

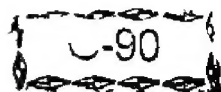
DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय
साहित्य-कोश

नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली

भारतीय साहित्य कोश

संपादक
डॉ. वर्गेन्द्र

सहायक संपादक

श्री महेन्द्र चतुर्वेदी : डॉ० महेन्द्र कुमार

नैशनल पब्लिशिंग हाउस

23, दरिमागंज, नयी दिल्ली-110002

शाखाएं :

चौड़ा रास्ता, जयपुर

34, नेताजी सुभाष मार्ग, इलाहाबाद-3

मूल्य : 350.00

स्वतन्त्रवाणिज्य के० एल० प्रालि० एड संत प्राइवेट लिमिटेड के लिए नैशनल पब्लिशिंग हाउस,
23, दरिमागंज, नयी दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित / प्रथम संस्करण : 1981 /
सर्वाधिकार : प्रकाशकाधीन / सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, ए-95, सेक्टर 5, ओएडा-201301 में मुद्रित।

BHARTIYA SAHITYA KOSH (Dictionary of Indian Literature)
Edited by Dr. Nagendra

Price : Rs. 350.00

संपादकीय

सीमाएँ कितनी मिली हुई हैं। किंतु उनके अपने-अपने साहित्य का वैशिष्ट्य कितना प्रखर है। इसी प्रकार गुजराती और मराठी का जन-जीवन परस्पर ओतप्रोत है किंतु क्या इन भाषाओं के बीच में किसी प्रकार की घ्राति संभव है? दक्षिण की भाषाओं का उदगम एक है सभी द्रविड परिवार की विभूतियाँ हैं, परंतु क्या कन्नड और मलयालम या तमिल और तेलुगु के स्वरूप के विषय में शका हो सकती है? यही बात बंगला, असमीया और उडिया के विषय में सत्य है। बंगला के गहरे प्रभाव को पचाकर असमीया और उडिया अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाये हुए हैं।

इन सभी साहित्यों में अपनी-अपनी विभिन्न विभूतियाँ हैं। तमिल का सगम-साहित्य, तेलुगु के द्विअर्षी काव्य और उदाहरण तथा अवधान साहित्य, मलयालम के सदेश काव्य एवं वीर गीत (किल्पिपाट्टु) तथा मणि-प्रवालम गैली, मराठी के पवाडे, गुजराती के आप्यान और फागु, बंगला का मगल बाव्य, असमीया के बडगीत और बुरजी साहित्य, पंजाबी के रम्पाप्यान तथा वीरगीत, उर्दू की गजल और हिंदी का रीति-काव्य तथा छायावाद आदि, अपने-अपने भाषा साहित्य के वैशिष्ट्य के उज्ज्वल प्रमाण हैं।

भारतवर्ष अनेक भाषाओं का विशाल देश है उत्तर-पश्चिम में पंजाबी, हिंदी और उर्दू, पूर्व में उडिया, बंगला और असमीया, मध्य-पश्चिम में मराठी और गुजराती और दक्षिण में तमिल, तेलुगु कन्नड तथा मलयालम, इनके अतिरिक्त कतिपय और भी भाषाएँ हैं जिनका साहित्यिक एवं भाषावैज्ञानिक महत्त्व कम नहीं है—जैसे कम्बोरी, डोगरी, सिंधी, कोकणी, तूरु आदि। इनमें से प्रत्येक का—विशेषतः पहली बारह भाषाओं में से प्रत्येक का, अपना साहित्य है जो प्राचीनता, वैविध्य, गुण और परिणाम—सभी की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यदि आधुनिक भारतीय भाषाओं के ही संपूर्ण वाङ्मय का संचयन किया जाये तो मेरा अनुमान है कि वह यूरोप के संकलित वाङ्मय से किसी भी दृष्टि से कम नहीं होगा। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंशों का समावेश कर लेने पर तो उसका अन्त विस्तार वृत्तों की सीमा को पार कर जाता है। ज्ञान का अपार भाण्डार हिंद महासागर से भी गहरा, भारत के भौगोलिक विस्तार से भी व्यापक, हिमालय के शिखरों से भी ऊँचा। इनमें प्रत्येक साहित्य का अपना स्वतंत्र और प्रखर वैशिष्ट्य है जो अपने प्रदेश के व्यक्तित्व से मुद्रांकित है। पंजाबी और सिंधी, इधर हिंदी और उर्दू की प्रदेश-

फिर भी कदाचित् यह पार्यंक्य आत्मा का नहीं है। जिस प्रकार अनेक धर्मों, विचारधाराओं और जीवन-प्रणालियों के रहते हुए भी भारतीय संस्कृति की एकता असंदिग्ध है, इसी प्रकार और इसी कारण से अनेक भाषाओं तथा अभिव्यञ्जना-पद्धतियों के रहते हुए भी भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता का अनुसंधान भी सहज संभव है। भारतीय साहित्य का प्राचुर्य और वैविध्य तो अपूर्व है ही, उसकी यह मौलिक एकता और भी रमणीय है। यहाँ इस एकता के आधार-तत्त्वों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

दक्षिण में तमिल और उधर उर्दू को छोड़ भारत की लगभग सभी भारतीय भाषाओं का जन्म-काल प्रायः समान ही है। तेलुगु साहित्य के प्राचीनतम ज्ञात कवि हैं नन्नय, जिनका समय है ईसा की ग्यारहवीं शती। कन्नड का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है 'कविराजमार्ग', जिसके लेखक है राष्ट्रकूट-वंश के नरेश नृपतुंग (814-877 ई०), और मलयालम की सर्वप्रथम कृति है 'रामचरितम्' जिसने विषय में रचना काल और भाषा-स्वरूप आदि की अनेक समस्याएँ हैं और जो अनुमानतः तेरहवीं शती की रचना है। गुजराती तथा मराठी का आविर्भाव-काल

लगभग एक ही है। गुजराती का आदि ग्रंथ 1185 ई० में रचित शालिभद्र भारतेश्वर का 'बाहुवक्तिरास' है और मराठी के आदिम साहित्य का आविर्भाव बारहवीं शती में हुआ था। यही बात पूर्व की भाषाओं के विषय में सत्य है। बंगला के चर्मा-गीतों की रचना शायद दसवीं और बारहवीं शती के बीच किसी समय हुई होगी; असमोया-साहित्य के सबसे प्राचीन उदाहरण प्रायः तेरहवीं शती के अंत के हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ हैं हेम सरस्वती की रचनाएं 'प्रह्लादचरित्र' तथा 'हरगोरी-संवाद'। उड़िया भाषा में भी तेरहवीं शती में निश्चित रूप से ध्वंशात्मक काव्य और लोकगीतों के दर्शन होने लगते हैं। उधर चौदहवीं शती में तो उत्कल-व्यास सारवादास का आविर्भाव हो ही जाता है। इसी प्रकार, पंजाबी और हिंदी में ग्यारहवीं शती से व्यवस्थित साहित्य उपलब्ध होने लगता है। केवल दो भाषाएं ऐसी हैं जिनका जन्मकाल भिन्न है—तमिल, जो संस्कृत के समान प्राचीन है (यद्यपि तमिलभाषी इसका उद्गम और भी पहले मानते हैं) और उर्दू, जिसका वास्तविक आरंभ शायद पंद्रहवीं शती से पूर्व नहीं माना जा सकता, यद्यपि उर्दू के इतिहासकार भी अब ग्यारहवीं-बारहवीं शती में ही उसके आविर्भाव की चर्चा करने लगते हैं।

जन्मकाल के अतिरिक्त, आधुनिक भारतीय साहित्यों के विकास के चरण भी प्रायः समान ही हैं। प्रायः सभी का आदिकाल पंद्रहवीं शती तक चलता है : पूर्व-मध्यकाल की समाप्ति मुगल वैभव के अंत अर्थात् सत्रहवीं शती के मध्य में तथा उत्तर-मध्यकाल की अंगरेजी सत्ता की स्थापना के साथ होती है और सभी से आधुनिक युग का आरंभ हो जाता है। इस प्रकार, भारतीय भाषाओं के अधिकांश साहित्यों का विकास-क्रम लगभग एक-सा ही है; सभी प्रायः समकालीन चार चरणों में विभक्त है।

इस समानांतर विकास-क्रम का आधार ज्योंत स्पष्ट है, और वह है भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विकास-क्रम। बीच-बीच में व्यवधान होने पर भी भारतवर्ष में शताब्दियों तक समान राजनीतिक व्यवस्था रही है। मुगल-शासन में तो लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम में पनिष्ठ संपर्क बना रहा। मुगलों की सत्ता खंडित हो जाने के बाद भी यह संपर्क टूटा नहीं। मुगल-शासन के पहले ओ राज्य-विस्तार के प्रयत्न होते रहे थे। राजपूतों में कोई एकछत्र भारत-मम्राट तो नहीं हुआ, किंतु उनके राजवंश भारतवर्ष के अनेक भागों में शासन कर रहे थे। शासन भिन्न होने पर

भी उनकी सामंतीय शासन-प्रणाली प्रायः एक-सी थी। इसी प्रकार, मुसलमानों की शासन-प्रणाली में भी स्पष्ट मूलभूत समानता थी। बाद में अंगरेजों ने तो केंद्रीय शासन-व्यवस्था कायम कर इस एकता को और भी दृढ़ कर दिया। इन्हीं सब कारणों से भारत के विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेशों की राजनीतिक परिस्थितियों में पर्याप्त साम्य रहा है।

राजनीतिक परिस्थितियों की अपेक्षा सांस्कृतिक परिस्थितियों का साम्य और भी अधिक रहा है। पिछले सहस्राब्द में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन ऐसे हुए जिनका प्रभाव भारतव्यापी था। बौद्ध धर्म के ह्रास के युग में उसकी कई शाखाओं और जैन-शाक्त धर्मों के संयोग से नाथ-संप्रदाय उठ खड़ा हुआ जो ईसा के द्वितीय सहस्राब्द के आरंभ में उत्तर में तिब्बत भादि तक, दक्षिण में पूर्वी घाट के प्रदेशों में, पश्चिम में महाराष्ट्र आदि में और पूर्व में प्रायः सर्वत्र फैला हुआ था। योग की प्रधानता होने पर भी इन साधुओं की साधना में, जिनमें नाथ, सिद्ध और जैन सभी थे, जीवन के विचार और भाव-पक्ष की उपेक्षा नहीं थी और इनमें से अनेक साधु आत्माभिव्यक्ति एवं सिद्धांत-प्रतिपादन दोनों के लिए कविकर्म में प्रवृत्त होते थे। भारतीय भाषाओं के विकास के प्रथम चरण में इन संप्रदायों का प्रभाव प्रायः विद्यमान था। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी संत-संप्रदायों और नवागत मुसलमानों के सूफी-मत का प्रसार देश के भिन्न-भिन्न भागों में होने लगा। संत-संप्रदाय वेदांत दर्शन से प्रभावित थे और निर्गुण-मत की साधना तथा प्रचार करते थे। सूफी धर्म में भी निराकार ब्रह्म की ही उपासना थी, किंतु उसका साध्यम था उत्कट प्रेमानुभूति। सूफी संतों का यद्यपि उत्तर-पश्चिम में अधिक प्रभुत्व था, फिर भी दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों में इनके अनेक केंद्र थे और वहां भी अनेक प्रसिद्ध सूफी संत हुए। इनके पश्चात् वैष्णव आंदोलन का आरंभ हुआ जो देश-भर में बड़े वेग से व्याप्त हो गया। राम और कृष्ण की भक्ति को अनेक मधुर पद्धतियों का देश-भर में प्रसार हुआ और समस्त भारतवर्ष सगुण ईश्वर के लीला-गान से गुंजरित हो उठा। उधर मुस्लिम संस्कृति और सम्प्रदाय का प्रभाव भी निरंतर बढ़ रहा था। ईरानी संस्कृति के अनेक आकर्षक तत्त्व—जैसे वैभव-विलास, अलंकरण-सज्जा आदि भारतीय जीवन में बड़े वेग से धुल-मिल रहे थे और एक नयी दरबारी या नायर संस्कृति का आविर्भाव हो रहा था। राजनीतिक और आर्थिक पराभव के कारण यह संस्कृति शीघ्र ही अपना प्रसಾದमय प्रभाव खो बैठी और

जीवन के उत्कर्ष एवं आनन्दमय पक्ष के स्थान पर रुग्ण विलासिता ही इसमें शेष रह गई। तभी पश्चिम के व्यापारियों का आगमन हुआ जो अपने पाश्चात्य शिक्षा-संस्कार लाये और जिनके पीछे पीछे मसीही प्रचारकों के दल भारत में प्रवेश करने लगे। उन्नीसवीं शती में अंगरेजों का प्रभुत्व देश में स्थापित हो गया और शासक वर्ग सक्रिय रूप से योजना बनाकर अपनी शिक्षा, संस्कृति और उनके माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपने धर्म का प्रसार करने लगा। प्राच्य और पाश्चात्य के इस संपर्क और सघर्ष से आधुनिक भारत का जन्म हुआ।

भारत के आधुनिक साहित्य का विकास-क्रम भी कितना समान है। विदेशी धर्म-प्रचारकों और शासकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप पाश्चात्य सभ्यता तथा संस्कृति के साथ संपर्क एवं सघर्ष—और उससे पुनर्जागरण युग का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा से साहित्य में राष्ट्रीय-संस्कृति चेतना का उत्कर्ष, साहित्य में नीतिवाद एवं सुधारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया और नयी रोमानी सौंदर्य-दृष्टि का उन्मेष, चौथे दशक में साम्यवादी विचारधारा के प्रचार से द्रष्टात्मक भौतिकवाद का प्रभाव, इलियट आदि के प्रभाव से नये जीवन की बौद्धिक कूठाओं और स्वप्नों की शब्द-रूप देने के नये प्रयोग, स्वतंत्रता के बाद विश्व-कल्याण की भावना से प्रेरित राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना का विस्तार और अंत में व्यापक सत्रास तथा मोहभंग—यही संक्षेप में आधुनिक भारतीय वाङ्मय के विकास की रूपरेखा है जो सभी भाषाओं में समान रूप से लक्षित होती है।

अब साहित्यिक पृष्ठधार की लीजिए। भारत की भाषाओं का परिवार यद्यपि एक नहीं है, फिर भी उनका साहित्यिक रिव्य समान ही है। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत, संस्कृत का अभिजात साहित्य—अर्थात् कालिदास, भवभूति, बाण, श्रीहर्ष, अमरुक और जयदेव आदि की अमर कृतियां, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश में लिखित बौद्ध, जैन तथा अन्य धर्मों का साहित्य भारत की समस्त भाषाओं को उत्तराधिकार में मिला है। शास्त्र के अतर्गत उपनिषद्, पंडितान्त, स्मृतियां आदि और उच्च काव्यशास्त्र के अनेक अमर ग्रंथ—‘नाट्यशास्त्र’, ‘ध्वन्यालोक’, ‘काव्यप्रकाश’, ‘साहित्यदर्पण’, ‘रसमगाधर’ आदि की विचार विभूति का उपयोग भी सभी ने निरंतर किया है। वास्तव में आधुनिक भारतीय भाषाओं के ये अक्षय प्रेरणा स्रोत हैं और प्रायः सभी को समान रूप से प्रभावित करते रहे हैं। इनका प्रभाव निश्चय ही अत्यंत

समन्वयकारी रहा है और इनसे प्रेरित साहित्य में एक प्रकार की मूलभूत समानता स्वतः आ गई है। इस प्रकार समान राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आधारभूमि पर पल्लवित-पुष्पित भारतीय साहित्य में जन्मजात समानता एक सहज घटना है।

अब तक हमने भारतीय वाङ्मय की केवल विषय-वस्तुगत अथवा रागात्मक एकता की ओर सकेत किया है, किंतु काव्य-शैलियों और काव्य-रूपों की समानता भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। भारत के प्रायः सभी साहित्यों में संस्कृत से प्राप्त काव्य शैलियां—महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक, कथा, वाङ्मयिका आदि के अतिरिक्त अपभ्रंश-परंपरा की भी अनेक शैलियां, जैसे चरितकाव्य, प्रेमगाथा-शैली, रास, पद-शैली आदि प्रायः समान रूप में मिलती हैं। अनेक वर्णिक छंदों के अतिरिक्त अनेक देशी छंद—दोहा, चौपाई आदि—भी भारतीय वाङ्मय के लोकप्रिय छंद हैं। इधर आधुनिक युग में पश्चिम के अनेक काव्य-रूपों और छंदों का—जैसे प्रगीत-काव्य और उसके अनेक भेदों, संबोधन-गीत, शोक-गीत, चतुर्दशपदी का, और मुक्त-छंद, गद्य-गीत आदि का प्रचार भी सभी भाषाओं में हो चुका है। यही बात भाषा के विषय में भी सत्य है। यद्यपि मूलतः भारतीय भाषाएँ दो विभिन्न परिवारों—आर्य और द्रविड परिवारों—की भाषाएँ हैं, फिर भी प्राचीनकाल में संस्कृत, और प्राकृत अपभ्रंशों के और आधुनिक युग में अंगरेजी के प्रभाव के कारण उनमें रूपों और शब्दों की अनेक प्रकार की समानताएँ सहज ही लक्षित हो जाती हैं। भारतीय भाषाएँ अपनी व्यंजनात्मक तथा लाक्षणिक शक्तियों के विकास के लिए, चित्रमय शब्दों और पर्यायों के लिए तथा नवीन शब्द निर्माण के लिए निरंतर संस्कृत के भांडार का उपयोग करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। इधर वर्तमान युग में अंगरेजी का प्रभाव भी अत्यंत स्पष्ट है। अंगरेजी की लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शक्ति बहुत विकसित है। पिछले आठ दस दशकों से भारत की सभी भाषाएँ उसकी नवीन प्रयोग परीक्षाओं, मुहावरों, उपचार-वैयर्थताओं को सचेष्ट रूप से ग्रहण कर रही हैं। उधर गद्य पर तो अंगरेजी का प्रभाव और भी अधिक है, हमारी वाक्य-रचना प्रायः अंगरेजी पर ही आश्रित है। अतः इन प्रयत्नों के फलस्वरूप साहित्य की माध्यम भाषा में एक गहरी आंतरिक समानता मिलती है जो समान विषय-वस्तु के कारण और भी दृढ़ हो जाती है।

इस प्रकार, यह विश्वास करना कठिन नहीं है कि

“भारतीय वाङ्मय अनेक भाषाओं में अभिव्यक्त एक ही विचार है। देश का यह दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति तक विदेशी प्रभाव के कारण अनेकता को ही बल मिलता रहा। इसकी मूलवर्ती एकता का सम्यक् अनुसंधान अभी होना है। इसके लिए अत्यंत निस्संग भाव से, सत्य-शोध पर दृष्टि केंद्रित रखते हुए, भारत के विभिन्न साहित्यों में विद्यमान समान तत्त्वों एवं प्रवृत्तियों का विधिवत् अध्ययन पहली आवश्यकता है। यह कार्य हमारे अध्ययन और अनुसंधान की प्रणाली में परिवर्तन की अपेक्षा करता है। किसी भी प्रवृत्ति का अध्ययन केवल एक भाषा के साहित्य तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए; वास्तव में इस प्रकार का अध्ययन अत्यंत अपूर्ण रहेगा। उदाहरण के लिए, मधुरा भक्ति का अध्येता यदि अपनी परिधि को केवल हिंदी या केवल बंगला तक ही सीमित कर ले तो वह सत्य ही शोध में असफल रहेगा। उसे अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में प्रवाहित मधुरा भक्ति की धाराओं में भी अवगाहन करना होगा। गुजराती, उड़िया, असमीया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सभी की तो भूमि मधुर रस से आप्लावित है। एक भाषा तक सीमित अध्ययन में स्पष्टतः अनेक छिद्र रह जायेंगे। हिंदी-साहित्य के इतिहासकार को जो अनेक घटनाएं सांयोगिक-सी प्रतीत होती हैं, वे वास्तव में वैसे नहीं हैं। आचार्य शुक्ल को हिंदी के जिस विशाल पद-साहित्य की परंपरा का मूलस्रोत प्राप्त करने में कठिनाई हुई थी वह अपभ्रंश के अतिरिक्त दक्षिण की भाषाओं में और बंगला में सहज ही मिल जाता है। सूर का वात्सल्य-वर्णन हिंदी-काव्य में घटनेवाली आकस्मिक या ऐकांतिक घटना नहीं थी; तमिल के आलवार भक्तों ने अनेक पदों में, गुजराती कवि भालण ने अपने आध्यात्मों में, पंद्रहवीं शती के मलयालम कवि ने कृष्णगाथा में, असमीया कवि माधवदेव ने अपने बड़नीतों में अत्यंत मनोमोहपूर्वक कृष्ण की वाल-लोलाओं का वर्णन किया है। भारतीय भाषाओं के रामायण और महाभारत काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन न जाने कितनी समस्याओं को अनायास ही सुलझाकर रख देता है। रम्याह्वान-काव्यों की अगणित कथानक-रूढ़ियां विविध भाषाओं के प्रेमाह्वान-काव्यों का अध्ययन किये बिना स्पष्ट नहीं हो सकतीं। सूफी काव्य के मर्म को समझने कारगी के अतिरिक्त उन्नत-पश्चिम की भाषाओं—भीरी, सिंधी, पंजाबी और उर्दू—में विद्यमान तत्संबंधी से अमूल्य सहायता प्राप्त हो सकती है। तुलसी ‘रामचरित मानस’ में राम के स्वरूप की कल्पना को

हृदयगत किये बिना अनेक भारतीय भाषाओं के रामकाव्य का अध्ययन अपूर्ण ही रहेगा। इसी प्रकार, हिंदी के अष्टछाप कवियों का प्रभाव बंगाल और गुजरात तक व्याप्त था। वहाँ के कृष्ण-काव्य के सम्यक् विवेचन में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस अंतःसाहित्यिक शोधप्रणाली के द्वारा अनेक लुप्त कड़ियां अनायास ही मिल जायेंगी, अगणित जिज्ञासाओं का सहज ही समाधान हो जायेगा और उधर भारतीय विताधारा एवं रागात्मक चेतना की अखंड एकता का उद्घाटन हो सकेगा।

किंतु यह कार्य जितना महत्त्वपूर्ण है उतना ही कठिन भी है। सबसे पहली कठिनाई तो भाषा की है। अभी तक भारतीय अनुसंधाताओं का ज्ञान प्रायः अपनी भाषा के अतिरिक्त अंगरेजी और संस्कृत तक ही सीमित है। प्रादेशिक भाषाओं से उनका परिचय नहीं है। ऐसी स्थिति में डर है कि प्रस्तावित योजना कहीं पुण्य इच्छा मात्र होकर न रह जाये। पर यह बाधा अजेय नहीं है। व्यवस्थित प्रयास द्वारा इसका निराकरण करना कठिन नहीं है। कुछ भाषावर्ग तो ऐसे हैं जिनमें अत्यल्प अभ्यास से काम चल सकता है, जिनमें रूपान्तर, यहाँ तक कि लिप्यंतर भी, आवश्यक नहीं है। जैसे बंगला और असमीया, या हिंदी और मराठी में, या तेलुगु और कन्नड़ में कुछ शब्दों अपना शब्द-रूपों के अर्थ आदि लेकर काम चल सकता है। हिंदी, उर्दू और पंजाबी में लिप्यंतर और कठिन शब्दार्थ से समस्या सुलझ सकती है। यही हिंदी और गुजराती तथा तमिल तथा मलयालम के विषय में प्रायः सत्य है। अन्य भाषाओं के लिए अनुवाद का आश्रय लिया जा सकता है। साहित्यिक इतिहास, परिचय-लेख, तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अनुसंधान, अंतः-साहित्यिक गोष्ठियों आदि की सम्यक् व्यवस्था द्वारा भी परस्पर आदान-प्रदान की सुविधा हो सकती है। इनके अतिरिक्त प्रस्तुत उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो और महत्त्वपूर्ण प्रयास किये जा सकते हैं—(1) संपूर्ण भारतीय साहित्य के संकेतिक इतिहास का प्रकाशन, तथा (2) भारतीय साहित्य-कोश का निर्माण।

आज देश में इस प्रकार की चेतना प्रबुद्ध हो गई है और कतिपय संस्थाएँ इस दिशा में अग्रसर हैं। किंतु अभी तक यह अनुष्ठान आरंभिक व्यवस्था में ही है। इसके लिए जैमे म्यापक एवं संगठित प्रयत्न की अपेक्षा है, बंसा बायोजन अभी नहीं हो रहा। फिर भी ‘भारतीय साहित्य’ की चेतना की प्रबुद्धि ही अपने-आपमें शुभ लक्षण है। भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए सांस्कृतिक

एकता का आधार अनिवार्य है और सांस्कृतिक एकता का सबसे दृढ़ एवं स्थायी आधार है साहित्य । जिस प्रकार अनेक निराशावादिमों की आशकाओं को विफल करता हुआ भारतीय राष्ट्र निरंतर अपनी अखंडता में उभरता आ रहा है, उसी प्रकार एक समजित इकाई के रूप में 'भारतीय साहित्य' का विकास भी धीरे-धीरे हो रहा है । यदि मूलवर्ती चेतना एक है तो माध्यम का भेद होते हुए भी साहित्य का ध्येय रूप भी भिन्न नहीं हो सकता ।

□

कुछ शब्द प्रस्तुत कोश के विषय में भी लिखना अप्राप्तिक न होगा ।

इस विराट् अनुष्ठान के समापन पर, हमें, स्वभावतः एक महायज्ञ की पूर्ति के पुण्य-साम का अनुभव हो रहा है । वास्तव में, इस प्रकार की परियोजना अपने-आपमें इतनी विस्तीर्ण और जटिल—धर्मसाध्य तथा व्ययसाध्य होती है कि बहुविध साधन-सपन्न सस्याएँ ही इनका दायित्व वहन कर सकती हैं । फिर भी, हमने व्यक्तिगत स्तर पर कतिपय मित्रों के सहयोग और एकमात्र प्रकाशक के उत्साह के बल पर यह सकल्प किया और अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बाद अंत में उसे पूरा कर लिया ।

प्रस्तुत कोश में 18 भाषाओं की साहित्यिक प्रविष्टियों का अंतर्भाव है । इनमें सिंधी और कश्मीरी को मिलाकर 14 आधुनिक भाषाएँ और 4 प्राचीन भाषाएँ हैं—संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश । इनके अतिरिक्त काव्य-शास्त्र तथा भाषाविज्ञान—इन दो विषयों का भी स्वतंत्र रूप से समावेश किया गया है । सभी भाषाओं और विषयों की शब्दावली का प्रारंभिक चयन अधिकारी विद्वानों ने किया है, इसके बाद विभिन्न भाषाओं के विशेषज्ञ लेखकों ने उन पर टिप्पणियाँ तैयार की हैं । प्रविष्टियों को लेखक, कृति, पात्र, प्रवृत्ति तथा पारिभाषिक शब्दावली—इन पांच वर्गों में विभक्त कर, प्रत्येक प्रविष्टि पर उसने साहित्यिक महत्त्व के अनुसार टिप्पणी प्रस्तुत

की गयी है । लेखक सभी द्विभाषी हैं : हिंदी के विद्वान होने के अतिरिक्त वे सभी अपनी-अपनी भाषा के विशेषज्ञ भी हैं ।—इस प्रकार, अपनी ओर से हमने कोशगत सामग्री को प्रामाणिक बनाने का पूरा प्रयत्न किया है । किंतु यह कार्य इतना बिखरा हुआ है कि हमारे प्रयत्न के बावजूद अनेक त्रुटियाँ रह जाना सर्वथा संभाव्य है, जिनका परिहार हम विशेषज्ञों की सहायता से दूसरे संस्करण में ही कर पायेंगे । कोश की उत्तर-सीमा योजना के आरंभ वर्ष अर्थात् 1970 तक है । अतएव विगत दस वर्षों के लेखकों और कृतियों का समावेश इसमें नहीं है । ग्रंथ का मुद्रण 1976 में ही आरंभ हो गया था, पर अनेक प्रकार की बाधाओं के कारण यह अब पूरा हुआ है । इस अवधि में विभिन्न आपाओं के अनेक साहित्यकार दिवंगत हो गये हैं । चूँकि उनसे सबद्ध प्रविष्टियाँ पहले ही मुद्रित हो चुकी थीं, इसलिए उनके निधन-वर्ष नहीं दिये जा सके । इन सभी रिविन्यों की पूर्ति अगले संस्करण में ही हो सकेगी ।

हम अपनी उपलब्धि की अपेक्षा कोश के अभावों के प्रति अधिक सतर्क हैं । इसलिए यह मानकर चलते हैं कि 'भारतीय साहित्य-कोश' का यह प्रथम प्रारूप मात्र है जिसे हम जिज्ञासु पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ।

अतः मैं, मैं अपने दोनों सहयोगी संपादकों—श्री महेंद्र चतुर्वेदी और डॉ॰ महेंद्र कुमार—को तथा अन्य विद्वान लेखकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ । ग्रंथ का समायोजन मैंने किया है, शेष संपूर्ण कार्य का श्रेय इन्हीं को है । हिंदी की प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था नेशनल पब्लिशिंग हाउस और उसके स्वत्वाधिकारी भी साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस बृहद योजना को मूर्त रूप देने में विशेष साहस एवं धैर्य का परिचय दिया है ।

—ममेश्वर

सुधितानवन पठ, बयली
दिल्ली, 19 मई, 1981

संक्षेप-संकेत

अ०	असमीया
अप०	अपभ्रंश
उ०	उड़िया
उर्दू	उर्दू
क०	कन्नड़
कश्०	कश्मीरी
काव्य०	काव्यशास्त्र
गु०	गुजराती
त०	तमिल
ते०	तेलुगु
पं०	पंजाबी
पा०	पालि
प्रा०	प्राकृत
भाषा	भाषाविज्ञान
म०	मराठी
मल०	मलयालम
सं०	संस्कृत
सि०	सिंधी
हि०	हिंदी
+	
दे०	देखिए—अंतःसंदर्भ

सहयोगी

प्रविष्टि

असमीया

अपभ्रंश

उडिया

उर्दू

कन्नड़

कश्मीरी

काव्यशास्त्र

गुजराती,

तमिल

तेलुगु

पंजाबी

पालि

प्राकृत

बंगला

भाषाविज्ञान

मराठी

मलयालम

संस्कृत

सिंधी

हिंदी

प्रो० हेम बरुवा (स्व०)

डॉ० हरिवंश कोचर

डॉ० खगेश्वर महापात्र

डॉ० मोहम्मद हुसैन

प्रो० एन० नागप्पा

धी जानकीनाथ मान

डॉ० सत्यदेव चौधरी

डॉ० चन्द्रकान्त मेहता

डॉ० एम० वरदराजन (स्व०)

डॉ० महालिंगम

डॉ० पांडुरंग राव

डॉ० हरमजन सिंह

डॉ० रामचन्द्र पाडेय

डॉ० रामचन्द्र पाडेय

डॉ० इन्द्रनाथ चौधुरी

डॉ० भोलानाथ तिवारी

डॉ० एम० ए० करन्दिकर

डॉ० ओ० एम० अनुजन

डॉ० त्र्य० म० माइनकर

डॉ० एम० के० जेतली

डॉ० निर्मला जैन

लेखन

असमीया	डॉ० रमानाथ त्रिपाठी
अपभ्रंश	डॉ० हरिवंश कोचर
उड़िया	डॉ० शिवप्रिया महापात्र
उर्दू	डॉ० सत्यपाल बेदार डॉ० रामदास नादार डॉ० राणा प्रताप सिंह मन्नीरी
कन्नड़	प्रो० एन० नागप्पा डॉ० बक्षिणमूर्ति डॉ० कृष्णमूर्ति
कश्मीरी	डॉ० जानकीनाथ भान
काव्यशास्त्र	डॉ० सत्यदेव घौघरी डॉ० कृष्णबल डॉ० प्रतिभा कृष्णबल
गुजराती	डॉ० सुरेश त्रिवेदी डॉ० श्रीराम नायर डॉ० रणधीर उपाध्याय डॉ० महेन्द्र दवे
तमिल	प्रो० राजगोपालन डॉ० जे० पार्थसारथी डॉ० के० ए० जमुना
तेलुगु	डॉ० पांडुरंग राव डॉ० सूर्यनारायण डॉ० हनुमच्छास्त्री अयाचित डॉ० भीमसेन निर्मल डॉ० जे० लक्ष्मी रेड्डी
पंजाबी	डॉ० महीपसिंह डॉ० ओम्प्रकाश शास्त्री डॉ० नरेन्द्र मोहन डॉ० ओम्प्रकाश शर्मा डॉ० रामप्रकाश डॉ० तिलकराज बढेरा
पालि	डॉ० रामसागर त्रिपाठी
प्राकृत	डॉ० रामसागर त्रिपाठी
बंगला	डॉ० इन्द्रनाथ चौधुरी डॉ० निरंजन चक्रवर्ती डॉ० सत्येन्द्र तनेजा डॉ० रामेश्वर मिश्र
भाषाविज्ञान	डॉ० भोनानाथ तिवारी

भराठी

डॉ० शातिस्वरूप गुप्त
डॉ० मनोहर काले
डॉ० लक्ष्मीनारायण भारद्वाज
कु० सुरेखा घोत्रेत्तर

मलयालम

प्रो० विश्वनाथ अय्यर
डॉ० के० भास्करन नायर
डॉ० ओ० एम्० अनुजन
श्री नीलकण्ठ नवूतिरी

संस्कृत

प्रो० राममूर्ति शर्मा
डॉ० ब्रजमोहन चतुर्वेदी
डॉ० सत्यदेव चौधरी
श्री विशालप्रसाद शर्मा

सिंधी

डॉ० एम० के० जेतली

हिंदी

डॉ० सत्यदेव चौधरी
डॉ० रामदत्त भारद्वाज (स्व०)
डॉ० जगदीश कुमार
डॉ० हर मुलाल
डॉ० ओम्प्रकाश सिंहल

भारतीय
साहित्य-कोश

अक्रीयानाट (अ० पारि०)

असमीया ही नहीं अपितु किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा में सबसे पहले श्री शंकरदेव (दे०) ने नाटको का प्रवर्तन किया था। इन्होंने असम के बाहर के प्रदेशों में रामलीला, यात्रा आदि का अभिनय देखकर उन्हें प्रचार के लिए अधिक प्रभावशाली समझा था। दूसरी ओर असम प्रदेश में 'ओजापाली' (दे०) का अभिनय होता ही था। इसी को संस्कृत-नाटको के अनुरूप परिभाषित कर इन्होंने अक्रीयानाट लिखे। अक्रीयानाटों की ये विशेषताएँ हैं—
(1) सूत्रधार की प्रधानता, (2) काव्यात्मक गीत-श्लोक और पद्यार छंदों का प्रयोग, (3) व्रजावली अथवा व्रजबुलि भाषा का प्रयोग, और (4) लयात्मक गद्य का व्यवहार। सूत्रधार का प्रयोग संस्कृत नाटको जैसा ही है, किंतु इन्होंने दर्शकों के अनुरूप कुछ परिवर्तन किये हैं। यहाँ सूत्रधार गायक, नर्तक, परिस्थितियों का व्याख्याता और अभिनय संचालक भी होता है। वह दर्शक और पात्रों का मध्यस्थ होता है। आधुनिक नाट्यकार मंचीय निर्देशों द्वारा जो कार्य करता है, वह सूत्रधार स्वयं करता है। अक्रीयानाट में तीन प्रकार के गीतों का प्रयोग होता है (1) भक्तिप्रधान गंभीर भटिमा (दे०) गीत (2) कथा के अंगीभूत राग-ताल युक्त अनुभूतिशील गीत, (3) वर्णनात्मक पद्यार छंद। शंकरदेव ने ये अक्रीयानाट लिखे थे—'पत्नीप्रसाद' (दे०), 'कालियदमन', 'केलिनोपाल', 'रुक्मिणी हरण', 'पारिजात-हरण नाट' (दे०) और 'राम विजय' नाट (दे०)। इनके शिष्य माधवदेव (दे०) ने भी अक्रीयानाट लिखे थे।

अग (प्रा० कु०)

जैन धर्म के वेद स्थानीय सर्वाधिक प्रामाणिक आगम (दे० जैन आगम) ग्रंथ 'अग' कहलाते हैं। इनकी द्वादशगण और गणपिटक के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी भाषा अर्धमागधी, आर्ष या प्राचीन प्राकृत

मानी जाती है। यह महावीर (दे०)-वाणी है और सुघर्मा प्रभृति गणधर (दे०)-प्रणीत मानी जाती है। इनकी सरपा 12 है जिसमें 14 पर्वों के विच्छिन्न भाग से निर्मित विट्ठिवाव भी सम्मिलित है किंतु इसकी प्रामाणिकता सदिग्ध है। इन अगों में गद्य, पद्य और मिश्रित सभी शैलियाँ प्रयुक्त हुई हैं। गद्य की अपेक्षा पद्य में कलात्मकता अधिक पाई जाती है। 12 अग ये हैं—(1) 'आचार्य' (आचाराग) इसके तीन भाग हैं—प्रथम श्रुतस्कंध में जैन साधुओं के लिए कठोर नियम बतलाये गये हैं। दूसरे भाग चूल (परिक्षिष्ट) के प्रथम दो भागों में भिक्षाटन इत्यादि के नियम हैं और तीसरे भाग में महावीर स्वामी की जीवनचर्या है। (2) 'सूर्यगङ्गा' (सूत्रकृताग) यह सिद्धांत निरूपण परक अग है। इसमें विभिन्न पाण्डित्यों और नास्तिकों के विभिन्न वादों का खंडन किया गया है और धर्म मार्ग में आनेवाले विभिन्न विघ्नों का निरूपण कर उनसे दूर रहने का उपदेश दिया गया है। (3) 'ठाणाग' (स्थानाग) और (4) 'समवायाग' इन दोनों अगों में सत्त्वा के आधार पर उपदेश दिये गये हैं—गणाग में 1 से 10 तक सत्त्वाएँ हैं और समवायाग में सत्त्वा बहुत अधिक बढ़ जाती है। (5) 'भगवती विद्याह-पन्नाहि' (व्याख्या प्रशस्ति) कहीं कहीं इसे केवल भगवती नाम से अभिहित किया जाता है। कुछ तो प्रश्नोत्तर रूप में और कुछ प्रवचन (इतिहास-संवाद) के रूप में लिखा हुआ यह ग्रंथ सिद्धांत प्रतिपादन, महावीर स्वामी की जीवनचर्या इतिहास, पुराण, कथा और देश वर्णन इत्यादि की दृष्टि से जैन अगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसमें कवित्व भी पर्याप्त मात्रा में है। (6) 'नया धम्म कहाओ' (ज्ञात धर्मकथा) इसमें सभी प्रकार की छोटी-बड़ी, कथाओं, यात्रा-विवरणों, काल्पनिक कथाओं के माध्यम से सत्य, तप इत्यादि का उपदेश दिया गया है। (7) 'उपासक दसाओ' (उपासक दशा)। (8) 'अतगउदसाओ' (अत-कृद्शा) और (9) 'अणुतरोववायदसाओ' (अनुत्तरोप-

पातिक दशा) : इन तीन ग्रंथों में जैन धर्मानुयायियों की कथाएँ हैं। (10) 'पण्डुवागरणाड' (प्रश्न व्याकरण) : इसमें प्रश्नोत्तर न होकर 'आश्रय' (दे०) और 'संवर' (दे०) द्वारों का वर्णन किया गया है। पहले संड में 'आश्रयद्वार' है और दूसरे में 5 'संवत् द्वार'। (11) 'विवागसुय' (विपाकश्रुत) : इसमें कर्म-विपाक का वर्णन है। (12) 'दिट्ठिवाद' (दृष्टिवाद) : इसमें विभिन्न दृष्टियों से मत्तमतांतर का वर्णन है।

अंगदम् (त० पारि०)

यह एक काव्य-विधा है। इसके दो भेद हैं— एक जिनमें प्रत्यक्ष निदा-वचन हों और दूसरा जिसमें निदा स्वनिता होती हो। इस काव्य का वर्ण्य विषय ही निदा है जो प्रकट या प्रच्छन्न रहती है। यह आधुनिक 'पैरोडी' या अन्य इसी प्रकार की हास्य-व्यंग्य रचना के समकक्ष काव्य-विधा है। यहाँ चरणों की संख्या अनिवारित रहती है। छंदःशास्त्र में इसका लक्षण तो दिया गया है परंतु कोई अच्छा उदाहरण प्राप्त नहीं होता।

अंबल, रामेश्वर शुक्ल (हि० ले०) [जन्म—1915 ई०]

इनका जन्म-स्थान किशनपुर, जिला फतेहपुर (उ० प्र०) है। 1942 में एम० ए० करके 1945 में इन्होंने अध्यापन आरंभ किया। आजकल ये महाकौशल कला महाविद्यालय के प्राचार्य और जबलपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक हैं।

इन्होंने निबंध, कहानी और उपन्यास-साहित्य का सृजन भी किया है परंतु इनकी ख्याति का मुख्य आधार कविता है। इनकी दृष्टि विकासशील रही है। छायावादी (दे० छायावाद) रस-रोमांस के प्रभाव में आकर इन्होंने 'मधुलिका' और 'अपराजिता' का प्रणयन किया। 'किरण-बेला' और 'करील' की भावभूमि प्रगतिशील है। 'विराम-चिह्न' से ये 'अरविन्द-दर्शन' की ओर उन्मुख हुए हैं। 'प्रवृत्त की भटकी किरण घायावरी' और 'अनुपूर्वा' इनके नये कविता-संग्रह हैं। भाव के घरातल पर इनकी कविता का केंद्रीय बिंदु प्रेम और सौंदर्य है। इनका प्रेम-निवेदन उन्मुक्त और सौंदर्य-चित्रण मांसस है। शिल्प की दृष्टि से ये उत्तर-छायावादी गीतकारों के निकट है।

अंडेरी गंडेरी टीचरी टेव (गु० ऊ०) [प्रकाशन-वर्ष—1966 ई०]

यह बाल नाटक, नृत्य और गीति-नाट्य है। एक बालक जबरदस्ती अंक और पहाड़े याद करने से तंग आ

जाता है। वह स्वप्न देखता है और सारा नाटक उसके स्वप्न के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नाटक के सारे अंगों—अभिनेयता, गति, दृश्यक्षमता, गीत, वेशभूषा, संवाद द्वारा निरूपित पात्र की विशेषता—इत्यादि का मधुर भेल है। बालक पहाड़े याद करते-करते सो जाता है, तब तीन के प्रतिनिधि-रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आते हैं, छह के प्रतिनिधि रूप में छह भ्रतुएँ आती हैं। गुजराती के नाट्य-साहित्य में इस नाटक का विशिष्ट स्थान है।

अंतरपट (गु० ऊ०) [प्रकाशन-वर्ष—1960 ई०]

'अंतरपट' गुजराती के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, थालोचक एवं शिक्षाशास्त्री श्री स्नेहुरसिम (दे०) का गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित उपन्यास है। इसे अर्थ आंचलिक उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें हरिजन नायक और नायिका के माध्यम से हरिजनों की छुआछूत की समस्या के साथ अंबल का बातावरण और उसकी समस्याओं का विस्तृत निरूपण किया गया है। नायक तथा नायिका के स्थूल एवं सूक्ष्म प्रणय का चित्रण उन्होंने यथार्थ की भूमिका पर किया है। उपन्यास का काव्यिक अंत भी इसी अर्थ की परिखुण्टित करता है।

'अंतरपट' की रचना लेखक ने आधुनिक शैली में की है। उपन्यास का अधिकांश भाग आरम्भकथात्मक शैली में है। अंतिम भाग में लेखक ने डायरी-शैली का आश्रय लिया है।

अंतरीक्षम् (मस० ऊ०) [रचना-काल—1943 ई०]

'अंतरीक्षम्' प्रसिद्ध समालोचक और शिक्षाविद् प्रो० जोत्तु मूंदशेरि (दे०) का समालोचना-ग्रंथ है। इस में मलयाळम के तीन यशस्वी आधुनिक कवियों (दे० कवियत्रयम्) द्वारा तीन समालोचनात्मक कथाप्रस्तुतियों के आधार पर लिखे गये खंडकाव्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है। इस पुस्तक में समीक्षणीय खंडकाव्य कुमारन् आशान् (दे०) की 'कल्या' (दे०), बल्लळतोळ (दे०) की 'मन्द-लन परियम्' (दे०) और उल्लळ्ळर की 'पिण्डा' (दे०) हैं। तीनों के इतिवृत्त प्रख्यात हैं और तीनों में पद्मचातापप्रसूत वेश्याओं के मन-परिवर्तन और सद्गति की कथा चित्रित है। प्रो० मूंदशेरि अपने ग्रंथ में विस्तार से चर्चा करते हैं कि इन तीनों कवियों ने अपने-अपने संदर्भों को किस कुशलता के साथ निभाया है। उन्होंने प्रतिपादन किया है कि आशान् का काव्य इन तीनों में श्रेष्ठ है।

प्रख्यात काव्यों की तुलनात्मक समालोचना के क्षेत्र में 'अतर्जनम्' सर्वप्रथम गंभीर प्रयास था और इसी लेखक की अन्य कृति 'माट्टोर्लि' (दे०) ही इस प्रथम के समकक्ष मानी जा सकती है। समालोचना में पश्चिमी और भारतीय मानदंडों के समुचित समन्वय की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का बड़ा महत्त्व है।

अतर्जनम्, ललिततद्विका (मल० ले०) [जन्म—1909 ई०]

जन्म स्थान—काट्टारक्करा।

'अतर्जनम्' का मतलब है केरलीय ब्राह्मण जाति की महिला। केरलीय ब्राह्मणों की पारिवारिक रुढ़ि-रीतियों के बंधन अत्यंत जटिल और अहितकारी थे। वीसवीं शती के सुशिक्षित नपूतिरि लोगों ने इसमें ऋति की। श्रीमती अतर्जनम् सुशिक्षित पिता की लाडली बेटा थी। साहित्यिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में प्रसिद्ध बयुजनों से उन्हें यथोचित प्रेरणा मिली। रुढ़ि के कारण ये उच्च शिक्षा तो न पा सकी पर स्वाध्याय के द्वारा इन्होंने पर्याप्त ज्ञानार्जन कर लिया। संबंधों से अतर्जनम् के पति भी साहित्य प्रेमी एवं उदार हैं। अतः गृहस्थी के व्यस्त जीवन में लवकाश की घड़ियों का सुनुपयोग कर वे कविता, कहानी आदि प्रस्तुत करती रही हैं। अब तक इनके नौ कहानी संग्रह, छह कविता-संकलन, एक लघु उपन्यास और दो बाल-साहित्य-ग्रंथ निकल चुके हैं।

पंद्रह वर्ष की अवस्था में इनकी प्रथम कहानी 'पार्यसारथी' प्रकाशित हुई जिसकी पृष्ठभूमि में राजनीतिक आंदोलन का प्रसार था। आगे इन्होंने नपूतिरि परिवारों की चहारासीवारी के अंदर के ससार को—जिसमें कट्टर रुढ़ियों का मोलबाला था, बहनों के आंसू और आहें थी—अपनी कहानियों का क्षेत्र बनाया। ये रक्षी सहज कण्ठा, सहानुभूति और आत्मीयता से प्रत्यक्ष चित्र प्रस्तुत कर सकी हैं। अतएव इस क्षेत्र की यही अन्य कहानी लेखिका हो गई हैं। 'मूट्टपटतिन्', 'मनुष्यपुत्रि' आदि इसके उदाहरण हैं। अपने चारों ओर के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वातावरण से प्रेरणा ग्रहण करके भी ये कहानियाँ लिखती आई हैं। इनका स्वर मानवता की प्रतिष्ठा के प्रति समर्पित रहा है। इनकी शब्द-शैली में सहज आत्मीयता एवं भाव प्रवणता है जो रक्षित्व की कोमलता से समन्वित होकर मन पर छाप छोड़े बिना नहीं रहती।

अदमान कंदी (त० क०) [रचना-काल—1945 ई०]

यह तमिल के आरंभिक प्रसिद्ध सामाजिक

नाटकों में से है। इसके रचयिता कुं० चा० कृष्णमूर्ति हैं। कृष्णमूर्ति सफल नाटककार होते, के साथ साथ गुंजात अभिनेता भी थे। उनका यह नाटक पाठ्य है और अभिनेय भी। इस नाटक में मुख्यतः अनसुख विवाहों की समस्या का और समाज सुधारकों के कष्टों का अंकन किया गया है। नाटककार ने बाल विवाह का विरोध करते हुए प्रवल शब्दों में प्रेम विवाह एवं नारी के पुनर्विवाह का समर्थन किया है।

1952 ई० में तमिल बाल्य कथन (तमिल विकास सभा) ने इस तमिल के श्रेष्ठ सामाजिक नाटक का पुरस्कार प्रदान किया। तमिल संगीत नाटक अवगमों ने इसके लेखक को अपने समय का श्रेष्ठ नाटककार घोषित किया। इस नाटक को चलचित्र के रूप में भी प्रस्तुत किया जा चुका है। कुं० चा० कृष्णमूर्ति ने समाज-सुधार-संबंधी इस नाटक की रचना द्वारा नाट्य सभाओं को सामाजिक नाटकों के विकास की दिशा में प्रेरित किया।

अदावे (उर्दू क०) [रचना-काल—1949 ई०]

यह एक संक्षेप ग्रंथ है। इसके रचयिता महान् साहित्यकार रघुपतिसहाय फिराक' गोरखपुरी (दे०) हैं। फिराक साहब अंग्रेजी साहित्य के विद्वान होने के अतिरिक्त उर्दू के एक महान् कवि और आलोचक हैं।

इस पुस्तक में उन्होंने कुछ सुप्रसिद्ध कवियों, लेखकों तथा उनके काव्य और साहित्य की समीक्षा की है। इस पुस्तक की रचना का एकमात्र उद्देश्य स्वयं लेखक के शब्दों में यह है कि 'नयी पीढ़ी को पुरानी साहित्य-निधि से अवगत कराया जाए ताकि हमारे समय के नवयुवक नये साहित्य तथा नयी काव्य-धाराओं में बहकर पुराने साहित्य से अनभिज्ञ न रह जायें।' इस पुस्तक के द्वारा लेखक प्राचीन कवियों के काव्य में विद्यमान सौंदर्य रस तथा आनंद के समुचित प्रभाव को दूसरी तक पहुँचाना चाहता है और वैसी आनंदानुभूति पाठकों को भी कराना चाहता है जैसी स्वयं उसने की है।

अपनी आलोचना दृष्टि की लेखक ने 'अनुमान' की संज्ञा दी है और इसी आधार पर इस पुस्तक का नाम 'अदावे' रखा गया है। यह पुस्तक उर्दू साहित्य का बहु-मूल्य ग्रंथ है।

अदावि (त० पारि०)

तमिल में प्राप्त 96 काव्यग्रंथों में एक है 'अदावि'। जहाँ किसी काव्य में किसी पद के अंतिम शब्द या शब्दांश की आवृत्ति दूसरे पद के आरंभ में होती है

उसे 'अंदादि' कहते हैं। इसे 'चोल तोडर निले' भी कहा जाता है। जब एक ही पद के प्रथम चरण के अंतिम शब्द या शब्दांश की आवृत्ति दूसरे चरण के आरंभ में होती है तब उसे 'अंदादिशोर्डे' कहते हैं। अंदादि शैली की यह विशेषता कलंबकम् (दे०), इस्टट्टेमणिमालै, मुम्मणिक्कोवै, नान्मणिमालै आदि अन्य काव्यविधाओं में भी प्राप्त होती है। अंदादि शैली का जन्म ईसा की दूसरी शती के आसपास हुआ था। पुराणानुर (दे०), अकनानुर (दे०), शिरुपाणाटूरुप्पडै, आदि प्राचीन कृतियों में इस शैली का प्रयोग हुआ है। इस शैली में रचित कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—कैलेपादि कासत्तिपादि अंदादि, शिवपेरुमान् तिरुंबादि, अपुंदितिरुंबादि (दे०), पोन्वण्णरादादि, मुदल, इरंडाम्, भूराम् तिरुंबादि, तिरुमुन्दादि, तिरुल्लोट्टर तिरुंबादि, तिरुक्कुरुं पदिट्रप्पु अंदादि आदि। अंदादि शैली के अन्य भेद हैं—वेण्बा अंदादि, कलित्तुरै अंदादि, पदिट्रप्पु अंदादि आदि।

अंधगळिर अंधकार (उ० क०)

यदि रवि पटनायक की श्रेष्ठ कहानियों का संग्रह है। इन कहानियों में हमारे आधुनिक जीवन की दृश्यता एवं अर्थहीनता की ओर इंगित किया गया है। ये कहानियाँ लेखक द्वारा किए गए बहुविध भाविक प्रयोगों की भी साक्षी हैं। इनमें हमारी सामाजिक वास्तविकता का विद्वत्तापूर्ण और तीखा अनुशीलन है जो अपनी सच्चाई के कारण रक्षता की सीमा तक पहुँच गया है।

अंधा युग (हि० क०)

धर्मवीर भारती (दे०) के इस काव्य-नाटक में काव्य और नाटक दोनों की शक्तियों का उत्कर्ष मिलता है। 'महाभारत' (दे०) की मुद्द-कथा का आधार लेकर कवि ने अपने युग की भूल्यधता का सशक्त प्रतिपादन किया है। विशेषता यह है कि इस युग का प्रश्न द्वारपर के सशक्त वातावरण में उभारा गया है। प्रतिपाद के संबंध में एक आपत्ति बार-बार उठाई गयी है और वह यह कि लेखक अंधेपन में कुछ ज्यादा जलक गया है और फलतः कृष्ण का चरित्र भी विवृत हो गया है। वस्तुतः इस आपत्ति के मूल में लेखक की वह प्रक्रियागत अनास्था है जिसमें से गुजर कर वह ज्योति की परिणति पर पहुँचना चाहता है। कृष्ण को अंधों ने बुरा-भला कहा है जरूर, परंतु अंत में उनके महत्व को भी इन अंधों ने देख लिया है अपनी आँखों से। इतना ही नहीं, उनके अंतिम

शब्द हैं—'जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार-बार।' अंधे युग में आस्था की खोज का यह प्रयत्न बड़ें आदि अस्तित्ववादियों से प्रभावित है। व्यंजन प्रतीक-विधान, व्यावहारिक भाषा, भावसधन संवाद और नये नाटकीय प्रयोगों के कारण यह रचना हिंदी-नवलेखन की एक विशिष्ट उपलब्धि है।

अंधेरे बंद कमरे (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1961 ई०]

यह मोहन राकेश (दे०) का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रस्तुत कृति में लेखक ने मधुसूदन, हरबंस, नीलिमा (दे०), शुक्ला आदि पात्रों के माध्यम से दिल्ली के आधुनिक जीवन को भारतीय नागरिक जीवन के प्रतीक-रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ दिल्ली के उच्च एवं निम्नमध्यवर्गीय जीवन की पृष्ठभूमि के रूप में अपनाते हुए कॉफ़ी हाउस तथा ला बोहीम में बैठकर सिगरेट के धुएँ एवं कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच घुटन और निराशा से संनस्त रहनेवाले मध्यवर्गीय कुंठित व्यक्तियों के उस अंतर्भूत को रूपयित किया गया है जो द्वैवि-साइजर्स, नींद की गोलियों तथा रात-भर शराब की बोतलों के सेवन के बावजूद अनिद्वय, बेबसी तथा अकेलेपन की भावना से निस्तार पाने में सर्वथा असमर्थ हैं। कॉफ़ी हाउस में बैठकर 'क्षण की अनुभूति' तथा 'अनुभूति के राज' पर लंबी बहस तथा हर किसी की निंदा करनेवाले असफल लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों एवं कलाकारों द्वारा काल्पनिक सुख की आशा में चारों ओर दौड़घूप करने के बावजूद मानसिक अशांति से छुटकारा पाने में सर्वथा असमर्थ मध्यवर्गीय व्यक्ति के सामा-जिक संघर्ष तथा मानसिक अंतर्द्वंद्व और खोजती हँसी, बनाबंदी और औपचारिकता के दौध पर टिकी ज़िंदगी के प्रत्येक के साथ-साथ स्वातंत्र्योत्तर भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों, राजनीतिक दौध-बेचों एवं पारिवारिक जीवन के अंधेरे-बंद कमरों की निर्ममतापूर्वक उजागर करने में भी उपन्यासकार को पूर्ण सफलता मिली है। उपन्यास का कथानक अत्यंत सिलसिला है और उसका प्रवाह बहुत धीमा है। प्रमुख पात्रों के विदेश-यात्रा-विषयक प्रकरण से कथानक गतिमान अवश्य हुआ है; किंतु यह ऐसा प्रकरण है जिसे छोड़ देने पर भी औपन्यासिक कथ्य को कोई विशेष क्षति नहीं पहुँचती। हरबंस तथा मधुसूदन का विषम परिस्थितियों के समक्ष घुटने टेकने तथा देश के साथ विश्वासघात करने के स्थान पर निरंतर संघर्ष के लिए तत्पर रहने से स्वाभिमानी भारतीय नागरिकों

का चित्र उजागर होता है। समग्रतः स्वतंत्र भारत के नागरिक जीवन को रूपायित करनेवाले उपन्यासों में इस कृति का महत्वपूर्ण स्थान है।

अवपालि (प्रा० पा०)

यह वैशाली नगर की अर्धरात्रि सुदरी बेर्या थी। यह एक माली को आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिली थी, इसीलिए इसका नाम अवपालि पड़ा था। बड़ी होकर जब यह अमृतपूर्व सुदरी बनी तब राजपुत्रों ने परम्पर सघर्ष मिटाने के लिए इसे रूपाजीवा जनपद-कल्याणी बनाया। यह एक रात के लिए 50 मुद्राएँ लेती थी। एक बार भगवान् के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्हें शिष्यों सहित भोजन के लिए आमन्त्रित कर इसने अपना प्रमोद आराम प्रदान कर दिया। अपने पुत्र विमल कौडिन्य के प्रव्रजित होने पर स्वयं प्रव्रज्या ले ली। 'बेरीगाथा' (दे०) में इसने बृद्धावस्थाजन्य सौंदर्य-परिवर्तन का बड़ा ही भावुक वर्णन किया है।

अधोपवेशम् (मल० क०)

इसके रचयिता भावेतिवकरा पुत्तम् बोटटर-तिल उदयवर्मा तनुरान है। इसका रचना काल बीसवीं शती है।

अकनानूरु (तं० क०) [रचना-काल—ई० पू० दूसरी शती से ईसा की दूसरी शती तक]

अष्ट पद्य संग्रहों में 'अकनानूरु' का बहुत महत्व है। तत्कालीन अकम् काव्यों में सर्वाधिक विस्तृत होने के कारण इसे 'नेडुकोम' कहा गया। इसमें विभिन्न कवियों द्वारा रचित 400 पद हैं जो अहवल छंद में रचित हैं। रचना के आरंभ में मंगलाचरण के पद हैं जिसके रचयिता पेरुदेवनार हैं। संपूर्ण कृति कळिट्टियानेनिदै, मणिमिदै पवळम् और नित्तिलक्कोवै नामक तीन भागों में विभाजित है जिनमें क्रमशः 120, 180 और 100 पद हैं। ये पद 120 स लेकर 37 पंक्तियों तक हैं। इसमें पाँचों भूभागों और उनके निवासियों के जीवन का विस्तृत वर्णन है। कुरिजि (दे०)-सबधो पदो मे पूर्वराग, मुल्लै (दे०) नेयपल, (दे०) और पाल्लै (दे०) सबधो पदो मे प्रेमी-प्रेमिका की विरहानुभूतियों और मरुदम (दे०)-सबधो पदो मे सुखी वैवाहिक जीवन तथा उसमें आनेवाली बाधाओं का वर्णन है। कवियों ने विभिन्न भूभागों का और विभिन्न मनोभावों का वर्णन इतने सुंदर, सजीव और

मर्मस्पर्शी ढंग से किया है कि हमें वे वर्णन कवि के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रतीत होते हैं। पदों में चित्रात्मकता है। उपमा अलंकार का तथा साकेनिक शब्दावली का प्रयोग सौष्ठव दर्शनीय है। इसमें प्राचीन तमिल लोगों की संन्यास, संस्कृति, प्रथाओं का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कुछ पदों में द्रविड़ों के मौलिक विवाह-संस्कार का वर्णन है। अकनानूरु में तत्कालीन प्रसिद्ध राजाओं और सामंतों के शासनादि से संबंधित पंक्ति-सामग्री प्राप्त होती है। यह सामग्री तत्कालीन तमिल समाज का प्रामाणिक इतिहास तैयार करने में सहायक सिद्ध होती है।

अकबर (मल० क०)

अकबर की यह जीवनी कैरलवर्मा पलिय कोयितपुरान् (दे०) की रचना है। रचना-काल 1842 और 1915 ई० के बीच में माना जाता है। अंग्रेजी से इसका अनुवाद किया गया है। कहा जाता है, इस ग्रंथ को पूरा लिखने में लेखक को बारह वर्ष लगे। फलतः शैली-गत वैविध्य और वैमिश्र्य इसमें स्पष्ट परिलक्षित होता है।

'अकबर' इलाहाबादी (उर्दू० ले०) [जन्म—1846 ई०, मृत्यु 1921 ई०]

जन्म स्थान—मौजा बारा (जिला इलाहाबाद), नाम—सैयद अकबर हुसैन, उपनाम—'अकबर', लकब—लिसान-उल-अस (अपने युग का भाषा-मर्मज्ञ)। इन्होंने साधारण स्तर के पद से उन्नति करते-करते व्याख्याता का सम्मान प्राप्त किया था। तत्कालीन अंग्रेजी शासन में इन्हें 'लान बहादुर' की उपाधि प्रदान की थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का 'फेलो' भी नियुक्त किया था। यहाँ हास्य और व्यंग्य के क्षेत्र में उर्दू साहित्य के अन्यतम कवि हैं। 'कुलियात ए-अकबर' (दे०) के नाम से इनका काव्य सफल चार भागों में प्रकाशित हो चुका है। हास्य-एव व्यंग्य-प्रधान शैली में कल्पना और बुद्धि का अपूर्व सामंजस्य इनके काव्य की विशेषता है। इनका काव्य नैतिकता प्रधान होते हुए भी इतना मनोमुग्धकारी है कि पाठक चमत्कृत हुए बिना नहीं रहता। तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय परिस्थितियों का व्याख्यात्मक चित्रण इनके काव्य में प्रचुर मात्रा में हुआ है। ये प्राचीन संन्यास एव संस्कृति के उपासक थे। अतः पाश्चात्य संन्यास के खोखलेपन की इन्होंने खुलकर खिल्ली उड़ाई है, यहाँ तक कि सर सैयद अहमद खाँ के आदोलन का भी इन्होंने यथार्थविरुद्ध विरोध किया था। ये

कला को जीवन के लिए उपयोगी मानने के पक्ष में थे, अतः इनका अपना काव्य भी आद्योपाद्य सोद्देश्य ही है।

अक्करंच्चोर्मैयिल् (तं० क०)

इस शीर्षक का अर्थ है 'उस किनारे की भूमि में' और यह साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत यात्रा-संस्मरण-ग्रंथ है। लेखक 'चोमु' आकाशवाणी के मद्रास केंद्र के प्रमुख अधिकारी हैं तथा कवि, उपन्यासकार एवं निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं।

प्रस्तुत कृति (1969 ई० में तीसरा संस्करण) लेखक की छह महीनों की विदेश-यात्रा का वर्णन करती है। 'इंपीरियल रिलेशंस ट्रस्ट' नामक संस्था के प्रोग्राम के अंतर्गत पुस्तक-रचयिता ने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, आस्ट्रिया, जर्मनी इत्यादि ग्यारह देशों का भ्रमण करते हुए वहाँ की सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंध स्थापित किया तथा रेडियो-भाषण आदि दिये। लेखक ने इस यात्रा के अपने अनुभवों को छुटकीली शैली में प्रस्तुत किया है और अन्य देशों की संस्कृति की विशिष्टताओं को तमिल-भाषियों के रहन-सहन की पृष्ठभूमि में रखकर अपने वर्णनों को और रोचक बना दिया है।

अक्का (ते० पा०)

यह महाकवि तेनगल रामकृष्ण (दे०) (1500-1570 ई०) द्वारा रचित प्रौढ़ प्रबंधकाव्य 'पांडुरंग महात्म्यम्' (दे०) के निगमसार्मोपाख्यानम् की एक प्रधान पात्र है। 'पांडुरंग महात्म्यम्' अनेक भक्तों एवं तीर्थ-स्थलों की महिमा का वर्णन करनेवाला उत्तम काव्य है।

'अक्का' का अर्थ है बड़ी पहिण। यहाँ अक्का ब्राह्मण होकर भी नामा (दे०) व्यसनों में पड़कर स्वेच्छा-धार करनेवाले निगम शर्मा की बड़ी बहिण है। कवि ने उसका कोई नाम नहीं दिया है। अतः वह अपने प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व के कारण 'अक्का' नाम से विख्यात हुई है और घर-घर से उसका स्मरण किया जाता है।

'अक्का' अपने छोटे भाई के दुराचरण से विन्न होकर उसे उस मार्ग से विरत करने के लिए पति एवं संतान के साथ मायके आती है, दुःखी माता-पिता को सांत्वना देती है, घर की धन-संपत्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए उचित प्रबंध करती है, पशु, शिशु, नौकर, चाकर आदि को संतुष्ट करती है, धूल से लिपटी हुई घर की वस्तुओं को सजाती है और भाई की पत्नी के दुःख को दूर करने के लिए तथा भाई को उचित मार्ग पर लाने के लिए बड़ी चतुराई एवं

सूक्ष्मबुद्धि से काम लेती है। भाई की वह अनेक प्रकार के दृष्टान्त देकर, वंश की प्रतिष्ठा, सदाचरण, सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मोन्नति, काम-प्रवृत्ति का सच्चा स्वरूप आदि अनेक विषयों के संबंध में अत्यंत सद्भावना एवं तोहार्द के साथ समझाकर अनुभव करती है कि वह अपने आपको सुधारें और धर्मपत्नी, पिता एवं माता के प्रति अपना कर्तव्य निभाये। 'अक्का' का यह प्रयास सफल नहीं हुआ किन्तु आम्र के प्रत्येक सहृदय के हृदय में उसके लिए सम्माननीय स्थान बन गया है।

अकिक्कम् (मल० से०) [जन्म—1926 ई०]

इनका पूरा नाम है अकिक्कम् नंपूतिरि। इनका जन्म कुमरनळूर नामक गाँव में हुआ था। प्रारंभ में इन्होंने परंपरागत वेदाध्ययन किया। बाद में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। बीच में इन्होंने रांगीत एवं ज्योतिष का सामान्य ज्ञान भी प्राप्त किया। कथकलि का इन्हें खास शौक रहा है। शारीरिक अस्वस्थता के कारण कालिजीय शिक्षा बोर्ड दिनों के बाद स्थगित हो गयी थी।

अकिक्कम् की कारयित्री प्रतिभा वही सशक्त एवं सक्रिय रही है। इनकी 'धीरवादम्', 'ननोरयम्' आदि प्रारंभिक रचनाओं का संग्रह अब 'अरंथोट्टम्' नाम से नये खिरे से प्रकाशित है। इनके 22 ग्रंथ संकलित हैं जिनमें प्रसिद्ध हैं—'मधुविष्णु', 'पंचवर्णिकालिकल', 'इरुपताम्-नूट्टांटिडे इतिहासम्' (दे०) और 'ओव कुला मुंतिरिड्डा'। इन्होंने कुछ बालोपयोगी रचनाएँ भी लिखी हैं। अब ये कोयिक्कोड के आकाशवाणी केंद्र में साहित्यिक लेखन का कार्य कर रहे हैं।

सनातनी विचारों के लिए प्रसिद्ध नंपूतिरि परिवार में जन्मे श्री अकिक्कम् के विचार अत्यंत प्रगतिशील रहे हैं। संसार की परिवर्तनशील युगचेतना से जो क्रांति भवती आई है उसका इतिहास इनकी 'इरुपताम्-नूट्टांटिडे इतिहासम्' (बीसवीं सदी का इतिहास) में वर्णित है। 'पंतटे मेशांति' (भूतपूर्व पुजारी) इनकी प्रसिद्ध एवं प्रगतिशील रचना है। इसमें यह दर्शाया गया है कि जहाँ पहले अविज्ञात समाज के श्रेष्ठ केंद्र मंदिर आदि थे वहाँ अब व्यापार-भवन और कारखाने हैं उनको जगह लेते हैं। अकिक्कम् मलयालम की नयी कविता के सशक्त समर्थकों एवं समीक्षकों में अन्यतम है। इन्होंने मलयालम कविता के नये भाव, रूप, गीतितत्त्व, ताल, लय आदि की व्याख्या एवं समर्थन बराबर सशक्त रूप से किया है। ये कभी उथले गद्दी रहे। इनके विचार एवं रचनाएँ गहरी विद्वत्ता के

प्रमाण है।

अवनेयन (मल० क०) [रचना-काल—1962 ई०]

ओ० एम० अनुजन् (दे०) की चार सुदीर्घ कविताओं का संग्रह। इन कविताओं की विषय-वस्तु प्राचीन यूनानी साहित्य के पात्रों और यूनानी पुराण-पुरुषों की कथा है।

'अवनेयन' की कविताओं में यूनानी कथाओं का विकास और पात्रों का चरित्र-चित्रण भारतीय वातावरण में हुआ है। कुछ पात्रों में भारतीय महाकाव्यों के पात्रों की छाया दर्शनीय है—यथा सूर्यपुत्र कर्ण और अपोलोनवन 'अवनेयन' की समांतर कथा आदि। यूनानी सम्प्रदाय को भारतीय पृष्ठभूमि में समझने के लिए यह काव्य-संग्रह अत्यधिक उपयोगी है और इस दृष्टि से मलयालम में इसका ऊँचा स्थान है।

अक्षरमाला (क० पारि०)

कन्नड में कुछ ऐसे काव्य हैं जिनमें अकारादि क्रम से पद्यों की रचना हुई है। ऐसे काव्यों को 'अक्षर-माला' कहते हैं। इन काव्यों में चमत्कार के अतिरिक्त कवि प्रतिभा भी प्रकट हुई है। रत्नत्रय (पद्म, पौन्य और रत्न) में प्रसिद्ध पौन्य की 'जिनाक्षरमाला' इसका उदाहरण है। इसमें 39 पद्यों में जिनकी स्तुति प्रस्तुत की गई है। सनहवीं शताब्दी के कवि चिचकुपाध्याय की रचना 'अक्षर-मालिका सागत्य' भी इसी प्रकार का काव्य है। उसमें 103 पद्यों में भगवान् रत्ननाथ की स्तुति की गयी है। कन्नड में ऐसे काव्य और भी हैं।

अल्लरिस्तान (उर्दू० क०) [रचना-काल—1946 ई०]

किताब मजिल लाहौर द्वारा प्रकाशित यह कृति अल्लर शीरानी (दे०) का द्वितीय काव्य-संग्रह है। शृंगार रस से परिपूर्ण इस कृति में गजलों और गीतों की भरमार है। बड़ी नज्में भी देखने में आती हैं। प्रेम, यौवन, सौंदर्य, समीत, नारी और प्रकृति-चित्रण इस कृति के मुख्य विवेच्य विषय हैं। 'सिलमा' के सौंदर्य का अलख उपासक 'अल्लर' शीरानी इस कृति में अपनी समस्त अतृप्त कूटाशों के साथ मासिक स्वर में अपने शृंगारिक मनोभावों की अभिव्यक्ति करता हुआ दिखाई देता है। इस दृष्टि से उसकी—'जमाल-ए-सिलमा', 'सिलमा' (नूरजहाँ के गज़ार पर), 'वक्त की कद' (बहार बीतने वाली है या भी जा सिलमा), 'इतजार' (सुना है मेरी सिलमा रात को आएगी

वादी मे), और 'सिलमा' आदि शीर्षक कविताएँ अत्यंत भावुकतापूर्ण हैं। इन कविताओं के अतिरिक्त—'ओ देस से आनेवाले बत्ता', 'गुजरी हुई रातें', 'जहाँ रेहाना रहती थी', 'एक हादसा', 'ईद का चाँद', 'प्यारी चली जाओगी क्या?', 'दुनिया की बहारे', 'औरत' आदि शीर्षक कविताएँ भी पूर्णतः शृंगार रस में डूबी हुई हैं। मयीतात्मकता इस काव्य-कृति की प्रमुख विशेषता है। नून मीम राशिद के अनुसार अल्लर शीरानी उर्दू का कीटस है और इसी सदर्म में इस कृति को देखा जाना चाहिए। संगीत, नृत्य और उद्दाम भावकता का संचार इस कृति की प्रायः प्रत्येक कविता में हुआ है।

अल्लरल ईमान (उर्दू० ले०)

समसामयिक कवियों में अल्लरल ईमान की शायरी का बड़ा महत्त्व है। इनकी शायरी में जिदगी की विविध अवस्थाओं का निरूपण हुआ है और इनकी कविता कहीं-कहीं आत्मकथा के निकट आ जाती है। यहाँ कवि के वचन की झलक भी है, जबानी का रंग-रूप भी। अल्लरल ईमान विजनीर के एक गाँव में पैदा हुए, मुस्लिमों में वचन बीता, शिक्षा के लिए इधर-उधर भटकते रहे, साहित्य-जगत् में कदम रखा तो भी शोषित हुए—हूसरो के नाम से भी लिखना पड़ा। पर कभी स्वाभिमान, प्रेम और मानवता का दामन नहीं छोड़ा। जिदगी की ऊँच-नीच के साथ ही समाज की कुरीतियों-कुव्यवस्था के भी सबल संकेत इनमें मिलते हैं। मौजूदा आर्थिक व्यवस्था पर तो इन्होंने भरपूर चोट की है। नज्मनिगार की हैसियत से इस दौर में इनसे बेहतर कवि कम ही होंगे। गरदाब', 'तारीकी सितारा', 'आबजू', 'सबरम', 'यादें', 'बिनाते लमहात' इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। 'यादें' (दे०) साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत कृति है।

अखाड़ा घरर बैठक (उ० क०)

'मकार' मासिक पत्रिका में श्री कृष्ण प्रसाद बसु (दे०) का जात्रा (दे०)-साहित्य का आधुनिक इतिहास 'अखाड़ा घरर बैठक' के नाम से प्रकाशित हुआ था। यह इतिहास उडिया-मद्य का सशक्त रूप प्रस्तुत करता है। इनकी खैली उच्च कोटि की है। इसमें ग्राम्य एवं शिष्ट भाषा का सुंदर सम्मिश्रण मिलता है—वाक्यों में आश्चर्यजनक सावलीलता एवं अपूर्व वर्णन-श्रमता मिलती है। सूक्ष्म हास्य रस से ओतप्रोत इनकी गद्य खैली अत्यंत सुखपाठ्य है।

अखिलन् (त० ले०) [जन्म—1922 ई०]

अखिलन् का जन्म तिरुचिच्च जिले में स्थित पेरेगलूर में हुआ। इनका पूरा नाम पी० वी० अखिलांडम् है। अखिलन् को तमिल के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य का भी अच्छा ज्ञान है। इन्होंने लगभग 30 कृतियों की रचना की जिनमें 'पावै विळक्कु' (दे०), 'पोन मलर्', 'पुदु वेळळम्', 'वैगैयिन् मैदन' आदि (उपन्यास), 'निलविनिले' (कहानी-संग्रह), 'वाळविल इंदम' (नाटक), 'इळ्ळैय्जक्कु' (निबंध-संग्रह), 'तंग नगरम्' (बाल साहित्य) आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 'आस्कर वाइल्ड' के उपन्यास 'सातोम' का 'दाह्य' नाम से और मोपासाँ की कहानियों का 'मुळु निलवु' नाम से अनुवाद किया। 'स्नेहिवी' और 'पेण्' नामक इनके उपन्यास हिंदी, कन्नड़, बँगला और मलयाळम में, 'पोन मलर्' कन्नड़ और मलयाळम में, 'नेलिज्जन अलैकळ' कन्नड़ में अनूदित हो चुके हैं। 'पावै विळक्कु' और 'वाळवुण्णे' नामक उपन्यासों के आधार पर चलचित्र बन चुके हैं। इनके 'पेण्', 'नेलिज्जन अलैकळ' और 'वैगैयिन् मैदन' उपन्यास पुरस्कृत हो चुके हैं। अखिलन् की अनेक कहानियाँ रूसी, जर्मन, चेक, अंग्रेजी, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं। अखिलन् की रचनाओं की मूल विशेषताएँ हैं भाषा की सरलता, विचारों की गंभीरता और स्पष्ट चिंतन। ये रोमांटिक धारा के लेखकों में से हैं। आजकल अखिलन् आकाशवाणी के मद्रास केंद्र में वाता-संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये वर्तमान प्रसिद्ध तमिल साहित्यकारों में गिने जाते हैं।

अखे गीता (गु० कु०) [रचना-काल—सत्रहवीं शती]

गुजराती के मध्ययुगीन निर्गुणवादी, ज्ञानी व संत कवि 'अखो' (दे०) की रचना 'अखे गीता' वेदांतपरक रचना है। ज्ञान, वैराग्य, निर्गुण का निरूपण, झूठे आडंबरों का विरोध, सुधार-भावना तथा बाह्याचार पर प्रखर प्रहार आदि अखो की विशेषताएँ हैं।

विष्णुप्रसाद त्रिवेदी तथा ब्रजराज देसाई संपादित 'अखे गीता' का प्रथम संस्करण 1957 में गुर्जर ग्रंथ कार्यालय, अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ था।

वाल्मीकि कवियों में रचित इस रचना में हरि गुरु-संत की स्तुति, वेदांती कवियों की स्तुति, प्राचीन अधिकारी धोता-वक्ता, अज्ञानी जीव की दुर्दशा, जीव की माया से प्राप्त पीड़ा, मायाविष्ट, जीव का संसार-बंधन, माया से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बंधन-मुक्ति के लिए

सद्गुरु की उपासना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का माहात्म्य, प्रेम-संश्लेषा भक्ति, गुरुत्वा से ज्ञान-प्राप्ति, जीवन्मुक्ता-वस्था, जीवन्मुक्त की महिमा, ब्रह्म-निरूपण, जीव-ब्रह्मव्य, शिव में जीव का आत्मसात् होना, जीव और मन, ईश्वर और जीव, ज्ञाता-ज्ञेय व ज्ञान का अनेक, परब्रह्म का भेद, शून्यवादी का विरुद्धावाद, ज्ञानी का अनुभव, विदेही के लक्षण, महापद-वर्णन, पद्मदर्शन, पद्मशास्त्र, पद्म-उपशास्त्र, सत्संग का फल, अद्वैतपद, अखे गीता का माहात्म्य, आदि अनेक वेदांत-विषयक विषयों का पद्यात्मक निरूपण है।

अखो वेदांती एवं ज्ञानी कवि थे। कबीर की भाँति ब्रह्मवादी, अद्वैतवादी होने से वह भी पूजा, जपमाला, छायानित्यक, कंठी आदि बाह्य विधि-विधानों के भ्रजक व प्रखर विरोधी थे।

गुजराती भक्ति-साहित्य की निर्गुण परंपरा में 'अखे गीता' एक महत्त्वपूर्ण रचना है। अखो की वेदांती विचारधारा तथा दार्शनिक मान्यताओं को यह रचना भली भाँति प्रकट करती है।

अखो (गु० ले०) [समय—1591-1656 ई०]

गुजराती के ज्ञानमार्गी, निर्गुणवादी संत व वेदांती कवि 'अखो' अहमदाबाद के निवासी सुनार थे। अपनी जन्मभूमि जेतलपुर को छोड़कर ये 16 वर्ष की ही अवस्था में पिता के साथ अहमदाबाद आ गये। बचपन में ही वे मातृहीन हो गये थे। पिता भी इन्हें बीस वर्ष का छोड़ चल बसे थे। वहन की मृत्यु, क्रमशः दो पत्नियों की असामयिक मृत्यु, धर्म-भगिनी का अविश्वास एवं दाददाह की टक्कराल में प्रसिद्धियों का इसके विरुद्ध पटव्यंश—इत घटनाओं ने 'अखो' के हृदय में वैराग्य उत्पन्न कर दिया और ये घर छोड़कर निकल पड़े।

श्री बल्लभाचार्य के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी से इन्होंने संत्र-दीक्षा ली किंतु वैष्णव भक्ति में मन रमा नहीं। फलतः ज्ञानमार्ग ग्रहण कर लिया। काशी में मणिकर्णिका घाट पर एक भोजपी के बाहर बैठकर संन्यासी का उपदेश ग्रहण करते थे। कहते हैं वे ही उनके गुरु हुए। अखो के नाम से प्राप्त कृतियाँ हैं—अखेगीता, अनुभव-विदु, केवल्य गीता, गुरु-सिष्य-संवाद, पंजीकरण, ब्रह्म-लीला, संतप्रिया।

इन रचनाओं में अध्यात्मज्ञान, अधिकतम बौद्धिकता, आत्म की सूक्ष्म एवं ब्रह्मविषयक चिंतन की प्रधानता है। कवित्त, छप्पय, दोहा, परजिया-गूहा, पद

आदि का इनकी रचनाओं में प्रयोग किया गया है। गुरु की महत्ता वे सर्वत्र स्वीकार करते हैं। इनकी 'सतप्रिया' और 'ब्रह्मलीला' हिंदी में रचित हैं।

विषय की दृष्टि से इनकी रचनाओं में निर्गुण ब्रह्म व वेदांत चिंतन की अधिकता है। भक्ति के क्षेत्र में इन्होंने गोपी भाव की ही आदर्श स्वीकार किया है।

कवीर की भांति इनकी रचनाओं में भी 'गुरु को अंग', 'साली को अंग', 'निहकरमी पतिव्रता को अंग' आदि अंगों की व्यवस्था पाई जाती है।

अक्षर मुहीउद्दीन (क० ल०) [जन्म—1928 ई०]

भारत पाक-विभाजनोत्तर काल के कश्मीरी सांस्कृतिक नवजागरण के आंदोलन की सपेट में आकर इन्होंने 1954-55 से कश्मीरी भाषा में लिखना आरंभ किया। कश्मीरियों के सामाजिक जीवन पर इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। इनके कहानी संग्रह 'सत सगर' (सात चोटियाँ) पर इन्हें 1857 ई० में साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला। कश्मीरी गद्य को समृद्ध करने वाले इनके अन्य दो उपन्यास हैं 'सोडल' (इंद्रधनुष) तथा 'दोद दग' (दर और कसक) जो अपने साहित्यिक मूल्यों के कारण बहुत ही सफल हैं। अक्षर साहब की लेखनी में आज है, और वे मनोवैज्ञानिक आधार के कथाकार हैं। इनकी भाषा में प्रवाह है और इन्होंने पहली बार चलती भाषा या बोल चाल की भाषा, मुहावरों आदि का प्रयोग किया है। इनकी शैली मौलिक एवं मार्मिक है। इन्होंने कई नाटकों का भी कश्मीरी में अनुवाद किया है, जिनसे 'इबसन' के एक नाटक का अनुवाद 'छाया' नाम से प्रकाशित हुआ है।

अक्षर शीरानी (उ० ल०)

इनका नाम अक्षर खाँ और तखल्लुस अक्षर है। इनके पिता का नाम हाफिज महमूद खाँ शीरानी था। ये रियासत ठाँक में पैदा हुए थे किंतु होश साहीर में सेमाला। ये सालिस रोमानी शायर हैं। इनके काव्य में आराम-विस्मृति का भाव पाया जाता है। इनकी नज़्म अधिकतर सवेदनात्मक शैली में होने के कारण मन को मोह लेती हैं। इनकी नज़्में एक मधुर संगीत लिए होती हैं किंतु उनमें ऐसा गाम्भीर्य नहीं होता जो शाश्वत हो सके। इनकी भावनाओं में कोई विद्वल कर देनेवाला तूफान नहीं है। इनकी नज़्में श्रम-साध्य प्रतीत होती हैं, सहज नहीं। 'अक्षर' की भाषा में दर्द और निराशा नहीं, भावुकता और आशा का तीव्र स्वर है। कवि अलमस्ती और भावुकता

का पुजारी है। 'इरिस्तान', 'मुबह ए वहार', 'नगम ए-हार', 'तयूर ए-आवारा', 'अक्षरिस्तान' (दे०) और 'लाल-ए-तूर' के नाम से इनके विभिन्न काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

'अक्षर' वाजिद अली शाह (उ० ल०)

दे० वाजिद अली शाह।

अगमनिगम (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1959 ई०]

'अगमनिगम' गुजराती के रहस्यवादी लेखक यशोधर मेहता के रहस्यपरक निबंधों का एक संग्रह है। इस ग्रंथ के भूमिका-लेखक प्रसिद्ध गांधीवादी मगनभाई देसाई हैं जिनकी भूमिका से यह स्पष्ट होता है कि इस संग्रह में संग्रहित अधिकांश लेख समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। 32 लेखों के इस संग्रह में लेखक ने उस मार्ग का स्पष्टीकरण दिया है जो गूढ़ है और अंतर का है, एकांत का है—सर्वव्यापी चेतना की 'वैवलेंस' पकड़ने का मार्ग है। यही कारण है कि लेखक ने चार्वाक जैसे नास्तिक दर्शन से लेकर अभिनवगुप्त, गौतम, महावीर तथा श्रीकृष्ण तक सभी विचारकों के विचारों में—यहाँ तक कि इस्लाम और ज़रथुस्त्र के विचारों में भी—उस परम चेतना की ही देखा है और सभी की समान भूमियों को स्पष्ट करने का उपक्रम किया है। 'अगमनिगम' के भीतर ही प्रेयस् और प्रेयस् की भी चर्चा उठाई गयी है। इन सभी निबंधों में लेखक की स्पष्ट विचारधारा के दर्शन होते हैं, उलझाव कहीं नहीं है। भाषा सरल और कहीं कहीं लेखक की प्रकृति के अनुकूल उच्छ्वासमय हो गयी है।

अगरा (५० ल०) [समय—अठारहवीं शती का अंतिम चरण]

यह कवि 1796 ई० में विद्यमान था। कवि की जाति सेठी खत्री थी पर जीवन-सामग्री के सबंध में कुछ पता नहीं चलता। इस कवि ने 'हकीकत राय दी बार' (दे०) पुस्तक लिखी है। पुस्तक की भाषा ठेठ पंजाबी है, इससे अग्रा का साहीर क्षेत्र-वासी होना संभावित है। अगरा पंजाबी साहित्य में बार-साहित्य के सर्वप्रथम लेखक माने जाते हैं।

अग्नि-परोक्षा (अ० क०) [रचना-काल—1937 ई०]

दंडिनाथ कलिता (दे०) के इस नाटक की कथावस्तु वाल्मीकि-'रामायण' (दे०) से ली गयी है, किंतु

कृतिवासी 'बंगला रामायण' (दे०) और 'भट्टिकाव्य' (दे०) का भी इस पर प्रभाव है। इसमें सीता-रविवंश से लेकर सीता की अग्नि-परीक्षा और राम के अयोध्या-प्रत्यावर्तन तक की कथा का वर्णन हुआ हुआ है। चरित्र-चित्रण में मौलिकता का प्रयास दिखाई पड़ता है। रावण को अहंकार और गंभीर्य की प्रतिमूर्ति तथा मेघनाद को साहसी और देशभक्त दिखाया गया है। राम-लक्ष्मण का चरित्र परंपरागत है। छंदोबद्ध संवादों में काव्य-गुण हैं किंतु नाट्य-गुण नहीं हैं। इसे पौराणिक नाटक कहा जाना चाहिए।

अग्निपुराण (सं० ६०)

महर्षि वेदव्यास (दे० व्यास, बादरायण) के नाम से प्रणीत अठारह पुराणों में 'अग्निपुराण' का सर्वाधिक महत्त्व इस दृष्टि से है कि यह महान् ग्रंथ भारतीय संस्कृति, सभ्यता तथा साहित्य का विश्वकोश है। इसमें अठारह विद्याओं का वर्णन है। इसमें 382 अध्याय हैं, और श्लोक-संख्या लगभग 15,000 है। इस पुराण की जो विषय-सूची 'नारदीय पुराण' में दी गयी है, वह इसके उपलब्ध संस्करण के अनुकूल है। इसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, अर्थशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, कोश आदि के अतिरिक्त काव्यशास्त्रीय सामग्री भी अत्यधिक मात्रा में (11 अध्यायों—337 से 347 तक) में प्रस्तुत की गयी है। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि ऐसे अनेक काव्यांग विद्वानों की चर्चा के विषय बने हुए थे, जिनका जल्लेख अन्य काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में प्रायः नहीं मिलता। इसके कुछ अंश भोजराज (दे० भोज) प्रणीत 'सरस्वतीकांडाभरण' में अवश्य मिल जाते हैं। इस पुराण में छंदःशास्त्र पर भी विचार किया गया है। इसमें 'रामायण' (दे०) 'महाभारत' (दे०) आदि के अतिरिक्त 'हरिवंश' आदि ग्रंथों का सार भी प्रस्तुत किया गया है।

अग्निबीणा (बं० ६०) [रचना-काल—1922 ई०]

'अग्निबीणा' नजरूल इस्लाम (दे०) का प्रथम एवं श्रेष्ठ काव्य-ग्रंथ है। इस काव्य-ग्रंथ की 'विद्रोही', 'प्रलयोल्लास', 'कमलापाशा', 'आलोचन', 'कोरवानी', 'शेमा-गारेक तरणी', 'शातिल आरव', 'मोहरम' आदि कविताओं के कारण संपूर्ण बंगला प्रदेश में इसे अमृतपूर्व जनप्रियता प्राप्त हुई। खिलाफत एवं गांधीजी के अवहयोग आंदोलन के परिवेश में इन कविताओं की रचना हुई थी। सब प्रकार के बंधनों के विरुद्ध इसमें मुक्त जीवन का उच्छल स्वर ध्वनित है। 'अग्निबीणा'

की 'धूमकेतु' कविता को लेखक ने उसी वर्ष प्रकाशित 'धूमकेतु' पत्रिका (पाक्षिक) में स्थान दिया जिसके फलस्वरूप कवि को एक वर्ष का कारावास भोगना पड़ा।

'अग्निबीणा' शीर्षक कवि ने रवींद्रनाथ (दे०) के एक गीत से चुना था। उनके इन गीतों की उद्दाम दाह-शक्ति, स्वतःस्फूर्तता एवं सुस्पष्ट स्वार्थ-भावना ने भाव-प्रवण बंगाली के मन को सरलता से जीत लिया। जो कुछ निर्जीव है, निश्चेष्ट है, निष्प्रेषित है, उसके विरुद्ध प्राणवान् चित्त की असहिष्णुता प्रकट हुई है इन गीतों में। 'अग्नि-बीणा' में कुल मिलाकर 22 गीत हैं और गद्य ग्रंथ उस युग के स्वदेश आंदोलन के वीरपुत्र बारीब्रकुमार घोष को समर्पित है। इन गीतों में धर्मनिर्विशेष भारत माता का जय-गान है, 'इसोलिए' 'रक्तांबर-धारिणी मां' एवं 'आममनी' के साथ-साथ 'कोरवानी' एवं 'मोहरम' पर कविताएँ इकट्ठी संकलित करने में कवि ने संकोच अनुभव नहीं किया है। यही से नजरूल को 'विद्रोही कवि' की उपाधि मिली। 'अग्नि-बीणा' के गीतों में आरंभगत विद्रोह का स्वर है, यह स्वर बीणा का नहीं रणभेरी का है। कदाचित् समय की कसौटी पर कविताएँ इतनी महत्त्वपूर्ण प्रमाणित न हों परंतु इससे इनके अवमूल्यन की कोई आशंका नहीं है।

अग्निमित्र (सं० १०)

अग्निमित्र कालिदास (दे०) के प्रसिद्ध नाटक 'मालविकाग्निमित्रम्' (दे०) का नायक है। यह एक ऐतिहासिक पात्र है। अग्निमित्र प्रथम शती ई० पू० में समूचे उत्तर भारत पर शासन करता था। इसके पिता 'पुष्यमित्र' शुंग मौर्यों के मुख्य सेनापति थे। पुष्यमित्र मौर्यवंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर स्वयं शासक बन बैठा था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर विदिशा में स्थापित कर ली थी।

अग्निमित्र एक धीरोदात्त नायक है पर कला-पारखी भी है। यद्यपि उसे एक शृंगारी नायक के रूप में चित्रित किया गया है पर वह बहुत ही नीति-निपुण प्रतीत होता है। कवि यही दिखाना चाहता है कि अंतःपुर में विद्यमान मालविका के प्रति उसका प्रणय-व्यापार उसके गंभीर व्यवितत्व की क्रीडामात्र है। देश की सुरक्षा एवं प्रजापालन में ही उसकी गहन निष्ठा है। अग्निमित्र के समय में यवनों का आक्रमण हुआ था तथा उत्तर के शासक भी विद्रोह कर उठे थे। स्वयं पुष्यमित्र उत्तर की विजय के लिए गया था तथा यवनों को अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने

पराजित किया था। अग्निमित्र ने अश्वमेध यज्ञ भी किया जिसका उस समय के राजनीतिक परिवेश में बहुत महत्व था। इस प्रकार अग्निमित्र एक कुशल राजनीतिज्ञ, वीर योद्धा एवं रसिक नायक के रूप में चित्रित हुआ है।

अग्रवाल, वासुदेवशरण (हि० ले०) [जन्म—1904 ई०, मृत्यु—1972 ई०]

भारतीय साहित्य, संस्कृति, पुरातत्त्व आदि विषयों पर मौलिक चिंतन करने वालों में इनका नाम अग्रगण्य है। विचारों को आत्मीयता के रस में पाग कर तथा भारतीय ज्ञान-बोध से समुक्त करके सरल किंतु तत्सम-प्रधान भाषा के माध्यम से व्यक्त करना इनकी शैलीगत विशिष्टता है। 'पृथ्वी पुत्र', 'कला और संस्कृति', 'पाणिनि कालीन भारतवर्ष', 'कादंबरी एक सांस्कृतिक अध्ययन' इनकी प्रतिनिधि रचनाएँ हैं।

अचला (ब० पा०)

बाह्य धर्मविलंबी अचला ने बाह्य महिम से अपने पिता के विरोध के बावजूद प्रेम किया था। प्रेम की शक्ति के आधार पर उसने महिम से विवाह किया। महिम का चरित्र निस्तरंग प्रशंसा की मौन महिमा से युक्त था। एक ही साथ अचला का मन सुरेश के प्रति भी अनुराग-सिक्त हुआ था। परंतु सुरेश की उद्दामता अचला के प्रेम की जीत न सकी। फिर भी अचल के अंतर में जिस प्रकार महिम को स्थान मिला था उसी प्रकार सुरेश भी सबंधों अवहेलित नहीं हुआ। अनुराग की शय्या में महिम और सुरेश दोनों को ही उसने चाहा था। परिणामस्वरूप विवाहिता अचला सुरेश की भोगतृष्णा के समुक्त सहज ही आत्म-समर्पण करती है। अचला का प्रेम-सौध भस्मीभूत हो जाता है, महिम का भी। सुरेश की आकस्मिक मृत्यु ने उसे महिम के द्वारप्रात में ता उपस्थित किया है। आत्मसमीक्षा-मग्ना अचला की परिणति का संकेत लेखक ने दिया है। अचला की चित्तवृत्ति की परिणति को अनुताप के द्वारा परिशुद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। वहाँ मानो प्रेम एवं काम के द्वंद्व की परिणति सहज ही प्रकट हुई है। जीवनान्ति के दारुण दाह ने आत्मा के स्वरूप को सुगंधीर प्रशंसा की महामौन महिमा से सुविह्वित किया है।

अच्च तेलुगु रामायणम् (ते० क०)

गणनामाय और लज्जमाया के पुत्र कवि

सार्वभौम कृचिमचि तिममकवि (दे०) (1648-1757 ई०) गोदावरी जिसे में पिठापुर रियासत के कदराडा नामक गाँव के निवासी थे। युग-प्रभाव के अनुरूप तिममकवि ने श्लेष, यमकामुप्रासयुक्त चित्ररचना, गर्भ कविता आदि की हैं।

पठिताळु शैली को अपनाने पर भी तिममकवि के वर्णन बड़े सरस और मृदु मधुर हैं। राजाओं के आश्रय में न रहकर, इन्होंने अपनी रचनाएँ कुक्कुटेश्वर की समर्पित की है।

तिममकवि की रचनाओं में 'अच्च तेलुगु रामायणम्' (दे०) 'नीलासुंदरी परिणयम्' (दे०), 'सर्वलक्षण सार सप्रहम्' (1750) प्रसिद्ध हैं।

'अच्च तेलुगु-रामायणम्' ठेठ तेलुगु में तत्सम शब्दों से युक्त काव्य है।

इनकी अन्य रचनाएँ ये हैं 'राजशेखर विलासम्', 'रक्षिमणी परिणयम्', 'सिंहाचल माहात्म्यम्', 'सारंगधर चरित्रम्', 'शारंगसग माहात्म्यम्', 'रक्षिक जन भनोभिरामम्', 'सर्पपुर माहात्म्यम्', 'शिवलीला विलासम्', 'कुक्कुटेश्वर सतकम्'।

अच्छनुम् मकळुम् (ते० क०) [रचना-काल—1940 ई०]

इसके बळ्ळतोळ् (दे०) आधुनिक मलयाळम कवियों की बृहत्तरयी में अन्यतम है। आभिजात्य प्रवृत्ति को क्रमशः छोड़कर स्वच्छस्तावादी मलयाळम शब्दावली, द्राविडी छंद और नये सामाजिक विचारों का समन्वय बळ्ळतोळ् की कविता में विशेषतः दर्शनीय है।

अच्छनुम् मकळुम् पिता और पुत्री पौराणिक कथावस्तु पर आधारित लघु खण्ड-काव्य है। इसमें पिता विश्वामित्र हैं और पुत्री शकुंतला। पति-तिरस्कृता शकुंतला के कश्यपाश्रम-निवास के दिनों में एक दिन विश्वामित्र शिष्य सहित सयोग से वहाँ आ पहुँचे। जब शकुंतला और विश्वामित्र एक-दूसरे का वास्तविक परिचय पा सके तब दोनों के तन-मन पुलकित हो उठे। पुत्री की दीन दशा के प्रतिशोध के लिए अत्याचारों पर वार करने को पराक्रमी ऋषि की भुजाएँ फड़क उठीं। परंतु शकुंतला का यह प्रत्युत्तर सुनकर कि वह भूल की आवृत्ति भर थी विश्वामित्र शांत हो गये। विश्वामित्र भी कभी मेनका के रूप पर मोहित होकर अपने समय से ह्राय घों बँडे थे और कर्तव्यपूर्ति के बजाय उन्होंने कातर की तरह मुँह मोड़ लिया था। दुष्यंत ने दूसरे ढंग से यही किया था। विश्वामित्र स्थानि-पीडित हो उठे। अपने अग्रजित व्यवहार

पर उन्हें पश्चात्ताप और सज्जा की अनुभूति होती है और वे भेनका व उनकी कन्या से क्षमा-याचना करते हैं।

काव्य के लघु होने पर भी पात्रों की मानसिक भाव-तरंगों का ज्वार-भाटा दर्शने में कवि ने पारंगति का परिचय दिया है। कई भावपूर्ण शब्द-चित्र बहुत स्तुत्य बन पड़े हैं। पिता तथा पुत्री की ममता का अनुपम चित्र इस रचना में अंकित है। इसमें पौराणिक पात्र केवल कथा-दृष्टि से पौराणिक हैं। उन्हें समसामयिक समाज में भी आसानी से ढूँढा-पहचाना जा सकता है। जीवन-सुलभ विषय लोग के कारण संयम को तिलजल देना और बाद में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के विचार से अपने स्वसन को नकारना स्वार्थी समाज के सहज-सामान्य अनुभव की बात है। कवि ने महर्षि विद्वामित्र तक को घासलघ-आँद्रे दिखाकर यह प्रमाणित करना चाहा कि नैसर्गिक प्रेरणाओं का दमन कर कृत्रिम संतता की सिद्धि का प्रयास सफल नहीं हो सकता।

‘अच्छनुमू मकळूम’ कविता की क्लासिक परंपरा से स्वच्छंदतावादी परंपरा की ओर प्रयाण का प्रमाण है। इसी तरह की अन्य बल्ललतोळ-कविताएँ ‘बंधन रूप नाम’, ‘अनिश्चय’ एवं ‘शिष्यनुमू मकळूम’ हैं। सलित शब्दावली, वैदर्भी रीति आदि बल्ललतोळ काव्य की जो विशेषताएँ हैं वे इस लंड-काव्य में भी प्राप्त हैं। इस लघुकाव्य काव्य ने प्रयुक्त ‘केका’ छंद ब्राह्मड़ी छंदों में प्रमुख है।

अच्युतानन्ददास (७० ले०) [समय—सोलहवीं सदी ई०]

अच्युतानन्ददास, जिन्होंने प्रताप रुद्रदेव के शासन-काल को गौरवान्वित किया था, पंचसखाओं में से थे। इनका जन्म कटक जिले में नेपाल के पास तिलकणा ग्राम में हुआ था। पिता का नाम दीनबंशु लुँटिया व माता का नाम पद्मावती था। आज भी नेपाल में इनका मठ है और इनके वंशज क्रमशः उसके महंत होते आ रहे हैं। बाल्यावस्था से ही भक्ति की ओर इनका झुकाव था।

इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है ‘शून्य-संहिता’। यहाँ शून्य रिक्तता का सूचक नहीं है, वरन् समस्त सर्जना का उद्गम है। शून्यवादी होते हुए भी इन्होंने राधा-कृष्ण के प्रेम-तत्त्व को शून्यवाद में रूपायित किया है। यह काव्य दार्शनिक विचारों व नीति-सिद्धांतों से परिपूर्ण है। ‘हरिखंड’, ‘गुरुभक्ति गीता’ आदि इनकी अन्य रचनाएँ हैं। अपनी रचनाओं में ये कवि की अपेक्षा तत्त्व-विवेचक अधिक रहे हैं। अतः इनकी रचनाओं में विचार-विस्लेषण की शुद्धता मिलती है। केवल ‘गोपालक योगालाओं लउडी खेळ’ काव्य इसका अपवाद है, जिसमें कृष्ण की बाल-क्रीड़ाओं का सरस

चित्रण हुआ है। यह कृति इनकी संगीतात्मक क्षमता को प्रकट करती है। इनके द्वारा रचित ‘अच्युतानंद मालिका’ विगत 400 वर्षों से उड़ीसा के जन-जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करती आ रही है।

अजमतुल्ला खाँ (७० ले०) [जन्म—1880 ई०; मृत्यु—1927 ई०]

जन्म-स्थान : दिल्ली, पूरा नाम : मुहम्मद अजमतुल्ला खाँ। सर सेयद अहमद खाँ, मुफ्ती सरहद्दीन आनुर्दी, मौलाना रशीदुद्दीन खलीफा, शाह अब्दुल अजीज और मौलवी समीउल्ला खाँ इन्हीं के पूर्वज थे। राजनीति, पत्र-कारिता और साहित्य-सेवा इनका कार्य-क्षेत्र था। कुछ वर्षों के पश्चात् इन्होंने राजनीति में सक्रिय योगदान बंद कर दिया था और स्थायी रूप से अपना ध्यान साहित्यिक और शैक्षिक सेवाओं पर केंद्रित कर दिया। हैदराबाद से एक पत्रिका ‘जाम-ए-अजमशेद’ निकाली; फिर एक और पत्रिका ‘नुमायश’ का संपादन किया। यह पत्रिका इनके जीवन-काल में निकलती रही। ये एक सरकारी पत्रिका ‘अलमु-अस्लम’ के सहायक संपादक भी रहे। जामिया उसमानिया में ‘दार-उल-तर्जुमा’ और ‘दार-उल-तबा’ की स्थापना में इनका विशेष योगदान था। इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। इन्होंने अंग्रेजी, फ़ारसी और अरबी के अतिरिक्त हिंदी, बँगला और फ़ांसीसी भाषाओं में भी यथेष्ट अभिरुचि का परिचय दिया। इन भाषाओं के साहित्य और संगीत कला की जानकारी से ये अपने कार्य-क्षेत्र में पर्याप्त लाभान्वित हुए। उर्दू-काव्य और छंद-विधान-विषयक इनके सुभाव प्रगतिशील हैं। हिंदी के अनुकरण में उर्दू में भीत लिखने का इन्होंने प्रयास किया। हिंदी के मात्रिक छंदों को अपनाने के लिए इनका विशेष आग्रह रहा है। इस संदर्भ में इनकी कृति ‘शुली बोल’ (३०) अत्यंत महत्त्वपूर्ण रचना है। गद्य-लेखन में भी इन्होंने अनेक प्रयोग किए हैं। मनो-वैज्ञानिक विषयों की भी अनूठी और प्रभावशाली शैली से उर्दू में प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। इनकी अन्य कृतियों में ‘इंतज़ाब-ए-मजामीन-ए-अजमत’, ‘श्रामा और अफ़साने’, ‘हज़रत रुवाजा गीर दर्द’, ‘बच्चों की अजमत’, ‘मरीज-ए-यहम’, ‘इल्मदोस्त ख्वातीन’ और ‘पत-ए-पदा’ आदि उल्लेखनीय हैं।

अजवाणी, लालासिंह हरिसिंह (११० ले०) [जन्म—1899 ई०]

इनका जन्म-स्थान खैरपुर मीरत (सिंध) है।

सिंधी के साथ साथ ये अँग्रेजी साहित्य के भी माने हुए विद्वान है। इनके जीवन का अधिक भाग कालेजो में अध्यापन कार्य करने में व्यतीत हुआ है। नेशनल कालेज बंबई में भी कई वर्षों तक ये मुख्याध्यापक के नाते कार्य करते रहे हैं। इन्होंने सिंधी साहित्य में आलोचक और निबन्धकार के रूप में अधिक रूपाति प्राप्त की है। इनके लिखे हुए निबन्ध सिंधी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी सर्वोत्तम कृति है—अँग्रेजी भाषा में लिखा हुआ सिंधी साहित्य का इतिहास, जिसे साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली ने 1970 ई० में प्रकाशित किया था। सिंधी साहित्य के इतिहास पर अपनी पूर्ववर्ती रचनाओं से यह निराले ढंग की कृति है। सिंधी-भाषा के विकास में इनका योगदान अविस्मरणीय है।

अजातशत्रु (हि० क०) [रचना काल—1922 ई०]

बौद्धकालीन सामग्री को समेटे 'अजातशत्रु' प्रसाद (दे०) जी की प्रारम्भिक कृति है। इससे पूर्व 'राज्यश्री' और 'विशाख' का प्रकाशन हो चुका था। जिस तरह 'राज्यश्री' और 'विशाख' के प्रथम और द्वितीय संस्करणों में भेद है, उसी तरह 'अजातशत्रु' के द्वितीय संस्करण में नाटककार ने कथा प्रवाह के अवरोधक कुछ गीतों को हटा दिया है।

'अजातशत्रु' का समग्र कथानक तीन स्थानों पर घटित होता है—मगध, कोशल और कौशाबी। इस दृष्टि से इन तीनों स्थानों से संबंधित कथानक नाटक के आदि, मध्य और अंत भाग की सृष्टि करते हैं। ये तीनों भाग एक-दूसरे से विभूजित न होकर एक ही मुख्य कथा के अंग हैं और परस्पर सुसंबद्ध हैं। मगध में सम्राट बिंबसार (दे०) बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध के कहने से अपना सारा राज्य उद्धत मुक्कज अजात (दे० अजातशत्रु) को सौंपकर स्वयं सन्यास ग्रहण कर लेते हैं। इनकी प्रतिक्रिया कोशल और कौशाबी में होती है। कोशल में युवराज विरुद्ध अपने पिता प्रसेनजित के विरुद्ध विद्रोह का ऋडा उठा लेता है और कौशाबी में मागधी का प्रभाव उदयन और पद्मावती को कुछ समय के लिए अलग कर देता है। बुद्ध के विचारों ने समर्थक बिंबसार, वासवी, प्रसेनजित, मल्लिका और उदयन तथा विरोधी छत्तना (दे०), अजात, शक्तिमती, विरुद्ध और मागधी आदि का घात-प्रतिघात, एक दूसरे को परास्त करने के लिए विरोधी चालें, प्रतिहिंस, स्पर्षा आदि नाटक की मूल शक्ति हैं। अतर्द्ध सारे नाटक का संपोषक तत्व है। यह भी दो प्रकार का है—एक बिंबसार का वैचारिक मानसिक संघर्ष और दूसरा स्वाधों के टकराव

से उत्पन्न राजनीतिक संघर्ष। सारा नाटक राजनीतिक अघड में तिनके की तरह उछा-उछा फिरता है, परंतु प्रसाद की संयोजन-शक्ति ने सब कुछ शांत कराके विरोधी और उद्धत पात्रों को पूर्ण मनुष्य बना दिया है। अजातशत्रु वजिरा से विवाह बंधन में बंधकर माता पिता से अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लेता है और इस तरह राज्य तथा पुत्रादि फल का उपभोक्ता बनता है। विरुद्ध भी उसी के चरण-चिह्नो पर चलता है और कौशाबी में भी बिंबसार की पुत्री पद्मावती को अपना पूर्व स्थान प्राप्त हो जाता है।

आलोचक इसके अतर्द्ध में पश्चिमी नाटकों का प्रभाव स्वीकृत है। इसके शांतिपरक पर्यवसान में निवचय ही संस्कृत नाटकों का प्रभाव प्रमुख हो उठा है। तीन स्थानों पर कथानक के विभक्त होने पर इसका स्थान ऐव्य चोडा-सा बाधित होता है, वरना सक्लन-त्रय की दृष्टि से इसका काल-ऐक्य और गति-ऐक्य बेजोड है। समग्र नाटक असत् के ऊपर सत् की विजय का प्रतीक है और बौद्ध धर्म के दया, करुणा, बहिंसा आदि सिद्धांतों की सफल अभिव्यजना की दृष्टि से यह बेजोड है एव अपनी कोटि के सारे नाटकों का मार्गदर्शक है।

अजातशत्रु (हि० पा०)

यह जयशंकर प्रसाद (दे०) के नाटक 'अजातशत्रु' का नायक तथा मगध नरेश बिंबसार (दे०) का पुत्र है। स्वतंत्र विचार तथा कर्तृत्व से विहीन इस पात्र के चरित्र में क्रूरता, कठोरता दुर्विनीतता संस्कारमय एव ससंजंज्य दुर्बलताएँ हैं। अपनी क्रूरता तथा कठोरता के कारण यदि यह धायल तथा पराजित प्रसेनजित को मार डालना चाहता है तो दुर्विनीतता के कारण पिता, बिमाता तथा ज्येष्ठा भगिनी का अपमान करने से भी नहीं चूकता। लेकिन इन दुर्बलताओं के होते हुए भी इसमें सार्विक अश का संवधा अभाव नहीं है। इसीलिए तो यह मल्लिका के माधुर्यपूर्ण व्यक्तित्व के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। यह शूरवीर तथा पराक्रमी भी है। अपनी शूरवीरता के कारण ही यह प्रसेनजित को पराजित कर पाता है तथा दीर्घवारायण तथा मर्यादा का उत्लथन करने पर द्वंद युद्ध के लिए चुनौती देता है। एक बार ग्लानि का अनुभव कर लेने के बाद यह अपनी भूला के स्वीकारता हुआ सारा कुदिलता एव क्रूरता को तिलाजलि देकर पिता, विमाता तथा बहिंज पद्मा से क्षमा-आचना करता है तथा पूर्ण मनुष्यत्व को प्राप्त कर सबके स्नेह का पात्र बन जाता है। समग्र अजातशत्रु के सहज एव स्वाभाविक चरित्र-निरूपण में प्रसादजी की पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अजितनाथपुराण (क० कृ०)

‘अजितनाथपुराण’ कन्नड़ के रत्नत्रय में से एक कविवर रत्न (दे०) की महान कृति है। इसमें द्वितीय वर्ण-कर अजितनाथ की कथा चंपूशैली में वर्णित है। इसमें द्वितीय चक्रवर्ती सगर की कथा भी है। इसे तत्कालीन दानचिन्ता-मणि जैन साध्वी अतिमम्बे ने लिखवाया था। उसके गंगा के समान विचित्र निर्मल चरित्र का अत्यंत मार्मिक चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। इस पुराण की एक विशेषता यह है कि इसमें भावावलियों की उत्पत्ति नहीं है। अजितनाथ के केवल एक पूर्व-जन्म की कथा यहाँ आती है। मार्मिक सन्नि-वेशों व पात्रों के अभाव में यह कृति बहुत प्रभावशाली तो नहीं बन पड़ी, फिर भी अजितनाथ के वैराग्य-वर्णन में कवि ने कमाल किया है। वह अपने पूर्वजन्म में विमल वाहन नामक राजा थे। वर्ष में अपने चेहरे के सफेद बाल देखकर वे विरक्त हो जाते हैं। इस संदर्भ में रत्न ने वैराग्य का एक नीतिवाक्य ही रच दिया है। इससे बढ़कर वैराग्य-वर्णन संपूर्ण कन्नड़ साहित्य में दुर्लभ है। अपने साठ हजार पुत्रों को खोने वाले सगर चक्रवर्ती का चित्रण भी मार्मिक है। इस तरह ‘अजितनाथपुराण’ शांत रस-प्रधान है। विद्वानों का कहना है कि यह रत्न की परिपूर्ण कृति नहीं है फिर भी वैराग्य-निरूपण में उनकी भावतीव्रता एवं गाढ़ जीवनस्पर्श की अवहेलना नहीं की जा सकती।

अजीब, लेखराज किशिनचंद भीरचंदानी (सि० ले०)
[जन्म—1897 ई०; मृत्यु—1971 ई०]

‘अजीब’ साहब का जन्म हैदराबाद सिंध के एक जमींदार वंश में हुआ था। बचपन से ही इनकी हवि साहित्य के प्रति थी। सिंधी और अंग्रेजी के साथ-साथ ये फ़ारसी और अरबी के भी बड़े विद्वान थे। ये अपनी जमीनों की देखभाल करने के साथ-साथ साहित्य-सेवा में सतत लीन रहे थे। देश-विभाजन के पश्चात् ये वर्षों में स्थायी रूप से रहने लगे थे और वहाँ कुछ वर्षों तक इन्होंने सिंधी प्राध्यापक के रूप में एक कालखंड में सिंधी पढ़ाने का कार्य किया था। इनकी मुख्य मौलिक रचनाएँ इस प्रकार हैं—कविता : कुलिपात-अजीब, गुलजार अजीब, सागरानी शमा, पैरास-अजीब, आबशार, सुराही; नाटक : मिस्टर मजनु, गरीबां-मार, कुमार अजीबसिंह; निबंध : अदबीआईनो; आलोचना : गुल व सार, सामी। सिंधी-साहित्य में इनको नाटककार की अपेक्षा एक कवि और निबंधकार के रूप में अधिक स्थािति प्राप्त हुई है। 1967 ई० में इनको ‘सुराही’ नामक कविताओं के संग्रह पर साहित्य अकादेमी, नयी दिल्ली से पाँच

हजार रुपये का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनकी अधिकांश कविताएँ फ़ारसी काव्य-शैली से प्रभावित और शृंगार रस से पूर्ण हैं। इन्होंने समय के अनुसार राष्ट्रीय चेतना, देश-प्रेम, दलित वर्ग से सहानुभूति, सिंध देश की स्मृति आदि विषयों को भी अपनी कविताओं में उचित स्थान दिया है। कला की दृष्टि से इनकी कविताएँ उत्तम श्रेणी की रचनाएँ हैं।

अजीत कौर (पं० ले०) [जन्म—1931 ई०]

पंजाबी की कथा-लेखिकाओं में अपने कथ्य में यौन-विषयों के चयन की साहसिकता को लेकर अजीत कौर की विषय ख्याति है। इनकी कहानियों की पीड़ित नारी युग के अभिशाप को भावनात्मक स्तर के साथ ही साथ शारीरिक स्तर पर भी झेलती है।

अजीत कौर की अधिकांश कहानियों की नारीका प्रेम-प्राप्ति की उत्कट सालसा में डूबी हुई परिस्थित या प्रवर्जिता नारी है जिसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अनेक पुरुषों के बीच भटकना पड़ता है।

लेखिका के अभी तक तीन कहानी-संग्रह—‘गुलवानो’ (दे०), ‘बुलकिशन’, ‘मलिक दी मौत’ और एक लघु उपन्यास ‘धूप वाला शहर’ प्रकाशित हुए हैं।

अजीम बेग चुगताई (उर्दू० ले०) [मृत्यु—1941 ई०]

हास्य रस को कहानियाँ लिखने वालों में अजीम बेग चुगताई का विशिष्ट स्थान है। ये पुरानी रीतियों के कटु आलोचक हैं। इनकी कहानियों के प्लाट विशेष रोचक होते हैं। इनके पात्र बड़े सक्रिय खिलाई पड़ते हैं पर कहीं-कहीं स्वाभाविकता से हटे हुए भी प्रतीत होते हैं। चुगताई अपनी कहानियों के माध्यम से शादी-ब्याह, तलाक तथा पदाँ आदि की रस्मों को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहे। कुरान और पदाँ जैसी गंभीर कृति लिखकर भी इन्होंने इसी उद्देश्य की पूर्ति पाही है। ‘शरीर बीबी’ और ‘कोलतार’ इनकी स्थािति का आधार हैं। भाषा और मुहावरों का इन्होंने विशेष ध्यान नहीं रखा किंतु कथानक तथा चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इनका उच्च स्थान है। चुगताई का प्लाट ही हमारे हृदयों में हास्य का रस घोल देता है। इनकी पुस्तकों की सूची बहुत लंबी है।

अजीम बेग चुगताई रियासत जोधपुर के बीऊ जस्टिस भी रहे थे। यक्ष्मा के रोगी रहे, और इसी रोग से इनकी मृत्यु हुई।

अज्ञेय', सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन (हि० ले०)

[जन्म सन् 1911 ई०]

इनका जन्म स्थान कसया, जिला देवरिया है। इनके पिता पुरातत्त्व विभाग में एक उच्च पदाधिकारी थे। फलतः इनका शैशव अनेक नगरों में बीता। लाहौर से बी० एस सी० करने के पश्चात् इन्होंने एम० ए० (अंग्रेजी) में प्रवेश लिया परन्तु क्रांतिकारी आंदोलन से सबद्ध हो जाने के कारण उसे बीच में छोड़कर जेलयात्रा की ओर नजरबंद भी रहे। 'विशाल भारत', 'प्रतीक', 'दिनमाल' आदि पत्रों का संपादन कर चुके हैं। राजसेवा और विदेश-यात्रा के अनेक अनुभव इन्हें उपलब्ध हैं।

ये बहूज और बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। कवि और कथाकार के रूप में इन्हें विशेष ख्याति मिली है। इतर विधाओं में यात्रा स्मरण, ललित निबंध और आलोचना साहित्य की रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। इनकी कथा-कृतियों में 'शेखर एक जीवनी' (दे०), 'नदी के द्वीप' (दे०) और 'अपने अपने अजनबी' वस्तु और शिल्प की दृष्टि से क्रांतिकारी रचनाएँ हैं। 'शेखर' में विद्रोही व्यक्तित्व का अध्ययन है, 'नदी के द्वीप' में प्रेम और विवाह की समस्या है तथा 'अपने अपने अजनबी' में मृत्यु का साक्षात् अनुभव है।

कवि अज्ञेय ने छायावादी सत्कारा में लिखना आरंभ किया था परन्तु शीघ्र ही वे नयी राहों की खोज कर प्रयोगवाद (दे०) के प्रवर्तक रूप में प्रतिष्ठित हो गये। हरी घास पर क्षणभर' (दे०) नयी पद्धति की प्रथम उल्लेखनीय रचना है। तत्पश्चात् 'इंद्रधनु रौंदे हुए थे', 'अरी ओ कलशा प्रणाम', 'अपन के पार द्वार', 'कथोकि मैं उसे जानता हूँ' आदि सग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

आधुनिक काल के अहंवादी साहित्यकारों में ये शीर्षस्थ हैं। इनका अहं परिकृत और उन्नत है, और माया जिक्र यथार्थ की नितात उपेक्षा इन्होंने नहीं की है। ये अपने कवि व्यक्तित्व को उस सेतु के समान मानते हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। कथ्य के अन्वेषण की अदम्य प्रवृत्ति ने इन्हें नवग्रहवाद की ओर भी उन्मुख किया है जिसके अंतर्गत इन्होंने बौद्धिक धरातल पर, भारतीय अध्यात्मवाद और पाश्चात्य अस्तित्ववाद (दे०) के अनेक तत्त्वों का समन्वय करने का प्रयत्न किया है।

बौद्धिक निरिप्लवता और कलात्मक समय इनके शिल्प की प्रमुख विशेषताएँ हैं। शब्द चयन, छंद-विधान और अप्रस्तुत योजना में इन्होंने महत्त्वपूर्ण नये प्रयोग किये हैं। इनकी लघु कविताएँ साहित्यिक महत्त्व में अद्वितीय हैं। 'अज्ञेय' आधुनिक हिंदी-साहित्य के अग्रणी कलाकार हैं।

अट्ठकथा (पा० कृ०)

'त्रिपिटक' (दे०) पर जो अर्थ (व्याख्या)-परक साहित्य लिखा गया था उसकी कथा (विवेचन) को इस सत्ता से अभिहित किया जाता है। यह साहित्य लका में अनुराधपुर के महाविहार में सुरक्षित रहा और परवर्ती साहित्यकारों ने उसका आश्रय लेकर बौद्ध धर्म की व्याख्या की। भारत में त्रिपिटकों की सत्ता स्वीकार की जाती थी किंतु 'अट्ठकथा' का होना अनुराधपुर में ही प्रसिद्ध था। वहाँ की परंपरा के अनुसार प्रथम संगीत के बाद ही 'त्रिपिटक' पर व्याख्या और व्याख्या की व्याख्या लिखी गयी। त्रिपिटक के साथ ही ये समस्त व्याख्याएँ लका पहुँची। पाली से सिंहली भाषा में उनका अनुवाद किया गया और उसे अनुराधपुर के महाविहार में सुरक्षित रखा गया। बाद में लेखकों ने सिंहली से पुनः पालि में उसकी अवतारणा की। लका के साहित्य में पालि का त्रिपिटक की भाषा के लिए और सिंहली का अट्ठकथा की भाषा के लिए प्रायः प्रयोग होता है किंतु यह विश्वास करना कठिन है कि यह सारा साहित्य त्रिपिटक के साथ ही लका गया और प्रथम संगीत के बाद ही इसकी रचना की गयी। यद्यपि यह माना जा सकता है कि इतने प्राचीन काल में भी कुछ न-कुछ व्याख्या-परक साहित्य लिखा ही गया होगा किंतु बाद में परिवर्तन परिवर्धन भी बहुत हुआ होगा और लका के भिक्षुओं का भी इस दिशा में योगदान रहा होगा। बुद्धघोष ने 'त्रिपिटक' की व्याख्याएँ इसी आधार पर प्रस्तुत की हैं तथा अन्य भी अनेक कृतियाँ सामने आयीं। यद्यपि भाषा का ही सिंहली ने अनुवाद हुआ, गाथाएँ तो संभवतः अपने मूल रूप में ही बनी रही ('त्रिपिटक' की कई पुस्तकों का उद्धार भी इसी (अट्ठकथा) आधार पर हुआ—जैसे जातक कथाएँ, जातकव्यवर्णना के आधार पर लिखी गयीं।) इनमें धीराणिक कथाओं के साथ ऐतिहासिक सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में मिली है। लका की परंपरा के अनुसार राक्षसों और सर्पों आदि से भरी हुई लका में स्वयं भगवान् बुद्ध इस धर्म को लाये थे। अब मूल अट्ठकथाएँ अस्त व्यस्त हो गयी हैं किंतु उनका कुछ परिचय पालि अनुवादों से प्राप्त किया जा सकता है।

अट्ठसात्तिली (पा० कृ०)

यह 'अभिधम्मपिटक' (दे०) के प्रथम खंड 'धम्मसंगनी' की व्याख्या है। इसकी रचना बुद्धघोष (दे०) ने की थी। जनश्रुति के अनुसार यह रचना बुद्धघोष ने भारत से लका जाने के पहले ही की थी किंतु इस पुस्तक में 'विमुद्धिमन्न' (दे०) का भी नाम आता है जो लका में लिखा

अण्णामले रेड्डियार (त० ले०) [समय—उन्नीसवीं शती]

ये तिहनेल्लेल जिले के 'चेटूर' 'ऊट्टुपलै' जमींदारों के आश्रित 'आस्थान' (दरबारी)-कवि थे। इनकी प्रसिद्ध काव्य-कृति 'कुलुकुमलै' नामक पर्वतीय मंदिर पर संस्थित स्कंद (अथवा सुब्रह्मण्य) भगवान की स्तुति के रूप में रचा गया 'कावटिच्चित्तु' नामक गीत है। इस गीत की शैली एक विशेष लोक-परंपरा की अनुयायिनी है। आज भी स्कंद देव के भक्तजन 'स्कंदपष्टी' आदि विशेष पर्वों पर 'कावटि' (कांबर) अपने कंधों पर लेकर कूबते-गाते हुए मंदिरों को पैदल जाया करते हैं और मार्ग में इष्टदेव के स्तुति-गीत गाते चलते हैं। ऐसी पदयात्राओं में गाने के उपयुक्त गीतों के रूप में 'कावटिच्चित्तु' की गीत-विधा उत्पन्न हुई है। सामान्यतः इस गीत-विधा में उपलब्ध भक्ति तन्मयता तथा सरल लोकरंजक अभिव्यंजना के तत्त्व प्रस्तुत गीत में आकर्षक ढंग से हमारे सामने आते हैं। इनके अतिरिक्त इसकी अपनी विशेषता कूद-कूद कर चलने वाली 'कावटि' पद-यात्रा का स्मरण दिलाने वाले लयबद्ध छंद का विधान है। लेखक की अन्य दो पद्य-रचनाएँ 'शंकर-नारायणन् कोयिर तिरिपताति' तथा 'नवनीत किस्तिट-नन्पिळ्ळैतमिल' है। ये दोनों दो प्रसिद्ध मंदिरों के संबंध में स्तुति-गीत हैं।

अण्णाराव, मिर्जी (क० ले०) [जन्म—1918 ई०]

कन्नड के विख्यात उपन्यासकार श्री अण्णाराव का जन्म बेलगांव जिले में बोलवाल में 1918 ई० में हुआ। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, मराठी आदि इन्होंने अपने स्वाध्याय से सीखीं। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में 'निसर्ग', 'राष्ट्रपुरुष', 'अशोकचक्र', 'प्रतिसरकार', 'भस्मासुर' आदि प्रमुख हैं। 'निसर्ग' आपका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। राष्ट्र-पुरुष' स्वातंत्र्य-संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा बृहत् उपन्यास है। 'दत्तवाणी' में आपने कन्नड के महाकवि श्री वेंदे (दे०) के कृतित्व की आलोचना की है। 'भस्मासुर' एक राजकीय विद्रोहात्मक उपन्यास है। 'प्रतिसरकार' में भी आपने स्वतंत्रता-संग्राम का चित्रण किया है। 'श्रेणिक' आपका ऐतिहासिक उपन्यास है। 'मुहम्मद पैगंबर' प्रसिद्ध जीवनी है। इसके अतिरिक्त आपने बहुत-सी कहानियाँ लिखी हैं। 'विमर्श' आलोचना का सैद्धांतिक ग्रंथ है। 'जैनधर्म' आपका एक बृहत् ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म का ऐतिहासिक एवं अन्य धर्मों के संदर्भ में तुलनात्मक विवेचन है। अण्णाराव हमारे

वैचारिक उपन्यासकारों में प्रमुख हैं। उनका 'निसर्ग' कन्नड की एक प्रतिनिधि रचना है।

अतरसिंह (पं० ले०) [जन्म—1931 ई०]

प्रो० अतरसिंह की गणना नई पीढ़ी के मूर्धन्य आलोचकों में होती है। प्रो० संतसिंह सेखों (दे०) की आलोचनात्मक पद्धति को आधार बनाकर, पूर्व-सेखों आलोचकों के साथ स्वर मिलाते हुए, अतरसिंह ने मध्यकालीन और आधुनिक पंजाबी साहित्य-संबंधी विषयों को अपनी आलोचना का विषय बनाया है। इस युग की विविध वैज्ञानिक सुविधाओं के परिणामस्वरूप उपलब्ध विद्वद्-दृष्टि को अपना कर अपने देश की साहित्यिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करने की इनके मन में प्रबल आकांक्षा है; इनके आलोचनात्मक निबंध इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रसिद्ध आलोचक होने के साथ-साथ आप पंजाबी के ख्याति-प्राप्त अध्यापक हैं। आपने 'आधुनिक पंजाबी काव्य में इहलोकवादी भावना' विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की है।

'काव्य-अध्ययन', 'दृष्टिकोण' (दे०) आपकी प्रसिद्ध आलोचना-कृतियाँ हैं। आजकल आप पंजाब विश्व-विद्यालय के अंग्रेजी-पंजाबी कोश-विभाग के मुख्य संपादक हैं।

अतियथार्थवाद (हि० पारि०)

प्रथम विश्व-युद्ध के बाद हुई के बंधनों का तोड़ने की जो तकारात्मक प्रवृत्ति दादावाद में अभिविष्ट हुई, उसी ने फ्रांस में अतियथार्थवाद को जन्म दिया। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपोलिनेर ने किया, पर उसकी निश्चित अर्थ और उसकी सम्यक् व्याख्या (1924 ई०) करने का श्रेय आल्बे रेंतो की है। वर्गों के रचनात्मक विकास, फ्रायड के अचेतन मन, और मार्क्स के इतिहास की व्याख्या के मिश्रताओं और तत्त्वों को समाहित करने वाला अतियथार्थवाद चेतन मन के स्थान पर अवचेतन मन को महत्त्व देता है। यह प्रचलित नैतिक मान्यताओं को खोजला बनाता है तथा कलात्मक अभिव्यक्ति की मान्य परंपराओं का तिरस्कार कर अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता की माँग करता है। प्रकृतवाद (दे०) के समान यह भी मनुष्य को पशु मानता हुआ इस बात की मित्रपरिचर करता है कि मनुष्य के आवेगों को यथासंभव स्वतंत्रता दी जाये। अतियथार्थ-

वादी साहित्य कृत्रिमता के आवरण को हटाकर समाज और मानव को उसके यथार्थ, कहीं-कहीं नग्न रूप में उद्घाटित करता है। मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवाद (दे०) के समान यह मानव-दुर्वलताओं के प्रति अर्धच उत्पन्न न कर रख ले-नेकर उनका चित्रण करता है जिससे कहीं-कहीं यह बीभत्स और जुगुप्साकारक हो उठता है।

अतिविशाल महिलाएँ (पृ० ११०)

पृ० १०० देशपांडे (दे०) ने अपने नाटक, 'तुम्हें आहें तुज पाशी' (दे०) में आधुनिक महिलाओं की मिथ्या प्रदर्शन और आडंबरप्रियता को 'अतिविशाल महिलाएँ' के चरित्र में निरूपित किया है। सदा जीवन और उच्च विचार की प्रवृत्त समर्थक ये आधुनिकाएँ किस प्रकार सादा जीवन ध्येय करती हैं और उनके उच्च विचार किस स्तर के हैं, इन नारी-चरित्रों के द्वारा सहज स्पष्ट हो जाता है। परनिंदा इन आधुनिकाओं के उच्च विचारों तथा 'फैंसी-ड्रेस' इनके सादा जीवन के प्रतीक है। अपने धोये अभिमान के कारण ये स्वयं को उपहासास्पद स्थिति में पाती हैं। मिथ्या-डंबर एवं दूसरों के चरित्रों में छिद्रान्वेषण इनके चरित्र के प्रधान गुण हैं—गाँव गाने तथा मात्र लबे-लबे भाषण-प्रवचन आदि जीवन के सहज अंग हैं। समसामयिक नारी-समाज में 'कथनी-करनी' में अंतर रखने वाली विचार-धारा पर कटु व्यंग्य करने की दृष्टि से ही नाटककार ने 'अतिविशाल महिलाएँ' की चारित्रिक सृष्टि की है। निवृत्ति की संयोजना के लिए ही 'अतिविशाल महिलाएँ' के चरित्र का नाटककार ने समावेश किया है।

अतिशयोक्ति (सं०, हि० पारि०)

'अतिशयोक्ति' काव्य में उपमेय के प्रकर्ष की स्थापना के लिए उपमेय तथा उपमान के मध्य परस्पर अंगेद की कल्पना पर आधारित एक महत्वपूर्ण अर्थालंकार है। इसका शाब्दिक अर्थ है अतिशयतापूर्ण वचन—दूसरे शब्दों में उपमेय का उत्कर्ष प्रतिपादित करने के लिए लोक-सीमा का अतिक्रमण करने वाली कथन-महिमा। सामान्यतः प्रत्येक अलंकार के मूल में वैचित्र्य सृष्टि की भावना विद्यमान रहती है, इसलिए आलंकारिकों ने अतिशयोक्ति का प्रयोग उचित-सौंदर्य के व्यापक अर्थ में करते हुए इसे समस्त अलंकारों का मूल माना है। भारतीय अलंकारशास्त्र में अतिशयोक्ति के अर्थ में त्रिविध परिवर्तन हुआ है। भामह

(दे०) ने इसका प्रयोग केवल लोकसीमा को अतिक्रमण करने वाली वचन शैली के अर्थ में किया है (काव्यालंकार 2-81)। ऋमश इसका सीमा क्षेत्र संकुचित होता गया। संक्षेप में, इसके लिए (1) उपमान द्वारा उपमेय को अपने में निर्गोण कर लिया जाना, (2) किसी असंभावित अर्थ की प्रकल्पना तथा (3) कारण कार्य के मध्य उपस्थित पूर्वापर-क्रम की विपरीतता, आदि तत्त्व आवश्यक हैं। संस्कृत-वाच्यशास्त्र में अतिशयोक्ति के छह भेद निरूपित हैं अक्रमातिशयोक्ति, चपलातिशयोक्ति, अत्यंतातिशयोक्ति, सवधातिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति तथा रूपकातिशयोक्ति।

अतीत के चलचित्र (हि० फु०) [प्रकाशन-वर्ष 1941 ई०]

यह महादेवी वर्मा (दे०) के रेखाचित्रों का प्रथम उल्लेखनीय संग्रह है जिसमें ग्यारह रचनाएँ संकलित हैं। यदि इस कृति के साहित्य रूप के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है और समय समय पर इसे समरपण, वैयक्तिक निवध आदि की सजा दी जाती रही है, किंतु आज अधिवाश विद्वान इसे समरपणात्मक रेखाचित्रों का स्रक्लन ही मानते हैं। लेखिका ने अपनी इस रचना में रामा, वीसा, लछमा, रधिया, बदलू अलोपी आदि दार्दिकों से भारतीय समाज के सर्वहारा वर्ग के कुछ दैन्य की अत्यंत वर्ण भाँकी प्रस्तुत की है। महादेवी जी मूलतः कवयित्री हैं और उनके सवेदनशील भावों का मन की भ्रमल इस कृति में भी यथास्थान परिलक्षित है। भावानुकूल, कवित्वपूर्ण एवं चित्रोपम भाषा इस कृति की शिल्पगत विशेषताएँ हैं।

अनुकात छंद (हि० पारि०)

यह अंग्रेजी के प्रसिद्ध 'ब्लैक वर्स' का हिंदी-अभिधान है। यह पाँच आघातों से युक्त चरणों के 'आय-मिथव पेंटामीटर' छंद का तुकविहीन (दे० तुक) रूप होता है। अंग्रेजी के 'हीरोइक' छंद का तुकविहीन रूप भी 'ब्लैक वर्स' में सम्मिलित किया जाता है, किंतु बहुत ही कम। अत्यनुशास से युक्त होने के कारण अनुकात छंद का प्रवाह अन्य छंदों की अपेक्षा अधिक तरल और लोच-पूर्ण होता है। इसमें कथ्य भाव और विचार के एक बिंदु का विस्तार एक ही चरण तक न होकर अनेक चरणों तक रहता है। विराम-चिह्नों की योजना चरणांत में न होकर भाव-खंड की समाप्ति पर ही होती है, इसलिए इसमें अतर्पति ऋ महत्व अधिक है। इस प्रकार की कविता

अण्णामले रेडिड्यार (तं० ले०) [समय—उन्नीसवीं शती]

ये तिस्नेत्वेलि जिले के 'चेटूर' 'ऊटूमल' जमींदारों के आश्रित 'वास्यान' (दरबारी)-कवि थे। इनकी प्रसिद्ध काव्य-कृति 'कुल्लुकुमल' नामक पर्वतीय मंदिर पर संस्थित स्कंद (अथवा सुबह्मण्य) भगवान की स्तुति के रूप में रचा गया 'कावटिच्चित्तु' नामक गीत है। इस गीत की घांसी एक विशेष लोक-परंपरा की अनुगामिनी है। आज भी स्कंद देव के भक्तजन 'स्कंदपष्टी' आदि विशेष पर्वों पर 'कावटि' (कावर) अपने कंधों पर लेकर कूदते-गाते हुए मंदिरों को पैदल जाया करते हैं और मार्ग में इष्टदेव के स्तुति-गीत गाते चलते हैं। ऐसी पदयात्राओं में गाने के उपयुक्त गीतों के रूप में 'कावटिच्चित्तु' की गीत-विधा उत्पन्न हुई है। सामान्यतः इस गीत-विधा में उपलब्ध भक्ति तन्मयता तथा सरल लोकरंजक अभिव्यंजना के तत्त्व प्रस्तुत गीत में आकर्षक ढंग से हमारे सामने आते हैं। इनके अतिरिक्त इसकी अपनी विशेषता कूद-कूद कर चलने वाली 'कावटि' पद-यात्रा का स्मरण दिलाने वाले लयबद्ध छंद का विधान है। लेखक की अन्य दो पद्य-रचनाएँ 'शंकर-नारायणन् कोविर तिरिपंताति' तथा 'नयनीत किशदिट-नन्पिळ्ळैतमिल' हैं। ये दोनों दो प्रसिद्ध मंदिरों के संबंध में स्तुति-गीत हैं।

अण्णाराय, मिर्जी (क० ले०) [जन्म—1918 ई०]

कन्नड के विख्यात उपन्यासकार श्री अण्णाराय का जन्म बेलगांव जिले में शेडवाल में 1918 ई० में हुआ। संस्कृत, प्राकृत हिंदी, मराठी आदि इन्होंने अपने स्वाध्याय से सीखीं। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में 'निसर्ग', 'राष्ट्रपुरुष', 'अशोकचक्र', 'प्रतिसरकार', 'भस्मासुर' आदि प्रमुख हैं। 'निसर्ग' आपका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। राष्ट्र-पुष्प स्वातंत्र्य-संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा बृहत् उपन्यास है। 'दत्तवाणी' में आपने कन्नड के महाकवि श्री वेंदे (दे०) के कृतित्व की आलोचना की है। 'भस्मासुर' एक राजकीय विद्रोहात्मक उपन्यास है। 'प्रतिसरकार' में भी आपने स्वतंत्रता-संग्राम का चित्रण किया है। 'श्रेणिक' आपका ऐतिहासिक उपन्यास है। 'मुहम्मद पैगंबर' प्रसिद्ध जीवनी है। इसके अतिरिक्त आपने बहुत-सी कहानियाँ लिखी हैं। 'विमर्श' आलोचना का सैद्धांतिक ग्रंथ है। 'जैनधर्म' आपका एक बृहत् ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म का ऐतिहासिक एवं अन्य पक्षों के संदर्भ में तुलनात्मक विवेचन है। अण्णाराय हमारे

वैचारिक उपन्यासकारों में प्रमुख हैं। उनका 'निसर्ग' कन्नड की एक प्रतिनिधि रचना है।

अतरसिंह (पं० ले०) [जन्म—1931 ई०]

प्रो० अतरसिंह की गणना नई पीढ़ी के मूढन्य आलोचकों में होती है। प्रो० संतसिंह सेठों (दे०) की आलोचनात्मक पद्धति को आधार बनाकर, पूर्व-सेठों आलोचकों के साथ स्वर मिलाते हुए, अतरसिंह ने मध्यकालीन और आधुनिक पंजाबी साहित्य-संबंधी विषयों को अपनी आलोचना का विषय बनाया है। इस युग की विविध वैज्ञानिक सुविधाओं के परिणामस्वरूप उपलब्ध विश्व-दृष्टि को अपना कर अपने देश की साहित्यिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करने की इनके मन में प्रबल आकांक्षा है; इनके आलोचनात्मक निबंध इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रसिद्ध आलोचक होने के साथ-साथ आप पंजाबी के ह्याति-प्राप्त अध्यापक हैं। आपने 'आधुनिक पंजाबी काव्य में इहलोकवादी भावना' विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की है।

'काव्य-अध्ययन', 'दृष्टिकोण' (दे०) आपकी प्रसिद्ध आलोचना-कृतियाँ हैं। आजकल आप पंजाब विश्व-विद्यालय के अंग्रेजी-पंजाबी कोश-विभाग के मुख्य संपादक हैं।

अतियथार्थवाद (हिं० पारि०)

प्रथम विश्व-युद्ध के बाद रुढ़ि के बंधनों का तोड़ने की जो नकारात्मक प्रवृत्ति दादावाद में अभिविह्वल हुई, उसी ने फ्रांस में अतियथार्थवाद को जन्म दिया। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपोलिनेर ने किया, पर उसने निश्चित अर्थ और उसकी सम्यक् व्याख्या (1924 ई०) करने का श्रेय आन्द्रे जेंटों को है। बर्गसा के रचनात्मक विकास, फ्रायड के अचेतन मन, और मार्क्स के इतिहात की व्याख्या के मिश्रताओं और तत्त्वों को समाहित करने वाला अतियथार्थवाद चेतन मन के स्थान पर अचेतन मन को महत्व देता है। यह प्रचलित नैतिक मान्यताओं को तोखला बनाता है तथा कलात्मक अभिव्यक्ति की मान्य परंपराओं का तिरस्कार कर अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता की माँग करता है। प्रकृतवाद (दे०) के सपान यह भी मनुष्य को पशु मानता हुआ इस बात की सिफारिश करता है कि मनुष्य के आवेगों को यथासंभव स्वतंत्रता दी जाये। अतियथार्थ-

वादी साहित्य कृत्रिमता के आवरण को हटाकर समाज और मानव को उसके यथार्थ, कहीं-कहीं नग्न रूप में उद्घाटित करता है। मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवाद (दे०) के समान यह मानव दुर्बलताओं के प्रति अर्चि उत्पन्न न कर रस ले-नेकर उनका विनय करता है जिससे कहीं-कहीं यह बीभत्स और जुगुप्साकारक हो उठता है।

अतिविशाल महिलाएँ (म० पा०)

पु० ल० देशपांडे (दे०) ने अपने नाटक, 'तुम्हें आहें तुज पारी' (दे०) में आधुनिक महिलाओं की मिथ्या प्रदर्शन और आडंबरप्रियता को 'अतिविशाल महिलाएँ' के चरित्र में निरूपित किया है। सादा जीवन और उच्च विचार की प्रबल समर्थक ये आधुनिकाएँ किस प्रकार सादा जीवन व्यतीत करती हैं और उनके उच्च विचार किस स्तर के हैं, इन सारी चरित्रों के द्वारा सहज स्पष्ट हो जाता है। परनिंदा इन आधुनिकाओं के उच्च विचार है तथा 'फेंसी-डेंस' इनके सादा जीवन के प्रतीक हैं। अपने धोये अभिमान के कारण ये स्वयं को उपहासास्पद स्थिति में पाती हैं। मिथ्या-हंबर एव दूसरों के चरित्रों में छिद्रा-न्वेषण इनके चरित्र के प्रधान गुण है—'ताज गाने तथा मात्र लकेलये भाषण-प्रवचन आदि जीवन के सहज अंग हैं।' समसामयिक नारी-समाज में 'कथनी-करनी' में अंतर रखने वाली विचार-धारा पर कटु व्यंग्य करने की दृष्टि से ही नाटककार ने 'अतिविशाल महिलाएँ' की चारित्रिक सृष्टि की है। निवृत्ति की संयोजना के लिए ही अतिविशाल महिलाएँ के चरित्र का नाटककार ने समावेश किया है।

अतिशयोक्ति (स०, हि० पारि०)

'अतिशयोक्ति' काव्य में उपमेय के प्रकर्ष को स्थापना के लिए उपमेय तथा उपमान के मध्य परस्पर अभेद की कल्पना पर आधारित एक महत्त्वपूर्ण अर्थालंकार है। इसका शाब्दिक अर्थ है अतिशयतापूर्ण बचन—दूसरे शब्दों में उपमेय का उत्कर्ष प्रतिपादित करने के लिए लोक-सीमा का अतिक्रमण करने वाली कथन नगिमा। सामान्यतः प्रत्येक अलंकार के मूल में वैचित्र्य सृष्टि की भावना विद्यमान रहती है, इसलिए आलंकारिकों ने अतिशयोक्ति का प्रयोग उक्ति सीदमं के व्यापक अर्थ में करते हुए इसे समस्त अलंकारों का मूल माना है। भारतीय अलंकार शास्त्र में अतिशयोक्ति के अर्थ में नमिक परिवर्तन हुआ है। भामह

(दे०) ने इसका प्रयोग केवल लोकसीमा को अतिक्रमण करने वाली कथन शैली के अर्थ में किया है (काव्यालंकार 2-81)। कथश इसका सीमा-क्षेत्र संकुचित होता गया। संक्षेप में, इसके लिए (1) उपमान द्वारा उपमेय को अपने में निगूँण नर लिया जाना, (2) किसी असभावित अर्थ की प्रकल्पना तथा (3) कारण-कार्य के मध्य उपस्थित पूर्वापर क्रम की विपरीतता, आदि तत्त्व आवश्यक हैं। संस्कृत-काव्यशास्त्र में अतिशयोक्ति के छह भेद निरूपित हैं मरुतातिशयोक्ति, चपलातिशयोक्ति, अत्यतातिशयोक्ति, सवधातिशयोक्ति भेदकातिशयोक्ति तथा रूपकातिशयोक्ति।

अतीत के चलचित्र (हि० क०) [प्रकाशन वर्ष 1941 ई०]

यह महादेवी वर्मा (दे०) के रेखाचित्रों का प्रथम उल्लेखनीय संग्रह है जिसमें ग्यारह रचनाएँ संकलित हैं। छपि इस कृति के साहित्य-रूप के संबन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है और समय समय पर इसे सम्मरण, व्यक्तित्व निबन्ध आदि की सजा दी जाती रही है, किंतु आज अधिकांश विद्वान इसे सम्मरणात्मक रेखाचित्रों का संकलन ही मानते हैं। लेखिका ने अपनी इस रचना में रामा, बीसा, लछमा रक्षिया, बदलू अलोपी आदि शैर्षकों से भारतीय समाज के सर्वहारा वर्ग के दुःख-दैन्य की अत्यंत कठिन भाँकी प्रस्तुत की है। महादेवी जी मूलतः कवयित्री हैं और उनके सबेदनशील भावुक मन की झलक इस कृति में भी यथास्थान परिलक्षित है। भावानुकूल, कवित्वपूर्ण एवं चित्रोपम भाषा इस कृति की शिल्पगत विशेषताएँ हैं।

अनुकात छंद (हि० पारि०)

यह बेंग्रेजी के प्रसिद्ध 'ब्लैक वर्स' का हिंदी-अभिधान है। यह पाँच भाषाओं से युक्त चरणों के 'धाय-म्बिज पेंटामीटर' छंद का तुकबिहीन (दे० तुक) रूप होता है। बेंग्रेजी के हीरोइक छंद का तुकबिहीन रूप भी 'ब्लैक वर्स' में सम्मिलित किया जाता है किंतु बहुत ही कम। अत्यानुप्रास से मुक्त होने के कारण अनुकात छंद का प्रवाह अन्य छंदों की अपेक्षा अधिक तरल और लोच-पूर्ण होता है। इसमें कथ्य, भाव और विचार के एक बिंदु का विस्तार एवं ही चरण तक न होकर अनेक चरणों तक रहता है। विराम चिह्नों की योजना चरणांत में न होकर भाव-संदर्भ की संपात्ति पर ही होती है, इसलिए इसमें अतर्पति का महत्त्व अधिक है। इस प्रकार की कविता

‘पदांतरप्रवाही’ का रूप धारण कर लेती है; एक पंक्ति दूसरी पंक्ति से जा मिलती है। फलतः चरण के अंत में न तो भाव-प्रवाह बाधित होता है और न उसका गैरतथ्य ही भंग होता है।

अनुकांत छंद अंग्रेजी-साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रिय छंद है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग सरे ने इतालवी छंद ‘बर्सा स्किओत्ती’ से परोक्ष प्रभाव ग्रहण कर सन् 1940 में किया था। बाद में मार्लो और शेक्स-पियर ने बहु-प्रयोग द्वारा इसका रूप-संस्कार किया। इसके बाद तो असंख्य रचनाकारों ने कथाओं और नाटकों में इसका प्रयोग किया। मिल्टन, बर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैले, टेनीसन, क्राउनिंग, स्विनबर्न, टी० एस० इलियट, वाल्ड ह्विटमैन और फ्रांस्ट इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं।

आधुनिक भारतीय भाषाओं के काव्य में भी अनुकांत छंद का बहुत प्रयोग हो रहा है, किंतु यहाँ का अनुकांत छंद केवल ‘हीरोइक’ या ‘आयम्बिक पेंटामीटर’ तक ही सीमित नहीं है, वह किसी भी छंद का अनुकांत रूप हो सकता है।

अग्ने, प्र० के० (म० ले०) [जन्म—1898 ई०]

ये बहुमुखी प्रतिभा के नाटककार हैं। इन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से सवाक्य चित्रपटों की चकाचौध से विग्नमित दर्शकों के मन में मराठी रंगमंच के प्रति औत्सुक्य एवं ममत्व उत्पन्न किया है। दैनंदिन जीवन के असंगतिपूर्ण घटना-प्रसंगों को इन्होंने अपने नाटकों और प्रहसनों में उरहा है। ‘प्रह्लाद’, ‘गुरुदक्षिणा’, ‘वीरवचन’, ‘साष्टांग नमस्कार’ (दे० रायवहापुर शेपाद्रि, भद्रायु भाटकर), ‘प्रमाचा भोवळा’, ‘पराचा कावळा’, ‘लग्नाची बेडी’, (दे० रश्मि), ‘पाणिग्रहण’, ‘घरावाहेर’, ‘उद्याचा संसार’, (दे०) और ‘जगकाय म्हणेल’ इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। अपने नाट्य-साहित्य के माध्यम से इन्होंने सामाजिक कुरीतियों का मंडाफोड़ किया है। ‘साष्टांग नमस्कार’ में ज्योतिष एवं काव्य के प्रति दुराग्रही व्यक्ति की सनक का उल्लेख है तो ‘लग्नाची बेडी’ में वैवाहिक वंशनों की अनिवार्यता का निरूपण। ‘पाणिग्रहण’ अंग्रेजी भाषा के अल्पज्ञान के कारण अशुद्ध भाषा का सतत प्रयोग करने वालों पर कटु व्यंग्य है, ‘घरावाहेर’ में पुत्र के प्रति माँ के ममत्व का उल्लेख है, ‘उद्याचा संसार’ में मातृत्व का अय-धोप है, ‘वंदेमातरम्’ में हिंदुओं में ऐक्य-भावना की उपेक्षा का चित्रण है तथा ‘भी उभा आहूँ’ में मतदान तथा संवेचा-

निक संरचना पर कटु व्यंग्य है। समाज के विविध वर्गों सहित विभिन्नस्तरीय पात्रों एवं मासिक घटना-प्रसंगों का निरूपण इन्होंने अपने नाटकों में किया है, परंतु कहीं-कहीं रंभावों में अस्वीलता अवश्य आ गई है। कथा की सरलता को दूर करने के लिए हास्यादि अवांतर कथा-प्रसंगों की संश्लिष्ट योजना इनकी रचनाओं में आयासलब्ध बनकर उपस्थित हुई है। कथा-विकास हेतु जहाँ पाश्चात्य नाटकों के संपर्प-तत्त्व का आधार लिमा गया है, वहाँ दूसरी ओर पात्रों का चारित्रिक निरूपण भी मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर हुआ है। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य नाटकों का-सा अंक-विधान तथा कथा का दुःखमय पर्यवसान भी इनके नाट्य-तंत्र पर पाश्चात्य नाट्य-शिल्प के प्रभाव का परिचायक है। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने ‘करहेचे पाणी’ (दे०) नाम से आठ खंडों में आत्मकथा लिखने की योजना बनाई थी जो इनके देहांत के कारण अपूर्ण रह गई। ‘भंडूची फुले’ (दे०) नामक विडंबना-काव्य भी इन्होंने लिखा है। यह मराठी का प्रथम विडंबना-काव्य समझा जाता है।

अथर्वणाचार्य्यु (ले० ले०) [समय—अनुमानतः तेरहवीं शती ई०]

समानोचकों के अनुसार ये कविग्रहा तिवक्ता (दे०) के समकालीन थे और कदाचित् जैनधर्मावलंबी थे।

कृतियाँ : 1—संस्कृत महाभारत (दे०) का काव्यानुवाद; तथा 2—विकृतिविवेकम्।

संस्कृत महाभारत के काव्यानुवाद के कतिपय छंद ही अब उपलब्ध हैं। ये छंद परवर्ती रीतिकवियों द्वारा लक्षण-ग्रंथों में उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इनसे पता चलता है कि अथर्वणाचार्य्यु ने ‘महाभारत’ का काव्यानुवाद संस्कृतनिष्ठ एवं समासजटिल भाषा में किया था। काव्य-शैली ओज-प्रधान है। ‘विकृतिविवेकम्’ संस्कृत भाषा में सूत्र शैली में निबद्ध तेलुगु का व्याकरण-ग्रंथ है परंतु अनेक समानोचकों के अनुसार यह इनकी कृति नहीं है।

अदवे-सतीक (उद्द० परि०)

‘अदवे-सतीक’ की तहरीक एक विशेष मानसिक प्रवृत्ति का परिणाम है। इसकी विशेष शैली है। इस तह-

रीक के अनुयायी 'अदब बराए अदब' अथवा 'कला कला के लिए' के समर्थक हैं।

'अदबे सतीफ' की तहरीक पारिभाषिक दृष्टि से उस आंदोलन को कहते हैं जिसमें न पश्चिमी मूल्यों की दासता थी और न ही पूर्वी सभ्यता व सत्त्वित वा अधा-धुध अनुकरण। हर उस 'तहरीक' को 'अदबे-सतीफ' कहा गया जिसका 'झिक् व फलसफा' अर्थात् चिंतन एवं दर्शन से कोई संबंध न था और 'जो सौंदर्य-भावना' की घोषक थी।

'अदबे-सतीफ' के लिखने वाले सौंदर्य के पुजारी थे। उनकी सौंदर्यप्रियता उस जमाने के उपयोगितावादी दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया मात्र थी जो कभी साहित्य व भाषा पर बुरी तरह छाया हुआ था। 'अदबे सतीफ' और इसकी सुदरता का सबब रुमानियत से है। यह रुमानियत सज्जनतामक या क्रांतिकारी न होकर पलायनवादी है।

अदियमान् (त० पा०)

अदियमान् सेलम जिले के उत्तरी भाग में स्थित तहडूर नामक समृद्ध राज्य का शासक था। इसका वास्तविक नाम अजि था। यह आदियर कुल में उत्पन्न होने के कारण अदियमान और इस वंश के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण अदियमान नेडुमान अजि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी गणना सचकालीन सात प्रसिद्ध दानी राजाओं में होती है। इसकी वीरता और दानशीलता का वर्णन अर्व्वेयार (दे०), भरगर्, पेरुक्षित्तानार्, नल्लूर् नत्तनार आदि सचकालीन कवियों ने किया है। इसकी दानशीलता का वर्णन करनी हुई अर्व्वेयार कहती है कि अदियमान् पुरस्कार लेने में चाहे बिलब कर दे परंतु वह पुरस्कार देने में कभी नहीं चूबता। सचकालीन कवियों ने उसके पारौरिक सौंदर्य, वीरता, पराक्रम, दाय्य, युद्ध-कौशल आदि वा, उसकी विशाल चतुरगिणी सेना का विस्तृत वर्णन किया है। विभिन्न पदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी।

अदियमान् कलाकारों वा बहुत सम्मान करता था। प्रसिद्ध तमिल कवयित्री अर्व्वेयार वा अधिकांश समय इसके दरबार में ही बीता था। प्रसिद्ध है कि इसने बड़ी कठिनाता से प्राप्ता शक्तिदायक, आयुवर्द्धक आँवले का फल स्वयं न खाकर अर्व्वेयार को दे दिया था। अर्व्वेयार द्वारा आँवला खा चुकने पर अदियमान् ने उस दुर्लभ फल के गुणों का वर्णन किया और कहा कि ससार कलाकारों के ज्ञान के बल पर ही जीवित है, उनका सदा के लिए रहना

आवश्यक है। इसी से उसने वह आयुवर्द्धक फल उन्हे दिया था। अदियमान् की मृत्यु पर अर्व्वेयार द्वारा रचित कण्ठ रस-अग्रधान भीत पद्यों से ज्ञात होता है कि वह एक आदर्श राजा था। अपनी वीरता और दानशीलता के कारण वह जन-जन के मन में बस गया था। तमिल में इसके चरित्र को लेकर अनेक कविताएँ, नाट्य, कहानी, निबन्ध आदि लिखे जा चुके हैं जिनमें प्रसिद्ध है प० योविन्दन द्रुत 'कोडै मन्नर पनुवल' नामक काव्यकृति।

अदिवीररामपाडियन् (त० ले०)

सोलहवीं शती ई० के आसपास तमिल प्रदेश के पाड्य राजा अपनी पुरानी राजधानी 'मतुरै' (मधुरै) छोड़कर तिरुवैल्वेति जिले के दक्षिण काशी के अर्धवाले 'तैंकाचि' नामक स्थान पर रहकर सीमित क्षेत्र का शासन करने लगे थे। इन्हीं राजाओं में से अधिक प्रसिद्ध नरेश 'अदिवीररामपाडियन्' है। ये संस्कृतज्ञ और सिद्ध तमिल-कवि भी थे। इनकी पद्य-रचनाओं में कुछ संस्कृत-साहित्य और धर्मग्रंथों के अनुवाद हैं, और कुछ नीति एवं भक्ति विषयक हैं। इन्होंने संस्कृत 'नैषध' काव्य का सुदरतम तमिल प्रतिरूप 'नैटतम' प्रस्तुत किया है। इसमें मूल काव्य की अलंकारप्रयी शैली तथा शृंगार-वर्णन-पद्धति का पूर्णतः निर्वाह किया गया है। 'काचिककाण्डम्' नामक रचना काशी तीर्थस्थान में महाशय का छदबद्ध वर्णन है। 'लिक-पुराण', 'भागपुराण' आदि रचनाएँ संस्कृत पुराणों के तमिल रूप हैं। वेररिवेरने जीवनोंपयोगी शाश्वत नीतियों को सुकृद्ध्य छंद में प्रस्तुत करती है। लेखक का व्यक्तिगत भक्ति-भावान्तरिक और भगवान् के समक्ष आत्मसमर्पण की भावना कर्त्तव्यपरिस्फुटतावा 'नामक स्तुति-गीत में प्रस्फुटित हैं। 'वर्द्धै' नामक स्थान के मंदिर के शिव भगवान् पर अनन्य भक्ति का प्रकाशन इस गीत में द्रष्टव्य है। पाठक को ब्रवी-भूत करने की शक्ति के कारण इसे 'तधु तिरुवाचवम्' कहा जाता है।

अदीव (उर्दू ले०)

[दे० मसऊदहसन रिजवी]

अहं कि गंगाधर कवि (ते० ले०)

केदारगुरु के शिष्य, बोलकोडा के निवासी गंगाधर कवि (सोलहवीं शती उत्तरार्द्ध) ने 'तपनीसवरणो-पारयानमु' नामक शृंगार-अग्रधान प्रबंध-काव्य की रचना की

थी। पाँच आइवालों के इस काव्य की शैली प्रौढ़, अलंकृत एवं प्रवाहयुक्त है। सरस, सुंदर कल्पनाओं से युक्त इस काव्य में तपती का संवरण के पास कीर को दूत बनाकर भेजने का प्रसंग अति रमणीय है।

यह काव्य गोलकोंडा के बादशाह इब्राहीम कुली कुतुबशाह को (शासन-काल 1550-80 ई०) समर्पित किया गया है। किसी मुसलमान बादशाह को समर्पित किया गया यह प्रथम तेलुगु काव्य है।

अद्दहमाण (अब्दुल रहमान) (अप० ले०) [समय—बारहवीं शती ई० के लगभग]

अद्दहमाण पश्चिम में पूर्वकाल के प्रसिद्ध मलेच्छ नामक देश के वासी भीरसेन नामक तन्तुवाय (जुलाहे) का पुत्र था। यह प्राकृत-काव्य और गीतों की रचना में प्रसिद्ध था; संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का विद्वान् था। इतने मध्यवर्गीय पात्रों के लिए 'संदेश-रासक' की रचना की थी। अपनी कृति में एक स्थान पर इसने प्राकृत-काव्य और वेद का उल्लेख किया है। इसी प्रकार इसने 'नलचरित्र', 'भारत', 'रामायणादि' का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि अद्दहमाण को भारतीय साहित्य का ज्ञान था। इसने बड़ी सहृदयता के साथ हिंदुओं के तीर्थ-स्थानों, सामाजिक प्रथाओं, उत्सवों, स्त्रियों के आभूषणों तथा अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक बातों के उल्लेख किए हैं, जिनसे अनुमान किया जा सकता है कि यह पहले हिंदू रहा होगा, या सम्भव्यकारी उदारहृदय मुसलमान होगा। 'संदेश-रासक' (दे०) में किए गए नाना स्थानों के उल्लेखों से अनुमान किया गया है कि कृतिकार मुलतान का रहने वाला था।

उपलब्ध अपभ्रंश ग्रंथों में से यही एक ग्रंथ है जो एक मुसलमान का लिखा हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि इस युग तक मुसलमान इस देश की भाषा से पूर्णरूपेण परिचित ही नहीं थे, अर्थात् उसमें काव्य-रचना भी करते थे। अद्दहमाण की किसी अन्य कृति का पता नहीं लगा है।

अद्भुत परिणाम (उ० क०)

मृत्युंजय रथ (दे०) कृत 'अद्भुत परिणाम' उपन्यास में उन्नीसवीं शताब्दी के बीच उड़ीसा में मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार के परिणाम का चित्रण हुआ है। दरिद्र हिंदुओं को अनेक प्रकार के प्रलोभनों द्वारा

ईसाई बना लिया जाता था किन्तु क्या परिस्थितिवश धर्म-परिवर्तन कर लेने के बाद भी वे उसे मन से स्वीकार कर पाते हैं?—यही दर्शाना लेखक का उद्देश्य है।

मोहन हिंदू माता-पिता का एकमात्र पुत्र है। वह उच्च शिक्षा के लिए कटक आता है। वेन नामक एक अंग्रेज पादरी के प्रभाव से वह लिली नामक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर लेता है। दो बच्चे होते हैं। धीरे-धीरे उसके मन में ईसाई धर्म के प्रति प्रतिहिंसा जाग्रत होती है। एक दिन समुद्र बिखाने के बहाने वह लिली एवं दोनों बच्चों को समुद्र में डकेल देता है। दैवयोग से लिली एवं एक बच्चे की जान बच जाती है। हत्या के अपराध में मोहन को आजीवन कारावास मिलता है।

अद्वैतसिद्धि (सं० क०) [रचना-काल—1600 ई०]

'अद्वैतसिद्धि' वेदांत सिद्धांत का अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ है। इसके लेखक मधुसूदन सरस्वती हैं। इस ग्रंथ पर गोड़ ब्रह्मानंद ने 'लघु चंद्रिका' नामक टीका लिखी है।

'अद्वैतसिद्धि' में वृत्ति एवं जगमिथ्यात्व से संबंधित सिद्धांतों का अत्यंत मौलिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्मिक वृत्ति का निरूपण करते हुए 'अद्वैत-सिद्धि' में कहा गया है कि जिस प्रकार योद्धा को देखकर भीरु भट भाग जाता है, उसी प्रकार वृत्ति की उत्पत्ति होने पर अविद्या का आवरण नष्ट हो जाता है। जगत् के मिथ्यात्व के संबंध में भी 'अद्वैतसिद्धि' में यह मौलिक उद्भावना की गई है कि अद्वैत-तत्त्व की सिद्धि के लिए मिथ्यात्व के भी मिथ्यात्व की आवश्यकता है। अद्वैतसिद्धिकार का ध्येय है कि केवल जगत् का मिथ्यात्व प्रतिपादन करने से जगत् का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। अतः मिथ्या जगत् के मिथ्यात्व के मिथ्यात्व का प्रतिपादन आवश्यक है।

'अद्वैतसिद्धि' का विषय-विवेचन एवं भाषा-शैली दोनों ही दुर्लभ हैं। वेदांत एवं न्याय का प्रौढ़ विद्वान् ही इस ग्रंथ-रत्न से दीप्ति ग्रहण कर सकता है।

अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का जैसा सूदन विवेचन 'अद्वैतसिद्धि' में उपलब्ध है, वसा अन्यत्र नहीं।

अध्यात्मरामायणम् किल्शिपाट्ट (सं० क०) [रचना-काल—सोतहवीं शती ई०]

यह तुंचत एप्पुत्तच्छन् (दे०) रचित राम-काव्य है और भलयाळम का सर्वप्रमुख गौरव-ग्रंथ। यद्यपि

यह संस्कृत के 'अध्यात्मरामायण' का स्वतंत्र अनुवाद है, तो भी 'वाल्मीकि-रामायण' (दे०) और 'रघुवंश' (दे०) आदि अन्य अनेकों रामकाव्यों और मलयालम के ही 'वण्णदश रामायण' (दे०) निरणम, राम, पण्णिरर से भी कवि ने अपनी रचना के लिए प्रेरणा ग्रहण की है। प्रत्येक कांड के आरंभ में कवि युकी से रामकथा-कथन की प्रार्थना करता है, और तदनुसार युकी गान (किळिप्पाट्टु) (दे०) के रूप में वया विकसित होती है। 'रामायण की संपूर्ण कथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वर्णित है और पाठकों में भक्ति रस उद्दीत करने के लिए उद्दिष्ट है।

सोलहवीं शताब्दी में समस्त भारत में जो भक्ति-आंदोलन प्रचलित हुआ था उसी के अंतर्गत इस राम-काव्य की भी रचना हुई है। अन्य भवन कवियों की तरह एण्-लच्छन् ने भी यह उचित समझा था कि जनता की भाषा में ही काव्य रचना होनी चाहिए जिससे कि अधिक से-अधिक लोगों को दैवी मार्ग पर लाया जा सके। न केवल एण्-लच्छन् अपने प्रयत्न में सफल हुए, वरन् भविष्य के लिए काव्य-भाषा का मानक रूप भी निर्धारित हो गया।

'अध्यात्मरामायणम्' की काव्य शैली और अलंकार-योजना भक्ति-रस की निष्पत्ति के लिए अभिनवित है। उनके आध्यात्मिक विचार सुस्पष्ट और बोधगम्य हैं और भक्ति मार्ग के प्रेरक हैं। औचित्यादि काव्यगुणों के पौष्टिक्य से भी इसका अत्यधिक महत्त्व है।

'अध्यात्मरामायणम्' साहित्यिक और धार्मिक महत्त्व की दृष्टि से मलयालम के सभी काव्यों में अग्रतम है। यह काव्य भारतीय वाङ्मय में 'रामचरितमानस' (दे०) और 'कम्बारामायणम्' (दे०) के समकक्ष है।

अध्यात्मरामायणम् (ते० कु०)

'अध्यात्मरामायणम्' के रचयिता मुनिपत्ति सुब्रह्मण्य कवि अठारहवीं शती ई० के मध्य काल में काल हस्ति में वहाँ के स्थानीय राजा के आश्रय में विराजमान थे। ये तिष्ठति वैकटेश्वर के परम भक्त थे। इनके पूर्वज तमोर जिले के मुनिपत्ति नामक ग्राम के निवासी थे। ये मुलिक्किनाट्ट ब्राह्मण थे।

'अध्यात्मरामायणम्' की प्रशस्ति तेलुगु जनता में बहुत है—विशेषकर स्त्रियों में इस काव्य का प्रचार सर्वाधिक है। कवि ने संस्कृत-अध्यात्मरामायण के आधार पर मौलिक रूप से पदों में इस कृति की रचना की। भक्ति-भाव से विभोर होकर ये इन पदों को सुष्ठु संगीत-मदति

से गाया करत थे। इन्होंने अपनी कृति का समर्पण बालाजी वैकटेश्वर भगवान के श्रीचरणों में किया है।

'अध्यात्मरामायणम्' के पद तेलुगु के लोकसाहित्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गए हैं। उपलब्ध कर्तव्यों की संख्या 104 है। लम्बा है इनकी संख्या अवश्यमेव अधिक होनी चाहिए। युद्धकाण्ड में सर्वाधिक पद है। इस कृति की विशेषता यह है कि इसमें संगीत तथा शिष्ट साहित्य का अच्छा सम्मिश्रण पाया जाता है। सभी रसों का सम्यक् परिपाक इसमें पाया जाता है। इनकी रचना शैली श्रुति-सुभग है और अनुप्रास की छटा से ओतप्रोत है। इन संगीतप्रवण कर्तव्यों को तेलुगु कवियों ने कमबद्धता से सीखती है। इस कृति का प्रचार और महत्त्व इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ परिवार इनके गायन मान से ही अपनी जीविका चलाते हैं। इसकी कोमलकाव्यपदावली सुभावनी है अतः जनता इनकी ओर आकृष्ट होती है। 'विनवे शेरि चरितमु गौरी सुकुमारि गिरिवरकुमारी' आदि पदों की परलवियाँ बहुत ही मनमोहक होती हैं। ये पद अपनी प्राज्ञ भाषा, भावशुद्धि तथा प्रवाहमयी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं।

अनगहर्ष (स० ले०) [समय—आठवीं शताब्दी का उत्तरार्ध]

अनगहर्ष 'तापसवत्सराज' नामक नाटक के रचयिता थे। इनका दूसरा नाम मातुराज था। इनके पिता का नाम नरेन्द्रवर्धन था।

राजसेखर (दे०) की एक स्तुति के अनुसार इनका समय आठवीं शताब्दी का उत्तरार्ध ठहरता है।

'तापसवत्सराज' इनकी एकमात्र कृति है। उदयन विषयक रूपकों में इसका पाचवाँ तथा अंतिम स्थान है।

उक्त रूपक काव्य-सौष्ठव एवं नाट्यकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। यही कारण है कि लगभग सभी प्रमुख आलंकारिकों ने अपने ग्रंथों में इसके पद्य उद्धृत किए हैं। कुतब (दे०) तथा अमिनव गुप्त (दे०) ने तो इसके आल्यान का भी अपने ग्रंथों में विश्लेषण किया है। इसकी कथावस्तु बड़ी ही रोचक तथा हृदयस्पर्शी है। उदयन (दे०) वागवदता (दे०) के जल जाने की खबर पाकर तापस वन जाता है और प्रयाग में आत्महत्या करने की उद्यत हो जाता है। किसी प्रकार उसे इससे रोका जाता है। वह धूमता हुआ आश्रम में पहुँचता है। वहाँ उसकी भेंट वासवदत्ता से हो जाती है। अंत में मगध की राज-

कुमारी पद्मावती के साथ उसका विवाह हो जाता है।
इसकी भाषा अत्यंत सुबोध तथा सरल है।

अनंत (म० ले०)

इनका गाँव था 'मेघवह' जो कि सतारा जिले में है। ये रामदास (दे०) संप्रदाय के अनुयायी और विट्ठल के भक्त थे। इनकी प्रमुख रचनाएँ—'सुलोचना-रूपान', 'रामदासस्तुति'—भक्ति-भावना से ओत-प्रोत हैं। इनके कुल मिलाकर 1500 पद उपलब्ध हैं।

अनंतकृष्ण शर्मा रातलपस्त्रि(ले० ले०) [जन्म—1893 ई०]

ये समालोचक एवं कवि हैं। योगी 'वेमना' (दे०) की कविता पर इनके समीक्षात्मक ग्रंथ ने इनको साहित्य-जगत में उत्तम समालोचक के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'नाटकोपन्यासमुत्तु', 'सारस्वताबलोकनमु' आदि सुंदर समालोचनाएँ लिखी हैं। 'तारादेवी' और 'मीराबाई' इनके काव्य हैं। 'गाथा सप्त-शती' (दे० 'गाथासत्तसई') का इन्होंने तेलुगु में अनुवाद किया है। ये संगीत के भी अच्छे ज्ञाता हैं। अतः तेलुगु की संगीतपरक रचनाओं के विषय में ये अधिकारी विद्वान माने जाते हैं।

अनंतनाथपुराण (क० क०)

यह जन्म (दे०) की एक महान कृति है जो चंपूशैली में रची गई है। इसमें चौदहों तीर्थंकर अनंतनाथ की कथा चौदह अध्यायों में कही गई है। संस्कृत का उत्तर-पुराण, कन्नड का चारुंडराय-पुराण इसके आधार-ग्रंथ रहे होंगे। 'चंपूकाव्य' के अष्टादश वर्णनों व जैन पुराण की अष्टांग कथियों से यह ओतप्रोत है। बीच-बीच में जैन की कविता-शक्ति अवश्य झलक मारती है। 'अनंतनाथपुराण' का सार है चंडशासन का कथानक, जिसके कारण इस पुराण का महत्त्व बढ़ा है। एक बार चंडशासन अपने मित्र वसुदेव के घर जाता है और उसका वातिथ्य पाता है; उसकी पत्नी सुनंदा पर मोहित होता है और धोखे से उसे घर ले जाता है। भ्रांति-भ्रांति से उसे अपने प्रति अनुरक्त करने का प्रयत्न करता है किंतु वह साध्वी डिगती नहीं। अंत में वह जादू से वसुदेव का कटा सिर उसके सामने उपस्थित कराता है जिसे देखकर वह मर जाती है। किंतु चंडशासन का

मोह यहीं समाप्त नहीं होता। वह स्वयं सुनंदा के शव के साथ जल भरता है। तब युद्ध के लिए आया हुआ वसुदेव वैराग्य ग्रहण कर लेता है। काम कितनी अप्रतिहत शक्ति है—इसे विशिष्ट दृष्टि से जन्म ने यहाँ चित्रित किया है।

अनंतनारायण, एस० (क० ले०) [जन्म—1925 ई०]

श्री एस० अनंतनारायण जी का जन्म 1925 ई० में मंसूर में हुआ। इनका साहित्य-सृजन छात्र-जीवन से ही आरंभ हो गया था। 'पयणद हादियल्लि', 'मुक्त मंदप' आदि आपके उपन्यास हैं। आपकी कविताएँ स्वच्छंदता-वादी हैं तथा देश-प्रेम एवं प्रकृति-प्रेम से ओतप्रोत हैं। 'मंगलारती' आदि आपके नाटक रंगमंच पर सफल बने हैं। 'मैथिली' में आपकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। इनके अतिरिक्त आपने निबंध भी लिखे हैं। 'मुत्तुहवल' नामक एक निबंध-संकलन आपने तैयार किया है। बाबू राजेन्द्रप्रसाद की जीवनी भी इन्होंने लिखी है। भास के 'स्वप्नवासवदत्ता' का कन्नड अनुवाद भी आपने किया है। 'होस कन्नड कवितेय मेवे इंग्लीष प्रभाव' (आधुनिक कन्नड कविता पर अंग्रेजी प्रभाव) आपका एक श्रेष्ठ शोध-ग्रंथ है। आपकी भाषा ओजवती है।

अनंतफंदी (म० ले०) [जन्म—1744 ई०,
मृत्यु—1819 ई०]

कहा जाता है कि होळकर प्रदेश की महारानी अहिल्याबाई होळकर के उपदेश के प्रभावस्वरूप ये तमाशा-प्रदर्शन का कार्य छोड़कर कीर्तनकार बन गये थे।

'माधवग्रंथ' या 'माधवनिघन' ओबी-छंदोवद्ध ग्रंथ में माधवराव पेशवा के निधन के उपरान्त राज्याधिकारी के चुनाव के प्रश्न पर जो तनावपूर्ण वातावरण उपस्थित था, उसका चित्रण है।

'अनंतफंदी' मराठा शासन के पतनोन्मुख युग के कवि हैं। सवाई माधवराव पेशवा के दरबार में इन्हें सम्मानित स्थान प्राप्त था। अतः दरबारी कवि की मनो-वृत्ति के अनुकूल इन्होंने पेशवा दरबार के अनेक पराक्रमी तथा साहसी योद्धाओं पर पोवाड़े लिख उनको गौरव दिया है। यथा 'नाना फडणवीसावा-पोवाडा', 'खर्पा ची सडाई' आदि।

इनकी लावणियों में चन्द्रावल की लावणी तमाशा-वीनों में अत्यंत लोकप्रिय है। 'वारखरस का पट्टा देता' 'छान छवेती अजवरपेली, मुल में चाये पानविडा' जैसी

मराठी-प्रकृति के अनुकूल लिखी कुछ हिंदी तावणियाँ भी मिलती हैं।

भावावेश के प्रबल क्षणों में कवि अभिव्यक्ति के लिए शब्द या अक्षर नहीं खोजता बरन् उसे तत्काल सहज अनलकृत रूप में निर्भीकता से व्यक्त करता है। इसमें एक तटप है, जिसकी स्वाभाविकता में ही अपूर्व सौंदर्य है।

अनंतमूर्ति, यू० आर० (फ० ले०) [जन्म—1932 ई०]

कन्नड के प्रतिभाशाली युवा साहित्यकारों में अनंतमूर्ति का सूर्यन्य स्थान है। आपने महाराजा कालेज से अंग्रेजी में एम० ए० किया, फिर इंग्लैंड से पी एच० डी० की उपाधि प्राप्ति की। आपकी रचनाओं में प्रमुख है—‘सस्कार’ (उपन्यास), ‘प्रश्ने’, ‘एदुमगियद कवे’ (कभी न खतम होनेवाली कहानी), ‘हविर्नैनु पद्यगळ्’ (कविता), ‘आवाहने’ (नाटक) तथा ‘प्रज्ञेभत्तु परिसर’ (आलोचना)। इनके उपन्यास ‘सस्कार’ ने कन्नड साहित्य में एक युगांतर उपस्थित कर दिया था। यथार्थवाद, तीव्र सांकेतिकता, सरल किंतु प्रभावी भाषा इनके लेखन की विशेषता है। इन्हें होमी भासा केलोशिप भी मिली।

अनंतराय रावल (गु० ले०) [ज०म—1912 ई०]

समीक्षक प्रो० अनंतराय मणिसकर रावल सुदीर्घ अवधि तक गुजरात राज्य व भूतपूर्व बर्बर राज्य के शिक्षा-विभाग में विभिन्न पदों पर—प्रमुखतः प्राध्यापक पद पर—रहे हैं। सम्प्रति ये गुजरात यूनिवर्सिटी के गुजराती विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष-पद पर आसीन हैं। विगत लगभग चार दशकों से प्रो० रावल अपनी समीक्षाओं द्वारा गुजराती साहित्य की अनवरत सेवा कर रहे हैं।

‘साहित्य-विहार’, ‘गद्यक्षत’, ‘साहित्य निकष’, ‘साहित्य-विवेचन’, ‘समालोचना’, ‘रसो नो पर्वत नु विवेचन’, ‘मध्यकालीन गुजराती साहित्य’, ‘मदनमोहना’, ‘बलापी नो काव्य कसाप’, ‘प्रेमानंद-कृत मलास्थान’ आदि इनके समीक्षा ग्रंथ व संपादित ग्रंथ हैं।

ये शिष्ट, सतुलित, समन्वयवादी समीक्षक हैं। मध्ययुगीन गुजराती साहित्य एवं भाषा के ये सम्यक् अध्येता हैं। दोष दर्शन कराने की इनकी प्रवृत्ति सौम्य व सूक्ष्म है। स्वपक्ष-समर्थन की उग्रता तथा टीका टिप्पणी की वृत्ति इनमें नहीं है। तत्त्वनिष्ठा व सत्य के प्रति आग्रह इनकी विशिष्टता है। जनप्रीय एवं शिष्ट गुजराती का मिश्र

प्रयोग, आडंबरहीन कथन-पद्धति, सटीक व सुग्राह्य समीक्षा इनकी उत्तरेसनीय विशेषताएँ हैं।

अनजोड (प० क०)

प्रस्तुत रचना नाटककार हरचरणसिंह (दे०) की एक लोकप्रिय नाट्यकृति है। इसे अनेक बार रंगमंच पर अभिनीत किया जा चुका है। इसमें अनमेल विवाह की समस्या सामाजिक सदर्भ में प्रस्तुत की गई है। लेखक ने इस समस्या को नासदी के रूप में ढालने का यत्न किया है और उसका प्रभाव अतिरिजित है, फलस्वरूप गहरी कल्याण की टीस दर्शक को अभिभूत करती है। नाटक में नाटकीयता अथवा नाट्य-कौशल का कुशल समोजन नहीं हो पाया, इसलिए यह रचना परिपक्व साहित्यिक रचि के पाठकों को आकर्षित करने में सफल नहीं हो सकी।

अनस्तन (प्रा० पारि०)

[स० अनात्मन्] यह एक बौद्ध सिद्धांत है जिसमें आत्मा की सत्ता का प्रतिषेध किया गया है। भगवान् बुद्ध के मत में ऐसा कोई तत्त्व नहीं है जो सर्वदा विद्यमान रहे और शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट न हो तथा मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में सन्क्रात होता जाए। आवागमन से मोक्ष वा सिद्धांत भी भगवान् बुद्ध को मान्य नहीं। इनके मन में सभी पदार्थ क्षणिक हैं किंतु उनकी परंपरा बनी रहती है जिससे उसकी एकता का मिथ्या प्रतिभास होता रहता है। रात भर जलने वाली दीपशिला एक नहीं है, प्रतिक्षण बदलने वाली दीपशिला एक दूसरे से राक्षसा भिन्न है। इसी प्रकार एक दीपशिला से दूसरी प्रज्वलित कर ली जाती है और उसकी परंपरा बनी रहती है। जिस प्रकार रथ चक्र, दण्ड, धुरी इत्यादि का समूह है, उसी प्रकार मनुष्य भी शरीर-क्रिया, चित्त इत्यादि से भिन्न और कुछ नहीं। बौद्धों के मत में स्कंध-पंचक से निम्न कोई आत्मा नहीं—
(1) रूपस्कंध अर्थात् शरीर के विभिन्न अवयव, (2) वेदना-स्कंध अर्थात् सुख दुःख की अनुभूति, (3) संज्ञा स्वयं अवयव बोध, (4) संस्कार स्कंध अथवा स्मृति, और (5) विज्ञान-स्कंध वा चेतना। यही नाम रूप आत्मा है।

अनस्तिकाय (प्रा० पारि०)

जैन मतानुयायी काल की ‘अनस्तिकाय’ तत्त्व

मानते हैं, क्योंकि न यह दिखाई पड़ता है, न विभाजित किया जा सकता है और न स्वानुकूल दूरी में यह घटता-बढ़ता है। सभी स्थानों पर हर समय एक ही काल उपस्थित रहता है और अनुमान के द्वारा जाना जाता है। यही ऐसा तत्त्व है जिससे द्रव्य की निरंतरता, परिवर्तनशीलता, नवीनता-प्राचीनता इत्यादि संभव हो सकती है। द्रव्यों में गुणों का उदय-अस्त भी काल के अधीन होता है। जैन लेखकों ने काल के दो भेद किए हैं—पारमार्थिक काल और व्यावहारिक काल। इस दूसरे भेद को ही ये लोग 'समय' शब्द से अभिहित करते हैं। निरंतरता और वर्तन पारमार्थिक काल के लक्षण हैं जबकि सभी प्रकार के परिवर्तन व्यावहारिक काल अथवा समय की विशेषता हैं। घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, मास, वर्ष, सण, इत्यादि रूप में विभाजन समय का ही होता है। पारमार्थिक काल संबंधा एकरूप अविभाज्य है। पारमार्थिक काल में घंटा, मिनट इत्यादि का आरोप करके ही व्यावहारिक काल की कल्पना की जाती है।

अनहद नाद (पं० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष 1964 ई०]

डाक्टर गोपालसिंह (दरदी) (दे०) को इस कविता-संग्रह पर राष्ट्रीय साहित्य अकादेमी से पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आधुनिक जीवन की विडंबनाओं पर आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए स्वस्थ नैतिक और वैज्ञानिक मूल्यों को पुनःस्थापित करना इन कविताओं का विषय है। दृष्टिकोण की उदारता एवं सार्वभौम मूल्यों का विवेचन इसकी मुख्य विशेषता है। इन कविताओं से भारतीयता का विराट् संकल्प उभरता है; संभवतः इसीलिए पंजाबी भाषा के क्षेत्र से बाहर भी इसे प्रशस्ति प्राप्त हुई है। 'रखी लीला' इस संग्रह की अत्यंत प्रभावशाली कविता है जिसे कवि ने 'दाते' की 'डिवाइन कामेडी' की रूप-विधि में रचा है। 'अनस्ट्रक मैलोडी' शीर्षक से इस कविता-संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है।

अनारकली (उर्दू कृ०) [रचना-काल 1922 ई०]

यह उर्दू का सुप्रसिद्ध नाटक है। इसके लेखक सैयद इम्तिआज अली 'ताज' (दे०) हैं। इसकी नायिका एक नर्तकी नादिरा बेगम है जिसे अकबर ने 'अनारकली' (दे०) की उपाधि प्रदान की थी। शाहजादा सलीम अनार-

कली के प्रेम-पाश में फँस गया था। एक दिन अकबर बादशाह ने उसे सलीम के साथ संकेतों में बातें करते देखा लिया। अनारकली को बंदी बना दिया गया और बाद में उसे जीवित ही दीवार में चिनवा दिया गया। सलीम उसके वियोग में विक्षिप्त-सा हो गया। बाद में अकबर को जब अनारकली के प्रति अपने बैठे के वास्तविक प्रेम का ज्ञान हुआ तो उसे अपनी गूल पर परचाताप हुआ।

नाटक बहुत हृदयग्राही है। भाषा प्रौढ़ तथा संवाद सजीव हैं। कहीं-कहीं तो शब्द मर्म की गहराइयों में उतर जाते हैं। लेखक अनारकली को ऐतिहासिक पात्र नहीं मानता; उसने तो केवल सुनी-सुनाई कथा के आधार पर इस नाटक की रचना की है।

उर्दू-साहित्य में 'अनारकली' नाटक का एक विशेष स्थान है।

अनारकली (उर्दू० पृ०)

अनारकली सैयद इम्तिआज अली 'ताज' (दे०) के सुप्रसिद्ध नाटक 'अनारकली' (दे०) की नायिका है। इसका वास्तविक नाम नर्तकी नादिरा बेगम है। अकबर बादशाह ने ही उसे 'अनारकली' की उपाधि प्रदान की थी। कुछ लोगों को अनारकली के एक ऐतिहासिक पात्र होने में संदेह है। अन्य लोग इसे एक ऐतिहासिक पात्र मानते हैं और उनका कथन है कि अकबर ने नर्तकी नादिरा बेगम को 'अनारकली' की उपाधि इसलिए प्रदान की थी कि वह इतनी सुंदर एवं आकर्षक प्रतीत होती थी कि उसे अनार की खिली कली की संज्ञा दी जा सकती थी।

नाटककार 'अनारकली' का एक नायिका के रूप में सुंदर चरित्र-चित्रण करने में पूर्ण सफल हुआ है। उसके मुख से निकले शब्द मर्म को छूते हैं।

अनायना अडपलां (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष 1955 ई०]

गुजराती साहित्य के गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों में पारसियों की सेवा उल्लेखनीय है। 'अनायना अडपलां' गुजराती के पारसी लेखक व समीक्षक श्री जहाँगीर संजाना (दे०) के समीक्षात्मक लेखों का संग्रह है। इस संग्रह में संकलित समीक्षात्मक लेखों में लेखक का गांधीय, सूदम विवेचन, बहुत ही सूदम निरीक्षण तथा व्यंग्यपूर्ण संली एवं परिहासमूलक कटाक्ष स्पष्ट प्रकट होता है।

'अनाय' थी संजाना का उपनाम है। 'अनायना

अडपला का अर्थ है 'अनार्य की छेड़छानी'।

इसमें सकलित लेख हैं—(1) अनार्यना अडपला, (2) तीस वर्ष पूर्व की एक छंद चर्चा, (3) पारसी व गुजराती भाषा, (4) 'उगती जुवाती' की पारसी बोली, (5) पारसी गुजराती और साक्षरी गुजराती, (6) आधुनिक गुजराती साहित्य, (7) साहित्य का ध्येय, (8) गुजराती और संस्कृत, (9) विविध विचार, (10) फलिका और प्रयत्न-बंध, (11) कवि व्यवहार (दे०) का महाछंद, (12) नर्मद साहित्य समा के साथ पत्र व्यवहार, (13) छवि छवों का शब्दार्थ, (14) विक्रमादित्य।

इत लेखों में श्री सजाणा का संस्कृत प्रेम, संस्कृत का गभीर ज्ञान, छंदशास्त्र का गहन अध्ययन, विविध विषयों के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा अभिव्यक्त हुई है। विशुद्ध ज्ञानोपासक, निर्भय समीक्षक का व्यंग्य-विनोदपूर्ण रूप क्या हो सकता है—इसका परिचय इन समीक्षात्मक लेखों में मिल जाता है।

एक पारसी गुजराती समीक्षक के महत्त्वपूर्ण समीक्षा ग्रंथ के रूप में यह ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय है।

अनिल, आत्माराम रावजी देशपांडे (म० ले०)

[जन्म—1901 ई०]

अनिल आधुनिक मराठी कविता को व्यक्ति-निष्ठ वैयक्तिक प्रेम-कविता से समाज-प्रेम एवं मानवतावाद की ओर ले जाने वाले कवि हैं।

अनिल की काव्य चेतना की प्रवृत्ति शृंगारात्मक प्रगीतो से क्रांतिकारी गीतों की ओर रही है। इनका 'फुलवात' काव्य-संग्रह व्यक्तिगत प्रेम-गीतों का संग्रह है। इनके प्रेम में एकनिष्ठा है, इस कारण उसमें उच्च खूबता नहीं, भावोत्कटता है।

'भग्नमूर्ति', 'निर्वासित चीनी मुलास', और 'पेटेव्हा' इनके तीन खडकाव्य हैं। इनकी कविता में विचार तथा भावना का सुंदर मिश्रण है।

मराठी कविता में ये मुक्त छंद (दे०) के जनक एवं सफल प्रयोक्ता हैं। 'भग्नमूर्ति' और 'निर्वासित चीनी मुलास' खडकाव्यों की रचना मुक्त छंद में कर इन्होंने आधुनिक खडकाव्यों की रचना में छंद-विषयक नवीन प्रयोग किया है। मान्य ग्यारह रसों के अतिरिक्त अनिल 'प्रशोध' को बारहवां रस मानते हैं।

अनीस (उर्दू ले०) [जन्म—1800 ई०, मृत्यु—1874 ई०]

इनका पूरा नाम मोर वन्धर अली और उपनाम 'अनीस' था। इनका जन्म फौजाबाद, मुहल्ला गुलाबबाड़ी, में हुआ। बाद में ये लखनऊ चले गए। ये बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे और अपने परिवार की मान-मर्मादा का बहुत ध्यान रखते थे—बिना बुलाए कभी किसी के पास नहीं गए। काव्य-गुण इनकी पैतृक धरोहर थी और योग्य तथा उच्च कोटि के कवि जितने इनके परिवार में हुए, उतने और किसी में नहीं हुए। इसलिए इनका अपने परिवार पर गर्व करना स्वाभाविक था। अनीस ने बाल्यकाल में ही काव्य-रचना आरंभ कर दी थी। पहले 'हजी' उपनाम से और बाद में 'अनीस' उपनाम से।

मरसिया (शोक गीत) (दे० मरसि ए-अनीस) लिखने में इनका कोई जबाब नहीं। इन्होंने हजारों मरसिये, सलाम, कितआत, रबाइयाँ आदि लिखीं। इनका काव्य-संग्रह अभी पूरा प्रकाशित नहीं हुआ। फिर भी जो छपा है वह पाँच भागों में है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने कोई ढाई लाख पद लिखे हैं जिनमें कुछ गजलों भी हैं। इनकी कविता-पाठ की बौली भी निरासी थी जिसे सुनकर श्रोताओं की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी।

अनीस का काव्य संतुलित तथा समतल है। ये उर्दू साहित्य में प्रथम श्रेणी के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा दिल्ली तथा लखनऊ की प्रामाणिक भाषा है। ये युद्ध का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से करते हैं। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण और मानवीय मनोवेगों की अभिव्यक्ति में इनकी तुलना किसी अन्य से करना कठिन है। भाषा सरल, सजीव तथा स्पष्ट होती है। विषय पुराना होने पर भी हर बार नया प्रतीत होता है। ये ऊहाओ से काम नहीं लेते। शक्त को सीधे-सादे ढंग से कहना ही इनकी विशेषता है।

अनुकरण (हि० पारि०)

यह ग्रीक 'मिमेसिस' का हिंदी पर्याय है। ग्रीक विद्वान कला सृजन की प्रक्रिया को अनुकरण मानते थे। प्लटो के शब्दों में वह 'प्रकृति के सामने दर्पण रख देने' की क्रिया मात्र है और चूँकि कलाकार कृति में सत्य की छाया की छाया मात्र प्रस्तुत करता है, अतः कला (दे०) मूल्यहीन एवं त्वाज्य है। अरस्तू ने 'अनुकरण' शब्द में नया अर्थ भरा। अनुकरण से उसका अभिप्राय स्थूल भौतिक

प्रकृति का अनुकरण न होकर प्रकृति के उन आंतरिक नियमों का अनुकरण है जिनके अनुसार प्रकृति सृजन करती है। कलाकार प्रकृति के अधूरे काम को पूरा करता है, वस्तु के सार्वभौम एवं आदर्श रूप को प्रस्तुत करता है और ऐसा करने में संवेदना, अनुभूति, कल्पना (दे०) और आदर्श का प्रयोग करता है। इसी प्रकार वह मानव को नहीं 'कार्यरत मानव' को अनुकरण का विषय बताता है।

अतः अरस्तू के अनुकरण का अर्थ किया गया कल्पनात्मक पुनःसृजन, रचनात्मक प्रक्रिया, जीवन का पुनर्निर्माण। परवर्ती यूनानी तथा रोमानी अलंकारशास्त्रियों ने 'अनुकरण' का अर्थ माना प्राचीन महान कृतियों का अनुकरण। केवल लॉजाइनस ने अनुकृति या निर्देश देते समय प्राचीन महान साहित्यकारों की अंतर्दृष्टि और विषय विशेषताओं को आत्मसात् करने और उनसे तादात्म्य स्थापित करने की बात कही। अठारहवीं शताब्दी तक पूर्वस्थित आदर्शों के अनुकरण पर ही बल दिया जाता रहा। अठारहवीं शती में डा० जॉनसन ने इस सिद्धांत को पुनः नया आयाम देते हुए कहा कि अनुकरण विशिष्ट का न होकर सामान्य एवं सार्वभौम प्रकृति का होना चाहिए। उन्नीसवीं शती में गद्य-कृतियों को चंद्र मानकर वयाव्यवाद (दे०) और प्रकृतवाद (दे०) का समर्थन किया गया। अनुकरण-सिद्धांत की नवीनतम व्याख्या में कलाकृति की अंतर्संगति पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्राचीन संस्कृत-काव्यशास्त्र में भी काव्य-सृजन के मूल में अनुकरण को स्वीकार किया गया है, पर वहाँ जिन शब्दों 'अनुव्यवसाय' और 'अनुकीर्तन' का प्रयोग हुआ है, उनसे स्पष्ट है कि वे यांत्रिक अनुकरण को न मानकर कल्पनात्मक पुनःसृजन की ही काव्य-रचना की प्रक्रिया का मूलधार मानते थे।

अनुजन्, ओ० एम० (मल० ले०) [जन्म—1928 ई०]

ओट्टेपालम् में प्रसिद्ध ओट्टेप्पमण्णा मना (नृपतिरि परिवार) में इनका जन्म हुआ। हा० अनुजन् प्रमुखतः कवि है। उनकी रचनाओं में प्रमुख हैं—(1) मुकुटम्, (2) चिल्लुवात्तिल्, (3) जगाधनीलिमकळ्, (4) वैशाखम्, (5) सृष्टि और (6) अक्तेयन् (दे०) हैं। 'मल-याळिचि' तथा 'मधुबुम्भयम् राजावुम्' छोटे खंडकाव्य हैं। इनका 'मेषम्', 'मेषसंदेश' का संक्षिप्त भावानुवाद है। अनुजन् की काव्य-रचना का प्रारंभिक काल श्री चङ्गुप्पा (दे०) की कीर्ति का काल रहा। उन दिनों सभी कवि यथासंभव संस्कृत के प्रभाव से बचे रहना चाहते थे और

विषय-वस्तु की पुरानी धारा के कट्टर आलोचक होते थे। अनुजन् भी रूढ़िवादी धनी नृपतिरि परिवार की संतान होने के बावजूद पुरानी अर्थ-व्यवस्था एवं समाज-व्यवस्था की कठोर आलोचना अपनी रचनाओं में करते आए हैं। इस विचारशील कवि की रचनाओं में कोरी भावुकता की जगह बौद्धिकता भी है।

अनुप्रास (सं०, हि० पारि०)

अनुप्रास काव्य में वर्ण-संगीत एवं नाद-सौंदर्य की सृष्टि करने वाला एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शब्दालंकार है। 'अनु' और 'प्र' उपसर्ग तथा √ अस् के संयोग से व्युत्पन्न अनुप्रास अलंकार का पूर्व-इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। अनुप्रास का शब्दार्थ है—काव्य में वर्णनीय रस की प्रकृति के अनुकूल वर्णों (वर्णजों) का पुनः-पुनः परस्पर समीप विन्यास (अनु=वर्णनीय रस के अनुकूल; प्र=समीपता; आस=बार-बार रखा जाना)। दूसरे शब्दों में इस शब्दालंकार का आधार वर्ण-साम्य तथा व्यंजना की आवृत्ति है। अनुप्रास में रसानुकूल वर्णावृत्ति में स्वर की समानता का कोई प्रतिबंध नहीं है। संस्कृत-काव्यशास्त्र में अनुप्रास के पाँच भेदों का उल्लेख है—छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, सादानुप्रास और अस्यानुप्रास। रूद्रट (दे०), मम्मट (दे०) आदि ने इसका विस्तार से निरूपण किया है।

अनुभव मुकुट (क० कृ०)

इसका एक अन्य नाम 'मोहानुभव मुकुट' है। यह स्मरतंत्र या कामशास्त्र-संबंधी एक छोटा-सा ग्रंथ है जिसमें एक सौ ती छंद हैं। इसे एन० एस० सुब्रह्मण्य शास्त्री ने प्रकाशित किया है। इसमें तोटक, कलहंठ आदि विविध छंद हैं। कवि ने इसमें नायिकाभेद के वर्णन के बदले स्त्री-रूप की प्रशंसा, स्त्री-भोग के महत्त्व आदि पर जोर दिया है। कवि का दावा है कि स्त्री तो सर्वोत्कृष्ट प्राप्त हेमि—यहाँ तक कि मोक्ष भी प्राप्त होगा। संसार में रम्यतम वस्तु नारी है। प्रसंगतः कवि ने रसों की चर्चा करते हुए तेरह रस बताए हैं। नये रस हैं—यासंत्या मोहरस, भक्ति रस तथा आनंद रस। स्थियों की विस्तृतियों के ज्ञाता को कवि ने सर्वज्ञ माना है। इस तरह कुछ नयी बातों के होने पर भी ग्रंथ साधारण है। शैली में काफ़ी सरसता है।

अनुभवामृत (क० क०)

इसके लेखक महर्लिंग रंग या रंगनाथ हैं जिनका समय 1675 ई० ठहराया गया है। कन्नड में इससे पहले जैन, वीरशैव, माध्व एवं श्रीवैष्णव कवियों ने विशेष रूप से काव्य-रचना की थी। अद्वैत तत्त्व निरूपक ग्रंथ नहीं के बराबर थे और इस अभाव को यह ग्रंथ पूरा करता है। इसमें कन्नड की भक्ति बहुत सुंदर ढंग से गाई गई है। इस ग्रंथ में अधिकार-लक्षण, वैराग्य स्वपद, सत्पद, अस्तित्व-पद, सत्तभूमिकाएँ, परमात्मा, मायावाद, जीवत्रय, जीवन मुक्ति, निर्गुणराधना आदि का निरूपण एवं स्वतन्त्र अध्याय में हुआ है। संस्कृत से अनभिज्ञ लोगों के लिए अद्वैतमत बोधक ग्रंथ इस से सरल एवं सुबोध और कोई नहीं। दृष्टांत संपत्ति इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। विपुल लोक दृष्टांतों के कारण अत्यंत गहन दार्शनिक बातें भी सुबोध बन गई हैं। भगवद्गीता, महाभारत, रामायण, एवं छंद-भाष्य से बचने ने सामग्री अवश्य ली है किंतु फिर भी उसका लोकानुभव विस्तृत है, प्रतिभा काफी प्रखर है। यह ग्रंथ 'भामिनी पदपदी' में लिखा गया है। शैली अत्यंत सरल एवं प्रसादगुण से परिपूर्ण है।

अनुभाव (स०, हि० पारि०)

भरत (दे०) मुनि के प्रसिद्ध रस-सूत्र में निर्दिष्ट एक सर्वमाय्य रसावयव है 'अनुभाव'। जैसा कि नाम से स्वतः व्यक्त है रस-प्रक्रिया में अनुभावों की स्थिति भाव की अनुवर्तिनी होती है। अतः यदि विभाव रस प्रतीति के कारण रूप है तो अनुभाव कार्यरूप। संस्कृत काव्यशास्त्रियों के अनुभाव वाणी एवं अंग सवालन आदि के वे व्यापार विशेष हैं जो बालवन, उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के मन में उद्बुद्ध भावों का बाह्य प्रवाशन करते हैं (साहित्य-दर्पण 3/132)। मन, सरीर, वेशभूषा तथा वाणी आदि से सबद्ध ये अनुभाव सामान्यतः — कायिक, मानसिक, बाह्यार्थ, वाचिक तथा सात्त्विक — पाँच प्रकार के माने गए हैं।

अनुष्टु (पा० ले०) [समय—बारहवीं शताब्दी का अंत]

इनके जीवन-वृत्त के विषय में केवल इतना ही ज्ञात है कि इनका कार्य स्थान ब्रह्मदेश था और वही इन्होंने साहित्य रचना की थी। वस्तुतः 'अग्निधम्म पिटक' (दे०) इनकी लिखी हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है,

जिसमें मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक तत्वों का उच्चकोटि का संग्रह किया गया है और 'अग्निधम्म' की जटिलताओं को सरल करने की चेष्टा की गई है। आज भी लका और ब्रह्मा में इस अभिलेख की सर्वाधिक महत्त्व की दृष्टि से देखा जाता है। इस पुस्तक की महत्ता इसी से सिद्ध होती है कि इसकी जितनी टीकाएँ प्रकाशित हुई हैं उतनी किसी अन्य पुस्तक की नहीं। इस पुस्तक के अनुवादों की संख्या भी बहुत है। इनका एक दार्शनिक काव्य 'नामरूप परिच्छेद' भी प्रसिद्ध है जिसमें 1855 पद्य हैं।

अनुरूपा देवी (अं० से०) [जन्म—1882 ई०, मृत्यु—1958 ई०]

अनुरूपा देवी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व समुद्र है। उनकी रचनाओं का उत्तरोत्तर विकास एवं विस्तार तो हुआ ही, उनकी कव्यामूर्ति भी कम व्यापक नहीं है। ऐतिहासिक उपन्यासों में 'त्रिवेणी' उल्लेखनीय रचना है। इन उपन्यासों में लेखिका प्राचीन मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए ही प्रयत्नशील रही हैं परंतु तत्कालीन सघर्ष एवं उत्तेजना को प्रस्तुत करने में वह अधिक सफल रही हैं। अनुरूपा देवी ने सामाजिक उपन्यास में पारिवारिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को उठाया है। 'माँ' उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है परंतु साहित्यिक उत्कर्ष की दृष्टि से 'यनयक' अन्यतम उपलब्धि है। परवर्ती रचनाओं में प्रतिभा का ह्रास हो हुआ है।

अनुरूपा देवी के उपन्यासों का केंद्र-बिंदु है नारी। पाश्चात्य प्रवाह के दूषण से बचाकर लेखिका नारी को त्याग एवं भक्ति-यूवा के शांतिमय वातावरण में रखना चाहती हैं। धर्मानुष्ठान के प्रति मोह तो है ही, साथ में वैस ही पात्रों की कल्पना की गई है। इनकी रचनाएँ नारी-स्पर्श से रसगंध हैं और नारी हृदय के सूक्ष्म एवं सजीव चित्रावन के कारण चिरस्मरणीय रहेंगी।

अनोखे ते अकल्ले (पा० क०) [प्रकाशन वर्ष 1940 ई०]

'अनोखे ते अकल्ले' गुच्छरवासिंह 'प्रोतलडी' (दे०) का कहानी संग्रह है जिसमें उनकी सात कहानियाँ और सात पाश्चात्य लेखकों की रचनाओं के अनुवाद संकलित हैं। इन कहानियों की मूल चेतना 'प्रोत' का प्रचार है। सृष्टि-संरचना के प्रारंभ से पदार्थों, सवधों एवं मान्यताओं के महत्त्व में परिवर्तन होता रहा है लेकिन आज तक

मनुष्य के 'प्रीत-हृदय' में कोई भी परिवर्तन सक्षित नहीं हुआ है। इनमें जीवन में घटित होने वाली विविध प्रकार की घटनाओं का 'प्रीत' से संबंध स्थापित करते हुए पात्रों के आचरण तथा चरित्र में जो परिवर्तन दिखाया गया है वह धर्म-परिवर्तन से कम नहीं है। पात्रों का चरित्र-चित्रण इन कहानियों में एकांगी एवं आदर्शवादी है। सभी कहानियों का मूल स्वर प्रगतिशील समाज की स्थापना है। जीवन को स्वच्छ, पवित्र और प्रसन्न बनाने के जो संकेत इन कहानियों से व्यक्त होते हैं उनमें कहाणीकारों का आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रतिफलित हुआ है।

अन्ननटा (मल० पारि०)

मलयाळम कविता में प्रयुक्त एक द्वाविड छंद। इसमें दो पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में गुरु और लघु के क्रम से दो-दो अक्षरों के छह गण होते हैं। तुंचत् एप्तुच्छन (दे०) के 'महानारत' के कर्णपर्व और मौसलपर्व इस छंद में निबद्ध हैं। 'किळिप्पाट्टु' (दे०) शैली की शोभा बढ़ाने वाला यह छंद आधुनिक कवियों में भी काफी लोकप्रिय है।

अन्नदामंगल (बं० क०)

भारतचन्द्र (दे०) का 'अन्नदामंगल' बंगला साहित्य की एक स्मरणीय संपत्ति है। 'अन्नदामंगल' तीन अंशों में विभक्त है। पहले अंश में शिव-संकीर्तन एवं देवीमंगल, दूसरे भाग में कालिकामंगल अर्थात् विद्यासुंदर का प्रणयोपाख्यान, एवं अंतिम भाग में मार्तण्ड-प्रतापादित्य-भदानन्द की कहानी है तथा कवि के आश्रयदाता अशेषगुणग्राही महाराज कृष्णचन्द्र राय की वंश-प्रशस्ति है।

यह ठीक है कि मंगल-काव्य के भावस्वरूप के बीच ही यह काव्य प्रसारित है किंतु यह बात भी सही है कि इसकी ग्रंथि दृढ़बद्ध नहीं है। दैन्य-निर्भरता का युग उस समय अपनी महिमा से विच्युत होकर आधात-वेदना से विपण्ण दिखाई पड़ रहा था। उस विपण्णता की गहराई में मानवीयता की पदध्वनि ने भारतचन्द्र को आलोडित किया था। इसीलिए मंगलकाव्य की नूपुर-ध्वनि 'अन्नदामंगल' में सुनाई पड़ने पर भी उसका प्राधान्य-विस्तार यहाँ नहीं हो पाया है। यही 'अन्नदामंगल' का वैशिष्ट्य है।

अन्नमाचार्यलु (ते० ले०) [समय—1424-1503 ई०]

जन्म से स्मार्त, संस्कार से वैष्णव और राधाता से संगीतकार ताल्लयाक अन्नमाचार्यलु तेलुगु साहित्य में भक्ति और शृंगार से युक्त गीतों (पदों) की रचना के एक अभिनव मार्ग का उन्मेष करके 'पदकविता-पितामह' के रूप में प्रसिद्ध हुए। सोलह साल की किशोर अवस्था से ही अन्नमाचार्यलु ने तिरुपति के अधिष्ठाता भगवान बालाजी के गुणगान में गीत लिखना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि इन्होंने कुल मिलाकर बत्तीस हजार गीत रचे और उन्हें ताम्रपत्रों में खुदवाकर भगवान को समर्पित कर दिया, जो भगवान के मंदिर के एक विशिष्ट नंदप में सुरक्षित हैं। पर आज केवल डेढ़ हजार पद उपलब्ध हैं। 'अन्नमाचार्यलु' के गीत 'आम्रधवेद' के रूप में प्रख्यात हुए। भक्त अपने आपको नायिका के रूप में प्रस्तुत करके भगवान के प्रति अपनी अनन्य भावना और अनुराग की निष्ठा को कई प्रकार से प्रकट करता है। इन पदों में भगवान की अनेक लीलाओं का हृदयग्राही वर्णन मिलता है। अध्यात्म और शृंगार के इन पदों के अतिरिक्त अन्नमाचार्यलु ने दो और रचनाएँ की थीं। 'शृंगारसंमरी' में परम प्रेमरूपा भक्ति का वर्णन किया गया है और दूसरी रचना 'बंकटेश्वरशतकम्' में बाला जी और उनकी आह्लादिनी शक्ति अलवेलुसंगा का आत्मनिवेदन वर्णित है।

अग्निमित्रिजली (त० पा०)

संघ साहित्य के अनुसार अग्निमित्रिजली एक खालिन थी जिसने राजा तिरियन् की सहायता से कोदण्ड का वध कर अपने निर्दोष पिता की हत्या का बदला लिया था। वर्तमान काल में शाले इडन्तिरयन-कृत कथाकाव्य 'अग्निमित्रिजली' में इसका रूप भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई बनाया है। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए स्वयं रणक्षेत्र में कूद पड़ती है। तमिल में 'अग्निमित्रिजली' के चरित्र से संबंधित अनेक साहित्यिक कृतियाँ हैं।

अल्लनकु (त० क०)

यह डा० मु० वरदराजन (दे०) के निबंधों का संग्रह है। ये सभी निबंध पृथक् एपिल द्वारा अपनी माँ के नाम लिखे गए पत्रों के रूप में हैं। विभिन्न निबंधों में तमिलनाडु में होने वाले परिवर्तन, दो पीढ़ियों की विचार-

धारा में अंतर, वर्तमान समाज में समुक्त परिवार प्रथा की अमान्यता आदि विषय वर्णित हैं। इन निबंधों के माध्यम से निबंधकार ने यही बताने का प्रयास किया है कि पुराने विचार पुराने समाज के लिए भले ही उपयोगी रहे हों किंतु नये समाज के लिए पूर्णतः उपयोगी नहीं हो सकते तमिल में निबंध नामक साहित्य-विधा विशेष विकसित नहीं है। इस दृष्टि से डॉ० बरदराजन के इन निबंधों का तमिल के निबंध-साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

अभ्योक्ति (सं०, हि० पारि०)

जहाँ उपमान के कवन से उपमेय का ज्ञान हो उसे अभ्योक्ति कहते हैं। कई आलोचक इसे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का एक भेद मानते हैं।

जैसे—

संतुष्ट आब पर नित्य रहो सहर्ष,
हे प्रीतम, सन्तन करो उसका प्रसव ।
है कौन हेतु पर होकर जो कराल,
हो नष्ट भ्रष्ट बरते तुम ये तमाल ॥

—सिमारामशरण गुप्त

यहाँ प्रस्तुत व्यक्ति वह है जो किसी अनधिकारी अनुचर पर तो कृपा कर रहा है और अधिकारी अनुचर पर अकारण क्रुपित हो रहा है।

अभ्योक्ति रूपक (हि० पारि०)

इस शब्द का सर्वप्रथम व्यवहार भाषणशास्त्र में हुआ, जहाँ इसका अर्थ वा व्यंग्यपूर्ण शब्दावली में बात कहना। भारतीय काव्यशास्त्र में पहले अभ्योक्ति एवं अलंकार माना जाता था जिसमें प्रत्यक्ष अर्थ के साथ-साथ कोई अन्य अर्थ भी जुड़ा होता है। बाद में अभ्योक्ति शब्द का प्रयोग ऐसी संपूर्ण कलावृत्ति के लिए भी किया जाने लगा जिसकी प्रत्यक्ष कथा नीति और उपदेश भी दे। अभ्योक्ति-रूपक (एलेगरी) से आज अभिप्राय है उस द्वयर्थक कथा-वाक्य से जिसमें प्रस्तुत कथा स्थूल और भौतिक घटनात्मक होती है तथा अप्रस्तुत कथा सूक्ष्म-सैद्धांतिक। संस्कृत वा 'प्रयोध-चन्द्रोदय' (दे०), अंग्रेजी में 'पिपिग्रिंस प्रोग्रेस' तथा 'फेरी क्वीन' अभ्योक्ति-रूपक के श्रेष्ठ उदाहरण हैं।

अपभ्रंश (भाषा—पारि०)

एक मध्यकालीन भारतीय आर्य-भाषा, जिसका काल मोटे रूप से 500 ई० से 1000 ई० तक है। पर साहित्य में इसका प्रयोग और बाद तक भी होता रहा है। 'अपभ्रंश' का अर्थ है 'विगड़ा हुआ'। संस्कृत के शब्दों और रूपों (वत्सम) के जनता में प्रयुक्त परिवर्तित या विकृत रूप अपभ्रंश या अपभ्रष्ट कहलाए और उसी आधार पर भाषा के उस रूप को 'अपभ्रंश' या 'अवहट्ट' नाम से अभिहित किया गया। अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप कम-से-कम उलने तो अवश्य रहे होंगे, जितने प्राकृत के थे। इन्हीं रूपों से आधुनिक आर्य-भाषाएँ विकसित हुई हैं। ब्राजड से सिंधी, पंजाबी से लहंदा और पंजाबी, शीरसेनी से गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी तथा मागधी से बिहारी, असमिया, बंगला और उडिया। अपभ्रंश साहित्य में अपभ्रंश के मुख्यतः केवल दो ही रूप मिलते हैं पश्चिमी और पूर्वी। अपभ्रंश के इन दोनों रूपों में पर्याप्त साहित्य मिलता है।

अपरान्तर आकाश (उ० कु०)

'अपरान्तर आकाश' ज्ञानीन्द्र वर्मा (दे०) का सामाजिक उपन्यास है। इसमें जमींदारी-जग्मूलन का चित्रण है। लेखक ने बड़ी सहानुभूति और संवेदना के साथ सामंतीय प्रथा के दुर्गुण एवं सद्गुणों पर प्रकाश डाला है। जमींदार घराने का आभिजात्य, शालीनता, उदारता, क्षमाशीलता, सांस्कृतिक दौरे-रक्षा की दृष्टि के साथ उनके द्वारा अपभ्रंश, जन शोषण और लोह-शासन का भी चित्रण हुआ है।

अपु (बे० पा०)

विभूतिभूषण बघोपाध्याय (दे०) के 'पथेर पाचाली' (दे०) एवं 'अपराजित' उपन्यासों का नायक अपुर्वा या अपु है। इस चरित्र का स्वरूप सधान विरलेपण के द्वारा नहीं, केवल अनुभूति के द्वारा ही संभव है। प्रकृति की पटभूमिका में जीवन के समस्त आनंद, सविस्मृत मुग्धता एवं अमृत वेदना के शुचिस्निग्ध सौरभ का आस्वाद इससे पहले बंगला साहित्य में नहीं मिला था। जीवन-पथ

के विचित्र गाथाकार विभूतिभूषण ने अपु के चरित्र के माध्यम में संशय जीवन के रस-रहस्य की दीपावली को उज्ज्वलतर बनाकर प्रकट किया है एवं उसी के क्रम-विवर्तन का चित्र खींचते हुए कौतूहल से भरे कंशोर जीवन की विचित्रता का अंकन निपुण शिल्पी की अपरिमेय शक्ति से किया है। मनसागत गाँव की छोड़कर अपु जब काशी की समस्याकीर्ण गली में निष्ठुर यथाथ के विचित्र धनुमवों से परिचित होता है तब कंशोर-चेतना विचित्र अभिज्ञता के आवर्त में वेदना-बंधन हो उठी है किंतु दिशाहीन नहीं। फिर प्रकृति की मिःसोम शांति के कमलकुंज में उसके जीवन का अभिसार दिखाया गया है। प्रकृति की वाणी हो उसके अंतर की वाणी है। प्रकृति-मंत्र से दीक्षित अपु ने महा-जीवन के आह्वान को ग्रहण किया है। राजधानी कलकत्ते की जीवन-तारंग उसके बहिर्जीवन की द्रुतगति से असहनीय दारिद्र्य की ओर खींच ले गई है। माँ की मृत्यु ने उसे शोक-स्तब्ध कर दिया है तो दूसरी ओर युवक अपूर्व की बाल्यसंगिनी लीला ने उसे मृग्य किया है। अर्णा के आगमन से अनुभूत जीवनचर्या नवछंद में स्पंदित हो उठी है। अपणी की अकाल मृत्यु एवं संतान काजल के प्रति अपु की मनोमंथि नये बाधे एवं नये आलोक में स्पंदित हुई है। विरक्त मन रास्ते में निकल पड़ा है अपने को ढूँढने; किंतु उसे आश्रय मिला है वहीं निःशुक्ति की परमप्रकृति में। प्रकृति के साथ प्राण के नित्यकाल के संबंध को अपु के चरित्र में वाणीमूर्ति प्राप्त हुई है।

अप्यकवीयम् (ते०क०) [समय—सत्रहवीं सदी ई०]

काकुनुरि अप्यकवि, पंडित-वंश में पैदा हुए तथा इनकी परवरिश वनवन में इनके मातामह के ग्राम कामेपल्ली में हुई। इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, एवं तेलुगु में असाधारण पांडित्य प्राप्त किया। कोडूरि गिरय्या के पास व्याकरण की शिक्षा पायी, कोलिचेल सिगन्ना से पौरोहित्य के स्मार्त कर्षों का मर्म सीखा तथा मंचिकटि ओवन्ना से लक्षणग्रंथों का अध्ययन किया। इस प्रकार अप्यकवि कई विषयों के मर्मज्ञ पंडित हुए। इन्होंने 'आप्तसंघट्टकर्मनिबंधनम्' नामक स्मार्त ग्रंथ की रचना संस्कृत में की। 'कालामृत' नामक संस्कृत के ज्योतिष-ग्रंथ पर 'कालवालार्णवसंहिता' नामक व्याख्या रची। इनकी अन्य कृतियों में 'अम्बिकावाटम्' नामक यक्षगान तथा 'अमंतव्रतकल्प' नामक काव्य का भी जिक्र है। परंतु

खेद का विषय है कि इनमें से कोई ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है।

इनके साहित्यिक यश का आधारभूत ग्रंथ वद एकमात्र 'अप्यकवीयम्' नामक लक्षण-ग्रंथ है। इसमें भी आठ आश्वासों के स्थान पर आज केवल पाँच आश्वास मिल रहे हैं। 'अप्यकवीयम्' की रचना की पृष्ठभूमि कवि के अनुसार एक प्रेरणा-प्रसंग था। कृष्णाष्टमी के दिन वत एवं पूजा करके वे सारी रात पुराण-श्रवण में बिता रहे थे। पर बीच में कुछ समय बहरी नींद आ गई। उसमें कृष्ण से साक्षात्कार हुआ। कवि को नन्द्य भट्ट (दे०) कृत 'आंध्रशब्दवितामणि' (दे०) का अनुवाद करते का आदेश मिला। तदनुसार अप्यकवि ने इसका अनुवाद किया। वास्तव में यह कोई अनुवाद नहीं, परंतु एक बृहद् व्याख्या-ग्रंथ माना जा सकता है। मूल ग्रंथ में केवल ब्यासी आयाँ छंद थे। अनुवाद में छंदों की कुल संख्या, प्राप्त पुस्तक में 1602 है। इस अंश के मूल छंद केवल पचास थे। 'अप्यकवीयम्' का रचनाक्रम इस प्रकार है :

प्रथमाश्वास में 1. प्रामाणिक लक्षण ग्रंथों की सूची, 2. लक्षणवेत्ताओं का वर्गीकरण, 3. 'विद्वधेयः काव्यम्' इस सूत्र का विवरण, 4. कविकर्म के लिए योग्य-ताओं का उल्लेख, 5. शब्द और अर्थ का विवेचन, 6. चतुर्विध कविताओं का विवरण, 7. अर्थकारों एवं रसों का वर्णन आदि समाविष्ट हुए हैं। द्वितीय आश्वास में वर्ण-परिच्छेद का विस्तृत वर्णन मिलता है। उच्चारण तथा वर्तनी-संबंधी नियमों की बड़ी सूक्ष्मता के साथ इसमें चर्चा मिलती है। तृतीय आश्वास में तेलुगु के छंदो-विधान पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। तेलुगु के छंदों की विशेषता यह है कि इसके वर्णवृत्तों में प्रास और प्रतिमेत्री का पालन अनिवार्यतः करना पड़ता है। किसी चरण का द्वितीयाक्षर प्राप्त माना जाता है। यति चरण का प्रथमाक्षर है। इकतालीस प्रतिमेत्री भेदों का वर्णन इसमें है। सत्रह प्रास-भेदों का वर्णन भी है।

चौथे आश्वास में छंद-प्रस्तार तथा मुख्य छंदों के लक्षण आदि का विवेचन किया गया है। इसमें कवि ने 186 सगवृत्तों का वर्णन दिया है।

पाँचवें आश्वास में संधि के विविध रूपों का जिक्र है। यह संधि-परिच्छेद बहलता है। 'अप्यकवीयम्' का प्रभाव तेलुगु पंडितों पर आज भी अशुण्य है। इसके एकमात्र अध्ययन से तेलुगु के व्याकरण तथा छंदों का साम्य-ज्ञान प्राप्त होता है।

अप्यय दीक्षितु (स० एच ते० ले०) [जन्म—1525 ई०,
मृत्यु—1598 ई०]

‘अद्वैतमुकुर’, ‘विवरणदर्पण’ के रचयिता रण-
राजाध्वरी के पुत्र अप्ययदीक्षित का जन्म तमिलनाडु के कानी-
पुर के निकटस्थ अडयप्पलम में हुआ था। दीक्षित ने कुल
मिलाकर 104 ग्रंथ लिखे हैं जिनमें काव्य, नाटक, व्याख्याएँ,
लक्षण ग्रंथ और वेदांत-ग्रंथ हैं। इनमें ‘आत्मार्पणस्तुति’ नाम
से प्रसिद्ध ‘शिवपचाशिका’, ‘आर्याशतक’, ‘शिवकर्णामृत’,
‘वैराग्यशतक’, ‘आनन्दलहरी’, ‘वसुपती-चित्रसेनविश्रामम्’
(नाटक), वेदांत देशिक के काव्यों, गोविन्द दीक्षित के
‘हरिविजयसारचरित’, कृष्ण मिश्र के ‘प्रबोधचन्द्रोदय’ (दे०)
की व्याख्याएँ उल्लेखनीय हैं।

‘कुवलमानन्द’ (दे०) तथा ‘चित्रमीमासा’ काव्य-
शास्त्र के ग्रंथ हैं। शब्दार्थ-संबंध का विवेचन करनेवाला ग्रंथ
‘वृत्तिशालिका’ है। ‘मीमांसक-सूत्रार्थ’ की प्रशंसा प्राप्त करने
वाले दीक्षित ने ‘पूर्वमीमासा-विषयक सग्रह दीपिका’, ‘धर्म-
मीमासा-परिभाषा’, ‘विधिरसाग्रज’, ‘मयूखावली’, ‘चित्रपट’
आदि पूर्वमीमासा को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ भी लिखे
हैं। स्मार्त होते हुए भी इन्होंने शैव-वेदांत की व्याप्ति के
लिए प्रयास किया है। ‘शिवाक-मणिदीपिका’, ‘शिवाद्वैत-
निर्णय’ आदि में शैव-विशिष्टाद्वैत को प्रतिपादित किया है।
इनके दर्शन ग्रंथों में ‘न्यायरक्षामणि’, ‘वेदांतकल्पतरुपरिमल’,
‘सिद्धांत-लेखा सग्रह’ प्रधान हैं। सर्वतोमुखी पांडित्य तथा
अद्वितीय प्रतिभा से युक्त अप्यय दीक्षित ने अपनी मातृभाषा
तमिल होते हुए भी, यह कहकर कि ‘आध्यात्ममाध्रभाषाच
नाल्पस्य तपस फलम्’ आध्यात्म और आध्र भाषा की भूरि-
भूरि प्रशंसा की है।

अप्यर (त० ले०) [समय—ईसा की सातवीं शताब्दी]

तमिल प्रांत में आविर्भूत 63 शैव सत्तो
(गण्यमात्रो) में अप्यर का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने
तिल्लायुक्तरत्नार् अर्थात् ‘पवित्र वाणी का अधिपति’ भी कहा
जाता है। वस्तुतः इनकी वाणी में अप्यर शक्ति थी।
वचन से ही मातृ पितृ स्नेह से वंचित अप्यर अपनी शिव-
भक्त बहिन तिलकवती को छोड़कर जैन बन गए थे।
कालांतर में घोर शारीरिक कष्ट सहते के उपरांत इन्होंने
शैव धर्म अपना लिया था। अपने दीर्घकालिक जीवन में
इन्होंने विविध अनुभव प्राप्त किये। विभिन्न शिव-मंदिरों
का भ्रमण करते हुए इनके द्वारा रचित 311 पद ‘तेवारम्’

नामक कृति में समूहित हैं। तेवारम् का शाब्दिक अर्थ है
‘व्यक्तिगत उपासना’। विभिन्न पदों में इन्होंने अपनी भक्ति-
भावना की अभिव्यक्ति की है। इनकी भक्ति दास्य-भाव
की थी। इन्होंने व्यक्तिगत सत्य द्वारा तथा पदों के गायन
द्वारा प्रभु की उपासना पर बल दिया है। इनमें धार्मिक
सहिष्णुता थी। शैव धर्म की महिमा का प्रतिपादन करते
हुए भी इन्होंने अन्य धर्मों की निंदा नहीं की। एक पद में
इन्होंने शिव के उस रूप का वर्णन किया है जिसमें शिव के
शरीर में ही विष्णु के दर्शन भी होते हैं। प्रभु के इस रूप
को हरिहर रूप कहते हैं। अप्यर की रचनाओं में उनकी
पांडित्य और कविता भलवता है। अप्यर शब्द-चित्र प्रस्तुत
करने में पटु थे। इन्होंने विहत्तम्, तिहत्तेरिय, तिहत्ताडकम्
आदि छंदों का सुंदर-सफल प्रयोग किया है। तमिलनाडु में
आविर्भूत शैव सत्त कवियों में अप्यर अग्रगण्य हैं।

अप्पाराव, गुरजाडा (त० ले०) [जन्म—1862 ई०;
मृत्यु—1915 ई०]

विशाखापट्टणम् जिले के रायवरम् नामक गाँव में
गुरजाडा अप्पाराव का जन्म हुआ। एक सफल सुधारक
तथा उच्चकोटि के लेखक का जीवन बिताने के बाद 53
साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। अध्यापक-वृत्ति के
अतिरिक्त इन्होंने कई अन्य विभागों में नौबरी की। इनकी
उन्नति में विजयनगर के जमींदार आनंद गजपति महाराजों
का बड़ा हाथ था। अप्पाराव की रचनाएँ इस प्रकार
हैं—‘पूर्णम्मा’ (दे०), ‘डामन-पिययस’, ‘कन्यका’ और
‘लवणराजु कला’ आदि कथात्मक, ‘दिदुबुबाडु’ (भूल-
सुधार), ‘नी पेरेमिडि?’ (तुम्हारा नाम क्या है?),
‘मेट्टिलडा’ तथा ‘सत्कर्तृहृदयम्’ (सुधारक का हृदय)
आदि कहानियाँ, ‘कन्याशुल्कम्’, (दे०) (सपूर्ण),
‘वोडुभट्टीयम्’ और ‘बिलहणीयम्’ (अपूर्ण) नामक नाटक,
‘मुत्तालसरालु’ (कविता सग्रह) (दे०), लेख तथा कई
देशभक्तिपरक गीत आदि।

इनकी रचनाओं में भाषा, भाव, कथानक तथा
रचना से संबद्ध स्वतंत्र दृष्टि पग पग पर देखने को मिलती
है। ‘कन्याशुल्कम्’ जैसी रचनाओं के द्वारा इन्होंने सरल तथा
सजीव कोलचाल की भाषा को साहित्य में प्रतिष्ठित किया।
और अंग्रेजों, साहित्य का परिचय प्राप्त कर साहित्य में नये-
नये प्रयोग किये। चरित्र चित्रण में भी ये निपुण हैं।
‘पूर्णम्मा’ तथा ‘कन्याशुल्कम्’ नाटक में गिरीशम (दे०)
आदि पात्रों के चित्रण इसके उदाहरण हैं। ‘दिदुबुबाडु’,

'नी पेरमिटि' आदि के द्वारा इन्होंने तेलुगु में कहानी-रचना का भी श्रीगणेश किया। इनकी रचनाओं में नवीनता के साथ विविधता है तथा सरलता के साथ सजीवता। अप्पाराव की प्रायः सभी रचनाएँ तत्कालीन समाज की किसी-न-किसी स्थिति-विशेष को लेकर सुधारात्मक दृष्टि से ही लिखी गई हैं। इस दिशा में कंदुकूरि बीरेय्याल्लिगु पंतुलु (दे०) इनके मार्गदर्शक थे।

परंपरायुगी साहित्य को एक नई दिशा की ओर मोड़ने तथा उसे जनजीवन के साथ घनिष्ठ रूप में संबद्ध करने में अप्पाराव का योग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए आधुनिक तेलुगु साहित्य के युग-प्रवर्तकों में इनका प्रमुख स्थान है।

अफंटे मकळ् (मल० कृ०) [रचना-काल—1933 ई०]

मूतिरिज्जोदु भवत्रातन् नम्पूतिरिप्पाड (दे०) का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास। इसमें समसामयिक नम्पूतिरि-समाज में विद्यमान कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने के साथ-ही-साथ एक प्रणय-कथा भी अंतर्भावित है।

मलयाळम के सामाजिक उपन्यासों के इतिहास में चंतुमेनन् (दे०) के उपन्यासों के बाद, नपयुग के आरंभ काल से पहले की कृतियों में 'अफंटे मकळ्' सर्वप्रमुख है। इसके प्रकाशन के समय लेखक के प्रगतिवादी आदर्शों के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी हुई थी, परंतु बाद के उपन्यासकारों के लिए उनका मार्ग प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। इस उपन्यास की भाषा सरल, प्रवाहमय और प्रभावशाली है।

अप्रतिम वीरचरित (क० कृ०)

इसके रचयिता मीसूर-नरेश चिकदेवरज ओडेवर के अमात्य तथा दरबारी कवि तिरुमलाय हैं। 'अप्रतिम वीरचरित' एक अलंकार-ग्रंथ है जिसमें काव्य-निरूपण, रीतिसाध्यादि-निरूपण, अलंकार-निरूपण तथा नयीनालंकार-निरूपण—ये चार प्रकरण हैं। 'अलंकार-निरूपण' सबसे बड़ा प्रकरण है। अप्पय दीक्षित (दे०) के 'कुवलयानंद' (दे०) के आधार पर उगी सरणि में वहाँ प्रोक्त अलंकार तथा रसालंकारों का निरूपण किया गया है। तिरुमलाय का प्रधान उद्देश्य अलंकार-निरूपण है, न कि समग्र काव्य-लक्षण-निरूपण, अतः ध्वनि, रसमीमांसा, दोष-निरूपण आदि की इसमें चर्चा नहीं है। कवि ने हिंदी के रीति-कवियों की भांति अपने आश्रयदाता के शीर्ष-औदार्य का वर्णन किया

है। उदाहरण काफ़ी सरस हैं किंतु काव्य के जीव-स्वरूप रस, ध्वनि, आदि को छोड़कर कवि केवल अलंकारों में उलझ कर रह गया है जिससे इस ग्रंथ का महत्त्व घट गया है।

'अक्रुजल' भंभानवी (उर्दू ले०) [जन्म—1665 ई०, मृत्यु—1725 ई०]

मुहम्मद अक्रुजल इनका नाम और 'अक्रुजल' तखल्लुस था। ये भंभाना, जिला मेरठ में उत्पन्न हुए थे। भंभाना के संदर्भ से ही ये भंभानवी कहलाए। 'अक्रुजल' भंभानवी ने अकबर और जहांगीर का शासन-काल देखा था। ये किसी हिंदू स्त्री के प्रेम-पाश में बंध गए थे। इन्होंने अपनी प्रणय-गाथा एक संवी मरानवी के रूप में बड़े मार्मिक ढंग से लिखी है। इन्होंने एक बारहमासे की रचना भी की थी।

'अफ़सोस' (उर्दू ले०) [जन्म—1732 ई०, मृत्यु—1809 ई०]

मीर शेर अली 'अफ़सोस' दिल्ली में जन्मे थे। इनके पिता का नाम मीरअली मुजफ़्फ़र ख़ां था। ये अपने पिता के साथ पटना तथा लखनऊ में भी रहे। लखनऊ से कर्नल स्कॉट ने इनकी फ़ौट विलियम कालेज की नौकरी के लिए कलकत्ते भेजा। इन्होंने वहाँ अनुवाद का सराहनीय कार्य किया। दोस्त सदी की 'गुलिस्तान' (फ़ारसी) का 'बागे-उर्दू' के नाम से उर्दू में अनुवाद किया। इन्होंने इसमें भाषा की सरसता तथा अनुवाद की सहजता को बड़ी सफलता से बनाए रखा है। 'आराइशे महफ़िल' इनकी अन्य महत्त्वपूर्ण कृति है जो भारत के इतिहास तथा भूगोल से संबंधित है और हैदरी (दे०) की 'आराइशे महफ़िल' से पूर्णतया भिन्न कृति है। इन्होंने 'सौदा' के 'कुलिषात' (पूरा संग्रह) को शुद्ध करके पुनः प्रकाशित किया था। ये स्वयं भी अच्छे कवि थे। इनका अपना दीवान इनकी यादगार है।

'अबधूत' (दे० ले०)

'अबधूत' छद्मनाम से पाँचवें दशक में एक लेखक 'मस्तीर्थ हिंगलाज' (दे०) (1955), 'उद्धारण पुरे राधे' (1956), 'पियाटी' (1962), 'वसोकरण', 'भूमि-कालिपि पूर्ववत्' (1963) आदि उपन्यासों एवं कहानी-संग्रहों की रचना कर रातों-रात स्थािति के चरम क्षण पर पहुँच गए थे। इनकी रचनाओं में धर्म-जीवन, धर्म-

चर्यास्त सत्यासी, तीर्थयात्री, गुरु-प्रभृति मनुष्यों की गाथाएँ लिपिबद्ध हैं। 'मस्तीर्थ हिंगलाज' को छोड़ इनकी बाकी रचनाओं में धर्माचारियों की आत्म प्रवचना, अवच्छेद यौन-कामना, प्रतिष्ठा कोलुपता आदि मानव की गोपन दुर्बलताओं का ही अधिक चित्रण हुआ है। बीभत्स एवं भयानक भावों के आश्रय से लेखक ने साधुओं के गोपन मार्ग एवं श्मशान-साधना के नए कथा-रूपों को इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि चर्मगत कुच्छ साधना के साथ इन्द्रिय विकार अनेक रूप से जुड़ा हुआ है। निर्मल धर्म साधना के चिन्तन इनके उपन्यासों में कम ही मिलते हैं।

'अबधूत' के उपन्यासों से ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन का इन्हे गहरा अनुभव है परन्तु ये अनुभव अधिकतर कदम्ब हवि विरोधी हैं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में निश्चय ही एक मादकता है जो निषिद्ध वस्तु की तरह प्रबल रूप से आकर्षित करती है। वेदोक्त जीवन एवं अनुभव के प्रति इनका भी आकर्षण तीव्र है, परन्तु इस आकर्षण में भी इनकी उदासीनता एवं निश्चित मनोवृत्ति रचना को एक अपूर्व सार्यकता प्रदान करती है। इनकी तीक्ष्ण रचना शक्ति के बारे में किसी को कोई संशय नहीं है परन्तु यदि ये ऋमागत धर्म-जीवन की सूक्ष्मातिसूक्ष्म असंगतियों का उद्घाटन कर एकरसता का प्रचार करते रहेंगे तो निश्चय ही रसिक पाठक-मोहणी इन्हे भुलाने में देरी नहीं करेगी।

अबधूतस्वामी, नारायणानन्द (३० ले०) [समय—अनुमानतः चौदहवीं शती ई०]

इनकी प्रसिद्ध कृति है 'रुद्रमुधानिधि' (दे०) जो प्राचीन गद्य साहित्य की महत्त्वपूर्ण रचना है। नारायणानन्द अबधूतस्वामी सारलादास (दे०) ने पूर्ववर्ती लेखक हैं। विद्वानों का मत है कि स्वामीजी भुवनेश्वर के एक प्रसिद्ध योगी, द्रुमकण्ठ साधु व शिक्षक थे। इन्होंने अपनी तपस्या से शिव पार्वती को सतुष्ट कर लिया था तथा वरदान भी पाया था। इन्हे वेद, शास्त्र, व्याकरण, पुराण, गीता, स्मृति, नाटक, वैद्यकशास्त्र, तन्त्र, मन्त्र आदि का व्यापक ज्ञान था। मुद्र-विद्या में भी वे निपुण थे। 'रुद्रमुधानिधि' इनकी युवावस्था की रचना है।

यह कृति लेखक के अगाध पांडित्य एवं उच्च साहित्य में उनकी आश्चर्यजनक दक्षता की चोखत है। इसमें गद्य और पद्य का सुमधुर समन्वय हुआ है। 'रुद्र-मुधानिधि' आलंकारिक छंदोपम गद्य ग्रंथ है, जिसमें योग,

तन्त्र, मन्त्र तथा दार्शनिक तथ्यों का सरस, मधुर, प्रवाहमयी शैली में विद्वत्तापूर्ण विवेचन हुआ है। ग्रंथ में प्रतिपादित शैवधर्म की महिमा एवं भाषा की प्राचीनता को देखते हुए विद्वान इसने रचयिता को चतुर्दश शताब्दी का कवि मानते हैं।

अबलोकन (३० क०)

'अबलोकन' उदीयमान कवि श्री विजयकुमार दास (दे०) की एक उत्कृष्ट काव्य कृति है। सन् 1972 ई० में प्रकाशित इस रचना में 32 कविताओं का संकलन है। कवि का युवबोध गहरा है। उसने युगीन सचेतना की जटिलता को उसकी सूक्ष्मता के साथ ग्रहण किया है। किन्तु यह एक बौद्धिक प्रक्रिया होकर नहीं रह गई है, वरन् कवि की तरल अनुभूति बन गई है। यही कारण है कि उसके कथन में दुर्बोधता कहीं नहीं है।

कवि की सरल सावलील प्रकाशमयी के अंतर में अनेक प्रकार के द्वंद्व और सघात से पीड़ित कवि मानस देखा जा सकता है। यह द्वंद्व केवल कवि का नहीं है, यह आधुनिक मानव व सामयिक युग का द्वंद्व है और इस द्वंद्व का क्षेत्र-विस्तार अत्यंत व्यापक है। युग-चेतना अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रही है, किन्तु क्या अभिमन्यु चक्र-व्यूह से निकल सकेगा? इस युग की अस्मक मनना ही इस युग का असह्य शून्यता बोध है, अकेलापन और निस्संगता की अनुभूति है, स्वप्नभंग की हताशा है। गाज मानव ने अपने आपको खो दिया है, किन्तु कहाँ? वह स्वयं नहीं जानता।

अप्रतिहत लय योजना के कारण इसमें मुक्त छंद का सफल प्रयोग हुआ है। कवि के चित्रवर्णन की सशक्त रेखाएँ सुदृढ़-तालिवा से अंकित हैं, इसमें सदेह नहीं। कहीं कहीं 'कॉस्मिक इमेजरी' मिलती है। मुहावरों के सटीक प्रयोग तथा यथ तथ उर्दू पदावली के प्रयोग से भाषा में अपूर्व कथन-मनिया आ गई है।

अब्दुर्रहमान (गु० ले०) [समय—पंद्रहवीं शती ई०]

प्राचीन गुजराती के सर्वप्रथम जैनतर मुसलमान कवि अब्दुर्रहमान (अब्दुलमान—दे०) मीर हुसैन थे पुत्र थे। कवि ने स्वयं ही मुसलमान को अपना मूल स्थान बताया है। कुछ विद्वान इन्हे मोहोदा ग्रामवासी बताते हैं।

'सदेस रासक' या 'सदेसक रास' (दे०) अब्दुर-

हगान की प्रतिष्ठित कृति है। ग्रंथ से पता चलता है कि कवि भारतीय संस्कृति तथा भारतीय काव्य-परंपराओं से घनिष्ठ रूप से संबद्ध व परिचित रहा है। इस दूब-काव्य में कवि का वर्णन-कौशल व विरह-निरूपण बराबर पाठक का ध्यान आकृष्ट करता रहता है। अवहट्ट भाषा की ओर रचनाकार का विशेष झुकाव है। अपने समसामयिक जीवन को प्रतिबिंबित करने में यह कवि अत्यंत सफल हुआ है।

अब्दुर्रहमान बिजनोरी (उर्दू ले०)

डा० अब्दुर्रहमान बिजनोरी उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में साहित्य की सेवा करते रहे। इन्होंने अलीगढ़ में शिक्षा प्राप्त की और उच्चतर शिक्षा के लिए यूरोप-यात्रा भी की तथा अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी साहित्य का गहरा अध्ययन किया।

लेखन-कौशल इनका अपना निराला ही था। इनके लेख पांडित्यपूर्ण हैं। फ़ारसी तथा अरबी वाक्यांशों का प्रयोग करने में वे सिद्धांत हैं। ग़ालिब (दे०) को नये तिरों से सामने लाने में इनका विशेष योगदान है और हाली (दे०) के पश्चात् इनकी गणना की जा सकती है। 'मुहसिन-ए-कलाम-ग़ालिब' (दे०) इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो इनकी प्रभाववादी समीक्षा-पद्धति की परिचायक है। इनकी दूसरी ऐतिहासिक पुस्तक 'बाकिर्यात-ए-बिजनोरी' है जो इनके लेखों, पत्रों तथा कविताओं का अनूठा संकलन है। यह पुस्तक इनकी मृत्यु के बाद रशीद अहमद सिद्दीकी (दे०) के बीबानों के साथ प्रकाशित हुई है। उर्दू आलोचकों में इनका विशेष स्थान है। पश्चिमी आलोचना का इन पर पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

अब्दुल ज़ालिक टाक ज़ैनागीरी (व० ले०) [जन्म—1924 ई०]

इन्हें उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने प्रारंभ में कश्मीरी भाषा में ग़ज़ल और ख़ादियाँ लिखीं जो कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। इनके 'अज़िब कसीर' नाम के रचना-संग्रह के दो भाग भी प्रकाशित हुए हैं। टाक ज़ैनागीरी साहब की कश्मीरी भाषा और भाषाविज्ञान-संबंधी अनुसंधान की महान कृति है 'काशिर-युक्त अलाक़-वादफ़े' त काशिर ज़वान' जो अपने रंग की प्रथम स्तुत्य रचना है। इस रचना के चार

भाग हैं—(1) कश्मीरी भाषा का स्रोत—जिसमें विद्वान लेखक का प्रतिपादन विवादास्पद है; (2) तहसीलवार बोली जाने वाली कश्मीरी के भेद-प्रभेद; (3) कश्मीरी घाटी के चारों ओर के द्विभाषा-भाषी क्षेत्रों की कश्मीरी; और (4) बड़दं, राज, लोहार, जुलाहे आदि शिल्पियों द्वारा बोली जानेवाली भाषा एवं उनके औजारों आदि के नाम। विद्वान् लेखक का काम निश्चय ही शोधपूर्ण है। कश्मीरी शब्दों के उच्चारण, उनके इतिहास, उनकी शाखा-प्रशाखाओं के भेद तथा उसकी अनेक बोलियों के रूप तथा पर्यायवाची शब्दों आदि की यह बहुमूल्य कृति अबादमी द्वारा पुरस्कृत भी हुई है। इनकी भाषा में फ़ारसी का खासा गाढ़ा छूट रहता है। संप्रति ये जम्मू-कश्मीर राज्य के राजस्व विभाग में काम कर रहे हैं।

अब्दुल ग़फ़ार, क़ाज़ी (उर्दू ले०)

इनका जन्म-स्थान उत्तर प्रदेश है। पत्रकारिता के माध्यम से मौलाना अबुल कलाम 'आशु' (दे०), मौलाना मुहम्मद अली, और हुकीम अजमल ख़ाँ के साथ इन का घनिष्ठ संपर्क रहा था। हैदराबाद में इन्होंने 'पयाम' नामक दैनिक समाचार-पत्र का संचालन कर कांग्रेस को सक्रिय योग प्रदान किया था। पत्रकारिता के क्षेत्र में न्याय और सत्य का मार्ग अपना कर इन्होंने एक क्रांति पैदा कर दी थी। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् ये अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू के कर्णधार के रूप में सामने आये और उर्दू के प्रचार तथा प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी दो प्रसिद्ध कृतियाँ—'मजनु की डायरी' और 'लैला के खतूत' (दे०) उर्दू साहित्य की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। इनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व से इनकी प्रगतिशीलता तथा प्रगतिवादी दृष्टिकोण के प्रति अगाध श्रद्धा स्पष्ट परिलक्षित होती है। राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागरण की दृष्टि से इस कुशल गद्य-लेखक ने स्तुत्य कार्य किया है। इनकी भाषा-शैली तथा अभिव्यंजना-पद्धति अत्यंत सरल एवं मार्मिक है।

अब्दुल वदूद, क़ाज़ी (उर्दू ले०) [जन्म—1897 ई०]

इनका जन्म सन् 1897 में पटना में एक धार्मिक विचारों वाले घराने में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा अरबी से आरंभ हुई। बाद में अंग्रेजी भी पढ़ी और बैरिस्टर नाम करने विलासत गये किंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण

वापस लौट आये और फिर सारा जीवन लिखने पढ़ने में लगा दिया।

काजी अब्दुल बद्र का उर्दू के वर्तमान अनुसंधान-कर्त्ताओं में एक विशिष्ट स्थान है। देश भर में उनकी विद्वत्ता और योग्यता का लोहा माना जाता है। फारसी भाषा पर गौरवपूर्ण कार्य करने के लिए 1964 ई० में इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने अनेक वक्तव्य तथा साहित्यकारों के विवरण दिए हैं और पुस्तकों पर समीक्षाएँ लिखी हैं। इनका एक विस्तृत निबंध 'गालिब बहसियत मुहम्मिद कम से-जम ठाई सो पृष्ठों में पूरा हुआ है। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ 'अमीरिस्तान और 'उस्तुर व सोजन' प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने कुछ पुस्तकों की उपयोगी एवं पाठ्यपूर्ण भूमिकाओं के साथ प्रकाशित किया है जिनमें 'दीवान-ए जोशिया', 'इन्ने तूफा' कृत तख किरा ए शोरा', 'दीवान-ए-दिलदार आदि उल्लेखनीय हैं।

शोध कार्य का क्षेत्र विस्तृत करने में इनकी विशेष रुचि एवं योगदान है।

अब्दुल बहाब परे 'बहाब' हाजिन (कश्० ले०) [जन्म—1845 ई०, मृत्यु—1914 ई०]

कश्मीर-स्थित गाँव हाजिन के एक मध्यवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। इन्होंने अनेक फारसी रचनाओं का कश्मीरी छंदों में अनुवाद किया जिनमें उल्लेखनीय है फ़िरदीसी का 'शाहनामा' और हमीदुल्लाह का 'अकबर-नामा'। इनकी मौलिक कृतियों में से उल्लेखनीय हैं 'हपन किस्सा मकरेजान', 'किस्सा ए-बहारदरवेज', 'किस्सा-ए बहरामगर', 'सैलाबनामा' और 'कारिपटवार'। बहाब साहब का एक दीवान भी है जिसमें कश्मीरी भाषा में लिखे गये 767 मुक्त छंदों के उदात्त गीतिकाव्य या संबोधगीत हैं। इनकी कश्मीरी साहित्य का फ़िरदीसी कहा जाता है। शायद ही ऐसा कोई रस होगा जो 'बहाब' की लेखनी से अछूता रह गया हो। भाषा, भावामिव्यक्ति, रसमपंजरा, अलंकार प्रयोग आदि में इन्हें कमाल हासिल था। कश्मीरी साहित्य के कई इतिहासज्ञों के अनुसार यह 'बहाब खार' के नाम से भी प्रसिद्ध थे।

अब्दुल हक (उर्दू से०)

श० अब्दुल हक ने दक्कन में साहित्यिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण कार्य किया है। यद्यपि इनकी लिखी

हुई कोई बड़ी पुस्तक हमारे सामने नहीं आई तथापि जो भूमिकाएँ अनेक पुस्तकों में इन्होंने लिखी हैं वे किसी भी बड़ी और महत्त्वपूर्ण पुस्तक से कम नहीं हैं। अब ये भूमिकाएँ दो भागों में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके पढ़ने से ज्ञात होता है कि इनके ज्ञान का विस्तार बहुमुखी है।

डा० अब्दुल हक के गद्य की भाषा दिल्ली की दब-साली भाषा है। संली सादा तथा प्रवाहमयी है। सीधे-सादे शब्दों से ही बात में जोर पंदा कर देना इनकी शैली की विशेषता है। विशेष स्थलों पर अवसरानुकूल अरबी, फारसी तथा हिंदी के शब्द भी प्रयुक्त करते हैं।

'उर्दू उनके द्वारा संपादित पत्र है जो उर्दू की साहित्यिक एवं इस्लामी लोग से भरा रहता है। इस पत्र में उर्दू प्रेमियों की जानकारी में भारी वृद्धि की है।

सन् 1937 ई० में इनकी सेवाओं के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपनी स्वर्णजयंती के अवसर पर इन्हें डाक्टर ऑफ लिटरेचर की मानार्थ उपाधि प्रदान की।

भूमिकाओं के अतिरिक्त इनकी कुछ समीक्षाएँ 'बद तन्कीवाते अब्दुल हक' और 'खुतबाते अब्दुल हक' के नाम से छप चुकी हैं। अब ये पाकिस्तान के नागरिक हैं और कराची में रहते हैं।

अभिज्ञानशाकुन्तलम् (सं० कृ०) [समय—अनुमानत प्रथम शताब्दी ई० पू०]

'शाकुन्तलम्' संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि और कालिदास (दे०) की सर्वोत्कृष्ट नाट्यकृति है। कालिदास की अत्यंत प्रौढ़ रचना होने के नाते इसमें उनकी नाट्य-कला का पूर्ण विकास हुआ है।

इसकी मूलकथा 'महाभारत' से ली गई है। पर कालिदास ने यथास्थान इसमें परिवर्तन कर लिया है। शिकार खेलता हुआ दुष्यंत कण्व (दे०) ऋषि के आश्रम के पास पहुँचता है। आश्रम के भीतर जाकर वह तापस-वन्धा शकुन्तला (दे०) को देखकर उसके रूप पर मुग्ध हो जाता है तथा उससे गान्धर्व विवाह कर लेता है। महर्षि कण्व उस समय तीर्थ-यात्रा पर गए हुए हैं। मोटकरी वे वस्तुस्थिति से अवगत होते हैं तो अप्रसन्न नहीं होते। वे शकुन्तला को महाराज दुष्यंत के पास भेजते हैं पर दुष्यंत दुर्वास ऋषि के शाप के कारण शकुन्तला को पहचान नहीं पाता। शकुन्तला निराश होकर दरबार से जाने लगती है तो उसकी माता मेनका उगे साथ ले जाती है। बाद में

दुष्यंत को याद आती है तो वह शकुंतला को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है। अंत में इंद्र की सहायता करके जोड़ते हुए वह महर्षि मारीच के आश्रम में अपने पुत्र सर्वदमन के साथ शकुंतला को पुनः प्राप्त करता है।

नाटक दुष्यंत के साथ शकुंतला के प्रेम से आरंभ होकर उसी विदुषर समाप्त भी होता है। इसमें वस्तु, नेता तथा रस तीनों का सुंदर विनियोग हुआ है। इसका नायक उदात्त चरित्रवाला दुष्यंत है और नायिका निःसर्ग कन्या शकुंतला। दोनों के चरित्र कालिदास की लेखनी के चमत्कार से निखर उठे हैं। अन्य चरित्रों का भी कालिदास ने बड़ी कुशलता से निर्वाह किया है। 'शाकुंतलम्' का अंगी रस है—शृंगार। साथ ही अन्य रसों का भी इसमें समुचित परिपाक हुआ है।

'शाकुंतलम्' कालिदास की नाट्यकला का चरम उत्कर्ष है। अपने भाषा-शालित्य, कल्पना-वैभव तथा मनोवेगों के मार्मिक विश्लेषण आदि के कारण इसका स्थान विश्व की मूर्धन्य कृतियों में है। आज विश्व की शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें 'शाकुंतलम्' का अनुवाद न हो गया हो।

अभिधम्मपिटक (५० कृ०)

यह 'त्रिपिटक' (६०) का अंतिम तथा परवर्ती भाग है। प्रथम संगीति में इसकी सत्ता प्राप्त नहीं थी। इस ग्रंथ की पूर्ति तृतीय संगीति के अवसर पर पाटलिपुत्र में तिस्रा 'मोग्गलिपुत्त' की अध्यक्षता में हुई। इसमें बुद्ध के अतिरिक्त अन्य लेखकों की कृतियाँ भी सम्मिलित हैं। जिनमें मोग्गलिपुत्त की 'कथावस्तु' भी सम्मिलित है और कच्चान (६० कच्चायन) की भी दो कृतियाँ बाद में जुड़ गईं। अभिधम्म का अर्थ है उच्चकोटि का धर्म। यह 'सुत्तपिटक' (६०) के बाद की रचना है और इसमें धार्मिक विषयों को अधिक विद्वत्ता, अधिक शास्त्रीयता, अधिक मनोवैज्ञानिकता और अधिक दार्शनिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। मुख्य प्रवृत्ति वर्गीकरण और परिभाषा प्रस्तुतीकरण की है और शब्दों के पर्याय संकलित करने पर अधिक बल दिया गया है तथा नैतिकता की मनो-वैज्ञानिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है। किंतु इसे आपुनिक अर्थ में न तो वैज्ञानिक परीक्षण कहा जा सकता है और न दार्शनिक या आध्यात्मिक विवेचन ही कहना उचित जैसा है।

इसमें सात खंड हैं—(१) अभिधम्म संगीति में

धर्म की परिभाषा दी गई है। विद्वानों ने इसे मनोवैज्ञानिक नैतिकता का संग्रह कहा है; (२) 'विमंग' प्रथम खंड की परंपरा में है; (३) 'धातुकथा' में तत्त्वों का विवेचन और उनके पारस्परिक संबंध पर विचार किया गया है; (४) 'पुगल पत्तहि' का विषय मानव-व्यक्तित्व है; (५) 'कथावस्तु' तिस्रामोग्गलिपुत्त की रचना है जो बौद्ध धर्म के इतिहास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है; (६) 'यमक' में प्रश्न और उत्तर दो रूपों में प्रस्तुत किए गए हैं; और (७) 'पत्थानपकरण' या 'महापकरण' के दो भाग हैं। एक को 'टीकापत्थान' कहा जाता है और दूसरे को 'दुःखपत्थान'। दोनों भागों में कारणवाद की व्याख्या की गई है।

'अभिधम्मपिटक' को बौद्ध धर्म के सभी संप्रदाय प्रामाणिक नहीं मानते किंतु जो लोग प्रामाणिक मानते हैं उनकी दृष्टि में इसका महत्त्व बहुत अधिक है। अभिधम्म को सुना देना ही अनेकशः विद्वत्ता का खसण माना गया है और इस पर अनेकों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। बर्मा में इसका अध्ययन अब भी चल रहा है।

अभिनवदशकुमारचरित (क० कृ०) [समय—लगभग 1100 ई०]

इसके रचयिता 'चौडर' नामक एक ब्राह्मण कवि हैं जिनका समय 1100 ई० ठहराया गया है। यह दंडी के संस्कृत गद्य-ग्रंथ का कन्नड रूप है जो चंपू शैली में है। मूलानुसारी होने पर भी कवि ने यज्ञ-शत्रु कुछ परिवर्तन एवं परिवर्धन भी किए हैं। यहाँ आनेवाले राजवाहन, सोमदत्त, पुण्ड्रव, उदय वर्मा आदि राजकुमारों की कथा-निर्माण कुछ सरस है। जोरी, डाका, हत्या, व्यभिचार आदि यहाँ कथा की पृष्ठभूमि में आते हैं जो दंडीकालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। चौदहवें आर्यावर्ग में विद्युत की कथा में वह पंढरपुर जागर विद्वत्ता के दर्शन करते हैं। यहाँ कवि विद्युत के बहाने अपने इष्टदेव का वर्णन करता है। इन पद्यों में कवि की स्वाधुभूति मुखर हो उठी है। 'कादंबरी' के कन्नड अनुवाद में जो काव्यमयता है, सिद्धि है, वह इसमें नहीं है। वैसी प्रौढ़िमा एवं लालित्य इसमें नहीं है। प्राचीन कन्नड एवं मध्यकालीन कन्नड की संक्रमणकालीनता के दर्शन इसकी भाषा में होते हैं। चौडर की कविता-शक्ति मध्यम श्रेणी की है। उद्देश्य की एकरता के अभाव के कारण वह एक महान कृति नहीं बन सकी।

अभिधा (सं०, हि० पारि०)

‘अभिधा’ शब्द की प्राथमिक सन्निधि है। ‘अभिधा’ शब्दार्थ है। यह शक्ति चर्ण वस्तु, दृश्य अथवा व्यक्ति का बिंब प्रस्तुत कर पद और पदार्थ के पारस्परिक संबंध का ज्ञान कराती है। अभिधा शब्द के साक्षात् संकेतित मुख्यार्थ का बोधक व्यापार है। इस शक्ति के द्वारा व्याकरणशास्त्र में वर्णित रूढ, यौगिक और योग-रूढ—तीन प्रकार के शब्दों का अभ्यवोध होता है। प्रकृति और प्रत्यय की दृष्टि से जिन शब्दों के सार्थक खंड नष्टी किए जा सकते वे रूढ शब्द हैं (जैसे घोड़ा, घर, वस्त्र आदि), प्रकृति-प्रत्यय रूप में जिनका खंड विभाजन सम्भव है वे यौगिक शब्द हैं, (जैसे ‘भ्रूपति’ शब्द का विभाजन भू और पति खंडों में किया जा सकता है), और जो मूलतः यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में रूढ हो जाते हैं, वे योगरूढ कहलाते हैं (जैसे ‘श्रीताम्बर’ शब्द पीत और अम्बर पृथक् पृथक् शब्दों के योग से निर्मित होता हुआ भी श्रीकृष्ण के अर्थ में रूढ हो गया है)। सर्वत्र के प्रभुरूप एक से अधिक अर्थों का बोध कराने वाले श्लिष्ट शब्द के सभी अर्थ अभिधायक ही कहलाते हैं, क्योंकि वे सभी अर्थ कवि को समान रूप से अभीष्ट होते हैं। काव्य के अंत प्रेरित अनलकृत रसात्मक शब्द प्रयोगों के मूल में अभिधा शक्ति ही कार्य करती है।

अभिधानचिन्तामणि (त० कृ०) [रचना-काल—1910 ई०]

विषयवस्तु और आवार की दृष्टि से यह तमिऴ का प्रथम महत्त्वपूर्ण ‘कलै कळित्त्रियम्’ (शब्दकोश) है। इसके रचयिता आ० शिगारखे लु है। लेखक ने ‘पुराणचन्द्रिके’ नामक कृति से प्रेरणा ग्रहण कर सन् 1890 ई० में इसकी रचना आरम्भ की थी और इसे ‘पुराण नामावली’ नाम दिया था। कालांतर में विविध विषयों का वर्णन करने वाली इस विद्यासायक कृति को ‘अभिधान-चिन्तामणि’ नाम दिया गया। इसमें 1048 पृष्ठ हैं। आरम्भिक 940 पृष्ठों में विभिन्न विद्वानों, वस्तुओं, देवी देवताओं, राग-रागिनियों आदि का वर्णन है। इसके उपरांत कुछ पृष्ठों में शिवशेखर और विष्णुशेखर की महिमा का वर्णन किया गया है। अंत में ‘अनुव्रध’ शीर्षक एक अध्याय है। इसकी रचना लेखक ने बाद में की थी। इस अध्याय के आरम्भ में कुछ छूटे हुए शब्दों को लिया गया है। इसके बाद राजाओं की परंपरा,

आळ्वार नायन्यार, दक्षिण में स्थापित विभिन्न मठों में से संबंधित विवरण हैं। अंत में शिलालेख, हस्तलिखित वृत्तियों के आधार पर राजवंश से संबंधित विवरण दिए गए हैं। विभिन्न शब्दों के स्वरूप का विवेचन करते हुए लेखक ने अपने अथर्व परियम का परिचय दिया है। ‘स्वदेश आचार विवहारम्’ शीर्षक के अंतर्गत देश के विभिन्न प्रांत के लोगों के आचार-व्यवहार संबंधी कुछ मनोरंजक विवरण दिए गए हैं। मदगळ् शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न मतों का उल्लेख करने के साथ-साथ उनके प्रमुख सिद्धांत, विभिन्न मतानुयायियों के निवास-स्थल, उनके रीति रिवाज आदि का वर्णन है। इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्यकारों और साहित्यिक कृतियों में संबंधित विस्तृत विवेचन है। संपूर्ण कृति अत्यंत सरल सरल शैली में रचित है। ‘अभिधान-चिन्तामणि’ की विणिष्टता इस बात में है कि यह एक व्यक्ति की रचना है।

अभिधावृत्तिमातृका (स० कृ०) [समय—90 ई० के आसपास]

संस्कृत साहित्यशास्त्र के कुछ ग्रंथ विशुद्ध रूप से शब्दशक्तिनियों का ही विवेचन करते हैं। ‘अभिधावृत्ति-मातृका’ उन सबका नेतृत्व करती है। इसके कर्ता मुकुल-भट्ट प्रसिद्ध मीमांसक हैं। ये अभिनवगुप्त (दे०) के साहित्य-गुरु प्रतिहारेंद्रराज (दे०) के गुरु रहे हैं। अंत इनका समय नवम शती का अन्तिम भाग है।

‘अभिधावृत्तिमातृका’ बहुत ही लघुकृति है। इसमें कुल 15 कारिकाएँ तथा उन पर पर्याप्त वृत्ति है जिस में अभिधा एवं लक्षणा का विवेचन गहन शास्त्रीय पद्धति पर हुआ है। मुकुल भट्ट के अनुसार लक्षणा अभिधा का ही एक अंग है। अभिधा एवं लक्षणा के भेद का मुख्य आधार एक का शब्द-व्यापार तथा दूसरे का अर्थ व्यापार होना है। शब्द के मुख्य व्यापार के चार प्रकार तथा गौण व्यापार लक्षणा के छह प्रकार होते हैं। इससे ही दस प्रकार का अभिधावृत्त कहा है।

मुकुल भट्ट मीमांसक होते हुए भी ध्वनि (दे०) के विरोधी नहीं हैं। यद्यपि उन्होंने अपनी इस कृति में अपनी व्यंजना का निरूपण नहीं किया है तथापि उनका कहना है कि लक्षणा का यह सारा प्रयत्न मैंने ध्वनि की समझने के लिए ही किया है। ग्रंथकार ने वृत्ति में उद्भट (दे०), कुमारिल भट्ट (दे०) आनन्दवर्धन (दे०), भट्ट मित्र, विज्जवा और वृत्तिर स्वामी जैसे ग्रंथकारों एवं ‘महाभाष्य’

(दे०) तथा 'वाक्यपदीय' (दे०) प्रभृति कृतियों की चर्चा की है। 'अभिधावृत्तिमातृका' शब्द-शक्ति के विषय में एक प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत करती है।

अभिनयदर्पण (सं० कृ०) [समय—अनुमानतः दूसरी-तीसरी शताब्दी ई०]

आचार्य नंदिकेयवरकृत 'अभिनयदर्पण' अपने विषय का मौलिक ग्रंथ है। यद्यपि भरत (दे०) के 'नाट्य-शास्त्र' (दे०) एवं 'भरतार्णव' में अभिनय-संबंधी विशद विवेचन प्राप्त है फिर भी अभिनय-संकेतों, अभिनय-सिद्धांतों आदि की मौलिक व्याख्या के कारण 'अभिनय-दर्पण' का अपना स्वतंत्र महत्त्व है।

यह ग्रंथ ईसवी दूसरी-तीसरी शती के मध्य का लिखा होने पर भी शताब्दियों तक इसका कोई छिद्र नहीं मिलता। तेरहवीं शती में शाङ्गदेव ने इसे अतिप्राचीन कहकर इसका स्मरण किया। मद्रास, अडियार और आंति-निकेतन के संग्रहालयों में इस ग्रंथ की पाँच हस्तलिखित प्रतियाँ तेलुगु लिपि में उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री मनोमोहन घोष ने उक्त पाँचों पांडुलिपियों का अनुशीलन कर देवनागरी लिपि में इस ग्रंथ का संस्करण सन् 1934 में प्रकाशित कराया था।

अभिनय काव्यप्रकाश (म० कृ०)

लेखक हैं—श्री रा० श्री जोग। यह रचना प्रथम बार 1930 ई० में प्रकाशित हुई थी और अब तक इसकी छह आवृत्तियाँ हो चुकी हैं। इसमें मराठी काव्य के संदर्भ में संस्कृत-काव्यशास्त्र के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या का प्रयत्न किया गया है। लेखक की दृष्टि संतुष्ट है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की मान्यताओं का भी कहीं-कहीं व्याख्या में उपयोग किया गया है। ग्रंथ में काव्यशास्त्र के प्रायः सभी अंगों की मीमांसा की गई है। चूँकि अधिकांश उदाहरण मराठी-काव्य से प्रस्तुत किए गए हैं इसलिए इनके सैद्धांतिक चिंतन का वरात्तल प्रायः व्यावहारिक ही रहा है।

अंत में मराठी में प्रचलित प्रायः सभी काव्य-प्रकारों के स्वरूप और उनकी विशेषताओं का विवेचन किया गया है और नई कविता के मूल्यांकन का भी प्रयत्न है।

अभिनयगुप्त (सं० जे०)

ये कश्मीर शैवदर्शन (प्रत्यभिज्ञा अथवा त्रिक-शास्त्र) के प्रमुख आचार्य थे। इनका आविर्भाव-काल 950 ई० के आस-पास तथा सृजन-काल 990-91 से 1014-15 तक माना जाता है। इनके पिता का नाम नरसिंह गुप्त (पखुलक) तथा माता का नाम विमलकला था। इनका परिवार शैव-आस्थावादी था। इनके आदि पूर्वज अभिगुप्त मूलतः कन्नोज (उ० प्र०) के निवासी थे। इनको कश्मीर गणेश ललितादिपत्य आठवीं शताब्दी में कश्मीर लिये। इसी परिवार में जन्मे बराहगुप्त इनके पितामह थे। इनके दादा तथा पिता संस्कृत के उद्भट विद्वान् थे। हीनहार बालक अभिनव ने अपने पूर्वजों में प्राप्त रिकय को निभाया और संस्कृत-जगत् में नवनवोन्मेषाशिलिनी प्रतिभा की धार जमाई। एक परंपरा के अनुसार ये एक दिन अपने 1200 शिष्यों के साथ मरवगुफा में प्रविष्ट हो गए और फिर कभी बाहर नहीं निकले। यह आचार्य संकर के (दे० संकराचार्य) के समकालीन (कामरूप-निवासी शास्त्र) अभिनवगुप्त से सर्वथा भिन्न थे।

कुल मिलाकर इनकी इकतालीस कृतियाँ उप-लब्ध होती हैं। इनमें 'ध्वन्यालोकलोचन', 'अभिनवभारती', 'ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी', 'तन्त्रालोक' (दे०), 'तन्त्रसार', 'परमार्थसार', 'माहिनीविजयवातिक', 'पराश्रिताकविवृति' तथा 'भगवत्प्रीतार्थसंग्रह' प्रमुख हैं। भारतीय समीक्षा के क्षेत्र में इनकी प्रतिष्ठा इनके 'लोचन' तथा 'अभिनव-भारती' के कारण तथा दर्शन के क्षेत्र में 'प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी' और 'प्रत्यभिज्ञाविवृतविमर्शिनी' के कारण हुई।

इनकी बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित होकर काचित्चन्द्र पांडेय (दे०) ने इनको 'विश्वकोशात्मक व्यक्तित्व' की संज्ञा से विभूषित किया (अभिनवगुप्त—ए हिस्टोरिकल एंड फिलसॉफिकल स्टडी)। इनकी लेखनी काव्यशास्त्र तथा प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के क्षेत्र में समान रूप से चली। शैवार्थों एवं तंत्रों से प्रस्फुटित कश्मीर शैव-दर्शन की तीनों झालाओं—क्रम, त्रिक तथा कुल पर प्रमत्त चिंतन करके इन्होंने अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ प्रदान किए। 'विमर्शिनी' की रचना इन्होंने सामान्य जन को प्रत्यभिज्ञा-दर्शन का सरल ढंग से बोध कराने के लिए की और विवृति-विमर्शिनी की रचना उत्पल (दे०)-देव के प्रत्यभिज्ञा-सिद्धांतों की विशद व्याख्या के लिए। प्रत्यभिज्ञादर्शन एवं समीक्षाशास्त्र को इनकी देन अमूल्य है। प्रत्यभिज्ञादर्शन का ज्ञान तो, वस्तुतः, इनकी व्याख्याओं के अभाव में

सम्भव ही न होता ।

अभिमन्यु (स० पा०)

अभिनवपत्र (क० ले०) [समय—बारहवीं शती पूर्वार्द्ध]

बारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध कविवर नागचंद्र को इसलिए 'अभिनवपत्र' अथवा 'पत्र द्वितीय' के नाम से समादृत किया गया कि इनकी वाणी में महाकवि पत्र के वैभव, गरिमा और कल्पना शक्ति का पुनरुज्जीवन हुआ । इन्होंने वैष्णव राजा (होयसळ-नरेश) विष्णुवर्धन (1104-1141 ई०) के आश्रय में रहते हुए 'मल्लिनाथपुराण' और 'रामचंद्रचरितपुराण' का प्रणयन किया । 'मल्लिनाथपुराण' में उन्नीसवें तीर्थंकर की कथा है । 'रामचंद्रचरितपुराण' 'परापापण' के नाम से भी प्रसिद्ध है । इन कृतियों में 'पुराण' शब्द का प्रयोग धार्मिक दृष्टि से नहीं बरन् कथाधार के सदर्भ में किया गया है । इन कृतियों पर 'अभिनवपत्र' के रचना-कौशल, वाणी पर उनके अद्भुत अधिकार और समग्र कथा को एकान्वित सूत्र में बांध पाने के समाहार-कौशल की स्पष्ट छाप है ।

अभिनेता (हि० पारि०)

नाटक में पात्र विशेष का अभिनय कर जो नट अनुकार्य और प्रेक्षक के बीच संबन्ध स्थापित करता है प्रेक्षक को रसास्वादन कराता है, वह अभिनेता कहलाता है । इसके लिए सफल अभिनय आवश्यक है और सफल अभिनय के लिए आवश्यक है कि यह नाटक और पात्र को पूर्ण रूप से समझे । इसके लिए यह कवि प्रणीत अनुकार्य के चरित्र को पढ़ता है, इसके विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करता है । अनुकार्य के चरित्र एवं कृतिव की भीमता करता हुआ यह उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करता है । यह अनुकार्य की स्थिति में अवबोध के लिए परंपरागत ज्ञान और लोक-व्यवहार की भी सहायता लेता है । इसके बाद यह अभिनय का अभ्यास करता है और चार प्रकार के अभिनय—आंगिक, आहार्य, वाचिक और सार्वत्रिक—के द्वारा पात्र के व्यवितत्व को यथार्थ रूप प्रदान करता है, उसे सजीव एवं जीवन्त रूप में प्रस्तुत करता है । अभिनेता के अभिनय को सफल बनाने में स्वयं उसकी प्रतिभा (दे०), मानव स्वभाव का ज्ञान, रसमय शिल्प से परिचय तो सहायक होते ही हैं, निर्देशक का निर्देशन, जो समग्र नाट्यप्रभाव के अनुरूप विविध पात्रों के अभिनय की योजना करता है, भी पर्याप्त उपयोगी होता है ।

यह पांच पांडव-भ्राताओं में से दूसरे भ्राता अर्जुन (दे०) का पुत्र था । इसकी माता का नाम सुभद्रा था । इसकी अस्त्रविद्या की शिक्षा अर्जुन की देखरेख में हुई । यह अति पराक्रमी और अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग में अति निपुण था । महाभारत के युद्ध में जब द्रोण ने बड़ी कुशलता से अर्जुन को अन्य पांडवों से विलग कर दिया तो युधिष्ठिर (दे०) को चिंता हुई कि कौरवों के चक्रव्यूह का भेद कैसे किया जाएगा । अभिमन्यु को जब यह ज्ञात हुआ तो वह भीम (दे०) की सहायता से यह कार्य करने की तैयारी हो गया । उसे व्यूह में प्रवेश करने की विधि तो ज्ञात थी, पर उससे बाहर आने की विधि ज्ञात नहीं । फिर भी उसने धैर्य न छोड़ा । अभिमन्यु शत्रु-सैन्य की पक्तियों को तोड़ता हुआ तथा शत्रुओं का सहार करता हुआ आगे बढ़ता चलता गया, यहाँ तक कि भीम आदि भी बहुत पीछे रह गए । अब व्यूह में उसे अकेला देखकर द्रोण, कृप, कर्ण जैसे महारथी इस पर टूट पड़े और बड़ी कठिणता से इस विरय किया । अभिमन्यु डाल और तलवार लेकर युद्ध करने लगा, पर द्रोण ने इन्हें भी तोड़ डाला । तभी दुःशासन (दे०) के पुत्र के साथ उसे गदा युद्ध करना पड़ा । लड़ते लड़ते जब वह श्वात हो गया तो उस पर मूर्च्छा छाने लगी । उस पर इसी अवस्था में ही दुःशासन ने गदा का प्रहार किया और इसका वध कर दिया ।

अभिमन्यु-वध (अ० कु०) [रचना-काल—1875 ई०]

रमाकांत चौधरी (दे०) का यह असमीय भाषा में रचित सर्वप्रथम कथ्य है, जिसमें अनुकांत छोटी का प्रयोग हुआ है । इस पर बंगाल के मधुसूदन दत्त (दे०) का प्रभाव है । इसकी कथा 'महाभारत' (दे०) से ली गई है किंतु शिल्प नवीन है । लेखक की मौलिकता एवं सहज अभिव्यक्ति के दर्शन इस कृति में मिलते हैं ।

अभिरामि अदादि (त० कु०) [समय—17वीं-18वीं शती]

'अभिरामि' उमादेवी के नामों में से एक है और 'तिल्लकटप्पूर' नामक गाँव के मंदिर में विराजमान मूर्ति विशेष के लिए प्रयुक्त है । यह गाँव तमिल प्रदेश के तंजा-

बूर जिले में कावेरी नदी के सागर-संगम के समीप स्थित है। इस स्थल का विशेष माहात्म्य इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर शिव ने लिंगमूर्ति से प्रकट होकर मार्कण्डेय की रक्षा की थी। आलोच्य कृति 'अभिरामि' देवी पर उनके अनन्य उपासक 'अभिरामभट्टर' द्वारा रचित स्तुति-गीत है। इसमें 'कट्टळ कलितुरै' छंद में रचित 102 पद्य हैं और 'अंदादि' काव्य-विधा के अनुसार पूर्ववर्ती पद्यों के अंतिम शब्द या शब्दांश से परवर्ती पद्यों का आरंभ होता है।

अभिरामि 'नारायणी', 'वृष्णवी', 'शैरवी', 'शांभवी', 'शिव-शक्ति' आदि नामों से अभिहित तत्त्व है जिसकी एकमात्र सत्ता स्वीकारने के पश्चात् गीत-रचनाकार अन्य देवता पर ध्यान देगा असह्य मानते हैं। वे 'अभिरामि-धर्म' के ही अनुयायी हैं। उनकी भक्ति-तत्त्वीयता तथा आत्मसमर्पण की भावनाएँ इस लघु काव्य में अत्यंत भर्मस्पर्शी रूप में प्रकट हुई हैं। कहा जाता है कि तत्कालीन 'तंजावूर' रियासत के मराठा राजा ने पहले इस महाभक्त रचनाकार की उपेक्षा की थी पर साक्षात् देवी द्वारा एक स्वप्न में वस्तुस्थिति समझाए जाने पर वे इनका आदर करने लगे थे।

अभिव्यञ्जनावद (हि० पारि०)

यह बीसवीं शताब्दी के इतालवी आरम्भवादी दार्शनिक एवं सौंदर्यशास्त्री क्रोचे द्वारा प्रतिपादित कला का एक विशिष्ट सिद्धांत है। इसके अनुसार आत्मा की एक अलौकिक शक्ति—सहजानुभूति (दे०)—कलाकार को क्षण-भर में किसी भाव, अनुभूति या पदार्थ का संपन्न मानस-दर्शन कराती है। यह सहज-ज्ञान सहज ही घट में उतर कर प्रभावों और बिंबों की सृष्टि करता है। यह सहज संवेदन से भिन्न होता है क्योंकि संवेदन अरूप और अमूर्त होते हैं, वे अभिव्यक्त नहीं होते जबकि सहजानुभूति अभिव्यञ्जना होती है। क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति अभिव्यञ्जना है और अभिव्यञ्जना ही कला है; इस सहजानुभूति को शब्द, रंग, रेखा, स्वर-श्राम, पत्थर की सहायता से मूर्त रूप देना आवश्यक नहीं। अनुभूति के वाह्य प्रकाशन तो, जिसे सामान्य जन कला कहते हैं, वह अतिरिक्त क्रिया या स्मृति की सहायक वस्तु है जिसका केवल व्यावहारिक उपयोग है; अभिव्यञ्जना ज्ञान-रूप है और काव्य-कृति कर्म-रूप। यह कला को नैतिक एवं सामाजिक दायित्व से मुक्त मानता है और संप्रेषण के प्रति उदासीन है।

अभिव्यञ्जनावद कला-सिद्धांत के रूप में दोषपूर्ण है क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से कलाकार संप्रेषण और समाज के प्रति दायित्व की अवहेलना नहीं कर सकता, उसे कला-जगत में अराजकता और अव्यवस्था फैलाने का भय है। इसलिए बाद में क्रोचे को भी अपने मन में कुछ परिवर्तन करने पड़े।

अमड़ाबाट (उ० क०)

यह वसंतकुमारी पटनायक (दे०) का सामाजिक उपन्यास है। इसकी प्रवान पात्र माया (दे०) उच्च शिक्षिता लड़की हैं। उसका जन्म एवं सालन-पालन सुशिक्षित परिवार में हुआ है। उसकी भाभी भी उच्च शिक्षिता हैं। सभी की प्रशंसा व आदर पाकर भी अपनी गीच नतीवृत्ति के कारण वह पारिवारिक सुख-शांति को नष्ट कर देती है। और माया—लज्जा-संकोचविहीन वह मर्दानी लड़की—प्रकट होती है एक निष्ठावती सुगृहिणी के रूप में। आधुनिक उड़िया उपन्यासों में यह एक उत्प्रेक्षनीय इति है, जिसमें उच्च शिक्षा प्राप्त नारी की समस्या को प्रधान रूप से उठाया गया है।

अमरकोप (सं० क०) : [रचना-काल—पहली शताब्दी ई० पू०; लेखक : अमरसिंह]

'अमरकोप' को ही 'सामाजिकानुशासन' भी कहते हैं। 'अमरकोप' में स्वरादिकाण्ड, भूम्यादिकाण्ड तथा सामान्यकाण्ड, ये तीन काण्ड हैं। प्रत्येक काण्ड बर्गों में विभक्त है। प्रथम काण्ड में 13 बर्ग, द्वितीय काण्ड में 11 तथा तृतीय काण्ड में 7 बर्ग हैं। 'अमरकोप' पर 50 से भी अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। इनमें भट्टक्षीर स्वामी की टीका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रख्यात है।

'अमरकोप' में स्वर्ग आदि शब्दों के अधिकाधिक प्रामाणिक पर्याय दिये गये हैं। उदाहरण के लिए, इस ग्रंथ में स्वर्ग के 'स्वः' आदि नौ तथा देव के 'अमरः' आदि 25 पर्याय दिए गए हैं। इस प्रकार भारतीय भाषाओं के अध्येता के लिए अमरकोप का अध्ययन परम आवश्यक है। 'अमरकोप' का महत्त्व समझ कर ही इसे 'जगत्-पिता' कहा जाता है—'अमरकोपो जगत्पिता'। 'अमरकोप' का छंद अनुष्टुप् होने के कारण इस ग्रंथ की शैली सरल बन पड़ी है।

अमरत (गु० पा०)

ईश्वर पेटलीकर (दे०) की 'साहीनी सगाई' एक सुप्रसिद्ध कहानी है जिसमें मगु नामक एक पगली लड़की की माता अमरत काबी है। काबी ही कहानी की मुख्य पात्र हैं। अमरत काबी का पगली मगु पर असीम स्नेह है। वे घर के किसी कार्य में मन नहीं लगाती। पगली बेटा मगु की सेवा-शुश्रूषा करना, उसका साज सज्जा करना, उससे तरह-तरह की बातें करना और सपानी की तरह उससे व्यवहार करना—यही अमरत काबी की जीवन-चर्या है। मगु काफी बड़ी है, उसने पागलपन के बहूदे काम सारे परिवार को तंग करते हैं, पर अमरत काबी का मातृहृदय उससे तनिक भी कष्ट का अनुभव नहीं करता। लेखक ने इस पात्र द्वारा माँ की ममता का बड़ा ही प्रभावपूर्ण चित्रण किया है।

जब मगु की वरतूतें असह्य हो जाती हैं तब उसे पागलखाने में रखने का निर्णय किया जाता है। इस निर्णय से अमरत काबी पर फूटाराघात होता है। वह सहमति नहीं देती। ईश्वर पेटलीकर यहाँ अमरत काबी के अंत इच्छा का बड़ी ही कुशलता से उद्घाटन किया है जो जितना प्रतीतिजनक है, उतना ही हृदयस्पर्शी भी है। काबी की अंतर्द्वंद्वना भी परीक्षाओं से उस समय आती है जब मगु पागलखाने में रखी जाती है। अग्नहृदय अमरत काबी हृदय कठोर बनाकर वहाँ की परिचारिका को मगु की प्रकृति, रीति और दिनचर्या का विस्तृत परिचय देती है, उसकी आवश्यकताओं और सुविधाओं का ध्यान रखने की सूचनाएँ देती है। इस मार्मिक प्रसंग को पढ़ते पढ़ते कठोरहृदय पाठक भी द्रवित हो जाता है। अंत में हृदय की घनीभूत पीड़ा के असह्य भार से अमरत काबी स्वयं पागल हो जाती हैं और कहानी का शोक में पर्यवसान होता है। अमरत काबी यथार्थ वास्तव्यमयी पात्रा हैं।

अमरत (स० कृ०) [समय—सातवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध या आठवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध]

कवि अमर या अमरक की कविता से तो सस्कृत-जगत सुपरिचित है पर उनके जीवनवृत्त पर कोई भी प्रामाणिक तथ्य आज तक सामने नहीं आया। आचार्य वामन (दे०) तथा आनन्दवर्धन (दे०) ने अपने ग्रंथों में इनके पद्य उद्धृत किए हैं, अतः इनका समय निश्चित रूप से पूर्व का रहा होगा।

'अमरशतक' के विभिन्न संस्करणों में इसके पद्यों की संख्या 90 से 105 तक मिलती है। यह शतक मूलतः प्रेम-चित्रों का संग्रह है। भट्टहरि (दे०) अपने शृंगार-शतक (दे० 'भट्टहरिशतक') में प्रेम के सामान्य पक्षों तथा स्त्रियों का जीवन के अग्रभूत रूप में वर्णन करते हैं, जबकि अमरक प्रेमियों के संबंध को विनित करते हैं और जीवन के अन्य पक्षों के संबंध में कोई विचार नहीं करते।

आचार्य आनन्दवर्धन अमरक के पद्यों की मुक्त कठ से प्रशंसा करते हैं। अमरक ने अपने पद्यों में भावों की वह विभूति भर दी है जो अन्यत्र दुर्लभ है। एक एक पद्य अनुभूतियों के जागार है। इन्होंने पठकर पाठक का हृदय शृंगार रख में सजावोर हो जाता है। इन्होंने बारीकी तथ्या कामिनियों की विभिन्न अवस्थाओं तथा विभिन्न मनो-वृत्तियों का सूक्ष्म सुंदर विवरण प्रस्तुत किया है।

आलोचकों ने इन पद्यों को साहित्य की कसौटी पर कसकर इन्हें खरा सोना पाया है। ये पद्य ध्वनि-काव्य के सुंदर नमूने हैं। इन्होंने अमरक को उच्च कोटि के कवियों की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है।

'अमानत' (उर्दू ले०) [जन्म—1805 ई०]

नाम—सैयद आगा हुसैन, उपनाम—'अमानत', पिता का नाम—मीर आगा राजवी। ये 'दिलगीर' के शिष्य थे। बीस वर्ष की आयु में दुर्भाग्यवश ये अपनी बाणी खो बैठे थे। बड़ा जाता है कि दस वर्ष पश्चात् इनका यह रोग स्वतः जाता रहा। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके उर्दू नाटक 'इदर सभा' (दे०) और 'बासोख्त' हैं। इनके काव्य में लखनवी शैली के दर्शन होते हैं। शब्दाडंबर और शब्दा-लकारों के प्रति इनका अत्यधिक मोह था। यही कारण है कि इनका वाक्य शब्दों की प्रदर्शनी मात्र बनकर रह गया है। शुद्ध, स्पष्ट, सरस और सरस पद भी इनके काव्य में हैं, परंतु बहुत कम।

अमावास्या चंद्र (उ० कृ०)

यह गोविन्ददास (दे०) का उपन्यास है। इसके चन्द्र काउल को समझना आशान्वित नायिकों के लिए जैसा कठिन है, वैसा ही पाठन तथा लेखक के लिए भी। उपन्यासकार ने एक रहस्यमय परिवेश में काउल (दे०) का प्रवेश जैसे कराया है उसे वैसे ही हटा भी लिया है। किंतु इसके कारण इसकी कथावस्तु विघटित नहीं हुई

है। काउल यद्यपि खराबी और असाभाविक है, तथापि वह मनुष्य है।

अमासना तारा (गुं क०) [प्रकाशन-वर्ष—1953 ई०]

किशनसिंह चावडा (दे०) की यह कृति तथ्य और शिल्प की नवीनता के कारण गुजराती साहित्य में विशिष्ट स्थान की अधिकारिणी है। इसमें प्रस्तुत प्रसंगों को रेखाचित्र भी कहा जा सकता है और संस्मरण भी। इसमें वर्णित सारी घटनाएँ और व्यक्ति लेखक के साथ अभिन्नरूपेण संपृक्त हैं, अतः प्रकाशनांतर से इस रचना को लेखक के निजी जीवन-प्रसंगों का मर्मस्पर्शी चित्रण भी कहा जा सकता है।

'अमास' यानी अमावस्या, घनघोर रात्रि, जबकि चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता और छोटे-छोटे तारे अपने सीमित तेज से तिमिर को दूर कर आकाश को दीप्तिमान बनाते हैं। चावडा के 'अमासना तारा' में चंद्र के समान प्रकाशपूर्ण व्यक्तित्व नहीं है, पर नक्षत्रों के-से ऐसे नर-पुंगव इसमें अवश्य हैं जो सर्वत्र शुभ्रता, उज्ज्वलता और पवित्रता का प्रसारण करते हैं। नन्नु उस्ताद, कैमाझलॉ, हाजी मुहम्मद, अफलातून, फ़कड़ चाचा, अमृता, नर्मदा बा इत्यादि अमावस्या के ऐसे तारे हैं जो अगणित दोषों और भ्रष्टाचारों के अंधकार से बके हुए समाज को आशा, श्रद्धा और स्नेह का प्रकाश देते हैं। इन्हीं के कारण हमारा समाज अविभक्त और विकासोन्मुख है। इस कृति के सभी प्रसंग और पात्र पावनकारी और प्रेरणादायी हैं। लेखक ने 'अमासना तारा' में गद्यकाव्य की शैली का सुंदर प्रयोग किया है। इसके रेखाचित्र 'हृदय के गीत' हैं जो पाठक को भावविभोर कर देते हैं। इसका आकर्षण इसकी चित्रात्मक शैली और मर्मस्पर्शी संस्मरण है। सभी दृष्टियों से 'अमासना तारा' गुजराती में विशिष्ट रचना मानी जाती है।

अमितराय (वं० ११०)

रबीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) के उपन्यास 'शेपर कविता' (दे०) में अमितराय, विकल्प से 'अमिट राये', एक स्वतंत्र भाव-मूर्ति में प्रतिष्ठित है। 'शेपर कविता' के काव्य-सरोवर में अमितराय कवि-हृदय का सहस्रदल कमल है एवं अमितराय के हृदय-सरोवर में सावण्य नित्य-कालीन स्वर्ण-शतदल के रूप में विकसित है। प्रत्येक मनुष्य की अपार भावकल्पना का माधुर्य एवं स्नेह अमिट के

चित्त को घेर कर कलकुंजन में मुखर है। यह काव्य-मूर्ति मुहूर्त के सत्य का महिमाभय रूप में आविष्कार कर आनंद-मग्न होती है। जीवन के बंचल मुहूर्त शांत-संतप्त होने का अवकाश नहीं देते हैं। अमिट तेज बुद्धि के चारुपं से आश्चर्यजनक सुंदर भाषा में कवि-प्राण के सहयोग से पाठक के चित्रचौक में बिजली की चमक जगता है परंतु इसमें संदेह नहीं कि वह विद्वत् की क्षणदीप्ति मात्र है। इस क्षणिक दीप्ति का भाव-स्फुल्लिग ही अमिट के चित्त का मर्म-संगीत है। विवाहनन्द प्रेम के जगत में इसीलिए उसका कोई स्थान नहीं है। प्रेम की उदारता में, व्याप्ति में, विरह-वेदना में उसकी निःसीम सान्त्वना प्रकट हुई है। प्रतिदिन की मौत के ऊपर इस प्रेम ने जीवन को महाजीवन की अपरूप शिल्पमहिमा की सार्थकता प्रदान की है।

अमित्राक्षर छंद (वं० पारि०)

'ब्रह्म कर्ष' के लिए लुङ्कार्य में 'अमित्राक्षर' शब्द का प्रयोग होता है। बँगला में माइकेल मधुसूदन दत्त (दे०) ने इस छंद का आविष्कार किया। यह अनुकांत छंद है। पयार छंद (14 अक्षर) में अमित्राक्षर (अनुकांत) तथा यति-अनिश्चय को लेकर यह छंद बना है। इस छंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक विचार के समाप्त होने पर इसमें यति पड़ती है। अमित्राक्षर छंद ने बँगला में मुक्त छंद के लिए मार्ग प्रशस्त किया। बँगला में मुक्त छंद का प्रवर्तन गिरीश घोष ने किया था। मुक्त छंद में तुकों का न कोई विचार है और न चरणों में नियत मात्रा का आग्रह। मुक्त छंद से भिन्न मुक्त गीत है जिसे 'बलाका छंद' भी कहा जाता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) इसके प्रवर्तक हैं। मुक्त गीत वास्तव में असमरपी मित्राक्षर (तुकयुक्त) छंद है। बँगला में, इस प्रकार, छंदों के नये रूपों के प्रवर्तन में अमित्राक्षर छंद की देन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।

अमीर-उल-मुजात (उर्दू क०) [रचना-काल—1891 ई०]

लेखक एवं संपादक—अमीर अहमद साहब 'अमीर' मीनाई (दे०) लखनवी। उर्दू भाषा के इस सुविस्तृत शब्दकोश के संवर्ष में सर सैयद अहमद खां का कथन है कि उर्दू का ऐसा विशद तथा सर्वांगपूर्ण शब्दकोश इससे पूर्व नहीं रचा गया है। विद्वान लेखक का परिश्रम अत्यंत स्तुत्य एवं प्रशंसनीय है। ग्रहद्वारा के

इस शब्दकोश में उर्दू में प्रयुक्त अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के शब्दों का विस्तृत विवेचन है। प्रत्येक शब्द की व्याकरण की विशेषताओं, उपमाओं, मुहावरों, लोकोक्तिओं, उदाहरणों के सदर्भ में विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है। इसे देखने से उर्दू भाषा की व्यापकता और समृद्धि का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इसमें यथावसर शब्दों के पारस्परिक विरोध एवं उनकी उस भिन्नता का भी सम्यक् विदलेपण किया गया है जो प्रायः लखनऊ और दिल्ली की उर्दू में विद्यमान है। प्रत्येक तथ्य को प्रमाणित करने के निमित्त सुप्रसिद्ध कवियों के तत्संबन्धी उदाहरण भी दिये गये हैं, नई और पुरानी उर्दू का अंतर भी सर्वत्र स्पष्ट किया गया है। कवियों और साहित्यकारों के लिए इस शब्दकोश की उपादेयता स्वयं-सिद्ध है। वैज्ञानिक शैली में लिखित उर्दू का यह प्रथम उपयोगी शब्दकोश आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रन्थ है।

अमीर खुसरो (उर्दू एवं हिं० ले०) [जन्म—1255 ई०, मृत्यु—1325 ई०]

हज़रत अमीर खुसरो तेरहवीं शताब्दी में पटि-माली, जिला एटा (उत्तर प्रदेश) में पैदा हुए। इनका असली नाम था अबुल हसन। ये उर्दू भाषा के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। इनका फारसी काव्य भी प्रसिद्ध है। ये अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी अनेक भाषाओं के विद्वान् थे। इन्हें 'तूती-ए-हिंद' की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। सबसे पहली मजल का रचयिता इन्हें ही माना जाता है। इनकी पहिलियाँ, मुकरियाँ, दोहे आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ रचनाएँ ठेठ हिंदी में लिखी गई हैं जो संस्कृत छोड़ो मे हैं। इन्होंने यो तो कई पुस्तकें लिखी पर 20-22 प्राप्य हैं। जिनमें 'खालिक्वारी' और 'चहारदरवेश' विशेष उल्लेखनीय हैं। तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी का एक पर्यायकोश भी प्रसिद्ध है।

अमीर खुसरो दिल्ली के विभिन्न बादशाहों के दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त रहे। उनके गुण प्रसिद्ध सूफी सत हज़रत निजामुद्दीन औलिया थे। उनके स्वर्गवास के कुछ ही दिन बाद उनके शोब में अमीर खुसरो का भी स्वर्गवास हो गया। बलब्रन बादशाह उनकी बड़ी कद्र करता था और उनके काव्य का बड़ा प्रेमी था। अमीर खुसरो उर्दू भाषा के विख्यात कवि एवं साहित्यकार ही नहीं, वे उर्दू भाषा के निर्माता भी हैं। हिंदी साहित्य के

इतिहास में भी इनके नाम का उल्लेख बड़े आदर के साथ किया जाता है।

'अमीर' मोनाई (उर्दू ले०) [जन्म—1828 ई०, मृत्यु—1900 ई०]

नाम—अमीर अहमद, उपनाम—'अमीर'; पिता का नाम—करम मुहम्मद। जन्मस्थान—लखनऊ। ये विनयशील प्रकृति के साधुस्वभाव और ईश्वर-भक्त व्यक्ति थे। दाग देहलवी (दे०) के साथ ये रामपुर के अतिरिक्त अल्पकाल के लिए हैदराबाद में भी रहे थे। ये उच्चकोटि के कवि थे। 'मसनवी', 'नूर तजल्ली', 'दीवान-ए-मरातुल गैबे', 'सतमखाना-ए-इरक', 'अव ए-वरम', 'शाम ए-अवद' और मुसद्दस सुबह-ए-अजल' इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। लखनऊ की टकसाली भाषा में इन्होंने मौदय एवं प्रेम के भावों का बहुत सजीव चित्रण किया है। इनका कल्पनावगत बिराट, गभीर एवं मनोरम है। इनके काव्य में सूफी तत्त्व भी विद्यमान है। गज़ल लेखन में ये विशेष रूप से सिद्धहस्त थे। इन्होंने उर्दू शब्दकोश 'अमीर-उल-लुगात' (दे०) का भी सफल संपादन आरम्भ किया था किंतु उसके केवल दो भाग प्रकाशित हो सके।

अमीर-हमजा (उर्दू पा०)

अमीर हमजा 'दास्तान ए-तिलिस्म ए होशरबा' (दे०) का नायक है। इसके व्यक्तित्व में वीरता तथा मान-वता का सुंदर समन्वय है। यह एक वैभवशाली वीर शासक है जो अनेक बलिदानी सामंतों द्वारा घिरा हुआ है। यह 'वोह वाफ' (एक पर्वत) पर बसाई करता है और अपने निपुण मुत्तचर विभागाध्यक्ष उमरो ऐयार (दे०) के प्रयत्नों तथा वीर सहयोगियों के साहस के बल पर सारे वोह वाफ को जीत लेता है। होशरबा नाम की तिलिस्मी नगरी को जीतने में यह अपने ऐयार साधियों की कर्मठता के कारण सफल होता है। इस की जीत बुराई पर भलाई की जीत का प्रतीक है।

अमीर हमजा दीन हीन जन को प्रथम प्रदान करना अपना कर्तव्य समझता है। अनेक देशों में इस्लाम धर्म का प्रकाश फैलाता हुआ इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है कि जिसकी कल्पना भी कठिन है। अमीर हमजा और उसके सामन नेकी के पुतले हैं तथा उनके विरोधी 'अफरासियाब' और 'लका' तथा उनके साथी बड़ी अर्थात्

बुराई के प्रतीक हैं। नेकी का बदी से युद्ध होता है जिसमें नेकी की जीत होती है। अमीर हथजा अनेक मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक गुणों से युक्त है। इसके पास 'हस्म-ए-आजम' तथा 'हर्ज-ए-हेकल' नाम के दो ऐसे युद्धास्त्र हैं जिन पर जादू का प्रभाव नहीं हो सकता। इसका चरित्र वैयक्तिक भी है और प्रातिनिधिक भी। यह वीर, निडर, अद्वितीय योद्धा, उदार स्वाभिमानी तथा अतिशय परावर्ण है। अरबी बीरों के परंपरागत गुणों के साथ-साथ इसमें भारत की लखनवी सभ्यता की विलासिता के लक्षण भी हैं।

अमृतवल्ली (सं ५०)

पुरटिश कवि तमिल के क्रांतिकारी कवि भारती-दासन (दे०) की प्रसिद्ध रचना है। अमृतवल्ली इस कथा-काव्य की नायिका है। तमिल भाषा के प्रति अनन्य प्रेम होने के कारण वह अपने तमिल शिक्षक उदारन् की ओर आकृष्ट होती है। इसे बहका दिया जाता है कि उदारन् अंधा है। एक दिन पर्व के पीछे लड़े उदारन् के मुख से चांदनी रात के सौंदर्य का वर्णन सुन अमृतवल्ली अपने मन का संदेह मिटाने के लिए उसके पास जाती है और उसके रूप-लावण्य पर मुग्ध हो जाती है। अमृतवल्ली और उदारन् के प्रेम के विषय में जानकर राजा क्रुपित होता है और उन्हें प्राण-दंड देता है। अमृतवल्ली अपने प्रेमी के साथ भरने के लिए तैयार हो जाती है। भारतीदासन ने अमृतवल्ली के रूप में एक आदर्श प्रेमिका का चित्रण करने के साथ-साथ उसके माध्यम से अपने तमिल भाषा-प्रेम की सफल अभिव्यक्ति की है।

अमृतमति (कं ५०)

यह जल (दे०) की श्रेष्ठ कृति 'यशोधरचरिते' (दे०) की नायिका है। उसके एक अन्य कार्ष्णिक नायक चंडशासन के समान यशोधर राजा की पत्नी अमृतमति भी काम-विकृति को विवर्तित करनेवाला एक दुरंत चरित्र है। वह एक दिन राजमहल के कोढ़ी महावत के गायन पर रोमकुर उसे अपना दिल दे बैठती है। राजा के सो जाने पर वह राज में कोढ़ी से मिलती है। एक रात राजा उसका पीछा करता है। वहाँ देर से आने के कारण महावत अमृतमति को कोढ़े से मारता है। वह मार भी उसे सहन हो जाती है। राजा का मन वैराग्य से भर उठता है।

मनसिज की माया वीचिविलास का सहयोग पाएगी तो क्या वह मानव को मारकर हुंकार नहीं भरेगी? कवि के इस प्रश्न में अप्रतिहत काम एवं दुर्विचार इन दोनों के बीच फँसी एक अबला का चित्र उपस्थित होता है। अमृतमति का मोह असाधारण, अगामान्य एवं बिगूत है। काम के इस नग्न एवं भग्न चित्रण में कवि ने अप्रतिम सक्ति दिखाई है। बादिराज के प्रति कवि अवश्य ऋणी है पर फिर भी अमृतमति जन्म की अपनी विशिष्ट सृष्टि एवं देन है।

अमृतराय की कविता (पं ५०)

कवि अमृतराय विदर्भ के साखरखेडा नामक देहात के निवासी थे। कीर्तन के माध्यम से भक्ति-भावना का प्रचार करने में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने नाद-मधुर सरस पदों की रचना की है। ये आधुनिक कवि थे और कीर्तन करते समय ही पदों का निर्माण कर लेते थे। 'कटाव' छंद में पद-रचना करके मराठी के पद-साहित्य को इन्होंने समृद्ध किया है। हिंदी में भी इनके नाद-मधुर अनेक पद मिलते हैं। इन्होंने हिंदी में 'शुकचरित्र', 'सुदामाचरित्र', 'द्रौपदीवस्त्रहरण', 'जीवदशा', 'रामचन्द्र-वर्णन' आदि लंबी वर्णनात्मक कविताएँ रची हैं। सामु-प्रासिक शब्द-योजना इनके पदों की विशेषता है।

अमृत लहरा (पं ५०) [प्रकाशन-वर्ष—1936 ई०]

यह अमृता प्रीतम (दे०) का दूसरा कविता-संग्रह है। इससे पूर्व इसका एक कविता-संग्रह 'ठंडिया किरन' सन् 1935 में प्रकाशित हो चुका था। इस संग्रह में अमृता प्रीतम की प्रारंभिक कविताएँ हैं। ये कविताएँ उन्होंने अपने पिता के संरक्षण और निदेशन में लिखी थी और यही कारण है कि इनमें शायिक संदेश और उपदेश अधिक हैं और इसी कारण इतिवृत्तात्मकता भी है। इन कविताओं की शैली भी पुरानी और परिपाटीबद्ध है। कवयित्री ने प्रायः दोहा, चौपाई, कवित्त और रुबाई आदि छंदों में ये कविताएँ लिखी हैं। विषयवस्तु, संवेदना और भाषा-शैली की दृष्टि से ये कविताएँ परंपरावादी ही हैं। इस संग्रह को कवयित्री की काव्य-चेतना का पहला चरण कह सकते हैं। यह संग्रह कवयित्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व और काव्य-प्रतिभा का कोई विशेष परिचय नहीं देता।

अमृत-संतान (३० कृ०)

‘अमृत-संतान’ श्री गोपीनाथ महावि (दे०)

का उपन्यास है। इसमें दर्शाया गया है कि पृथ्वी के आदिम शिशु, वनवासी आदिवासी, ही अमृत संतान हैं क्योंकि वे अमृतोपम गुणों से विभूषित अमर जीवन लिये हैं किन्तु प्रगति के नाम पर आज मानव उससे बहुत दूर जा पड़ा है और दूर होता जा रहा है। सभ्य दुनिया से दूर, प्रगति से अभिन्न, जंगली आदिवासी अब भी उस अमृत-तत्त्व के निकट है, कम-से-कम वह सभ्य मानव के समान इतनी दूर नहीं चला गया है, जहाँ मानव पदार्थों में बदल जाता है। उसकी आरण्यक प्रकृति, आदिवासियों की सरल सुंदर, रोमांचकारी विचित्र जीवनधारा गहन और मनोरम है। इस उपन्यास की कथा इस प्रकार है—

चार हजार फुट ऊँचे शिखर पर स्थित पत्थरी में बंठा है सरदु सार्जेंता दूर उसकी दृष्टि न जाने कहाँ खो गई है। यह कुल-वृद्ध इस गाँव का मुखिया है। इसकी भाषा अति प्राचीन कुम्भी है, और उसका योत्र है मणिआकी। उसके गाँव का नाम है मणिआपायू। शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल लँगोट, सिर पर हवा में उड़ते हुए तबिये से बाल, ओठों के किनारों से अविराम गिरती तम्बाकू की धूँ की धार, यही है उसका रूप, और यही है उसका परिचय। फिर भी वह सरदार है—जिलाने को, मरवाने को। राजा छोटा भाई, कथ बडा भाई, प्रजा बडा भाई। सम्प्रता का यह लाल रास्ता न जाने किस खतरे की सूचना देता है। “अब वे स्वाधीन नहीं रह सकते” सम्प्रता की यह सवक उस बीहड़ वन-प्रदेश में जा पहुँची है। उसकी सरलता शोषित है, उसका स्वप्न आज व्यतीत है, उसके जीवन-संगीत की अंतिम स्वर-लहरी की भाँति धूम्र में विलीन होती हुई मद, पीकी अनुगूँज मात्र है।

दिडब सार्जेंता सरयु का लडका है पीयू उसकी कुलवधू। समय बदलता है। दिडब सार्जेंता दूसरी स्त्री कर लेता है। पीयू का सरल विश्वास न जाने कहाँ भटक जाता है। वह गृह-व्यागिनी बन जाती है।

किन्तु पांडुसारिका को यह मजूर नहीं। प्राचीन मूल्यों पर उसकी अब भी आस्था है। दोषी दंडित होना चाहिए, निर्दोष पीयू क्यों? इतना दुःख क्यों? आनंद के लिए हमारा जन्म है किन्तु पांडुसारिका तो जीवन-यात्रा में पिछड़ गया है।

छोटे बच्चे को डिकारी के घर में छोड़कर पीयू निकल पड़ती है। सामने न जाने सब क्या हुआ जा

रहा है—नया युग, नयी दुनिया। किन्तु यह द्वंद्व क्यों? यह कोलाहल क्यों? ...नहीं, नहीं, जीवन में स्वाद है—मरण नहीं, दुःख नहीं।

आधुनिक उडिया साहित्य में उपन्यास-रचना की दृष्टि से फकीरमोहन सेनापति (दे०) जितने समादृत हैं, गोपीनाथ महावि उतने ही अविस्मरणीय हैं। ऊबड़-खाबड़ जीवन, पथरीली भाषा, पहाड़ी नदी-सी शैली आदि बातें उनके युगांतरकारी औपन्यासिक व्यक्तित्व की सूचक हैं। पीयू-मुबलि नारियाँ, देउड एव लेंजु जैसे पुरुष उनके उपन्यास को सभ्यता प्रदान करते हैं। भाषा सहज सरल है। वाक्य छोटे, आकर्षक एवं शक्तिशाली हैं। संवाद जीवंत एवं भाविक हैं। सन् 1937 ई० में भारतीय साहित्य अकादमी ने इसे पुरस्कृत कर इसका समुचित सम्मान किया था।

अमृता प्रीतम (१० ले०) [जन्म—1919 ई०]

पंजाबी की सुप्रसिद्ध कवयित्री अमृता प्रीतम का प्रथम कविता संग्रह ‘ठडिया किरना’ (दे०) सन् 1935 में प्रकाशित हुआ था जिसमें धार्मिक संदेश और उपदेश अधिक हैं। इसके बाद ‘अमृतसहारा’ (36) (दे०) की प्रारंभिक कविताओं में कवयित्री की किशोर भावनाएँ व्यक्त हुई हैं। इन की काव्य-कला उत्तरोत्तर विकसित होती गई है। ‘जीऊदा जीवन’ (39), ‘लोकपीठा’ (44), ‘पतर गीते’ (46), ‘लेम्बिया वाटा’ (49), ‘मे तवारीख हा हिन्द दी’ (49), ‘सरखी बेला’ (51) इन के महत्त्वपूर्ण कविता-संग्रह हैं। ‘सुनेहदे’, ‘अशोका बेरी’, और ‘बस्तूरी’ भी इन की विशिष्ट काव्य-कृतियाँ हैं। ‘सुनेहदे’ (दे०) पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

अमृता प्रीतम की कविताएँ आत्मानुभूति की कविताएँ हैं। पर इनका ‘आत्म’ व्यक्तिबद्ध न होकर ‘पर’ या ‘लोक’ से जुड़ा हुआ है। इनका काव्य मूल रूप से प्रेम का काव्य है। प्रेम के विविध रूपों का चित्रण इन्होंने पूरी सवेदनात्मकता के साथ किया है।

‘मे तवारीख हा हिन्द दी’ देश विभाजन के विषय पर लिखी हुई एक उच्च कोटि की रचना है। ‘सरखी बेला’ उत्कृष्ट कविताओं का संग्रह है जिसमें अधिकतर प्रेम के कोमल भीत सगृहीत हैं। ‘सुनेहदे’ की कविताओं में निजी पीड़ा और विवाद का स्वर है जिसे कवयित्री ने व्यापक मानवीय सदर्म देने का प्रयत्न किया है।

अमृता प्रीतम की काव्य-प्रतिभा निरंतर विकास-

मान है। इन्होंने बढढते हुए संवर्षों की विडंबना और मूयमूडता को अपनी इधर की कविताओं में सफलतापूर्वक व्यक्त किया है।

अमे वधां (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1934 ई०]

‘अमे वधां’ गुजराती साहित्य के हास्यरस के सुप्रसिद्ध लेखक श्री ज्योतीन्द्र दवे (दे०) तथा श्री घनमुख-लाल महेता (दे०) का उत्तम हास्य-प्रधान उपन्यास है।

सूरत के इस लेखक-युगल के उपन्यास में नायक विपिन आरमक-आरमक शैली में हास्य रस में अपने जन्म से लेकर अपनी शादी तक की कथा कहता है। किंतु लेखकों का उद्देश्य इस शताब्दी के प्रथम पच्चीस वर्ष के सूरत का जीवन निरूपित करना है और अपने इस उद्देश्य में उन्हें बहुत सफलता मिली है। हास्य एवं व्यंग्य द्वारा गत पीढ़ी की लुप्त होती जीवन-प्रणालियों और जीवन-रीतिथों का यथार्थ चित्र इसमें दिखाया गया है। इसमें कथानायक तथा कथा-सत्य दोनों ही गौण हैं किंतु स्थल और काल का विशेष महत्त्व है। इस स्थल और काल का यहाँ हास्यपरक चित्रण किया गया है जिससे कृति की विशेषता बढ़ गई है।

अम्मन बेहलवो, मीर (उद्० ले०)

इनके पूर्वज सम्राट हुमायूँ के समय से मुगलिया शासन से संबद्ध थे। शासन की ओर से इन्हें जागीर भी मिली हुई थी। जिन दिनों अहमदशाह दुर्रानी के आक्रमण हुए उन दिनों इनका घर भी लूटा गया था। आक्रमण-कारियों द्वारा इनकी जागीर जब्त कर ली गई थी। तब इन्हें अपनी जन्मभूमि छोड़ कुछ समय के लिए अजीमा-दाद और तदुपरांत कलकत्ता को अपना निवास-स्थान बनाना पड़ा था। कलकत्ता में मीर बहादुर अली हुसैन ने डा० गिलक्राइस्ट से इनका परिचय कराया था। परिणामस्वरूप फ़ोर्ट विलियम कालेज (दे०) में इनकी नियुक्ति हो गई थी। वहाँ इन्हें ‘किरसा-चहार दरवेश’ को सरल गद्य में लिखने का कार्य सौंपा गया था। यह अनुवाद ‘बाग-ओ-बहार’ (दे०) के नाम से अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। यह अनुवाद पहले के सभी अनुवादों से अनेक दृष्टियों से अधिक महत्त्वपूर्ण था। इसमें यथातथ्यता, उद्देश्य-संगति और प्रवाहमही भाषा की विशेषताएँ सर्वत्र देखने को मिलती हैं। सरलता और सरसता के साथ-साथ इनकी भाषा बड़ी

मुहावरेदार और सप्रवाह है। कहीं भी फ़ारसी और अरबी के क्लिष्ट शब्दों की भरती नहीं की गई। कथोपकथन की स्वाभाविकता से ओतप्रोत यह कृति अत्यधिक रोचक एवं बिद्वत्पूर्ण है। उर्वू को लोकप्रिय बनाने में इस कृति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीर अम्मन की दूसरी कृति ‘गंज-ए-खूबी’ है, जो ‘अनवार सहेली’ का अविकल अनुवाद है। परंतु इस कृति को ‘बाग-ओ-बहार’ जैसी प्रतिदि प्राप्त नहीं हो सकी।

अम्मूवनार् (त० ले०) [समय—प्रथम शताब्दी ई०]

इनका वास्तविक नाम ‘मूवर्’ है; ‘अम्’ प्राशस्त्य-बोधक विशेषण है। इनकी रचनाओं से प्रतीत होता है कि ये भारत के पश्चिमी समुद्र-तट के निवासी थे। वेरदेश (वर्तमान केरल) के अनेक प्राचीन नगरों के नाम इनकी रचनाओं में प्राप्त होते हैं। समुद्र-तट का वर्णन करते में तत्कालीन प्रसिद्ध दो कवियों में ‘उलोच्चनार्’ के साथ इनका भी आवर के साथ उल्लेख किया जाता है। ‘ऐडू-कुड-नूब’—‘लघुछापंचशती’—नामक संकलन में इनके द्वारा रचित एक ही पद्य उपलब्ध हुए हैं तथा अन्य संकलन-ग्रंथों में 27 पद्य।

एक उदाहरण : ‘हे प्रियतम ! दक्षिणावर्त शंखकीट जहाँ के तट पर सिकता की जोतते रहते हैं और जहाँ पर बिखरे उज्ज्वल किरणवाले मोती चमककर अंधकार मिटाते रहते हैं, ऐसे समुद्र-तट के हे निवासी ! तुम तो ये दो कंकण पुनः लाकर मुझे दे रहे हो ! क्या ये ऐसे कंकण हैं कि बिरह में फिर कभी लिसकनार कही गिर न जाएँगे !’

अयलूकार (मल० कृ०) [रचना-काल—1962 ई०]

‘अयलूकार’ पी० केशवदेव (दे०) का विस्तृत उपन्यास है जो साहित्य अकादेमी से पुरस्कृत हो चुका है। इसमें दो पड़ोसी परिवारों में पीढ़ियों तक चलनेवाले परस्पर वैर के फलस्वरूप दोनों परिवारों के पतन की कथा चित्रित है।

‘अयलूकार’ में बीसवीं सदी के आरंभ से केरलीय सामाजिक जीवन के श्रमक विकास का प्रामाणिक और सरस वर्णन है। लेखक ने दर्शाया है कि व्यक्तियों, परिवारों और जातियों के पारस्परिक संघर्षों के दौरान, मत्प्राप्ति और प्रतिष्ठाएँ कैसे मिट्टी में मिलती हैं और इस

दुःखदायी विघटन के बीच सौहार्द और मानविकता की झलक भी उपन्यास में यत्र-तत्र दर्शनीय है।

मलयाळम के सामाजिक उपन्यासों में समग्रता और प्रामाणिकता की दृष्टि से 'अय्यल्कार' का स्थान प्रमुख है।

अय्यंगार, गोरू रामस्वामी (क० ले०) [जन्म—1904 ई०]

कन्नड के सुप्रसिद्ध रेखाचित्रकार एवं ग्राम-साहित्य के मर्मज्ञ गोरू रामस्वामी अय्यंगार का जन्म 1904 ई० में हासन जिले के गोरू ग्राम में हुआ। वे अपने विद्यार्थी जीवन के दौर में ही गांधीजी के अहमयोग आंदोलन में कूद पड़े। फलतः कई बार जेल गये। इनके सुबुन भी देश-प्रेम की बलि चढ़ गये। ये गांधीजी के सच्चे अनुयायी, खूदरप्रेमी तथा गांधीवादी साहित्यकार हैं। गाँव में रहकर रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। 'नम्भूरि-नरसिंकर' आपके सर्वश्रेष्ठ रेखाचित्रों का संग्रह है जिसमें आपने गाँव के लोगों का सरस चित्र प्रस्तुत किया है। आप कन्नड के श्रेष्ठ हास्य-साहित्यकारों में हैं। 'हेमावती' आपका प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें सत्याग्रह की भूमिका में हरिजन-समस्या आदि का चित्रण है। एक हरिजन कन्या के साथ ब्राह्मण का विवाह कराके इस उपन्यास में आपने अपनी गांधीवादी निष्ठा व्यक्त की है। 'हेमावमिय तीर-दल्लि', 'वैयारि' आदि आपकी अन्य कृतियाँ हैं जिन सबमें ग्राम्य जीवन की मधुर भाँकी है। आप एक सफल कहानीकार भी हैं। 'विमेषमनन्ने हेरिसिनु' (बीमा ने मग को ही डराया) आपकी एक श्रेष्ठ कहानी है। निबध-रचना में भी आपको विशेष सफलता मिली है। 'मडि' आपका एक श्रेष्ठ निबध है। आपने शापेनहावर के लेखों का एक अनुवाद-संग्रह प्रकाशित किया है। वे० एम० मूशी जी के 'मगवान वोटिल्य' का कन्नड अनुवाद भी प्रस्तुत किया है। आपकी भाषा में चलचुनाहट है, और हँसने की अद्भुत शक्ति है।

अय्यप्पन् (मल० पारि०)

केरल में 'शबरीमला' नामक एक तीर्थस्थान है। वहाँ की एक आराध्य मूर्ति अय्यप्पन् है। इसके विषय में कई दलबयाएँ प्रचलित हैं और उन कथाओं के आधार पर कई कविताएँ भी लिखी गयी हैं। भक्तप्रवर के० जी० मेनन की कविता रसपूर्ण है। कहा जाता है कि 'अय्यप्पन्'

के दर्शन 'वैर' के प्रसन्न हो उनके भक्ति-स्वर फूट उठते थे।

(1, 1, 0)
'अय्यर, के० वी०' (क० ले०) [जन्म—1898 ई०]

कोलार वेंकटेश अय्यर का जन्म 1898 ई० में कोलार में हुआ। ये उत्कृष्ट नाटककार तथा उपन्यास-कार हैं। 'शातला' (दे०) तथा 'रूपदर्शी' (दे०) आपकी श्रेष्ठ उपन्यास-कृतियाँ हैं। 'शातला' में आपने होयसळ सम्राज्ञी नाट्यसंस्कृति शातला देवी के जीवन को लेकर एक सरस ऐतिहासिक चित्र प्रस्तुत किया है। होयसळयुगीन संस्कृति के चित्रण में यह अत्यंत सफल कृति मानी जाती है। आपकी भाषा अत्यंत सघन किंतु विषयानुकूल है। सुर्णचिपूर्णता आपकी कृतियों की विशेषता है।

अय्यर, कोमार अप्पा सुब्रह्मण्य (स० ले०) [जन्म—1896 ई०]

प्रो० वी० अ० सुब्रह्मण्य अय्यर का जन्म केरल के पालघाट अंचल में 7 सितम्बर, 1896 को एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज भूतत तंजौर (तमिलनाडु) के रहने वाले थे और चार-पाँच शताब्दी पूर्व केरल में आकर बस गये थे। इसीलिए केरलवासी इनको परदेशी कहते हैं। ये लोग द्विभाषी हैं अर्थात् घर तमिल और बाहर मलयाळम बोलते हैं। प्रो० अय्यर का बाल्यकाल धार्मिक सभ्यता के बीच में व्यतीत हुआ। पितृ-वक्ष की ओर से ये गाँव थे और मातृ-वक्ष की ओर से वैष्णव। इस समन्वयवादी दृष्टि का परिणाम यह हुआ कि इन्होंने अपना विवाह पोलैंड की एक महिला से किया।

इनकी प्राथमिक शिक्षा पालघाट और माध्यमिक शिक्षा बालिकट में हुई। साथ ही ये अपने पिता के मित्र श्रीनारायण शास्त्री से संस्कृत की शिक्षा भी लेते रहे। लेकिन इनकी उच्च शिक्षा पेरिस तथा जर्मनी में ही हुई।

यूरोप से लौटते ही 19 जुलाई, 1921 को इनकी नियुक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय में सङ्गत विभाग में रीडर तथा अध्यक्ष के पद पर हुई। बाद में ये इस विश्वविद्यालय के कुलपति बने और 1960 में वहाँ का कुलपति-पद छोड़ने के बाद वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति पद सुशोभित किया।

प्रो० अय्यर इतने निष्ठावान अध्यापक तथा प्रशासनिक कार्यों में इतने दत्तचित्त रहे कि अपने सक्रिय जीवन में इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। अवकाश प्राप्त

करने के उपरांत इन्होंने भर्तृहरि के 'वाक्य-परीष' का आठ खंडों में जो प्रामाणिक अनुवाद तथा समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय है। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ मिश्र (दे०) की 'स्कोटसिद्धि' का अंग्रेजी अनुवाद तथा व्याख्या भी अश्रुतिमय है। उत्पल की 'ईश्वर प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी' का 'भक्तकरी टीका' सहित डा० कांतिलाल पाण्डेय (दे०) के साथ संपादन तथा प्रकाशन भी इनका अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त अनेक देशी तथा विदेशी शोध-पत्रों में इनके भाषा एवं भाषाशास्त्र-विषयक निबंध समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। आज भी वे सक्रिय रूप से व्याकरण-दर्शन के शोध-कार्य में लगे हुए हैं।

अरण्यफसल (७० कृ०)

'अरण्यफसल' श्री मनोरंजन दास (दे०) का सफल एवं सशक्त नाटक है। नाम प्रतीकार्थक है। सम्यता की खोज में आदिमानव ने 'अरण्य जीवन' को छोड़ दिया था, अणुयुग का मानव आत्मप्रकाशन के लिए 'अरण्य जीवन' को लौट जाना चाहता है। मानव मन 'अरण्य' है जहाँ चिन्ताओं की फसल है।

इस अपार्य नाटक (एक्सट्रै ड्रामा) में मानव की अवस्था एवं उसकी अनुभूति की व्याख्या की वेष्टा मिलती है। इसमें मानव को, उसकी चिर-अतृप्त योन आकांक्षा को, मूल रूप में समझने का प्रयास मिलता है। जीवन दत्ता छलनामय हो गया है कि बाहर से दुर्बल एवं विचित्र दिखाई पड़ता है। हमारी प्रतिदिन व्यवहृत भाषा में संगतिहीनता, निरर्थकता और अनुपयुक्तता मिलती है। यह असंलग्नता व चेतनारहितता ही हमारे भीतर संशोध-स्थापना के लिए प्रयुक्त भाषा है।

मानव अभिनेता है और वह पृथ्वीरूपी मंच पर अभिनय करता है। वह कई बार मरता है, किंतु अचेतन रूप से। जिस समय उसके मन में जीवन की जिज्ञासा प्रबल हो उठती है, वह दार्शनिक हो जाता है, आत्महेतुता कर लेता है, जिस प्रकार नाटक में संग्राम ने किया है। वह मरकर भी नहीं मरता। बेनी जीवित रहकर भी कई बार मर चुकी होती है। नाटक के अंत में बेनी के व्यक्तित्व की मृत्यु हो जाती है एवं उससे बहुत पूर्व उसके आदर्शों की मृत्यु हो चुकती है। नाटक के अंत में संग्राम की मृत देह षण्ड कर वह चीख उठती है—ना...ना...ना...ना! अर्थात् संग्राम नहीं मरा है। इस नाटक की वास्तविक नाटकीयता

वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ नाटक समाप्त होता है।

अर नायिक नेरम् (मल० कृ०) [रचयिता : भारपुरतु (दे०)]

'अर नायिक नेरम्' का मतलब है आधी पड़ी। इसमें नब्बे वर्ष की अवस्था के ग्रामीण ग्रहस्थ 'कुञ्जो-नाच्चन्' की कथा है जो छटिया पर लेटे आधी घड़ी में ईमा मसीह का बुलावा सुनने का इंतजार कर रहे हैं। जीवन के असाढ़ में नब्बे वर्ष तक का पूरा पुरुषार्थ आड़माने और सुख-दुःख देखने के बाद अब यह विशाल षट्बुध अपनी छाया में कई परिवारों को विकसित होते देखकर लुप्त है। बुढ़ापे में 'कुञ्जोनाच्चन्' के संघी तिर्रि दो हैं—अक्कीम और अक्कीम साने वाला कुरुष। इस ग्रहस्थ में हम मध्य-केरल के परिश्रमी, चतुर, जीवन के सुख-दुःख के लिए तैयार और रविवार के दिन गिरजाघर जाने तथा बात-बात पर बाइबिल उद्धृत करने की प्रवृत्ति से युक्त मध्य-वर्गीय ग्रामीण ईसाई सज्जन को पाते हैं।

उपन्यास का विशाल पट बुनने में लेखक ने घटनाओं और पात्रों के ताने-बाने से खूब काम लिया है। कुञ्जोचेस्वकन्, कुट्टियम्मा, कुरुष, दीनाम्मा, भीष्मिती आदि पात्र केवल जाति-पात्र नहीं हैं, व्यक्ति-पात्र हैं और इसीलिए कभी भुलाये नहीं जा सकते। इसमें तीन-तीन पीढ़ियों की कथा है, पर वह बोझिल नहीं लगती। विगत कथाओं को 'फ्लैश-बैक' की शिल्पविधि से प्रस्तुत करने के कारण वह बोझिल होने से बच गयी है। आदर्शों की दीवारें उस ग्रहस्थ के देखते-देखते ढहती जा रही थीं। उनकी प्यारी बहू दीनाम्मा के सतीत्व-त्याग ने उनके हृदय पर सबसे गहरा आपात किया। वे उसका मंडाफोड़ तक नहीं कर सके क्योंकि कुरुष ने, जो कि इस प्रेम-नाटक का नायक था, अक्कीम में जहर मिला दिया था।

पारम्परिक की कथाव्यान-शैली कभी बोझिल या कृत्रिम नहीं होती। ईसाई लोगों के पारिवारिक जीवन का वातावरण सुरक्षित रखते हुए ठेठ उन्हीं की बोली का व्यवहार इस ग्रंथ में लेखक की विशेष प्रवृत्ति है।

अरण्यलीसुर शतकम् (त० कृ०) [समय—अठारहवीं शती ई०]

'यह 'शतकम्' (शतक) पद्धति की रचना है, जिसमें नीति, उपदेश, स्तुति आदि विविध विषयों पर सो

पद्य 'आचिरिय विस्तृतम्' छंद में रचित होते हैं। रचनाकार 'अम्पलवाणक्कविरायर' प्रसिद्ध 'इरामनाटकम्' (दे०) के प्रणेता 'अण्णाचलक्कविरायर' (दे०) के सुपुत्र थे। सी पद्यो वाली अपनी कृति में प्रत्येक पद्य में इन्होंने अपने आश्रयदाता 'मतवेळ' और उनके उपास्यदेव 'कोलुति', पर्वत स्थित 'अरण्यळी' मंदिर के विग्रह-रूपी शिव दोनों के नामों का उल्लेख सवोधन में किया है। काव्य की प्रसिद्धि का मुख्य कारण उसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन-सबधों नामाना प्रकार की ज्ञान-सामग्री का आकर्षक रूप से छोड़बद्ध होना है—यथा मनुष्य जन्म का मुकुत, उत्तम पत्नी, पुत्र, भ्राता, गुरु, शिष्य, आदि के सक्षण, धनार्जन एवं व्यय का आदर्श, पुण्यात्मा और पापात्मा लोगों के स्वभाव, अच्छे-बुरे नगर और शकुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वृषक जातियाँ के धर्म एवं स्वभाव इत्यादि। लेखक वैदिक धर्म और मनु धर्मशास्त्र के अनुयायी हैं। पद्यपत्रों पद्य में इन्होंने ब्राह्मण जाति तथा संस्कृत भाषा को सर्वोपेक्ष कहा है।

अरब-ओ हिन्द के ताल्लुकात (उर्दू क०) [रचना-काल—1929 ई०]

हिंदुस्तानी एकेडेमी (उत्तर प्रदेश) इलाहाबाद से प्रकाशित इस महान् कृति में लेखक मौलाना सैयद मुलेमान नदवी के उन भाषणों को सङ्गृहीत किया गया है जो उन्होंने 22 तथा 23 मार्च, सन् 1929 ई० को हिंदुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद के समक्ष दिए थे। इस कृति के प्रकाशन में लेखक का दृष्टिकोण ज्ञान-वृद्धि के अतिरिक्त भावात्मक और सांप्रदायिक एकता भी रहा है। सङ्गृहीत लेखों में हिंदुओं और मुसलमानों को उस स्वर्ण युग का स्मरण कराया गया है जबकि अरब और भारतवर्ष में अनेक दृष्टियों से परस्पर मैत्री, सहार्द, आत्मीयता और एकता की विभिन्न शृङ्खलाएँ विद्यमान थीं। उस अतीत का गौरव गान लेखक ने ठोस तथ्यों और प्रामाणिक तत्वों के आधार पर किया है। इस कृति में उल्लिखित सभी तथ्यों एवं घटनाओं का आधार अरबी भाषा की विश्वस्त, ऐतिहासिक और प्रामाणिक पुस्तकें हैं। कहीं-कहीं अंग्रेजी और फारसी पुस्तकों से भी लाभ उठाया गया है। यह कृति पाँच अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय का विवेच्य विषय है—सबधा का प्रारम्भ और हिंदुस्तान के अरब पर्यटक। द्वितीय अध्याय में व्यापारिक सबध, तृतीय अध्याय में शैक्षिक सबध, चतुर्थ अध्याय में धार्मिक सबध और पंचम अध्याय में—हिंदुस्तान में मुसलमानों विजयों

से पूर्व की परिस्थितियों का विवेचन विश्लेषण किया गया है। ऐतिहासिक महत्त्व की यह पुस्तक निष्पक्ष निर्णयों और निष्कपट निष्कर्षों पर आधारित है। इस कृति में भारत और अरब के अतीत का गौरव गान तथ्यों के आलोक में बड़ी तन्मयता के साथ किया गया है। इस प्रकार अंग्रेजी शासन काल में हिन्दू-मुस्लिम एकता का सुदृढ़ आधार प्रस्तुत कर अत्यंत स्तुत्य कार्य किया गया।

अरबिप्पेन्नु (मल० क०) [रचना-काल—1960 ई०]

'अरबिप्पेन्नु' एम० टी० वासुदेवन (दे०) नायर और एन० पी० मुहम्मद के समुक्त कर्तृत्व में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें मलाबार के समुद्र-तटों में बर्षों से चलने वाली सोने की तस्करी की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। अंतर्राष्ट्रीय तस्करीय सघों द्वारा अरब देशों से देशों नौकाओं में चोरी छिपे लाए जाने वाले सोने का व्यापार केरल के लिए एक अभिघाप है। इस समस्या पर लिखे गए उपन्यास के रूप में तथा दो लेखकों के समुक्त प्रयास के रूप में यह एक नूतन रचना है।

अरमुगान ए-हिजाज (उर्दू क०) [प्रकाशन-वर्ष—1938 ई०]

'अरमुगान ए हिजाज' डा० इकवाल (दे०) की अंतिम कृति है। यह कृति उनके निधन के पश्चात् प्रकाशित हुई। इसमें कुछ फारसी काव्य भी संकलित है और कुछ भाग उर्दू का भी है। इसमें प्रेम (इश्क), रसूल (पगबर) तथा सफर-ए-हिजाज के सौंदर्य के बारे में शेर अधिक संख्या में हैं। उर्दू भाग में 'इक्लीस की मजलिस ए शोर' एक महत्त्वपूर्ण कविता है जिसमें इक्लीस अर्थात् सैय्यद की फारिस्तानिया का विविध शैली में वर्णन किया गया है।

धार्मिकता, सांस्कृतिकता तथा भाषा की उदिलता इस काव्य संग्रह की विशेषताएँ हैं।

अरबु मरळु (क० क०)

यह आधुनिक कन्नड के महान् कवि द० रा० वेंद्रे (दे०) की उत्तरकालीन कविताओं का संग्रह है। 'अरबु मरळु' उनके पाँच कविता संकलनों का गुच्छ है। ये संकलन हैं—सूर्यदान, हृदय समुद्र, मुक्त कठ, चैत्यालय तथा जीवन्तहरी। इस ग्रंथ की साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिला है। वेंद्रेजी ने अपने 'गरि' (पल) 'उम्याने' (भूला)

‘नादलीला’ आदि कविता-संकलनों द्वारा कन्नड कविता में अपूर्व माधुरी घोल दी है, एक नया आयाम जोड़ दिया है। इनकी कविताओं की विकास-यात्रा का अध्ययन कन्नड कविता की विकास-परंपरा का अध्ययन करना है। इनके ‘गरि’, ‘उज्याले’, ‘सरवोभोत’, ‘नादलीला’ आदि में रोमांटिक कविताएँ हैं। इनकी अर्थ एवं नाद-माधुरी चकित करने वाली है। ये हमारे सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक कवि हैं। ‘हृदये’, ‘मुत्तिनचोले’, ‘अंदावतार’ आदि में वे प्रगतिवादी बनकर आते हैं। ‘सच्चिदानंद’, ‘तावण्य’ आदि उनकी रहस्यवादी कविताएँ हैं। बेंद्रेजी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। ‘अरळु मरळु’ में यही अध्यात्मवाद प्रधान स्वर है। इसकी दृष्टि आर्य दृष्टि है। ‘अरळु मरळु’ कन्नड में स्रष्टाने को कहते हैं। साठ वर्ष की देहली पर की कविताएँ यहाँ हैं। आनंद की दृष्टि से ही यहाँ विश्व एवं निसर्ग का सौंदर्य दाँसित है। बेंद्रेजी की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है लोकतर्ज। उनके गीत लोक-गीतों की तर्ज में हैं, लोक-साहित्य का लासिय एवं गाढ़ जीवन-स्पर्श उनमें है। वे हमारी लोकगीत-शैली के सम्राट् हैं। ‘हृदय-समुद्र’ उनकी इस संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कविता है। ‘महाप्रस्थान’, ‘इन्द्र-जाल’, ‘चैत्यालय’ आदि में एक नवीन अंतर्दृष्टि है। ‘रमणहृदय’, ‘अमृतानुभव’, ‘आनंदलहरी’ आदि उनके श्रेष्ठ अनुवाद हैं। उनकी कुछ विडंबनात्मक कविताएँ भी हैं। ‘सप्तकला’, ‘स्वप्न नौके’ आदि में ताल एवं सय का एक नया स्रोत उमड़ता है। ‘संस्थांकित’ में संस्थ की ही एक उत्तम काव्य बनाया गया है। रूपक बेंद्रेजी के लिए द्वितीय भाषा है। श्लेष—संगम एवं अंगम—समान रूप से अपने आप फूट पड़ते हैं। किंतु बेंद्रेजी की प्रारंभिक कविताओं में जो भाव-पुष्टि, जो ताजगी है वह इसमें नहीं है। इसमें चमत्कार एवं बौद्धिकता-दार्शनिकता की प्रधानता है। फिर भी बेंद्रे का स्पर्श तो है ही।

अरहत् (५१० पारि०) [सं० अर्हत्]

यह शब्द अर्हं धातु से बना है जिसका अर्थ होता है योग्य होना, पूजनीय होना आदि। वीह धर्म में जब कोई व्यक्ति आर्य मार्ग पर चल कर दुःखों से पूर्ण विमुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा निर्वाण पदवी पर आरुढ़ हो जाता है—जोकि दश जीवन में ही होता है—तब वह अरहत् कहा जाता है। हीनयान (दे०) शाखा में यह जीव की सर्वोच्च दशा मानी जाती है जबकि महायान (दे०) में इस पद के अधिकारी को बोधिसत्व (दे०) कहा जाता है। यह पद

स्वयं साधना से प्राप्त होता है, किसी की कृपा से नहीं। इसकी चार अवस्थाएँ होती हैं—(1) सोतापन्न अर्थात् अर्हत् पद प्राप्त करने की धारा में पड़ जाने वाला व्यक्ति। यह तीन बंधनों से रहित हो जाता है—आत्मा का मोह, संदेह और मिथ्या विश्वास। यह कभी नरक, पशु योगि या प्रेत योगि में जन्म नहीं लेता। (2) सकदाम्नी (एक बार पुनर्जन्म लेने वाला)—यह चेतना-मोह और दुर्भावना इन दो बंधनों से रहित हो जाता है। (3) अनामगी—यह भौतिक जीवन के अनुराग तथा भावी जीवन की आकांक्षा से रहित हो जाता है और कभी आकांक्षा-जगत् में जन्म नहीं लेता। (4) अरहत्—जो शेष तीन बंधनों, अर्थात् अभिमान, आत्मोचित्य की भावना और अज्ञान, से रहित होकर जन्म की संभावना से मुक्त हो जाता है।

अरिचन्द्रपुराण (त० ५०) [रचना-काल—1523 ई०]

इसके रचयिता वीरकविरायर हैं। इसमें इति-हास-प्रसिद्ध सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र की कथा वर्णित है। संपूर्ण काव्यकृति दस कांडों में विभाजित है। विवाहकांडम्, इंद्रकांडम्, बंजनैककांडम् वेददंडेश्य कांडम्, मूलविनैककांडम्, नगरनीगिय कांडम्, काशीकांडम्, भयानक कांडम्, मीदसि-कांडम् और उत्तरकांडम् शीर्षक दस कांडों में कोशलराज हरिश्चंद्र की वीरता, धीरता, शासन-युद्धता आदि गुणों का, कन्नौजराज की पुत्री चंद्रमती से उसका विवाह, इंद्रलोक में वसिष्ठ मुनि का हरिश्चंद्र को भूलोक का सर्व-श्रेष्ठ राजा घोषित करना, विश्वामित्र द्वारा इस बात को नकारा जाना, इंद्र का आदेश पा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना, परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र की विजय, देवताओं द्वारा उसकी जयजयकार आदि घटनाएँ वर्णित हैं। शैवमतानु-यायी होने के कारण कवि ने प्रथारंभ में गणपति, शिव, काली, पार्वती आदि देवी-देवताओं की वंदना की है। नगर-वर्णन, प्रकृति-वर्णन आदि में कवि की विशेष सफलता मिली है। विभिन्न प्रसंगों में वीर, शृंगार, हास्य, कथन आदि रसों की व्यंजना हुई है। संपूर्ण कृति सरस, कोमलकांत पदावली में रचित है। शब्द-योजना भावानुरूप है। यत्र-तत्र संस्कृत शब्दों का प्रयोग दृष्टिगत होता है। यह कृति वेश्या छंद में रचित है परंतु कुछ प्रसंगों में कवि ने विविध छंदों का प्रयोग किया है। यथास्थान अलंकारों का सफल प्रयोग दृष्टिगत होता है। भाव एवं भाषा-सौंदर्य, कल्पना-वैभव, छंद-योजना सभी दृष्टियों से कृति का निजी महत्व है। इसे तमिल की शिखरान्धियम (दे०) नहीं जाने वाली

कृतियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

अरिजमाल (कृ० ले०) [ज०म—अनुमानत 1750-52 ई०, मृत्यु—अनुमानत 1800 ई०]

अद्भुत सौंदर्य और प्रखर बुद्धि की धनी अरिजमाल का जन्म कुलीन कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। ये शैशव से ही विचारशील और भावुन थी। पिता के घर पर ही शिक्षा-दीक्षा हुई। श्रीनगर स्थित रंगा-बारी के विद्वान् वाचरू-परिवार के मुंशी भवानीदास काचरू 'निक्कू' से इनका विवाह हुआ। मुंशी जी में जहाँ बहुमुखी प्रतिभा थी वहाँ वे भ्रमर प्रकृति के रसिक भी थे। अरिजमाल उन पर इतनी रीझ गई कि उनका दाम्पत्य-प्रेम पिपा पुजार्जित या प्रेयसी प्रियतम की आसक्ति में परिणत हो गया। नये वातावरण में अरिजमाल की वाणी और स्वर का अद्भुत सगम 'लोल' (प्रेम) गीतो में फूट पड़ा। किन्तु जल्दी ही मुंशी जी की रसिकता ने नये गुल खिलाए, तब इस विवश पतिव्रता कश्मीरी हिंदू नारी की विरह-वेदना दर्द-भरे गीतो में प्रस्फुटित हुई। इनकी उपमाएँ ठेठ कश्मीरी की हैं और कश्मीरी गीतो-गजलों पर इनकी रसौली की छाप सदा अमिट रहेगी। शब्द-चयन, भाषा-सीष्ण भाव-सरलता, प्रवाह और शैली की दृष्टि से अरिजमाल का स्थान अनुपम है। अरिजमाल को कश्मीरी साहित्य में प्रेम-मुग्धि-परम्परा (लोल काल) की प्रवर्तिका कहा जा सकता है।

अरुणगिरि नादर (त० ले०) [समय—पंद्रहवीं शती ई० का पूर्वार्ध]

प्रसिद्ध शैव भवन अरुणगिरि नादर का जन्म तिरुवण्णामलै नामक स्थान में हुआ। इन्होंने 'तिरुप्पुहळ', 'कन्दर अन्दादि', 'यमक अन्दादि', 'कन्दर अलकारम्', 'कन्दर अनुभूति' नामक कृतियों की रचना की। 'तिरुप्पुहळ' और 'कन्दर अनुभूति' में भगवान् सुब्रह्मण्य की महिमा का गान है। 'कन्दर अन्दादि', 'कन्दर अलकारम्' भक्तिरसात्मक रचनाएँ हैं। इन रचनाओं में उर्दू, संस्कृत के अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति 'तिरुप्पुहळ' है।

अरुणाचलस्वकिरायर (त० ले०) [समय—अठारहवीं शती]

ये 'तजावूर' जिले के 'चीरकाळि' नामक तीर्थ-

स्थान के निवासी थे और उसी स्थान के विख्यात मंदिर का माहात्म्य-ग्रन्थ एवं उसमें विराजमान शिव-मूर्ति की स्तुति 'चीरकाळिपुराणम्' तथा 'चीरकाळिकोर्वे' नामक दो पद्य रचनाओं में इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकी तीसरी रचना 'रामनाटककवीर्त्तन' रामायण के कथा-प्रसंगों को गेय पदों द्वारा प्रस्तुत करती है। यह कर्नाटक संगीत के रागों के अनुकूल निबद्ध गेय कृति है और इसमें नाटकोचित सवादों और प्रसंगों का संशक्त प्रस्तुतीकरण है। इस विलक्षणता के कारण इस रचना की प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि स्थिर हो चुकी है।

अरुणाचलम्, के० सी० एस० (त० ले०) [जन्म—1921 ई०]

इनका जन्म कोयम्बतूर जिले के पोळ्ळाचिच नामक स्थान में हुआ था। इन्होंने सन् 1940 में साहित्य-जगत् में प्रवेश किया था। इन्होंने पत्र-पत्रिकाओं के लिए कविता, कहानी, निबंध आदि की और रेडियो के लिए एकाकी नाटकों की रचना की थी। सन् 1968 में इन्हें अपने प्रथम कविता संग्रह 'कविदैयन् कैवाळ्' पर सौवियत भूमि नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। 'पूर्वग सोत्तु' इनका प्रसिद्ध कहानी-संग्रह है। इन कहानियों में कोयम्बतूर के कृषकों के जीवन का संजीव चित्रण है। कुछ कहानियों का आधार सधकालीन वाय्वकृतियाँ हैं। 'महापातिरै', 'यमलोक सजम्' नामक इनके प्रसिद्ध नाटक अनेक बार अभिनीत हो चुके हैं। श्री अरुणाचलम् 'मादमणि', 'अमुदम्', 'मनोरजिदम्' नामक साहित्यिक पत्रिकाओं और 'नीदि' नामक राजनीतिक पाक्षिक पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। इन्होंने कुछ समय तक साम्यवादी दैनिक पत्र 'जनशक्ति' के सहसंपादक के रूप में भी कार्य किया था। आजकल ये 'सौवियत पलकणि' नामक पत्रिका के संपादक-मंडल के सदस्य हैं। श्री अरुणाचलम् तमिल साहित्य में मूलतः बर्बि के रूप में विख्यात हैं।

अरुणोदय (य० कृ०) [रचना काल—1854 ई०]

यह बाबा पद्मनजी (दे०) द्वारा लिखित आत्म-चरित्र है। बाबा पद्मनजी हिंदू थे पर मिशनरियों से प्रभावित होकर ईसाई बन गए थे, अपने इसी धर्म-परिवर्तन के कारण को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने 'अरुणोदय' आत्म-चरित्र लिखा था।

इसमें हिंदू धर्म के दोपदर्शन तथा ईसाई धर्म के गुणों का गान किया गया है। मराठी के आद्यकथाकार बाबा पद्मनजी ने अपनी 'यमुना पर्यटन' (दे०) नामक कथात्मक कृति में जैसे हिंदू धर्म के केवल दोषों का उद्घाटन किया है वैसे ही उनके आत्मचरित्र में हिंदू धर्म के गुण तथा ईसाई धर्म के दोष उनकी दृष्टि से सर्वथा ओझल हैं। निदचय ही आत्मचरित्र-लेखन में लेखक का यह एकांगी दृष्टिकोण दोषपूर्ण है।

आधुनिक काल के आरंभ में नवीन पद्धति से रचित आत्मचरित्र होने के कारण ही इसका महत्त्व है। अरुणोदय से अभिप्राय ईसाई धर्म की अरुण के उदय से है।

अर्जुन (सं० पा०)

यह 'महाभारत' (दे०) का महत्त्वपूर्ण पात्र है। इसके पिता का नाम पांडु और माता का नाम कुंती (दे०) था। कुंती का यह तीसरा पुत्र था। इसके गुरु द्रोणाचार्य थे जो सभी कौरवों और पांडवों को शस्त्रविद्या सिखाते थे। इसके शस्त्र-कौशल के कारण द्रोण का इस पर सर्वाधिक स्नेह था। अर्जुन का पराभव कोई भी न कर सके इसलिए द्रोण ने एकलव्य का अँगूठा माँग लिया था। इसके शस्त्र-कौशल की अनेक घटनाएँ प्रसिद्ध हैं। एक बार इसने लगातार पाँच बाण ऐसे छोड़े कि पाँचों मिसकर एक ही बाण नजर आए। एक लटकते और हिलते सींग में इसने इक्कीस बाण भर दिए। प्रसिद्ध है कि अर्जुन ने पंद्रह वर्ष की आयु में दिग्विजय की। इसने द्रौपदी (दे०) के स्वयंवरार्थ लगाए गए मत्स्य-यज्ञ का भेदन किया तथा द्रौपदी ने अर्जुन का वरण किया।

अर्जुन ने तीर्थारदन-काल में कौश्य नाम की उलूपी नामक कन्या से पाताल में विवाह किया। इसके बाद यह हिमालय और बिंदुतीर्थ गया। फिर उसने उत्पलिवती नदी, नंदा, अपरनंदा, नौशिकी, महानदी, गंगा और गंगा नामक तीर्थस्थान देखे। फिर अंग, वंग, कर्लिंग देश देखे। फिर महेंद्र पर्वत से होता हुआ मणिपुर राज्य में प्रविष्ट हुआ, जहाँ इसने मणिपुर के राजा चित्रांगद की चित्रांगदा नामक कन्या से विवाह किया। वहाँ से गोकर्ण गया; वहाँ से प्रभास क्षेत्र में जाने पर इसका कृष्ण (दे०) से मिलन हुआ। वहाँ से द्वारका जाकर इसने कृष्ण की सहायता से सुभद्रा का हरण किया।

अर्जुन ने अपनी दिग्विजय में कुतिल-देश के राजा को जीता, आनंत और कालकूट देशों पर सत्ता स्था-

पित की, सुमण्डल राजा को हराया। फिर शाहलतीर और प्रतिविन्ध्य, सप्तद्वीप, प्राख्योतिप, उलूक, गंधर्व, हरिवर्ष, चौल आदि देशों के राजाओं को जीता।

इसने किरात वेशधारी शंकर से युद्ध कर उनके पाशुपत वस्त्र ग्रहण किया। स्वर्ग में जाकर इंद्र से इसने अनेक अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। वहाँ उर्वशी (दे०) की संभोग-याचना को ठुकराने पर शापवश इसे एक वर्ष तक बृहन्नला नाम से नपुंसकत्व ग्रहण करना पड़ा और अपने को द्रौपदी की परिचारिका प्रसिद्ध किया। इस स्थिति में भी इसने सारथि रूप में विराट की सहायता की तथा पुरश्कार-स्वरूप उत्तरा को अपने पुत्र अभिमन्यु (दे०) के लिए स्वीकार किया।

महाभारत के युद्ध के लिए अर्जुन ने कृष्ण की दशकोटि गोपाशों की नारायणी नामक सेना न चुनकर निराश्रय कृष्ण को सारथि-रूप में चुना और उक्त सेना दुर्योधन (दे०) को मिली। कृष्ण ने सारथि-रूप में युद्ध-भूमि में अर्जुन को कर्तव्य-व्युत्त होने से परावृत्त करने के लिए जो उपदेश दिया वह 'भगवद्गीता' (दे० गीता) नाम से विद्वत्-विख्यात है। इस युद्ध में अर्जुन ने सर्वाधिक पराक्रम दिखाया, यहाँ तक कि शिखण्डी को भीष्म के आगे रखकर उन्हें इसने ही नीचे गिराया, तथा उनके लिए तीन बाणों का तय्यार किया और भूमि में बाण मारकर उनके लिए जल प्राप्त कराया। इसने जयद्रथ-वध द्वारा अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिया। इसने कर्ण (दे०) का वध किया। महाभारत-युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर (दे०) ने अर्जुन की देखरेख में अश्वमेध का अवध छोड़ा। इस प्रकार अर्जुन को 'महाभारत' में अपने समय के एक महान् पराक्रमी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। जब पांडव हिमालय पर जा रहे थे तो इसकी मृत्यु 106 वर्ष की आयु में हुई। अर्जुन और द्रौपदी से उत्पन्न युतिकीर्ति की मृत्यु महाभारत युद्ध में हुई। सुभद्रा से उत्पन्न पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, और चित्रांगदा का पुत्र बभ्रुवाहन मणिपुर का राजा बना। उलूपी का पुत्र द्रावत भी युद्ध में मारा गया। अंततः अर्जुन का पोत्र परीक्षित राजा बना।

अर्जुनदेव, गुरु (पं० ले०) [जन्म—1563 ई०, मृत्यु—1606 ई०]

ये सिस-गंध के पाँचवें गुरु थे। इनका जन्म गुरु रामदास जी के घर, बीबी भानी के गर्भ से गोइंदवान

नामक स्थान पर हुआ। 16 वर्ष की आयु में कृष्णचन्द्र की पुत्री गंगादेवी से इनका विवाह हुआ। इनके सुपुत्र हर-गोविन्द जी सिख-ग्रंथ के छोटे गुरु कहलाए।

गुरु अर्जुनदेव 2 सितम्बर सन् 1581 को गुरु-गद्दी पर विराजमान हुए। इन्होंने पथ की कार्य-प्रणाली को व्यवस्थित रूप दिया। तरनतारन, सतोख सर, करतारपुर तथा रामसर इनके जीवन स्मारक हैं। इन्होंने सन् 1604 ई० में 'गुरु ग्रंथ साहब' की प्रथम हस्तलिखित प्रति तैयार करवाई और उसी वर्ष उसे सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में हरिमन्दिर (अमृतसर) में प्रतिष्ठित करके बाबा बुड्ढा जी को पहला ग्रंथी बनाया। इस प्रकार पीने पच्चीस वर्ष तक पथ की अनेकविध सेवा और गुरु-मत के नियमों की रक्षा करते हुए 43 वर्ष तक की आयु में इन्होंने रात्री के तट पर शरीर-त्याग किया।

गुरु अर्जुनदेव न केवल महान धार्मिक नेता, सार्विक सत एव कुशल जाति-संगठक थे अपितु एक उत्कृष्ट कवि, राग एव छंदविद्या निष्णात तथा साहित्य और सस्कृति के सच्चे साधक भी थे। 'गुरु ग्रंथ साहब' में इनकी वाणी इन शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त है—भावन-अवखरी (दे०), जैत सरोदी वार, सुखमनी (दे०) साहिब, गाथा, फुनहे (दे०), मारू, डरवर्ण (दे०), अठवारा, राग मारू सहस्रकृती, अष्टपदियाँ (दे०), और शब्द (दे०) आदि। इनके काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य भक्ति वैराग्य, मानव-सेवा और शांति है और भाषा में भावानुकूल शब्द चयन का कौशल परिलक्षित होता है।

अर्जुन-भजन (अ० क०) [रचना-काल—सोलहवीं शताब्दी] (दे०)

इस नाटक की कथावस्तु 'भागवतपुराण' और 'विवस्वमगलस्रोत' से ली गई है। यशोदा जबलते हुए दूध को उतारने के लिए कृष्ण को गोद से उतार कर दौड़ी जाती है। इससे रुष्ट होकर कृष्ण मटकी फोड़ देते हैं। वे मखन खाते हैं और बदरी को बाँट देते हैं। यशोदा उन्हें जलखल से बाँध देती हैं। जैसे ही वे दो अर्जुन वृक्षों के पास पहुँचते हैं, वृक्ष टूट कर गिर पड़ते हैं। नाटककार माधवदेव के अन्य नाटकों के समान इस नाटक का उद्देश्य भी कृष्ण की बाललीलाओं का चित्रण करना है। यह असमीया के प्राचीन नाटकों में एक है।

अर्णोस पतिरि (मल० ले०)

वास्तविक नाम जोण एरणस्तस है। ये हगरी देश के मूल निवासी हैं और सन् 1622 में केरल आए। सन् 1732 में इनकी मृत्यु मध्य बेरल में हुई। नपूतिरि समुदाय के पंडितों से इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। फिर मलयालम पढ़कर उस भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे। इनकी प्रसिद्ध रचना 'णत्तन पाना' में ईसा मसीह का चरित्र लिखा गया है। पूतानम् (दे०) की 'ज्ञानप्याना' (दे०) नामक कृति से प्रभावित होकर इन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ की रचना की है। लोक सृष्टि से लेकर ईसा के स्वर्गारोहण तक की कथा इसमें वर्णित है। इनके अतिरिक्त 'नरगणपर्वम्', 'विधिपर्वम्', 'नरक-पर्वम्', 'मोक्षपर्वम्', 'उत्थापर्वम्' अथवा 'देवमानुचरितम्' जैसी कविताएँ भी इन्होंने लिखी। विदेशी होने पर भी केरली का अध्ययन कर उसमें सहज काव्य रचना करना इनकी विलक्षण प्रतिभा का परिचायक है।

अर्थप्रकृतियाँ (स० पारि०)

नाटक की कथावस्तु में फल सिद्धि के साधनों की दृष्टि से संस्कृत नाट्यशास्त्र में वस्तु को पाँच अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है, जिनका शास्त्रीय अभिधान 'अर्थप्रकृति' है। पाँच अर्थप्रकृतियाँ हैं बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य। 'नाट्यदर्पण' (दे०) में अर्थप्रकृति को कारण मानकर 'उपाय' की सज्ञा दी गई है। धनिक और विश्वनाथ (दे०) के अनुसार ये नाटक में प्रयोजन सिद्धि की हेतु है (प्रयोजन सिद्धि हेतव)।

'बीज' वस्तुतः कथानव का बीज है जिसमें फल की संपूर्ण सम्भावनाएँ पहले से ही निहित रहती हैं। प्रारम्भ में ही अकुरित होकर नाटक के विकास के साथ-साथ यह क्रमशः वस्तु-वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। 'बिन्दु' की प्रकल्पना में तैलबिन्दु का रूपक है। जिस प्रकार जल के धरातल पर तेल की बूँदें स्वतः विस्तार प्राप्ति कर लेती हैं उसी प्रकार नाट्य-प्रयोजन की सिद्धि का यह दूसरा हेतु नाटकीय वस्तु पर छा जाता है। पताका व्यापक, किन्तु प्रासंगिक इतिवृत्त है जिससे प्रधान फल की सिद्धि में सहायता मिलती है। 'प्रकरी' कुछ कम व्यापक इतिवृत्त है, जिसके नायक के समस्त कार्यवलाप अपने 'फल' की सिद्धि के लिए न होकर 'आधिकारिक' वस्तु के नायक के लिए उद्दिष्ट होते हैं। 'कार्य-बीज' के रूप में उपक्षिप्त नायक

के मूल उपाय की अंतिम परिणति है। इस अवस्थान में नाटक के सुदीर्घ क्लेवर में परिव्याप्त विचित्र साधनों और कार्यकलापों को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इसका संपटन 'निर्वहण' संधि (दे० नाट्यसंधिर्वा) और 'फलागम' के समानांतर होता है।

अर्थविज्ञान (हि० पारि०)

अर्थविज्ञान भाषाविज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसमें भाषा के अर्थ-पक्ष का अध्ययन होता है। भाषा के अन्य पक्षों की तरह अर्थ का अध्ययन भी वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक तीनों प्रकार का हो सकता है। साथ ही यह अध्ययन सैद्धांतिक भी हो सकता है और प्रायोगिक भी। अर्थविज्ञान के अंतर्गत जिन विषयों का अध्ययन होता है उनमें कुछ प्रमुख हैं : शब्द और अर्थ का संबंध; किसी शब्द, शब्दबंध, पद, पदबंध, उपवाच्य या वाच्य आदि का अर्थ-निर्धारण; अभिप्राय तथा लक्ष्यार्थ-व्यंग्यार्थ, अनेकांश शब्दों का अर्थ-वितरण; अर्थ-परिवर्तन—उसके कारण और दिशाएँ [(अर्थ-संकोच (दे०), अर्थविस्तार (दे०), अर्थादेश (दे०)], पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि।

अर्थ-विस्तार (हि० पारि०)

किसी भाषा में सभी शब्दों का अर्थ हमेशा एक-सा नहीं रहता। उसमें परिवर्तन होता रहता है। 'अर्थ-विस्तार' अर्थ-परिवर्तन की एक मुख्य दिशा है। 'अर्थ-विस्तार' का अर्थ है किसी शब्द के अर्थ में विस्तार हो जाना। उदाहरण के लिए 'स्पाही' शब्द का मूल अर्थ 'काली स्पाही' है, क्योंकि 'रूपाह' का अर्थ 'काला' है, किंतु अब हरी, नीली, लाल स्पाहियों को भी स्पाही ही कहते हैं। इस तरह इस शब्द के अर्थ में विस्तार हो गया है। इसी तरह संस्कृत 'कल्प' का अर्थ था 'आने वाला कल' किंतु 'कल्प' से ही निकला हिंदी शब्द 'कल' आने वाले तथा बीते हुए दोनों 'कल' का द्योतक है। यों शब्दों में अर्थ-विस्तार अपेक्षाकृत कम होता है।

अर्थशास्त्र (सं० क०) [लेखक कौटिल्य (दे०), रचना-काल—300 ई० पू०]

डा० काणे ने अर्थशास्त्र का रचना-काल 300

ई० पू० माना है। डा० जॉली वितरितज्ञ तथा कीप (दे०) कौटिल्य को अर्थशास्त्र का लेखक नहीं मानते।

अर्थशास्त्र राजनीति का अद्भुत ग्रंथ है। अर्थ-शास्त्र में 'अर्थ' शब्द का आशय राजा और प्रजा से है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का उद्देश्य राजा और राष्ट्र दोनों को समृद्ध बनाना है। अर्थशास्त्र के अधिकरण-क्रम से प्रमुख विषय—विनयाधिकारिक, अध्यात्मप्रचार, धर्मस्थीय, कण्टकशोधन, योगवृत्त, मण्डलयोनि, पाद्गुण्य, व्यसनाधिकारिक, अभियास्यत्कर्म, सांभ्राभिक, संघवृत्त, आश-सोम्य, दुर्गलभ्योपाय, औपनिषदिक तथा तन्मयुक्ति आदि हैं। विनयाधिकारिक के अंतर्गत राजपि, अमत्य, मुत्तचर तथा राजदूतों की नियुक्ति आदि का वर्णन है। अध्यात्म-प्रचार के अंतर्गत दुर्गविधान, सुवर्णाध्यक्ष के कार्य तथा शुक्राध्यक्ष आदि का विवेचन है। धर्मस्थीय के अंतर्गत दीवानी-फौजदारी संबंधी विवादों का उल्लेख है। कण्टक-शोधन के अंतर्गत भ्रष्टाचार मिटाने, कन्या-संबंधी अपराध आदि का वर्णन किया गया है। योगवृत्त में राजकोष बढ़ाने के उपाय तथा मृत्यों के भरण-पोषण की विधि का वर्णन है। मण्डलयोनि के अंतर्गत राजा तथा मंत्री आदि का वर्णन है। व्यसनाधिकारिक के अंतर्गत राज्य पर आने वाले संकटों, अभियास्यत्कर्म के अंतर्गत सेना की सैमारी आदि, सांभ्राभिक के अंतर्गत व्यूह और प्रतिव्यूह आदि, संघवृत्त के अंतर्गत भेद प्रयोग आदि, आशलीयस के अंतर्गत राजदूत के कर्म आदि, दुर्गलभ्योपाय के अंतर्गत विजित प्रांतों में शांति-स्थापना आदि औपनिषदिक के अंतर्गत औषधि प्रयोग आदि तथा तन्मयुक्ति के अंतर्गत अर्थशास्त्रीय शब्दों की परिभाषा प्रस्तुत की गई है।

वस्तुतः अर्थशास्त्र प्राचीन राजनीति-विषयक ग्रंथों का सारभूत ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में समाज-कल्याण एवं व्यक्तिगत ध्याय की समुचित योजना प्रस्तुत की गई है।

अर्थ-संकोच (हि० पारि०)

भाषाओं में अनेक शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते रहते हैं। जब किसी शब्द का अर्थ पहले की तुलना में संकुचित हो जाता है तो उस अर्थ-परिवर्तन को 'अर्थ-संकोच' कहते हैं। अर्थ-संकोच की प्रवृत्ति सभी भाषाओं में अपेक्षाकृत बहुत अधिक मिलती है। उदाहरण के लिए 'मृग' का पुराना अर्थ था पशु (मृगराज) = पशुओं का राजा, शाखामृग = शाखा पर रहने वाला पशु अर्थात् बंदर, मृगपा = पशुओं का शिकार) किंतु हिंदी में यह केवल एक

पशु 'हिरन' का वाचक है। इसी तरह भुगं (शुतुरभुगं = ऊँट जसी (गर्दन वाला) पक्षी, भुगंभी = पानी का पक्षी) मूलतः सभी पक्षियों का वाचक है किंतु अब यह केवल एक पक्षी का नाम है। पकज, जलज, वेदना आदि अनेक अन्य शब्दों में भी 'अर्थ-संकोच' की प्रतिया देखी जा सकती हैं।

अध्वनि (हिं० पारि०)

कभी-कभी कुछ शब्दों का अर्थ कुछ-से कुछ हो जाता है। अर्थ के ऐसे परिवर्तन को 'अध्वनि' कहते हैं। उदाहरण के लिए मूलतः 'हरिजन' शब्द भवत का पर्याय है किंतु अब यह 'अछूत' का समानार्थी हो गया है। इसी तरह संस्कृत का 'वाटिका' शब्द बंगला में मकान का घोटक 'बाडी' हो गया है। डूल्हा (मूलतः दुर्लभ = जिसका मिलना कठिन हो), पाखंड (मूलतः पापकंड = एक संप्रदाय) बुढ़ू (मूलतः बौद्ध) तथा भद्दा (मूलतः भद्र = अच्छा, भला) आदि भी इसी के उदाहरण हैं।

अर्थांतरण (आनोमेटोपिया) (हिं० पारि०)

भाषाशास्त्र के अनुसार यह भाषा की एक विशेषता है तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र में यह काव्यमालकार कहा गया है। ध्वनि के आधार पर सार्थक शब्दों का निर्माण तथा ध्वनि के अनुकरण पर वस्तुओं, भावों और विचारों का नामकरण 'अर्थानुरणन' है। काव्य में इसके प्रयोग का आशय है ध्वनि श्रुतिमित्र चित्र अर्थात् ध्वनि के माध्यम से ऐसे चित्र का निर्माण जो अर्थोद्बोधन तथा भाषोद्बोधन में पूर्णतः समर्थ हों, जैसे—तूपुर का काव्यात्मक चित्रण 'रणन रणन' शब्दों के द्वारा तथा प्रचंड अग्नि का अर्थ-बोधन 'दहक' शब्द के द्वारा किया जाता है। भाषा के बहुत से शब्दों की रचना अनुरणन के सिद्धांत के आधार पर हो जाती है, जैसे 'पुलकारना', 'छलकाना' (छलकना), 'सपट दोडना', 'सटपट' इत्यादि। वस्तुओं की स्वरूपगत विशेषता की अतिसार्वक व्यंजना भी इसी प्रकार के शब्दों द्वारा की जाती है, जैसे—'सपाट'। यह शब्द सड़क और मैदान के लिए तो सार्थक है ही, विचारों और चरित्रों के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। अर्थानुरणनपूर्ण शब्दों के निर्माण का आधार मूलतः ऐंद्रिय है। काव्य में इसके प्रयोग द्वारा एक ओर नाद-सौंदर्य की सृष्टि तथा दूसरी ओर अर्थ-व्यंजना-सामर्थ्य की सृष्टि होती है।

अर्द्धनेमिपुराण (क० कृ०)

इसके रचयिता नेमिचंद्र हैं जिनका समय 1200 ई० के करीब माना जाता है। इनकी दूसरी प्रसिद्ध कृति है 'लीलावती'। यह बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ पर लिखा गया एक 'चंपूत्रय' है। इस जिनकथा में कवि वसु-देवाच्युत एवं कदर्प की कथा भी संजोई गई है। आठवें आश्रवास के अंत तक अर्थात् कसबध प्रकरण तक यह काव्य उपलब्ध है। शेष अंश अनुपलब्ध है। अनुमान किया जाता है कि कवि इसे अपूर्ण छोड़कर ही दिवंगत हो गया होगा, अतः इस काव्य का नाम 'अर्द्धनेमिपुराण' पड़ा है। इसमें नेमि तीर्थंकर के पूर्ववर्तियों की कहानी थोड़ी सी आती है, उपर्युक्त बहुत-सी हैं जिनके निरूपण में कवि को सफलता मिली है। प्राप्तांश में कृष्णचरित्र ही प्रधान है। कृष्ण यहाँ अन्य आर्यानों के समय देवताओं की सहायता से प्रचंडमान चालक नहीं है स्वाजित यशमंडित धूर है। वामनावतार में आने वाले शिवि का वर्णन अत्यंत भव्य है। चापूर एवं कृष्ण मल्लयुद्ध तथा कसबध अत्यंत सरस प्रसंग हैं। यहाँ के वसुदेव एवं कृष्ण आदि परिवेश में नहीं ढके गये हैं। वसुदेव केवल विलासी नहीं है, वीर है। कस केवल दुष्ट नहीं है, उसमें भय, स्नेह गुहमन्त्र आदि अन्य गुण भी हैं। इस प्रकार चरित्र निर्माण में कवि ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इसके वर्णन भी प्रसंगोचित एवं भावदीप्त हैं। अलंकार भी सहज रूप में आए हैं। इसमें महाकाव्य का सत्त्व अवश्य है किंतु सिद्धि नहीं है। इसकी मृदुपद-बभ्रुता तथा प्रौढिमा हलाक्य है। इस दृष्टि से यह 'लीलावती' से थोड़ा कृति है।

अर्द्धशताब्दीर ओडिशा ओ तहिरे मो स्थान (उ० कृ०)

अनुभूति की निष्कपट सरस अभिव्यक्ति सरल, चित्ताकर्षक भाषा-शैली, रोमांचक अभिशता आदि की दृष्टि से श्री गोदावरीय मिश्र (दे०) की 'अर्द्धशताब्दीर ओडिशा ओ तहिरे मो स्थान' आत्मजीवनियों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसकी भूमिका में प्रथमकार ने लिखा है—

"कथा लिखूँ ? मेरे जीवन में रोमांचकारी घटनाएँ नहीं हैं। मेरी लेखन परिपाटी बहुत ज्यादा न होती हुए भी अत्यंत भी नहीं है। यह तो नहीं है किंतु उसके बल पर लिखना शुरू करूँ, तो उपन्यास ही लिखूँगा, आत्मजीवनी नहीं। फलतः परिपाटी छोड़कर मुझे केवल साधारण दुखी जीवन की घटनावलिओं का

वर्णन ही करना पड़ेगा।

मेरे हुए धान से चावल कम ही निकलता है, भूमी अधिक निकलती है। अतः इस लेख में मेरे लिए छिलका निकालकर फेंक देने का रास्ता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर शायद सभी फेंक देना पड़ेगा। किंतु जिस धान में थोड़ा-थोड़ा चावल होता है, उससे खीरें बनती हैं, जो गरीबों का भोजन है। मेरे समान अनेक दीन एवं दरिद्र समाज के निम्न स्तर पर निरंतर जीवन-संश्राम में संलग्न हैं। उन्हीं लोगों को शायद इस लेख से उपादान मिले। वैभवशाली एवं सुविधाभोगियों के लिए यह नहीं है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि इस आत्मस्वी-कृति में उपर्युक्त रचना की समस्त विशेषताएँ अंतर्निहित हैं। लेखक जातीयतावादी है; इसीलिए विषयवस्तु एवं अभिव्यंजना में गणचेतना अभिव्यक्त हुई है। इस ग्रंथ की भाषा यद्यपि सर्वजनसुलभ है तथापि शैली में प्रांजलता, और अपूर्व मंगिमा के दर्शन होते हैं।

यह आत्मचरित असमाप्त होते हुए भी साहित्य अकादमी पुस्कार से पुस्कृत है। इसका प्रकाशन सन् 1962 में मिथ जी की मृत्यु के बाद हुआ था।

अर्पुदत्तिसंवदादि (त० कृ०) [रचना-काल—ईसा की छठी शताब्दी]

यह प्रसिद्ध शिवभक्त कवयित्री कारकपाल अन्नमयार की स्पष्ट कविताओं का संग्रह है। विद्वानों ने इनका समय ईसा की छठी शताब्दी माना है। विभिन्न कविताओं में कवयित्री ने अपने रहस्यारमक अनुभवों का वर्णन किया है। भगवान शिव में अनन्य भाव से अनुरक्त होने के कारण कवयित्री अपनी एक कविता में कहती हैं कि वे बचपन से ही अपने प्रियतम शिव के विधेय में तड़प रही हैं। इस कृति के विभिन्न पदों में भगवान शिव के रूप का जो वर्णन मिलता है उसको पढ़ने से यह सिद्ध हो जाता है कि उस समय तमिलनाडु में कागालिक शैवी की परंपरा विद्यमान थी। संपूर्ण कृति वेष्ठा छंद में रचित है। जिन पदों में कवयित्री ने स्वयंशान भूमि में शिवजी के नृत्य का वर्णन किया है वे संगीतात्मकता की दृष्टि से अति सुंदर बन पड़े हैं। शिव-मत्तानुयायी बड़े आदर के साथ इन पदों का पाठ करते हैं। ये पद शैव-मत्तानुयायियों के पावन धर्मग्रंथ 'तिरुमुरै' के ग्यारहवें खंड में संगृहीत है। अंतादि तमिल की 16 गीत काव्य-विधाओं में से है। इसे अंतादि

विधा में रचित आरंभिक कृतियों में परिगणित किया जाता है।

अर्वाचीन कविता (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1946 ई०]

काव्य-सर्जन के विषय में कवि का निजी प्रत्यक्ष अनुभव उसे कविता के अंगोपांगों की विवेचना करते में महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। कवि सुंदरम् (दे०) के समीक्षा-ग्रंथ 'अर्वाचीन कविता' का अध्ययन करते पर यह बात अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है। सुंदरम् ने 'अर्वाचीन कविता' में अर्वाचीन युग के सभी कवियों की लगभग ग्यारह सौ काव्यकृतियों का बड़ी गहराई से अध्ययन कर और उनके गुण-दोषों का विश्लेषण कर बड़ी तटस्थता, निर्भीकता और स्पष्टता से सबका यथोचित मूल्यांकन किया है। इसीलिए यह ग्रंथ अत्यंत मूल्यवान और प्रामाणिक माना जाता है। इसमें बालाशंकर, नानालाल इत्यादि की कृतियों का परंपरागत मानदंडों के आधार पर विवेचन नहीं हुआ है। इसलिए इस विषय में विद्वानों में मतभेद नहीं है। पर काव्य के आभ्यंतर तत्त्वों को आधारभूत बनाकर अर्वाचीन गुजराती कविता की जो विकास-रेखा इस ग्रंथ में अंकित की गई है, वह गुजराती समीक्षा साहित्य की सुंदरम् का स्थायी योगदान है।

अर्वाचीन काव्य साहित्यानां वर्णेणे (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1939 ई०]

इसके रचयिता श्री रामनारायण पाठक (1887-1955 ई०) (दे०) ने बंबई विश्वविद्यालय की ठरकर साधवजी वसंतजी व्याख्यानमाला में 1936 ई० में शैव व्याख्यान दिए थे जिनका प्रकाशन 1939 ई० में बंबई विश्वविद्यालय से हुआ। इन व्याख्यानों में उन्होंने शैवी कविता के प्रभाव से नई कविता के उद्भव से लेकर 1935 ई० तक की कविता की आलोचना की है। इस पुस्तक में उन्होंने काव्य-विषय, छंद, अलंकार, काव्यशिल्प, भाव, रस और भाषा आदि की दृष्टि से कविता की आलोचना की है और प्रत्येक दृष्टि से काव्य का विवरा-क्रम दिखाया है। गुजराती काव्य-विवेचन में यह पुस्तक नए मापदंड प्रस्तुत करती है। कोन-से परिचय और परिस्थितियाँ काव्यधारा को नए-नए मोड़ देने में सक्रिय थी—इसका विद्वत्पूर्ण विश्लेषण लेखक ने किया है। गुजराती साहित्यालोचना में इस पुस्तक का बड़ा महत्त्व है।

उन्होंने बातोचना में भारतीय और पश्चिम के काव्य-सिद्धांतों का समन्वित उपयोग किया है और काव्य-विवेचन की नई दिशा दिखाई है।

अर्वाचीन चरित्रकोश (म० कृ०)

इसके संपादन सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राब है। इसमें सन 1818 से 1945 तक के प्रसिद्ध आधुनिक व्यक्तियों के चरित्रों का उल्लेख है।

लेखक ने तीन खंडों में चरित्रकोशों के निर्माण की जो योजना बनाई थी वह प्राचीन, मध्यरासीन और तदुपरात, अर्वाचीन चरित्रकोश की निमित्त के साथ समाप्त हुई।

यह सदर्भ-ग्रंथ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कोश आधुनिक पानों के चरित्र का विस्तरेण करता हुआ उनके ऐतिहासिक महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

अलंकार (स०, हि० पारि०)

'अलंकार' का सामान्य अर्थ है भूषण या भूषित करने वाला, सज्जा या सज्जित करने वाला। भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकार को काव्य का उत्कर्ष विधायक तत्त्व स्वीकार किया गया है, अलंकारवाद के अनुसार अलंकार काव्य का प्राणतत्त्व है।

'अल' (भूषण) और 'कार' के योग से निमित्त अलंकार शब्द की तीन व्युत्पत्तियाँ प्रसिद्ध हैं (1) 'अलवरोतीति अलंकार' (2) 'अलक्रियतेऽनेन इति अलंकार', (3) 'अलंकारेण इति अलंकार'। प्रथम व्युत्पत्ति में अलंकार काव्य-सौंदर्य का कारक धर्म है, द्वितीय में उसकी प्रकल्पना केवल साधन-रूप में की गई है और तृतीय में उसे एक स्वतंत्र धर्म का रूप दे दिया गया है। संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा में काव्य-सौंदर्य के 'कर्ता' और 'साधन'—अलंकार के इन दो रूपों को लेकर विवाद रहा है। भामह (दे०), दण्डी (दे०), उद्भट (दे०), रुद्रट (दे०), रुय्यक (दे०), तथा जयदेव (दे०) आदि शुद्ध अलंकार-वादियों की दृष्टि में अलंकार काव्य शोभा का कारण ही नहीं, प्रत्युत काव्यात्मा है। दूसरी ओर, ध्वनिवादी आनंद-वर्धन (दे०), वामन (दे०), कुन्तक (दे०), मम्मट (दे०), विश्वनाथ (दे०), तथा जगन्नाथ (दे०) ने अलंकार को महत्त्व प्रदान करते हुए भी उसे काव्य सौंदर्य का साधन मात्र माना है।

अलंकार का शास्त्रीय स्वरूप विस्तरेण प्राप्त सभी प्रमुख आचार्यों ने किया है। भारतीय काव्यशास्त्र में अलंकार के दो रूप प्रचलित रहे हैं—विभूषक अथवा शोभावारक धर्म तथा काव्य सौंदर्य। वामन ने इसके लिए 'सौंदर्य' तथा महिम भट्ट (दे०) ने 'चारुत्व' शब्द का प्रयोग किया है। भामह के अनुसार 'वक्र' शब्द और अर्थ का प्रयोग ही अलंकार है (काव्यालंकार, 1/36)। यहाँ 'वक्र' का अर्थ है विचित्र अर्थात् साधारण से भिन्न। दूसरे शब्दों में, शब्दार्थ का विचित्र एवं असाधारण प्रयोग ही अलंकार है। दण्डी के अनुसार अलंकार 'काव्य के सौंदर्य-वारक धर्म' (काव्यादर्श, 2/1) तथा उद्भट के अनुसार 'चारुत्व के हेतु' हैं। मम्मट के मतानुसार 'अलंकार हार आदि की भाँति आभूषण के समान हैं तथा रस का उपकार करते हैं' (काव्यप्रकाश, 8/67)। विश्वनाथ ने इन्हें 'काव्य के सौंदर्य और रस का उत्कर्ष करने वाले अक्षर धर्म' माना है।

अलंकार निश्चय ही काव्य का अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसके द्वारा अभिव्यक्ति में सौंदर्य चमत्कार, मार्मिकता, सार्थकता, पैनापन व अनूठापन आता है। इस प्रकार यह भाव-सम्प्रेषण का एक महत्त्वपूर्ण—वर्धक सौंदर्य-धर्म महत्त्वपूर्ण—उपकरण, साधन है। किंतु इसे काव्य-सर्वस्व अथवा काव्यात्म का आधार भी नहीं माना जा सकता।

अलंकार दो प्रकार के माने गए हैं शब्द द्वारा सौंदर्य वा उत्कर्ष करने वाले 'शब्दालंकार' तथा अर्थ के उत्कर्ष द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने वाले 'अर्थालंकार'। जिन उक्तिवशों के सौंदर्य में शब्द और अर्थ दोनों के अलंकारों का समान योग होता है, उन्हें उभयालंकार कहा जाता है। अलंकार की सख्या अनिश्चित है, आचार्यों ने समय-समय पर अपनी उद्भावनाओं द्वारा इनकी सख्या में निरंतर वृद्धि की है। अलंकारों का वर्गीकरण भी अनेक आचार्यों ने किया है। इनमें सबप्रथम उल्लेखनीय रुद्रट है, जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर अलंकारों के चार वर्ग निश्चित किए—वास्तव, औपम्य, अतिव्यम और श्लेष। रुय्यक द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण भी बहुत समय तक मान्य रहा—सादृश्य-भ्रम, विरोध धर्म, शृङ्खलावद्ध, न्याय-मूल, शुद्धार्थ प्रतीतिमूल।

अलंकारमञ्जूषा (म० कृ०)

इस ग्रंथ का रचना-काल सन् 1931 है। लेखिका है कु० वाडूसाई खरे। इसमें शब्दालंकारों तथा

अर्थसंसारों का विस्तृत विवेचन है और आरंभ में अलंकारों की उद्देश्यता व उनके विकास का इतिहास दिया गया है। प्रत्येक अलंकार के लक्षण और स्वरूप के निर्देशन में भाग्य (दे०) से लेकर आचार्य जगन्नाथ (दे०) तक की विभिन्न मान्यताओं का उल्लेख है।

अलंकारसर्वस्व (सं० कृ०) [समय—बारहवीं शती मध्य]

‘अलंकारसर्वस्व’ के रचयिता राजानक स्य्यक (दे०) हैं। इस ग्रंथ का दूसरा नाम ‘अलंकारसूत्र’ भी है। स्य्यक की कविता का यही एकमात्र आधार है। अलंकार-निरूपण के लिए यह बड़ा प्रौढ़ तथा प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें दो नवीन अलंकारों—विकल्प और विचित्र—का समावेश भी किया गया है। स्य्यक छवि-सिद्धांत के अनुयायी हैं तथा ग्रंथारंभ में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों की सारमयित समीक्षा की है। इनकी अलंकार-संख्या मम्मटाचार्य (दे० मम्मट) से अधिक तथा अधिक व्यापक एवं विस्तृत है। विश्वनाथ (दे०) कविराज, जगन्नाथदीक्षित (दे०) तथा विद्याधर आदि निम्नलिखित आलंकारिकों ने स्य्यक के इस मान्य ग्रंथ से प्रेरणा प्राप्त कर स्वमत-पुष्टि के लिए इसके उदाहरण दिए हैं।

अलङ्किन् शिरिणु (तं० कृ०)

यह भारतीयस्यन् (दे०) की कविताओं का संग्रह है। इन कविताओं में कवि ने विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन किया है जैसे लहरीया समुद्र, शीतल मंद वाहिनाथ पवन, पहाड़ी के पीछे छिपता हुआ सूर्य, कमलों से युक्त तड़ाग आदि। कुछ कविताओं में मनुष्य एवं मनुष्योत्तर प्राणियों के क्रियाशलापों का वर्णन है जैसे कमल-तड़ाग में युवतियों का स्नान करना, नदी में जल-प्रवाह के बड़े जाने पर शिशुओं का प्रसन्न होकर अपने माता, पिता, मामा, दादा आदि को पुकारना, बंदरों का पेड़ों पर उछलना, भोरों का गुंजार आदि। अंतिम कविता में कवि ने स्वयं को मोटे के रूप में और संपूर्ण सृष्टि को पुष्पों के उद्यान के रूप में चित्रित किया है। जिस प्रकार कवि सृष्टि के प्रत्येक से रसपान करता है ठीक उसी प्रकार कवि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ से रस प्राप्त करता है। इनमें प्राचीन तमिल गीतों के भाव-सौंदर्य के दर्शन होते हैं। विभिन्न कविताओं में प्रायः कल्पना-चित्र अत्यंत प्रभावशाली है। ये कविताएँ सरल शैली में रचित हैं। इस कृति में कवि ने अपने इस

नवीन दृष्टिकोण को व्यक्त किया है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में सौंदर्य है। उस सौंदर्य के अनुभव की तीव्र इच्छा होने पर हम उसका अनुभव कर सकते हैं।

अपगिरिसामी, कु० (तं० से०) [जन्म—1923 ई०, मृत्यु—1970 ई०]

इनका जन्म तिरुनेलवेली जिले में स्थित इडैशेवल नामक स्थान में हुआ। इनके सपनाम हैं—सारसंगी, जी० चेलैया और कुवळी। अपगिरिसामी तमिल और अंग्रेजी भाषा के पंडित हैं। इन्होंने लगभग पच्चीस कृतियों की रचना की जिनमें ‘कर्क वृक्षम्’, ‘दंबम गिरन्वडु’ (कहानी-संग्रह), ‘कविचक्रवर्त्ति’, ‘वैकुण्ठसिल वाल्मीकि-कम्बर’ आदि (रंग-भंगीय नाटक), ‘मुकुण्डल पळ्ळु’, ‘विस्तिभारदम्’ (नृत्य नाटक), ‘तमिल तन्द कवियमुदम’ (निबंध-संग्रह), ‘मूर-पिळ्ळु हळ’ (बाल-साहित्य) आदि प्रसिद्ध हैं। इन्होंने ग्यारह अंग्रेजी रचनाओं का तमिल में अनुवाद किया। अपगिरिसामी ने कुछ पद्य-पत्रिकाओं के संपादक और गांधी साहित्य प्रकाशन समिति में सह-संपादक के रूप में भी कार्य किया है। ये गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं। इनकी कुछ कहानियाँ देशी-विदेशी भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं। इन्हें ‘अन्वलिप्पु’ (कहानी-संग्रह) पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला चुका है।

अलाहगोरी (पं० पारि०)

यह शोकपूर्ण शोकगीत है। किसी की मृत्यु पर स्त्रियाँ मिलकर इसे गाती हैं। एक स्त्री (ग्रामः नाइन) इसे गाती जाती है और समूह की शेष महिलाएँ इसकी एक तुक विशेष को बार-बार दुहराकर छाती पीटती हैं। गुरु पद्य साहिब में बड़े-संख्या में रचित कुछ अलाहगोरी संग्रहित हैं।

उदाहरण :

भस अजे न कुट्टी, शेर सलू जेहा
हाय हाय, शेर सलू जेहा ॥
कुट्टी चे मैं कुट्टी, शेर सलू जेहा ॥
हाय हाय शेर सलू जेहा ॥
रोबे चूड़े वाली, शेने सलू जेहा
हाय हाय शेर सलू जेहा ॥

अखिलभेने (१०० कृ०)

यह कन्नड के महान् उपन्यासकार श्री जिवराय कारत (दे०) के श्रेष्ठ उपन्यासों में से है। यह उनकी अत्यन्त कृतियों में है। कारत की जीवन दृष्टि उनकी हम्प को कृतियों में अधिक स्पष्ट और मुखर रूप में प्रकट हुई है। उनके चारे नवीन उपन्यास मनुष्य के पुरुषार्थों का मूल्यांकन करने वाले हैं।

‘अखिलभेने’ (मरने पर) उपन्यास की खिल-विधि अनोखी है। कथानायक को छोड़कर बाकी सब चरित्र गीण हैं। कथानायक यशवतराय अपने अवसान के समय अपने पास बचे पन्ने हज़ार रुपये तथा एक आरम्भसंपूर्ण पत्र अपने एक मित्र के पास छोड़ गए हैं। इस तरह कथानायक के अंत से कहानी का आरम्भ होता है। उस पत्र में घन का विनियोग कैसे हो—इस बारे में भी निर्देश है। उस मित्र को यशवतराय के जीवन के कुछ ही जगह मालूम है। ये एक बड़े चित्रकार थे, अपनी गृहिणी एवं गृहस्थी छोड़कर वे बघई आ बसे थे। बाबा तथा रीमा जैसे अपरिचित व्यक्तियों से सबंध स्थापित किया था। यह मित्र उस पत्र के आदेशानुसार उन व्यक्तियों की खोज में चल पड़ा है। जैसे-जैसे वह खोज करने जाता है वैसे वैसे कथा बढ़ती है। यशवतराय के व्यक्तित्व में अन्य सुन आ जुड़ते हैं। यशवतराय का चरित्र इस तरह वैयक्तिक सवधों के द्वारा पुनर्निर्मित होता है। बहुत से लोगों की सद्भावना उनके प्रति नहीं है। उनकी पत्नी, पुत्र, सगे सबंधी उनकी संपत्ति पर आँखें लगाये बैठे हैं। उनकी दृष्टि में यशवतराय अव्ययी, फकट तथा पक्षधर व्यक्ति थे। उनके दामाद मजैया, घुरी जलजाली, प्रेयसी धारेद्वर सरसी की इडुमती, मित्र विष्णुपत घाटे आदि पात्र अपने स्वभाव का परिचय देते हुए यशवतराय का चरित्र-निर्माण करते हैं। उनकी दैनिकी तथा मित्र यहाँ बघाते हैं कि सत्कार में वैयक्तिक सबंध से बड़ा कुछ भी नहीं है। जीवन में प्रीति ही एकमात्र सार्वक वस्तु है। जीवन की हर वस्तु उन्हें प्यारी है।

यशवतराय जी का चित्र इस प्रकार अत्यंत मानवीय है। जीवन और मरण में उनकी दृष्टि में एकमात्र शाश्वत सत्य है मानवता। मानवता को छोड़कर सब भी उनके लिए अनव्ययक है। इस तरह मानवतावाद की यह एक विराट् कृति है। मानवतावाद की दर्शन की कसौटी पर करने पर उज्जैवाली सारी उत्तमधर्म यहाँ भी हैं। लेखक यशवतराय के ध्याय में नैतिकता और अनैतिकता की छान-बीन करने लगते हैं। किंतु उन्नत्यास में डूब भूत तथा अश्वत्

के बीच नहीं, ईश्वरत्व दृष्टि तथा रुढ़िवाद के बीच है। यशवतराय के प्रियजनो में रुढ़िवादी भी है किंतु मानवतावाद ही उनकी प्रिय वस्तु है। किंतु क्या मानवतावाद ही हमारी नैतिक समस्याओं का उत्तर भूत (सकेंगे)? यही एक प्रश्न है जिसका उत्तर देने में लेखक विफल है। अन्तिम व्यंजना-मोखल, पात्र-निर्माण आदि में लेखक को अद्भुत सफलता मिली है।

अलीगढ़ तहरीक (उर्दू पारि०)

‘अलीगढ़ तहरीक’ के प्रवर्धन सर सैयद अहमद (दे०) थे। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी। ‘अलीगढ़ तहरीक’ एक व्यापक तहरीक थी जिसने लोगों के विचारों और धर्मन को प्रभावित किया। ‘तहजीबुल इस्लाम’ और ‘इंस्टीट्यूट गजट नामक पत्र-पत्रों जारी की गईं जिन्होंने जहाँ मुसलमानों में आर्थिक सुधारों एवं नैतिकता के बीच जोए वही शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से उर्दू गद्य के लिए स्वस्थ और गंभीर मानव भी स्थापित किए। इससे भाषा में सादगी, पारमार्थ्य, लोच और व्यक्ति उत्पन्न हुई।

1862 ई० में सैयद साहब ने ‘माइस्ट्रिक सोसाइटी’ की नींव रखी। इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य यह था कि प्रसिद्ध और विश्वस्त पुस्तकों का अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद कराया जाए ताकि मुसलमान पाठ्यालय विचार-प्राप्त से अवगत हो सकें। 1864 में जब सर सैयद अलीगढ़ पहुँचे तो यह सोसाइटी भी उनके साथ अलीगढ़ आ गई। धार्मिक अंधविश्वासी लोगों ने सर सैयद का खूब विरोध किया। इनकी धार्मिक पत्रिका ‘तहजीबुल इस्लाम’ ने भारतीय मुसलमानों के विचारों में एक क्रांति पैदा कर दी और इससे उनके धार्मिक विचारों में विस्तार एवं सुधार हुआ।

अली डोसो (गु० पा०)

धूमकेतु (दे०) कृत ‘तलख पडल’ (दे०) भाग एक की पहली कहानी ‘पोस्ट ऑफिस’ का मुख्य पात्र ‘अली डोसो’ है। इसी के द्वारा धूमकेतु वह प्रतिपादित करते हैं कि ‘मनुष्य अपनी दृष्टि छोड़कर दूसरों की दृष्टि में देखे तो भाषा जगत प्राप्त हो जाए।’ अली एक बर्चस्ववत् वृद्ध कोचमैन है जिसकी पुत्री मरियम शादी करके समुदास गई है। कई साल बीतने पर भी उसका कोई पत्र नहीं आता।

इसीलिए अली चिंता, पौड़ा और बेचैनी का शिकार बना रहता है। कहानीकार ने उसे बड़े कलात्मक ढंग से अंकित किया है। इसी के साथ अली का जीवनवास्तव का शक्ति-संपन्न व्यक्तित्व चित्रित किया गया जो उसकी वर्तमान वृद्धावस्था को विशेष दयनीय बनाता है। प्रतिदिन प्रातः-काल वृद्ध अली पोस्ट आफिस जाता है और बेटी की चिट्ठी की आशा में खिड़की के पास बैठता है। पाँच-छह घंटों के बाद पोस्ट आफिस की खिड़की खुलती है और डाकिया उसे बेटी का पत्र न आने की सूचना देता है। वह निराशा होकर घर लौटता है। इस दैनिक कार्यक्रम के कारण डाक-कर्मचारी उसे पागल मानते हैं और उसका मजाक किया करते हैं। पर अली की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। वादंशय के कारण अली का शरीर क्षीण हो जाता है, हाथ-पैर कांपने लगते हैं; चलना-फिरना कठिन हो जाता है। एक दिन वह पोस्ट आफिस के लक्ष्मी-दास नामक क्लर्क को पाँच गिनी देकर यह प्रार्थना करता है कि इस जर्जरित शरीर से अब मैं तो डाकघर नहीं आ पाऊँगा। मौत नजदीक है, अमर मरियम की चिट्ठी आ जाए तो उसे मेरी कब्र पर रखवा देना। यों कहकर अली चला जाता है और फिर कभी नहीं आता।

इधर वह पोस्ट मास्टर चितित रहता है जो अली के साथ अशिष्ट व्यवहार करता था। उसे भी उसकी शादी-छुदा बेटी का कुशल-पत्र प्राप्त नहीं होता। एक दिन अली कोचमन की बेटी का पत्र आता है। पोस्ट मास्टर पितृ-हृदय की वेवना को स्वयं अनुभव करने के कारण अली के प्रति सहानुभूति रखता है। लक्ष्मीदास को वह पत्र देता है। लक्ष्मीदास जब अली के यहाँ जाता है तब ज्ञात होता है कि अली का तीन मास पूर्व निधन हो चुका है। पोस्ट मास्टर और लक्ष्मीदास दोनों अली की कब्र पर पत्र रख देते हैं। उस प्रकार अत्यंत गंभीर और विषादमय वातावरण में 'पोस्ट आफिस' कहानी पूरी होती है और अली की मूक वेदना और अंतःस्पर्शा वाणी से पाठक अभिभूत हो जाता है। वस्तुतः 'अली डोसा' साकार कारुण्य-भूति है।

अली मुहम्मद लोन (कश्० ले०) [जन्म—1927 ई०]

ये बाल्यकाल के मेधावी छात्र और आज एक परिश्रमी लेखक और पनी दृष्टि के विश्लेषक हैं। कश्मीरी भाषा का उपन्यास 'अंसि ति छि इनसान' (हम भी इन्सान हैं) प्रकाशित हुआ है। 'चिज छः सॉनी' (अब हमारी बारी है) नाटक लिखकर इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण

दिया है। इन्होंने रवींद्र ठाकुर के प्रसिद्ध नाटक 'मुस्तयात' का कश्मीरी भाषा में अनुवाद किया और सुन्या (अन्विषमन के दरबारी इंजीनियर) के जीवन से संबद्ध एक नाटक भी लिखा।

अलैं ओशें (त० क०) [रचना-काल—1953 ई०]

'अलैं ओशें' कृष्णभूति कल्कि (दे०)—कृत एक विसालकाय उपन्यास है। यह उपन्यास तीन भागों में विभाजित है। यह मूलतः कल्कि नामक नासिक पत्रिका में धारावाहिक कहानी के रूप में प्रकाशित हुआ था। यह एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें ललिता, सीता, तारिणी, सुरिया, सौंदर राघवन आदि की कथा वर्णित है। कथा की पृष्ठभूमि में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें सन् 1930 से 1947 तक देश में घटित विभिन्न घटनाएँ वर्णित हैं। कल्कि ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन, अहिंसा-नीति आदि का वर्णन भी किया है। 'अलैं ओशें' वस्तुतः तमिल की आवाज है, उसका जय-घोष है। इसमें हमारी संस्कृति, शिक्षा, रीति-रिवाज, देशीय आंदोलन, न्याय, ईश्वर, विश्वास, विभिन्न मतवाद, धामीण एवं नागरिक जीवन आदि की चर्चा है। लेखक ने उत्तरी भारत के कुछ प्रमुख नगरों का ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट किया है। इसमें ईश्वरभक्ति, वेद में कैदियों की दशा, निम्न एवं मध्यवर्गीय लोगों का जीवन, दौलत जीवन के सुख-दुःख, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम आदि भावनाओं के स्वरूप आदि पर विस्तार से विचार किया गया है। उपन्यास में अनेक पात्र हैं। उनकी प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं। अधिकांश पात्र धर्म, नीति, सदाचार, न्याय भक्ति आदि के आदर्श हैं। पात्रों में सजीवता है। इसमें विविध घटनाओं का सजीव चित्रण है। कथोपकथन प्रभावशाली हैं। उपन्यास में वातावरण की सजीवता है। मूल कथा का वर्णन करते हुए लेखक ने पृष्ठभूमि में स्वदेश में हुए संघर्षों का चित्रण किया है। उपन्यास की सौली सरस, सरल और प्रभावशाली है। 'अलैं ओशें' कल्कि के उपन्यासों में सर्वोत्कृष्ट है। इसकी गणना तमिल के प्रसिद्ध उपन्यासों में होती है।

अल्पजीवि (तं० क०)

'अल्पजीवि' राधकोंडा विश्वनाथ शास्त्री (दे०) का उपन्यास है। यह तेलुगु के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसमें मध्यवर्ग के एक मोक्षी-

पेशा व्यक्ति के जीवन की असमर्थता, विवशता तथा भीखता का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। वचन में जब वह गुडों द्वारा अपने पिता को अंधेरे में पिटता देखते हैं तब से उसमें भय दृढ़ रूप से घर कर लेता है और अंत तक उसकी समस्त प्रतिक्रियाओं में केन्द्र रूप में वह प्रस्तुत रहता है। उसके भय का कारण घर के बाहर का समाज ही नहीं, घर के अंदर स्वयं उसकी मत्नी भी है, जिसके सामने वह कभी आत्मविश्वास के साथ बात नहीं कर सकता। इस प्रकार भय के बोझ से दबकर, अपनी असमर्थता की निंदा करता हुआ अपने चारों ओर दिखाई देने वाले व्यक्तियों के संबंध में माना प्रकार की कल्पनाएँ करता हुआ वह दयनीय जीवन व्यतीत करता है।

अलम प्रभु (क० ले०) [आविर्भाव काल—बारहवीं शती ई०]

अलम प्रभु या प्रभुदेव कन्नड के महान् सत है। बारहवीं शती ई० में कर्नाटक के धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में वीरशैव सत्तो की वाणी ने एक बहुत बड़ी क्रांति उपस्थित कर दी थी। इस क्रांति के अनुयायी सत वसवेश्वर (दे०)। प्रभुदेव वसवेश्वर के गुरु माने जाते हैं। 'हठयोग प्रदीपिका' के नाथी की सूची में इनका नाम भी है। इनके जीवन, शिक्षा-दीक्षा आदि के बारे में कुछ विवेचन आते जात नहीं है।

वीरशैव होने पर भी ये सम्यग्निरपेक्ष थे। ये सत्य के भूषे थे, जहाँ भी सत्य के दर्शन हुए इन्होंने उसकी पूजा की, असत्य और अन्याय पर इनकी वाणी वज्रपात करती थी। वसवेश्वर द्वारा स्थापित 'अनुभव-सत्य' के अध्यक्ष बनकर इन्होंने तत्कालीन सत्तो का मार्गदर्शन किया था। इस महान् सत पर कन्नड के पुराण और चरितकाव्य लिखे गए हैं जिनमें चामरस (दे०) का 'प्रभुलिङ्गलीले' प्रमुख है। इनका व्यक्तित्व और कृतिरत्न विद्वत्साहित्य के लिए कन्नड की अनुपम देन है।

वीरशैव सत्तो ने अपनी अनुभूतियों को सरल व सुंदर गद्य के द्वारा अभिव्यक्त किया है। यह गद्य 'वचन' कहलाता है। प्रभुदेव की वानियों में रहस्यवाद, समाज विद्रोह तथा निर्गुण एवं शून्य का वर्णन है। इनके वचन तथा पद सहस्राधिक हैं। इनके प्रत्येक 'वचन' में 'गुह्येश्वर' अंकित मिलता है। इनकी वानियाँ कबीर आदि सत्तो की वानियों के समान प्रखर हैं। इनकी वानियों में रूपको की प्रधानता है, एक विलक्षण मस्ती और उत्कृष्टपन है। इनकी संकटों वानियाँ उत्पत्तिसंस्थियों की भाँति हैं जो 'वेदबिन वचन' कहलसती है।

इनमें सध्याभाषा की शैली में सूक्ष्म को स्थूल का बाना पहचानने का प्रयत्न है, जहाँ 'शून्य', 'सहज' आदि योगमार्ग के पारिभाषिक शब्दों का विशेष प्रयोग हुआ है।

इनके नाम पर मिलने वाली एक और कृति है 'शून्य संपादने'। किंतु यह उनकी कृति नहीं है। यह प्रभुदेव तथा अन्य समकालीन वचनकारों को मँजोरकर सवाद शैली में लिखा एक चरितकाव्य है जिसके रचयिता पद्महर्षी व सोलहवीं शती के गुळूर सिद्ध वीरणाचार्य हैं। प्लेटो के सवादों की भाँति इसमें इनके व्यक्तित्व का अभ्य निरूपण है। प्रभुदेव ही इसकी केंद्रीय विभूति हैं और उहाँ की वाणी की इसमें प्रधानता है।

प्रभुदेव पर लिखे ग्रंथों में प्रभुदेव तथा गोरक्षनाथ के बीच हुए वाद-विवाद का वर्णन है जिसमें प्रभुदेव शून्य को वज्र से भी श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। मध्ययुगीन धर्मसाधना के इतिहास में प्रभुदेव का स्थान अविस्मरणीय है।

अळ्ळूर नम्मुल्ल (त० ले०) [समय—ईसा की पहली दूसरी शताब्दी]

अळ्ळूर नम्मुल्ल सधकालीन प्रसिद्ध कवयित्रियों में से हैं। इनकी कविताएँ अहलानूर, पुरलानूर, कुल्लोनी आदि प्रसिद्ध सधकालीन कृतियों में सम्गृहीत हैं। इनकी कविताओं में प्रेम एवं पारिवारिक जीवन की समस्याओं का चित्रण है। इनकी कविताओं की नायिकाएँ सधकालीन नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसके अधिकार अत्यंत सीमित हैं। इन्होंने एक गृहिणी की दृष्टि से ही नारी के जीवन का चित्रण किया है जो कि समसामयिक सामाजिक नियमों का विरोध करना चाहती है परंतु ऐसा करने में अपने आपको असमर्थ पाती है। इनकी कविताओं में निराशा का स्वर प्रबल है। अधिवास कविताओं में प्रेमी या पति के प्रवास पर नायिका की विरह-वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी कविताओं में दस अरब से और एक पुरम से सन्तुष्ट है। पुरलानूर में प्राप्त इनकी पुरम सवधी कविता से यह बान प्रमाणित हो जाती है कि सधकाल में वीर योद्धाओं की याद में नडकल या वीरकल गाठे जाने की और उसके पूजे जाने की प्रथा विद्यमान थी। अळ्ळूर नम्मुल्ल अपने नारी जीवन के सजीव चित्रण के लिए विख्यात है।

अवधान कविता (त० प्र०)

यह तेलुगु की साहित्यिक परंपरा में एक विलक्षण

प्रवृत्ति है, जो किसी भी अन्य साहित्य में प्राप्त नहीं होती। 'अवधान' में कवि की चमत्कारी चारणाशक्ति की परीक्षा होती है। उसको एक ही साथ अनेक वस्तुओं को स्मृति में रखकर विभिन्न विषयों में आशु कविता रचनी पड़ती है।

'अवधान' मुख्यतः दो प्रकार का होता है— अष्टावधान और अतावधान। सहस्रावधान का भी प्रचलन है, किंतु कम। अष्टावधान करने वाले व्यक्ति (जिसे अष्टावधानी कहा जाता है) के चारों ओर आठ विद्वान् पृच्छक (प्रश्नकर्ता) बैठते हैं। उनमें से एक अवधानी को कोई एक विषय देकर उस पर कविता करने के लिए कहता है। दूसरा कोई एक समस्या देता है। तीसरा चार असंबद्ध शब्दों को देकर उनका प्रयोग करते हुए कविता करने के लिए कहता है। चौथा किसी एक पुराण का पाठ करके, उसकी व्याख्या करने के लिए कहता है। पाँचवाँ पीछे से बीच-बीच में घंटी बजाता रहता है या अवधानी पर फूल फेंकता रहता है, जिनको अवधानी गिनकर अंत में उनकी संख्या बताता है। छठा कोई-न-कोई असंबद्ध प्रलाप करके, अवधानी के मस्तिष्क की एकाग्रता बंग करने का प्रयत्न करता है। सातवाँ किसी विषय पर जब अवधानी कविता कहने लगता है, तो एक अक्षर के बाद अगले अक्षर के रूप में किसी एक अक्षर को निबद्ध करता रहता है और आठवाँ साहित्यिक चर्चा करता रहता है। अवधानी को अंत तक इन सभी का ध्यान रखकर बीच-बीच में एक-एक पृच्छक को एक-एक कविता की पंक्ति आशु रूप में कहते हुए अंत में सारी कविताओं को दुहराना होता है। अतावधान में भी इसी प्रकार सौ पृच्छकों को आशु रूप में सौ छंद सुनाने पड़ते हैं। यह अवधानी की विद्वता, कठोर साधना एवं धारणा-शक्ति से ही संभव होने वाला साहित्यिक ईद्रजाल है।

अवधी (हि० पारि०)

अवधी पूर्वी हिंदी वर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। इस बोली का 'अवधी' नाम 'अवध' के आधार पर पड़ा है। 'अवध' शब्द 'अयोध्या' का सद्भव रूप है। अवधी नाम का प्राचीनतम प्रयोग अमीर खुसरो के 'नूतनियर' ग्रंथ में मिलता है। अवधी का विकास ग्रियर्सन (दे०) ने अर्ध-मागधी से माना था, किंतु डा० बाबुराम सक्सेना (दे०) के अनुसार अर्धमागधी की तुलना में पांति से इसकी अधिक समानता है। वस्तुतः इस प्रश्न का अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अवधी का क्षेत्र ठीक अवध प्रदेश नहीं है।

एक ओर तो अवध के कुछ भाग (जैसे हरदोई जिला) में अवधी नहीं बोली जाती तो दूसरी ओर फतेहपुर, झांझाबाद आदि अवध के बाहर हैं, किंतु वहाँ भी अवधी बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फ़ैजाबाद, गोंडा, बहराइच, मुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि हैं। अवधी की उत्पत्ति 1000 ई० के आस-पास हुई थी। चौदहवीं सदी से इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था। अवधी के मुख्य कवि मुल्तादाऊद, शालबदास, कुतुबन, जायसी, तुलसी, उसमान आदि हैं। तुलसी आदि कुछ कवियों को छोड़ दें तो अवधी का प्रयोग मुख्यतः मुसलमान कवियों द्वारा प्रेमसाधनक काव्यों की रचना में हुआ है। हिंदी के मध्यकालीन साहित्य में अजभाया के बाद सबसे अधिक ग्रंथ अवधी में ही लिखे गए हैं जिनमें तुलसी का 'रामचरितमानस' सर्वश्रेष्ठ है।

अविमारक (हि० कृ०) [समय—तीसरी शताब्दी ई०, ले० भास (दे०)।

'भासनाटकमूत्र' में 'अविमारक' को बारहवाँ स्थान दिया गया है।

'अविमारक' छह अंकों का नाटक है। इसका वृत्त किसी लोककथा पर आधारित है। इसमें राजकुमार अविमारक का कुंतिभोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय का वर्णन है। राजकुमार होते हुए भी अविमारक क्षापवश किसी अंत्य के यहाँ रह रहा है; अतः पहले तो दोनों के विवाह में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। पर अंत में नारद द्वारा रहस्योद्घाटन करने पर जब अविमारक के सही कुल का पता चलता है तो प्रणय-बंधन परिणय-बंधन में परिणत हो जाता है।

'अविमारक' प्रणय-कथा पर आधारित एक सुंदर नाटक है पर इसमें अभिव्यंजना तथा घटना अग्रोड़ है और भावावेश इतना अधिक है कि नाटक का सौंदर्य बिभ्रत हो गया है। 'अविमारक' शृंगार-प्रधान नाटक है। अन्य नाट्यों की भाँति यहाँ भी भास क्षिप्र व्यापारों के प्रति अग्रिम आकृष्ट प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार घटनाओं और स्थितियों की आवृत्ति भी स्पष्ट नजर आ जाती है। नामक दो बार आत्महत्या करना चाहता है तथा नायिका एक बार। चरित्रों के अंकन में वे यहाँ विदूषक को काफी ऊँचा उठा देते हैं। उसका चरित्र इस नाटक में एक स्थिर स्वरूप प्राप्त करता है। भाषा विषयानुकूल तथा संवाद सशक्त हैं। कुल मिलाकर यह एक मनोरंजक नाटक है।

अव्यय (हि० पारि०)

'अव्यय' का शाब्दार्थ है 'जो व्यय न हो'। व्याकरण में अव्यय प्रायः उन शब्दों को कहते हैं जिनमें विकार या परिवर्तन न हो। इस तरह 'व्यय' का अर्थ यहाँ 'परिवर्तन' या 'विकार' है। संस्कृत का प्रसिद्ध श्लोक है 'सदृश त्रिपु तिगेषु सर्वांशु च विभक्तिषु, वचनेषु च सर्वेषु गन्तव्यम्'। आधुनिक भाषाओं में क्रियाविशेषण, संयोजक, संबन्धवोधक तथा विस्मयादिबोधक इन चारों को अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि 'अव्यय' नाम रूप-रचना पर आधारित है, अर्थात् इस नाम के अधिकारी वे शब्द हैं जिनमें तिग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन न हो। इसीलिए आधुनिक भाषाओं में 'अव्यय' शब्दा बहुत उपयोगी नहीं रह गई हैं। हिंदी की ही बात लें। हिंदी में एक ओर तो बहुत से क्रियाविशेषण ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन होता है (राम बीडता आया, सीता बीडती आई, लड़के बीडते आए), दूसरी ओर ऐसे बहुत से शब्दा (बोदो, राखो) तथा विशेषण (सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के) हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। इस तरह हिंदी में एक तरफ तो कुछ क्रियाविशेषण भी अव्यय नहीं हैं, यद्यपि सामान्यतः सभी क्रियाविशेषण इसी के अंतर्गत माने जाते हैं, और दूसरी ओर कुछ शब्दा या विशेषण शब्द ऐसे हैं जो अपनी 'अव्ययता' के कारण इस वर्ग में रखे जाने के अधिकारी हैं, यद्यपि शब्दा या विशेषण कभी भी इस वर्ग में नहीं रखे जाते। वस्तुतः प्राचीनवालीन समयोपात्मक भाषाओं के प्रसंग में ही अव्यय नाम अधिक सार्थक था।

अव्ययार (सद्यःकाल) (त० ले०) [समय—अनुमानत ईसा-पूर्व दूसरी शती से ईसा की दूसरी शती तक]

अव्ययार तमिल की प्रसिद्ध कवयित्रीयों में से है। इनका वास्तविक नाम अव्ययार ही था या लोको ने इन्हीं इस नाम से पुकारना आरम्भ कर दिया था, इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अव्ययार द्वारा रचित उनसठ कवित्तों में उपलब्ध है जिनमें स चार 'अकानामूर' (दे०), पंद्रह कुल्लोमै (दे०), सात 'नाट्रुगै' और तीसरे 'पुरनानूर' (दे०) नामक कृतियों में सगृहीत हैं। इन्हें चेर, चोल और पांड्य तीनों राजवंशों से संबंधित राजाओं के यहाँ पर्याप्त सम्मान प्राप्त हुआ था। इनका अधिकांश समय पांड्य राजा अदियमान् नेडुमान् अजि के यहाँ व्यतीत हुआ था। अपने अधिकांश पदों में इन्होंने अदियमान् की वीरता, दानशीलता,

उदारता, युद्ध-कौशल आदि की प्रशंसा की है। इन्हें अपनी कला-चातुरी पर गर्व था। एक बार अदियमान् द्वारा पुरस्कार देने में विलंब किए जाने पर ये कह उठी थी—'कलाकार अपनी कला के बल पर कही भी जी सकता है।' अदियमान् की मृत्यु पर इनके द्वारा रचित कृष्ण रस-प्रधान कविता अत्यंत मार्मिक एवं प्रभावशाली है। इसका तमिल के कारुणिक गीतों में विशिष्ट स्थान है। अव्ययार की कविताओं में कुछ 'अहम्' अर्थात् जीवन के आंतरिक पक्ष से और कुछ 'पुरम्' अर्थात् जीवन के बाह्य पक्ष से संबद्ध हैं। 'अहम्' कविताओं में गंभीर शैली में बड़े विस्तार के साथ कन्या के मन में उठने वाली भावनाओं का वर्णन किया गया है। 'पुरम्' कविताओं में प्रायः अदियमान् के जीवन से संबद्ध नाना घटनाएँ वर्णित हैं। इनकी कविताओं में इनका प्रकृति-प्रेम और व्यापक दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। इनमें भाव-सौंदर्य और कला-सौंदर्य का अपूर्व समन्वय है। अव्ययार और उनकी कविताओं का तमिल साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

अव्ययार (त० ले०) [समय—ईसा की बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी]

सघकालीन अव्ययार के समान मध्यकाल में भी अव्ययार नामक एक कवयित्री थी। इनके वास्तविक नाम, जन्म, माता-पिता आदि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। सघकालीन अव्ययार के समान इनके संबंध में भी समाज में अनेक विनोदपूर्ण 'तात्पनिक' कथाएँ प्रचलित हैं। इन कथाओं में सत्य का अंश है अथवा नहीं, और यदि है तो कितना है—इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—'आत्तिशूडि', 'कोन्दैवेंदन्', 'मूदुरै या वाक्कुण्डाम्', 'नल्लवळि', 'अव्वैक्कु-रळ्', 'विनायकर् अक्कवल्', 'ज्ञानक्कु-रळ्' आदि। इनके अतिरिक्त इन्होंने अनेक स्फुट गेय पदों की रचना की है। 'आत्तिशूडि' और 'कोन्दैवेंदन्' उपदेशात्मक रचनाएँ हैं। विषय-वस्तु और रचना दोनों की दृष्टि से इन्हें सूक्ति-संग्रह कहा जा सकता है। ये सूक्तियाँ समाज में लोकोक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। 'वाक्कुण्डाम्', 'नल्लवळि' और 'अव्वैक्कु-रळ्' नीति-ग्रंथ हैं। विषय का प्रतिपादन करते हुए इनमें जीवन से अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। 'नल्लवळि' की गणना तमिल के प्रसिद्ध नीति ग्रंथों में होती है। 'विनायकर् अक्कवल्' में शक्तिरसपूर्ण स्फुट गेय पद सगृहीत हैं। ज्ञानक्कु-रळ् में तमोमहिमा, ज्ञानी के अनुभव आदि

का वर्णन है। अर्थात् अशोक ने स्फुट गेय पदों में अपने जीवनानुभवों का वर्णन किया है। अर्थात् सामान्य जनता के दुःख-सुख से परिचित थीं। इनके पदों में समकालीन राजाओं, वीरों और महापुरुषों से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। सरस और आकर्षक शैली में गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति में सक्षम अर्थात् अशोक का तमिल साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

अशांत इलेक्ट्रन (अ० कृ०) [रचना-काल—1962 ई०]

सौरभ चलिहा (दे०) के इस संग्रह की कहानियों के पात्रों के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, उत्तर ढूँढने का प्रयास किया जाता है, किंतु समाधान नहीं मिलता। एक का दृष्टिकोण दूसरे से नहीं मिलता। हमारा जीवन मानो एक-एक सौर-जगत् है। कहानियों में कोई गंभीर सत्य निहित नहीं है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि का प्रवेश दिखाई देता है। लेखक की दृष्टि यथार्थवादी है। इनकी 'ज्यामिति' कहानी में पात्रों के नाम का, ख, ग देकर रोमांटिक कहानी का बौद्धिक विश्लेषण किया गया है। ये वैज्ञानिक चिंतन की कहानियाँ हैं और अस्मिता साहित्य में इनका विशेष स्थान है।

अशोक (उ० पा०)

'बनहंसी' में नाटककार अनुराजन दास (दे०) ने आधुनिक मानव के जटिल व्यक्तित्व को उजागर करने की कोशिश की है। मनोवृत्तियों के उस भ्रमलोक में पहुँचकर लेखक अशोक के माध्यम से कहता है—“इतने शब्द—भाषा—बातें—आदि के बाद भी व्यक्ति व्यक्ति को नहीं पहचान पाता है... एक दूसरे को समझ नहीं पाते है... एक दूसरे को शलत समझते हैं... शांति नहीं मिलती।”

अशोक इस नाटक का छाया-चरित्र (शैडो कैरेक्टर) है। यद्यपि वह हमारे सामने कभी नहीं आता पर नाटक के अंतःस्वर को सबसे शक्तिशाली रूप से वही मूर्त करता है।

आधुनिक स्त्री-पुरुष के नास्तनिक संबंधों का एक ग्लानिजनक चित्र है 'बनहंसी'। इस नाटक का हर पात्र मानसिक रूप से एक रोगी है। डा० प्रवीर चौधुरी और उषा की प्रेम-कहानी, मतभेद, उषा का संतोष शर्मा के साथ विवाह, एक मोटर-दुर्घटना में संतोष शर्मा की मृत्यु, उषा का अंतर्द्वंद्व, डा० प्रवीर चौधुरी के पास पुनः उसका प्रत्यावर्तन, एवं उनके पास से पुनः पलायन आदि बातें

की पुनरावृत्ति होती है डा० प्रवीर चौधुरी के पुत्र राजीव, एवं उषा की प्रणय-कथा में।

राजीव एवं गीता के संबंधों के बीच जब गीता को मालूम पड़ता है कि उसकी माँ और डा० चौधुरी के बीच प्रेम संबंध था, तो वह परेशान हो उठती है और राजीव को छोड़कर पहुँचती है अशोक के पास। पर वहाँ भी वह संशयरहित नहीं हो पाती। अशोक संगी-साधियों में बदनाम है। सभी उससे घृणा करते हैं। प्रथम परिचय में गीता उससे पूछती है—“...अशोक, तुम बदनाम हो... क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकूँगी?” अशोक कहता है—“तुम दूसरों की बातों पर क्यों विश्वास करती हो?” कुछ दिनों के संपर्क के बीच अशोक गीता का कभी अनादर नहीं करता। परिचय प्रगाढ़ होता जाता है। दौरे से वापस आते ही दोनों का विवाह हो गया होता पर नहीं, लोटी राह पर गीता गाड़ी को जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त कर देती है। अशोक को राजीव की क्लिनिक में लाया जाता है। ऑपरेशन टेबल पर जब अशोक का निर्वीज शरीर पड़ा होता है तब उसका प्रेत संतोष शर्मा के प्रेत को अपना अणुवादी जीवन-दर्शन समझता है—“जीवन में मैंने कभी आपत्ति नहीं की है। भविष्य पर मुझे विश्वास नहीं है। वर्तमान ही मेरा सभी कुछ है।” अशोक को मालूम था कि गीता एक्सीडेंट करेगी, पर फिर भी उसने गाड़ी की गति को कम करने को नहीं कहा। कारण, वह समय था उनके लिए 'वर्तमान'। उस समय अशोक को बड़ा अच्छा लग रहा था। “बैरवाही से गाड़ी चलाने में गीता को आनंद आ रहा था। उनकी खुशी में मैंने कभी बाधा नहीं डाली।”

अशोक पाप में विश्वास करता है तथा अपने और गीता के बीच किसी और की उपस्थिति पसंद नहीं करता। अशोक के मर जाने पर गीता कहती है—“अशोक के जीवित रहने पर मैं यहाँ शांति से जीवित रह सकती थी...” पुनरुद्भव : “...अशोक के चले जाने के बाद लगता है मेरे लिए समय बहुत दूर चला गया है—भगता है सभी कुछ मेरी ही भूलों है... सब पाप हैं... तुम, मैं, हम, वहाँ सभी कुछ पाप है।”

अशोक के फूल (हि० कृ०)

यह आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी (दे०) के निबंधों का एक उत्प्रेक्षणीय संग्रह है जिसमें उन्होंने 'अशोक के फूल', 'वसंत आ गया है', 'आलोचना का स्वतंत्र मान', 'भारतीय संस्कृति की देन', 'हमारी राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली'

आदि सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक एवं अन्य अनेक विषयों को कथ्य के रूप में संकलित करते हुए अपनी स्वच्छंद कल्पना-शक्ति, व्यापक दृष्टिकोण एवं अध्ययन-क्षेत्र की विविधता का अत्यंत पुष्ट परिचय दिया है। अत्यंत सामान्य एवं संक्षिप्त से प्रतीत होने वाले विषयों को इतिहास, संस्कृति, लोक-जीवन, धर्म, पुरातत्त्व आदि के द्वारा वैशिष्ट्य प्रदान करते हुए कथा-साहित्य की भी रोचकता तथा वैचित्र्यता की छाप से पड़ित कर देने में लेखक को कमाल हासिल है। ये निबंध लेखक के मानवतावादी दृष्टिकोण तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति में उसकी अद्विग्न आत्मा को भी स्थापित करते हैं। तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग करते हुए भी लेखक ने उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्दों का सर्वथा बहिष्कार नहीं किया है और इस प्रकार अपनी रचना के प्रवाह को बनाए रखा है।

अक्ष, उपेन्द्रनाथ (हिं० ले०) [जन्म—14 दिसंबर, 1910 ई०]

इनका जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर शहर में एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने सन् 1931 में बी० ए० बी० कालेज, जालंधर से बी० ए० की परीक्षा पास की। बाल्यावस्था से ही वे अध्यापक, लेखक, संपादक, वक्ता, वकील, अभिनेता और डायरेक्टर बनने तथा फिल्मों में काम करने के स्वल्प देसते रहते थे। यही कारण था कि बी० ए० पास करते ही वे जालंधर के ही एक स्कूल में अध्यापक हो गये। लेकिन इन्होंने अध्यापन-कार्य दो वर्ष तक ही किया, तदनंतर वे 'भूचाल' पत्रिका का संपादन करने लगे। एक वर्ष तक संपादन-कार्य करने के बाद वे सब कुछ छोड़छाड़कर साँ बालेज में दाखिल हो गए तथा सन् 1936 में एल एल० बी० की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष इनकी पत्नी का देहांत हो गया। तदुपरांत इनके लेखकीय जीवन का अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं उर्वर युग प्रारंभ हुआ। दो-ढाई वर्ष के अल्पसमय में ही इन्होंने दो नाटक, सात-आठ एकांकी, एक काव्य-संग्रह, 'पिंजरा' कहानी-संग्रह की सभी रचनाएँ तथा 'छोटे' कहानी-संग्रह की कुछ रचनाएँ लिखीं। यद्यपि अश्वघोष ने साहित्य की सभी विधाओं को अपने लेखन से समृद्ध किया है किंतु इनका प्रमुख प्रदेय नाट्य-रचना के क्षेत्र में है। 'छछा बेटा', 'अजो दोदी', 'कंद', 'उडान' आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं तो 'तूफान से पहले', 'देवताओं की छाया में', 'पर्दा उठाओ', 'पर्दा गिराओ' इनके प्रसिद्ध एकांकी-संग्रह हैं। सजीव चरित्र-

सृष्टि, सरल, मार्मिकता तथा विषयानुसृत सवाद योजना और रसमंचोपयुक्त शिल्प विद्या इनकी नाट्यकला की उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं।

अश्लील (अ० क०) [रचना-काल—1959 ई०]

पद्म बरकटकी (दे०) के इस अस्मयीय गल्प-संग्रह में बारह स्केच कहानियाँ हैं। अश्लील नाम एक व्यक्ति-वाचक सर्वनाम का पर्याय है। कहानियों में अश्लीलता नहीं है। कहानी में शिल्प की अपेक्षा पर्याय जीवन की झूर नग्नता के चित्रण की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। कहानियों में व्यंग्य निहित है।

अश्वघोष (सं० ले०) [78 ई०]

महाकवि अश्वघोष सम्राट कनिष्क के समकालीन थे। ये जन्म से ब्राह्मण थे और बाद में बौद्ध हो गये थे। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था और इनका जन्म साकेत में हुआ था। ये वैदिक साहित्य के साथ ही 'महाभारत' (दे०) तथा 'रामायण' (दे०) के मर्मज्ञ विद्वान् थे। डॉ० कीर्य (दे०) तो इनको लौकिक संस्कृत का प्रथम कवि मानते हैं।

अश्वघोष की तीन प्रामाणिक कृतियाँ हैं—'बुद्ध-चरित' (दे०), 'सौंदर्य' (दे०) तथा 'शारिपुत्रप्रकरण' (दे०)। इनमें प्रथम दो महाकाव्य हैं तथा अंतिम रूपक। इसके अतिरिक्त बौद्ध दार्शनिक होने के नाते इनके नाम के साथ चार बौद्ध ग्रंथ भी जोड़ दिए जाते हैं—(1) महायान श्रद्धोत्पादसंग्रह, (2) वज्रसूची, (3) गण्डीस्तोत्राभाषा, तथा (4) सूत्रालंकार। पर ये चारों विवादास्पद हैं।

'बुद्धचरित' महात्मा बुद्ध के निर्मल सात्विक जीवन का सरल तथा सरस विवरण है। 'सौंदर्य' में उनके छोटे सीतेले भाई सुंदरनंद के प्रपञ्चा-ग्रहण का वर्णन है। 'शारिपुत्रप्रकरण' में तथागत के पटुशिष्य शारिपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की कथा है। इस प्रकार इन तीनों ग्रंथों का मूल स्रोत एक है। इन तीनों में केवल 'सौंदर्य' ही पूरा उपलब्ध है। 'बुद्धचरित' का केवल आधा भाग ही मूल संस्कृत में मिलता है और 'शारिपुत्रप्रकरण' के कुछ अधूरे पृष्ठ ही।

अश्वघोष की कविता में स्वाभाविकता एवं सहज प्रवाह है। कवि एक विशेष चक्षुष्य से तत्त्वज्ञान से हटकर कोमल काव्यकला का आश्रय लेता है और उसमें वह पूर्ण

सफल है। तथागत के चरित्र के प्रति कवि की आस्था बड़ी प्रबल है, साथ ही संसार की अनित्यता की भावना भी बड़ी बलवती है—यही कारण है कि वह इन काव्यों के धार्मिक अंशों की रचना में बड़ा उत्साह दिखाता है।

अवधोप में तीन गुण हैं। स्वभाव से वे कवि हैं, शिक्षा द्वारा मर्मज्ञ मनीषी और आस्था के कारण धार्मिक व्यक्ति। इनकी कविता में इन तीनों पक्षों का सही समन्वय उपलब्ध होता है। इनकी कविता में प्रबल जीवनी-व्यक्ति है। छोटे-छोटे चुने हुए रमणीय शब्दों द्वारा अपने धार्मिक संदेश को काव्य का रूप देने में वे सिद्धहस्त हैं।

अश्वति तिलनाळ् (मल० ले०) [जन्म—1031 ई०, मृत्यु—1077 ई०]

पूरा नाम—अश्वति तिलनाळ् इत्य तंपुरान्। इनका जन्म राजवंश में हुआ था और ये संगीत तथा साहित्य में निष्णात और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनकी कृतियाँ हैं : 'वंचीश-स्तवम्'—महाविष्णु तथा अपने मातुल के प्रति लिखित स्तोत्र-ग्रंथ; (2) 'कात्तवीर्यविजयम् चंडु'; (3) 'संतानगोपालम् चंडु'; (4) 'शृंगार मुधाकरम् भागम्'; (5) 'रक्षिणीपरिणयम् नाटकम्'—जो कवि की सबसे उत्तम रचना है; और (6) 'दत्तावतारदंडकम्' जिसमें विष्णु के दस अवतारों का वर्णन है। ये कविकवि साहित्य के प्रथम श्रेणी के कवि हैं और उन्होंने इस विधा के लयभग पालीस ग्रंथों की रचना की है जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं—'नरकापुरवधम्' (उत्तर भागम्), 'रक्षिणी-स्वयंवरम्', 'पूतनामोक्षम्', 'अंबरीषचरितम्' आदि। ये बड़े भक्त और ज्ञानी थे। इनकी अधिकांश कृतियाँ कैरली भाषा एवं साहित्य की अमूल्य विधियाँ हैं।

अश्वत्य (क० ले०) [जन्म—1912 ई०]

'अश्वत्य' उपनामधारी अश्वत्य नारायण राव, जी० ई० कन्नड के प्रसिद्ध कथाकार तथा नाटककार हैं। ये मैसूर में रहते हैं। 'सण्णकयेगलु' नाम से इनकी कहानियों के चार खंड प्रकाशित हुए हैं। नवीनता-बोध की दृष्टि से इनकी कहानियाँ उत्कृष्ट कही जा सकती हैं। उनमें केवल कर्नाटक के जनजीवन का वर्णन नहीं है अपितु भारत के अन्यान्य प्रदेशों के विषय भी विद्यमान हैं। कला की दृष्टि से इनकी कहानियाँ अपनी ही विशिष्टताएँ रखती हैं। इनके 'मुनियन मादरि' (मुनिया का आदर्श), 'मयादे महलु' (मयादा

का महल) और 'रंगनायको' अच्छे उपन्यास हैं। इन्होंने 'भगु' (बच्चा) और 'बहुमान' आदि नाटक भी लिखे हैं।

अश्वत्याम् (क० क०)

यह आधुनिक कन्नड-साहित्य के नवोदय के पुरोधा एवं मंत्रदाता स्व० श्रीकण्ठय्या (दे०) का लिखा एक दुःखद नाटक है। यह श्रीक कवि मोफोकोन्न के 'एजाक्स' का भारतीयकरण है। ट्राय-युड में मृत एचि-लीज के उत्तर इसे देने के बदले यूनानियों ने ओडिसियस को बे दिए जिससे एजाक्स अपमानित अनुभव करता है। बदला लेने के प्रयत्न में असफल होकर अपनी ही तलवार पर गिरकर वह आत्महत्या कर लेता है। उसके सबसेंसार में भी बाधा पड़ती है। उसके उपरांत उसका सौतेला भाई आकर केनिलेयस तथा अगमेमनॉन का सामना करता है। इतने में ईडिपस आता है, अगमेमनॉन को सात्वना देकर ले चलता है, उत्तर क्रियाओं के साथ नाटक समाप्त होता है।

महाभारत में अश्वत्यामा की कहानी इसके भित्ती-जुबली है। नाटक की उदात्तता, उसकी अतिशयो मनीवृत्ति, विधिबिस्वास, विधि का उत्सर्जन करने के कारण होने वाले युद्ध आदि की दृष्टि से दोनों कथाओं में अपूर्व साम्य है। लेखक ने अश्वत्यामा के जीवन में दुःखोंत तत्त्व पहचाना है तथा उसे एक अत्यंत सफल दुःखोंत नायक के रूप में चित्रित किया है। उसके लिए कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। महाभारत का ब्रह्मचारी अश्वत्यामा यहाँ विवाहित है। उसके एक पुत्र भी है। और भी अनेक भारतीय एवं यूनानी पात्रों की समानांतरता के साथ में डालने का प्रयत्न किया गया है। कवि की कल्पना है कि अश्वत्यामा तथा एकसप्त कर्नाटक के वीर थे जो उत्तर में जाकर महाभारत युद्ध में लड़े थे। अश्वत्यामा के व्यक्तित्व में ही 'टूजेटी' के बीज निहित हैं। वह महान् वीर है किंतु हठी है। उसका हठ उसे विचारोंध बना देता है। दैव-विरोधी कार्य करने के कारण वह असफल होता है। अंत में अपनी कत्ती पर वह पड़ता है। किंतु केवल पश्चात्ताप से उसे तृप्ति नहीं होती। अतः वह आत्महत्या करने की टानता है। उसका पुत्र उसके पास आता है, उसे आशीर्वाद देकर वह उसे अपने अस्त्र देता है, एकलव्य को उसका रक्षक नियुक्त करता है और अंत में तीर्थयात्रा का बहाना बनाकर वहाँ में चला जाता है। अंत में शिरजीवी अश्वत्यामा यहाँ अभिनय-प्रदत्त सद्गुण को टेककर उस पर गिर पड़ता है और इस प्रकार आत्महत्या

में उसका अंत होता है। उसके उपरांत एकलव्य अपने गुरुपुत्र की खोज में आता है। उसका शव-संस्कार करने का प्रयास करता है। किंतु भीम उसे रोकता है, एकलव्य और भीम के बीच झगडा बढ़ता है। अंत में श्रीकृष्ण आकर अश्वत्थामा का गुणगान करते हैं और भीम को शव-संस्कार-विरोध से विरत करते हैं। अश्वत्थामा का पतन तथा पुनरुद्धार इस नाटक की प्रधान वस्तुएं हैं। महापुरुष अश्वत्थामा में हठ एक दुरत दोष है जिसके कारण उसका सर्वनाश होता है। अंत में वह आत्माहूति से परिशुद्ध बनता है। महाभारत में वह चिरजीवी है, किंतु उसकी चिरजीवित्त उसके लिए बाध बन जाती है।

'अश्वत्थामन्' एक थोड़ा नाट्य कृति है। इसकी भाषा प्राचीन काल है जो बहुत ही ओजमय है। द्रुपेदी, कल्पना तथा दुःखत तत्त्व के निरूपण के लिए एक सफल माध्यम बनाकर स्व० बी० एम० श्रीकठय्याजी ने बन्मड को एक अद्भुत कृति दी है।

अश्वत्थामन् (क० पा०)

अश्वत्थामन्' स्व० बी० एम० श्रीकठय्याजी (दे०) की महान् नाट्य-कृति 'अश्वत्थामन्' (दे०) का नायक है। वह दुःखत नायक है। दो प्राचीन इतिहासों के मेल से जन्मे अश्वत्थामा का चरित्र दोनों का सार ग्रहण कर अधिक जीवत बना है। महाभारत के अनुसार वह अपने सर्वस्वभूत जीवरत्न की खोज कर हजारों सालों तक भटकता रहता है। वही यहाँ आत्महत्या के द्वारा अपने कलक का क्षालन कर मनुष्यत्व से देवत्व प्राप्त करता है। वह तीरंजी के भगलकलाश द्रोण का एकमात्र पुत्र है। बाल्य में ही उसने अपनी माँ की खोया। शरीरों से दर-दर भटकने वाले पिता के साथ रहकर अस्त्र-विद्या-पार-गत बना, वह अप्रतिम शूर है, आत्मपरीक्ष से युक्त है, महान् रणयोद्धा है, रूढ़ावतार है।

पिता के साथ कुक्षेत्र आकर वह दुर्योधन का आश्रय ग्रहण करता है। महाभारत युद्ध में पराक्रम के साथ लड़ता है, किंतु उससे वही सुखी नहीं हुआ। पांडवा से और विशेषतः कृष्ण और भीम से प्रतिशोध लेने के प्रयत्न में वह अपकीर्ति के सागर में डूब जाता है। अंत में वह अपनी जन्मभूमि कर्णाटक में जाकर मर भी नहीं सकता क्योंकि अपकीर्तियुक्त वह वहाँ लौटने से हिचकिचाता है। द्रोण का पुण्य भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। वह सर्वत्र हताश है। जीवन से हताश है, मित्रों से हताश है,

देव से हताश है। इस तरह सर्वत्र हताश हो वह आत्म-हत्या कर लेता है। अश्वत्थामा के देव-प्रताडित जीवन को चरित्र ने अत्यंत आत्मीयता के साथ चित्रित किया है। उसके प्रति पाठकों की अजस्र सहानुभूति उमड़ पड़ती है। देव के हाथ में पड़कर अपनी समस्त शक्ति खोने वाले महान् तेजस्वी का पतन पाठक के मन को कष्टानु और सहानु-भूति से भर देता है। इस तरह दो परंपराओं एवं संस्कृ-तियों के सार-तत्त्व से अनुप्राणित अश्वत्थामा का चरित्र बन्मड के अत्यंत चरित्रों में है।

अधीकौड, सुकुमार (मल० ले०) {जन्म—1928 ई०}

मलयालम के इस प्रतिभा संपन्न और निर्भीक समालोचक का कार्यक्षेत्र पत्रकारिता और अध्यापन रहा है। आजकल वे कालिकट विश्वविद्यालय में आचार्य हैं। 'रमणनुम् मलयालकवित्तयुम्', 'आशादे सीताकाव्यम्', जी० शंकर नुरप्प विमर्शिकल्पेटन्नु' आदि इनके समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। इन्होंने अपने समालोचनात्मक लेखन में सदा ही नूतन और मौलिक मत प्रस्तुत किए हैं। जी० शंकर कुप्प (दे०) की खडनात्मक आलोचना करते हुए इन्होंने जो उपर्युक्त कृति रची वह साहित्यकारों के बीच सुदीर्घ चर्चा का विषय रही है। नई पीढ़ी के समालोचकों में इनका प्रमुख स्थान है।

अष्टछाप (हि० ले० वर्ग)

कृष्णकाव्य के अंतर्गत पुष्टि मार्ग के सस्थापक महाप्रभु अश्वत्थामाचार्य के चार और उनके पुत्र बिट्ठलनाथ के चार प्रधान शिष्य भक्तकवि कमल कुमनदास, सूरदास (दे०), कृष्णदास, परमानंददास (दे०), गोविंदस्वामी, छीतस्वामी, नंददास (दे०) और चतुर्मुंजदास 'अष्टछाप' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस संप्रदाय के इष्टदेव श्रीनाथ जी हैं। अपने इष्टदेव के अत्यंत निकटवर्ती में कीर्तनकार भक्त कवि सदा भाव से उनकी प्रेमभक्ति में इतने अनुरक्त रहते थे कि श्रीनाथ जी के अष्टसखा भी कहे गए हैं। अष्टछाप के भक्तकवि विभिन्न जातियों और वर्गों के थे, लेकिन सभी अच्छे गायक थे। ये भक्तकवि सारसारिक जीवन में पूर्ण विद्वंद्व और निस्पृह थे।

अष्टछाप काव्य प्रधानतः स्फुट और गीतिकाव्य है। लगभग सभी कवियों ने ममताचरण, गुरुमहिमा, नाम-माहात्म्य, यमुना एवं ब्रज-माहात्म्य आदि से संबंधित पद

रचे हैं। इन कवियों ने तानपूरा पर श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन के समय आत्मा की मधुरतम उद्बलित होने वाली भावसहचरियों को गा-गाकर जीवन के परे जो सत्य और सुंदर है उसे बहुत ही सहज भाव से उद्घाटित किया है। कृष्ण को काव्य का आलंबन बनाकर इन कवियों ने समाज को एक नई दिशा दी थी। निश्चय ही इन्होंने जीवन और साहित्य दोनों क्षेत्रों में मानवता के नवीन मूल्यों की स्थापना करके 'असल' की पुकार लगाने वालों को जिस ढंग से निष्कष्य और निरुत्तर किया था वह सदैव स्मरण किया जाता रहेगा।

अष्टदिग्गज (ले० ले०-वर्ग) [समय—सोलहवीं शताब्दी ई०]

विजयनगर राज्य के शासक श्रीकृष्णदेवरायलु (दे०) के आठ सभाकवि 'अष्टदिग्गज' के नाम से विख्यात हुए। श्रीकृष्णदेवरायलु 'आंध्रभोज' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके दरबार की कवि-पंडित-सभा का नाम ही 'शुवन-विजयमु' (दे०) है। इस सभा की आठों दिशाओं में आठ विशिष्ट स्थान आयोजित रहते थे तथा उन पर आठ प्रसिद्ध कवि आसीन रहते थे। पृथ्वी का भार धारण करने में आठों दिशाओं के हाथियों की तरह कविता-जगत् की प्रतिष्ठा के लिए ये आठ कवि आधार माने जाते थे। इसीलिए ये 'अष्ट-दिग्गज' के नाम से विख्यात थे।

'अष्टदिग्गज' नाम से विख्यात कवि कौन-कौन थे, इस विषय में साहित्य के इतिहासकारों में मतभेद है। जल्ल-सानि पेद्दना (दे०), नंदि तिमना (दे०), धूर्जटि (दे०), अय्यलराजु-रामभट्ट (दे०), मादय्यगारि मल्लना (दे०) नामक पाँच तेलुगु-कवियों को अष्टदिग्गजों के अंतर्गत मानने में वे प्रायः सहमत हैं। पर भट्टमूर्ति (राजराजभूपणु (दे०) इनका दूसरा नाम है), तेनालि रामकृष्ण कवि (दे०) तथा पिगलि सूरना (दे०) नामक तीन कवियों के बारे में विवाद है। कारण, श्रीकृष्णदेवरायलु का शासन-काल 1509 ई० से लेकर 1530 ई० तक था और उपर्युक्त तीनों कवि 1530 तक तरुण अवस्था के थे। अधिकांश आलोचकों का मत है कि भट्टमूर्ति तथा तेनालि रामकृष्ण युवक कवियों के रूप में श्रीकृष्णदेवरायलु के दरबार में सम्मानित रहे और अष्टदिग्गज के अंतर्गत इन दोनों की गणना की जा सकती है। दूसरा मत यह है कि अष्टदिग्गजों के अंतर्गत तेलुगु कवियों के अतिरिक्त कन्नड, तमिल आदि अन्य भाषाओं के कवि भी सम्मिलित रहे होंगे।

अष्टदिग्गजों में अल्लसानि पेद्दना का स्थान सर्वोपरि है। ये 'आंध्र-कवितावितामह' की उपाधि से विभूषित थे। इनके काव्य का नाम 'मनुचरित्र' (दे०) है। इसमें वर्णन, रचना-पद्धति तथा चरित्र-चित्रण इतने मार्मिक हैं कि इससे प्रभावित तेलुगु कवि शताब्दियों तक इसी प्रकार की रचनाएँ करते रहे थे। तेलुगु में इस प्रकार का काव्य 'प्रबंध' कहलाता है। उपर्युक्त आठों कवियों की प्रशंसा का प्रमुख कारण प्रायः उनके द्वारा लिखे गए प्रबंध ही हैं। इनसे प्रभावित होकर श्रीकृष्णदेवरायलु ने भी 'आमुक्ता-मालयदयु' (दे०) नामक एक प्रबंध लिखा। तिमना-कृत 'पारिजातापहरणमु' (दे०), भट्टमूर्ति-कृत 'दमुचरित्र' (दे०), रामकृष्ण-कृत 'पांडुरंगमाहात्म्यमु' (दे०), धूर्जटि-कृत 'कासहस्तिमाहात्म्यमु' (दे०) नामक प्रबंध (काव्य) उच्च-कोटि के साहित्यिक महत्त्व के हैं। सूरना-कृत 'कलापूर्णदयमु' (दे०) का कथानक कल्पित है। कल्पना तथा रचना संबंधी चमत्कार के लिए ये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्त रामचंद्र कवि ने 'रामाम्बुदयमु' (दे०) तथा मादय्यगारि मल्लना ने 'राजशेखरचरित्र' नामक प्रसिद्ध काव्यों की रचना की।

'अष्टदिग्गज' नाम से विख्यात उपर्युक्त कवियों तथा उनके आश्रयदाता श्रीकृष्णदेवरायलु के द्वारा लिखे गए इन उत्कृष्ट प्रबंधों (काव्यों) के कारण 'प्रबंधयुग' का अवतरण हुआ तथा यह तेलुगु-साहित्य का 'स्वर्ण-युग' भी कहलाने लगा। पेद्दना, तिमना और भट्टमूर्ति आदि के प्रबंध आंध्र-साहित्य रूपी नंदनोद्यान के कल्पवृक्ष हैं।

अष्टपदी (उ० क०)

'अष्टपदी' थी सीताकांत महापात्र (दे०) का कविता-संग्रह है। इसका समग्र स्वर प्रभु, स्वर्ग, रम्यान, यमदंड आदि से परिपूरित है। इसकी 'सोयन' कविता में एक विजन सामुद्रिक द्वीपवासी की निस्तंग परिपूर्णता का चित्रण है। समुद्र के साथ आत्मा के संपर्क के लिए आत्मा द्वारा एक उन्मुक्त ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का संधान आवश्यक है। इसकी विभिन्न कविताओं के नायक आधुनिक नरक की अग्नि से दग्धीभूत हैं, जहाँ न तो जीवन है और न मृत्यु—एक ऐसी अवस्था है जहाँ पाप-गुण्य भी अनुमति भ्रष्ट और विपर्यस्त है। इस आशंका में कवि ने गहरी चिंता व्यक्त की है।

अष्टपदी (५० पारि०)

आदिग्रन्थ (दे०) में ढुपदे, तिपदे, चउपदे, पचपदे, छिपदे, अष्टपदे तथा सोलहे शीर्षको से अनेक पद मकलित हैं। इनमें सख्या और विषय की दृष्टि से अष्टपदियाँ महत्त्वपूर्ण हैं। सिद्धांततः आठ मुक्तक पदों के एकक को अष्टपदी माना जाता है परन्तु 'आदिग्रन्थ' की अनेक अष्टपदियों में आठ से अधिक पद सकलित हैं। उनमें प्रतिपद चरण सख्या अथवा प्रति अष्टपदी पदसख्या भी भिन्न-भिन्न हैं। ये अष्टपदियाँ विविध छंदों और विभिन्न रागों में निबद्ध हैं। अतः कहा जा सकता है कि 'आदिग्रन्थ' की अष्टपदियाँ बधनमुक्त हैं और इस सजा की सापेक्षता गुह-विवक्षी पर ही निर्भर है। इनका विषय गुरु, प्रभु नाम, सत्य आदि का उपदेशात्मक महिमा-गान है। विद्वानों के अनुसार चउपदो में विरह की सामिकता को ध्यजना रहती है और साधना मार्ग का निर्देशन अष्टपदियों का वर्ण्य विषय है। गुरुओं के अतिरिक्त बहीर आदि भक्तों द्वारा लिखित अष्टपदियाँ भी उपलब्ध होती हैं।

अष्ट प्रबन्धम (स० क०) [रचना काल—बारहवीं शताब्दी ई०]

यह श्रीरगम के प्रसिद्ध वैष्णव भक्त और तमिल एव संस्कृत के विद्वान् 'दिम्बकवि' पैमाळ् अय्यमगार विरचित आठ 'प्रबन्ध' कृतियों का सकलन है। 'अष्ट-प्रबन्ध' नामकरण बाद के किसी सकलनकर्ता ने किया है। 'प्रबन्ध' तमिल-काव्य की एक विधा है। इसमें सकलित प्रबन्ध हैं—

(1) 'श्रीरग वल्लभम्' (100 पद्य) जिसमें श्रीरगनाथ के प्रति भक्त के प्रणयभाव की अभिव्यक्ति और माधुर्य भक्ति की विविध दशाओं का चित्रण है, (2) 'श्रीरग-माला' (111 पद्य) जिसमें भगवान् के प्रति आत्मनिवेदन है, (3) 'श्रीरग अन्तादि' (100 पद्य), 'अन्तादि' का अर्थ है पद्यों की इस प्रकार योजना कि एव पद्य के अंतिम चरण का अंतिम भाग अगले पद्य के प्रारम्भ में हो, इस कृति में यमक और श्लेष की अद्भुत छटा है, (4) श्री रगनाथक डोलिका' (मूला) (32 पद्य), (5) श्री वैक-टेशमाला' (100 पद्य) तिरुपति के मंदिर में विराजमान वैकटेश्वर के प्रति आत्मनिवेदन और गक्तिभाव के उद्-गार, (6) 'श्रीवैकटेश अन्तादि' (100 पद्य), (7) 'अळ-कर् अन्तादि' (मदुरै के पास एक प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ-स्थान में स्थित) भगवान् का वर्णन, (8) 'अष्टोत्तरशत

तीर्थ' (108 पद्य)—वैष्णवों में मान्य एक तीर्थ-स्थानों का वर्णन।

यमक, श्लेष आदि अलंकारों की (जिन्हें तमिल काव्यशास्त्र में छंद की विशेषता माना गया है) विशेषताओं के लिए यह कृति तमिल जगत में अत्यंत प्रसिद्ध है। आठवार तमिल-सत्तों की रचना-परंपरा में 'अष्टप्रबन्धम्' का प्रमुख स्थान है और विशिष्टाद्वैत दर्शन में भी इसका बड़ा महत्त्व है।

अष्टाध्यायी (स० क०) [रचना-काल—600 ई० पू० लेखक पाणिनि (दे०)]

अष्टक, शब्दानुशासन और वृत्तिसूत्र अष्टाध्यायी' के ही दूसरे नाम हैं। चीनी यात्री ह्वेत्संग ने 'अष्टाध्यायी' के लिए 'वृत्तिसूत्र' नाम का प्रयोग किया है।

जैसाकि नाम से ही स्पष्ट है, 'अष्टाध्यायी' के अंतर्गत आठ अध्याय हैं। 'अष्टाध्यायी' के सूत्र ही समस्त पाणिनीय व्याकरणशास्त्र के मूल आधार हैं। यद्यपि पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती समस्त व्याकरणशास्त्र का उपयोग अष्टाध्यायी' की रचना के सङ्ग में किया है, परन्तु पाणिनीय व्याकरण का प्रधान आधार आपिशल व्याकरण ही रहा जाएगा। पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' की रचना में शब्दसाधक तथा अर्थसाधक की विशेष महत्त्व दिया है। 'अष्टाध्यायी' के अंतर्गत वर्णित 'टि' तथा 'पु' सज्ञाएँ पाणिनि की साधक शैली की परिचायक हैं। पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' में अनेक सूत्र यथावत् प्राचीन व्याकरण में लिये गए हैं। यह 'अष्टाध्यायी' की समन्वयात्मक शैली है।

'अष्टाध्यायी' व्याकरणशास्त्र के क्षेत्र में एक महान् देन है। 'अष्टाध्यायी' व्याकरणशास्त्र का प्रमुख द्वार है जिसमें प्रवेश किए बिना व्याकरणशास्त्र का बोध असंभव है।

असग (स० से०) [समय—450 ई०]

असग की प्रमुख रचना 'योगाचारभूमिशास्त्र' है। असग योगाचार विज्ञानवाद के प्रधान आचार्य हैं। विज्ञानवादी बौद्धों ने जब योग का अभ्यास आरम्भ कर दिया था तो वे योगाचार कहलाने लगे थे, ऐसा अनेक विद्वानों का विचार है।

असग के मतानुसार बाह्य विषयों की सत्यता का निषेध किया गया है। बाह्य विषयों को असग विज्ञान मात्र

कहते हैं। विज्ञानवादी अंशंग के अनुसार बाह्य विषय अन-मिलाट्य तथा निःस्वभाव हैं। बाह्य विषयों के बोध का कारण 'आलयविज्ञान' है।

असंग ने परिकल्पित सत्ता, परतंत्र सत्ता तथा परिनिष्पन्न सत्ता के रूप में तीन प्रकार की सत्यता का निरूपण किया है। इनमें परिनिष्पन्न सत्ता तथ्यता-रूप है। यही परिनिष्पन्न सत्ता विज्ञानवादी का सर्वोच्च सत्य है। अंशंग के अनुसार यह सर्वोच्च सत्य 'विज्ञप्तिमात्रता' के रूप में वर्णित हुआ है। असंग की प्रमुख देन चित्तविज्ञान का निरूपण है। समस्त सांसारिक विषयों का आधार, अंशंग के अनुसार, चित्त ही है।

असंलग्न (उ० ले०)

'असंलग्न' श्री यतींद्रकुमार महापात्र (दे०)

का चेतनाप्रावहमूलक उपन्यास है तथा नूतन सरणि की पुस्तकों में अन्यतम है। इसका नायक विजय शैशव से पृथ्वी का आधिष्ठाक करता चलता है। अवाक् विस्मित नेत्रों से संवेदनशील हृदय को पायेय कर आयु की राह पर वह चलता ही जा रहा है। जितना वह आगे चलता जाता है, उतना ही अधिक वह अपना अन्वेषण करता जाता है। फील के समान गहरा और समुद्र के समान रहस्यमय है उसका मानस। आंग्लोइंडियन समाज की प्रतिनिधि डरोपी, कैथोलिक फादर, संस्कृत पंडित, नन इमा, पुलिस साहेब की सभी उसको सम्मुख एक-एक विभक्त व्यक्तिवत् लिये विशिष्ट चरित्र के रूप में प्रकट होते जाते हैं।

असंग (क० ले०) [समय—853 ई०]

पंचपूर्व युग के इस कवि का समय 853 ई० ठहराया गया है। इनकी प्रशंसा बहुत-से कन्नड कवियों ने की है। इन्होंने संस्कृत में 'शांतिपुराण' तथा 'वर्धमान-पुराण' की रचना की है। दसवीं शती के अपभ्रंश कवि धवल ने अपने 'हरिवंश पुराण' में असंग की प्रशंसा यों की है—

"असंगु महकइ जे सुमशोहर।

वीर जिणेन्द्र चरिउ किनु सुंदर।

केलिय कहमि मुकइ गण आपर।

गेम कव्व जहि विरहम सुंदर॥"

इनके 'शांतिपुराण' एवं कन्नड कवि पोन्न के 'शांतिपुराण' में बहुत साम्य है। जयकीर्ति (900 ई०) ने अपने

छंदानुशासन नामक संस्कृत ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है कि असंग ने 'कर्णाटक कुमारशंभव' नामक अपने काव्य में कई कन्नड वृत्तों का प्रयोग किया है। इसी 'कुमारशंभव' के कई पद्य नागवर्मा के काव्यावलोकन में उद्धृत हुए हैं। केशिराज ने अपने 'शब्दमणिदपंग' में प्रमाणभूत कवियों के रूप में इसकी गणना की है।

असगर गोंडवी (उर्दू ले०) [जन्म—1884 ई०, मृत्यु—1936 ई०]

गोंडवा में जन्मे, प्रारंभिक शिक्षा सामान्य रही, कुछ अंग्रेजी भी पढ़ी किंतु मैट्रिक की परीक्षा न दे सके। फिर भी नैसर्गिक प्रतिभा के बल पर इतना ज्ञानार्जन कर लिया कि स्वतंत्र रूप से अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी साहित्य पढ़ने, समझने और उससे आनंद-लाभ करने की क्षमता आ गई। संयमी और इंद्रियनिग्रही होते हुए भी स्वभाव में रंगीनी और विनोदप्रियता थी तथा 'तसब्बुक से विशेष प्रेम था। नौकरी के सिलसिले में इलाहाबाद रहे और हिंदुस्तानी एकेडमी की पत्रिका 'हिंदुस्तानी' का संपादन करते रहे।

इनकी भाषा, भाव और शैली में अनूठापन है। प्रारंभ में अनुकरण के तत्त्व विद्यमान थे, किंतु कालांतर में इनका एक स्वतंत्र स्वर उभरने लगा। असगर की प्रमुख विशेषता इनके स्वर की वह रंगीनी है जो पाठक को एक सुखद ढंग से छेड़ती और प्रभावित करती है। दूसरी विशेषता स्थिरता और व्याकुलता का समन्वय है। प्रेमी-प्रेमिका के परस्पर अंतर्द्वंद्व और मानवीय भावनाओं का अभाव है जो आधुनिक गजाल का एक सामान्य अभाव बन गया है। इनके सप्त काव्य में आनंद और उन्माद की स्थिति विद्यमान है। इनके वे दोर विशेष रूप से सुंदर बन पड़े हैं जिनमें जड़ पदार्थों को चेतन मान लिया जाता है। जपमा तथा बलकारों के प्रति कवि विशेष रूप से सजग है किंतु उसमें भी सामान्य तथा चिसे-पिटे अलंकारों से हटकर ऐसी नवीनता ले आता है कि काव्य का सौंदर्य दिगुणित हो जाता है।

आद्यावादिता, युक्तियुक्तता और रंगीनी असगर के काव्य के ये अनिवार्य तत्त्व हैं जो न केवल इनके विचारों में बरन् इनकी शैली में भी दृष्टिगत होते हैं। इनके यहाँ तथ्य से अधिक महत्व शैली का है। इनमें एक विशेष प्रकार का सौंदर्य-बोध है जिसका उर्दू के अन्य कवियों में अभाव है। उर्दू काव्य की उदासी, विषाद और नरदास की

असमर्थुनि जीवितयात्रा

दूर करने में असमर्थ का अपना योगदान रहा है। 'निशते-रूह' इनका प्रसिद्ध संग्रह है।

असमर्थुनि जीवितयात्रा (ते० कृ०)

'असमर्थुनि जीवितयात्रा' गोपीचन्द्र (दे०) का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिकता, सत्य एवं न्याय को देखने की आशा रखने वाले इस उपन्यास के नायक को हर क्षण निराशा एवं विवशता का ही अनुभव होता है। वास्तविक जीवन के सपना में दिखाई देने वाले स्वार्थ, कपट, मिथ्या आडंबर आदि से लुब्ध होकर वह अपनी अत्यल्प शक्ति से इनके विरुद्ध विद्रोह करना चाहता है और समाज में धर्मात्माओं के रूप में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जीवन की वास्तविकता का भडाफोड भी करना चाहता है किन्तु उस असमर्थ का विद्रोह अतत एक विक्षिप्त का हास्यास्पद प्रलाप मात्र बनकर रह जाता है। उसके विचारों का आदर मात्र बनकर रह जाता है। उसके विचारों का आदर नहीं होता और वह ससार में अकेला पड़ जाता है। इसके उपरान्त ज्यों-ज्यों उसका आक्रोश बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों समाज के विरुद्ध उसका प्रलाप बढ़ता जाता है। इसी प्रक्रिया में उसकी दयनीय जीवन-लीला समाप्त हो जाती है और उसकी श्रुति का कोई अवशेष बच नहीं पाता। इस प्रकार इस उपन्यास में समाज में बहुतायत से पाये जाने वाले उदात्तता किन्तु समाज की क्रूरताओं को सहने की दृष्टि से अल्प एवं असमर्थ व्यक्तियों के एक प्रतिनिधि का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रायः सभी साहित्यकार केवल जीवन में सफलता पाने वाले समर्थ चरित्रों का वर्णन करते हैं। किन्तु गोपीचन्द्र ने यहाँ जीवन के सधर्म में छिन्न भिन्न होने वाले असमर्थों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है।

'अरु' (उर्दू ले०) [जन्म—1885 ई०]

जन्म स्थान—लखनऊ, पिता का नाम—हकीम मिर्जा अफजल हुसैन सां। 1919 ई० में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे। उर्दू के श्रेष्ठ कवियों में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनकी कविताओं का संग्रह 'रगबरस्त' सन् 1944 ई० में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये गजल और नज़म दोनों के शहसवार हैं। इनकी कविताओं में ओजगुण के साथ साथ सघन भाषा शैली के दर्शन होते हैं। इनकी काव्य-शैली पर 'मीर' (दे०) की छाया दीखती है। कवि

के अतिरिक्त ये अच्छे आलोचक भी हैं। 'छानबीन और 'मीर' अनीस की मरसियानिमा' इनकी आलोचना कृतियाँ हैं।

वसन्ते से ओहले (प० कृ०) [प्रकाशन वर्ष—1955 ई०]

डा० जसवंतसिंह नेकी (दे०) के इस प्रथम काव्य संग्रह के प्रकाशन से पञ्जाबी आलोचना-जगत में वाद विवाद उठ खड़ा हुआ। इसमें कवि का बल शैली शिल्प की अपेक्षा चिंतन के नये आयाम प्रस्तुत करने की ओर अधिक रहा है। एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूसरी ओर व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों के द्वंद्व में जो रहे आज के मनुष्य के अनुभव को काव्यबद्ध करने में डा० नेकी को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। इस कविता में 'टिब्बे', 'पन्ना दे नकश', 'थल' आदि बिंब हमारी लोक संस्कृति के अनुभव को रूपायित करते हैं जो आज भी आधुनिक मनुष्य के जीवन में जीवित हैं और इनके साथ-साथ भणु परमाणु के नवीन बिंब आधुनिक मनुष्य की दुश्चिन्ता और सकट को प्रकट करते हैं। नवीन पञ्जाबी कविता में यह रचना विशेष महत्त्व की अधिस्तिरणी है।

असाइत (गु० सं०) [समय—चौदहवीं शती का उत्तरार्ध]

मध्यकालीन गुजराती के सर्वप्रथम जैनतर कवि, पायक, वक्ता कथाकार, असाइत ठाकर (समय—लगभग 1370 ई०) सिद्धपुर ग्रामवासी राजाराम ठाकर के पुत्र थे।

अपने उन्मा-निवासी यजमान की रूपवती कन्या गंगा को मुखसमान सरदार जहानरोज से छुड़ाने के लिए, उसे अपनी भानजी घोषित कर, इन्होंने एक ही पाली में उसके साथ भोजन किया। तब से ये अपने तीनों पुत्रों—माहण, जवराज और नारण—समेत जाति से बहिष्कृत हुए और उन्मा में जा बसे। इन्हीं से आगे 'तरमासा' जाति का विकास हुआ जो आज भी भवाई व रामलीला खेलती है।

इनकी प्रसिद्ध रचना है 'हसाउली'। इन्होंने भवाई के 360 वेष भी लिखे। 'हसाउली' चार खंडों में है। प्रथम खंड में हसावली तथा नरवाहन का विवाह तथा शेष तीन खंडों में उनके दोनों पुत्रों—हसरज और बच्छराज—का पराक्रम वर्णित है। हसरज की मृत्यु पर बच्छराज का कण्ठ विलाप बड़ा हृदयस्पर्शी है। कवि के कवित्व का यथार्थ दर्शन यहाँ होता है।

गुजराती ‘लोक-नाट्य’ भवाई के आदि प्रवर्तक के रूप में इनका विशेष महत्त्व है।

‘असीर’ (उर्दू ले०) [जन्म—1800 ई०, मृत्यु—1881 ई०]

नाम—सैयद मुजफ्फर अली खाँ, उपनाम—‘असीर’; पिता का नाम—सैयद इमदाद अली। ये ‘मुस-हफी’ (दे०) के शिष्य थे। वाजिद अली शाह के निकट संपर्क में ये आठ-नौ वर्ष तक रहे थे। उन्हीं के द्वारा ये ‘तद्बीर-उद्-दौला’ तथा ‘मुकद्दर-उल-मुल्क’ की उपाधियों से अलंकृत किए गए थे। प्रथम स्वाधीनता-संग्राम के बाद नवाब कलब अली खाँ और फिर उनके पुत्र नवाब यूसुफ अली खाँ ने इनका संरक्षण किया था। इन्हें ‘अमीर’ मोनाई (दे०) के काव्यगुरु होने का श्रेय भी प्राप्त था। इनके छह दीवान (काव्य-संग्रह) हैं। इन काव्य-संग्रहों के अतिरिक्त इनका एक काव्य-संग्रह फ़ारसी में भी है। छन्दः-वाल्म और भाषा पर इन्हें अधिकार था। मरसिया और कसीदा लिखने में भी ये सिद्धहस्त थे। अपने काव्य-सृजन में ये लखनवी शैली का अनुसरण किया करते थे।

असुरविस्तु (मल० क०) [रचना-काल—1960 ई०]

यह एम० टी० वासुदेवन् नायर (दे०) का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। इसमें मलाबार के एक मध्यवर्गीय युवक की कहानी है जो समाज के तिरस्कार का पात्र बनता है—आसुर बीज से उत्पन्न कहलाता है। परंतु बिपत्ति के समय में गाँव वालों के लिए यही एकमात्र सहारा बन जाता है।

इस उपन्यास में लेखक ने अपनी सहज प्रवाह-युक्त शैली में मलाबार के ग्राम्य जीवन का सुंदर चित्रण किया है। यद्यपि गाँव का वातावरण असहायों को धोखा देने वाले धनिकों और मनुष्य को परस्पर लड़ाने वाले सांप्रदायिकतावादियों के दुष्कर्मों से कलुषित है फिर भी मानव के मौलिक सद्भाव की धारा कभी नहीं बुझती, यही तथ्य इस उपन्यास का मुख्य संदेश है। वासुदेवन् नायर के उपन्यासों में इसका मुख्य स्थान है।

अस्तिक्राम (ग्रा० पारि०)

जैन-सिद्धांत के अनुसार द्रव्य दो प्रकार का होता है—विकासशील और विकासहीन। दूसरे प्रकार का द्रव्य

तो केवल ‘काल’ होता है; दोष सभी द्रव्य विकासशील होते हैं जिन्हें सशरीर या शरीरवत् होने के कारण ‘अस्तिक्राम’ कहा जाता है। ये अस्तिक्राम द्रव्य दो प्रकार के होते हैं—जीव और अजीव। जीव अनंत शक्ति, ज्ञान और आनंद का अक्षय भांडार होता है, किंतु कर्मजन्य बंधन उसकी सर्वज्ञता और सर्वप्रमुख विशेषता ‘चेतना’ को उसी प्रकार सीमित कर देते हैं जैसे सूर्य का अनंत प्रकाश बादलों से ढक जाता है। उस समय जीव कर्मजन्य शरीर से आवृत रूप में ही प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार प्रकाश आवरणीय द्रव्य में समा जाना है और उसी की आकृति धारण कर लेता है उसी प्रकार जीव शरीर के प्रत्येक अवयव में समाया होता है और उसकी वृद्धि के साथ उसके शरीर को घेरता जाता है। मिट्टी, पत्थर, वृक्ष, पौधे इत्यादि के ऐकेंद्रिय जीव हैं क्योंकि इनमें ‘स्पर्श’ की ही इन्द्रिय होती है। इन ऐकेंद्रिय जीवों को ‘स्वावर’ जीव कहा जाता है। जिन जीवों में एक से अधिक इंद्रियाँ होती हैं उन्हें ‘नस’ जीव की संज्ञा प्राप्त होती है। कीड़ा इत्यादि स्पर्श और रस की दो इंद्रियों वाले जीव होते हैं; चीटी इत्यादि स्पर्श, रस और गंध की तीन इंद्रियों के जीव होते हैं, मक्खी इत्यादि में स्पर्श, गंधरस, गंध और रूप की चार इंद्रियाँ होती हैं और पक्षी, पशु, मनुष्य इत्यादि बड़े जातों में श्रवण के सहित चार इंद्रियाँ होती हैं। ये सभी बद्धजीव हैं। जैन वचनों पर विश्वास और उन पर आचरण से कर्मबंधन छोटे पड़ते जाते हैं। तब धीरे-धीरे जीव को पूर्ण प्रकाश की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, आनन्दघनजीव, ‘मुक्तजीव’ कहे जाते हैं। जैन धर्म में इन्हें ही तीर्थंकर (दे०) कहा जाता है। इनसे भिन्न कोई ईश्वर नहीं होता। इस प्रकार सब से अधिक स्पृश रूप निष्पत्ती सीमा से ऊपर उठाकर ईश्वर बना देने तक का आश्वासन जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। ये सब जीव पदार्थ हैं। इनके अतिरिक्त कतिपय अजीव पदार्थ भी होते हैं। विकास के लिए तथा अपने को ब्रष्ट करने के लिए जीव को इनकी आवश्यकता पड़ती है। ये हैं—पुद्गल या शरीर-रचना के उपकरण प्रकृति तत्त्व, आकाश और वस्तु। धर्म-अधर्म जीव को कर्म का अवसर उसी प्रकार देता है जिस प्रकार जल मछली को तैरने का अवकाश प्रदान करता है। ये सभी तत्त्व अस्तिक्राम कहलाते हैं।

अस्तित्ववाद (हि० पारि०)

‘अस्तित्ववाद’ उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध और वर्तमान शती के पूर्वार्द्ध में विकसित एक व्यक्तित्ववादी

पाश्चात्य दार्शनिक अवधारणा है जिसने अनुसार मनुष्य का वैयक्तिक अस्तित्व ही समस्त जागतिक व्यापार का केंद्रोय सत्य है। यद्यपि सत आबस्तीन एव मुकुरात जैसे प्राचीन तथा पाश्कल जैसे मध्ययुगीन विचारको के चिंतन मे भी अस्तित्ववादी विचारधारा का आभास खोजा जा सकता है, किंतु एक चिंतन-पद्धति और साहित्यिक मतवाद के रूप मे इसका विकास अपेक्षाकृत एव आधुनिक घटना है, जिसके साहित्यिक आंदोलन मे अनेक डेनिश, जर्मन, फ्रेंच, हसी, अमरीकी और अंग्रेज लेखको ने विवेचनात्मक और सर्जनात्मक दोनों रूपो मे योगदान किया।

अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण एव केंद्रीय सत्य सामाजिक यतिविधान, नियमो, अनुशासनी, धारणाओ तथा गतानुगतिक एव पूर्वनिर्मित संस्कारो आदि से पूर्णतया निरपेक्ष उसका निजी अस्तित्व है, जिसका निर्बचन अथवा विस्लेषण पहले से बन बनाई चिंतनात्मक अथवा वैज्ञानिक शब्दावली मे नहीं किया जा सकता। 'अस्तित्व' की स्थिति तत्त्व से पूर्व की है, नितांत निजी अस्तित्व का स्वामी व्यक्ति किसी पूर्व प्रतिष्ठित ससार एव सुनिर्धारित स्थिति मे आविर्भूत नहीं होता, बल्कि वह स्वयं अपने 'स्वतंत्र' ससार के निर्माण के लिए निरंतर क्रियाशील रहता है और अंत मे जब यह 'निज' का स्वीर्निर्मित 'स्वतंत्र' 'ससार' पूर्णतया भूत हो जाता है तो वह व्यक्ति उसके लिए 'प्रामाणिक', बल्कि एकमात्र प्रामाणिक वस्तु बन जाता है। व्यक्ति के लिए उसकी अपनी अस्मिता के वृत्त मे ही सार्थकता है। अपने अस्तित्व के वैयक्तिक वृत्त मे व्यक्ति पूर्णत स्वतंत्र एव दायित्वपूर्ण है, किंतु उसकी यह स्वतंत्रता एव दायित्व-भावना केवल उसके अपने लिए है।

अस्तित्ववादियो के अनुसार मनुष्य के इस वैयक्तिक अस्तित्व की अपनी सत्ता और स्वरूप की अभ्युष्णता की रक्षा के लिए 'समूहवाद', सिद्धांतवाद, वस्तुवाद, निर्व्यक्तिकता, सामाजिकता और रीतिबद्ध चिंतन-पद्धति आदि से निरंतर सघर्षशील रहना पड़ता है (अस्तित्ववाद) के शास्त्र मे सघर्ष के लिए 'एजेजेंट' शब्द का व्यवहार किया गया है। व्यक्ति के निजी अस्तित्व को बनी-बनाई लोक तथा सुनिश्चित 'विवेक-सम्मत' आधार पर समझने का प्रयास व्यर्थ है। इस प्रकार अस्तित्ववाद मनुष्य के लिए बाहर के अशुद्ध प्रभावो से सुरक्षित वैयक्तिक अस्तित्व का एक अलग अनुभव ससार बनाने मे विश्वास करता है। इन अनुभवो मे यंत्रणा, सत्रास, अपराध-भाव और मृत्यु-बोध का विशेष स्थान है, जो 'अस्तित्व' के रक्षण के लिए व्यक्ति

को विशेष सजग, दायित्वपूर्ण और क्रियाशील रखते है। अस्तित्व की दो धाराएँ हैं ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। ईश्वरवादी अस्तित्ववाद (पाश्चात्य समीक्षा मे इसका एक बहुप्रचलित अभिधान है क्रिश्चियन एन्क्विस्टेनियोलिज्म) के अनुसार मनुष्य का वैयक्तिक अस्तित्व और उससे सबद्ध सघर्षशीलता अनिवार्यत ईश्वरीय पथ की अनुगामी है। अस्तित्ववाद के इन दोनों रूपो को अलग-अलग कारणो से मार्क्सवाद और धार्मिक मतवादो का विरोध सहना पड़ा है। आधुनिक भारतीय साहित्य मे अस्तित्ववाद का प्रभाव प्राय 'बौद्धिक' चर्चाओ तक ही सीमित है, नये सर्जनात्मक कथा एव कथा-साहित्य पर इसका कुछ प्रभाव परिलक्षित होता है किंतु वह अधिवास्त आरोपित है, वास्तविक जन-जीवन के भीतर से उद्भूत नहीं।

अस्पष्ट-आख्यान (८० क०)

डा० मनमथनाथ दास (दे०) कृत यह नाट्य उपन्यास (ड्रामा नॉवेल) उड़िया उपन्यास-जगत् मे एक प्रयोग है। डा० प्रकाश (दे०) मानव का अध्ययन करने के प्रयास मे अपने अंतरंग एव निकटतम व्यक्ति को समझने मे असमर्थ सिद्ध होते हैं। जिस गवेयणा के पीछे वे जीवन का समस्त सुख छोड़कर अनुसंधानरत रहते हैं, वह अतंती गत्वा दयनीय रूप से मिथ्या प्रमाणित होती है। इस गवेयणा के द्वारा किसी भी सिद्धांत या निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नहीं है, यह सदा से एक अस्पष्ट आख्यान रहा है और रहेगा।

अस्वाव-ए-बगावत-ए-हिन्द (उर्दू ले०) [रचना काल—1958 ई०]

'अस्वाव-ए-बगावत-ए-हिन्द' सर सैयद अहमद खॉं (दे०) की रचना है। इसमे सन् 1857 के युद्ध के कारणो पर प्रकाश डाला गया है। अंग्रेज सरकार की ज़ुटियो और अनियमितताओ की ही इसके लिए उत्तरदायी ठहराते हुए उसके समस्त अनाचार गिनाए गए हैं।

सर सैयद ने लिखा है कि भारत के लोग और सेना सरकार के विरुद्ध पड़यंत्र मे रत नहीं थे बल्कि वपों से ऐसी बातें हो रही थी जिन से लोगो का दिल भारत सरकार से फटता जा रहा था। इसका मुख्य कारण यह था कि भारत के शासन एव सविधान के निर्माण मे भारतीयो को कोई स्थान एव महत्व प्राप्त न था। लोग सर-

कार के दरावों को समझ न सकते थे और उन्हें समझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक तो सरकार भारतीयों का शोषण कर उन्हें दीन-हीन बनाना चाहती थी और दूसरे उनके घर्म में हस्तक्षेप कर उन्हें ईसाई बनाना चाहती थी। इन्हीं सब तत्त्वों से मिलकर 1857 ई० की क्रांति का विस्फोट हुआ था।

सर सैम्यद की यह रचना इस क्रांति की पृष्ठ-भूमि प्रस्तुत करने वाली एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके आधार पर एक ओर उन्हें भारतीयों का हितचिन्तक और दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार का शत्रु कह जाये लगा था।

अहद जरंगर (क० ले०) [जन्म—1908 ई०]

इनकी कविता के विषय हैं तसव्बुफ और ऐहिक प्रेम। ईली सामान्य किन्तु व्यंग्य और हास्य से पूर्ण है। इनकी कृतियाँ हैं: 'कलाम-ए-अहद जरंगर' (दस खंडों में), 'अकनन्दुन कलान', 'गुल-ओ-सनीबर' और 'मौलवीनामा'। इसके अतिरिक्त इनका सूफियाना कलाम भी प्रकाशित हुआ है। इनकी भाषा में प्रवाह है और इनकी रचनाओं की विशेषता है शब्द की लक्षणा समित। आधुनिक युग में सूफी संत-परंपरा को निभाने वाले यह बिरसे कवि हैं।

अहानानूर (त० क०) [रचना-काल—ईसा पूर्व दूसरी शती से ईसा की दूसरी शताब्दी तक]

अष्ट पद्य-संग्रहों में अहानानूर का बहुत महत्व है। तत्कालीन अहम् काव्यों में सर्वाधिक विस्तृत होने के कारण इसे नेदुत्तोरग कहा गया। इसमें विभिन्न कवियों द्वारा रचित 400 पद हैं जो अहवल् छंद में रचित हैं (रचना के आरंभ में मंगलाचरण के पद हैं जिसके रचयिता पेहेदेनार हैं)। संपूर्ण कृति कलिद्वियमनिर्दि, यणिमिर्दि पयलम् और नितिलवकोवे नामक तीन भागों में विभाजित है जिनमें क्रमशः 120, 180 और 100 पद हैं। ये पद 13 से लेकर 37 पंक्तियों तक के हैं। इसमें पाँचों भू-भागों और उनके निवासियों के जीवन का विस्तृत वर्णन है। कुरिजि संबंधी पदों में पूर्वराग, मुल्ल, नेयदल, और पाल्ल-संबंधी पदों में प्रेमी-प्रेमिका की विरहानुभूतियों और मरुदम-संबंधी पदों में सुखी वैवाहिक जीवन तथा उसमें आने वाली बाधाओं का वर्णन है। कवियों ने विभिन्न भू-भागों का और विभिन्न

मनोभावों का वर्णन इतने सुंदर, सजीव और मर्मस्पर्शी ढंग से किया है कि हमें वे वर्णन कवि के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रतीत होते हैं। पदों में चित्रात्मकता है। उपमा अलंकार का तथा सांकेतिक दार्ढ्यावली का प्रयोग सौष्ठव दर्शनीय है। इसमें प्राचीन तमिल लोगों की सम्प्रदाय, संस्कृति, प्रथाओं का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कुछ पदों में द्राविड़ों के शैलिक विवाह-संस्कार का वर्णन है। अहानानूर में तत्कालीन प्रसिद्ध राजाओं और सामंतों के शासनादि से संबंधित पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। यह सामग्री तत्कालीन तमिल समाज का प्रामाणिक इतिहास तैयार करने में सहायक सिद्ध होती है।

अहप्पोळ् (त० पारि०)

प्राचीन तमिल साहित्य दो भागों में विभाजित है—'अहम्' और 'पुरम्'। अहम् साहित्य में व्यक्तिगत जीवन और पुरम् साहित्य में सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का वर्णन होता है। नायक-नायिका के परस्पर स्नेह प्रेम से उत्पन्न भावनाओं, उनके व्यक्तिगत आनंद, वैवाहिक जीवन, कालांतर में उत्पन्न उनके मानसिक प्रेम प्रादि का वर्णन 'अहप्पोळ्' कहलाता है। अहप्पोळ् के तीन भाग हैं—कैक्किळ्, ऐतिणै और वैरुतिणै। कैक्किळ् से तात्पर्य है एकपक्षीय प्रेम। नायक-नायिका में से किसी एक के मन में प्रेम का उदय, उनका विवाह, वैवाहिक जीवन आदि का वर्णन कैक्किळ् के अंतर्गत आता है। कुल, गुण, रूप, धन, यौवन, प्रेम-भाव आदि की दृष्टि से समान नायिक-नायिका का स्वयमेव मिलन, विवाह, वैवाहिक जीवन आदि का वर्णन ऐतिणै के अंतर्गत आता है। समान प्रेम-रहित नायक-नायिका का मिलन, माता-पिता द्वारा उनकी इच्छानुसार या इच्छा विरुद्ध विवाह, वैवाहिक जीवन आदि का वर्णन वैरुतिणै के अंतर्गत आता है। यहाँ नायक-नायिका में ऐंद्रिय प्रेम की प्रधानता होती है और उनकी आयु में भी पर्याप्त अंतर होता है। साहित्य-कारों ने ऐतिणै के अंतर्गत वर्णित विवाह-पद्धति और वैवाहिक जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना है। अहम् साहित्य में मुख्यतः उरिप्पाळ् का ही वर्णन होता है। इसमें तल्लवन् (नायक) और तल्लैवी (नायिका) के आश्रमक लक्षणों का निर्देश भी है। अहप्पोळ् के दो भाग हैं—कळ्ळु अर्थात् विवाह-पूर्व उत्पन्न प्रेम और कपु अर्थात् दाम्पत्य जीवन। इनका वर्णन भी अहम् साहित्य में होता है।

अहमद नदीम कासिमो (उर्दू ले०) [जन्म—1916 ई०]

जन्म-स्थान—अगा ग्राम, जिला—शाहपुर (पंजाब)। इन्होंने सन् 1935 में बी० ए० पास किया था। सन् 1939 ई० में मुलतान के सिन्हाई विभाग में तीन वर्ष तक काम करते रहे। तदुपरांत ये सन् 1942 में 'फूल' और 'तहजीब-ए-नसबा' के संपादक बने थे। इसके अनन्तर दीर्घ ही कुछ समय के लिए 'अदब-ए-लतीफ' के संपादक हो गए थे। ये 'पाकिस्तान लेखक सघ' के सचिव के रूप में भी कार्य करते रहे हैं। आजकल ये साहोर में शुद्ध सांख्यिक एवं साहित्यिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

प्रगतिवादी कवि के रूप में इन्होंने उर्दू साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। ये पद्य-रचना में अतिरिक्त गद्य-लेखन भी करते हैं। गजल और नयम इनकी विशिष्ट वाक्य-विधाएँ हैं। भाव और रूपना का सुंदर समन्वय इनकी कृतियों की विशेषता है। इनकी तीन कृतियाँ—'जलाल-ओ-जमाल', 'शोला ए-गुल' और 'रिम भिम' उर्दू जगत में यथेष्ट लोकप्रिय हो चुकी हैं। इनकी संपादन शैली अत्यंत चित्ताकर्षक और हृदयस्पर्शी है। अरबी फारसी से अधिक प्रभावित होने पर भी इनकी भाषा मुहावरेंदार और टकसाली है। सदातः अभिव्यञ्जना-शीली ने इनकी कृतियों की सर्वत्र नवीनता और प्रभविष्णुता प्रदान की है। भावुकता की अतिशयता इनकी स्वभावगत विशेषता है जिसके कारण इनके काव्य में सच्ची आत्मीयता और उद्दाम उत्साह दोनों के तत्त्व प्रभूत भाषा में मिलते हैं। इनकी गजलों में प्राकृतिक तत्त्व अधिक है और शृंगारिकता तथा प्रेम निरूपण अपेक्षाकृत कम है।

अहमदयार (५० ले०) [जन्म—1768 ई०, मृत्यु—1845 ई०]

अपनी रचनाओं की विशाल सरया के प्रति सर्व सजग कवि अहमदयार का जन्म जिला गुजरात (अब पाकिस्तान) के एक कुपक-परिवार में हुआ। ये बाल्यकाल से ही अध्ययनशील थे। स्वरचित 'हातमनामा' में इन्होंने अपने को चौदह विषाओ और चौदह लिफियों का ज्ञाता कहा है परंतु इनके कृतित्व में अरबी-फारसी का ज्ञान ही मुखरित हुआ है। लगभग पचास वर्षों के सक्रिय साहित्यिक जीवन में इन्होंने 'हीर-रांझा', 'सस्ती-मुन्नू', 'लैला-मजनून', 'सोहणी-महीबाल', 'कामरूप', 'चदरबदन-महियार', 'राज बीबी-नामदार', 'अहसनुलकस्सिस', 'हातमनामा', 'वफातनामा', 'भैराज-

नामा', 'जग अहमद', 'जगबदर', 'संफुल मुसुब', 'तमीम असारो', 'किस्सा तीतर' प्रभृति पचास से भी अधिक प्रेमा-स्थानक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। इनकी अनेक कृतियों का स्रोत इस्लाम का धार्मिक साहित्य और फारसी मसनवियाँ हैं। रचना-पद्धति में भी इन्हीं का अनुकरण किया गया है। 'युसुफ जलेखा' के वृत्त पर आधारित 'अहसनुलकस्सिस' में इन्होंने कुरान और हदीसों के उद्धरणों को छंदोबद्ध किया है, फलस्वरूप काव्य-सौंदर्य और छंदप्रवाह बाधित हुए हैं। इनकी भाषा फारसी शब्दावली से बोझिल है। काव्य के भाव पक्ष अथवा कला पक्ष की अपेक्षा कवि की रूचि घटना-वैचित्र्य की योजना में है। इनकी विद्वत्ता और ख्याति से प्रभावित होकर सन् 1840 में आसपास काश्मीर नरेश महाराजा गुलाबसिंह ने इनसे सिक्ख-इतिहास लिखने का आग्रह किया परंतु किसी कारणों से यह योजना क्रिया-विगत न हो सकी। रचनाओं की विशाल सरया, विविध विषयात्मकता और धार्मिक ज्ञान के कारण कवि अपने समय में प्रख्यात और लोकप्रिय थे।

अहमदशाह गुजर (५० ले०) [समय—सत्रहवीं शताब्दी ई०]

पंजाबी में हीर-रांझा की प्रेमकथा को छंदोबद्ध करने वाले ये प्रथम मुसलमान कवि हैं। जनश्रुति के अनुसार ये गुजर थे। इनकी एकमात्र उपलब्ध कृति 'हीर अहमद' (रचना काल—1692 ई०) में कुल 183 छंद हैं। हीर और रांझा के आकर्षण, हीर के विवाह, सयूराल-गमन और वहाँ से रांझा के साथ पलायन पर आधारित कहानी की जो रूपरेखा अहमद ने निर्धारित की, वह इनके पूर्ववर्ती दमोदर (दे०) से पर्याप्त भिन्न थी फिर भी परवर्ती मुसलमान कवियों ने उसे ही अपनाया। प्रबंध परिकल्पना की दृष्टि से साधारण होते हुए भी हीर काव्य के मुख्य गुण—लौकिक शृंगार की प्रमुखता, सबादात्मकता और सामंती मूल्यों के प्रति असंतोष—इस रचना में सन्निविष्ट हो गए हैं। इसके अतिरिक्त पंजाबी किस्सा-काव्य में बत छंद के पहले प्रयोगकर्ता होने के नाते भी अहमदशाह का उल्लेख आवश्यक है।

अहलिके (अहल्या) (स०, त० पा०)

अहल्या पौराणिक नारी पात्रों में से है। वाल्मीकि रामायण (दे०) में अहल्या शपन-मोचन प्रसंग को लेकर

तमिल में अनेक कृतियों की रचना हुई है जिनमें प्रसिद्ध हैं—कम्बर् कृत 'कम्ब रामायणम्' (दे०), वे० प० शु० मुदलियार् कृत 'अहलिके वेण्पा' (दे०), श० तु० शु० योगियार् कृत 'अहल्या' और पुडुमेप्पित्तन् कृत दो कहानियाँ 'अहल्यै' और 'शापविमोचनम्'।

वाल्मीकि की अहल्या साधारण नारी है जो अपराध करती है और प्रायश्चित्त कर अपराध से मुक्त हो जाती है। कम्बर् ने अहल्या को कामुक नारी के रूप में चित्रित किया है। 'अहलिके वेण्पा' में अहल्या ऐसी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है जो कि अपनी अशोचता के कारण पुरुषों की कामुक वृत्ति का शिकार बनती हैं। 'अहल्या' नामक शिष्काप्पियम् (दे०) (लघु महाकाव्य) में योगियार् (दे०) ने अहल्या की सतीत्व की रक्षा करने वाली नारी कहा है। उन्होंने नारियों का पक्ष लेकर पुरुष-वर्ग को फटकारा है। काव्य में राम गौतम से कहते हैं कि अहल्या ने अपनी आँखों से तुझे देखा, इंद्र को नहीं। उसने तेरा ही ध्यान घरा, इंद्र का नहीं, अतः वह पवित्र है। योगियार् के मत में यदि व्यक्ति का मन पवित्र है तो उसका तन भी पवित्र है। इस प्रकार उन्होंने अहल्या को तन-मन से पवित्र एक सती नारी घोषित किया है। 'अहल्यै' कहानी में अहल्या तन-मन से पवित्र पतिव्रता नारी के रूप में चित्रित की गई है। 'शापविमोचनम्' में अहल्या राम की वरण-धूलि के स्पर्श से शाप-मुक्त होकर भी अपने को अपराधिनी मानती है और अंत में पुनः शिला-रूप धारण कर मानसिक व्यथा से मुक्ति पा लेती है। यहाँ लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि व्यक्ति तब तक अपने अपराध के भार से मुक्त नहीं हो सकता जब तक संसार उसके अपराध को न भुला दे।

तमिल की इन विभिन्न कृतियों में अहल्या के माध्यम से विभिन्न युगों की स्थिति और सतीत्व के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है।

अहलिके वेण्पा (तं० कृ०)

यह वे० प० शु० परिमणिष मुदलियार् का खंड-काव्य है। अहल्या के आरुहण का नवीकरण इस काव्य के तीन कांडों में प्रस्तुत है जिसके अनुसार वह मनोमालिन्य-रहित सती महिला थी जिसे इंद्र का अत्याचार सहना पड़ा। मुख्य घटना—अहल्या का शील-मंग—मध्यवर्ती कांड में है और उसकी प्रारंभिक और परिणाम-रूपी स्थितियाँ प्रथम और तृतीय कांडों में वर्णित हैं। केंद्रीभूत दूसरे कांड में

अहल्या-इंद्र के संवाद का नाटकोचित ढंग में निवाह किया गया है। सती अहल्या इंद्र के सामने कई तर्क रख देती है; उसे रोक देती है; धिक्कारती है पर कामातुर देव स्यादती कर ही देता है। गौतम मुनि को उसके निर्दोष होने का विश्वास होने पर भी इस कर्त्तक के लिए उसे पथर बनना पड़ता है। काव्य प्रौढ़ आभिजात्यपूर्ण 'वेण्पा' छंद में रचित होकर 'कुरळ्', 'कम्बरामायणम्' आदि पूर्ववर्ती श्रेष्ठ तमिल काव्यों का प्रभाव सिधे हुए है। 'नलवेण्पा' की प्रसिद्ध कृति का 'वेण्पा' छंद-विधान इस काव्य का आदर्श अवश्य रहा होगा। (दे० 'पुहळ्ति') कथावस्तु-योजना तथा शैली में भी अंग्रेजी कवि शेक्सपियर की 'लुकीस का शील-मंग' नामक प्रसिद्ध काव्य का यथोचित अनुकरण भी हुआ है। समग्र दृष्टि से इस काव्य को प्राचीन तमिल साहित्यिक परंपरा की एक सफल आधुनिक उपलब्धि कहा जा सकता है।

अहल्यासंक्रंदनम् (तं० कृ०) [रचना-काल—अठारहवीं शताब्दी ई०]

इस काव्य के लेखक समुल्लेखित वैकट कृष्णप्प नायडु है। ये मधुरा के शासक विजयराग चोक्कनायडु (शासन-काल 1704-1731 ई०) के सेनाध्यक्ष थे। इन्होंने कुछ गद्य-काव्यों के अतिरिक्त 'अहल्यासंक्रंदनम्' नामक तीन आख्यानों का एक शृंगार-काव्य भी लिखा था। गौतम की पत्नी अहल्या के साथ इंद्र का समागम, उनके अनुचित शृंगार आदि से संबद्ध कथा ही इसका प्रधान विषय है। पुराण, इतिहास आदि से इस प्रकार की अनुचित शृंगार से संबद्ध कथाएँ लेकर मधुरा के कवियों ने अनेक काव्य लिखे। इस वर्ग के अन्य शृंगार-काव्यों की तरह प्रस्तुत कृति में भी सरस रचना तथा गूढ़ाचारेदार भाषा जैसे उत्तम कविता के गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु 'सायनाशाक विजयम्' जैसे काव्यों में शृंगार-वर्णन ओचित्य की सीमा के बाहर हो गए हैं तो 'अहल्यासंक्रंदनम्' में वे अपेक्षाकृत सीमा के भीतर ही हैं। इसकी कथा अत्यंत प्रचलित है। मधुरा के शृंगार-काव्यों के अंतर्गत ओचित्य की दृष्टि से अपेक्षाकृत 'अहल्यासंक्रंदनम्' श्रेष्ठ माना जा सकता है।

अहल्ये (क० कृ०)

यह श्री पु० ति० नरसिंहाचार्य (दे०) का सर्वश्रेष्ठ गीतिनाटक है। श्री नरसिंहाचार्य कन्नड के श्रेष्ठ

कवियों मे है। उन्होने रामायण की अमिश्रता अहल्या के वृत्त के आधार पर यह गीतिनाटक लिखा है। सगीत मे भी लेखक की बड़ी गति है। अतः इसके गीत राग-तालबद्ध हैं। सगीत एवं साहित्य का अप्रतिम संगम इसमे हुआ है। कवि ने मूल का ज्यो का ज्यो अनुकरण नहीं किया है बल्कि नवीन उद्भावनाएँ भी की हैं। मूल कथा के अनुसार अहल्या निर्दोष है, इन्द्र गौतम के रूप मे आकर उसका सतीत्व हरता है। इसमे अहल्या को ज्ञात है कि आनेवाला इन्द्र है। गौतम प्रवृत्तियों का दमन करके अपनी पत्नी की अभिलाषाओं की ओर से आँखें मूँदे तपस्या मे लीन रहते हैं। अहल्या सुदरी है। तरुणी है। उसकी काम की भूख अतृप्त है। काम उसे चंचल बनाता है। अतः मे इन्द्र को देखकर उसकी समस्त लालसाएँ अनायास जाग पड़ती हैं। वह आरामसमर्पण कर बैठती है। अतः मे अपने क्षणिक दोर्बल्य पर पश्चात्ताप प्रकट करती है। पश्चात्ताप से जब उसकी आरामा परिपूरत बनती है, तब राम की वृथा होती है और पति का शापविमोचन होता है। पापाणी अहल्या का पुनरुद्धार होता है। प्रवृत्ति निवृत्ति के सतुलन का सदेश कृतिकार ने दिया है। अहल्या का चरित्र अत्यंत मनोवैज्ञानिक है, उसके प्रति पाठकों की अजब सहानुभूति रहती है। गौतम का चरित्र भी सुंदर बन पड़ा है। काम जीवन में बर्ण्य नहीं है। इन्द्र जैसे व्यक्ति आज भी मिलते हैं। उसका चरित्र भी अत्यंत यथार्थ बन पड़ा है। नाटकीयता, गैयता एवं कलात्मकता की दृष्टि से यह अत्यंत सुंदर नाटक है और कन्नड की प्रतिनिधि वृत्तियों मे से है।

अहल् विळक्कु (तं० क०) [रचना काल—1962 ई०]

अहल् विळक्कु मु० बरदराजन (दे०) वृत्त चरित्र प्रधान सामाजिक उपन्यास है। इसमे समकालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं का अवन किया गया है। इसके पुरुष एवं नारी पात्र क्रमशः तत्कालीन समाज मे प्राप्त भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों वाले स्त्री पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चन्द्रन् उन व्यक्तियों मे से है जो अपनी बुद्धिमानी के कारण आराम मे उन्नति करते हैं और लोगों की प्रशंसा के पात्र बनते हैं परंतु शीघ्र ही वैयक्तिक दुर्बलताओं के कारण पतन की ओर उन्मुख होते हैं। वेलेयन् सामान्य व्यक्ति है। वह परिश्रम के बल पर ऊँचा उठता है। जीवन मे असफल होने पर भी हिम्मत नहीं हारता। मालन् स्वार्थी व्यक्तियों का प्रतीक है। नारी पात्रों मे पाकिपम्मा आदर्श नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है।

अल्पायु मे ही विधवा हो जाने पर, अधिक दृष्टि से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की इच्छा से, वह बच्चों का एक स्कूल चलाती है। इस प्रकार वह आत्मोद्धार करने के साथ-साथ दूसरों का मार्गदर्शन भी करती है। हिमावती पारचात्य सम्प्रदाय के रंग मे रंगी हुई नारी का प्रतिरूप है। मणि-मेखल महत्त्वाकांक्षी नारी है। लेखक की दृष्टि मे उपन्यास के नाता पात्रों मे वेलेयन् आदर्श पात्र हैं। उन्होंने चन्द्रन् और वेलेयन् को क्रमशः 'कुत्तु विळक्कु' (पीतल का दीया) और 'अहल् विळक्कु' (मिट्टी का दीया) कहा है। पीतल का दीया सतत जलते रहने पर अपना सौंदर्य खो बैठता है और मिट्टी का दीया सदा एक-सा रहता है। ठीक इसी प्रकार चन्द्रन् जैसे शिक्षित किंतु गुणहीन व्यक्ति आराम मे प्रशंसित होते हैं परंतु बाद मे लोगों की निंदा के पात्र बनते हैं। और वेलेयन् जैसे अल्पशिक्षित किंतु गुणी व्यक्ति सदा लोगों की प्रशंसा के पात्र बनते हैं। लेखक ने इस बात पर भी बल दिया है कि नैतिकता जीवन के लिए अनिवार्य है। यह मु० बरदराजन ने प्रसिद्ध उपन्यासों मे से है। उन्हे इसी उपन्यास पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तमिल के उपन्यास साहित्य मे 'अहल् विळक्कु' का विशिष्ट स्थान है।

'अहसन' लखनवी (उर्दू ले०)

सैयद मेहदी हसन 'अहसन' लखनवी नवाब मिर्जा शीक लेखक 'अह्र-ए-इश्क' (दे०) व 'बहार-ए-इश्क' के दोहित्र थे। 'अल्फ्रेड ड्रामेटिक कंपनी' के सर्वप्रथम नाटककार थे ही थे। ये न केवल एक योग्य नाटककार थे बल्कि एक प्रसिद्ध कवि एवं अच्छे सगीतज्ञ भी थे। इनके नाटकों की भाषा परिमार्जित एवं मुहावरेदार होती थी। भाषा पर इन्हे पूर्ण अधिकार प्राप्त था। इनकी एक कृति 'बाकि-आत-ए-अनीस' है जिसमे गीत अनीस के जीवन का वृत्तांत अत्यंत सुंदर एवं प्रभावशाली ढंग से लिखा गया है। इनकी नाट्य-रचनाओं मे 'फिरोज ए गुलशार', 'बन्दावली', 'दिलफरोज', 'भूलभूलया', 'बकावली' तथा 'चलता पुर्जा' विशेष उल्लेखनीय हैं।

अहोबल पडितुडु (तं० ले०)

अहोबल पडित सत्रहवीं शताब्दी मे जीवित थे। इनका रचना-काल ई० 1658-1668 के मध्य माना जाता है। इनका असली नाम ओबलय्य अथवा ओबल पडित था।

जिसका संस्कृतीकरण अहोबल के रूप में किया गया है।

अहोबल पंडित ने नग्नय भट्ट (दे०) कृत 'आंध्रशब्दचिन्तामणि' (दे०) के लिए 'कवि शिरोभूषणम्' नाम से संस्कृत में समग्र और विस्तृत व्याख्या लिखी है। संस्कृत में अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य का जो संबंध है, वही संबंध 'चिन्तामणि' और 'कवि शिरोभूषणम्' का है। यह व्याख्या ग्रंथ अपने लेखक के नाम पर 'अहोबल पंडितोपनिषद्' के नाम से प्रख्यात है। इस ग्रंथ की रचना कर उन्होंने आंध्र भाषा की अपूर्व सेवा की है। इनकी सौनी मृदु-मधुर, सरल तथा प्रसाद गुणयुक्त है।

आंचलिक उपन्यास (हि० प्र०)

हिंदी आंचलिक उपन्यास स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद की उपलब्धि है। यद्यपि 'आंचलिक उपन्यास' हिंदी में फणीश्वरनाथ 'रेणु' (दे०) के 'मैला आंचल' (दे०) 1954 के प्रकाशन के उपरान्त ही प्रचलित हुआ तथापि उसका अन्त्युदय नागार्जुन के 'बलचनमा' से माना जाता है और आंचलिकता का आभास उससे भी पूर्व प्रेमचन्द (दे०), बृन्दावनलाल वर्मा (दे०), अमृतलाल नागर (दे०) की कतिपय कृतियों में मिलता है।

आंचलिक उपन्यास में देश, काल, परिस्थिति और प्रकृति का चित्रण साधन रूप में न होकर साध्य रूप में होता है। उपन्यासकार उसमें प्रदेश-विशेष की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, रीति-नीति, रहन-सहन, वेशभूषा, धार्मिक रूढ़ियों, त्योहार, पर्व, मेले-समाजे, नृत्य-गीत, बोली-बानी, राजनीतिक चेतना, आर्थिक कठिनाइयों आदि का सूक्ष्म निरीक्षण कर स्वानुभव से उनका चित्रण करता है। उसका कथानक और पात्र अंचल की देन होते हैं—पात्र धरती-पुत्र होते हैं और पाठक उसे पढ़ते समय मिट्टी की सोंधी महक और ताजगी का अनुभव करता है। उपन्यासकार विशिष्ट काल-खंड की चुन केवल स्थितियों का ही यथार्थ चित्र प्रस्तुत नहीं करता, उनके प्रति सजग जनता की प्रतिक्रिया, उत्क्रांति की सहर और नई चेतना का भी वर्णन करता है।

हिंदी में आंचलिक उपन्यास आरंभ करने का श्रेय विहार के साहित्यकारों—नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु आदि को है। नागार्जुन के 'बलचनमा' और 'वह्ण के बेटे', रेणु के 'मैला आंचल' और 'परती परिन्या' (दे०), रंगेय राघव का 'कद तक पुकारूँ', उदयशंकर भट्ट (दे०) का 'क्षेप-प्रक्षेप', देवेन्द्र सत्यायी का 'रथ के पहिये', रामदत्त मिश्र का 'पानी के प्राचीर', शंभुश मिश्र का 'होसदार'

प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास हैं। इस परंपरा में राजेन्द्र अवस्थी 'तुषित' का 'सूरजकिरण की छाँह', हिमांशु श्रीवास्तव का 'नदी फिर बह चली', बलभद्र ठाकुर के 'आदित्यनाथ', 'मुक्तावली' और 'नेपाल की बेटो' भी उल्लेखनीय हैं।

आंचलिक उपन्यास पाठकों को अंचल-विशेष की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक चेतना और भौगोलिक विशेषता से तो परिचित कराता ही है, भारत की विभिन्न आंचलिक संस्कृतियों के भेद में अभेद दिखाकर सांस्कृतिक एकीकरण और भावामक एकता का भी स्तुत्य प्रयास करता है। उनकी सीमाएँ भी प्रत्यक्ष हैं। अपनी जाति-वर्ग और धर्म-संस्कृति के प्रति कटुदृष्टता और अंध-मोह के कारण लेखक की दृष्टि संकुचित हो समाज में विषय के बीच खो सकती है, भाषा के कारण उसकी संप्रेषणीयता उस अंचल-विशेष के पाठकों तक ही सीमित रह सकती है, उपन्यास स्थानीय योलियों का व्यवस्थाहीन अमंथ मान बन सकता है, गीत-नृत्य के अनुपातहीन वर्णन और यथार्थ लाने की उमंग में निरर्थक ध्वनियों को ज्यों-का-त्यों उतार देने का मोह औपन्यासिकता को आघात पहुँचा सकता है। हिंदी में आंचलिक उपन्यासों में ये दोष मिलते हैं। अनेक उपन्यासों में शब्दों के अर्थ पाद-टिप्पणियों में दिए जाने पर भी दुर्लभता और बोक्किलता आ गई है, पात्रों की भायुक्तता और आदर्शवादिता यथार्थ-बोध को आघात पहुँचाती है, उनमें ऐसे पात्रों की सृष्टि नहीं हुई है जो देशकाल की उपज होकर भी सार्वभौम बन सकें, और पाठक की चेतना पर छा सकें। उनमें प्रायः गंभीर तात्त्विक विवेचन का भी अभाव है जिसके बिना कोई रचना महान् नहीं बन सकती।

आंचलिक उपन्यास के संबंध में अनेक प्रश्न उठाए गए हैं—क्या आंचलिक उपन्यास ग्रामीण अंचल ने ही संबद्ध होता है या वह नगर के अंचल पर भी सिता जा सकता है? क्या वह पश्चिम की प्रेरणा का फल है अथवा शुद्ध भारतीय विधा है? सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास से उसका क्या भेद है? हमारा मत है कि नगर के अंचल से संबद्ध उपन्यास में भी यदि वे ही विशेषताएँ हों जो ग्रामीण अंचल से संबद्ध उपन्यास में, तो उसे आंचलिक कहने में कोई आपत्ति नहीं क्योंकि दाहर के उपनगरों अथवा मुहल्लों में बसने वाली जाति (जन्मगत अथवा व्यवसायगत) की भी अपनी संस्कृति, बोली-बानी और नितांत अपनी समस्याएँ हो सकती हैं। विदेशों में स्थानीय रंग और प्रादेशिक स्पर्श वाले उपन्यास तो हैं, पर आज जिसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं वह पश्चिम में विशेषतः अमरीका में हुए

की ही वस्तु है, अतः उसे विशुद्ध भारतीय विधा कहने में हमें कोई संकोच नहीं। वह व्यक्तिवादी मनोवैज्ञानिक उपन्यास की प्रतिक्रिया का परिणाम भी नहीं है क्योंकि हिंदी का आचलिक उपन्यास प्रेमचन्द और वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यासों में प्राप्त आचलिकता का ही विकास रूप है जो स्वतंत्रता के बाद अपनी संस्कृति के प्रति बढ़ते गमत्व का खाद-पानी पाकर पुष्ट हुआ। सामाजिक उपन्यास और आचलिक उपन्यास के पीछे दृष्टि-भेद ही नहीं होता, उनके प्रणयन की प्रेरणा और सृजन-प्रक्रिया भी भिन्न होती है। ऐतिहासिक उपन्यास पुस्तकीय ज्ञान अथवा अनुमान पर आधारित होता है जबकि आचलिक उपन्यास के लिए लेखक का सूक्ष्म निरीक्षण, स्वानुभव और अचल के प्रति भासीयता आवश्यक हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में आचलिकता हो सकती है जैसे वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यासों में, पर वे आचलिक नहीं हैं। अतः आचलिक उपन्यास एक स्वतंत्र विधा है।

आजनेयुलु, कुदुति (ते० ले०) [जन्म—1922 ई०]

कामरूपा और वेंकटरसम्मा के पुत्र आजनेयुलु का जन्म सन् 1922 ई० को गुटूर जिले में हुआ। आंध्र विश्वविद्यालय कालेज, गुटूर से बी० ए० (अर्थशास्त्र) करने के बाद, सन् 1946 से 1956 तक ये गुटूर मार्केटिंग कमेटी के 'सुपरिंटेंडेंट' के पद पर रहे। उसके बाद से आंध्र प्रदेश के सूचना तथा जनसंपर्क विभाग में वरिष्ठ अनुवादक के रूप में काम कर रहे हैं। कुछ समय के लिए ये नव्य कला-परिपद के अध्यक्ष रहे। ये अम्युदय रचयित-मध्य नव्य साहित्य-परिपद आदि साहित्यिक संस्थाओं के भी सदस्य हैं। ये कवि-मन्नाड विश्वनाथ सत्यनारायण और गुरुमु जोषुगा (दे०) के विद्यार्थी रहे। अतः उनका इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

कलासिकल कविता से प्रगतिवाद की आर उन्मुख होकर, वचन कविता (मुक्त छंद) आंदोलन के अनुयायी बनकर वचन-कविता को सुदृढ़ रूप देने के लिए इन्होंने सकल प्रयास किया। 'सोतिंकमू' और 'ना प्रेयसी' नामक कलासिकल पद्धति में लिखी कविताओं को स्वयं ही नष्ट कर दिया। इन्होंने बेल्लकोडा रामदास एल्लूरि सुब्रह्मण्यमु के साथ मिलकर 'नयागरा' नामक काव्यसंग्रह में वचन-कविता को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अष्टादश पर्वों (प्रस्तावना, सिंहासन, बीजोत्पन्न, सप्तोदय, प्रजोत्पन्न, दौत्य, बहिरकार, अज्ञात, मानसग, गृहदहन, प्रतिघटना, दिग्विजय, भूमिदान, न्यायदान, राजाकार, दुरागत (आत्माचार), आक-

मण, उपसहार) ये युक्ता तेलगाणा' नामक (वचन) काव्य में इन्होंने निजाम के विरुद्ध मजदूर-किसानों के लिए किए गए संघर्ष का सजीव चित्रण किया है। इस काव्य में 'सय' कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक है। वचन कविता को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला यह प्रथम महाकाव्य है। इन्होंने 'आशा' (नाटक) की रचना भी वचन कविता में की है। 'युगे-युगे', 'नगर लो वाना' (नगर में वर्षा), 'ना लोति नादालु' (मेरे भीतर के स्वर) इनकी वचन कविताओं के सफल नमूने हैं। 'नगर लो वाना' साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत है। वचन-कविता के समर्थन में इन्होंने कई लेख लिखे हैं। 'वचन विनय' नामक एक पुस्तक का संपादन भी इन्होंने किया है। इसमें वचन-कविता से संबंधित लेख संकलित हैं।

आजनेयुलु, कौडाति (ते० ले०) [जन्म—1897 ई०]

ये कृष्णा जिले के निवासी प्रसिद्ध पत्रकार तथा कवि हैं। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी कई बार जेल-यात्रा भी करनी पड़ी थी। इन्होंने नीकरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इनकी रचनाएँ हैं—'पेंडिलकुतुह', 'जैलुलो वदामामा' आदि काव्य ग्रंथ और 'हिस्टरी ऑफ द कापेस' तथा 'गांधी एंड गांधियन' के तेलुगु अनुवाद। अपने जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं और अनुभवों के बल पर इन्होंने मार्मिक कविताएँ रची हैं।

आडाळ (त० ले०) [समय—ईसा की आठवीं शती का पूर्वार्द्ध]

वैष्णव भक्त कवियों के वर्ग में आडाळ एकमात्र नारी है। इन्हें परियाळवार की पोष्य पुत्री कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार आडाळ परियाळवार की कल्पना सृष्टि है। आडाळ के अन्य नाम हैं—कोई या गोदा, धूडिककोडुत्त नाच्चियार, आदि। किंवदन्ती है कि आडाळ के विवाह-योग्य हो जाने पर वे परियाळवार, उनके आदेश पर, उन्हें थीरगम ले गए और वे रगनाथन की मूर्ति में विलीन हो गई। आडाळ की दो रचनाएँ हैं—तिरुप्पावै और नाच्चियार तिरुमोळि। तिरुप्पावै में गौरी-व्रत के समान एक व्रत विशेष का वर्णन है जिसे पावै नोन्नु कहते हैं। इस व्रत का साम्य भागवत पुराण में वर्णित काल्याणी व्रत से है। तिरुप्पावै आडाळ की कल्पना-शक्ति का चोख है। इसमें वे अपनी कल्पना शक्ति के बल पर

काल एवं स्थान की परिधि पार कर कृष्ण-लोक पहुँच जाती है और गोपीकृष्ण-लीला का आस्वादन करती है। आंडाल ने श्रीरंगनाथ (कृष्ण) को अपना पति मानकर जिन रास एवं मधुर पदों की रचना की वे ही नाचियार तिरुमोळि में संगृहीत हैं। आंडाल की इन दोनों रचनाओं का धार्मिक एवं साहित्यिक महत्त्व अक्षुण्ण है। वैष्णव परिवार में विवाह के अवसर पर स्वप्न में आंडाल के नारायण से विवाह-के पदों का गायन होता है।

आंध्रपुराणम् (ते० क०) [प्रकाशन-वर्ष—पूर्वाब्द 1954 ई० तथा उत्तराब्द 1964 ई०]

इसके लेखक मधुनापंतुल सत्यनारायण शास्त्री (दे०) हैं। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। इन्होंने तेलुगु कवियों का इतिहास भी लिखा है। 'आंध्रपुराणम्' आंध्र जाति के इतिहास से संबंध काव्य-रचना है। इसके पूर्वाब्द के अंतर्गत उदयपर्व, सातवाहनपर्व, चालुक्यपर्व तथा काकतीय नामक चार पर्व हैं और उत्तराब्द के अंतर्गत पुनः प्रतिष्ठापर्व, विद्यानगरपर्व, श्रीकृष्णदेवरायपर्व, विजयपर्व तथा नायक-राजपर्व नामक पाँच पर्व हैं। आदि से लेकर आधुनिक युग तक आंध्र जाति के इतिहास का वर्णन प्रस्तुत करना ही इस काव्य का ध्येय है। अन्य बातों के साथ-साथ साहित्यिक क्षेत्र में आंध्रों की उन्नति को भी दृष्टि में रखकर इस ग्रंथ के अंतर्गत रचना-संबंधी योजना बनाई गई है। आंध्र जाति के इतिहास से संबंध विविध घटनाओं अथवा परिस्थितियों के नाम न लेकर उनसे संबंध प्रमुख राजवंशों के नाम लिये गए हैं। एक-एक राजवंश से संबंध इतिहास विवादपूर्ण है। इससे संबंध विषय उदयपर्व में है। ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी से लेकर ईसा के बाद तीसरी शताब्दी तक लगभग साढ़े चार सौ साल आंध्र शातवाहन राजाओं का शासन-काल रहा, जिसका इतिहास अत्यंत उज्ज्वल है। पूर्वचालुक्य राजाओं के प्रोत्साहन से ही आंध्र साहित्य का श्रीगणेश किया गया था। काकतीय नरैजों के राज्य-काल के अंत तक धार्मिक अव्ययस्था तथा कुछ अन्य हेतुओं से आंध्र-जाति की उन्नति में बाधा पड़ गई थी। ऐसे समय पर रेड्डि-राजाओं ने उसकी पुनः प्रतिष्ठा की। यही 'पुनः प्रतिष्ठापर्व' के अंतर्गत वर्णित है। आंध्रों के इतिहास में विजयनगर राज्य की स्थापना, श्रीकृष्णदेवराय (दे०) का राज्याभिषेक और उनकी राजनीतिक तथा साहित्यिक उपलब्धियों आदि का विशेष महत्त्व है। कृष्णदेवराय ने दूर दक्षिण तक अपने राज्य का विस्तार करके उन प्रांतों में

अपने आर्थिकों को शासक बना दिया था। तंजावर का शासन-भार नायक राजाओं को सौंप दिया गया था। उन्होंने कृष्णदेवराय को अनुकरण पर तेलुगु साहित्य की उल्लेखनीय सेवा की। उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना के समय तक किसी शक्तिशाली राजवंश का नाम विशेष रूप से लेने योग्य नहीं रहा।

'आंध्रपुराणम्' के नाम से अभिहित होने पर भी प्रस्तुत रचना पुराण नहीं है। इसे एक ऐतिहासिक काव्य कहा जा सकता है। ऐतिहासिक विवरणों का ध्यान करते हैं तथा उनको काव्य-रूप देने में लेखक का प्रयास सफल तथा प्रशंसा योग्य है।

तेलुगु के ऐतिहासिक काव्य-साहित्य के अंतर्गत 'आंध्रपुराणम्' विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

आंध्रभाषाविकासम् (ते० क०) [रचना-काल—1947 ई०]

इसके लेखक प्रसिद्ध भाषाशास्त्री गंडिजोफि सोमयाजी (दे०) हैं। कार्डवेल जैसे पश्चिमी विद्वानों के शोधकार्य के फलस्वरूप यह प्रमाणित कर दिया गया है कि तेलुगु द्रविड़ भाषा-परिवार से संबंध है जो आर्यभाषा-परिवार से भिन्न तथा स्वतंत्र है। तेलुगु मूल द्रविड़ भाषा से अलग होकर उसी से उत्पन्न तमिल, कन्नड़, मलयाळम आदि अन्य भाषाओं से कुछ समानता तथा कुछ भिन्नता भी रखती है। यह संस्कृत, अंग्रेजी आदि के भाषा-साहित्यों के संपर्क में क्रमशः विकसित होती आई है। इन सभी बातों का स्पष्ट तथा सैद्धांतिक विवरण देना ही इस ग्रंथ का लक्ष्य है। तेलुगु के भाषाशास्त्र-संबंधी ग्रंथों में इसका स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

आंध्रमहाभारतम् (ते० क०) [रचना-काल—ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी ई० के बीच]

'आंध्रमहाभारतम्' तेलुगु की सर्वप्रथम काव्य-कृति है। इसके पहले का साहित्य गुस्तकाकार नहीं मिलता। नन्नयभट्ट, (दे०), तिककन सोमयाजी (दे०) और एराप्रगड (दे०) नामक तीन कवियों के सम्मिलित प्रयास से इसकी रचना हुई है। इन तीन कवियों में नन्नयभट्ट सर्वप्रथम थे जिन्होंने ग्यारहवीं शती में इस रचना का प्रारंभ किया था। आदिपर्व, सभापर्व और वनपर्व का कुछ अंग इनके द्वारा लिखा गया था। बाद में तेरहवीं शती में तिककन सोमयाजी ने वनपर्व के बाद के पंद्रह पर्वों को

रचना कर ग्रंथ को समाप्त तो कर दिया था, पर वनपर्व अधूरा ही रह गया था। वनपर्व के इस शेष भाग की रचना बाद में चौदहवीं शती में एर्राप्रगड नामक कवि ने की और 'आध्रमहाभारतम्' को समग्र रूप दिया। इस प्रकार यह ग्रंथ तीन विभिन्न शताब्दियों में तीन प्रसिद्ध कवियों के अलग अलग कृत्य परस्पर सख्द प्रयत्न का परिणाम है। इन तीन कवियों को सम्मिलित रूप में कवि-त्रय कहा जाता है। भिन्न-भिन्न रचियों के तीन महाप्राण कवियों की साधना का सार लेकर भी यह रचना एक अद्भुत कलात्मक सौष्ठव और एकनिष्ठता का आदर्श प्रस्तुत करती है। विशेषकर, एर्राप्रगड ने वनपर्व के शेष भाग की रचना करते समय अपनी शैली को एक ऐसा रूप दे दिया है कि वह अपने पूर्ववर्ती नन्नयभट्ट से भी मिलती जुलती है और परवर्ती तिवकनार्य से भी।

'आध्रमहाभारतम्' जो तो सस्कृत के 'महाभारत' (दे०) का ही रूपान्तर है पर वास्तव में यह स्वतंत्र रचना ही लगती है। मूल कथा-विधान में किसी प्रकार का विपर्यय किये बिना ओचित्य का पालन करते हुए आवश्यक विस्तार या संक्षेप के द्वारा मौलिक सौंदर्य का अपनी भाषा में अनुसृजन करना ही इन तीनों का आदर्श रहा है। इसमें न तो मूल का अंधानुकरण है और न मूल से दूर हो जाने वाली स्वच्छन्दता। सस्कृत का 'महाभारत' पुराण या इतिहास है जबकि तेलुगु का 'महाभारत' काव्यमञ्जरी के रूप में प्रस्तुत है। स्तोत्र, उपदेश, नामगणना आदि को जहाँ तक हो सका है काव्योचित और सरस बनाने का प्रयास किया गया है। फिर भी मूल की वस्तु व्यञ्जना, दार्शनिक गभीरता व्यो-की-रूपों और कही कही मूल से भी अधिक सुंदर बन पड़ी है। तेलुगु-भाषी समाज में 'आध्रमहाभारतम्' अत्यंत लोकप्रिय है। तेलुगु में एक कहावत है "पढना हो तो (महा) भारत पढो और खाने हो तो बडे खाओ।"

आध्रप्रज्ञानसर्वस्वम् (ते० कृ०)

यह 16 भागों में प्रकाशित बृहत् विश्वकोश है। विश्व के प्राचीन एवं आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की व्याख्यान अन्तता तक पहुँचाने के उद्देश्य से श्री कोमराङ्ग लक्ष्मणराव (दे०) ने सन् 1915 में अकरादि असरक्रम से 'आध्र-विज्ञानसर्वस्वम्' का प्रकाशन आरम्भ करके 1917 तक प्रथम तीन भागों का (अ ते अहि तक) प्रकाशन कर लिया था। चौथे भाग के प्रकाशन से पहले ही 1923 में उनका निधन हो गया। उसके उपरांत श्री काशीनाथुनि नागेश्वर

राव ने इस योजना के पुनरुद्धार का यत्न किया। परन्तु 1928 में वे भी दिवंगत हो गये। फलतः यह कार्य स्थगित हो गया। 1947 में मद्रास में 'तेलुगु समिति' की स्थापना हुई और उसने इस विराट योजना को अपने हाथों में लिया। इस समिति ने दो कारणों से अक्षरक्रम को अधिक साम-दायक नहीं समझा। पहला कारण यह था कि उस स्थिति में जब तक संपूर्ण विश्वकोश का प्रकाशन नहीं हो जाता, तब तक उसकी उपयोगिता अत्यंत सीमित रहेगी। दूसरा कारण यह था कि जब तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से सारी शिक्षा नहीं दी जायेगी और सभी विषयों के मुनिश्चित पारिभाषिक शब्दों का निर्माण नहीं होगा, तब तक उस प्रकार की योजना सफल नहीं होगी।

अतः इस विश्वकोश का निर्माण विषयानुक्रम से किया गया है। इसके प्रत्येक भाग के प्रथम खंड में उस भाग से संबंधित सभी विषयों का पूरा विवरण पाठ्यपुस्तक की पद्धति में दिया गया है और उसके दूसरे खंड में उन विषयों के विविध विवरण विश्वकोशों की परिपाटी के अनु-रूप अक्षरक्रमानुसार दिए गए हैं। इस प्रकार विषयानुक्रम में विश्वकोश का प्रकाशन किसी भी भारतीय भाषा में नहीं हुआ है।

आध्रप्रज्ञाचिन्तामणि (ते० कृ०)

यह 'आध्रमहाभारतम्' (दे०) के प्रणेता 'कवित्रय' में से एक महाकवि नन्नयभट्ट (दे०) (ग्यारहवीं शताब्दी) द्वारा रचित तेलुगु का प्रथम व्याकरण है। तेलुगु में नन्नय से पूर्व की कोई साहित्यिक रचना अभी तक उपलब्ध न होने के कारण ये तेलुगु के 'आदिकवि' माने जाते हैं। इन्होंने व्याख्यानित 'महाभारत' (दे०) के आदि एवं सभा पर्वों तथा अरण्यपर्व के कुछ अंश का स्वतंत्र रूप से अनुवाद किया है और यह तेलुगु की श्रेष्ठतम रचनाओं में से है।

'आध्रप्रज्ञाचिन्तामणि' के कर्तृत्व के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मनभेद है और बाल सरस्वती (1575-1625 ई०) के द्वारा इसकी टीका की रचना होने से पहले इसके अस्तित्व का परिचय विद्वानों को नहीं था। अविचार विद्वानों का मत है कि अपने साहित्य-मार्जन का आरम्भ करने से पहले नन्नय ने तेलुगु भाषा में व्यवस्था एवं स्थिरता लाने के उद्देश्य से इसकी रचना की थी। तेलुगु भाषा को एक निश्चित व्याकरणिक व्यवस्था प्रदान करने का श्रेय इसी रचना को है। नन्नय ने समय में सस्कृत का ही

बोलबाला था और तेलुगु में रचना करना किसी कवि के लिए गौरव की बात सही मानी जाती थी। फिर भी नन्ध ने अत्यंत साहस एवं दूरदृष्टि से तेलुगु में रचना की और परवर्ती कवियों के लिए मार्गदर्शक बन गये।

आँसू (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1925 ई०]

जयशंकर प्रसाद (दे०) की इस पहली महत्वपूर्ण कृति का दूसरा संस्करण पर्याप्त परिवर्तित रूप में 1933 ई० में प्रकाशित हुआ। यह परिवर्तन छंदों की संख्या और क्रम में ही नहीं, प्रतिपाद्य में भी दिखाई देता है। वर्तमान रूप में उसका स्वर उतना निराशापूर्ण नहीं रहा है। 'आँसू' का आलंबन भी 'हरना' (दे०) और 'सहर' (दे०) की अनेक रचनाओं के समान निर्दिष्ट नहीं है। अधिकांश आलोचक उसे व्यक्तिगत अनुभूति से प्रेरित बिप्र-लंभ-भ्रूंगार का काव्य मानते हैं। मूल अनुभूति सौक्यिक रही हो तो भी प्रसाद की प्रबुद्ध सांस्कृतिक चेतना का स्पर्श पाकर वह रहस्यमय हो गई है। शिल्प की दृष्टि से उसकी कल्पनाएँ मनोरम हैं और चित्र-विधान व्यंजक है। छतियों में अलंकारों का चमत्कार और लक्षण का वैचित्र्य है। मत्सुग पदावली का विन्यास भावावेग के अनकूल प्रवाहमय और प्रसन्न है।

आईना-ए-बलागत (उर्दू० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1937 ई०]

'आईना-ए-बलागत' मिर्जा मुहम्मद अकरी लखनवी की कृति है। यह पुस्तक उर्दू-काव्यशास्त्र की महत्वपूर्ण कृति है। इसमें उर्दू गद्य तथा पद्य के विभिन्न भेदोपभेदों तथा विभिन्न अलंकारों का उल्लेख वर्णमालाक्रम से किया है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में उर्दू बह् (छंदों) पर भी विस्तार से विचार किया गया है। पुस्तक के अंत में गद्य एवं पद्य-संबंधी पारिभाषिक शब्दावली फ़ारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दी गई है। इसका उद्देश्य अंग्रेजी तथा उर्दू फ़ारसी काव्य में पाई जाने वाली समानताओं का उल्लेख करना है। अलंकार समझाने के लिए फ़ारसी तथा उर्दू काव्य से उदाहरण दिए गए हैं।

'आईना-ए-बलागत' में बहुत ही लाभप्रद जानकारी अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत की गई है। लेखक ने किसी-पिटी परंपरा से हटकर अलंकार-शास्त्र-विषयक ज्ञातव्य

बातों की अधिक बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया है। उदाहरणों की भरमार करने की प्रवृत्ति को लेखक ने त्याग दिया है, बल्कि यथास्थल तात्कारिएँ देकर अपने कथन को अधिक स्पष्ट तथा सरल एवं रोचक बना दिया है।

आलड़ाइ तथा हाफ-आलड़ाइ (वे० पारि०)

'आलड़ाइ गान' बैठक में गाया जाने वाला गायन है। लगभग 300 वर्ष पूर्व जब शांतिपुर के कतिपय भद्र-पुरुषों ने आलड़ाइ गान का सूत्रपात किया तब टप्पा (दे० टप्पा) के स्वर में अदलील शृंगारारमक गायन या तुकबंदी की ही पद्धति थी। बाद में राजा नवकृष्ण सेन की पृष्ठ-पोषकता में कुलुश्चंद्र सेन एवं रामनिधि गुप्त (निधुबाबू) ने आलड़ाइ की स्वतंत्र मर्यादा दी। संगीतज्ञ एवं मांजित खन्नि के भद्रजनों की बैठकों में विशेष भावमूलक गाढ़बद तथा स्वर-समृद्ध रचना के रूप में आलड़ाइ गायन की पद्धति बल पड़ी। इसके तीन भाग हैं—पहले मातली अर्थात् देवी-विषयक, उसके बाद प्रणयगीत एवं अंत में प्रभाती। इनमें ध्रुपद-संयाल की तरह राग का आलाप एवं स्वर का वैचित्र्य बीच-बिलंबित होता है। आलड़ाइ गायन में बाजे एवं संगीत की विशेष परिपाटी रही है। यहाँ भी दो ढलों में गायन होता है यद्यपि प्रतिहंती ढलों में उत्तर-प्रत्युत्तर की रीति नहीं अपनाई जाती। जिस ढल का गायन, वाद्य एवं स्वर श्रेष्ठ प्रमाणित होता है उसे ही विजयी घोषित किया जाता है।

आभिजात्यपूर्ण रूप के कारण एवं जनसाधारण के आनुकूल्य के अभाव में तथा सर्वोपरि कविवान आदि की जनप्रियता के फलस्वरूप जब आलड़ाइ गायन की जन-प्रियता एकदम समाप्त होने लगी तब निधु बाबू के शिष्य मोहनचंद बसु ने कविवान के कतिपय अंगों को जोड़कर और आलड़ाइ-गायन के कतिपय अंगों को तोड़कर 'हाफ-आलड़ाइ' की स्थापना की। 'हाफ-आलड़ाइ' में गायन के स्वर एवं रागों की परिपाटी कम है। इसमें हल्की तालों का प्रयोग होता है और वाद्य का प्रयोग कम होता है। 'कविवान' (दे०) की तरह इसमें उत्तर-प्रत्युत्तर का प्रवर्तन किया गया एवं 'कविवान' के छंद तथा गीतक्रम का भी अनुसरण हुआ—केवल 'कविवान' से भिन्न इसके गीतक्रम में 'फुल' के स्थान पर 'डवल फुल' रहता है और अंतर्गत अनुपस्थित रहता है। मोहनचंद बसु येछ 'हाफ-आलड़ाइ-कार' माने जाते हैं।

आख्यायिका (स० पारि०)

संस्कृत-काव्यशास्त्र के अनुसार गद्य काव्य के दो भेदों में से एक। दूसरे भेद का नाम कथा है। संस्कृत-काव्यशास्त्र में दण्डी (दे०) ने सर्वप्रथम आख्यायिका का विवेचन किया है किंतु उन्होंने गद्य-काव्य के आख्यायिका (दे०) और कथा नामक दो अवातर भेदों का केवल उल्लेख ही किया है—उनके बीच के स्वरूपगत और तात्त्विक अंतर को स्पष्ट नहीं किया। विश्वनाथ (दे०) ने कथा और आख्यायिका के मध्य क्रमशः 'सरस इतिवृत्त' और स्वयं कवि के वंश के अनुकीर्तन का अंतर माना है। आधुनिक शब्दावली में इसका अर्थ यह हुआ कि कथा का इतिवृत्त काल्पनिक और आख्यायिका का कथानक वास्तविक एवं इतिहास-सम्मत होना चाहिए। संस्कृत-बाइमय की परंपरा में 'कादम्बरी' (दे०) और 'हर्षचरित' (दे०) को क्रमशः कथा और आख्यायिका का उदाहरण माना जाता है। अमरकोश (दे०) के अनुसार आख्यायिका 'ज्ञात अथवा उपलब्ध' विषय पर आधारित गद्यकाव्य है (आख्या-मिकोपलब्धार्थः... 1/9)। आचार्य विश्वनाथ ने आख्यायिका के परिच्छेद-विभाजन और छंद विधान को भी शास्त्रबद्ध करने की चेष्टा की है। उनके अनुसार परिच्छेदों का नाम 'आश्वास' होना चाहिए तथा उसके आरंभ में आर्या, वक्त्र, अपवक्त्र छंदों में से किसी एक के द्वारा वर्ण्य विषय की सूचना भी दी जानी चाहिए। आधुनिक भारतीय साहित्य में संस्कृत आचार्यों द्वारा निरूपित लक्षणों से युक्त आख्यायिका-लेखन की परंपरा नहीं है।

आग का दरिया (उर्दू क०)

'आग का दरिया' कुरंतुलएन हैदर का एक सदर साहित्यिक उपन्यास है। इस उपन्यास में 2500 वर्ष पूर्व की और वर्तमान सभ्यता की तुलना की गई है। भारतीय सभ्यता किन-किन स्थितियों से गुजरती आई है—इस उपन्यास में इसका विद्वत्तापूर्ण प्रतिपादन किया गया है। इस सभ्यता को वर्तमान रूप तक पहुँचने में एक 'आग का दरिया' पार करना पड़ा है—यह भाव ही इस उपन्यास का मूलभाव है और इसकी सार्थकता का स्रोतक है।

प्रस्तुत उपन्यास लगभग 500 पृष्ठ की बृहत् कृति है। इसकी भाषा रसीली तथा सरस है। यह उर्दू साहित्य की एक मूल्यवान् कृति है।

लेखिका सैयद सज्जाद हुसैन मलदरम (दे०) की बेटी हैं। इन्हें अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान है तथा भारतीय संस्कृति और इतिहास की खूब जानकारी है।

'आग का दरिया' नामक उपन्यास भारतीय सभ्यता के विकास की विश्वस्त जानकारी प्रदान करता है। इस उपन्यास के फलस्वरूप लेखिका को पाकिस्तान के विदेश-विभाग में अपने उच्च पद से हाथ धोना पड़ा था।

आगगाडी (गु० क०) [रचना-काल—1934 ई०]

चंद्रवदन मेहता (दे०) का 'आगगाडी' नाटक गुजराती का सबसे पहला यथार्थवादी नाटक है जो अभिनेयता के भी गुणों से समलकृत है। इसके कई प्रयोग हो चुके हैं। गुजराती साहित्य में सर्वप्रथम इस नाटक में चंद्रवदन मेहता ने निम्नस्तर के दरिद्र श्रमजीवी लोगों को पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका नायक बाघरजी रेलवे का गरीब आगवाला है जिस पर एक ही दिन में एक साथ तीन मुसीबतें टूट पड़ती हैं। बारह घंटे की नौकरी के बाद थका-माँदा बाघरजी जब घर आता है तो लाट साहब की स्पेशल के साथ उसे पुनः विवश होकर जाना पड़ता है। उसका दुश्मन शराबी जोन्स, जो रेल का ड्राइवर है, उसकी हत्या करता है। उसी समय रेलगाडी की सिग्नल देन के लिए खड़े हुए बाघरजी के बेटे बाघरजी की संवेदना से मृत्यु होती है और उसी गाडी से बाघरजी की माय कट जाती है। इस प्रकार यह नाटक शोक-पर्यवसायी है। विपाद की घनीभूत छाया आघोपात छाई रहती है। इसमें अकिंचनो और प्रपीडितों के प्रति सहानुभूति शाब्दिक या प्रक्षारणमय नहीं है बल्कि कृति के अंतर्भूत अंग के रूप में विद्यमान है। कृतिकार की निस्संगता और तटस्थता एकाग्रनीय है।

'आगगाडी' में रेलवे से संबंध व्यक्तियों के व्यवहार, यात्रियों की असुविधाओं, कर्मचारियों की घूस-खोरो, रेलवे के बावुओं की उच्छृंखलता और अहंकार आदि का बडी ही यथार्थता के साथ निरूपण हुआ है। बाघरजी, जोन्स और रामचरण मैया का चरित्रावन ओचित्यपूर्ण एवं प्रतीतिजनक है। भाषा शैली, संवाद-योजना, सार्थक-तत्त्व का निवाह, कार्य-व्यापार में सक्रियता इत्यादि सब कुछ कुशलतापूर्वक संयोजित है। वस्तुन 'आगगाडी' एक अच्छा यथार्थवादी नाटक है।

आगरकर, गोपाल गणेश (म० ले०) [जन्म—1856 ई०, मृत्यु—1895 ई०]

आगरकर का जन्म सतारा जिले के डेम् ग्रांव के एक निर्धन परिवार में हुआ था। इन्होंने आत्मवत् से एम० ए० तक शिक्षा प्राप्त की थी पर बाद में अपने जीवन को लोकहितार्थ अर्पित कर दिया था।

ये राजनीतिक नेता और समाज-सुधारक थे। अपने जीवन-काल में इन्हें कृष्ण शास्त्री निपटूणकर (दे०) और आलगाधर टिळक (दे०) जैसे विचारकों का सहयोग प्राप्त हुआ। सन् 1880-1887 तक इन्होंने 'केसरी' पत्रिका का संपादन किया। पर टिळक से वैचारिक मतभेद होने पर स्वतंत्र रूप से 'सुधारक' पत्र निकाला। 'इष्ट कहना और संभाव्य कर दिखाना, 'सुधारक' का उद्देश्य था, इसी बल पर इन्होंने तर्कसंगत समाज-सुधारों का समर्थन किया था।

नराठी साहित्य के क्षेत्र में आगरकर क्रांतिकारी निबंधकार के रूप में प्रख्यात है। इनके निबंध सामाजिक चेतना से अनुप्राणित हैं।

आगरकर के निबंध चार भागों में संग्रहीत हैं। निबंधों के अतिरिक्त इन्होंने 'विचारविमलसि' (दे०) नाम से शेषसपियर के 'हेमलेट' का अनुवाद भी किया है।

सहशिक्षा, बालविवाह, विधवा-विवाह, अस्वस्थता-निवारण, स्त्री-अधिकार जैसे ज्वलंत विषयों पर इन्होंने स्पष्टदत्तापूर्वक भाषावैचस्पृह सैली में लिखा है। इनकी शैली ओजस्वी और तर्कनिष्ठ है।

इनके निबंधों में विचारों की प्रौढ़ता और शैली की प्रगल्भता है। समाज में प्रचलित रूढ़ियों पर इन्होंने कठोर व्यंग्य किया है। इनकी निबंध-शैली भाषण-कर्ता जैसी है जिसमें जोशपूर्ण शब्द, लंबे वाक्य-विन्यास हैं। लेखक की कसबसाहट इनके द्वारा पूर्णतः अभिव्यक्त हुई है।

आगरवाला, आनंदचंद्र (अ० ले०) [जन्म—1874 ई०, मृत्यु—1940 ई०]

जन्मस्थान : तेजपुर कलंगुर, मोड़ा बरंगवाली। ये एफ० ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके थे। इन्होंने क्रमशः इत पदों पर कार्य किया—शिक्षक, कास्टेबल, पुलिस सब-इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, प्रिंसिपल (पुलिस ट्रेनिंग स्कूल), पुलिस सुपरिंटेंडेंट। इन्हें

क्रमशः रायसाहब और रायबहादुर उपाधियाँ मिली थी। अनेक पत्र-पत्रिकाओं के संपादन में ये सहयोग देते रहे। इन्होंने 'श्रीहर्ष' नाम से 'जोनाकी' पत्रिका में कविताएँ भी लिखी थीं।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'कोमल पाठ' (1910), 'आदिपाठ' (1920), 'जिनिडिनि' (1920), इनके अनेक ग्रंथ अप्रकाशित हैं। इनका 'कमलरूप पुष्पवृत्त' 'बांही' पत्रिका और 'ब्रह्मधरी-उपाख्यान' लेख 'ब्रह्मधरी' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।

'कोमलपाठ' और 'आदिपाठ' शिशु-साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी एकमात्र कविता पुस्तक 'जिनिडिनि' है। इनकी कविताओं में मनोरम अनुभूति और सावनीत प्रकाश-भंगिमा का परिचय तथा लोकगीतों की रूज मिलती है। इन्हें मौलिक कविताओं से अनूदित कविताओं में अधिक सफलता मिली है—विदेशी कविता के सौंदर्य की रक्षा करते हुए इन्होंने अनुवाद कर असमीया साहित्य-जगत् में ख्याति पाई है। इनकी अनेक अनूदित कविताएँ असमीया काव्य की मौलिक संपत्ति समझी जाँगी।

इन्होंने कविताएँ कप लिखी हैं किंतु आधुनिक असमीया कविता की परंपरा-सृष्टि में इनका योगदान कम नहीं है।

आगरवाला, चंद्रकुमार (अ० ले०) [जन्म—1867 ई०, मृत्यु—1938 ई०]

जन्मस्थान : सेगपुर। कातेज स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने छापेलाने का व्यवसाय धताया था। ये प्राचीन असमीया साहित्य के प्रकाशक भी इति-वितास आगरवाला के द्वितीय पुत्र थे। 'जोनाकी' नामक पत्रिका के ये प्रथम संपादक थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं की सहायता की थी। इनके प्रेस ने अनेक लेखकों को सुविधाएँ प्रदान की थीं।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'प्रतिमा' (दे०) (1914), 'बीणा बरागी' (1923)।

ये असमीया रोमांसवादी कविता के प्रथम होता कहे जाते हैं। 'जोनाकी' में प्रकाशित 'बनकुंवर' इनकी प्रथम रोमांटिक कविता है। श्री आगरवाला ने अपनी कविता में त्रिविध-प्रकृति के प्रेममय रूप और निर्धन चिरंतनता की उपलब्धि की थी। अंग्रेजी कवि शैली से इनका साम्य है। इनकी कविता में शार्सनिक उत्त्व और लोकगीत-शौर्य एक साथ मिलता है। 'बीणा बरागी' देशभक्तिपूर्ण उच्च-

स्तरीय कविताएँ हैं। इनकी कविताओं की उपलब्धि है—सौंदर्य की खोज, मानव प्रीति, वेदांत-प्रभाव, नूतन समाज का आह्वान और आगावाव।

आगरवाला, ज्योतिप्रसाद (अ० ले०) [जन्म—1903 ई०, मृत्यु—1951 ई०]

जन्म-स्थान तमोलवाडी, डिब्रूगढ़। शैशवावस्था से ही ये राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते रहे थे। सन् 1922 में इन्होंने प्रेस का कारोबार किया। 1926 ई० में ये विलायत गए। एडिनबरा विश्वविद्यालय में पढ़ कर 1927 में वापस आकर इन्होंने चलचित्र-कला की शिक्षा ग्रहण की। 1932 में ये कांग्रेस-सेवक-बाहिनी के अधिनायक बने और इन्हें 15 महीने का कारावास हुआ। 1934 में इन्होंने चित्रलेखा मूवीटोन की स्थापना की। 1937 में इन्होंने जोनाकी सिनेमा हॉल का संचालन किया। ये कलकत्ता में अज्ञातवास करते हुए शांतिबाहिनी के अधिनायक के रूप में कार्य करते रहे।

प्रकाशित रचनाएँ—नाटक 'शोणित कुंवरी' (दे०) (1925), 'करेडर लिगिरी' (1934), 'लमिता' (दे०) (1948), 'रूपालीम' (मरणोपरान्त प्रकाशन, 1961), प्रबंधसंग्रह 'ज्योतिषरारा' (मरणोपरान्त प्रकाशन, 1961)। इनकी कई रचनाएँ अप्रकाशित हैं।

'उषा-अनिरुद्ध' की कथा पर आधारित प्रथम नाटक 'शोणित कुंवरी' में नाटकीय तत्त्व हैं। अल्पायु में लिखित इस पौराणिक नाटक में आधुनिक भावों का चित्रण है। 'करेडर लिगिरी' मध्ययुगीन चरित्र पर लिखित है किंतु इसमें परंपरा और अधविषयाओं का विरोध है। 'लमिता' में भारतीय स्वातंत्र्ययुद्ध और भारतीय नारी के गौरव का वर्णन है। 'रूपालीम' नाटक का विषय प्रेम है। इन्होंने कविताएँ भी लिखी थीं जिनमें अतीत से प्रेरणा लेकर असम की सर्वप्रकार की उत्पत्ति करने के लिए युवकों का आह्वान किया गया है। इनके निबंध-संग्रह में असम के इतिहास और सभ्यता का अध्ययन है।

आषा 'हृष' काश्मीरी (उर्दू० ले०) [जन्म—1879 ई०, मृत्यु—1935 ई०]

जन्म स्थान बनारस। ये गद्य और पद्य दोनों के समर्थ लेखक थे और काव्य-सृजन तथा नाटक-लेखन

दोनों में इन्हें यथेष्ट यश प्राप्त हुआ। इस दृष्टि से इन्हें उर्दू भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रारंभ में ये न्यू अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी से संबद्ध रहे परंतु बाद में इन्होंने अपनी शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी की स्थापना कर ली थी। इस कंपनी के विघटन के बाद ये कलकत्ता चले गए और वहाँ फ़िल्मी नाटकों का प्रणयन करने लगे। इनके उर्दू नाटकों में 'शहीद-ए-नाज', 'असीर-ए-हिंस', 'खुबसूरत बला', 'तुर्की हूर' और 'सफेद खून' अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। 'सीता बनवास' और 'भगवतरण' आदि कतिपय हिंदी नाटक रचने का श्रेय भी इन्हें प्राप्त है। इनका पहला नाटक 'आफताब ए-मुहम्मद' के नाम से प्रकाशित हुआ था। यह बहुत लोकप्रिय हुआ। इन्होंने अनेक विदेशी नाटककारों की प्रसिद्ध कृतियों के उर्दू अनुवाद भी किए थे। उमर खैयाम की रूबाइयों का उर्दू पद्यानुवाद इनकी कवित्व-प्रतिभा का ज्वलंत उदाहरण है। इनकी मौलिक रचनाओं में 'शुक्रिया योक्ष' नामक कविता राष्ट्रीय एष राजनीतिक कविता है जिसमें सर्वत्र और रस उमड़ा पड़ता है। नाटकीय शैली में लिखित इस कविता में उपमाओं, प्रतीकों और अलंकारों की प्रभविष्णुता, सुगठित पद-निष्पास और शैली वा औशस्य देखते ही बनता है। इसके अतिरिक्त 'मोज-ए-जमजम' इनकी अत्यंत सफल कविता है। आगा हृष अनेक पत्रिकाओं के संपादन-मंडलों के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं।

आघोनी बाई (अ० क०) [रचना-काल—1950 ई०, लेखक बीणा बरुआ (विरिचिकुनार बरुआ (दे०) का छज नाम)]

इस कहानी संग्रह में ग्राम्य जीवन के सुख-दुःख और विरह-व्यथा मिश्रित यौन-जीवन का चित्रण है। 'आघोनी बाई' एक ऐसी ग्रामीण महिला की कहानी है जो स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों की सहायता करती है। कहानियाँ मध्यायवादी हैं, इनके चरित्र स्पष्ट हैं। घटनाओं के घात-प्रतिघात द्वारा चरित्रों का अतर्क्य दिखाने की चेष्टा नहीं है।

आचार्य आत्रेय (ते० ले०)

ये तेलुगु के श्रेष्ठ एकाकीकार हैं। यथार्थ को सदा दृष्टि में रखकर, जीवन का वास्तविक चित्रण इन्होंने अपने एकांकियों में प्रस्तुत किया है। नित्य हमारी आँखों के

सामने दिखाई देने वाले मध्यम का यथातथ्य चित्रण इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। समाज में सर्वत्र दृष्टिगत होने वाली आर्थिक विषमता का विलास करके, समता एवं विश्व-शांति की स्थापना करने का संदेश इनकी रचनाओं में व्यक्त होता है। रोचक कथा-निर्माण, चरित्रों का सहज स्वाभाविक चित्रण तथा पात्रानुकूल भाषा, इनके एकांकियों की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इनकी बहुचर्चित रचनाएँ हैं—‘वास्तवम्’, ‘प्रगति’, ‘विश्वशांति’, ‘गुमास्ता’ आदि।

आचार्य पोफळे गुरुजी (म० १०)

पु० ल० देशपांडे (दे०) के प्रसिद्ध नाटक ‘तुम आहो तुजपाशी’ (दे०) में आचार्य पोफळे गुरुजी सर्वोदयो सिद्धांतादर्शों के प्रतिपादक हैं। महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित सिद्धांतादर्शों को व्यक्तिगत जीवन में उतारने की महती भावना के कारण ही ये आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन-यापन करते हैं। जीवन-पर्यन्त सिद्धांतों के प्रति अपनी अटिग आस्था एवं विश्वास के कारण इन्हें अपने सहयोगियों का कोप-भाजन होना पड़ता है। सिद्धांतादर्शों से लोगों को विमुक्त होते देखकर इन्हें अत्यधिक दुःख होता है, इसी से इनका स्वभाव कोधी एवं बिट्टिका-सा है। नियम-उपनियमों के प्रति अत्यधिक कठोर होते हुए भी ये सरल एवं उदार-हृदय हैं। अपनी इन्हीं उदार भावनाओं के कारण ये अपने मित्र की अनाथ कन्या का पालन-पोषण करते हैं। यह बात दूसरी है कि इनके कठोर नियंत्रण के कारण उस कन्या का व्यक्तित्व संकुचित-सा हो गया है। मतर्विभिन्न्य के कारण ही अन्यायी लोगों से इनकी पटरी नहीं बैठती। इसी से जब-तब अप्रिय घटनाएँ घटित हो जाती हैं। जीवन के उतार पर जब ये अपने बिचारों का पुनर्निरीक्षण करते हैं तब सोचते हैं कि त्यागमय जीवन के महत् आदर्श सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये सिद्धांतादर्श तो गौतम बुद्ध सरीखे विशिष्ट लोगों के लिए ही हैं। इस वैचारिक दिशा-परिवर्तन के उपरान्त भी ये व्याहारिक जीवन में इस नूतन परिदृष्टि को अंगीकार करने में निरंतर असफल रहते हैं। यद्यपि अपने इन आदर्शवादी सिद्धांतों के कारण जीवन की विफलता का इन्हें घोर परनालाप भी होता है। तथापि अंत में गीता की मंगलमय शक्तियों का आशीर्वाद देकर ये एकाकी अपने जीवन-पथ पर बड़े जाते हैं। समतामयिक परिस्थितियों के बदलते जीवन-मूल्यों की स्पर्धा में परंपरा-प्राप्त्य जीवनादर्शों की स्थिति की सहजामिथविष्ट इनके

चरित्र में हुई है। पूर्वनिश्चित सिद्धांतादर्शों के संवहन के कारण आचार्य पोफळे गुरुजी का चरित्र नाटककार द्वारा ही परिचालित हुआ है।

आचार्य, शांतनुकुमार (८० ले०) [जन्म—1933 ई०]

श्री शांतनुकुमार आचार्य उड़िया के वसस्वी उपन्यासकार हैं। सांश्रितिक मानव का बौद्धिक संकट, मानसिक, विश्लेषण, तकनीकी सम्पत्ता की विट्यनता आदि का चित्रण इनकी रचनाओं में हुआ है। भाषा बर्ली में आधुनिक दृष्टि-भंगी मिलती है। सन् 1962-63 में उपन्यास ‘नर किन्नर’ पर इन्हें उड़ीसा राज्य साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिला था। विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण इनकी गद्य-भाषा में वैज्ञानिक शिब एवं प्रयोगशाला के प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएँ हैं—‘शताब्दीर नचिकेता’ (उप०) ‘तिनोटि रात्रि सकाल, (उप०) (दे०), ‘दुर्बार’ (कहानी), ‘शेष संवाद’ (कहानी), ‘गन-मर्जर’ (कहानी) आदि। संप्रति ये रसायन-शास्त्र के अध्यापक हैं।

‘आजाद’ (उद्० ले०) [जन्म—1831 ई०, मृत्यु—1910 ई०]

इनका पूरा नाम मोलवी मुहम्मद हुसैन और उपनाम ‘आजाद’ था। इनके पिता मुहम्मद बाकर दिल्ली के राज्यमान्य व्यक्तियों में से थे। आजाद ने दिल्ली कानून में अरबी, फ़ारसी का अध्ययन किया। विद्यार्थी-काल में ही इन्हें कविता और गिरंथ लिखने का शौक हो गया था। इन्होंने सन् 1876 में दिल्ली से सर्वप्रथम उर्दू-समाचार-पत्र प्रकाशित किया। अपने काव्य का संशोधन यह उस्ताद ‘जोकि’ से कराते थे। सन् 1857 की क्रांति के पश्चात् ‘आजाद’ हैदराबाद दक्कन चले गए और फिर वहाँ से लाहौर वा गये और शिक्षा-विभाग में नौकरी कर ली। कुछ वर्षों तक सरकारी समाचार-पत्र का संपादन भी किया। इसके बाद वे काबुल भी गये और वहाँ में लोट कर लाहौर के राजकीय कलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन् 1857 में इन्हें ‘गामुल-उलमा’ की उपाधि प्रदान की गई। ‘आजाद’ को फ़ारसी के अतिरिक्त अंग्रेजी तथा हिंदी का भी अच्छा ज्ञान था।

उर्दू गद्य में इनकी दली का अपना अलग स्थान है। उर्दू में ये आधुनिक काव्य तथा निबंध-लेखन के प्रचारक

माने जाते हैं। 'उर्दू का कायदा', 'उर्दू की पहली-दूसरी किताब', 'जामिअ-उल-कवायद', 'आब-ए-हयात (दे०), दरबार-ए-अकबरी', (दे०) 'सुखनदान-ए-फारस' (दे०) तथा नैरंग-ए-खयाल (दे०) आदि इनके अमूल्य ग्रंथ हैं। इनकी शैली मनोहर व्यंग्य से ओतप्रोत तथा नाव्यमय है। हास्य का पुट भी वे यदा-कदा देते चलते हैं। 'आब-ए-हयात' इनका अमर ग्रंथ है।

आजाद (उर्दू पा०)

आजाद ए० रतन नाथ 'सरशार' (दे०) के 'फसाना ए-आजाद (दे०) का नायक है। सारा कथानक इसी पात्र के चारों ओर घूमता है। आजाद घुमकड़ प्रकृति का व्यक्ति है। यह जहाँ जाता है अपनी लच्छेदार बातों से लोगों को मोह लेता है। इसकी वश-परपरा का सरशार ने कोई परिचय नहीं दिया, केवल इसनी सूचना दी है कि इसका एक कश्मीरी मुस्लिम घराने से संबंध है।

आजाद का चेहरा-मोहरा कुछ इस तरह का है—भरे हुए गाल, लंबा कद, हृष्ट-पुष्ट शरीर, सेब की तरह दमकता हुआ चेहरा, बड़ी-बड़ी भूँछें, सिर पर तुर्की टोपी, पाँव में लखनवी नक्केदार जूती, पाजामा, शेरवानी या कभी-कभी लखनवी डग का अँगरखा पहने हुए दिखाई देता है। 'सरशार' आजाद का रूप धर कर स्वयं भागते-दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं।

आजाद स्वभाव से प्रगतिशील है, दृढनिश्चयी है। यह मीलबियों के पास गड्ढे-ताबीज लेने नहीं जाता, छीक आने या बिल्ली के रास्ता काट जाने पर लक्ष्य सिद्धि के प्रयत्न से विरत नहीं होता। यह मुल्ताओं और पंडितों को प्रमाद मुक्त देखना चाहता है। यह प्रारंभ से ही स्त्री-शिक्षा का प्रचारक है। समाज की गंदगी को छिपाना उसे रुचिकर नहीं। यह सब कुछ होते हुए भी वह एक अनपढ़ और आबारा व्यक्ति है। अतः इसका चरित्र-चित्रण अस्वाभाविक-सा लगता है। यह पढ़ा-लिखा नहीं, फिर भी देश की चार-पाँच भाषाओं से परिचित है। यह अपने मुसलमान भाइयों के हित-साधन के लिए तुर्की भी जाता है किंतु वापस लौटता है तो इसकी पहली वाली स्फूर्ति इसके साथ नहीं लौटती। खोजी' (दे०) इसका एक मसखरा साथी है।

'आजाद', मौलाना अबुल कलाम (उर्दू ले०) [जन्म—188३ ई०, मृत्यु—1956 ई०]

मौलाना आजाद न केवल उर्दू के मूर्धन्य साहित्यकार और ओजस्वी वक्ता थे वरन् अपने समय में राजनीतिक क्षेत्र के शीर्षस्थ महारथी भी थे। गौतनावस्था में ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होकर मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1942 ई० में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान बनाए गए थे। जीवन-भर ये कांग्रेस पार्टी से संबद्ध रहे और पाकिस्तान के निर्माण का अंत तक घोर विरोध करते रहे थे। उर्दू के अतिरिक्त वे अरबी और फारसी के भी बहुत बड़े विद्वान् थे। कलकत्ता से प्रकाशित 'अल-हिलाल' नामक साप्ताहिक पत्रिका द्वारा इन्होंने अपनी बहुज्ञता और विद्वत्ता का सिक्का देश भर में जमा दिया था। खिलाफत आंदोलन के युग में ये मुसलमानों के अन्य-तम नेता थे। इन्होंने राजनीति की ओर साहित्य को सदैव अलग रखा था। इनके द्वारा प्रणीत अनेक कृतियों में से 'गुबार-ए-खातिर' (दे०), 'मजामीन-ए-अबुलकलाम', 'कुर्बानी' 'कारवान-ए-खयाब', 'ताजा मजामीन-ए-अबुलकलाम' 'तर्जुमान-ए-कुुरान' अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी साहित्यिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक सूक्ष्म उच्च कोटि की थी। काव्य के प्रति इनकी अत्यधिक श्रद्धा थी। आरंभिक जीवन में इन्होंने कुछ काव्य-साधना भी की थी परंतु बाद में स्थायी रूप से यह को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। इनकी स्मरण शक्ति इतनी बल-क्षण थी कि इन्हें उर्दू, फारसी और अरबी के सहस्रो उत्कृष्ट पद आद्योपात्त कठस्थ थे। स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् ये भारत के शिक्षा-मन्त्री के महत्त्वपूर्ण पद पर आसीन रहे। राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय जागरण के कर्ण-धारी में इनका नाम सदा आदर के साथ लिया जाएगा।

'आजाद', अब्दुल अहद (कश्० ले०) [जन्म—1902 ई०, निधन—अप्रैल, 1948 ई०]

कश्मीर के बडगाम तहसील में स्थित रागर (रागल) नाम के गांव में जन्मे 'आजाद' क्रांतिकारी स्रष्टा और सांस्कृतिक नवजागरण के प्रमुख स्तंभ थे। इनके पिता का नाम सुल्तान दरवेश था जो स्वयं साहित्यिक जगत् में प्रसिद्ध थे। इन्हें अँग्रेजी का ज्ञान नहीं था और न यह महज्जर साहब (दे०) की तरह

कश्मीर से बाहर रहे थे, और न इन्हें दुनिया की हवा लगी थी। मोलाना हकीज और रूमी के महान् ग्रंथों और पिता की धार्मिक प्रवृत्तियों से प्रभावित थे, अतः प्रारंभ में इनका जीवन बहुत ही धार्मिक रहा। प्रारंभ में इनका उपनाम 'अहद' था जिसे बदलकर इन्होंने बाद में 'आजाद' कर लिया। पुनः-शोक के आघात से कवि का हृदय टूट गया और यहीं से इनका दृष्टिकोण भी बदला। यह निराशावादी बने, फिर तार्किक और बारीकी से देखा जाये तो अपने अंतिम दिनों में यह आस्तिकता-नास्तिकता से बहुत दूर रहे। अब इन्होंने 'आजाद' उपनाम से काव्य-रचना की। सन् 1942 में 'समाजवादी' दृष्टिकोण के संपर्क में आकर इनके कविस्व का स्रोत फूटा। आजाद साहब सभी दिकानाूसी अंधविश्वासों, सिद्धांतों, पूर्व-धारणाओं से मुक्त हो गये। इन्होंने तत्कालित धर्म, धर्मशास्त्रों और ईश्वरवादी विचारावली को भी चुनौती दी। सामाजिक शासन-तंत्र के प्रति विद्रोह किया और पूरे क्रांतिकारी बने। इनकी रचनाओं को तीन श्रेणियों या भागों में विभक्त किया जा सकता है—(1) प्रेम-गीत एवं भक्ति गीत, जिन पर उर्दू-फ़ारसी कवियों का प्रभाव है; (2) प्रकृति के सौंदर्य की प्रशंसा में—'यहाँ इन पर महज़र की कविताओं का प्रभाव मालूम देता है; और (3) इन्द्रात्मक भौतिकवादी एवं क्रांतिकारी मूर्तिमंजक। इनके कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित गीतों का संग्रह अब अकादेमी ने प्रकाशित किया है। शैली, भाव एवं भाषा की दृष्टि से 'आजाद' का बहुत ऊँचा स्थान है और इन्हें कश्मीरी साहित्य के आधुनिक युग का एक प्रमुख सूत्रधार कहा जा सकता है। इन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में कश्मीरी साहित्य के इतिहास पर उर्दू भाषा में 'कश्मीरी जबान और रावरी' की रचना की जो तीन खंडों में प्रकाशित हुई है।

आजाद, अवतारसिंह (पं० ले०) [जन्म—1906 ई०]

आजाद की काव्य-कृतियाँ हैं—'शांत बूढ़ों', 'सातण पीघा', 'विश्व वेदना', 'कन सोझा', 'सोन सेवरा' और 'जीवन नाद'। इनकी कविताओं पर स्वतंत्रता-आंदोलन का गहरा प्रभाव है जिनमें समग्र सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना अभिव्यक्त हुई है। इनकी कविता का मूल स्वर आशा और आस्था का है। इन्होंने तीन महाकाव्य भी लिखे हैं—'मरद जगमंडा' (दे०) 'विश्व नूर', तथा 'महाबली'।

आजाद ने पंजाबी कविता को जन-जीवन से

जोड़ा है और उसमें यथार्थ को अभिव्यक्त करने को सामर्थ्य पैदा की है।

आजिम, मुनषकर (कश्० ले०) [जन्म—1934 ई०]

इनका जन्म कश्मीर के बारहमूला जिले के गोदलीपुरा गाँव में सन् 1934 ई० में हुआ। कश्मीरी भाषा में मानव की पशुता का अनुभव हुआ और उपचेतन मन के आघात को 20-21 वर्ष की आयु में वाणी मिली। तभी से तामाजिक अन्याय और मनुष्य की पाशविक भावनाओं के प्रति आक्रोश की ज्वाला फूटी। इनकी रचनाओं में जहाँ दर्द और भावुकता है वहाँ अभिव्यक्ति ओजमयी है। इनकी शैली मार्मिक है और उसमें ठेठ कश्मीरी भाषा का प्रयोग हुआ है। 'जोलान' (वेड़ियाँ) नाम के इनके कविता-संग्रह पर इन्हें 'कश्मीर कल्चरल अकादेमी' की ओर से पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

आजिर मानुह (अ० क०) [रचना-काल—1952]

हितेष डेका (दे०) के 'आजिर मानुह' (आज का मनुष्य) उपन्यास में वर्तमान जीवन और भूमि-संबंधी समस्याओं का वर्णन है। इसमें मानव के अधिकारों के मूल्य-निर्धारण का प्रयास है। यह लेखक का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है।

आज्ञा-पत्र (अ० क०) [रचना-काल—1716 ई०]

कोल्हापुर के श्री राजा सांभु छत्रपति की प्रेरणा से उनके अमात्य रामचंद्र पंत ने इसकी रचना की थी। इसमें कुल प्रकरण हैं—नौ। प्रथम प्रकरणों में दिवाजी द्वारा स्वराज्य की स्थापना और संभोजी तथा राजाराम द्वारा उसके संरक्षण-स्थिरीकरण की चर्चा है। तीसरे प्रकरण से राजनीतिशास्त्र से सम्बद्ध गंभीर-यथार्थ विवेचन आरंभ होता है। इसमें राजा के गुणों उत्तरदायित्वों की चर्चा है। चौथे प्रकरण में राजा के प्रधान सचिव के महत्व, उसके गुण-अवगुणों की मीमांसा अधिक यथार्थ रूप में अवतरित हुई है क्योंकि रचनाकार स्वयं इसी पद पर दीर्घ काल से कार्यरत रहा था। पाँचवें में सट-व्यापारियों के प्रति राजा के दृष्टिकोण की मार्मिक चर्चा है। छठे-सातवें में तत्कालीन देशमुख, कुलकर्णी, पाटिल आदि जागीरदारों के साथ राज-व्यवहार का विवेचन है, राज्य-संरक्षण की

दृष्टि से इन्हें भूमिदान देने की अपेक्षा द्रव्य दान को ही अधिक उचित ठहराया गया है। आठवें में दुर्ग निर्माण तथा उसके संरक्षण की विधि का विवेचन है तथा नौवें प्रकरण में नौसेना (आरमार) की तैयारी और उसके महत्त्व का निरूपण है। रामचन्द्र पत के उपर्युक्त विवेचन में सर्वत्र स्वानुभव का पुष्ट आधार है। श्री शिवाजी, सभाजी तथा इनके परवर्ती अनेक मराठा शासकों के प्रशासन को नजदीक से जानने-परखने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ था। तत्कालीन राजनीतिशास्त्र का यह अत्यन्त मौलिक और सर्वांग सुंदर ग्रंथ है।

आट्टकथा (मल० पारि०)

यह विश्व-प्रसिद्ध नृत्यकला रूप कथकलि का आधार-साहित्य है। आट्टकथाएँ मलयाळम के दृश्यकाव्य होती हैं। इन काव्यों की विषय-वस्तु प्रायः पुराण-प्रसिद्ध कथाएँ होती हैं। कथा का संक्षेप रूप में श्लोकों में दिए होते हैं जिनका अभिनय से प्रायः सबंध नहीं होता। श्लोक के बाद संगीतबद्ध पद हैं जिनका गायन पार्श्वगायक करते हैं और उनके अनुसार अभिनेता आंगिक अभिनय करते हैं। 'गीतगीर्विद' (दे०) की श्लोक पदपद्धति का प्रभाव आट्टकथा में दर्शनीय है।

आट्टकथा-साहित्य का मलयाळम के साहित्य-इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। सोलहवीं सदी ई० के कौटिल्यकरा तपुरान प्रथम आट्टकथा लेखक हैं जिन्होंने 'रामायण' (दे०) की आठ भागों में प्रस्तुत किया था। कौटिल्य तपुरान (दे०), उणायि वारिश्चर (दे०), इरिम्मन् (दे०) तपि आदि मुख्य आट्टकथाकार हैं। महाकवि बळत्तोळ् (दे०) द्वारा कथकलि का पुनरुद्धार करने के बाद इन आट्टकथाओं का महत्त्व और बढ़ गया है।

आट्टप्रकारम् (मल० कृ०)

संस्कृत नाटकों के प्राचीन रंगमंचीय रूप 'कुटियाट्टम्' के अभिनय की विधि को व्यक्त करने वाले शब्दों की परंपरा। 'मन्त्राङ्गम्', 'भतविलासम्', 'शूर्पण-साङ्गम्', 'अशोकवनिक्काङ्गम्' आदि इसके कई भाग हैं। परंपरागत रूप में इसे राजा नुसनेल्लर वर्मा के सभासद तोलन (दे०) द्वारा रचित माना जाता है, परंतु विद्वानों के मत में इसके भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा रचित हैं और नवीं से पंद्रहवीं सदी तक के बीच में लिखे

गए हैं। इनकी भाषा को तमिल और संस्कृत के संतुलित मिश्रण से विकसित मानक भाषा मान सकते हैं।

आट्टप्पडं (त० पारि०)

आट्टप्पडं का शाब्दिक अर्थ है मार्ग-निर्देशक कविताएँ। सधकालीन दस दीर्घ कविताओं (पत्तुप्पाट्टु) में पाँच 'आट्टप्पडं' हैं। इनमें किसी दानी आश्रयदाता से पुस्तकार प्राप्त कर लौटता हुआ कलाकार अपने किसी निर्धन मित्र से मिलने पर उसे उस आश्रयदाता तक पहुँचाने का मार्ग बताना है। उसे लगता है कि आश्रयदाता की राजधानी तक पहुँचाने वाले मार्ग का प्रत्येक पदार्थ उसका स्वागत-सत्कार कर रहा है, अतः वह उसका वर्णन उसी रूप में करता है। कवि या कलाकार को संपूर्ण सृष्टि में उस दानी एवं उदार आश्रयदाता की कलक दीख पड़ती है। इन कृतियों में कवि राजा या सामंत की उदारता का वर्णन करने के लिए पाँचों भू-भागों का वर्णन भी करता है। कविता के अंत में नगर के सौंदर्य, आश्रयदाता के अपूर्व प्रेम, राजमहल में आयोजित प्रीति-भोज, आश्रयदाता द्वारा कलाकार का स्वागत, उसको दिये गये नाना उपहार और अंतिम विदाई का वर्णन होता है। पुराना नूतन के कुछ मुक्त पदों में तथा परवर्ती युग की स्फुट कविताओं में आट्टप्पडं का एक तत्व—राजा या आश्रयदाता की उदारता का वर्णन—प्राप्त होता है।

आडुगापट्टि अम्मयप्प पिळ्ळ (त० पा०)

अम्मयप्प पिळ्ळ तमिल में रचित दूसरे और पी० आर० राजम अय्यर के एकमात्र उपन्यास 'कमलाबाल चरित्तरम्' (दे०) के प्रमुख पात्रों में से है। इसका सम्बन्ध उपन्यास के प्रायः सभी प्रमुख पात्रों एवं घटनाओं से है। अम्मयप्प पिळ्ळ आडुगापट्टि नामक गाँव के रहने वाले थे और मदुरै की एक पाठशाला में तमिल प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी आयु 50 वर्ष के लगभग थी। शरीर गठा हुआ था। वे अत्यन्त बुद्धिमान और तर्क-पटु थे। उनका तमिल-ज्ञान अपार था। वे संगीत प्रेमी थे। तर्क करते समय प्रायः गीतों द्वारा अपने विरोधियों का मुँह बंद किया करते थे। अम्मयप्प पिळ्ळ गम्भीर प्रकृति के सज्जन थे। भोले स्वभाव के कारण वे अपनी कमियों को गुण मानकर जी रहे थे। उनके चारित्रिक गुणों को स्पष्ट करने के लिए

तत्कालीन विकास का वर्णन किया गया है। चौथे भाग 'जीवन-संग्रह' में 1924 से 1935 ई० तक की घटनाएँ वर्णित हैं। विदेश यात्राएँ, असफल वैवाहिक जीवन, पत्नी की मृत्यु, सरदार व गांधीजी के मतभेद आदि प्रमुख घटनाएँ हैं।

एक निर्भीक साहित्यकार न अच्छे खेतीकार के रूप में गुजराती साहित्य में इंदुनाल की प्रतिष्ठा इस आत्मकथा व अन्य रचनाओं के कारण है।

आत्मकथा (हि० पारि०)

जीवन-चरित्र के दो रूप हैं—जीवनी (दे०) और आत्म-कथा। लेखक के अपने जीवन से संबंधित ब्यौरेदार विवरण, संस्मरण (दे०), डायरी, पत्रावली आदि सभी आत्म-कथा के अन्तर्गत आती हैं, पर आत्म-कथा प्रायः उसी पुस्तक को कहते हैं जिसमें लेखक स्वयं अपने संपूर्ण जीवन का ब्यौरा प्रस्तुत करता है, भले ही उसमें आन्तरिक जीवन या चरित्र पर अधिक बल दिया गया हो। मार्लाइल के शब्दों में, 'सफल चरित्र का लिखना उतना ही कठिन है जितना सफल जीवन का अपने जीवन में निभाना; आत्म-कथा लिखना तो और भी दुष्कर है क्योंकि प्रथम वां व्यक्ति की स्मृति सदा विद्वक्स्वनीय नहीं होती; दूसरे कटु सत्यों का उद्घाटन करना, अपने दोषों और चारित्रिक छिद्रों को प्रस्तुत करना कठिन है और तीसरे अपना पीछा और महत्व जताने का लोभ संवरण करना दुष्कर होता है। फिर भी विश्व-वाङ्मय में अनेक प्रामाणिक आत्म-कथाएँ—जैसे रूसो तथा गांधी की आत्म-कथाएँ—लिखी गयी हैं जो रोचक होने के साथ-साथ प्रामाणिक भी हैं।

आत्मचरित्र (म० क०)

यह कवयित्री वशिष्ठाबाई की रचना है। इसमें लगभग सात सौ कविताएँ हैं। इनकी कविताओं का प्रथम संकलन 1913 ई० में और दूसरा 1926 में प्रकाशित हुआ था। इस आत्मचरित्र का विशेष महत्व है। संत तुकाराम (दे०) का साहित्य और साक्षात्कार कवयित्री को प्राप्त था अतः इसमें उपलब्ध संत तुकाराम के विषय में जानकारी प्रामाणिक और महत्वपूर्ण है। इसकी रचना अग्रंग छंद में हुई है। भक्ति-भावना की उत्कटना की दृष्टि से भी इसका महत्व है।

आत्मचरित्र (म० क०)

राजनीति के क्षेत्र के सज्जन कार्यकर्ता नाना फडणवीस ने अपना आत्मचरित्र लिखा था। नाना फडणवीस का जन्म सन् 1742 में हुआ था और मृत्यु सन् 1800 में। लेखक ने वास्तविकता से सन् 1761 तक के अपने जीवन को आत्मचरित्र में लिया है। यह आत्मवृत्त रूपाकार की दृष्टि से अत्यंत लघु है। इसकी रचना कब हुई यह निश्चित नहीं कहा जा सकता।

मूल कृति मोडी लिपि में थी। प्रकरण के प्रारंभ में श्रीकृष्ण ने प्रसन्न शीपंक तथा श्रीसावितादासिवाला को नमस्कार कर लिखना प्रारंभ किया गया है। नाना फडणवीस की उत्तर प्रदेश यात्रा, पानीपत प्रसंग, पूना में आम-मन आदि इस ग्रंथ के मुख्य भाग हैं। इसमें इनके वैयक्तिक-कौटुंबिक जीवन के संस्मरणों का विशेष उल्लेख नहीं हुआ है।

नाना फडणवीस स्वयं कवि या लेखक नहीं थे। वे तो एक कूटनीतिक राजनीतिज्ञ ही थे। परंतु उनकी साहित्य-लेखन-शैली वैशिष्ट्यपूर्ण है। प्रचारार्थ में पहले धार्मिक-बिचार व्यक्त कर मानव-वेह की घृणास्पद स्थिति चित्रित कर अपनी देह के संबंध में आत्मनिवेदन आरंभ किया गया है। सब वर्णन वास्तविक हैं उनमें बहोई चमत्कार अथवा वैचित्र्य नहीं है।

अभि व्यक्तित्व में प्रांजलता तथा अत्यंत आत्मीयता है। चरित्रकार ने अपने प्रति ईमानदार रहकर ईमानदारी से इसका लेखन किया है—व्यक्ति-विषयक उद्गार, विविध जीवनानुभव, अंतर्द्वंद्व तथा गुण दोषों का संतुलित विवेचन उपस्थित किया है। इसकी भाषा सीधी-सादी तथा अनलंकृत है।

इस प्रकार लघु आकार वाला यह अपूर्ण ग्रंथ महत्वपूर्ण है।

आत्मजीवनी (वै० क०) [रचना-काल—1898 ई०]

आहापनं प्रचार-आंदोलन के गुरोधा मष्टि देवेंद्रनाथ (दे०) को 'आत्म-जीवनी' नाना कारणों से वैंगला साहित्य का एक अविस्मरणीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हृदय का समस्त कलकौनाहल निविड पाति का परमाश्रय पाकर गहरी-गंभीर ध्यानमग्नता में अपनी पूर्णता की उपलब्धि करता है। मनोव्यक्त तथा अध्यात्मगत या एग्रे अपरर रेखांकित मानचित्र मनोदण्ड पर सहज ही प्रति-

भांति होता है। जीवन एवं जीवन-रहस्य की गभीरता इस ग्रंथ की विशेषता है। ग्रंथ की अनायास-सुंदर, शिल्प-सुषमाविष्ट एवं अपरूप वर्णनामयी इस ग्रंथ के पाठकवित्त को सहज ही सानंद मुग्धता से विस्मित कर देती है। सम-कालीन समाज धर्म एवं जीवन के वास्तविक रूप का गहन-गभीर अन्वेषण एवं उसके मुक्तिपथ का नव निर्देश इस ग्रंथ के सकल ऐश्वर्य का चिरंतन उत्स है। देवेन्द्रनाथ के भवन एष कवि-हृदय का निविष्ट साग्निध्य इस ग्रंथ में सर्वत्र देखा जा सकता है।

आदक, रामदास (जं० ले०) [समय—सत्रहवीं शती के तीसरे दशक से सातवें आठवें दशक तक]

रामदास आदक का जन्म हुगली जिला के हायातपुर ग्राम में अनुमानतः सन् 1920-30 के मध्य हुआ था। इनके पिता का नाम रघुनंदन था और ये जाति के कैवट थे।

इन की कृति 'अनादि मंगल' (अनाद्य मंगल) अथवा 'धर्मपुराण' है। 1962 ई० में यह कृति पूर्ण हुई। धर्मठाकुर के आदेश से कवि ने धर्म मान रचना प्रारंभ की। कवि में कविरव शक्ति भी धर्मठाकुर के आशीर्वाद से ही प्रकट हुई।

ग्रंथ में कवि का आरम परिचय भी पूर्ववर्ती धर्ममंगल नाम के कवियों के अनुकरण पर मिलता है जो गाना वैविध्यपूर्ण अद्भुत घटनाओं से युक्त है। रूपराम तथा अन्य धर्ममंगल काव्यों का प्रभाव इस ग्रंथ में यथेष्ट है।

कहानी एवं चरित्र-चित्रण में रचना कीशल एवं सतत प्रवाह है। स्निग्ध पद-सालित्य गुणों से युक्त कृति में कवि की कवित्व-शक्ति प्रकट होती है। ग्रंथ की भाषा सरल है। संस्कृत पुराण तथा काव्य-शास्त्र में कवि की गति थी—यह निर्विवाद स्वीकार करना होगा।

आदां पीठ (अ० क०) [रचना काल—अज्ञात, लेख—
दैवचंद्र तालुकदार (दे०)]

यह उपन्यास इस शताब्दी के चतुर्थ दशक के शेष भाग में 'आह्वान' पत्रिका में खंडित प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तिकाकार प्रकाशित नहीं हो सका। इसमें एक आदर्शवादी युवक के समाज सुधार और स्वावलंबी उद्योग की शोकपूर्ण परिणति दिखायी गयी है। जैसे उसर

भूमि पर बीज का बोना निष्फल जाता है उसी प्रकार शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश किए बिना समाज का सुधार करना निष्फल होता है। उपन्यास का कथा-भाग दुर्बल है। कदांती के मध्य व्यावहारिक ज्ञान से रहित अति-उत्साही आदर्शवादी युवक की सफलता ही प्रकट होती है। इस युवक में गभीर निष्ठा आत्म-विश्वास और दृढ़ स्वल्प का अभाव है।

आदर्शवाद (हि० पारि०)

भारत तथा यूनान देशों में यह विचार अत्यन्त प्राचीन है कि साहित्य का सर्वप्रथम प्रयोजन शिक्षा देना है। पश्चिम में प्लेटो से भी पूर्व एरिस्टोकेनीज ने कहा था कि कवि-विशेष यश का अधिकारी तभी हो सकता है जहाँ उसका परामर्श सत् हो और वर मानव को उत्कृष्टतर बनाकर राष्ट्र के उत्थान में सहायक हो। आरभिक मॉसयस, हेसिप्रोड और हेराक्लिटस ने भी इसी बात पर बल दिया कि महान् कवि का कार्य प्रीति को परामर्श देना तथा अपनी रचना द्वारा मानव को सम्य तथा उदात्त बनाना है। रोमन आचार्यों ने भी आदर्श स्थापना पर बल दिया। होरेस ने काव्य का उद्देश्य आनंद प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा देना भी माना। इस विचारधारा का प्रभाव नवशास्त्रवादी युग से होता हुआ आज भी किसी-न किसी रूप में पाया जाता है। ड्राइडन ने आनंद के बाद शिक्षा को दूसरा स्थान दिया, जानसन ने सत्ता को पहले से अधिक सुंदर बन ना कवि का कर्तव्य माना, स्वच्छंदता खादी बहसवर्ष तक ने नृबि का कर्तव्य पाठक की भावनाओं का परिष्कार कर उसकी संवेदना का विस्तार करना कहा। आधुनिक युग में रिचर्ड्स ने गला और नीति का परस्पर संबंध स्वीकार किया—यद्यपि उनका नैतिकता संबंधी दृष्टिकोण न आध्यात्मिक है और न आधि-दैविक ही। भारत में भी प्रारंभ से ही काव्य का प्रयोजन व्यवहार ज्ञान, शिवेतर से रक्षा, कातासम्मित उपदेश बताकर कला के आदर्शवादी सिद्धांत पर बल दिया गया और यह मत प्रेमचंद (दे०) के हयन, ' ' कला की भी उपयोगिता की तुलना पर तोलता हूँ' शुक्ल (दे०) शुक्ल, रामचन्द्र जी के 'लोकमंगल की साधना' पर बल तथा प्रसाद (दे०) जी की उक्ति श्रेय की प्रेममय अभिव्यक्ति' में भी विद्यमान है। कला के आदर्शवादी सिद्धांत की मान्यताएँ हैं—कला में नीति सवर्षी मूल्यों का पालन अनिवार्य है, उसमें मानव का यथार्थ चित्र उपस्थित न

कर उसके भव्य गुणों का निरूपण होना चाहिए; मानव-भविष्य की उज्ज्वल संभावनाओं के प्रति आस्था रखते हुए उसका चित्रण होना चाहिए।

आदवाणी, कल्याण बलचंद (सि० ले०) [जन्म—1911 ई०]

इनका जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ था। सिंध में ये प्राध्यापक थे और विभाजन के पश्चात् बंबई के जय-हिंद कालेज में अध्यापन-कार्य करने लगे थे। आजकल भी ये उसी कालेज में हैं। ये सिंधी के साथ-साथ अंग्रेजी और फ़ारसी के भी अच्छे विद्वान् हैं। इनकी कविताओं का एक संग्रह 'राज व न्याज' नाम से प्रकाशित हो चुका है। सिंधी-साहित्य-जगत में कवि की अपेक्षा आलोचक और निबंधकार के रूप में अधिक विख्यात हैं। शाह-सलीफ, सचल और सामी पर इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 'शाह जो रिसालो' (दे०) नाम से सिंध के प्रसिद्ध सूफी संत कवि के काव्य का आलोचनात्मक संस्मरण तैयार करने पर इन्हें साहित्य अकादमी से सन् 1968 में पाँच हजार रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

आदवाणी, मेरमल महिरचंद (सि० ले०) [जन्म—1875 ई०, मृत्यु—1950 ई०]

मेरमल का जन्म-स्थान हैदराबाद सिंध है। बीस वर्ष की आयु में ये सरकारी विभाग में नियुक्त हुए थे और उस पद पर रहकर इन्होंने सिंध का काफ़ी भ्रमण किया था। 1924 ई० में ये कराची के दयाराम जेठमल सिंध कालेज में सिंधी प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे थे। देश-विभाजन के पश्चात् ये पूना में जाकर रहे थे और वही इनका देहावसान हुआ। इन्होंने कुछ कविताएँ लिखी हैं जो सिंधी पाठ्य-पुस्तकों में सम्मिलित की गई हैं और काफ़ी लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं। परंतु कवि की अपेक्षा ये सफल गद्य-लेखक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। गद्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनचरित्र, निबंध, आलोचना, यात्रा-वर्णन और संस्मरण के क्षेत्र में मेरमल जी की रचनाएँ मिलती हैं। सिंधी साहित्य में इन्हें सबसे अधिक ख्याति 'सिंधी बोली, अजी तारीख' (दे०) नामक पुस्तक लिखने के कारण प्राप्त हुई है। अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी रुचि अधिक थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं—सलीफो सैर (शाह सलीफ के काव्य का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन); निष जो सैतानी (सिंध

की यात्रा का वर्णन); गुलकंद (सिंधी मुहावरों और बहानों का संग्रह); हिंदुनी तारीख (दो भागों में); कदोम सिंध (प्राचीन सिंध का इतिहास)। इनकी भाषा सरल, मुहावरेशाय और ओजपूर्ण है। इनकी रचनाओं से इनके गंभीर अध्ययन की स्पष्ट कृतक मिलती है।

आदवाणी, होरानंद शोकीराम (सि० ले०) [जन्म—1863 ई०, मृत्यु—1893 ई०]

होरानंद का जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ था। वे वचन से ही बड़े निर्भीक, सत्यवादी और धार्मिक वृत्ति के थे। होरानंद और इनके बड़े भाई नवलराय सिंध में ब्रह्मसमाज के प्रमुख प्रचारक थे। होरानंद ने सन् 1890 ई० में हैदराबाद से सिंधी में मासिक पत्रिका 'सरस्वती' शुरू की थी। यह सिंधी भाषा में पहली मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका में होरानंद साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक तथा नैतिक विषयों पर लिखा करते थे। होरानंद की कहानियों का संग्रह उनकी मृत्यु के पश्चात् 'हीरे जू बख्श' (हीरों के टुकड़े) नाम से 1926 ई० में मेरमल महिरचंद आदवाणी (दे०) ने प्रकाशित किया था। होरानंद की गद्य-शैली सरल, बोलचाल की तथा मुहावरेशाय है। समाज-सुधार आदि कार्यों के अतिरिक्त सिंधी-गद्य के क्षेत्र में इनका योगदान हमेशा याद रहेगा।

आदि उला (त० क०) [रचना-काल—ईसा की नवीं शताब्दी]

'आदि उला' धर्मिक का शाब्दिक अर्थ है प्रथम उला काव्य। इसके रचयिता चेरमान पेरमाळ हैं। इन्हें नवीं शताब्दी के शंभू भक्तों में परिगणित किया जाता है। संपूर्ण कृति में भगवान् शिव की स्तुति की गई है। लेखक ने शिवजी को सर्वोच्चसिद्ध, सर्वव्यापी सत्ता के रूप में चित्रित किया है। इस कृति के विभिन्न पदों में शिवजी का अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अग्य अनेक देवताओं और किन्नरों के साथ नगर-भ्रमण का वर्णन है। ज्ञान-संबंधी विभिन्न विषयों की चर्चा होने के कारण इसे 'ज्ञान उला' भी कहा जाता है। आदि उला के पद संक्षेपतानुवादियों के पावन धर्मग्रंथ 'तिग्मूर' के ग्याग्रह संह में संश्लिष्ट हैं। चेरमान पेरमाळ की अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ हैं—पोन वणन अंतादि और निरवान् मृग्मणिकरोवै।

आदिकवि वाल्मीकि (क० कृ०)

यह कन्नड के बहानी-सम्राट् डा० मास्ति वेंकटश अय्यगार (दे०) का आलोचनात्मक ग्रथ है। हमारे आदिकाव्य रामायण तथा उसके प्रणेता वाल्मीकि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की अत्यंत सरस विवेचना इसमें है। मास्ति जी ने इसमें यह सिद्ध किया है कि रामायण पहले काव्य है पीछे मतवादी ग्रंथ। मतवादी ग्रंथ बनने के कारण उसका ध्येन कैसे सीमित हुआ—वह बताते हुए मास्ति जी कहते हैं इस कारण जिसे सब लोगो में प्रसारित होना था, वह एक देश मात्र के लिए सीमित होकर रह गया, जिसे सम्राट् बनना था, वह एक राज्य का राजा मात्र बना, जिसे एक देश का राजा बनना था वह केवल एक गाँव का मुखिया बना। रामायण की महत्ता की चर्चा करते हुए मास्ति जी उसके उदय की सुंदर कहानी देते हैं। 'रामायण उपोद्घात' इस ग्रंथ का एक सुंदर अध्याय है। इसके बाद रामायण के क्षेत्रको की चर्चा है, प्रामाणिकता की कसौटी पर उसे कसा गया है। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचा गया है कि सातवाँ कांड क्षेत्रक है। बालकांड के आरंभ में मरने वाले ऋष्य शृंग वृत्तांत, भरद्वाज के आश्रम में राम का जाना, रामावतार की बातें, विष्णु तथा शिवपारम्य बोधक प्रसंग तथा बातें आदि प्रक्षिप्त हैं। किंतु यह चाहे प्रक्षिप्त हो या न हो रामायण की महिमा इसी में है, वाल्मीकि की कविता का शिखर यही है। इसी भाग में रामायण ससार की समस्त साहित्य-संपदा में अष्ट है। इसके उपरान्त अयोध्या कांड की दीर्घ चर्चा एवं आलोचना है। मास्ति जी का विचार है कि अयोध्याकांड सर्वश्रेष्ठ कांड है क्योंकि उसमें जीवन-सीला का जितना विस्तृत वर्णन है उतना विद्व-साहित्य की किसी भी कृति में नहीं है। चरित्र चित्रण में वाल्मीकि विद्व साहित्य में बेजोड़ है। बाली-वध प्रसंग की लेकर विद्वानों में तरह-तरह की बातें फैली हैं। बाली-वध, सीता का अग्नि प्रवेश तथा उसका निर्वासन—ये तीन प्रसंग बहुत ही विवादास्पद रहे हैं। मास्ति जी ने इनका समाधान देने का प्रयास किया है। सीता का अग्नि प्रवेश, वन-गमन आदि बातों को मास्ति जी ने प्रक्षिप्त बताया है। राम देवकल्प हैं, पर मनुष्य हैं। अतः उनके अनेक गुणों के समक्ष यह दोष नगण्य है। राम सम्यं थे। एक असम्यं शाकमृग वाली के सामे ऐसा ही बरताव करना है—ऐसा नियम कहाँ है? इस प्रकार उन्होंने इसका उत्तर उदारतावादी दृष्टिकोण से दिया है। फिर भी वह उतना सतोषजनक नहीं है। सीता पवित्र है उसे आग भी जला नहीं

सकती—इस प्रकार का विश्वास राम में था। अतः उन्होंने उसके शील को प्रमाणित करने के लिए उससे अग्नि-प्रवेश करने को कहा। वस्तुतः सीता परित्याग की समस्या का उत्तर उतना सरल नहीं है। पात्र-परिशीलन मास्ति जी ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है। वाल्मीकि के प्रकृति चित्रण, कथन-कौशल आदि की सुंदर चर्चा है। संस्कृति के अंतरंग को दिखाने में मास्ति जी सिद्धहस्त हैं। 'केलु समस्येगळु' में मास्ति जी ने राम की ऐतिहासिकता, पुष्पक विमान, दशशिर, कपि आदि की चर्चा कर उनका वास्तविक तात्पर्य समझाया है। अंत में मास्ति जी ने यह सिद्ध किया है कि वाल्मीकि ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं योग्यता में भी भाग्यवश के आदिकवि हैं, कविगुरु हैं।

मास्ति जी कन्नड के कहानी-सम्राट् हैं—उनका यह आलोचनात्मक ग्रंथ भी कथा ग्रंथ के समान रोचक बन गया है।

आदि ग्रंथ (१० कृ०) [स्थापना-वर्ष—1604 ई०]

प्रथम सग्रहकर्ता गुरु अर्जुन देव (दे०), तदनंतर भाई गुरुदास (दे०) संपादक।

इसमें गुरुओं की वाणियों के अतिरिक्त फरीद, कबीर (दे०), जयदेव (दे०), नामदेव, दिलोचन परमानंद, सदानंद, देवी, रामानंद, घना जाट, पीपा, सैन, रविदास, मोरारबाई (दे०), पाखन तथा सूरदास (दे०) जैसे भक्तों एवं भट्ट समुदाय के मधुरा, जालप, बल्लू, हरिदास, तल्लू, सल्लू, जल्लू, भल्लू, कल्लू, सहार कल्लू, जल्लण, नल्लू, कीरत, दास गयद, सदाश तथा भिन्ना आदि की रचनाएँ सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त सुंदर, मरदाना सत्ता और बलचंद्र की वाणी भी इसमें संकलित हैं।

सिक्ख धर्मावलंबियों के सभी धार्मिक तथा दार्शनिक विचार इसी ग्रंथ से अनुप्राणित हैं। इस ग्रंथ में 1430 पृष्ठ हैं। सन् 1604 ई० में आदि ग्रंथ की स्थापना हर मंदिर अग्रतल में की गई थी। इस ग्रंथ का पूरा नाम 'आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी' है और 'गुरु ग्रंथ साहिब' भी इसी की संज्ञा है। भाई गुरुदास द्वारा संपादित आदि ग्रंथ की प्रति को करतापुर वाली प्रति माना जाता है। दूसरा संस्करण भाई मनोसिंह द्वारा संपादित 'दमदमा' वाला है। अर्नेस्ट ट्रम्प, मैकालिक तथा साहिबसिंह ने आधुनिक काल में आदि ग्रंथ के संपादन-कार्य में अपना योग दिया है। आदि ग्रंथ में तत्कालीन धार्मिक-सामाजिक जीवन का सुंदर चित्रण है, परंतु भक्ति का ही स्वर प्रधान है और

नाम-जप को महत्त्व दिया गया है। इसकी भाषा पंजाबी एवं ब्रजभाषा-मिश्रित सधुक्कड़ी है और लहंदी पोठोहारी, माभी आदि पंजाबी की विविध बोलियों के शब्द भी इसमें उपलब्ध हैं।

आदि जुगादि (पं० कृ०)

‘आदि जुगादि’ प्रीतमसिंह ‘सक्तीर’ (दे०) का चौथा काव्य-संकलन है। इस संग्रह में कवि ने अपनी अध्यात्मवादी तथा प्रगतिवादी कविताएँ प्रस्तुत की हैं। कुछ कविताओं में आदर्शवादी प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। कवि ने प्रगतिवादी चेतना को भी अपनी कविता में व्यक्त किया है। प्रगतिवादी चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली उसकी कुछ कविताओं के नाम हैं—‘नील’ (नदी का नाम), ‘हिरोशीमा नागासाकी’, ‘अमन’ (शांति), ‘सल्ल-सत’ तथा ‘कुआर गंदल’ (एक पोषे का नाम) आदि।

आदिपुराण (क० मृ०)

कन्नड़ के आदिकवि पंप(दे०) (940 ई०) ने दो काव्य लिखे : एक लौकिक, दूसरा धार्मिक। उनकी धार्मिक या आगमिक कृति है ‘आदिपुराण’ जो चंपूशैली में है। जिन-सेवाचार्य का संस्कृत ‘पूर्वपुराण’ इसका आकर-ग्रंथ है। उसमें वर्णित प्रथम तीर्थंकर की कथा ही इसकी कथ्य वस्तु है। कथावस्तु, भावसंपत्ति तथा मततत्त्व इन सबमें आदिपुराण ‘पूर्वपुराण’ का शृंगी है। इतना होते हुए भी आदिपुराण अपने काव्य-कौशल के कारण एक स्वतंत्र कृति है। पूर्व-पुराण में काव्य की अपेक्षा पुराण-दृष्टि अधिक है तो ‘आदिपुराण’ में काव्यत्व अधिक है। पहला एक सरल पद्य-काव्य है तो दूसरा प्रौढ़ चंपू-काव्य है। पहले का विस्तार दूसरे में नहीं है। आदिपुराण में अनावर्तियों में भटककर, उनसे तंग हो भोग से त्याग की ओर आकृष्ट हो, अपना कर्म-क्षालन कर अंत में वैराग्य-परिणति के कारण केवल ज्ञान एवं मुक्ति को प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर या आदिदेव की मनुजयात्रा की, परम सिद्धि की, मनोरम कथा है।

पंप ने अपने काव्य में स्वयं धोषित किया है कि ‘आदिपुराण’ में काव्य-धर्म एवं मत-धर्म का समन्वय है। यह यथार्थ है। दर्शन और काव्य दोनों दृष्टियों से आदि-पुराण कन्नड़ की एक अक्षय निधि है। ‘पंपभारत’ (दे०) आदिपुराण से भी श्रेष्ठ माना जाता है किंतु भव्यता की

दृष्टि से यह पंपभारत से श्रेष्ठतर है। आदिपुराण मार्ग-शैली का श्रेष्ठ काव्य है। इसमें संस्कृत समास-शैली की ही भरमार है। फिर भी कन्नड़ के अपने छंदों का भी स्तुत्य प्रयोग है। शास्त्रीय अंश, धार्मिक होने के कारण अनि-वार्यतः वा मये हैं किंतु उनके वाक्यबद्ध यह एक महाकाव्य है, एक महान् कृति है। यह कन्नड़ की प्रतिनिधि कृतियों में है।

आदिल चंसूरी (मृ० ले०) [जन्म—1935 ई०]

स्वातंत्र्योत्तर काल में जिन लेखकों ने अपनी प्रतिभा एवं सजक क्षमिता से गुजराती साहित्य में महत्त्व-पूर्ण स्थान प्राप्त किया है, उनमें आदिल का स्थान प्रमुख है। अब तक इनके चार काव्य-संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनमें मुक्तक और गद्यतम में इनको विशेष सफलता मिली है। इन्होंने जापानी काव्य-प्रकार ‘हाइकू’ का भी प्रयोजन किया है। इनकी कविताएँ प्रायः अच्छाद हैं।

इनकी कविता में क्रांति के स्वर्णों की वाणी मिली है किंतु मुख्यतः उसमें जीवन की उस हताशा की ही अभिव्यक्ति हुई है जिसमें मृत्यु के प्रति अत्यंत तीव्र आकर्षण होता है।

कविता के अतिरिक्त इन्होंने ‘एक्सर्ड’ एकांरी भी लिखे हैं। ‘भारा हाथ पन पेंपायला छे’ नामक संग्रह में इनके पाँच एकांकी संगृहीत हैं जिनमें आधुनिक जीवन की विचिन्नता, दंभ तथा दुराव इत्यादि का आलेखन किया गया है।

समप्रतया गुजराती कविता और नाट्य साहित्य में नयी पीढ़ी की भावनाओं को अभिव्यक्ति देने वाले प्रयोग-शील लेखक के रूप में इनका विधिष्ट स्थान है।

आधुनिक ओड़िया साहित्यर गतिपथ (उ० कृ०)

यह विभिन्न विषयों पर डा० गोपाळचंद्र मिश्र (दे०) के दस साहित्यिक आलोचनात्मक निबंधों का संकलन है। लेखक ने बन्धु विषय को उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया है। इसमें संगृहीत दस निबंधों में इन्होंने आधुनिक उड़िया-साहित्य के जिन प्रमुख पक्षों पर प्रकाश डाला है, उससे आधुनिक उड़िया-साहित्य की एक सामान्य धारणा अवश्य बन जाओ है। समय के विचार-क्रम में संपूर्ण भारतीय साहित्य को उड़िया साहित्य का जो अवदान है, उसका भी परिचय मिलता है। गुननात्मक एवं

व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा प्रसादगुण-मयी है।

आधुनिकतर क ख ओ अन्यान्य आलोचना (उ० क०)

‘आधुनिकतर क ख ओ अन्यान्य आलोचना’ में चिंतामणि वेहरा (दे०) के निबन्ध हैं। इनमें आधुनिक साहित्य के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम कुछ निबन्धों में लेखक ने आधुनिकता को परिभाषित किया है और रोमांटिक संवेदना की अपेक्षा आधुनिक संवेदना को सिद्ध करने का प्रयास किया है। कतिपय महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों के विस्तृत विवेचन द्वारा उन्होंने अपनी बात की भलीभाँति स्थापना की है। इस पुस्तक में संस्कृति के प्रति उनकी गहरी चिंता, उनका उदात्त मानवीय दृष्टि-कोण तथा सूक्ष्म विवेचना बुद्धि आदि को सफल अभिव्यक्ति मिली है।

आधुनिक पंजाबी कविता (प० क०) [प्रकाशन—1941 ई०]

अपनी इस कृति में डा० मोहनसिंह (दे०) ने काव्य-रचना संबंधी कुछ विषयों पर प्रकाश डालने के अनंतर उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी की पंजाबी कविता के कुछ अंश परिचयात्मक टिप्पणियों सहित प्रकाशित किए हैं। इसके प्रथम भाग में आधुनिक कविता की उस विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है जिनके कारण उसे मध्ययुगीन कविता से पृथक् किया जा सकता है। भारतीय साहित्य, विशेष रूप से उर्दू एवं हिंदी साहित्य, के सदृश में नई पंजाबी कविता के वैशिष्ट्य पर अत्यंत सुंदर संतुलित रीति से विचार प्रकट किए हैं। दूसरे भाग में भिन्न-भिन्न धाराओं में आधुनिक काव्य के कुछ अंशों का संकलन और उन पर परिचयात्मक टिप्पणियाँ हैं। इसमें कुछ कवि ऐसे भी हैं जिनसे पंजाबी पाठक का परिचय पहली बार हुआ। इस प्रकार ज्ञान एवं सूचना की दृष्टि से यह रचना अपने समय की बहुचर्चित कृति रही है।

आनंद (क० ले०) [जन्म—1904 ई०]

बन्ध के श्रेष्ठ कहानीकार श्री आनंद जी का वास्तविक नाम है अज्जपुर सीताराम। इनका जन्म मंसूर राज्य के अज्जपुर में एक सम्राट ब्राह्मण परिवार में 1904

ई० में हुआ। कुछ समय तक नौकरी करने के बाद वे साहित्य-रचना में लग गए। कन्नड साहित्य में श्रेष्ठ कहानीकार के रूप में वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। ‘माटगाति’, ‘सरिसिय गोबे’, ‘वेवुबेल्ल’ आदि आपके विख्यात कहानी-संकलन हैं। आप सुकुमार वृत्तियों के शिल्पी हैं। आपकी कहानियों में कोट्ट-भिक जीवन के सुंदर एवं सरल चित्र मिलते हैं। ‘ना कोद-हुडुगि’ (सबकी जिसे मैंने मारा) देवदासी प्रथा पर लिखी आपकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। ‘हेडरिया कागद’ (पत्नी की चिट्ठी) कला की दृष्टि से अतीव उत्कृष्ट एवं मार्मिक कृति है। आनंद कन्नड के रोमांटिक कहानीकार हैं। ‘आनंद-लहरी’ में आपके रेखाचित्रों व निबन्धों का संकलन है। ‘पक्षिगान’ इनका मधुकाव्य-संकलन है। ‘राबिसन कूतो’, ‘उत्परीने’ तथा ‘ईसाप की कहानियाँ’ आदि अनूदित कृतियाँ हैं। इनकी शैली अत्यंत रोचक है और भाषा विषयानुकूल।

आनंद (पा० पृ०)

आनंद बुद्ध के पितृव्य शुक्लोदन के पुत्र तथा बुद्ध के सर्वाधिक निकटवर्ती शिष्य थे। इन्होंने भगवान् से प्रव्रज्या ली और उनके जीवन के अंतिम 25 वर्ष पर्यंत उनके उपस्थापक (सेवक) रहे। बाद में आर्हत (दे० अर-हत्) पद ग्रहण किया। ये बौद्ध धर्म प्रतिपादित समस्त गुणों के आकर तथा बौद्ध धर्म के अनन्य अन्वाख्याता थे। भगवान् के महापरिनिर्वाण के बाद त्याग वृत्ति के कारण ही उनके स्थापनापन नहीं बने। सुबरियों के जाल की ‘कुशल मृग’ की भाँति बचा जाते थे। भगवान् बुद्ध को इन्होंने ही भिक्षुणी सभ-स्थापना के लिए बाध्य कर दिया था।

आनन्दतनय (म० ले०)

ये दक्षिण भारत में स्थित तमिल के अरणी ग्राम के निवासी थे। पिता का नाम था आनंदराव। इन्होंने लगभग बीस वाख्यान काव्यों की रचना की जिनमें ‘सीता स्वयंवर’, ‘राधा-विनायक’, ‘पूतना-वध’ उत्कृष्ट हैं। इनकी रचनाओं में बलकारों की प्रचुरता है अर्थात् चमत्कृति की अपेक्षा शब्द-चमत्कृति पर अधिक बल है। सर्वत्र भक्ति रस की प्रधानता है।

आनंद मठ (बं० क०) [रचना-काल—1882 ई०]

यह वंकिमचंद्र (दे०) का लोकप्रिय उपन्यास है। मुसलमान शासक अकबर, बिनासी तथा प्रजाहित की भावना से वंचित थे। इन चिकट परिस्थितियों में संतान-संप्रदाय का उदय हुआ। इनका एक व्यापक प्रशिक्षित दल है जिसकी गतिविधियाँ गुप्त एवं रहस्यमय हैं। इनके सधु हैं मुसलमान जिनके अत्याचारों एवं शोषण से हिंदू पीड़ित हैं। संतान संप्रदाय का अंग्रेजों से कोई विरोध नहीं। अंग्रेजों के संपर्क से हिंदुओं का वहिर्जन बढ़ेगा, नवीन घातावरण मिलेगा, वे सुधरेगे और जागेगे। संतान संप्रदाय की शक्ति का स्रोत है सत्यानंद। जीवानंद और भवानंद की मानसिक उपल-पुषल प्रभावशाली है। संतान संप्रदाय के बाहर के तीन पात्र हैं—महेंद्र, कल्याणी, शांति। तीनों का चित्रांकन बहुत सजीव और स्वाभाविक हुआ है।

इस उपन्यास की उपलब्धि है भक्ति और मुक्ति। भक्ति सनातन धर्म के प्रति और मुक्ति है जातीय उत्थान के लिए स्वराज्य। इसकी राष्ट्रीय भावना 'बन्धे मातरम्' के गीत से मुखरित हुई जिसे बाद में राष्ट्रीय गान बनने का उपयुक्त गौरव प्राप्त हुआ।

आनंद, पादव (म० ले०) [जन्म—1935 ई०]

पूना के श्री आनंद व्यवसाय से अध्यापक हैं। एम० ए० करने के बाद आजकल वे पी०एच० डी० की उपाधि के लिए शोध-कार्य कर रहे हैं। इनके उपन्यासों का विषय ग्रामीण जीवन है। यांत्रिक खेती के आपमन से ग्रामीण जीवन पर, वहाँ के रहन-सहन, सम्पत्ता और संस्कृति पर पड़ने वाले कुप्रभाव का चित्रण इनके उपन्यासों का विषय है। 'शेतावट्टा' उपन्यास में ट्रैक्टर के आपमन से गाँव में बेकारी के फैलने की समस्या का चित्रण है। उपन्यासों के अतिरिक्त रेखाचित्र, कहानियाँ तथा बाल-साहित्य भी इन्होंने लिखा है। बंगाल ने इनकी कहानियों का अनुवाद कर इनका सम्मान किया है।

आनंदवर्धन (सं० ले०) [ममय—लगभग 855-880 ई०]

काश्मीर-नरेश 'अवन्ति बर्मा' के सभासद आचार्य आनंदवर्धन कवि और आलोचक दोनों रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हैं।

स्वयं आनंदवर्धन के उल्लेख के अनुसार इनकी

चार कृतियाँ थीं—'अर्जुन चरित', 'विषमवाणलीला' तथा 'देवीराजक' नामक तीन काव्य एवं 'ध्वन्यालोक' (दे०) नामक ग्रंथ जो साहित्यशास्त्र पर अद्भुत कृति है तथा केवल यही उपलब्ध भी है।

'ध्वन्यालोक' संस्कृत-साहित्यशास्त्र के इतिहास में एक ऐसी शक्तिशाली रचना है जिसे आनंदवर्धन को अमर कर दिया। इसमें ध्वनि-सिद्धांत (दे० ध्वनि) का प्रतिपादन किया गया है। आनंदवर्धन ही ध्वनिसिद्धांत के उद्भावक हैं। इनकी स्थापना है कि काव्य की आत्मा उसकी व्यंजनीयता में है, न कि गुण या अलंकार में। रस ही काव्य का बंगी तत्त्व है जिसकी निष्पत्ति व्यंजना से होती है। जिस काव्य में व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है अर्थात् वाच्य की अपेक्षा वह चास्तर होता है, उसे ध्वनि कहते हैं। व्यंग्य के तीन प्रकार होते हैं—वस्तु, अलंकार तथा रस। इनमें रस ही मुख्य है। व्यंजना शब्द एवं अर्थ की एक शक्ति है।

यद्यपि आनंदवर्धन ने ध्वनि को ही शब्द की आत्मा कहा है पर काव्य के आपायक तत्त्वों में रस को सर्वोपरि माना है जो मात्र व्यंग्य ही होता है। गुण रस के धर्म हैं जो रस में ही पाये जाते हैं तथा अलंकार काव्य के स्त्रीरभूत तत्त्व शब्द और अर्थ में रहकर भी रस की ही सोमा बढ़ाते हैं। उन्हें अलंकार इसीलिए कहते हैं कि वे दूस्तरों की सोमा बढ़ाने का काम करते हैं। इनके द्वारा जो अलंकार्य है वही काव्य का सर्वस्व है और वह रस ध्वनि ही है। काव्य-शोधों का संबंध अंततः रस से ही होता है। पद, पदांश, वाक्य या अर्थ शोध अंग के द्वारा अंगीरस का ही अपकर्ष करते हुए शोध कहे जाते हैं। इनसे जहाँ रस का अपकर्ष नहीं होता वे शोध नहीं माने जाते। आचार्य की मान्यता है कि ओचित्य का ठीक-ठीक निर्बाह ही रस-निष्पत्ति का रहस्य है। जहाँ वह नहीं हो पाता है उसे अनौचित्य कहते हैं और वहाँ रस मंग होता है। इसीलिए अनौचित्य ही मुख्य दोष है, शेष गण।

व्यंजना काव्य की एक अद्भुत शक्ति है जो शब्द की अभिधा एवं लक्षणा नामक वृत्तियों से सर्वथा भिन्न है। यह व्यंजनावृत्ति ही ध्वनि सिद्धांत का प्राण है। इसकी उद्भावना व्याकरण के स्फोट के सिद्धांत से हुई है जिसका ध्येय आचार्य आनंदवर्धन को ही है। आनंदवर्धन का ध्वनि-सिद्धांत संस्कृत-साहित्यशास्त्र में मूर्धन्य माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार काव्य के सभी तत्त्वों की व्याख्या मुच्चारण रूप से हो जाती है। आचार्य की मान्यता है कि सहृदय-हृदयाह्लादरूप आनंद ही काव्य का

परम प्रयोजन है तथा कवि की जन्मजात प्रतिभा ही काव्य का मुख्य हेतु है।

आनन्दवर्णन के ध्वनिशिद्धांत के विरोधी भी हुए हैं जिनमें भट्टनायक (दे०) एवं महिमभट्ट (दे०) दो मुख्य हैं तथा दोनों ही रसवादी हैं।

आनन्द दावन चंपू (सं० कृ०) [समय—सोलहवीं शताब्दी ई०] :

इस चंपू की रचना कविवर्णपुर ने की है। यह कृष्णकथा को लेकर लिखा गया अत्यंत मनोहारी काव्य है। इसमें श्रीकृष्ण, राधा, चंद्रावली, ललिता, एवं श्यामा प्रमुख पात्र हैं। इसका प्रवान रस भृंगार है तथा इसमें विभिन्न रास नृत्यों का सजीव वर्णन किया गया है। मध्य-भाग में यमकालकार का वाहुल्य कृत्रिम-सा प्रतीत होता है।

आनन्दकर बापूभाई ध्रुव (गु० ले०) [जन्म—1869 ई०, मृत्यु—1942 ई०] :

आनन्दकर ध्रुव का जन्म अहमदाबाद में सन् 1869 में हुआ था। उन्होंने एम० ए० एल० बी० तक विधिवत् अध्ययन बर्बई विश्वविद्यालय में किया। तदुपरांत मिथिला के पंडितों से भारतीय पद्धतियों से सबद्ध संस्कृत प्रयोग का अध्ययन किया। गुजरात कॉलेज, अहमदाबाद के संस्कृत प्राध्यापक कोयवटे के नौकरी से निवृत्त होने पर ये उनके स्थान पर नियुक्त हुए। इसके बाद सन् 1920 में महामना मालवीय जी की माँग पर गांधी जी ने इन्हें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में समकुलपति के पद पर कार्य करने के लिए भेजा था। सन् 1928 में ये गुजराती साहित्य परिषद् तथा चौथी किर्लोस्कीकल कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ध्रुवजी इष्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। सजिलाल मधुभाई (दे०) की मृत्यु के बाद इन्होंने कुछ समय तक 'सुदर्शन' पत्र का संचालन किया।

आनन्दकर ध्रुव स्वभाव से संस्कृत-प्रेमी, स्वदेशवत्सल, धर्मवितक तथा सौम्य, सरल और स्वस्थ व तटस्थ रहकर वस्तुओं के व्याख्यान करने की क्षमता से संपन्न व्यक्ति थे। 'वसंत' पत्र में प्रकाशित, साहित्य, शिक्षा व समाज-संबंधी प्रश्नों पर शाश्वत मूल्यों से युक्त इनके समीक्षात्मक लेखों के संग्रह इस प्रकार है—काव्यतत्त्व-विचार (दे०), 'साहित्य विचार', 'दिग्दर्शन', विचार-

माधुरी'। इनके द्वारा रचित 'नीतिशिक्षण', 'धर्मवर्णन' तथा 'हिंदू धर्मनी बालपोथी' आदि ग्रंथ सभी धर्मों व प्राचीन हिंदू धर्म से सबद्ध आकर ग्रंथ हैं। गुजरात की धर्म-संबंधी चिन्ता-धारा में इनका योग बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। इनमें वस्तुओं के पुनराख्यान करने की क्षमता इतनी विलक्षण थी कि ये विविध धारणाओं में भी विरोध का परिहार कर उनमें निहित समानताओं की ओर संकेत करते हुए समन्वय स्थापित करने में समर्थ हो जाते थे। इनकी साहित्य चिन्ता एकांगी नहीं थी, पूर्व और पश्चिम की समादृत धारणाओं का उसमें समन्वय था। इन्होंने बाण्य नाटकादि साहित्यांगों को विशाल भूमिका पर रख कर परखा है। इनकी आलोचनाएँ इतिहास और तत्त्वज्ञान-रूपी कूँघों को स्पर्श कर प्रवाहित होने वाली धाराओं के समान हैं। जटिल और उत्तम हुए तथ्यों में से सत्य को ढूँढ लाने की इनमें प्रवृत्ति लक्षित होती है। गुजरात की धर्म-चिन्ता और साहित्य-तत्त्व-विवेचना के क्षेत्र में इनका स्थान अद्वितीय है।

आनन्द, स्वामी (गु० ले०) [जन्म—1892 ई०]

इन्होंने सन्ध्या से लिया था, इसीलिए इनके नाम से पहले स्वामी शब्द जोड़ा गया है। गांधी जी 1915 ई० में भारत आये और तभी से स्वामी आनन्द गांधी जी के साथ रहे हैं। उनके साप्ताहिक 'नवजीवन' के संपादक भी वे बहुत समय तक रहे। उन्होंने गांधी जी की मृत्यु के बाद हिमालय में अल्मोड़ा के पास कौसानी में पहाड़ी प्रदेश के शोगो की सेवा की और पिछले आठ वर्षों से उन्होंने दक्षिण गुजरात में आदिम जातियों के लिए आश्रम स्थापित किया हुआ है। उनकी चौदह पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं। इनमें से 'कूलगाथाओं' (दे०) को 1969 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 'गुजराती साहित्य परिषद्' का श्रेष्ठ कृति का पुरस्कार भी मिला था, लेकिन सत्यासी होने के नाते उन्होंने पुरस्कार अस्वीकृत कर दिये। उनकी पुस्तकों में प्रवास-वर्णन है, विचारार्थक निबन्ध है, स्वामुभाव के रोचक प्रसंग हैं, और बड़े परिवार के बलिदान तथा मानवता की घटनाएँ हैं, और अतीत के गौरव के विस्तृत प्रसंग नये ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं। उन्होंने शिष्ट साहित्य में लोकबोली का प्रयोग किया है।

आपणो धर्म (गु० कृ०) [प्रकाशन—1916 ई०]

'आपणो धर्म' नामक ग्रंथ आचार्य आनन्दकर

‘वापुभाई ध्रुव (दे०) के धर्म और तत्त्वज्ञान को लेकर लिखे गए सभी लेखों का संग्रह है। आर० आर० शेट कम्पनी, बम्बई द्वारा प्रकाशित इस संग्रह में विद्वान् लेखक के सिद्धांत-निरूपण संबंधी चौबीस निबंध हैं, ‘सिद्धांत-निरूपण : वातिकों’ शीर्षक के अंतर्गत चौदह अन्य निबंध संकलित हैं। इनके अलावा 17 निबंध ‘शास्त्र-चर्चा’, 13 निबंध ‘प्रथावलोकन’, 19 निबंध ‘प्रासंगिक चर्चा अने नोंध’ तथा 11 ‘व्याख्यानों’ नामक शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत हैं। उक्त सभी निबंधों के विषय में लेखक ने प्रथम आवृत्ति की प्रस्तावना में ठीक ही कहा है कि यह पुस्तक अपने धर्म का प्रकरणबद्ध ग्रंथ नहीं है और न अपने इस धर्म की ही लेकर व्यवस्थित रूप से लिखे गए निबंधों की माला है। समय-समय पर ‘वसंत’ तथा ‘सुदर्शन’ नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को इस संग्रह में यथासंभव व्यवस्था देने का प्रयत्न किया गया है। आनंदशंकर स्वभावतः स्वदेश-प्रेमी, संस्कृत-प्रेमी और धर्म-चित्तक थे—अतः इस ग्रंथ में समाविष्ट लेखों के द्वारा उन्होंने स्वधर्म की महिमा पुनः स्थापित करने की चेष्टा की है। भारतीय दर्शन तथा धर्मोपनिषद् पर समय-समय पर जो गंभीर आरोप लगाए गए उनका निराकरण करते हुए उन्होंने धर्म की विद्यालय व्याख्या देकर उसे जीवन की सभी प्रवृत्तियों के केंद्र में स्थित किया है। प्रस्तुत निबंधों के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक में वस्तु की विशाल फलक पर रखकर उसका सूक्ष्मता से पोस्टमार्टम करने और समभाव से न्याययुक्त बात कह डालने की अद्भुत शक्ति और तटस्थता वर्तमान थी। समस्त दार्शनिक चिन्ता लेखक की केवलाद्वैत संबंधी श्रद्धा को ही व्यक्त करती है; सभी दार्शनिक चर्चा का निगमन-स्थान अद्वैत है। 866 पृष्ठ की इस पुस्तक में सभी स्थानों पर विषय-निर्माण स्पष्ट और प्रमाणयुक्त है।

आपटे, नारायण हरि (म० ले०) [जन्म—1889 ई०]

इनका उपन्यास-साहित्य जितना विपुल है उतना ही वैविध्यपूर्ण। इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, रम्याद्भुत और कल्पनारम्य उपन्यास लिखे हैं। ये पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर उपन्यास लिखते थे, अतः कुछ प्रौढ़ाओं के लिए हैं तो कुछ युवतियों के लिए और कुछ विचारियों के लिए। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों का विषय है—मराठी एवं राजपूत काल का शौर्य एवं पराक्रम, परंतु इनमें इतिहास बहुत कम, कल्पना और मनोरंजन तत्त्व अधिक है। इनमें जीवंत भावना के स्थान पर बाह्य अलंकरण अधिक

है, ऐतिहासिक ज्ञान कला से एकात्म नहीं हो पाया है। कथानक-शिल्प एवं पात्र-रचना की दृष्टि से ये सभी उपन्यास एक जैसे हैं। सभी में अनैतिहासिक एवं अद्भुत तत्त्व, कल्पना और उल्टे शृंगार हैं; इनके नामक तटण, धूरवीर, नायिकाएँ सौंदर्यवती, कोमल पर वीर, सेवक स्वामिनिष्ठ और कर्मठ तथा खलनायक दुर्गुणों के मंडार हैं। सामाजिक उपन्यासों के कथानक एवं पात्र-रचना में भी यही पॉन्डि-कता है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में रंगे पात्रों को अंत में राष्ट्रीय भावना तथा भारतीय संस्कृति का भक्त दिखाकर लेखक ने भारतीयता के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है, दूसरी ओर नायिकाओं की विद्रोह का झंडा खड़े करते दिखाकर क्रांतिकारी विचारों के साथ सहागुभूति व्यक्त की है। उपदेश देने की बृत्ति उनकी सभी कृतियों में है जिससे कला को बाधात पहुँचा है। इन्होंने कहानियाँ तथा सभीशास्त्रिक ग्रंथ भी लिखे हैं।

प्रमुख ग्रंथ अजिंक्यतारा, लांछित चंद्रमा, रांधि-काल, दुर्गा दुनिया, अर्वाचीन रामराज्य, सुलाचा मूलमंत्र, अमर संग्राम, पांच ते पांच, न पटगारी गोष्ट आदि उपन्यास; ‘विदग्ध बाह्म्य’, ‘मराठी बाह्मयाचा अभ्यास’ आदि आलोचनात्मक ग्रंथ।

आपटे, हरिनारायण (म० ले०) [1864—1919 ई०]

पूना निवासी, ‘उपन्यास-सम्राट’ उपाधि से विभूषित हरिनारायण आपटे मराठी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। बचपन से ही माँ की मृत्यु हो जाने के कारण ये दादी की स्नेह-छाया में पले। 1880 ई० में इन्होंने ‘यू इंग्लिश स्कूल’ में प्रवेश लिया और बाद में डैकन-कॉलेज में अध्ययन किया। बचपन में ही इनका विवाह हो गया था। छात्रावस्था में उन पर विष्णु शास्त्री चिन्मूलकर (दे०) का और बड़े होने पर ‘कानिटकर हंसि’ का प्रभाव पड़ा। इनका अध्ययन व्यापक था। मिल-स्पेंसर के स्त्री-स्वातंत्र्य-संबंधी विचारों का भी इन पर प्रभाव पड़ा। सामाजिक विचारों में ये सुधारवादी गो० ग० आगरकर (दे०) से और राजनीतिक विचारों में लोकमान्य टिळक (दे०) से प्रभावित थे। इनके मुख्य ग्रंथ हैं : सामाजिक उपन्यास—‘गणपतराव’, ‘भयंकर दिव्य’ (दे० प्रो० डंडी), ‘विषया-कुमारी’ (दे०) ‘पण सशत कोण’ ‘घेतो’ (दे०) (कीन ध्यान देता है ?), ‘भी’ (दे० ताई भावानंद)। ऐतिहासिक उपन्यास—‘उपकाल’ (दे०), ‘गड आला पण सिंह गेता’ (दे० उदयभान, जयतिगड; कप्तानकुमारी) (गड मिला,

पर सिंह मारा गया), 'सूर्योदय', 'रूपनगर की राजकन्या' 'चन्द्रगुप्त', 'वज्राघात'। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों का लक्ष्य था पाठकों में स्वराज्य की प्राप्ति और संरक्षण की चेतना जगाना, अतः इन्होंने इतिहास की उतनी ही सहायता ली जो इनके इस ध्येय की पूर्ति कर सके। इतिहास के अतिरिक्त दत्तकथाओं, लोककथाओं, स्वामी रामदास (दे०) के ग्रंथों आदि का भी इन्होंने उपयोग किया। केवल इतिहास के महान् व्यक्तियों का ही चित्रण इनके उपन्यासों में नहीं है, साधारण जन के सुख-दुःख, सौंदर्य एवं कुदिलता का भी चित्रण है। इनके उपन्यासों में भी रम्याद्भुत तत्त्व हैं पर वह केवल सुखवादी और रोमांचकारी न होकर जीवन की कठिनाइयों से टक्कर लेकर दुःख को सुख में बदलने के प्रयत्नों से उत्पन्न अद्भुत रस है। वातावरण निमित्त के लिए आपटे ने युग से तादात्म्य ही स्थापित नहीं किया, युगानुरूप एवं पात्रानुरूप विचारधारा एवं भाषा का भी प्रयोग किया है।

इन्होंने अपने सामाजिक-राजनीतिक उपन्यासों में युगोन्मत्त समस्याओं—विवाह से संबंधित दहेज आदि समस्याओं, विधवा की वयनीय स्थिति, स्त्री परतंत्रता, अशिक्षा, सामाजिक अनाचार, डोंग, राजनीतिक क्षेत्र में शिथिलता आदि का चित्रण तो किया ही है, साथ ही उनसे मुक्त होने की प्रेरणा भी दी है। इसीलिए कहा गया है कि इन्होंने अपने उपन्यासों द्वारा आमरकर और लोकमान्य टिळक के कार्य में सहायता दी।

आव ए हयात (उर्दू० ले०) [रचना-काल—1878 ई०]

'आव ए-हयात' मौलाना मुहम्मद हुसैन 'आजाद' (दे०) की रचना है। उसमें उर्दू पाठकों की परिस्थितियों की विस्तार से चर्चा की गई है। विशेष तौर पर कवियों की नोक-झोंक, व्यक्तिगत-दोष स्वभाव और चरित्र-संबंधी चुटकुले बड़े अन्वेषण के बाद जुटाकर लिखे गए हैं जिनके शीर्ष पूर्ववर्ती ग्रंथ और व्यक्ति दोनों हैं।

आजाद का गद्य सरल-सुबोध एवं सशक्त है। गद्य में पद्य की-सी मनोहारिता है। इस ग्रंथ का गद्य सजीव, मुहावरेदार, काव्यात्मक पदावली और नूतन कल्पना से पुष्ट है। आजाद की अपनी विशिष्ट शैली है जो उर्दू में बेजोड़ है। शब्द-शौच, हास्य, सहज आलंकारिता एवं प्रभावशालिता उनके गद्य की विशेषताएँ हैं। उनके गद्य में प्राचीन एवं नवीन दोनों रंगों का सामंजस्य पाया जाता है। कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग

हुआ है।

'आव-ए-हयात' मौलाना की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसने उन्हें अमरत्व प्रदान कर दिया है। इसे पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि सम्मेलन एवं साहित्यिक गोष्ठियाँ हमारी बाँलों के सामने हो रही हैं और कविगण आ जा, उठ-बैठ और हँस-मोल रहे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं। दा दे रहे हैं।

'आव-ए-हयात' के रचयिता पर एक आरोप यह लगाया गया है कि कवियों के वृत्तांत लिखने में उसने पक्ष-पात से काम लिया है और जौन (दे०) का वृत्तांत सबसे अधिक विस्तार से लिखा है किंतु इस प्रकार की रचनाओं में थोड़ी बहुत व्यक्तिपरकता क्षम्य होती है।

आबरू (उर्दू० ले०)

नाम—शाह नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक, उपनाम—'आबरू', जन्म स्थान—ग्वालियर। ये शेर मुहम्मद गौस ग्वालियरी के वंशज थे। इनका बचपन दिल्ली में बीता था। ये उच्चकोटि के उर्दू कवि थे। सिराजुद्दीन अली खान 'आरखू' वा सानिघ्य इन्हें प्राप्त हुआ था और अपनी काव्य साधना में उन्हीं से ये पथ प्रदर्शन प्राप्त करते रहे थे। इनका एक काव्य संग्रह दिल्ली में चिन्ट हो गया था। 'आराइश ए-माशूक' नामक मसनवी इनकी महत्त्वपूर्ण रचना है। इनके काव्य में शब्दालंकारों तथा उपमाओं की उत्कृष्टता दर्शनीय है। मुहावरेदार, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग इनके काव्य की विशेषता है।

आबिद सुरती (गु० ले०) [जन्म—1936 ई०]

श्री आबिद सुरती स्वातंत्र्योत्तर काल के क्रांतिकारी लेखक तथा सशक्त व्यंग्यकार हैं। वे यशस्वी व्यंग्य-चित्रकार भी हैं। उनके दस उपन्यास प्रसिद्ध हैं। उनके उपन्यासों में यौन संबंधों को महत्त्व दिया गया है। सुरती ने अपने उपन्यासों में समाज की सड़ी-गली मान्यताओं तथा आधुनिक स्वच्छंद समाज की विकृतियों पर गहरे बार किये हैं। उन्होंने दिखाया है कि एक ओर तो हमारा समाज पश्चिम की अधाधुनिक नकल करने में लगा हुआ है, दूसरी ओर हमारे संस्कारों ने हमें कहीं गहरे में आज भी जकड़ रखा है—इस द्वंद्व के फलस्वरूप हम कहीं के भी नहीं रह गए हैं। 'दीनरा के दीपडा', 'महापुरुष का पुरुष' उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनकी कुछ कृतियाँ हिंदी में भी अनूदित हुई हैं।

आविद हुसैन (ज० १९०० से०)

डा० सैयद आविद हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर थे और अब सेवा-निवृत्त हो चुके हैं। वह एक प्रख्यात नाटककार हैं। उन्होंने गांधी जी की पुस्तकों के 'ताशेहक' और 'तारीख-ए-फ़तसफ़ा-इस्लाम' के नाम से अनुवाद किए हैं जिससे उन्हें प्रसिद्धि और ख्याति मिली है। 'पर्दा-ए-ग़फ़लत' (दे०) इनका प्रसिद्ध नाटक है। इसमें मुसलमान परिवारों की अर्थ-व्यवस्था एवं रहन-सहन का वास्तविक चित्रण हुआ है। रस्मो-रिवाज के कारण निर्धन लोगों पर जो विपत्तियाँ आती हैं उन्हें चित्रित करने में उन्होंने फ़माल कर दिया है। डा० आविद हुसैन ने जर्मनी के प्रसिद्ध लेखक 'गेटे' के 'फ़ाऊस्ट' का अनुवाद भी बड़ी कुशलता से किया है। उर्दू के क्षेत्र में वे एक सफल सैनीकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं।

आबोल-ताबोल (ब० प्र०)

आधुनिक युग में शिष्ट साहित्य के अंतर्गत एक नए ढंग की काव्य-रचना का प्रभु चुक चुका है जिसे 'आबोल-ताबोल' कहा जाता है। बच्चों के मनोविनोद के लिए, बंगला 'छडा' (दे०) के अनुरूप आबोल-ताबोल की रचना की जाती है। भेद केवल इतना है कि छडा में तर्कबुद्धि का योग रहता है और आबोल-ताबोल तर्कसंगत नहीं होता। इसमें असंबद्ध भाव एवं बुद्धिहीनता के आधार पर कविता रची जाती है जो गेय न होकर अत्यानुप्रास-युक्त होती है और एक विशेष सृष्टि में इसकी आवृत्ति की जाती है जिसे सुनकर हास्यानुभूति उत्पन्न होती है।

'आबोल-ताबोल' का अर्थ दुर्बोध तुकबंदी नहीं है। जिन कविताओं का कोई अर्थ ही न हो (दुर्बोध गीत में अर्थ तो होता है) उन्हें ही आबोल-ताबोल कहा जाता है। इसीलिए आबोल-ताबोल की रचना काफ़ी कठिन है क्योंकि हास्य और अद्भुत के मणिकंचन योग से इसकी रचना होती है और साथ ही उसे अर्थहीन होना पड़ता है। उसकी कविता में प्राकृतिक जगत् एवं यथार्थ जीवन का विरोध होता है। वहाँ सब कुछ अर्थहीन है। यदि अर्थ है भी तो मानो एक विशेष परिहास के लिए उसे कविता में संबद्ध किया गया है। एक अर्थहीन जगत् के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता जिसे पढ़ते हुए बच्चे खूब हँसते हैं और प्रौढ़ यह सोचते हैं कि सचमुच क्या हम इतने ही मूर्ख हैं। बंगला में

सुकुमार राय (दे०) आबोल-ताबोल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं जिनके गीतों में फूल 'ठासठास द्रम द्रम' जैसे पटाके की आवाज करते हुए खिलते हैं और उनकी खूबसूरती की तरह शनशन करती हुई भागती चलती है।

आब्दुल मालिक (अ० से०) (जन्म—1909 ई०; जन्म-स्थान—देवगाँव नाहरगंज)

इन्होंने गौहाटी विश्वविद्यालय से 1951 ई० में अस्सीमा में एम० ए० किया था। कई संस्थाओं में इन्होंने अध्यापन किया था। वे आकाशवाणी में प्रोग्राम असिस्टेंट भी रहे। श्री मलिक ने 1945-46 में 'पायगाम' का संपादन किया था। प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : बेदुइन (1948)। कहानी-संग्रह : परलमणि (1946), ए जनी नतून छोवाली (1952), रड़ा गड़ा (1953), मरहा पापरि (1954)। उपन्यास : रबर चकरि घुरे (1958), वन जुइ (1958), छविधर (1959), जीयाजुरिघर घाट (1963), सूरजमुखीर स्वप्न (दे०) (1960), कंठहार (1961), अन्य आकाश अन्य धारा (1962), रूपतीर्थर यात्री (1963)। नाटक : राजद्रोही (1958)।

इनकी कविताओं में जनता का स्वर मिलता है। कहानियों में शब्दचयन आकर्षक है, यौनशुधा से लेकर शोषित समाज की अनेक समस्याओं तक पर इन्होंने लिखा है। उपन्यासों में रोमांसवाद और सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। शिल्प की दृष्टि से इनके नाटक सफल नहीं हैं। कथाकार के रूप में ही इनकी ख्याति अधिक है। 'अथरी आत्मार काहिली' पुस्तक साहित्य अकादमी द्वारा (1973) पुरस्कृत हुई थी।

आभिजात्यवाद (हि : पारि०)

आभिजात्यवाद पाश्चात्य साहित्य में प्रचलित शब्द 'क्लासिसिज़्म' का हिंदी रूपान्तर है। यह वस्तुतः साहित्य के संदर्भ में एक ऐतिहासिक, सैद्धांतिक और दार्शनिक अवधारणा है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन यूनानी-रोमी साहित्य के आदर्श पर स्थायी कलात्मक मूल्यों, उदात्त विचारों, उच्च जीवनादर्शों और विशिष्ट प्रकार के भव्य संस्कारों से युक्त साहित्य की रचना जिन कालों में हुई वे सभी आभिजात्यवादी युग कहे जाने चाहिए, जैसे होमर, प्लेटो, अरस्तू का प्राचीनयुग यूनानी साहित्य-युग तथा ई०

पू० 320 से लेकर 330 ई० तक के हेलेनिस्टिक लेखकों का वर्ग जिसने होमर और अरस्तू आदि के आदर्श पर साहित्य-रचना की। प्राचीन यूनानी साहित्य से प्रेरित ऑगस्टन युग के रोमी साहित्य को भी आभिजात्यवादी युग ही कहा जायेगा। इसके पश्चात् इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के पुनर्जागरण-युग और नव्यशास्त्रवादी (दे०) युग भी प्रकृत्या आभिजात्यवादी युग ही थे। इटली में इसका समारम्भ पद्म-हवी शताब्दी के अंत और सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में यूनानी विद्वानों के आगमन के साथ हुआ। अरस्तू के अमर ग्रन्थ 'पेरि पोइतिकेस' की स्केलिजर और कास्तेलवेनो द्वारा की गई व्याख्याओं के प्रकाशन के प्रभावस्वरूप फ्रांस में सत्रहवीं शताब्दी में आभिजात्यवाद ने साहित्य और कला (दे०) दोनों क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा लीं। इसके प्रबल-तम प्रवक्ता बुयसो ने 1674 ई० में प्रकाशित अपनी कृति 'आर्त पोएतीक' में यूनानी साहित्य-सिद्धांतों की बहुत सशक्त और प्राज्ञ व्याख्या की। फ्रांसीसी आभिजात्यवाद का प्रभाव अंग्रेजी साहित्य पर भी पड़ा। झाइडन और लॉक ने अंग्रेजी आभिजात्यवाद की भूमि का निर्माण किया। इसके पश्चात् एडिसन, डा० जॉन्सन और पोप ने इसके उत्थान में सक्रिय योग दिया। लगभग इसी समय जर्मन साहित्य में भी आभिजात्यवाद का आविर्भाव हुआ जिसका पल्लवन प्राचीन यूनानी साहित्य-मूल्यों से किंचित् भिन्न और स्वतंत्र अपने ही देशकाल के अनुरूप साहित्य के चिर-तन मूल्यों से आधार पर हुआ। लेसिंग, हर्डर, वॉल, बुल्फ आदि के प्रयत्नों से अभिन्न जर्मन आभिजात्यवाद का जन्म हुआ। होल्डरलीन जर्मन आभिजात्यवाद के समर्थतम कवि हैं।

सैद्धांतिक रूप में आभिजात्यवाद प्राचीन यूनानी-रोमी साहित्य-मूल्यों और जीवनदर्शनों को आदर्श मानता है। इसके अनुसार साहित्य में विचार, संवेदना और शिल्प आदि के सभी धरातलों पर औदात्य और अभ्यता के साथ उच्च-तम एवं चिरतन मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा होना आवश्यक है। इन गुणों से संपन्न साहित्य की रचना इतिहास के युगों से निरोक्ष रूप में की जा सकती है क्योंकि आभिजात्यवाद के अनुसार आभिजात्य का अर्थ ही साहित्य का कालजयी होना है।

दार्शनिक दृष्टि से आभिजात्यवाद चिंतन और जीवनावुभव के उच्चतम स्तरों का स्पर्श करने का प्रयत्न करता है। 'उच्चता', 'अभ्यता' और 'औदात्य' आदि की दार्शनिक भूमियों पर ऐकांतिक बल दिए जाने के कारण ही संभवतः पाश्चात्य साहित्य के स्वच्छतावादी युग में

इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई और स्वच्छतावादियों ने आभिजात्यवाद को 'प्रतिक्रियावादी', 'प्रगति-विरोधी', 'अनुकरणमूलक' और 'सामंतवादी' आदि कहकर उसकी भर्त्सना की।

आमच्छा आयुष्यातील कांही आठवणी (मं० कृ०) [रचना-काल—1910 ई०]

देशसेवक तथा समाजसुधारक न्यायमूर्ति मं० गो० रानडे की सहधर्मिणी रमाबाई रानडे ने 'आमच्छा आयुष्यातील कांही आठवणी' नामक आत्मचरित्र की रचना की थी। इसमें रानडे तथा लेखिका के जीवन की वैयक्तिक तथा पारिवारिक घटनाओं की स्मृतियों का प्रत्याकन है। इसके पर्व सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

रानडे भारत के राष्ट्रोन्नति-आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता थे। कुशाग्र बुद्धि, विद्वत्ता तथा अदृढ़ देशभक्ति-भाव के कारण इनकी गणना देश की ही नहीं वरन् विश्व की महान् विभूतियों में की जाती है। लेखिका ने जीवन के सत्ताईस वर्ष इस महान् विभूति के साथ बिताए थे। इस आत्मचरित्र-लेखन में पूज्यबुद्धि तथा विभूति-पूजा का भाव है, परन्तु लेखिका की दृष्टि सर्वत्र तटस्थ एवं संतुलित रही है।

रमाबाई रानडे ने अपने पति के स्वभाव का ह्रस्व वर्णन किया है—पति की स्वभाव-सन्धर्भी न्यूनताओं का मार्मिक उद्घाटन भी इसमें किया गया है। इस आत्मचरित्र को पढ़कर रानडे का चरित्र जितना स्पष्ट होता है उतना रमाबाई रानडे का भी।

इस कृति की भाषा सीधी सादी, प्रबह्मान, परन्तु अत्यंत हृदयहारी है। इसमें सर्वत्र आत्मीयतापूर्ण शैली का निर्वाह हुआ है। पत्नी की ओर से पति के चरित्र का वर्णन प्रस्तुत करने वाला यह पहला मराठी ग्रन्थ है।

आमुक्तमालयदा (तं० कृ०) [रचना-काल—1520-25 ई० के लगभग]

इसके लेखक विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेवरायलु (दे०) (शासन-काल—1509-1530 ई०) हैं। ये संस्कृत तथा तेलुगु के बड़े विद्वान् तथा कवि थे। इनके द्वारा लिखे गये अनेक संस्कृत काव्यों का उल्लेख पाया जाता है। किंतु इनके द्वारा विरचित ग्रंथों में 'आमुक्त-मालयदा' ही अब उपलब्ध होता है। इसका दूसरा नाम

‘विष्णुचिन्तीयम्’ है। यह पाँच आस्वासी का तेलुगु प्रबंध (काव्य) है। इसका कथानक इस प्रकार है : श्रीविल्लि-पुत्तूर में विष्णुचिन्तु नामक एक अर्चक था। वह अत्यंत निष्ठा के साथ भगवान् विष्णु की सेवा करता था। एक समय पांड्य देश के राजा ने अपने दरबार में उपस्थित विद्वानों से मोक्ष-प्राप्ति का उपाय पूछा। वटपन्नशास्त्री ने अपने अर्चक विष्णुचिन्तु को राजसभा में जाने तथा विष्णु-भक्ति की विशिष्टता स्थापित करने की प्रोत्साहित किया। विष्णु की महिमा से विष्णुचिन्तु ने राज्यसभा में अन्य विद्वानों को परास्त कर विष्णुभक्ति की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। राजा भी विष्णुभक्त बन गया।

विष्णुचिन्तु की पुत्री गोदादेवी (दे०) भगवान् विष्णु को ही पति मानकर उनके विरह में संतप्त हो जाती थी। वटपन्नशास्त्री की आराधना के लिए उसका पिता जो माला भूषण रखता था उसे वह पहले ही पहन कर रख देती थी। वही माला बाद में भगवान् को अर्पित की जाती थी। इसी से गोदादेवी आमुक्तमालयदा कही गई है और काव्य भी उसी नाम से अंकित किया गया। अपनी कन्या की स्थिति से चिंतित विष्णुचिन्तु को भगवान् की महिमा से यह मालूम हुआ कि गोदादेवी भूदेवी का अवतार है तथा वह विष्णु को अपना पति बनाने के लिए विवश है। भगवान् के आदेशानुसार वह अपनी कन्या को श्रीरंगस्थित रंगनाथ स्वामी के पास ले गया। अंत में गोदादेवी तथा श्री रंगेश का विवाह संपन्न हो गया। इस काव्य में जगह-जगह पर प्रसंग के अनुसार विष्णुभक्ति की महिमा तथा भक्तों की कथा भी वर्णित की गई। ‘छांडिव्य केशिध्वजोपास्थानम्,’ ‘यामुनाचार्य-चरित्र’ तथा ‘मालदासरि-कथा’ आदि इसी प्रकार के प्रबंध हैं। इनकी रचना पांडित्यपूर्ण है पर वर्णन सहज और सुंदर तथा चरित्र-चित्रण मार्मिक हैं। संस्कृत पंच-काव्यों की तरह तेलुगु में प्रसिद्ध पाँच काव्यों में ‘आमुक्त-मालयदा’ भी एक है। इसकी रचना के द्वारा ही राजकवि कृष्णदेवरायलु कविराज की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके।

को रूप देने वाली यह पुस्तक अत्यंत सुख-पाठ्य है।

आयन शिर्षी (त० ७०)

आयन शिर्षी कृष्णमूर्ति ‘कल्कि’ (दे०) के सर्व-श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास ‘शिवकामियन शपदम्’ (दे०) के प्रसिद्ध पात्रों में से है। इतिहास की पृष्ठभूमि में कुछ ऐतिहासिक और काल्पनिक पात्रों की सहायता से लेखक ने इस उपन्यास की रचना की है। इस उपन्यास की मूल घटना है शिवकामी द्वारा बादापी के नाश की प्रतिज्ञा। आयन शिर्षी नायिका शिवकामी का पिता है। उपन्यास के काल्पनिक पात्रों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह एक मूर्तकार और कला-प्रेमी है। इसके कला-प्रेम को देखकर पाठक विस्मय-विभूषण रह जाता है। अर्जुन की गुफाओं में प्राप्त चित्रों का विवरण सुनकर उनके मन में उन्हीं देवता की तीव्र इच्छा जाग्रत होती है। जब वह पिछले नौ वर्षों से बादापी के किले में कैद हुई अपनी कन्या को लेकर लौटता है उस समय इसके मन में कन्या को सुरक्षित घर पहुँचाने की नहीं अपितु अर्जुन की गुफाओं के चित्र को देखने की इच्छा बलवती हो उठती है। परंतु इसका कला-प्रेम अनुचित नहीं प्रतीत होता। लेखक ने कारणवश ही इसे कला के पीछे पायल प्रदर्शित किया है। इसके कलाप्रेम के कारण ही उपन्यास की प्रमुख घटनाएँ घटित होती हैं। इसी कारण इस उपन्यास का खलनायक अपने उद्देश्यों में सफल होता है। वह इसकी पुत्री शिवकामी को पा लेता है। कथा में आने वाले नाना मोड़ों का कारण इसका कला-प्रेम ही है। इसी कारण खलनायक नाहनंदी (दे०) अपने षड्यंत्रों में सफल होता है। आयन शिर्षी लेखक की कल्पना-सृष्टि है। इसका नाटक के विकास में विशिष्ट योगदान है।

आयरे, सा० कृ० (म० ले०)

आमेरिका अनुभूति (३० क०)

यह श्री गोलख बिहारी घळ (दे०) द्वारा विरचित भ्रमण-कहानी है जो उड़िया में लिखित भ्रमण कहानियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। श्री घळ की गद्य-रचना-शैली एकांत रूप से निजी है तथा पाठक को संपूर्ण रूप से अभिभूत कर लेने की उसमें शक्ति है। श्री घळ के अमेरिका प्रवास के समय की तूहल जाग्रत करनेवाली उनको अनुभूतियों

जमींदारों के चंगुल में फँसे घपड़ ग्रामीणों की व्याथा-कथा को सा० कृ० आयरे ने अपने नाटकों में उद्देहा है। ‘मावेचा संसार’, ‘फियाद’, ‘जुनूम’, ‘मंगलदिव्य’, ‘बडील माणते’, ‘बुद्धिभेद’, ‘लाखमाणस’ आदि इनरी महत्त्वपूर्ण नाट्यकृतियाँ हैं। जमींदारों के अमानुषीय अत्याचारों की व्याथा-कथा ‘जुनूम’ में तथा भूमि के बंटवारे के लिए मुकदमेवाजी में बरबाद हुए कीटोन्धिक व्यक्तियों के जमींदार के चंगुल में फँसने का उल्लेख ‘फियाद’ में हुआ

है। कथा के विन्यस्त प्रारूप की अपेक्षा कथ्य-केन्द्रित दृष्टि के कारण इनके नाटकों में चारित्रिक विकास प्रायः उपेक्षित ही रह गया है, परन्तु परवर्ती रचनाएँ इस आक्षेप से किसी सीमा तक मुक्त अवश्य रही हैं। सेक्सपीयरी पद्धति पर आधारित इनके नाटकों में अधिक-वर्षों की सम-स्याओं का चित्रण हुआ है, इसी से जन-साधारण में वे अत्यधिक लोकप्रिय भी हुए हैं।

आयेषा (ब० ७०)

बकिमचन्द्र (दे०) के प्रथम उपन्यास दुर्गेशनदिनी (दे०) के दो मुख्य नाट्य-चरित्र हैं—तिलोत्तमा एव आयेषा। आयेषा की विद्युरोषित का अविस्मरणीय समुन्नत प्रकाश पाठकचित्त को विस्मयविभूत कर देता है। आयेषा की धीर महिमा एव सुगभीर आत्ममयम पाठक की श्रद्धा एव प्रीतिबोध को नवतर महिमा में सुप्रतिष्ठित करता है। तिलोत्तमा की शत जीवनश्री के विपरीत आयेषा का चरित्र बिजली के समान है परन्तु वह अंतर को जलाती नहीं, अंतर को नये आवेग एव प्रणय के द्वारा एक नया शिल्प-रूप प्रदान कर समुन्नत महिमा में प्रतिष्ठित करती है। दुर्गेशनदिनी की आयेषा इसीलिए बंगला उपन्यास के क्षेत्र में काफी समय तक अपना प्रभाव बनाम रखने में समर्थ हुई थी। बकिमचन्द्र ने अपनी कवि-भावना की प्रेरणा से मुसलमानी आयेषा एव हिंदू जगतसिंह के बीच प्रेम का निरूपण किया था, इसीलिए आयेषा अनन्य साधारण कवि-प्रतिभा के रूप में सार्थकता प्राप्त कर सकी है।

आरजू लखनवी, संघब बनवर हुसैन (उ० १० ले०) [जन्म—1872 ई०, मृत्यु—1951 ई०]

लखनऊ में इनका जन्म हुआ, पाँच वर्ष की आयु से शिक्षा प्रारंभ हुई और फारसी तथा अरबी पढ़ी। बारह वर्ष की आयु से शेर कहने लगे। इन्होंने कविता के साथ गद्य में भी नाम कमाया और 'मतवाली जोगन', 'दिलजली बेरगन' आदि नाटकों की रचना की। आर्थिक कठिनाइयों के कारण कलकत्ता और बर्मा के थियेट्रो के लिए नाटक भी लिखे। 'निजाम-ए-उर्दू' नामक पुस्तिका उर्दू व्याकरण पर लिखी। ग़ज़ल, कसीदा, मसनवी और ख्वाह के अतिरिक्त सलाम और मंसिफ भी बहुत लिखे किन्तु विशेष ख्याति इनकी ग़ज़ल के कारण ही हुई। इनके नाव्य में विपाद और निराशा

की भावना बड़ी प्रभावशाली शैली में अभिव्यक्त हुई है। सुंदर छंद, कोमल और मधुर शब्दावली, आकर्षक तरकीबों के साथ सोच-गुदाश का तत्त्व इनके शेर की बहुत प्रभावशाली बना देता है। भाषा सुघरी और मधुर है—हिंदी शब्दों के प्रयोग से कविता में और भी आकर्षण पैदा हो जाता है। जोक की तरह इन्हें कहावतों और मुहावरों के प्रयोग का भी शौक है। इन्होंने अरबी, फारसी से बचते हुए केवल उर्दू के मुहावरों का प्रयोग बड़ी सफलता से किया है। इनका उद्देश्य उर्दू ग़ज़ल को सरस बनाना तथा हिंदी उर्दू की दूरी को कम करना था।

ये भाषाविज्ञान के अधिकारी विद्वान् और लखनऊ की भाषा के विशेषज्ञ माने जाते थे। इनके चार कविता-संग्रह 'कुमान-ए आरजू', 'जहान-ए-आरजू', 'बयान-ए आरजू', और 'सुरीली बामुरी' (दे०) प्रकाशित हो चुके हैं।

आरण्यक (उ० क०)

मनोज दास (दे०) के कहानी संग्रह 'आरण्यक' की विभिन्न कहानियों में मनुष्य के अंतरंग को विभिन्न कोणों से देख लेने व समझ लेने का प्रयास मिलता है। 'आरण्यक' इस पुस्तक की पहली कहानी है। लेखक ने इसमें अतिरिक्त-युग के गर्वोन्नत मानव के स्वतन्त्र क्षमता रूप का पर्दा फाड़ दिया है। बाहर से सन्म दीखने वाला यह मनुष्य अंदर से कितना जगन्नी, कितना खूबहार है यह देखकर स्तब्ध रह जाना पड़ता है। पहले जगन्नीयन आवश्यकता से प्रेरित था, किन्तु आज वह चित्तविनोद है। 'जह्नुरातिर गत्य' में एक ऐसे कलाकार का चित्रण है जो चन्द्रयोस्ना से प्रभावित अपने दुर्बोध्य अंतर की अन्तर्भूति को अभिव्यक्ति न दे पाने के कारण उसी विशिष्ट एवं अकुलाहट में खो जाता है। 'रामसिंहर डायरी' में पुरुष का अहंकार व उसकी हिस्र ईर्ष्या वर्णित है जो पर-पीडन में क्रूर आनंद का अनुभव करती है। 'सगोपन कहानी' में मानव की सुप्त एव गोपनीय इच्छाएँ चित्रित हैं। समय बीत जाने के बाद व्यक्ति उन्हें पुनः पा लेना चाहता है। अतीत में जो लेने को वह अकुला उठता है। किन्तु सामाजिक परिवेश इसकी छूट नहीं देता। शरत बाबू वृद्ध हो जाने पर लुक छिपकर अपने अतीत की जो सेना चाहते हैं, किन्तु अतोगत्वा असफल होते हैं। 'उपग्रह' में वैज्ञानिक सफलताओं द्वारा परंपरागत रागात्मक आस्थावादी तरन जीवन-मूल्यों पर हुए आघात का चित्रण है।

आरण्यक (वं० कृ०) [रचना-काल—1938 ई०]

‘आरण्यक’ उपन्यास की परिकल्पना एकदम नूतन है। प्रकृति की सूक्ष्म कवित्वपूर्ण अनुभूति को यहाँ परिपूर्णता मिली है। अरण्य-प्रकृति की विचित्र रहस्यात्मक पटभूमिका में विभूतिभूषण बंधोपाध्याय (दे०) ने मानव-चरित्रों की प्रतीक-व्याख्या की है। सारल्य, प्रकृति-मुग्धता, विश्वबोध एवं जीवन-रहस्य-बोध इस उपन्यास का उपजीव्य है। प्रकृति के साथ मानव-मन के इस प्रकार के अंतरंग संपर्क की कहानी बंगला के और किसी उपन्यास में नहीं है।

‘आरण्यक’ के नायक की अरण्य के प्रति असीम श्रद्धा है—अरण्य उसे मुग्ध करता है, इस मुग्धता-बोध में उसे परिपूर्णता मिली है। विस्तीर्ण वनांचल में बस्ती बसाने का दायित्व लेकर लेखक अरण्यांचल में आ उपस्थित हुआ है और सभी लेखक ‘अपूर्व सुंदरी वन्यायिका’ से प्रेम करने लगा है। अरण्य के अपरिशील रहस्य के बीच लेखक ने नाना प्रकार के मनुष्यों को देखने और समझने का प्रयत्न किया है। ये सब मनुष्य जीविका-संलग्न नहीं, अरण्य जीवन-संलग्न हैं। अरण्य की प्रकृति एवं वैविध्य की छाया आरण्यक के इन नाना चरित्रों पर फैली हुई है। बस्ती बसाने के काम में लेखक ने नाना प्रकार से विलम्ब किया है जिससे प्रकृति का स्वल्पकुञ्ज नष्ट होने से बच सके परंतु वे अरण्य की मृत्तु को रोक नहीं पाए। मनुष्य की अर्थ-पुण्या के विरुद्ध प्रकृति का निष्क्रिय प्रतिरोध विगयी नहीं हो सकता, यह जान कर एक दिन अरण्य को छोड़कर वह चला आता है।

उपन्यास में प्रारंभ से लेकर अंत तक आरण्य प्रकृति का विघात रहस्य व्याप्त है। लेखक ने यहाँ जीवन के समस्त विक्षोभ एवं जटिलता से दूर आकर आश्रय लिया था और प्रकृति ने अपने रहस्य से विस्मयाविभूत करते हुए लेखक को जीवन की नयी संज्ञा दी थी और इसी में उसने जीवन की समग्रता का अनुभव किया।

आरण्यक (सं० कृ०) [रचना-काल—लगभग 2000 ई० पू०]

आरण्यकों के अंतर्गत विभिन्न ऋषियों के ऐसे अनुभव वर्णित हुए हैं जिनमें याज्ञिक प्रतिष्ठाओं से संबद्ध आध्यात्मिक तत्त्वों का विश्लेषण किया गया है। आरण्यकों का अध्ययन अरण्य में रहने वाले वानप्रस्थों के लिए निश्चित या दृष्टीनिष्ठ रहें आरण्यक कहा जाता है।

आरण्यकों ने उपनिषदों (दे० उपनिषद्) को पूर्ववर्ती वैदिक साहित्य से जोड़ने का महान् कार्य किया है। ‘ऐतरेय,’ ‘बृहदारण्यक,’ ‘तैत्तिरीय आरण्यक’ और ‘तलवकार आरण्यक’ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

आरण्यकों का पक्ष दर्शन-प्रधान है। आरण्यकों में प्राण-विद्या का विवेचन भी उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त आरण्यकों में ब्रह्म-संबंधी विवेचन भी मिलता है। उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय आरण्यक में ब्रह्म के तीन स्वरूप निर्दिष्ट हुए हैं : पृथ्वी आदि के रूप में स्थूल, मनस आदि के रूप में सूक्ष्म एवं प्रणव के रूप में शुद्ध भेद से ब्रह्म के तीन स्वरूप-भेद हैं। आरण्यकों के अनुसार ब्रह्म तत् एवं अज्ञानियों के लिए असत् है। प्रणवस्वरूप ब्रह्म में समस्त जगत का लय हो जाता है तथा उसी से पुनः जगत की उपलब्धि होती है।

यहाँ यह विशेष रूप से निर्देश करने योग्य है कि आरण्यकों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों की तरह देवता के अर्थ में नहीं हुआ है। आरण्यकों में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द वेदांत-दर्शन में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द के पर्याप्त समीप है। इस प्रकार आरण्यक-साहित्य ब्रह्म शब्द क्रमिक विकास की दिशा को पूर्णतया स्पष्ट करता है।

आरसी प्रसाद सिंह (हि० ले०) [जन्म—1911 ई०]

इनका जन्मस्थान ऐरोर, रोहता, जिला दरभंगा (बिहार) है। ये कोशी कालिज, खड़गिमा (मुंगेर) में प्राध्यापक और आकाशवाणी में हिंदी कार्यक्रम के आयोजक रहे हैं। इनकी रचनाएँ छायावादी (दे० छायावाद) ढंग की हैं जो ‘कलापी’ ‘शतवन’ आदि में संगृहीत हैं। प्रकृति का चित्रण करने या सामिक वैयक्तिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करने में ये कुशल हैं। इनके गीतों की भाषा कोमल, मधुर और अलंकृत है। उत्तर-छायावादी गीतकारी में इनका विशेष स्थान है।

आरिफ़, किशन सिंह (पं० ले०) [जन्म—1836 ई०, मृत्यु—1900 ई०]

इनके पिता भाई नरैण सिंह अमृतसर में पुस्तक-विक्रेता थे। पिता की दुकान पर उपलब्ध विविध ग्रंथों के अध्ययन द्वारा कवि की विचार-शक्ति में प्रांजलता और कल्पना में ओदार्य का समावेश हुआ। ये पंजाब के प्रसिद्ध अद्वैतवादी संत मुलाव दास (1809-1873) के शिष्य थे।

जिनके प्रभावस्वरूप कवि की रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा विचार-पक्ष प्रायः प्रबल हो गया है। इनकी लगभग 26 कृतियाँ प्राप्त होती हैं जिनमें 'श्रीरी फरहाद', 'भूरन भगत', 'राजा भरघरी', 'राजा रसालू', 'हुल्ला भट्टी', और 'हीर रांभा' आदि किस्सा कृतियों के अतिरिक्त 'बारामाह', 'सतवार', 'पैती अलरी', 'बिबेकाबाल', 'ज्ञान चरखा', 'जीव सिपापा', 'निशन कटार' आदि धर्म, दर्शन और सदाचार संबंधी अनेक रचनाएँ हैं। 'हुल्ला भट्टी' की बीररस प्रधान तथा को सधप्रथम काव्यबद्ध कर इन्होंने बड़ी लोकप्रियता अर्जित की। इनकी रचना 'हीरा रांभा' (1889 ई०) अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध रही है। किस्सा-काव्य के शृंगार प्रधान स्वरूप में नैतिकता, आध्यात्मिकता तथा अद्वैतवादी विचारधारा का सन्निवेश कवि का विशिष्ट योगदान है।

आरुद्रा (ते० ले०) [जन्म—1925 ई०]

ये तेलुगु 'अभ्युदय' (प्रगतिवादी) काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। समाज में व्याप्त विषमता एवं शोषण का अंत करके, सबको न्याय दिलाकर मानव की गरिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए आतुर रहने वाली सूक्ष्म एवं तीव्र सामाजिक चेतना इनकी सभी रचनाओं में प्रतिफलित हुई है। प्रायः इनके सभी विषय आधुनिक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ 'त्वमेवाहम्' (दे०), 'गायालु-गेयालु', 'प्रामायणम्' आदि हैं। 'त्वमेवाहम्' इनकी 'अभ्युदय' कविताओं की प्रतिनिधि रचना है। 'प्रामायणम्' रामायण के पात्रों को एक सामान्य किसान परिवार के पात्रों के समानांतर बनाकर उनके सामाजिक जीवन को चित्रित करने वाला उपन्यास है। इनकी रचनाओं में सदा एक चमत्कार एवं एक प्रकार की ताजगी व्यक्त होती रहती है। अपने भावों को चुभने वाली रीति से ये अभिव्यक्त करते हैं। इनपर अंग्रेजी साहित्य का गहरा प्रभाव लक्षित होता है। आजकल चित्रचित्रों के गीत लेखक के रूप में भी इनकी स्थािति मिली है।

आरुमुह नावलर (त० ले०) [जन्म—1823 ई०,

मृत्यु—1879 ई०]

इनका जन्म लका-स्थित नल्लूर में हुआ था। ये अपने समय के श्रेष्ठ वक्ता थे। इसी से तिह्वा-बड़दुर मठ के अधिकारियों ने इन्हे नावलर (श्रेष्ठ वक्ता) की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने तिरुक्कुरळ, तोलका-

प्पियम्, तिरुक्कोट्टैयार, पुरिय बुराणम्, कदपुराणम्, चूडामणि निघण्टु, नन्नूल विरुत्ति उरै आदि प्राचीन कृतियों का संपादन करने के साथ साथ उन पर टीकाएँ भी लिखी थी। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—बाल पाडम् (चार भाग), शैव विनावट्टै, इलवकण शुल्ककम्, इलगै मूमि शास्त्रम्, चिदम्बर माम्पिय वचनम्, आदि। इन्होंने अनेक निबंधों की रचना की जो 'उदय तारक' और 'इलगै नेशन्' नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। इन्होंने कोयिल पुराणम्, शैव समयनेरि, वाक्कुण्डाम नलवाळि, नन्नेरि आदि कृतियों पर भाष्य लिखे थे। इन्होंने रेवरेंड पेरसीवल के साथ मिलकर अंग्रेजी बाइबिल का तमिळ में अनुवाद किया था। यह बाइबिल का प्रथम प्रामाणिक तमिळ अनुवाद माना जाता है। ये कट्टर शैव थे। ईसाई धर्म को तेजो से फैलता देख इन्होंने शैव धर्म के प्रचार के लिए नाना कृतियों की रचना की थी। इन्होंने अंग्रेजी स्कूलों के 'मॉडल' पर जाफना, चिदम्बरम् आदि स्थानों पर स्कूल खोले थे। इन स्कूलों में बालकों का परिचय भारतीय सभ्यता और संस्कृति से कराया जाता था। ये जीवन भर अविवाहित रहे। इन्होंने अरार सपूर्ण जीवन तमिळ भाषा और शैव धर्म के प्रचार-प्रसार में लगा दिया था। प्राचीन साहित्यिक कृतियों के संपादन और प्रकाशन करने वालों में ये अग्रगण्य हैं। ये तमिळ गद्य के जनक कहे जाते हैं। ये पाठ्यक्रमोपयोगी कृतियों की रचना करने वाले प्रथम साहित्यकार हैं।

आरोग्य-निकेतन (बं० कृ०)

साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत ताराशकर बघोपाध्याय (दे०) का यह एक उल्लेख्य उपन्यास है। इसमें जीवन की चरम परिणति मृत्यु के गहन रहस्य को प्रकट करने वाले जीवन महाभय की जीधनी अंकित की गई है। इस उपन्यास की नायिका है रहस्यमयी मृत्यु जिसको लेकर विविध एवं विचित्र प्रतिक्रियाएँ इस कथा का ताना बाना बुनती हैं। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में नायक के विगत जीवन के प्रभावशाली प्रसंगों को उठाया गया है। उपन्यास की मूल समस्या है प्राचीन नवीन चिकित्सा-प्रणाली में अंतर। आयुर्वेद में कविराज परा-अपरा विद्या को एकात्मक भाव से ग्रहण करता है और उसकी सफलता आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि, न्यानोपलब्धि, कल्याण-कामना आदि पर निर्भर करती है। एलोपैथी बहिर्मुखी एवं व्यावसायिक है। विज्ञान को अंतिम कसौटी एवं सत्य मानने

के कारण यहाँ आंतरिक मूल्यों का महत्व नहीं है। इस तरह लेखक ने दूसरे स्तरों पर भी नयी-पुरानी पीढ़ी की भिन्न जीवन-दृष्टि का प्रश्न उठाया है। इस रचना का संप्राण एवं अद्वितीय पात्र है जीवन महाशय जिसके माध्यम से ताराशंकर अंततः आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। नवीन समस्या तथा सजीव प्रस्तुति के कारण यह रचना लेखक की विशिष्ट उपलब्धि है।

आर्या भारत (सं० क०)

यह व्यास (दे० व्यास, बादरायण) 'महाभारत' (दे०) का आधार लेकर आर्यावृत में लिखित प्रबंध-काव्य है। कवि ने काव्य के आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि उसका हेतु अति विशाल 'महाभारत' का सरस संक्षिप्तीकरण करना है। मूल 'महाभारत' में एक लाख श्लोक हैं तो इस काव्य में 17000 आर्यावृत हैं। इस काव्य को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि यह संस्कृत का भराठी में भाषांतरण मात्र नहीं है बल्कि इसमें कवि मोरारंज की निजी मौलिकता के विशेष क्षेत्र हैं—कथा-निरूपण की पद्धति, पात्रों के संवाद, तथा उनके चरित्र-चित्रण। वीर, रौद्र, भयानक, शृंगार, हास्य, शोड आदि रसों का प्रसंगानुरूप परिपुष्ट वर्णन किया गया है जिनमें भक्ति की अंतर्धारा सर्वत्र व्याप्त है। सामान्यतः इसमें मूल काव्य का कलात्मक संक्षिप्तीकरण ही है; कहीं-कहीं कलात्मक विस्तार भी किया गया है; इसलिए इसे मौलिक प्रबंधकाव्य मानने में भी कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाषा और शैली दोनों पर कवि-व्यक्तित्व की गहरी छाप है। अलंकार-योजना सरस और सहज है। मोरारंज की प्रतिभा, पांडित्य और अध्यवसाय का इस काव्य में अद्भुत समन्वय मिलता है।

आर्यासप्तशती (सं० क०) [समय—बारहवीं शताब्दी]

संस्कृत-गीति-काव्यधारा में गोवर्धनाचार्य द्वारा रचित 'आर्यासप्तशती' का विशिष्ट स्थान है। गोवर्धन बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन (1116 ई०) के आश्रित कवि थे।

इस रचना में शृंगार-विषयक सौ मुक्तक पद्य आर्याछंद में अक्षरादि-क्रम से दिए गए हैं। इसकी रचना की प्रेरणा आचार्य गोवर्धन को प्राकृत भाषा में लिखी सात-वाहन हास की 'भाषा सप्तशती' (दे०) से मिली थी। इसको इन्होंने कई भागों में बाँट रखा है, जिनका नाम

इन्होंने 'अञ्ज्या' रखा है।

गोवर्धन आर्या की रचना में अत्यंत निष्ठा है। इनके पूर्व किसी भी कवि ने इस छंद को इतनी सफल रचना नहीं की थी। इनमें शृंगार की नाना अवस्थाओं का चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है। नागरिक बालाओं की शृंगारिक चेष्टाएँ जितनी रसमयी हैं उतनी ही ग्रामीण युवतियों की स्वाभाविक उचितियाँ भी। कवि मानव-वृत्तियों का सच्चा पारखी है। निष्कर्ष यह कि आर्या जैसे छोटे छंद में भावों का विशाल मंदार भर कर इन्होंने संस्कृत-साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है।

आलम (हि० ले०)

ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। प्रथम कुछ लोग दूसरे आलम का अस्तित्व औरंगजेब के पुत्र मुअज्जमशाह के समय में भी निर्धारित करते हैं। इनके द्वारा रचित तीन कृतियाँ प्रामाणिक मानी जाती हैं—
1. माधवानलकामकंदला (दे०), 2. इयामसनेही, तथा 3. आलम के कविता या आलमकेलि। प्रथम ग्रंथ में सूफी प्रभाव के साथ माधवानल और कामकंदला का पारस्परिक प्रेम, द्वितीय ग्रंथ में बोहा-चोपाई में रुमिणी-बिबाह की कथा है तथा 'आलम केलि' रीतिशैली के स्फुट पक्षों का संग्रह है। अज भाषा के मुसलमान कवियों एवं रीतिमुक्त (दे० रीतिमुक्त काव्य) प्रभु कवियों में आपका स्थान महत्वपूर्ण है। बिलारी दास (दे०) ने 'काव्यमिर्णय' (दे०) में आलम को रहीम, (दे०) रसखान (दे०) और रसतीन (दे०) से भी पूर्व गिनाया है।

आलम प्रारंभ से ही एक विद्वान कवि रहे हैं जिसके कहते हैं कि 'गुरु-ग्रंथ साहब' (दे०) के अंतिम भाग में दी हुई 'रागमाना' इनके ग्रंथ 'माधवानल कामकंदला' का अंश है। आलम की व्याप्ति अधिकतर मुक्तकों के कारण मानी जाती है। कवि ने कवित्तों के माध्यम से 'आलमकेलि' में भावनात्मक चित्रता को सूफीकाव्य (दे०) की प्रकृति के परिवेश में अतिशयता के साथ उभारा है। कवि के भीतर प्रेम-पिपासा के साथ-साथ उत्सर्ग-भावना और तन्यता का जो स्वरूप पाया जाता है वह कवि की निजी विशेषता है। कवित (दे०) सवैया (दे०) की पद्धति में आलम का विशेष स्थान है, रीतिमुक्त कवियों में वे हमेशा सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते रहेंगे।

आलमगीर (बं० कृ०) [रचना-काल—1921 ई०]

क्षीरोदप्रसाद विद्याविनोद (दे०) के ऐतिहासिक नाटकों में ही नहीं, समस्त नाट्य साहित्य में 'आलमगीर' उल्लेखनीय रचना है। कथा का केंद्रबिंदु है आलमगीर और गजेब। इसमें दो धाराएँ समानांतर चलती हैं—आलमगीर उदियपुरी की तथा राजसिंह-भीमसिंह-जयसिंह की। दोनों का विकास अवश्य हुआ है परन्तु परस्पर तारतम्य नहीं बन पाया। वास्तव में क्षीरोदप्रसाद का वस्तु-विन्यास तथा गठन-कौशल सफल नहीं रहा। इसीलिए ये असंभवप्राय कल्पना के द्वारा कथानक को संभालते हैं। शील निरूपण की दृष्टि से आलमगीर का अद्वितीय रेखांकन हुआ है। उसका मानसिक संघर्ष एव उथल पुथल सजीव है। वह स्वयं अपने अच्छे बुरे कार्यों का आलोचक है। उदियपुरी का व्यक्तित्व अधिक सहज स्वाभाविक होने के कारण सशक्त है। अधिकांश पात्र भाद्र-प्रयोग हैं। इस नाटक को नई गरिमा प्रदान करने का श्रेय सिधिर कुमार भादुड़ी की असाधारण अभिनय-क्षमता को है। उनके अभिनय-कौशल ने तत्कालीन समाज को मुग्ध कर दिया था। इससे आलमगीर के दोष छिप गए तथा इसकी नाटकीय क्षमता एवं शक्ति को नई दिशा मिली।

द्विर्दलाल राय (दे०) से अनुप्रेरित होकर क्षीरोदप्रसाद ने आलमगीर का रेखांकन किया परन्तु वह यथेष्ट प्रभावशाली नहीं बन पाया। राय का नाट्य कौशल यहाँ नहीं है परन्तु अभिनय की दृष्टि से इसकी प्रसिद्धि क्षीरोदप्रसाद की सफलता की दृष्टि से ही नहीं, युग व्याप्ति की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है।

आलाओल सैयद, (बं० ले०) [जन्म—लगभग 1592, —निधन—1673 ई०]

सैयद आलाओल पूर्व बंगाल के चट्टग्राम (चटगाँव) के निकट स्थित आरकान राज्य की राजधानी रोसांग के राजा श्रीचंद्र सुधर्मा के राज-कवि थे। आलाओल मूलतः अनुवादक कवि हैं। अरबी, फारसी तथा हिंदी काव्य-कहानियों को लेकर इन्होंने छह काव्य-ग्रंथों की रचना की। 'पद्मावती' (1646 ई० के आसपास रचित), 'लोचबदानी उत्तराख' (1659), 'सप्तफूलमुलुक—बदियज्जमाल' (1658 से 70 के बीच), सप्त (दुलत) फ्यकर (1660) तोहफा (1663-69), सेकंदारनामा (167)। 'पद्मावती', हिंदी के सूफी कवि मलिक मुहम्मद जायसी के 'पद्मावत' काव्य का

अनुवाद है। उनके बाकी चार काव्य ग्रंथ मुसलमान पुराण या धर्मग्रंथ हैं।

आलाओल की कई भाषाओं में गति थी और हिंदू तथा सुन्नी मतों से काफी घनिष्ठ परिचय था। 'पद्मावत' जैसे दुर्लभ काव्य ग्रंथ का अनुवाद कर उन्होंने अपनी अभिनिवेश क्षमता का प्रमाण दिया है। उनकी पुस्तकों से उनके संस्कृत-ज्ञान का भी परिचय मिलता है। 'पद्मावत' का अनुवाद कहीं अक्षरशः, कहीं भावानुगत, तो कहीं स्वाधीन है। आलाओल ने ग्रंथ के प्रारंभ में जायसी को प्रणाम करते हुए कहा भी है कि कहीं कहीं मैं अपनी बात भी कहना चाहता हूँ। 'पद्मावती' में नाना स्थानों पर कवि ने जायसी के अनुरूप सूफी प्रेम साधना के बारे में गहरी तथा रसगन्धित उक्तियाँ की हैं। आलाओल ने अपने काव्य ग्रंथ में अरबी-फारसी के शब्दों का कम-से-कम प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त राधाकृष्ण-लीलाविषयक कतिपय पद कविताओं की रचना कर बंगाली-प्रेम स्वभाव का सार्वजनीन स्वरूप भी प्रकट किया है। उनकी रचनाओं में पांडित्य और शब्दाडंबर तो है, अवातर कहानियाँ भी भरी पड़ी हैं किन्तु उनमें प्राजलता तथा स्वाभाविकता का अभाव है।

आलालेर घरेर दुलाल (बं० कृ०) (रचना काल—1858 ई०)

'आलालेर घरेर दुलाल' प्यारी चांद मित्र (दे०) (छद्मनाम टेकचंद ठाकुर) रचित बंगला साहित्य का प्रथम उपन्यास है। इससे पहले 1821 ई० में 'समाचार-दर्पण' में 'बाबु' प्रकाशित हुआ था अथवा प्रमयनाथ शर्मा के 'नवबादु बिलास' (दे०) का उल्लेख किया जा सकता है परन्तु उन्हीं उस समय के जीवन का चित्ररूप (नक्शा) कहा जा सकता है—उपन्यास नहीं। इसी प्रसंग में हाल ही में प्रकाशित कैथारिन म्यूलेस रचित 'फूलमणि औ कृष्णारविशरण' (1852 ई०) का उल्लेख किया जा सकता है। परन्तु इनमें से किसी को भी सार्थक उपन्यास की कोटि में नहीं रखा जा सकता। 'आलालेर घरेर दुलाल' में नाना प्रकार के दोषों के रहते हुए भी उपन्यास की दृष्टि से सार्थकता अधिक है। प्यारी चांद मित्र का यही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के एक चरित्र 'ठन चाचा' (दे०) के अनुरूप कोई अन्य चरित्र बंगला साहित्य में दुर्लभ है। इस ग्रंथ में समसामयिक समाज जीवन का सार्थक प्रतिकलन हुआ है। साधुभाषा तथा कथ्यभाषा के परीक्षामूलक सम्मिश्रण

का प्रयास इस ग्रंथ का अन्यतम वैशिष्ट्य है।

आलूरु वेंकटराव (क० ले०) (समय—1880-1964 ई०)

‘कर्णाटक कुलपुरोहित’ नाम से विख्यात आलूरु वेंकटराव कर्णाटक के प्रातःस्मरणीय व्यक्तियों में हैं। कर्णाटक की जनजाति में उनका प्रेमदान महत्वपूर्ण रहा है। इनका जन्म 12 जुलाई, 1880 ई० को उत्तर कर्णाटक के बीजापुर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा घारवाड़ में पाकर आपने पूना के फ़र्ग्युसन कालेज से बी० ए०, एल० एल० बी० किया। वहीं आपका परिचय वीर सावरकर, सेनापति बापट आदि क्रांतिकारियों से तथा सोनभान्य टिळक से हुआ। आपने टिळक के ‘गीता रहस्य’ का कन्नड़ अनुवाद भी प्रस्तुत किया। टिळक के साथ आपकी मैत्री आजीवन रही। कर्णाटक के लिये आपने एक अलग होमरूल तथा कांग्रेस की स्थापना की। 1906 ई० में आपने कर्णाटक-जनजाति के लिए ‘वाग्भूषण’ नामक एक मासिक पत्र निकाला। 1907 ई० में आपने ‘श्री विद्याधर चरित्र’ नामक पुस्तक लिखी। 1917 ई० में आपने ‘कर्णाटक गत-वैभव’ नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसने कर्णाटक के जनजाति में अद्भुत काम किया। कर्णाटक काव्य-साहित्य, इतिहास, राजनीति, एवं संस्कृति का यह रत्नदर्पण है। इन्हीं के परिश्रम से 1915 ई० में बेंगलूर ‘कर्णाटक साहित्य परिषद्’ की स्थापना हुई। 1915 ई० में आपने ‘अन्ननिरसन’ नामक नाटक लिखा। ‘कर्णाटक गत वैभव’ ने आपुनिक गद्य-साहित्य का पथ प्रकाश किया। उसकी शैली अत्यंत ओजो-मय है। ‘कर्णाटक वीर रत्नगळ’ में इन्होंने कर्णाटक की वीरपरंपरा का परिचय दिया है। ‘गीता प्रकाश’, ‘गीता परिमल’, ‘गीत संदेश’, ‘गीता कुसुममंजरी’ इनके मौलिक वित्तन के फल हैं। 192० ई० में इन्होंने जय कर्णाटक’ नामक पत्रिका शुरू की। कर्णाटक के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में इनका योगदान अद्भुत है। फ़रवरी 25, 1964 ई० को आपका स्वर्गवास हुआ। वेंकटराव एक व्यक्ति नहीं, शक्ति थे। आपकी अर्धशताब्दी से भी अधिक की तपस्या ने कर्णाटक के सभी क्षेत्रों में अमृतपूर्ण जागृति पैदा की। ये कन्नड़ के श्रेष्ठ गद्यकारों में परिगणित हैं।

आले अहमद ‘सलूर’ (उर्दू ले०) [जन्म—1912 ई०]

जन्म-स्थान : वदार्थ। इन्होंने—1932 ई० में सेंट जॉन्स कालेज से बी० एल० बी० और तदुपरांत

अलीगढ़ से 1934 ई० में एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दो वर्ष तक इन्होंने अलीगढ़ कालेज में अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में कार्य किया था परंतु उसके पश्चात् उर्दू विभाग में नियुक्ति प्राप्त कर ली थी। कुछ समय तक यहाँ कार्य करने के पश्चात् ससनऊ विद्व-विद्यालय में रीडर होकर चले गए थे और 1955 ई० में प्रोफ़ेसर के रूप में फिर मुस्लिम विद्वद्विद्यालय अलीगढ़ में चले आये थे। इन्होंने विज्ञान और अंग्रेजी की जानकारी के फलस्वरूप उर्दू साहित्य को व्यापक और वैज्ञानिक रूप देने में अत्यंत स्तुत्य भूमिका निभाई है। कवि से अधिक आलोचक के रूप में इन्होंने विविष्ट प्र्याप्ति प्राप्त की है। इनकी कृतियों में—‘तकनीकी इशारे’, ‘तमकीद क्या है?’ ‘अदब और नज़रिया’, तथा ‘नये और पुराने चिराग’ उच्च कोटि की आलोचना का सुंदर उदाहरण है। इनकी तर्क-शैली बड़ी प्रभावशाली है। प्रतिपाद्य विषय का स्पष्टीकरण बड़ी कलात्मकता से ही नहीं, अपितु तथ्यों के आलोक में बड़ी निर्भीकता से भी करते हैं। धाराप्रवाह और प्रसाद-गुण-सम्पन्न शैली में अपने मतव्य को स्पष्ट करने में ये पूर्णतः समर्थ हैं। इन्होंने अपने लेखों में कवित्वपूर्ण अभिव्यंजना और भावुकतापूर्ण वर्णन-शैली का न तो सहारा लिया है और न इसकी कहीं अकालत ही की है। इनके यहाँ कविता की वंशियों के उद्धारणों की अस्तित्वता नहीं मिलती परंतु उन वंशियों के संदर्भ, कृतियों के नाम, साहित्यिक व्यक्तियों की परिचय, साहित्यिक आंदोलनों से संबद्ध संकेत आदि से इनकी आलोचना उत्कर्ष को प्राप्त करती हुई चलती है।

आल्हंस (हि० क०)

इस ग्रंथ के लेखक जयनिक हैं जोकि महोदय के राजा परमादेव के आश्रित कवि थे। इन्होंने परमास के दो सामंतों आल्हा और उदल नामक बनाकर क्षत्रियों के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीरगीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था। ये गीत ‘आल्हा’ अथवा ‘आल्हदण्ड’ नाम से प्रसिद्ध हैं, और प्रायः उत्तर-भारतीय ग्रामों में गाये जाते हैं। परंतु इस समय जो आल्हा की प्रति मिलती है वह जयनिक की कृति न होकर उसी के आधार पर अपना अनुकरण पर लिखी गयी रचना प्रतीत होती है। भाषा, भाव, शब्द आदि सभी बदले हुए हैं। अम्ली प्रति का पता नहीं चलता। उपर्युक्त प्रति का ‘आल्हदण्ड’ नाम दग तथ्य का एक प्रतीत होता है कि यह भाग किसी विद्यालय

प्रबन्ध-काव्य का एक खड होगा। उपलब्ध आलू खड’ को फर्खावाद के डिप्टी कमिश्नर मि० चार्ल्स इलियट ने 1967 में लोक-गीतो से समूहीत कर छपवाया था।

‘आशा’ दयाल (सि० ले०) [जन्म—1936 ई०]

इनका जन्म-स्थान खैरपुर मीरस (सिंध) है। इन्होंने विभाजन के पश्चात् उच्च शिक्षा महाराष्ट्र में प्राप्त की। ये उल्हासनगर में रहते हैं और वहाँ के चांदीवाई कलेज में सिंधी विभाग के अध्यक्ष एवं प्राध्यापक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—देशु पुकारे थो, पुष्प पखुड्यू (कविता-संग्रह), लालबहादुर शास्त्री (जीवनचरित)। इन्हें जिन रचनाओं पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनके नाम हैं—बापुअ के बाग भा, लाल बहादुर शास्त्री, लाल अहिडा लाल जमीन, मुकदड़ मुखिड्यू। इन्होंने कालिदास के प्रसिद्ध नाटक ‘विक्रमोर्वशीयम्’ का सिंधी में सुंदर अनुवाद भी किया है। कवि होने के साथ साथ ये अच्छे गायक भी हैं और अपने रचित गीतो को मधुर स्वर में गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। सिंधी साहित्य में ये कवि, निबन्धकार और बाल साहित्य-रचयिता के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं।

आशान, अमियपिल्लळ (मल० ले०) [जीवन काल—
पद्महवी सदी ई०]

तमिल मिथिा मलयाळम में लिखे गए वाक्शित्ताय गीतो (तेक्कन् पाटटुकळ) के अतर्गत प्रसिद्ध कृति ‘रामकथप्पाट्टु’ (दे०) के रचयिता। इनका जन्म-स्थान त्रिवेंद्रम के पास आवाडु तुरा है। इनकी काव्य-भाषा दक्षिण केरल की बोलचाल की भाषा था उदाहरण है।

आशान् कुमारम् (मल० ले०) [जन्म—1873 ई०, मृत्यु—1925 ई०]

ये मलयाळम की आधुनिक काव्यधारा के प्रवर्तक महाकवि हैं। कलकत्ता में संस्कृत पढ़ते हुए इन पर बंगाल के आध्यात्मिक और सामाजिक सुधारकों और वक्त्रिमचद्र (दे०), रवीन्द्र नाथ (दे०) आदि भारतीय एवं शैली, बौद्ध, टेनीसन आदि पाश्चात्य साहित्यकारों का गहरा प्रभाव पड़ा। ये केरल के सामाजिक और आध्यात्मिक नेता श्रीनारायण गुरु के शिष्यत्व में अपनी अस्पृश्य जाति के समुत्थान के लिए सेवारत रहे। इनका निबन्ध अल्पायु

में ही दुर्घटनावश हुआ था।

आशान् के खडकाव्य ‘नलिनी’, (दे०) चित्ता-विष्टयाय सीता’ (दे०) ‘लीला’, ‘प्ररोदनम्’, ‘दुरवस्था’ (दे०) ‘चंडाल भिक्षुकी’ और ‘करुणा’ (दे०) हैं। इनकी अन्य कविताएँ, गीत, एवं स्तोत्र ‘वीणापुत्र’, (दे०), ‘वन-माला’, ‘मणिमाला’, पुष्पवाटी’ इत्यादि में समूहीत हैं। ‘बाल-रामायणम्’ बालोपयोगी काव्य है। बृद्धचरितम्’ (लाइट आफ एशिया) और प्रबोधचन्द्रोदयम्’ अनूदित ग्रंथ हैं।

आशान् ने मलयाळम में स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रचलित करके कविता में नवयुग का उदघाटन किया था। इनकी कविता मानवता के गरिमामय भावों को दार्शनिक पृष्ठभूमि में अभिव्यक्त करती है। ये स्नेहगायक के नाम से प्रसिद्ध है। जातिभेद से कलुषित सामाजिक व्यवस्था को इन्होंने अपनी कविताओं में चुनौती दी है और सामाजिक नियमों को बदल देने का आह्वान किया है। इन्होंने सीता जैसे पौराणिक कथापात्रों को नवीन मनोवैज्ञानिक परिवेश में प्रस्तुत किया है।

कौतूहलपूर्ण उक्ति वैचित्र्य के अलावा और कुछ न मानने वाली प्रवृत्ति से मलयाळम-काव्य को बचाकर मानवीय भावनाओं को सर्वोच्च स्थान प्रदान करने वाली नई धारा के प्रवर्तक के रूप में आशान का स्थान अद्वितीय है।

आशापूर्णा देवी (बं० ल०)

स्वातन्त्र्योत्तर लेखिकाओं में सही अर्थों में आधुनिक तथा अग्रणी लेखिका होने का गौरव आशापूर्णा देवी को प्राप्त है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इनका कथा-पटल पारिवारिक जीवन तथा कर्तव्य नारी है। फिर भी, इनकी अतृप्टि कही अधिक सूक्ष्म तथा साधारण सी दिखाई देने वाली पर प्रभाव में बड़ी एवं गहरी और घटनाओं एवं प्रसंगों के चुनाव तथा रचना में सफल रही है। नर नारी में समानता की भाँव कोमलता और भावुकता से मुक्ति, आत्मनिर्भरता तथा स्वच्छंदता की ललव, रोमांस के स्थान पर व्यावहारिक लाभ के परिप्रेक्ष्य में उभर रही विवृतियों और विसर्गियों की प्रस्तुति से आशापूर्णा देवी की रचनाएँ प्रभावशाली हो गई हैं। इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं परन्तु ‘आशिक’, ‘छाड पन’, ‘ऊमीचन’ श्रेष्ठ रचनाएँ हैं। शिल्प की दृष्टि से भी लेखिका ने कई सफल प्रयोग किए हैं। वास्तव में नारी जीवन के बदलते परिवेश और जटिल जीवन की सर्वाधिक संभवतः अभि व्यक्ति के कारण आशापूर्णा देवी का स्थान अग्रणी रहेगा। इनसे

पूर्ववर्ती लेखिकाएँ परंपरा-मोह से मुक्त नहीं हो सकीं ।

आश्रय (प्रा० पारि०)

प्राकृतिक परमाणुओं का वस्तु-जगत् में पूँजी-भाव जैन दर्शन में 'आश्रय' कहलाता है । क्रोध, मान, माया लोभ-ये कपाय (चिपकाने वाले तत्त्व) हैं जिनसे आत्मा में प्राकृतिक तत्त्व चिपक कर प्रकृति में आत्मभाव उत्पन्न करते हैं । नर्म परमाणुओं को आकृष्ट करते हैं; कपाय संयोजित करते हैं और उनका आश्रय (पूँजीभाव) कार्य-रूप में वस्तु-जगत् की रचना करता है । यह दो प्रकार का होता है—भावबंध या आंतरिक बुरे विचार और द्रव्य-बंध या प्राकृतिक तत्वों का बाह्य संघात जो आत्मा को बंधन में डालते हैं ।

आपाढ़ का एक दिन (हि० क०)

यह मोहन राकेश (दे०) की अत्यधिक लोकप्रिय एवं रंगमंचीय दृष्टि से पूर्णतः सफल नाट्यकृति है जिसमें कालिदास के समय जीवन को रूपायित किया गया है । नाटक का प्रारंभ तथा अंत दोनों आपाढ़ मास के प्रथम दिन से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इसका नाम 'आपाढ़ का एक दिन' रखा गया है । अतीत को वर्तमानयुगीन संदर्भों से जोड़कर तथा अंक-निभाजन की प्राचीन भारतीय नाट्य-पद्धति को अपनाते हुए भी संकलन-श्रय का समुचित निर्वाह करके नाटककार ने नाट्य-शिल्प के क्षेत्र में नूतन प्रयोग करते हुए अपनी नाट्य-प्रतिभा का अपूर्व परिचय दिया है ।

आसार-उरसनदीव (उर्दू-क०) [प्रकाशन-काल 1847 ई०]

'आसार-उरसनदीव' सर सैयद अहमद (दे०) की रचना है । इसमें देहली के भवनों का विवाद वर्णन है । इसमें नगर के बाह्य-क्षेत्र के भवनों, लाल किले तथा उसके अंदर के भवनों, देहली शहर के भवनों—हवेलियाँ, मस्जिदों, मंदिरों, बाजारों, कालियों, कुआँ आदि तथा उनके तज्जो, चित्र, कुतबे, देहली के प्राचीन दुर्गों एवं प्रासादों के वर्णन के अतिरिक्त देहली की विभूतियों—सेवों उलमाओं, फकीरों, कवियों, चित्रकारों और संगीतज्ञों का उल्लेख है ।

'आसार-उरसनदीव' सर सैयद की एक अद्भुत कृति है और उर्दू में यह अपनी तरह की पहली रचना है । लेखक ने

इसे बड़े परिश्रम और सावधानी से लिखा है । अधिकतर भवनों के परिचाय प्राप्त करना, अभिलेखों के चरखे उतारना, टूटी-फूटी इमारतों के नक्शे लिखवाना और इस प्रकार सवा सौ से अधिक भवनों के विषय में अनुसंधान करना निश्चय ही कठिन काम था । प्रथम संस्करण की भाषा-शैली कुछ कठिन, तुर्कतमयी और दुरुह हो गई थी जिसे द्वितीय संस्करण में सरल और सुबोध बना दिया गया था । यह कृति ऐतिहासिक तथा पुरातत्व-ज्ञान के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है । साहित्यिक दृष्टि से भी इसका अपना महत्व है ।

आसिय जोति (सं० क०) [प्रकाशन—1941 ई०]

यह तमिल के प्रसिद्ध कवि देशिक विनायकम् पिळ्ळै द्वारा विरचित खंड काव्य है । यह अंग्रेजी में 'एश्विन जार्नेल्ड'-विरचित 'लाइट ओन एशिया' की अनुकृति है । इसका प्रथम प्रकाशन 1941 ई० में हुआ था । इसमें भगवान बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं का वर्णन है । बुद्ध-अवतार, कल्याण का अधिपति, प्रेम-उदय की कहानी, सिद्धार्थ का सुना हुआ देव-गीत, सिद्धार्थ का त्याग, बुद्ध तथा दरिद्र बालक, कल्याण का समुद्र, बुद्ध तथा सुश्रुता, बुद्ध तथा पुत्र की खोई माँ—इन धीपों के अंतर्गत विविध छंदों में रचित गीत हैं । चलती, सरल तथा लयात्मक भाषा में कल्याण प्रसंगों का आधिक चित्रण इस काव्य की विशेषता है । कवि की अनेक रचनाओं में यह मूर्धन्य कृति है तथा अनेक अन्य कवियों तथा विद्वानों के द्वारा प्रशंसित है ।

'आसी', अमृत सत्तार (क० ले०) [जन्म—अनुमानतः 1882-85 ई०; मृत्यु—1951 ई०]

श्रीनगर के एक मुज्जर परिवार में इनका जन्म हुआ । उन्होंने केवल कुछ धार्मिक शिक्षा और प्रारंभिक कक्षाओं की शिक्षा ही पाई थी । सौराव से ही ये मेधावी थे और परिस्थितियों के प्रति इनका क्रांतिपूर्ण दृष्टिकोण था । प्रारंभ में इन्होंने फ़ारसी ग्रन्थों की रचना की । 'विषय' गीत की रचना करके इन्होंने विनोद प्रगटि पाई । इनकी 47 प्रमुख रचनाएँ हैं । यह 'बसने कदमीर' के अध्ययन-पद पर भी रहे । श्रीनगर (कदमीर) में सन् 1947 के तुरंत बाद बने 'नेशनल कलचरल फ़ंड' (राष्ट्रीय सांस्कृतिक मोर्चा) के मंच से जनकवि के रूप में इन्हें प्रतिष्ठित मिली । 'कदमीर छोड़ो' आंदोलन में 'गियासी कुंदी' कविता की रचना पर

वदी भी बनाये गये। पेशे से ये हम्माल थे और मजदूर, हम्माली, कुलियो, पत्थर ढोने वाले मजदूरों, हाजियो आदि का, वो कहना चाहिए कि सर्वहारा वर्ग का, प्रतिनिधित्व करते रहे। ईश्वर से इनका अडिग विश्वास और मनुष्य में अटूट श्रद्धा थी। इनकी रचनाओं में सुंदर पदो एवं ठेठ कश्मीरी भाषा का प्रयोग हुआ है। इनकी कविता में दार्शनिक की सी पैनी दृष्टि मिलती है।

आहंग (उर्दू क०) [रचना काल—1952 ई०]

लेखक (असरार-उल हक) 'मजाज' लखनवी (दे०)। आजाद किनाबधर, कला महल, देहली द्वारा प्रकाशित यह काव्य-कृति शृंगार रस और वीर रस की श्रेष्ठ कविताओं का सङ्कलन है। इन कविताओं के रचयिता 'मजाज' लखनवी अपन युग के अत्यंत लोकप्रिय कवि थे। उनकी इस कृति में 'शमशीर' की भक्तभनाहट, 'साब' की सपीवारमकता और 'जाम' की मादकता का सुंदर समन्वय हुआ है। यही कारण है कि उनके काव्य में कहीं भी स्वाति और ध्याति की अनुभूति नहीं होती। प्रत्येक स्थल पर मादकता ही मादकता है, आशावादिता ही आशावादिता है। श्रेष्ठ प्रगतिवादी कवि होने के नाते 'मजाज' की बहुत सी कविताएँ नातिकारी भावनाओं से ओतप्रोत हैं। परन्तु फ़ैज अहमद फ़ैज (दे०) के अनुसार उनकी नातिवारिता बय नातिकारी कवियों से सर्वथा भिन्न है। वे सामान्य नातिवारी नाति वे लिए गजत हैं, ललकारते हैं, छाती कूटते हैं, परन्तु नाति वे लिए गए नहीं सकते। वे केवल नाति की भयानकता को देखते हैं, उसके सौंदर्य को नहीं पहचानते। 'मजाज' इस प्रकार के कवियों से सर्वथा भिन्न नाति में सौंदर्य ही नहीं देखते, बल्कि नाति के सौंदर्य की अभिव्यक्ति में भी पूर्णतः समर्थ हैं। वे नाति के डिङोरची नहीं, नाति के अमर गायक हैं। भाषा, भाव, कल्पा और शैली—हर दृष्टि से यह कृति उर्दू साहित्य की एक अमूल्य निधि है।

इदर सभा (उर्दू क०)

लेखक 'अमानत (दे०)। यह उर्दू भाषा का पहला नाटक है जो 1853 ई० में लिखा गया था। स्थानक में उनीसवीं शती में हिंदू मुसलमानों के मेलजोल के फलस्वरूप जो मिश्रित सम्प्रदाय उभरी थी, यह नाटक उसी का प्रतीक है। इसमें इद्र को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया

है मानो वह कोई ईरानी या मुगल सम्राट हो, ईरान के दब राक्षसों का रूप धारण करते हैं और अप्सराएँ परियाँ बन जाती हैं और मुसलमान महिलाओं के वस्त्र पहनकर मंच पर आती हैं। इसमें गजलों के साथ-साथ गीत और ठुमरियाँ भी हैं। नाटक का नायक गुलफाम अपने आहार-व्यवहार और बातचीत में अवश का कोई राजकुमार जान पड़ता है। इसकी भाषा सरल, गीत मधुर और कथा रोचक हैं। संगीत और नृत्य पर आधारित यह काव्य रचना विशेष ऐतिहासिक महत्त्व की है।

मदारीलाला (दे०) ने भी 'इदर सभा' के नाम से एक रचना की है। मदारीलाल लखनऊ से इस कोस दूर कस्बा मोहान का रहने वाला एक ऐसा लेखक था जिसका साहित्यिक जगत में कुछ विशेष नाम न था। इस 'इदर सभा' का रचनाकाल ज्ञात नहीं। इस कृति के दो संस्करण क्रमशः 1862 ई० में आगरा से और 1863 ई० में लखनऊ से प्रकाशित हुए।

मदारीलाल की इदर सभा के सवाद बहुत लंबे तथा पान अत्यंत बाचाल हैं। एक-एक बात को दोहो-छदो, छेरो, गजलों और मुसद्दसों में कहते ही चले जाते हैं। यह बात गभीर पाठक को खटकती है। मदारीलाल की 'इदर-सभा' लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के सामने भी खेची गई थी। अमानत की 'इदर सभा' की तुलना में इसका कोई महत्त्व नहीं। इस कृति का असल नाम 'माह मुनीर' मास्फ य इदर सभा है अर्थात् असल नाम माहे मुनीर है किन्तु लोग इसे 'इदर सभा' कहते हैं। अनपठ जनसाधारण के लिए यह कृति विशेष रुचिकर है। संपद मसऊद हसन रिजवी लिखते हैं—मदारीलाल की इदर सभा इब्तदा में (प्रारंभ में) चंद बार एक मुस्तकिल किताब की हैसियत से तनहा (अलग) छपी गई लेकिन बाद को वह अमानत की इदर सभा के साथ हासिए पर छपी रही।

इंदिरा (म०क०)

'इंदिरा काव्य की रचना थी का' होवा रणछोड़-दास कीर्तिकर ने सन् 1884 ई० में की थी। यह कृति अंग्रेजी कवि टेनिसन की 'प्रिसेस' रचना पर आधारित है।

मूल कथा संक्षेप में इस प्रकार है—राजकुमारी तथा उनकी शिक्षिका पुरुष द्वेषी थी। एक राजकुमार राज-कुमारी से प्रेम करता था, परन्तु प्रयुत्तर में उस अवहलना ही मिली थी। राजकुमार ने मित्रों के सहयोग से राजकुमारी के राज्य पर आक्रमण किया। राजकुमारी ने राज्य में पुरुष-

वेश में जाने का अर्थ था प्राणी से हाथ धोना। अतः राज-कुमार अपने साथियों के साथ स्त्री-वेश में गया और अपने अभियान में सफल हुआ।

कीर्तिकर ने भारतीय समाज की दृष्टि-पथ में रख उक्त कथा में यज्ञ-तंत्र परिवर्तन किए हैं। 'इंदिरा' काव्य में महिलाओं के समानाधिकार का समर्थन और पुरुष-जाति की अहम्पन्यता की विमर्शना कर दलित, वीरहित, अत्याचारों को सहने वाले नारी-वर्ग की सोचनीय अवस्था का कथन चित्र अंकित किया गया है।

येम छंदों में रचित होने के कारण यह कृति विशेष प्रसिद्ध हुई है। इसका महत्त्व एक अन्य कारण से भी है और वह यह कि इसके द्वारा मराठी काव्य में समाज-सुधार-विषयक काव्य लिखने की परंपरा का शुभारंभ हुआ है।

इंदिरा, एम० के० (क०ले०) [जन्म—1917 ई०]

सुधी एम० के० इंदिरा कन्नड़ के उपन्यास-क्षेत्र के प्रतिभाशाली हस्ताक्षरों में से है, यद्यपि उन्होंने साहित्य क्षेत्र में विस्तृत से पदार्पण किया। आपका जन्म 1917 ई० में मलेशाहू की सुरक्षित भूमि तीर्थहल्ली में हुआ। तीर्थहल्ली के प्राकृतिक सौंदर्य ने अपनी अमिट छाप आपकी कृतियों पर छोड़ी है। आपके पिता कृष्णराव एक संघन तथा सुसंस्कृत घराने के थे। कन्नड़ के प्रसिद्ध विद्युसाहित्य-लेखक 'होयसल' आपके संबंधों में एक थे जिनसे आपको लिखने की प्रेरणा मिली। हुई स्कूली शिक्षा के पश्चात् आप गृहिणी बनकर गृहस्थी में जुट गयीं किंतु स्वाध्याय से आपने हिंदी आदि भाषाएँ सीखी, प्रेमचंद आदि लेखकों से प्रभावित हुई। आपके अब तक बीस उपन्यास छप चुके हैं जिनमें प्रमुख हैं—'गेजपूजे', 'सदानंद', 'नामकीर्ण'। 'गेजपूजे' में वैद्या-जीवन की समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। इसकी नायिका चंद्रा कन्नड़ के अत्यंत बरिष्ठों में एक है। आपके दो कहानी-संग्रह भी निकल चुके हैं। अन्य कृतियों में मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं आशाओं व आकांक्षाओं के चित्रण में आपकी अद्भुत सफलता मिली है। नारी के अंतरंग के पारदर्शी चित्रण में आप सिद्धहस्त हैं। आपकी भाषा में विलक्षण रोचकता है। आपने कहानी तथा निबंधों के क्षेत्र में भी अपनी लेखनी सफलतापूर्वक आजमाई है।

इंदु (हि० पत्रिका)

अपने कवि-जीवन का प्रारंभ करते हुए जबर्दस्त

प्रसाद (दे०) ने एक मासिक पत्र के प्रकाशन की व्यवस्था की और उसके संपादन का भार अपने भ्रात्रे इंदिरा-प्रसाद गुप्त को सौंपा। इसका प्रथम अंक कला 1, किरण 1, प्रायण शुक्ल द्वितीया संवत् 1966 (सन् 1909) को प्रकाशित हुआ। इसका लक्ष्य बताते हुए कहा गया : 'काव्य महोदधि से प्रकट्यो रस रीति कला द्रुत पूरण इंदु है।' इसी अंक में प्रसाद की व्रजभाषा में लिखित कविता 'सार-दाष्टक' तथा 'प्रकृति-सौंदर्य' लेख प्रकाशित हुए। 'इंदु' का महत्त्व इस दृष्टि से है कि उसके साथ ही प्रसाद के जीवन की साहित्य-साधना का विकास हुआ। आरंभ में भक्तिपूर्ण व्रजभाषा के कवित्त पौराणिक आख्यानों पर 'वनवासिनी बाला', 'अयोध्याद्वार', 'सत्यव्रत', 'भारत' आदि कविताएँ, प्रणयगीत और रीतिकालीन विषयों पर कविताएँ लिखीं। 'भारत' में राष्ट्रीय भावना और 'राजराजेश्वर' में राजनीति का स्वर भारतेंदु (दे०) की याद दिलाता गया।

छोटे-छोटे व्रजभाषा छूट गयी। छड़ी बोती में काव्य-रचना के साध-साध प्रसाद जी ने जड़ में चेतन का आरोप, अहं का ईद से समन्वय, रहस्योन्मुखता, प्रेम, कल्याण आदि से अपने स्वतंत्र जीवन-दर्शन का निर्माण किया। 'विस्मृत प्रेम' में कवि ने अपने प्रेम-दर्शन का प्रतिपादन किया। 'महाकीर्ण' से रहस्यवादी प्रवृत्तियों का आभास मिलता है। 'कल्पना सुख' कविता में अन्य छायावादी कवियों के समान कल्पना का स्तवन किया गया है। अनुकूल कवियों के समान कल्पना का श्रेय भी 'इंदु' को है। एक ओर यदि 'महाराणा का महत्त्व' तुल्यहीन प्रबंध-काव्य है, तो दूसरी ओर जिज्ञासा, रहस्य और स्वच्छंदता की ओर भी प्रसादजी अनुकूल कविताओं द्वारा बढ़े। 'रमणी हृदय' और 'लोली द्वार' सानेट के आधार पर लिखे गये काव्य-प्रयोग हैं।

'इंदु' की फाइलों का अनुशीलन करने से प्रसाद जी की मानसिक स्थिति का भी पता लगता है। कला 2 किरण 1 में छड़ी 'संकर की बंदन' में कवि का आत्म-समर्पण-परिवर्तितन्य भक्ति-भावना का निदर्शन है। प्रसाद के नाटक—संजवन, करुणाक्षय, प्रायश्चित, राग्यश्री भी पुस्तककार रूप में प्रकाशित होने से पूर्व 'इंदु' में ही छपे। इसी प्रकार उनकी पहली पौराणिक कथाएँ—भद्राधि, पंचायत और ब्रध्म बाहन तथा सामाजिक कहानियाँ—'ग्राम' और 'चंदा' प्रकाशित करने का श्रेय भी 'इंदु' को ही है। उनके अनेक लेख, जिनमें से कुछ का ऐतिहासिक तथा सैद्धांतिक महत्त्व असुंख है, इसी पत्रिका द्वारा प्रकाश में आये। 'कवि और कविता', 'कविता-रसास्वाद' तथा 'कविता का विकास' लेख उनके कविता-संवेधी मौलिक

चिंतन एवं क्रांतिकारी दृष्टि के परिचायक है।

समय के साथ 'इंदु' ने पर्याप्त स्याति प्राप्त की। 'इंदु' के द्वारा अपने साहित्य का प्रचार करना प्रसाद जी का उद्देश्य नहीं था, पर आरंभ में प्रकाशन-सामग्री की कठिनाई के कारण उन्हें अपनी ही रचनाएँ प्रकाशित करनी पड़ी। बीच-बीच में 'इंदु' को बंद भी करना पड़ा। थावण-भाद्र संवत् 1968 (1911 ई०) का अंक नहीं छपा। अगस्त, 1915 के बाद एक वर्ष तक बंद रहने के उपरांत प्रसाद ने पुनः सितंबर, 1916 में उसका प्रकाशन कराया। अक्टूबर-नवंबर 1916 के अंक के बाद वह फिर 10 वर्ष तक तिरोहित रही। पुनः प्रसाद जी के प्रयत्नों से निकली और मार्च 1927 के बाद सदा को अंतर्धान हो गयी।

'इंदु' की फाइलों में प्रसाद के व्यक्तित्व-विकास का इतिहास छिपा है। उसके साथ छायावाद युग का आरंभ होता है। इन दो दृष्टियों से उसका महत्व अविस्मरणीय है।

इंदु-विंदु (म० पा०)

रामगणेश गडकरी (दे०) के 'माधवधन' नाटक में इंदु-विंदु के चरित्र की सृष्टि हास्य-प्रसंगों के संयोजनार्थ हुई है। इंदु-विंदु शारीरिक दृष्टि से धीन-हीन है। अत्यधिक कुलूप होने के कारण ही वह चाहकर भी वैवाहिक बंधनों में नहीं बँध पाती। अपनी इस अतृप्त आकांक्षा की पूर्ति हेतु वह नानाविध प्रयत्नशील रहती है। किसी पुरुष-हृदय को जीतकर यह वैवाहिक जीवन में पदार्पण करना चाहती है और इसके लिए यह नाना प्रकार की चेष्टा-कुपेष्टा करती है, परंतु इसकी कुलूपता के कारण ही इसके सपर्क में आने वाला प्रत्येक पुरुष दूरी बनाए रखता है। इसके माध्यम से अतृप्त नारी-जीवन का मनोहारी चित्रण हुआ है। इंदु-विंदु के मन की विविध अतर्दशाओं में विविधता एवं विदग्धता का सहज समावेश हो गया है। मराठी चरित्र सृष्टि में इंदु-विंदु कुलूपता का पर्यायवाची बन गया है।

इंदुलेखा (मस० क०) [रचना काल—1889 ई०]

इसके लेखक श्री ओय्यारत्तु चतुमेनन (दे०) का जन्म मलाबार के तलक्कोरी तालुके में हुआ। शिक्षा-दीक्षा के सामान्य होते हुए भी उन्होंने अपने अध्ययनसाथ के कारण पदोन्नति की। कानून की बारीकियों में इनकी

विलक्षण पैठ थी। अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने का इन्हें बड़ा शौक रहा। किसी अनुवाद की अपूर्णता और जटिलता से खिन्न होकर श्री मेनन को सूझा कि अंग्रेजी के ढंग पर मलयाळम में एक रचना क्यों न प्रस्तुत की जाये। इसी अभिलाषा के फलस्वरूप 'इंदुलेखा' की रचना हुई।

मातृसत्तावादी प्राचीन अभिजात नायर परिवार के जुजुं वृद्ध पंचुमेनन हृदय से निष्कपट, किंतु ऊपर से बड़े क्रोधी और वाणी से उग्र व्यक्ति थे। उनकी छोटी भानजी इंदुलेखा ही वास्तव्य के कारण उनके क्रोध से बची थी। 'इंदुलेखा' सौंदर्य की मूर्ति, प्रतिभा की धनी, तर्कशक्ति में पटु और अत्यंत सयतपरिन की कन्या थी। उसे उसी परिवार के 'माधवन्' से प्रेम था जो हर तरह से उसके लज्जक था—ऊँची उपाधि, रूप, पुरुषार्थ, धादश चरित्र और अभिजातता सब कुछ उसमें था। उनका ब्याह पंचु-मेनन तक को स्वीकार था। किसी छोटी बात पर क्रुद्ध पंचुमेनन ने प्रतिज्ञा की कि इंदुलेखा माधवन् को नहीं दूँगा। उन्होंने बड़े धनी-नामी, पर अघेड और बहुपरनीक, सूरि-नपूतिरप्पाड (दे०) को अपनी कन्या स्वीकार करने के निमित्त निमंत्रित कर डाला। उन्हें इंदुलेखा से डर भी था। इंदुलेखा ने सूरिनपूतिरप्पाड को ऐसा करारा जवाब दिया कि वे लज्जित हुए पर प्रतिष्ठा के विचार से वे चुपचाप उस घर की नौकरानी की बेटी को वधू-रूप में स्वीकार कर चले गये।

मद्रास-स्थित माधवन् ने गाँव लौटत वधन रास्ते में ये बातें सुनी तो गलतफहमी के कारण एकदम मिराश हुआ। अतः वे कथा की परिणति इंदुलेखा माधव के विवाह में हो जाती है।

इस उपन्यास में आधुनिक क्रियाकल्प या कोई और चमत्कारपूर्ण बात नहीं। फिर भी, इसके कथापात्रों के प्रति हमारे मन में विशेष समता रहती है। इसका सूरि-नपूतिरप्पाड प्रसंग अतिविस्तृत परंतु बहुत ही हास्यपूर्ण है। मलयाळम साहित्य में यह पात्र अमर हो गया है। 'इंदुलेखा' की गणना अब भी लोकप्रिय उपन्यासों में की जाती है।

इंद्रनाथ (वै० पा०)

इंद्रनाथ (दे० 'श्रीकांत' उपन्यास) हमारी जागृत चेतना का मूर्त प्रकाश है। केवल दार्त् साहित्य में ही नहीं, अन्यत्र भी इंद्रनाथ के अनुरूप आश्चर्य-सुंदर बलिष्ठ चरित्र दूसरा नहीं है। इस किशोर के चित्ततर पर सत्य-समुद्र का कल्पान नित्य-ध्वनित है। हृदयबोध के राज्य में उसका

निरंतर अभिषेक होता है। भाववता-बोध का जयोच्चारण-मंत्र ही उसका प्राणमंत्र है। जिस श्रोकोंत की रक्षा के लिए इंद्रनाथ का प्रथम आधिर्भाव हुआ था वह श्रोकोंत तत्कालीन समाज के प्रत्येक साधारण मनुष्य का प्रतीक है, जो मनुष्य समाज के शत-शुद्ध अनुशासन के द्वारा निरंतर परिवर्द्ध है। इंद्रनाथ इस प्रकार की दलित-निपीड़ित मानवात्मा का रक्षक है। वह प्रत्येक के हृदय में प्रदीप्त प्राणवह्नि संचारित करता है। हर किसे कहते हैं—वह यह नहीं जानता। मरण उसके सामने गुच्छ है। जीवन में जागृति का छंद उसके चित्तलोक की अमृतवाणी है। बाँसुरी के स्वर में, रात्रि के अभिमान में वह कवि एवं दुःसाहसी है। इंद्रनाथ का किशोर-प्राण अमृता दीदी की दृष्टि के आलोक में बहुत ही अधिक स्वच्छ है। इस महत्-प्राण की महिमा पाठक-चित्त को चकित विस्मय से, अंधा से, प्यार से एवं स्नेह-मग्न से एकदम संपूर्ण रूप से आत्मसात् कर लेती है। इसीलिए इंद्रनाथ सर्वकाली, जागृत-चित्त का सार्थक प्रतीक है।

इंद्र, राजा (उर्दू पा०)

इंद्र हिंदू-देवताओं के सर्वश्रेष्ठ, सशक्त योद्धा, दीनों के रक्षक तथा दुष्टों के संहारक देवता हैं। अपने इन उदात्त गुणों के कारण यह एक वैभवशाली शासक अथवा राजा के प्रतीक हैं। इंद्र इंद्रपुरी के राजा हैं। लावण्यमयी परियाँ उनके अखाड़े की सीमा हैं। इसी राजा इंद्र के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाला 'अमानत' (दे०) द्वारा उर्दू में लिखित 'इंदर सभा' नाटक का नायक है इंद्र।

'इंदर सभा' में राजा इंद्र सिंहलद्वीप का राजा बताया गया है। वह वड़ा समृद्ध तथा वैभवशाली है। उसके आदेश पर विभिन्न परियाँ—जैसे पुष्कराज, नीलम और लालपरी आदि बारी-बारी उसके सामने नृत्य-संशोत प्रस्तुत कर उसका मनोरंजन करती हैं। अंत में 'कोह-काफ़' की परियों की सरदार (नायिका) 'सब्जपरी' (दे०) भी आती है और अपने मादक रूप तथा मोहक नृत्य-संशोत से राजा इंद्र का मन बहलाती है।

राजा इंद्र का तेज तथा श्रोत्र विख्यात है। उनकी परियों के अखाड़े में सर्वसाधारण का पहुँचना संभव नहीं। जब 'गुलफाम' परियों का नाच देखने के लिए उनके अखाड़े में जा पहुँचता है तो इंद्र की आज्ञा से वह दंडित किया जाता है। 'गुलफाम' की नाक-पर्वत स्थित भयानक में बंदी बना दिया जाता है और उसे साने वाली

'सब्जपरी' के बाल और पर नोन कर उसे अखाड़े से निवार दिया जाता है। जोगिन बनी हुई सब्जपरी का कर्णमान सुनकर राजा इंद्र उसे पुरस्कृत करना चाहता है। जब वह गुलफाम की मुक्ति का प्रस्ताव करती है तो क्षमाशील इंद्र उसे मुक्ति प्रदान करता है।

इंद्रवज्रा (हिं० पारि०)

इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में ग्यारह वर्ण—दो तगण, एक जगण और दो गुरु के क्रम से—रहते हैं। उदाहरण—

मैं जो नया ग्रन्थ विलोकता हूँ,
भाता मुझे सो नव मित्र-सा है।
वेखूँ उसे मैं नित नेम से ही,
मानो मिला मित्र मुझे पुराना।

(हरिऔध)

इस पद्य के प्रत्येक चरण में दो तगण, एक जगण और दो गुरु के क्रम से ग्यारह वर्ण हैं।

इंशा (उर्दू ले०) [जन्म—अठारहवीं शती का उत्तरार्ध, मृत्यु—1818 ई०]

इनका पूरा नाम इंशा अल्ला खाँ और उपनाम 'इंशा' था। इनके पिता का नाम माधा अल्ला खाँ था। दिल्ली के पतन के समय इनके पिता को मुर्शिदाबाद जाना पड़ा। वहीं इनका जन्म हुआ था। इनके पिता ने इनके सालन-पालन तथा शिक्षा में बहुत शक्ति और इन्हें विभिन्न कलाओं की शिक्षा दिलाई। इंशा दिल्ली तथा सखनऊ दोनों ही स्थानों में रहे। इन्होंने जीवन में बहुत उत्तार-चढ़ाव देखे और जीवन के अंतिम दिनों में बहुत कष्ट सहन किए तथा सभी अवस्था में इनका देहावसाव हुआ।

सयद इंशा को अरबी, फ़ारसी, हिंदी और भारत की अन्य कई भाषाओं का पूरा ज्ञान था। इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। इन्हें भारत की प्राचीन संस्कृति से विशेष प्रेम था। हास्य और विनोद इनके स्वभाव के अभिन्न अंग थे। इनकी ये 11 मुख्य रचनाएँ हैं—

(1) उर्दू गज़लों का दीवान, (2) दीवान-ए-रेज़वी, (3) कसीदे, (4) दीवान-ए-फ़ारसी, (5) दीवान-ए-बे-नुक़द, (6) फ़ारसी मसनवी बे-नुक़द, (7) मसनवी आधिकाना, (8) हाथी और चंचल प्यारी हथनी की ग़ारी, (9) मुंनाना, (10) फ़ारसी मसनवी दो-रो-श्रव (दसमें

मौलाना रूमी की शैली पर धार्मिक तथा सूफी सिद्धांतों का हास्य शैली में वर्णन है), (11) शिकारनामा—इसमें बिड़ो, खटमलो, मक्खियों तथा मच्छरों की निंदा में कई हिज्व लिखी गई हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने पहिलियों आदि की भी रचना की। एक कहानी खुद हिंदी में भी मिली जिसमें उर्दू-फारसी का एक भी शब्द नहीं आया। उर्दू का प्रथम व्याकरण ग्रन्थ 'दरया-ए-सत्ताफत' भी इन्हीं की रचना है। हिंदी के आदि गद्यकारों में इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनकी 'रानी केतकी की कहानी' (दे०) हिंदी की आदि गद्यशैली का नमूना प्रस्तुत करती है और अपनी रचानगी के लिए अन्य समकालीन गद्यकृतियों से सर्वथा भिन्न और विशिष्ट है।

यद्यपि साहित्यकार और कवि के रूप में इनका बहुत ऊँचा स्थान है तथापि प्रहसनो की दृष्टि से ये अत्यंत साधारण बोटि में आते हैं। इनकी प्रवृत्ति हिंदी की ओर अधिक थी। वह काव्यविधाओं के नाम अरबी से हिंदी में बदल देना चाहते थे इसीलिए 'मुसल्लस' का नाम 'दुबडा' तथा 'मुरब्बज' का नाम 'चौकडा' रख दिया। इसी प्रकार इन्होंने अरबी के पारिभाषिक शब्दों के स्थान पर हिंदी शब्द प्रयोग करने का प्रयास किया।

गद्य लेखन में भी कई चीजें इनकी देन हैं। मौलाना आजाद (दे०) ने अपनी पुस्तक 'आवे-हवात' में इन्हें उर्दू का अमीर खुसरो कहा है।

इकबाल (उर्दू० ले०) [जन्म—1876 ई०, मृत्यु—1938 ई०]

इनका पूरा नाम मुहम्मद इकबाल और उपनाम 'इकबाल था। इनका जन्म सियालकोट में हुआ और वहीं आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात् उच्च शिक्षा के लिए इन्हें लाहौर आना पड़ा। कुछ समय ये यहाँ के राजकीय कालेज में प्राध्यापक भी रहे। सन् 1905 ई० में ये इंग्लैंड गए और वहाँ से बकालत तथा दर्शन में पीएच० डी० की डिग्री प्राप्त की।

बाल्यावस्था से ही इकबाल का काव्य-रचना में रुचि थी। ये हज़रत दाग (दे०) के शिष्य थे और उनसे अपने काव्य का संशोधन कराते थे। इनकी भाषा पर दाग का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी प्रतिभा ने शीघ्र ही इन्हें एफ सर्वप्रिय कवि बना दिया। भाषा के माधुर्य गुण के साथ कल्पना की ऊँची उड़ान इनकी विशेषता है।

इनके काव्य में निराश लोगों के लिए कर्मण्यता

देशभक्ति तथा स्वाभिमान का संदेश है। इन गुणों के कारण इनकी ख्याति केवल भारत तक ही सीमित न रही बल्कि अन्य देशों—जैसे अफगानिस्तान, ईरान, अमरीका तथा इंग्लैंड—में भी पहुँच गई। इकबाल ने उर्दू काव्य को नए विचार और नया मोड़ प्रदान किया। दृश्य चित्रण में ये दक्ष चित्रकार प्रमाणित हुए। इनकी कविताओं में विचारों की गहनता के साथ-साथ समीतात्मकता भी विद्यमान है। इन्हें उर्दू, फारसी, अरबी, तथा अँग्रेजी पर पूरा अधिकार प्राप्त था। उर्दू में 'बाग ए दरा' (दे०), 'बाले जिल्ली' (दे०), 'जब-ए-कलीम' (दे०), इनके काव्य संग्रह हैं और फारसी में 'मसनवी इसरारो रसूल', 'पयाने मशरिक', 'जबूरे अज़म', 'जावेदनामा', 'मनसवी पस चे-बामद कद', 'मसनवी मुसाफिर' और 'अर्मुगान ए-हिजाज' प्रसिद्ध है। इकबाल ने कुछ अँग्रेजी कविताओं का उर्दू में अनुवाद भी किया।

'एक म्यान दो तलवारा' (प० कृ०) [प्रकाशन—1960 ई०]

नानकसिंह (दे०) विरचित 'एक म्यान दो तलवारा' एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसके माध्यम से सन् 1914-15 के 'गदर' में उल्लेखनीय योग देने वाले शाहीदी की स्मृति को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के वीरों ने जो साहसिक कार्य किए, और पंजाब की धरती पर जो घटनाएँ घटित हुईं उन्हीं को नानकसिंह ने इस कृति का आधार बनाया है। इसमें जिन घटनाओं एवं व्यक्तियों का चित्रण किया गया है वे सभी ऐतिहासिक रिपोर्टों तथा टिप्पणियों पर आधुन हैं। 'हरतारसिंह सराभा' देश प्रेम एवं पराधीनता विरोधी भावना से अनुप्राणित हैं। सुखदेवसिंह सोढी के द्वारा तत्कालीन सामंतशाही और धार्मिक नेतृत्व की भावना को प्रस्तुत किया गया है। घटनाओं एवं विवरणों पर अधिक बल देने के कारण पात्रों का चरित्र-चित्रण उभर नहीं सका है। इसमें जनजीवन का समुचित चित्रण नहीं हुआ है और देश-काल की असंगतियों का स्पष्ट आभास होता है। ऐतिहासिक उपन्यास में सौंदर्य दृष्टि तथा कल्पना प्रवणता की अपेक्षा होती है जिसका इसमें अभाव परिलक्षित होता है। अकाली लहर से प्रभावित इस कृति में सिख जाति में भ्रष्ट कुरीतियों एवं अव्यवस्थाओं के खंडन का प्रयास भी मिलता है। लेखक का साहित्य एकादमी की ओर से इस कृति पर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

इच्छावती (उ० क०)

यह धर्मजय मंज (दे०) कृत शृंगार-काव्य है जो छोटे-छोटे दस छंदों में विरचित है। इसमें शापग्रस्त एवं स्वर्गच्युत संघर्ष कलावत एवं अप्सारा कलावती के मर्त्य जीवन का चित्रण है। काव्य के मध्य में प्राचीन परंपरा के अनुसार विरह एवं प्रेम-विह्वलता का चित्रण है। काव्य सुखांत है। इसमें संस्कृत के 'पंचाशिका' एवं विह्वल कृत 'चौरपंचाशिका' (दे०) नामक दो ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। प्रथम छंद से पंचम छंद तक कवि की अपनी रचना है। शेष समस्त दलोक अनूदित हैं। अनुवाद सुंदर हुआ है।

इच्छावरण (उ० क०)

यह कमळाकांत दास (दे०) का सामाजिक उपन्यास है, जिसमें मुख्य रूप से प्रेम विवाह की समस्या उठाई गई है। लेखक ने यही तटस्थता और सहानुभूति के साथ इसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर प्रकाश डाला है। शहरीकरण का हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ने वाला कुप्रभाव भी इसमें चित्रित है। आज की आर्थिक समस्या भी उठाई गई है—तेजी से गिरती आर्थिक स्थिति तथा आज की अर्थप्रधान जटिल सम्यता, तज्जनित चारित्रिक, एवं नैतिक पतन आदि का सफल चित्रण हुआ है। नारी-मुक्ति की भ्रांत धारणा और उसके कुपरिणाम की ओर भी लेखक ने संकेत किया है। नारी की शक्ति और साहस का भी चित्रण हुआ है। जीवन की भूल-चूक पर मानवीय संवेदना की विजय बताई गई है।

इछामती (बे० क०) [रचना-काल—1939 ई०]

'इछामती' विभूतिभूषण (दे०) की अंतिम महत् गृष्टि है। अपने गाँव के निकटवर्ती मोल्लाहाटि की पुरानी नीलकुटि के ध्वंसावशेष की देखकर लेखक के मन में 'इछामती' रचना की प्रेरणा जमी थी। उस युग के अरवाचारी, धनवान नील-व्यवसायी—अंग्रेज साहब-मेमों के अल्पस्थायी ओज्ज्वल्य के साथ इछामती नदी के किनारे की शाश्वत जीवन-धारा को प्रकट करने के अभिप्राय ने ही इस उपन्यास की रचना हुई थी।

इसमें भारतवासी अंग्रेजों के दोष-गुण, अम्यास तथा चिंतन-धारा का यथासाध्य विवक्षणीय परिचय दिया गया है। अंग्रेजों की अपेक्षा अंग्रेजों के कर्मचारी दीनान,

कारिदे, मुखतार, वीरे, साईस, रसीइये आदि चरित्रों का वर्णन ही इसमें अधिक है। इन कर्मचारियों के अत्याचार, अर्थ-लोल एवं धूर्तता के साथ-साथ इनके व्यक्तिगत जीवन में हिंदू आचार-आचरण की निष्ठा का विरोधाभासात्मक वर्णन है और साथ ही इनके आश्रित गाँव के निष्क्रिय भद्र-समाज का असहनीय वर्णन है। जसोरी के ग्रामोन्मत्त की दुःख-बुद्धि का वर्णन करते हुए जमशः किसान-संप्रदाय का संघर्ष आंदोलन एवं उसी के प्रभाव-स्वरूप कसकते में सभा-समितियों का आह्वान एवं अंग्रेज-शासकों की उन्नतता को लेखक ने बहुत ही हृदयग्राही ढंग से प्रस्तुत किया है। परंतु उपन्यास के विशिष्ट चरित्र भवानीचरण के सम्मुख नीलकुटि का चित्र गौण हो जाता है। विषय-लोभ-जटिल नीलकुटि की जीवनधारा की अभिव्यक्ति वस्तुतः भवानी-चरण के उच्च मानसिक गौरव को प्रकट करने के लिए ही की गई है। भवानीचरण लेखक की भावकल्पना का पूर्णविग्रह है और उपन्यास की पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वृहत् समाज-जीवन की अपेक्षा वह भवानीचरण एवं उसकी गृहस्थी के माध्यम से आदर्श मानवत्व का परिचय देना चाहता है। कहना न होगा कि इसमें उसे पूर्ण सफलता मिली है।

इजात्रिय (उद्० क०) [रचना-काल—1940 ई०]

इसके लेखक हैं डा० रजी-उद्-दीन सिद्दीकी (प्रो० जामिया उसमानिया, गणित विभाग)। अनुमन तरक्की-ए-उर्दू (हिंदू) दिल्ली द्वारा प्रकाशित इस कृति में प्रसिद्ध दार्शनिक 'आइन्स्टाइन' के दृष्टिकोण को सरल-सुबोध शैली में वर्णित किया गया है। लेखक का कथन है कि उर्दू के अन्यतम कवि डा० इकबाल (दे०) की हादिर इच्छा की पूर्ति के लिए इस पुस्तक का प्रणयन किया गया है। मौलवी अब्दुलहक साह्य (दे०) की प्रेरणा का भी इसमें यथेष्ट योगदान रहा है। दर्शन और विज्ञान के संबद्ध इस कृति के आरंभिक तीन अध्याय किन्तु दुर्बो, शुद्ध और विलस्य हैं, परंतु चतुर्थ अध्याय से यह दृष्टि सरल, सुबोध और रोचक हो जाती है और इस भाग को समझ लेने के पश्चात् आरंभिक भाग के पुनः अध्ययन और मनन में किमी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इस कृति में पारिभाषिक शब्दों, गणित के चिह्नों अथवा प्रमेयों के प्रयोग यथासंभव नहीं किए गए हैं। वहीं-नहीं ऐसे पारिभाषिक शब्द अवश्य दिए गए हैं जो प्रायः सम-चार-पत्रों और सेतों में प्रयुक्त होते रहते हैं। फिर भी

प्रत्येक स्थान पर पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या इतनी विस्तृत और सुस्पष्ट कर दी गई है कि उन्हें समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह महत्वपूर्ण कृति 11 अध्यायों में लिखित है। इसके अंत में प्रयुक्त उर्दू पारिभाषिक शब्दों में अंग्रेजी पर्याय भी दे दिए गए हैं।

इट्टशेरि, गोविंदन नायर (मल० ले०) [जन्म—1906 ई०, मृत्यु—1974 ई०]

ये मलयाळम के कवि तथा नाटककार हैं। जन्म दरिद्र परिवार में हुआ और पहले एक वकील के गुमास्ते बने। बाद में ये स्वयं वकील बने। स्वतन्त्रता-आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया है।

इट्टशेरि के कविता-संग्रह 'काविले पाट्टु' (दे०) को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। 'अलकावली', 'कलत्ते चेट्टिन्किळे', 'ओरपिटि मेळिळक्का' आदि अन्य कविता संग्रह हैं। 'कूट्टुकुयि' (दे०) आदि छह नाटकों की भी इन्होंने रचना की है।

इट्टशेरि की कविता की मुख्य धारा मानव प्रेम की है। मानवीय अनुभूतियों की तीव्रता इनकी कविता में प्रकाशित होती है। इनके नाटक सामाजिक समस्याओं का हल ढूँढते हैं।

कवि और नाटककार के रूप में मलयाळम साहित्य में इट्टशेरि गोविंदन नायर का विशेष स्थान है।

इडा (हि० १०)

इस नारी पात्र का चित्रण 'कामायनी' (दे०) में वैदिक सूत्रों के आधार पर प्रतीक रूप में किया गया है। 'शतपथब्राह्मण' (दे० ब्राह्मण) के अनुसार उसका जन्म मनु (दे०) के पाकयज्ञ से हुआ था। उस पर पूर्णाधिकार करने के इच्छु मनु को देवताओं का कोप भाजन होना पड़ा। ऋग्वेद (दे० संहिता) के अनुसार वह भारती और सरस्वती के समान एवं प्रमुख देवी हैं जो चेतना प्रदान करती हैं। इन्हीं सूत्रों को लेकर प्रसाद (दे०) ने उसका प्रत्यक्ष और प्रतीकात्मक वर्णन किया है। प्रत्यक्ष रूप में यह तर्कमयी ज्ञान-विज्ञान का विकास करती हुई कुछ साधनों की वृद्धि करती हैं। इस कल्याणमयी की असफलता प्रजा की भेदबुद्धि और प्रजापति मनु की अतृप्ति के विकास में है। श्रद्धा (दे०) के सपर्श में आकर वह अपनी दुर्बलता से अलग हो जाती है और श्रद्धाग्रय मनन-

शील मानव को साथ लेकर पुनः प्रजापालन में सलग्न होती है। श्रद्धा के आशीर्वाद से समरसता का प्रचार करती हुई सतापमुक्त होकर वह गैरिकवसना प्रजासहित मानसरोवर पहुँच जाती है। स्पष्ट है कि प्रसाद (दे०) ने इडा (दे०) को बुद्धवाद या विवेकवाद का प्रतीक बनाया है। उनकी मान्यता के अनुसार यह विवेकवाद अपने चरम रूप में कल्याणकर होते हुए भी व्यावहारिक धरातल पर कुछ उत्पन्न करता है, इसलिए उस पर श्रद्धा या आनन्दवाद का शासन आवश्यक है।

इदय ओलि (त० क०) [रचना-काल—1941 ई०]

इदय ओलि टी० के० चिदंबरनाथ मुदलियार के बीस निबंधों का संग्रह है। निबंधों में वर्णित विषय हैं—सौंदर्य प्रेरित शीरता, तमिल-प्रेम, शिक्षा-प्रणाली, कवि और बिचार, कवि और रूप, संगीत और साहित्य आदि। कुछ निबंधों में 'व्यागराज विलासम', 'कुट्टाल कुरेवजि' आदि तमिल की साहित्यिक कृतियों का विवेचन है। एकाध निबंधों में तिरुवळ्ळुवर (दे०) जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों के कृतित्व का विवेचन है।

चिदंबरनाथ मुदलियार ने जब इन निबंधों की रचना की उन दिनों साहित्यकारों और उच्च वर्ग के लोगों में बहुत दूरी थी। विविध विषयों से सबद्ध इन निबंधों की रचना द्वारा लेखक ने उस दूरी को मिटाने और उच्च वर्ग के लोगों को साहित्य की ओर आकृष्ट करने का सफल प्रयास किया। ये निबंध लेखक के व्यापक अनुभव के परिणामक हैं। इसमें हास्य और व्यंग्य का गुट है। सभी निबंध सरस सरल शैली में रचित हैं। इन निबंधों का तमिल निबंध साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

इदयनादम्, चिदंबर सुब्रह्मण्यम (त० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1952 ई०]

इदयनादम् का यह उपन्यास आधुनिक तमिल साहित्य की एक विशिष्ट उपवृत्ति है। इसके शीर्षक का अर्थ 'हृदयनाद' है और कृति संगीतकारों की आत्मानुभूति का परिचय देती है। तंजावूर जिले के एक गांव का बालक 'किरुण्ण' (कृष्ण) जन्म से ही संगीत-प्रेमी है। मामूली पढ़ाई में मन न लगने से वह पास वाले गांव में भाग जाता है जहाँ वह एक प्रसिद्ध संगीतकार (तमिल शब्द 'पाकवत्तर') के शिष्य के रूप में जमकर दीर्घकालीन

गुरुकुलाभ्यास करता है। वह अपने गुरु परिवार का अभिन्न अंग बनकर उनकी एकमात्र पुत्री से विवाह भी कर लेता है। गुरु का देहांत होने पर वह स्वयं पुत्रवत् उसके दाह-संस्कार और अन्य क्रियाएँ संपन्न करता है। इस प्रसंग पर लेखक ने जलती चिता तक का मार्मिक वर्णन किया है। गुरु के निधन के बाद वह 'किरणपाकवतर्' के नाम से संगीत-जगत का सम्राट बनकर स्थान-स्थान पर अपनी गायन-सभाओं द्वारा संगीत-रसिकों को आनंद-विभोर करता आता है। इस प्रकार संगीतोपासक कलाकार अपनी साधना की चोटी पर पहुँचता है किंतु अकस्मात् वह एक विचित्र आघात का शिकार बन जाता है। एक गायन-सभा में राग आलापते-आलापते, जिस मधुर स्वर के लिए उसकी जगत्प्रसिद्धि है, वह धीमा पड़ जाता है और उसका कंठ बैठ जाता है। किंतु इससे वह निराश नहीं होता। वह ईश्वरीय प्रेम एवं सेवा के लिए अपने आपको अर्पित कर देता है।

इस उपन्यास में वस्तु-विव्यास की चमत्कारिता नहीं है। इसकी मुख्य विशेषताएँ 'तंजावूर' जिले के ब्राह्मण-परिवारों का सादगीपूर्ण पर आदर्शनिष्ठ जीवन का जीता-जागता चित्रण, और उससे संलग्न उस अंचल का ग्राम-वातावरण, बोलीविशेष आदि का यथार्थपरक प्रस्तुतीकरण है। लेखक के कथनानुसार इसकी कथा उन्हीं के संगीतोपासक परिवार की पूर्वधृति आत्म-कथा है। इसका हिंदी रूपांतर भी हो चुका है।

इनामदार ना० सं० (म० ले०) [जन्म—1923 ई०]

आधुनिक मराठी उपन्यासकारों में जिन्होंने षोड़ा लिखकर महान् ख्याति प्राप्त की है उनमें श्री इनामदार अग्रण्य है। आरंभ में ये कहानी-लेखक थे, बाद में उपन्यास-लेखन की ओर मुड़े। अब तक इनके 6 कहानी-संग्रह तथा 3 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। तीनों उपन्यासों पर इन्हें गृहारण्ड-शसन से भुस्कार मिल चुका है।

मुख्यकृतियाँ—सुंज, मंत्रोवेगळा तथा झोप।

इफ़ादात-ए-महेदी (उर्दू क०) [रचना-काल—1899-1919 ई०]

यह ग्रंथ सुप्रसिद्ध निबंधकार एम० महेदी हसन (दे०) का निबंध-संग्रह है। इसे मेहदी बेगम ने संकलित किया है और प्राक्कथन-लेखक है मौलाना अब्दुल माजिद साहब। इस पुस्तक में मेहदी साहब के वे निबंध संकलित

हैं जो उन्होंने 1899 से 1919 तक के बीस वर्ष के समय में लिखे थे। कुछ निबंधों के शीर्षक ये हैं : (1) डेरल-अब्द पर एक फ़लसफ़ाना नज़र, (2) उर्दू लिटरेचर के अनासिरे खमसा, (3) हैदराबाद की बरमे-अदब, (4) आघा बंटा अल्लामा शिवली के साथ, (5) मजरि और इशापरदाजी का दौर-ए-जदीद, (6) इस्तफ़ा-ए-उर्दू अदब।

निबंध यद्यपि आकार में छोटे हैं किंतु साहित्यिक दृष्टि से अनमोल हैं। इनके निबंधों से इनके पत्र अधिक मूल्यवान् हैं। उनकी एक-एक पंक्ति में साहित्य का गौरव अंतर्भूत है। यह ग्रंथ उर्दू साहित्य की एक बहु-मूल्य निधि है।

इनामदार, बी० एम० (क० ले०) [जन्म—1913 ई०]

कन्नड़ के विख्यात उपन्यासकार श्री बेंकट माधूराव इनामदार का जन्म उत्तर कर्नाटक में 1913 ई० में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ। अंग्रेजी में एम० ए० करके वे प्राध्यापक बन गये। अब तक इन्होंने एक दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे हैं जिनमें प्रमुख हैं 'शाप', 'कनसिनमने', 'भूराबट्टे', 'उर्वशी', 'ई परिप सरेबगु', 'कट्टिवमने', 'बाडिहू' आदि। इनके उपन्यासों में सुशिक्षित जीवन की समस्याओं का अतीव मार्मिक चित्रण है। कथा-रचना का चमत्कार, मनोविरलेपण, मोहक संभाषण और परिष्कृत भाषा आपकी विशेषताएँ हैं। 'भूराबट्टे' उपन्यास में विवाहित नारी अपनी समुराल की रस्मों से तथा पति से स्वतंत्र रहने की इच्छा से किस प्रकार पयश्चर्य होती है—इसका स्पष्ट चित्रण है। वही-कहीं उनके चित्र अवास्तविकता एवं भावातिरेक से घूमित बन गए हैं। 'शाप' में माँ-बाप का दूषित जीवन वच्चों के लिए कैसे अभिशाप बन सकता है—इसका चित्रण है। कन्नड़ उपन्यासों में मनोविज्ञान का अतीव सरस निरूपण आपकी कृतियों में ही हुआ है। विषम दांपत्य के चित्रण में श्री इनामदार अत्यंत तटस्थ किंतु सहानुभूतिपूर्ण हैं। आधुनिक समाज की सूक्ष्मातिमूढ समस्याओं के प्रति वे खूब सजग हैं।

इन्-उल-बक (उर्दू क०) [रचना-काल—1880 ई०]

'इन्-उल-बक' मौलवी नज़ीर अहमद (दे०) का अपने दंग का उपन्यास है। इसमें अंग्रेजी सभ्यता के अंधा-

नुरण के परिणाम चित्रित किए गए हैं—ऐसा व्यक्ति (इन्-उल-वक्त जैसा) न तो अंग्रेज ही बन सकता है और न भारतीय रह जाता है।

‘इन्-उल-वक्त’ इस उपन्यास का नायक है। वह एक अंग्रेज मि० नोबल के प्रभाव में आकर अपना भारतीय ढंग का रहन-सहन छोड़ अंग्रेजी चाल-ढाल अपनाता है। कुछ लोगों को ‘इन्-उल-वक्त’ पर सर सैयद की छाप दृष्टिगोचर हुई है।

लेखक ने कुछ देहलवी भाषा का प्रयोग किया है। हास्य-व्यंग्य का पुट उसकी रचना शैली की विशेषता है।

इन्-उल-वक्त (उर्दू पा०)

इन्-उल-वक्त नजीर अहमद साहब के उपन्यास इन्-उल-वक्त (दे०) का नायक है। उपन्यास में उसके व्यक्तित्व का केंद्रीय स्थान है। अन्य सभी पात्र उसके चरित्र के पोषक हैं। इन्-उल-वक्त एक सजीव पात्र है जो अपने परि देश से प्रभावित होता है, उसमें परिवर्तन आता है। और वह आगे बढ़ता है व उभरता है। मौलवी नजीर अहमद इन्-उल-वक्त को खुदा का बेटा समझते हैं और उससे प्यार करते हैं।

नाम से तो इब्नुल बेपंदे कां लोटा एव सिद्धात-हीन दिखाई देता है किंतु वास्तविकता यह नहीं। वह अपने आप को जाति-हितपी समझता है और मुसलमानों का भला चाहता है। वह नेक, साहसी और सवेदनशील है, सिद्धांत का पक्का एव कर्तव्यपरायण है, न किसी से वह डरता है, न दबता है। वह अपने पद का भी अनुचित लाभ नहीं उठाता और न किसी को हानि पहुँचाता है। उसका घरेलू जीवन सर्वथा बेदाग है। अपने आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को वह सदा तत्पर रहता है। उसमें आत्मविश्वास एव अन्य सभी गुण मौजूद हैं किंतु सौ बुपद्यों की बुराई यह है कि वह पाश्चात्य सभ्यता का अनु-रापी एव समर्थक है। अपने धार्मिक विश्वासों की अपेक्षा बुद्धि तथा विज्ञान की ओर उसकी अधिक प्रवृत्ति है।

इन्-ए-निशाती (उर्दू ले०)

आरभ में ये गद्य-लेखक थे परंतु बाद में काव्य साधना की ओर प्रवृत्त हो गए थे। इसी काव्य-साधना के चल पर इन्हें अमरत्व प्राप्त हुआ। ‘फूलवन’ (दे०) नामक मसनवी इनका कीर्तिस्तम्भ है। यह मसनवी भाषा की

उत्कृष्टता और अभिव्यञ्जना-सामर्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें तत्कालीन जीवन के रीति-रिवाज, सभ्यता तथा परंपरा का भी सजीव वर्णन हुआ है। दक्षिण भारत के प्राचीन उर्दू कवियों में ‘इन्-ए-निशाती’ का नाम बड़े आदर से लिया जाता है।

इमामबख्श (५० ले०) [जन्म—1778 ई०, मृत्यु—1863 ई०]

इनका जन्म जिसा सियालकोट ग्राम पसियावाला के सैयद कुल में हुआ और लाहौर के मियाँ बड्ढा नामक सूफी फकीर से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। जीविकोपार्जन के लिए ये बड्ढे का काम करते थे और बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाते थे। इनकी प्रसिद्धतम रचना ‘शाह बहराम हुसन वानो’ (दे०) में एक नवीन और चमत्कारपूर्ण विदेशी कथा काव्यबद्ध की गई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ‘लैला मजनूँ’, ‘मलिकजादा शाहपरी’, ‘गुलसनोबर’, ‘गुलबदन’, ‘चदरबदन महियार’ प्रभृति प्रेमालापानक और ‘मुनाजात मियाँ बड्ढा’, ‘बदीउल जमास’ आदि आचार-वर्णन कृतियाँ भी रचीं। इनकी रचनाओं का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार है और स्रोत फारसी साहित्य। ‘लैला मजनूँ’ (1830 ई०) में निजामी और ख़ुसरो के अनुकरण को स्पष्ट स्वीकार किया है। ‘मलिकजादा शाहपरी’ में भी फारसी की किसी मसनवी के अनुकरण की स्वीकृति है। इस रचना की कथा हिंदी कवि कुतबनद्वत ‘मृगावती’ (1503 ई०) से मिलती है। प्रायः सभी रचनाओं में फारसी की मसनवी-पद्धति का अनुकरण है और शीर्षक भी फारसी में ही है। भाषा की क्लिष्टता और वातावरण की अभास्यता के कारण इनकी अधिकांश कृतियाँ एक वर्ग-विशेष तक ही सीमित रही।

इम्तियाज अली ‘ताज’ (उर्दू ले०)

सैयद इम्तियाज अली ‘ताज’ आधुनिक उर्दू-साहित्य के प्रामाणिक नाटककार और उपन्यासकार हैं। सुप्रसिद्ध नाटक ‘अनारकली’ (दे०) इनकी अमर कृति है। इस कीर्ति-स्तम्भ का प्रणयन इन्होंने सन् 1922 ई० में किया था। उर्दू नाट्य-साहित्य में इस नाटक का स्थान बहुत ऊँचा है। इसमें भावानुकूल भाषा-शैली, सशक्त कथोप-कथन, उद्देश्य-संगति और सजीव वातावरण की अव-तारणा कलात्मक ढंग से हुई है। आगा ‘हथ’ काश्मीरी (दे०) ने इस नाटक का यथेष्ट गुणगान किया है। ‘अनारकली’

के प्रशसन के उपायों इन्होंने कोई ऐसा नाटक नहीं लिखा जिसे पूर्णतः रंगमंचीय नाटक कहा जा सके। किंतु रेडियो-रूपक और एकांकी नाटक इन्होंने विपुल मात्रा में लिखे हैं। इन नाटकों में कुछ तो पूर्णतः मौलिक हैं और कुछ अविकल अनुवाद मात्र। कलात्मक दृष्टि से इन सभी रूपकों का स्तर उच्चकोटि का है। फ़िल्मी कहानियों एवं फ़िल्मी कथनोपकथन के लेखन में भी इन्होंने सफलता प्राप्त की है। ये निदेशक बनकर चित्रपट-निर्माण में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुके हैं। स्वातंत्र्य-पूर्व युग में पंचोली फ़िल्म कंपनी, लाहौर के लिए 'धमकौ' और 'शहर से दूर' आदि चित्रों का निर्माण इन्होंने ही किया था। पाकिस्तानी फ़िल्मों में इनके द्वारा निर्मित 'गुलनार' नामक फ़िल्म का एक विशिष्ट स्थान है। उच्चस्तरीय समालोचनाओं द्वारा भी इन्होंने नाट्य साहित्य की सेवा की है।

इयल (त० पारि०)

तमिल विद्वानों ने साहित्य के तीन प्रकार माने हैं—इयल (काव्य), इयौ (संगीत) और नाडहम् (नाटक एवं नृत्य)। इयल के दो भेद हैं—इलक्कणम् (व्याकरण ग्रंथ या सक्षण ग्रंथ) तथा इलभिकयम् (सक्षय ग्रंथ)। इलक्कणम् में अक्षरों की संख्या, उनके स्वरूप, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों के प्रकार, काव्य के विविध विषय, छंदों एवं अलंकारों की संख्या तथा उनके सक्षणादि का वर्णन होता है। इलभिकयम् के अंतर्गत ममस्त साहित्यिक कृतियों की चर्चा होती है। तमिल में साहित्यिक कृतियों के साथ-साथ व्याकरण-ग्रंथ भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। कुछ प्रसिद्ध व्याकरण-ग्रंथ हैं—तोलकाप्पियम् (दे०), अहूप्योख्क इलक्कणम्, याप्पुंरुंयलम्, याप्पुंरुंगलकारिक, नन्नुल, वीर चोळियम्, आदि। प्राचीन इयल कृतियाँ पद्य में हैं। ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी के बाद व्याकरण-ग्रंथों एवं साहित्यिक कृतियों की रचना गद्य में भी होने लगी थी।

इयलङ्गम (अ० क०) [रचना-काल—1960 ई०]

लेखक : वीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य (दे०)। इस विशाल उपन्यास ने ठाँगुखल नगाओं का वर्णन है। नगा पहाड़ियों से जापानियों की वापसी से गथा का आरंभ होता है। युद्ध के तुरंत पश्चात् की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का इसमें चित्रण है। लेखक

ने नगाओं की समस्या को मनोवैज्ञानिक एवं सहानुभूति-पूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें प्रेम-प्रीति, विरह-मिलन, शासन-शोषण सभी कुछ का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास पर लेखक को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। श्री चित्र महंत ने इसका हिंदी अनुवाद किया है।

इरट्टेयर (त० से०) [समय—पंद्रहवीं शती का मध्य भाग]

यह नाम दो ऐसे कवियों के लिए प्रचलित है जो संयुक्त जीवन बिताते हुए एक दूसरे के शारीरिक अशक्तता-अभाव की पूर्ति करते थे। इनमें एक अंधा था और दूसरा बंधु। नेत्रहीन कवि गतिहीन भाई को अपने कंधे पर बैठाकर उसके पथ-प्रदर्शन के अनुसार चलता था। पारस्परिक सहयोग से दोनों ने तमिल प्रदेश के विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी और मंदिर-दर्शन, आध्ययनालाओं की प्रशंसा तथा छल-निवा आदि से संबद्ध अनेक पदात्मक रचनाएँ प्रस्तुत की थी। 'इरट्टेयर' 'कलंबकम्' नामक पद्य-रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें तमिल के विभिन्न छंदों का मिश्रण एक विचित्र का चमत्कार उत्पन्न करता है। तदनुकूल 'मिश्रित फूलों की भावा' के अर्थ में इस काव्य-विद्या का नामकरण किया गया है। कविद्वय की मुख्य रचनाएँ हैं—'तिरुवामात्तुरस्कलंबकम्', 'तिरुल्लंबकम्' (दो गुण्य तीर्थों में विद्यमान शिव भगवान की स्तुति) तथा 'एकाम्बर नातल्ला' (कांचीपुरम् के शिवजी की मवारो का स्तुतिपरक वर्णन)।

इरिष्मन तंति (मल० से०) [जन्म—1782 ई०, मृत्यु—1856 ई०]

ये मलयाळम के कवि और गीतकार हैं। तंति श्रावणकोर के राजपरिवार के निकट संबंधी थे और महा-राजा स्वाति तिरुनाल् के दरबार में राजकाय थे। तीन आट्टककाणै (दे०)—'कीचरुवधम्', 'उल्लारास्वयंबरम्' एवं 'दशयागम्' इनकी रचनाओं में मुख्य हैं। इनके अनाया अनेक गीतों और मुक्तकों की रचना भी उन्होंने की है।

तंति की आट्टककाणै औचित्यादि साहित्यिक गुणों की पुष्कलता के कारण कथकति के आम्बुदारी में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। इनकी कृतियों में इग विरप्रतिष्ठित नृत्यविद्या के महत्व को बढ़ाया है। लोक-गीतों और नगाट शैली के गान-रचयिताओं में भी उनका स्थान समुन्नत है।

इरामनाटकम् (त० क०) [समय—अठारहवीं शती ई०]

यह रामायण कथा-प्रसंगों को सुंदर नाटक-त्वाव-मुक्त गीतों द्वारा प्रस्तुत करने वाली कृति है। इसकी लोक-प्रियता के दो कारण हैं—एक, नाटकीय संवादों के रूप में गीतों का प्रणयन—जैसे राम द्वारा लक्ष्मण, विभीषण आदि के प्रति संबोधन, दूसरा, गीतों का आकर्षक गेय स्वरूप जिसे तमिल में 'कीर्तन' कहते हैं। ये गीत कर्नाटक सभ्यता में गाने के अनुकूल लय के साथ रचे हुए हैं। भाषा भी अत्यंत हृदयग्राही स्वच्छंद भाव संप्रेषण तथा पिष्टपचित काव्य रूढ़ियों से मुक्त सरल सीधी अभिव्यक्ति से इस कृति को तमिल साहित्य-इतिहास के आधुनिक चरणों का सूत्र-पात करने का श्रेय दिया जाता है। इसके रचयिता 'अरणाचलकविरायर' हैं।

इरपता नूट्टाटिटे इतिहासम् (मल० क०) [रचना-काल—1955 ई०]

यह आनंदकृतम् (दे०) का प्रसिद्ध छंदकाव्य है। इसका नायक बीसवीं सदी का एक भावुक पुरुष है जो अन्यायों और अत्याचारों के विरुद्ध समर्पण करने के लिए साम्यवादी मार्ग ग्रहण कर लेता है। वैयक्तिक संघर्षों, मयूर भावनाओं और मानवीय नैतिकताओं की बलि देते हुए सहस्रो गिरिह सहजीवियों की काफ़ी की आग में झाल देने वाले इस आंदोलन से हतास होकर वह बीसवीं सदी के इस सर्वाधिक दुःखद मोहभंग पर आँसू बहाता है।

यह काव्य आदर्शों की चकाचौंध से आकृष्ट होकर सत्यदर्शन के लिए अममथ हो जान वाले मनुष्य का भावपूर्ण और विचारोत्तेजक हृदयात्मा है। कवि के अनुसार इस युग के भावुक मनुष्य की कुंठा का मुख्य हेतु मोहक प्रतीत होने वाले साम्यवादी सिद्धांतों की पराजय है। यह काव्य उनके व्यक्तिगत जीवन की अनुभूतियों का भी दर्पण है। मलयाळम के आधुनिक काव्यों में इसका स्थान अद्वितीय है।

इरंगप्प हेगडेय प्रहसन (क० क०)

इसके रचयिता वेंकटरमण शास्त्री विघ्नेश्वर शास्त्री सूरि हैं (1852-1892 ई०)। इनका जन्म उत्तर कन्नड के कर्क ग्राम में हुआ। 'इरंगप्प हेगडेय प्रहसन' आपके द्वारा रचित एक यथार्थवादी कृति है। इसकी रचना 1887

ई० में हुई। इसमें कन्याविनय प्रथा पर मार्मिक कटाक्ष है। घरेलू बोली में लिखा इतना प्रभावी नाटक कन्नड में दूसरा नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में एक ब्राह्मण के द्वारा ऐसी नाटिकाई रचना संभव एक आश्चर्य है। नाटक में अद्भुत गति है।

इलंगैश्वरन (त० क०) [रचना-काल—1945 50 ई० के मध्य]

यह तुरंगूरप्पुन का प्रसिद्ध पौराणिक नाटक है। रामायण पर आधृत इस नाटक में नाटककार न रावण के चरित्र को सर्वथा नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। तमिलनाडु में ब्रिटिश कथन के आलोचकों ने जनता में रामायण-विरोधी भावनाएँ जगा दी थीं। उस समय समाज में एक ऐसा वर्ग भी था जो जनता की रामायण विरोधी भावनाओं को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील था। इस वर्ग के व्यक्तियों ने एक ओर रामचंद्र जी की चारित्रिक पुबलताओं का उद्घाटन किया, दूसरी ओर रामायण की कथा में परिवर्तन किए बिना असुर कहे जाने वाले पात्रों के चरित्र का उद्घाटन किया। उन्हें निजी व्यक्तित्व-सम्पन्न मानव के रूप में चित्रित किया।

इस नाटक में नाटककार ने रावण को सतप्त नायक के रूप में चित्रित किया है। इस नाटक के अनुसार रावण का वहनोई अर्थात् शूपांगखा का पति रावण को एक दुश्मता से बचाते हुए प्राण त्याग देता है। उस दिन से रावण शूपांगखा से अधिक प्रेम करने लगता है और भावुक प्रकृति का व्यक्ति बन जाता है। शूपांगखा की चालबाजियों में जानर ही रावण सीता हरण जैसा निश्चयी कर्म करता है और समाज की नज़रों में गिर जाता है। इस नाटक में इलंगैश्वरन (लकाधिपति) का जो चरित्र चित्रण किया गया है वह यद्यपि तर्कसंगत एवं पूर्ण नहीं तथापि वह श्राविकी मूल की भावनाओं और विचारों से विशेष लगाव रखने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करने की समता रखता है। इस नाटक का तत्कालीन तमिल नाटकों में विशेष स्थान है। तमिलनाडु में और उसके बाहर भी इसका अभिनय अनेक बार हो चुका है।

इलंगैयर्कोन् (त० से०) [जन्म—1915 ई०, मृत्यु—1961 ई०]

इलंगैयर्कान् उपनाम से विद्वान् विद्वान्

सुन्दरम् का जन्म जाफना (लंका) के एक गाँव में हुआ था। इन्होंने 18 वर्ष की अल्पायु में साहित्य-जगत में प्रवेश किया। कुछ वर्षों तक इन्होंने लंका की सरकारी न्याय-पालिका में कार्य किया। सरकारी कर्मचारी के रूप में इन्हें लंका-समण का अवसर मिला जिससे इन्हें साहित्य-रचना करने के लिए नवीन विचार भी मिले और प्रेरणा भी। इनकी साहित्यिक कृतियों के तीन वर्ग हैं—अनुवाद, कहानियाँ और नाटक। इन्होंने प्रायः अँग्रेजी कहानियों का तमिल में अनुवाद किया है। कुछ रूसी कहानियों का अनुवाद भी किया है। इनकी अनूदित कृतियों का संबंध तमिल साहित्य के पुनरुत्थान-काल (सन् 1935 ई० से—1945 ई० तक) से है। इनकी कहानियों का संग्रह है—वेळ्ळि-पादसरम्। इलंगीयरकोन् ने अनेक अभिनेय नाटकों की रचना की है। इनके नाटक अनेक बार अभिनीत हो चुके हैं। मिस्टर गुहदासन् और माधवी मर्दंड नामक इनके दो नाटक पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुके हैं। अपने जीवन-काल में इन्होंने 'वसन्त गान सर्म' नामक नाट्य मंडली की प्रोत्साहन दिया था और उसके लिए हरिश्चंद्र कथा पर आधारित एक नाटक लिखा था। लंका में इस नाटक का अभिनय एक सहस्र से अधिक बार हो चुका है। लंका रेडियो ने दो वर्ष से अधिक समय तक इनके रेखाचित्रों का प्रसारण किया था। इन्होंने प्राचीन तमिल काव्यों की आधार बनाकर कुछ नाटकों और एकांकियों की रचना की थी। इलंगीयरकोन् मूलतः कहानीकार हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में समकालीन जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। लंका में प्राप्त तमिल साहित्य में यथार्थवादी विचार-धारा के समावेश का श्रेय इन्हीं को है। इलंगीयरकोन् लंकानिवासी तमिल कहानीकारों में अग्रगण्य हैं।

इळंगोवडिहळ् (त० ले०) [समय—ईसा की दूसरी शताब्दी]

इळंगोवडिहळ् चेर सम्राट् शेंगुट्टुवन के छोटे भाई थे। शेंगुट्टुवन वैष्णव थे और इळंगो जैन। भूततः जैन होते हुए भी इळंगो ने सभी प्रकार के धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर, उदारतापूर्वक विभिन्न देवी-देवताओं की महिमा का गान किया है। इळंगो की प्रसिद्ध कृति है 'शिलप्पदिकारम्' (दे०)। तमिल का प्रथम महाकाव्य 'शिलप्पदिकारम्' पुहारकांडम्, मदुरैकांडम् और वंजि-नकांडम् नामक तीन कांडों में विभाजित है। इनमें क्रमशः चोल, पांड्य और चेर राज्यों का विस्तृत वर्णन है। इस

महाकाव्य के नायक-नायिका कोवलन और कण्णकि हैं। इनमें कवि ने तमिल समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। विभिन्न कांडों में शृंगार, करुणा और वीर रस की अभिव्यंजना हुई है। तमिल विद्वानों द्वारा प्रायः साहित्य के तीनों अंगों—इयल (काव्य), इर्श (संगीत) और नाळहम् (नाटक, नृत्य)—का इसमें समावेश है। वर्णनात्मक काव्य होते हुए भी शिलप्पदिकारम् प्रगति-वाक्य की विशेषताओं से युक्त है। इसकी भाषा सरस, सरल, और परिष्कृत है। शैली प्रवाह-मयी है। कहीं-कहीं लोकगीतों की शैली का प्रयोग दृष्टव्य है। शिलप्पदिकारम् पर अनेकानेक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। तमिल एवं तमिलोत्तर विद्वानों ने इसकी मुक्त संज्ञा से प्रशंसा की है। यह महाकाव्य अंग्रेजी, ऊँच और पैगता में अनूदित हो चुका है। अमृतलाल नागर के उपन्यास 'सुहाग के नूपुर' का आधार यही महाकाव्य है। इळंगोवडिहळ् की तमिल का प्रथम महाकाव्यकार होने का गौरव प्राप्त है।

इलंगूरणर् (त० ले०) [समय—अनुमानतः बारहवीं शताब्दी]

तमिल के व्याख्याताओं या भाष्यकारों की परंपरा बारहवीं शताब्दी से प्रारंभ हुई थी और बारहवीं तथा पंद्रहवीं शती के मध्य में अनेक व्याख्याताओं ने तमिल के कई लक्षण-ग्रंथों और महाकाव्यों की व्याख्याएँ प्रस्तुत की थीं। इळंगूरणर् ऐसे भाष्यकारों में अन्यतम थे। 'तोलकाप्पियम्' पर इनका पूरा भाष्य उपलब्ध हुआ है। 'तोलकाप्पियम्' की पाँच उपलब्ध व्याख्याओं में यह सबसे प्राचीन प्रतीत होती है क्योंकि अन्य व्याख्याओं ने इनके मत का उल्लेख किया है। इळंगूरणर् की भाषा सरल, अर्थवान तथा प्रवाहमय है। इन्होंने प्राचीन तमिल के अनेक ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनके स्रोत-ग्रंथ अब अनुपलब्ध हैं; अतएव इनकी व्याख्या का शोधार्थक महत्व है। तमिल सद्यःशैली के विकास में इनका योगदान अत्यंत मूल्यवान है।

इतबन (उर्दू क०)

इसका लेखक है इब्न-ए-निगामी (दे०)—सत्रहवीं शताब्दी का, तुलुंगेशाही युग का, प्रमुख नव जे फारसी भाषा का ज्ञाता और काव्यशास्त्र का पंडित था। प्रस्तुत रचना फारसी शैली की मगनवी है। इसमें भारतीय पृष्ठभूमि पर निजी गंधी यह एक प्रेम-वधा है जिसमें तत्कालीन सामाजिक स्थिति, रहन-सहन और

रीति-रिवाजों का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है।

इलमं दिरुदु (त० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1937 ई०]

यह गद्य ग्रंथ विशेषतः युवकों के प्रति उद्बोधन-भाषणों का संग्रह है। इसके रचयिता हैं स्व० तिरु० वि० कल्याणसुंदर मुदलियार जो पत्रकार, कांग्रेसी नेता, स्वतंत्र चिंतक तथा मजदूर-संगठनकर्ता आदि के रूप में विख्यात हैं।

प्रस्तुत कृति में तमिल भाषा, प्रदेश एवं सभ्यता का गौरव-वर्णन है जिसके अंतर्गत वर्तमान जीवन के ज्वलंत प्रश्नों—जैसे महिला-सम्मान, शिक्षा-महिमा—का भी विवेचन हुआ है। ये भाषण प्रभावोत्पादक साहित्यिक शैली में लिखे गए हैं। यह कृति विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक रही है।

इवहामात-ए-शाद (उर्दू० कृ०)

सपादक—अब्दुल मालिक आरबी। 'शाद' अमीनाबादी (दे०) के जीवन-चरित और काव्य-विवेचन थे सबद्ध यह कृति एक ऐतिहासिक और साहित्यिक आलोचना की द्योतक है। इसमें 'शाद' से सबद्ध अनेक तथ्यों—यथा बिहार स्कूल, नाम-धाम, जन्म, जन्मस्थान, शिक्षा दीक्षा आदि के अतिरिक्त उसकी कृतियों, काव्य-प्रतिभा, फारसी कवियों का प्रभाव, उर्दू कवियों से लाभा-श्रुति, सफीर-ओ-शाद, शाद की करुणारस और हास्य रस की शायरी, विस्तृत छंद और शाद की भाषा आदि शीर्षकों के अंतर्गत अनुसंधान—लेख लिखे गए हैं। अंत में कवि की प्रतिनिधि गजलों को भी इस कृति में संगृहीत कर दिष्ट किया है। इसमें अनेक उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध किया गया है कि 'शाद' के काव्य पर हाफिज, रूमी और घुसरो जैसे शीर्षस्थ फारसी कवियों का प्रभाव है। 'शाद' ने अपने काव्य में जो संदेश दिया है। वह यह है कि मनुष्य को परम पिता परमात्मा के प्रति अटल विश्वास रखना चाहिए और उसे अन्य सभी सहारे त्याग देने चाहिए।

इशानाटकम् (त० पारि०)

यह तमिल साहित्य की नाटक-विधा है जिसमें गीत का प्राधान्य होता है। पाश्चात्य साहित्य की 'ऑपेरा' शैली की यह अनुकृति है। यद्यपि भारत के नाटकों में भी सबादों के अतिरिक्त गीत, पद्य आदि की योजना होती थी

किंतु 'ऑपेरा' की शैली में पात्रों के संवाद के स्थान पर वाद्य-गीत की ध्वनि नेपथ्य में से और किसी व्यक्ति के द्वारा सुनाई जाती है। ग्रीक नाटकों की यह एक शैली थी। फिर सत्रहवीं शताब्दी ई० में इटाली में ऐसे गीति-नाट्यों की रचना हुई। पहले शेक्सपियर जैसे नाटककारों की कथावस्तु लेकर प्रेम और युद्ध-प्रधान गीति-नाट्य रचे गए, फिर हास्य-विनोद-प्रधान गीति नाट्य लिखे जाने लगे जिन्हें 'वोदेवील्' (vaudeville) कहा गया।

तमिल प्रदेश में भरतनाट्य-पद्धति में रगमच पर अभिनयात्मक नृत्य और नेपथ्य में घटना-वर्णन युक्त गीतों का गायन सम्मिलित रूप में चलता है। यह एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला विविध प्रकार का अभिनय है किंतु अनेक प्रबधात्मक गेय पदों का प्रयोग लोगों ने भरतनाट्य में किया है।

सत स्यागराज-कृत 'प्रह्लादजयम्' तथा 'नौका चरित्रम्' गीति-नाट्य कहे जा सकते हैं (अठारहवीं शती ई०)। उन्नीसवीं शती में गोपालकृष्ण भारती ने 'नदनार-चरित्रोत्तमम्' तथा अरणाचलकविराय ने 'रामनाटकम्' गीति-नाट्य शैली में लिखा था। परंतु पाश्चात्य देशों के समान तमिल गीति-नाट्य का विकास नहीं हो सका।

इस्मत चुगताई (उर्दू० ले०)

इस्मत चुगताई वर्तमान युग की सबसे लोकप्रिय लेखिका हैं। ये जोधपुर की रहने वाली हैं। अलीगढ़ में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और अब बंबई के फिल्मों जगत में लेखिका के रूप में कार्य कर रही हैं। अपनी पहली ही दो-तीन कहानियों से इन्होंने पाठकों को चौंका दिया था। इनके विषय तथा शैली दोनों में नूतनता पाई जाती है। ये अपनी कहानियों में जीवन की उलझनों को प्रस्तुत करती हैं। मजनों गोरखपुरी (दे०) लिखते हैं—'यदि उन्होंने केवल यही दो कहानियाँ ('दायन' और 'बचपन') ही लिखी होती तो भी वह उर्दू कहानी में एक नए शीर्षक एवं अध्याय की वृद्धि समझी जाती'।

इस्मत मध्यम वर्ग के मुसलमान-परिवारों के आंतरिक जीवन की इतनी जानकारी रखती हैं कि इनकी कहानियाँ पढ़कर उस श्रेणी के परिवारों का नैतिक, आर्थिक और मानसिक जीवन आँखों के सामने आ जाता है। यौन-संबंधी यथार्थ चित्रण के कारण इस्मत की प्रारंभिक कहानियों पर बखलीनना का आरोप लगाया जाता है। 'पदों के पीछे', 'लिहाफ', 'गैदा', 'खिदमतगार' इस्मत की

यथार्थवादी कहानियाँ हैं। इनसे लेखिका के एक साहसिक विद्रोही होने का प्रमाण मिलता है। महिलाओं की बोल-चाल, उनका रहन-सहन, उनकी दृच्छाओं और कामनाओं का चित्रण इस्मत् से अच्छा कोई और नहीं कर सका है। इस्मत् ने समाज के ठेकेदारों पर निर्भीक चोटें की हैं। 'कलिया', 'बोटें', 'एक बात', 'छुई-मुई' और 'दो हाथ' इस्मत् के कहानी-संग्रह हैं।

ईरटि (मल० पारि०)

एक द्रविड़ वृत्त। दो चरणों में यह वृत्त पूरा हो जाता है।

ईश्वरचंद्र (सि० ले०)

विभाजन के पश्चात् ये स्थायी रूप से अजमेर में रहते हैं और सरकारी विभाग में कार्य करते हैं। सिंधी में इनकी लगभग सौ कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी कहानियों के दो संग्रह प्रकाशित हुए हैं—'थपा चप' और 'मुअलु माकोडो।' इन्होंने अपनी कई कहानियों में प्रतीकों का सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। नयी कहानी के क्षेत्र में भी इन्होंने सफल प्रयोग किए हैं। आधुनिक सिंधी कहानी के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी कुछ कहानियों के अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हो चुके हैं।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर (बं० ले०) [जन्म—1820 ई०, मृत्यु—1891 ई०]

राजा राममोहन राय (दे०) ने बंगला गद्य को प्रौढ़ बनाने की दिशा में अग्राग्रास जो कार्य किया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सचेष्ट होकर वही कार्य किया और बंगला गद्य की कैशोर्य की अनिश्चितता तथा अस्थिरता से मुक्त कर उसे पूर्ण साहित्यिक रूप प्रदान किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर उन्नीसवीं शती के बंगाली साहित्यिकों में सबसे अधिक ख्यातिमान व्यक्ति हैं। अपार पांडित्य, दुःख-जयी पौरुष तथा कोमल मन उनके व्यक्तित्व के विविध उपादान हैं। फोर्ट विलियम कालेज में उन्होंने बंगला के प्रधान पंडित (सन् 1841) तथा मंस्कृत कालेज में अध्यक्ष (सन् 1850) के रूप में सम्मान के साथ कार्य किया। भाषा, शिक्षा तथा समाज-सेवाप्रती विद्यासागर ने जहाँ 'लोकशिक्षा' के लिए अखंड सरकार से विद्यालय खुलवाए,

वहाँ विधवा-विवाह के पक्ष में दो पुस्तिकाओं की रचना की और भाषा के क्षेत्र में 'वर्ण परिचय' (1854) तथा 'कथापाला' (1856) की रचना कर हमेशा के लिए बंगला वाङ्मय में अपना स्थान बना लिया।

विद्यासागर की पहली पुस्तक (सन् 1847) 'बेताल पंचव्रत' (दे०) हिंदी 'बेताल पचीसी' में संगृहीत है। उनके अनुवाद 'शकुंतला' सन् 1854 तथा 'भ्रांति विलास' सन् 1856 में प्रकाशित हुए। बंगला परदेश में शेषस्यपिर की 'कामेडी ऑफ एरस' का यह ह्वांतर बहुत ही प्रसिद्ध है। उनका निबंध-संग्रह 'बोधोदय' सन् 1852 में प्रकाशित हुआ जिसमें ऐसा एक भी निबंध नहीं जो मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक न हो। 'आध्यात्म मंजरी' (1863-68) में कहानी के द्वारा वस्तु को रसोज्ज्वल किया गया है। 'सीतार वनवास' (दे०) (सन् 1860) के उपाख्यान के चपन में विद्यासागर ने भवभूति का आश्रय लिया है। 'प्रभावती संभाषण' एक (सन् 1891) शोकोच्छ्वासपूर्ण पवित्र गद्य-काव्य है। उनकी अपूर्ण 'आत्मजीवनी' सन् 1891 में प्रकाशित हुई जिसकी भाषा आज भी बंगला की आदर्श गद्य भाषा है।

विद्यासागर ने अपने मनुष्यवाद, अज्ञ तथा ज्ञान से बंगला गद्य-साहित्य में अपनी रचनाओं के द्वारा नये युग की प्रतिष्ठा की है।

ईश्वर पेटलीकर (गु० ले०) [जन्म—1916 ई०]

साहित्यकार एवं समाज-सुधारक श्री ईश्वर पेटलीकर पेटली गाँव के निवासी हैं। पटेल जाति के श्री पेटलीकर ने स्व-जाति-सुधार के लिए अथक परिश्रम किया है। 'संसार' नामक पत्रिका का ये संपादन करते हैं। एक प्रखर समाज-सुधारक के रूप में इनकी विदोष ख्याति है।

'जनमटीप', 'लक्ष्मालेख', 'कलियुग', 'भयसागर', 'भारी है या सगड़ी', 'पंचोनी में अने पाताळ धूमों', 'आगा-पंघी भा० 1-2', 'तरणा ओये हंगर', 'काजळ कोटडी', 'मधलाळ', 'कल्पवृक्ष' आदि उपन्यास 'तागावाणां', 'मागका', 'काशी नुं करवत', 'पारममणि', 'जिनगारी', 'लोहीनी सगाई', 'अभिसारिका', 'लोक सागर ने तोरे-तोरे' आदि रेखाचित्र; जीवनीय पटलाई ना पेय, कंकु अने बन्ना आदि गुधार-संबंधी इनकी रचनाएँ हैं।

इनकी 'जनमटीप' व 'लोहीनी सगाई' बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय एवं कलापूर्ण रचनाएँ हैं। लोहीनी सगाई कहानी अंतर्राष्ट्रीय कहानी-प्रतियोगिता में पुरस्कार

भी हुई है।

ग्राम-जीवन के यथार्थ निरूपण में ये पर्याप्त सफल हुए हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में इन्हें बहुत कौशल प्राप्त है। गुजराती के आचलिक-साहित्य में तथा समाज-सुधार के क्षेत्र में इनका गौरवपूर्ण स्थान है।

ईसरदास (हि० ले०) [जन्म—1538 ई०, मृत्यु—1618 ई०]

जोधपुर-राज्य के भाद्रेस नामक ग्राम में रोह-डिया चारण-परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम अमरबाई तथा पिता का नाम सृजाजी था। ये संस्कृत भाषा तथा पुराणों के अच्छे ज्ञाता थे। लगभग 40 वर्ष ये जामनगर में रहे थे। इन्होंने डिगल में 12 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 'हरिरस' तथा 'हलाल-शालारं कूडलिया' (दे०) अधिक प्रसिद्ध हैं। प्रथम ग्रंथ में भक्ति और द्वितीय में वीरता का चित्रण है। वीर रस और भक्ति का अद्भुत गायक यह कवि राजस्थान में अपनी अनूठी भाव-व्यञ्जना के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। भाषा पर ईसरदास का सहज अधिकार परिलक्षित होता है।

ईसरदास (उर्दू ले०) [समय—अनुमानत अठारहवीं शती]

दे० 'किससए-महर अफरोज-ब-दिलवर'।

ईहामगोई (उर्दू० पारि०)

'ईहामगोई' उर्दू-काव्यशास्त्र में अर्थालंकार का एक भेद है। इसका शाब्दिक अर्थ 'वहम में डालना' है। पारि-भाषिक दृष्टि से इससे अभिप्राय वह काव्य है जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ समीप का अथवा प्रसिद्ध तथा दूसरा अर्थ दूर का अथवा अप्रसिद्ध होता है किंतु दोनों अर्थ अवसरानुकूल होते हैं। इसके दो भेद 'ईहाम तनामुव' तथा 'ईहाम तज्जार' हैं। 'ईहाम तनामुव' में सादृश्य के कारण वहम होता है तथा 'ईहाम तज्जार' में विरोध या विपरीत अर्थों के कारण।

उग्र, पाण्डेय बेचन शर्मा (हि० ले०) [जन्म—1900 ई०, मृत्यु—1967 ई०]

मिरजापुर जिले के चुनार नामक स्थान में जन्मे

पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' बहानी, उपन्यास, नाटक आदि विविध साहित्य-विधाओं के लेखक होते हुए भी मुख्यतः उपन्यासकार के रूप में ही प्रख्यात हैं। 'चंद हसीनो के खतूत', 'दिल्ली का दलाल', 'सरकार तुम्हारी आंखों में', 'बुधुआ की बेटी' आदि इनकी कतिपय प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपने उग्र स्वर तथा यथार्थ-वादी दृष्टि के लिए प्रख्यात हैं। समाज की अप्रकृत वासनाओं तथा कुत्सित वृत्तियों का निर्ममतापूर्वक पर्दाकाश करने में ये बेजोड़ हैं। सजीव एवं सशक्त पद-विन्यास और व्यावहारिक तथा प्रवाहपूर्ण भाषा-प्रयोग इनकी शैलीगत विशेषताएँ हैं।

उज्ज्वलनीलमणि (स० कृ०) [समय—षट्त्रहवीं-सोलहवीं शती]

षट्त्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य श्री रूपगोस्वामी (दे०)-कृत 'उज्ज्वलनीलमणि' एक ऐसी महत्वपूर्ण रचना है जिसमें भक्ति-तत्त्व का प्रथम बार सूक्ष्म एवं सैद्धांतिक विवेचन हुआ है। 15 प्रकरणों के इस विशाल ग्रंथ में नायक-भेद, नायक-सहायक-भेद, हरिवल्लभा श्रीराधा, नायिका-भेद, यूथेश्वरी-भेद, दूती-भेद, सखी-भेद, आलवन, उद्दीपन, अनुभाव, सार्विक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव तथा संयोग एवं विप्रलभ शृंगार के विस्तृत विवेचन द्वारा मधुर रस को एक स्वतंत्र रस के रूप में सिद्ध कर उसको भक्तिरसराट् की उपाधि से विभूषित किया गया है। उक्त ग्रंथ में 'उज्ज्वल' शब्द अलौकिक मधुर भक्ति के लिए व्यवहृत किया गया है जिसमें शृंगार का पूर्णतः अंतर्भाव दिखाया गया है। 'उज्ज्वल' के साथ 'नीलमणि' शब्द तो है ही चन्द्रश्याम श्रीकृष्ण का स्पष्ट वाचक। अतः राधाकृष्ण इस उज्ज्वल रस के आलवन हैं और ब्रज-वल्लभाएँ उसका आश्रय। उक्त ग्रंथ की दो टीकाएँ प्रसिद्ध हैं—जीवगोस्वामी-कृत सोचनरोचनी, और विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत आनंदचक्रिका या उज्ज्वलनील-मणिकरण।

उष्णिनीलि (मल० पा०)

संदेश काव्यों में 'उष्णुनीलीसंदेशम्' (दे०) का स्थान महत्वपूर्ण है। नायिका उष्णिनीलि है। रचना-काल तथा रचयिता के संबंध में मतभेद है। प्रसिद्ध आनंदचक्र उल्लूक (दे०) का मत है कि इसके रचयिता वटवट्टुमकूर

राज्य के राजा मणिकंठ हैं और उणिष्यञ्चीलि उन्ही की पुत्री है। रचना-काल चौदहवीं शती है। नायिका की विरह-व्यथा तथा नायक के संदेश आदि प्रसंग गर्मस्पर्शी हैं। भक्ति रस के साथ शृंगार का पुट कौशल के साथ दिया गया है।

उणिष्यञ्ची (मल० पा०)

मलयाळम के प्रारंभिक चंपूकाव्य 'उणिष्यञ्चीविरितम्' (दे०) की नायिका उणिष्यञ्ची (दे०) तिरुमरुतूर मंदिर की देवदासी है और उसका सौंदर्य न केवल इस संसार में प्रसिद्ध है बल्कि उसके दर्शन गंधर्वलोक से भी आते हैं। प्रस्तुत चंपू में ऐसे ही एक गंधर्व का आगमन-वृत्तान्त है।

उणिष्यञ्ची मलयाळम के संस्कृत-प्रभाव काल के आरंभ में केरल में प्रचलित सामंतवादी समाज-व्यवस्था का परिचय देती है। उणिष्याटी, उणिष्यतेवी जैसे अन्य पात्र भी इस प्रकार के काव्यों की नायिकाएँ हैं। उणिष्यञ्ची के चरित्र-चित्रण में शृंगार के उदात्त भाव का दर्शन कराना ही कवि का ध्येय रहा है।

उणिष्यञ्चीविरितम् (मल० कृ०)

तेरहवीं सदी ई० के उत्तरार्ध में श्रीकुमान् नामक कवि द्वारा रचित प्रथम मलयाळम चंपू-काव्य। इसमें तिरुमरुतूर मंदिर की देवदासी उणिष्यञ्ची (दे०) के सौंदर्य के आस्वादनार्थ आने वाले एक गंधर्व की कथा है। इसमें नायिका-वर्णन, नगरवर्णन आदि के अलावा समसामयिक समाज का चित्र भी प्राप्त होता है। मणिप्रवाळ (दे०) शैली के प्राचीन ग्रंथों में इस चंपू का प्रमुख स्थान है।

उण्णुनीलीसंदेशम् (मल० कृ०) [रचना-काल चौदहवीं सदी ई०]

यह मलयाळम का एक प्राचीन मणिप्रवाळ (दे० मणिप्रवाळम्) काव्य है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है और अधिकतर इतिहासकार कवि को ही काव्य का नायक मानते हैं। यक्षिणी के पीड़न के कारण अपनी प्रिया उण्णुनीली (दे०) से विरहित नायक द्वारा अपने मित्र के हाथों भेजा गया संदेश इस काव्य की विषय-वस्तु है। काव्य में प्रियेन्द्रम् से कटुचरित तक के प्रदेशों का सुंदर वर्णन है।

'उण्णुनीलीसंदेशम्' 'मिथुत' (दे०) की मंती में रचित सुंदर संदेश-काव्य है। इसके मार्ग-वर्णन में केरल के अनेक स्थानों, मंदिरों, स्त्री-पुर्यों का इतना स्वाभाविक और चमत्कारपूर्ण वर्णन है कि 600 वर्ष पूर्व के केरल का सजीव चित्र सामने आ जाता है। विरह-व्यथा का चित्रण और संदेश-वाचक की भात्मिका भी प्रसंशनीय है। 'उण्णुनीलीसंदेशम्' मलयाळम का एक मुख्य संदेश-काव्य है।

उत्कल-प्रकृति (उ० कृ०)

'उत्कल-प्रकृति' शशिभूषण राय (दे०) की उत्कलप्राणता एवं सौंदर्यप्रेम की अभिव्यक्ति है। इसका समर्पण भी कलाप्राण शशिभूषण ने उत्कल-जाह्नवी महानदी को किया है। शशिभूषण का प्रकृति के प्रति आत्मिक प्रेम था, इसलिए ये नागरिक जीवन का त्याग कर अपना अधिकांश समय महानदी के निकट प्रसारित, शांत, श्यामल, मनोरम द्वीप 'धवलेश्वर' में अपने निवास-स्थान निभृति-निलय पर बिताते थे। संपूर्ण उड़ीसा का कई बार भ्रमण करने के कारण उड़ीसा की प्रकृति से इनका धनिष्ठ एवं प्रत्यक्ष परिचय था और यही कारण है कि इनके साहित्य में प्रकृति के चित्र इतने प्राणवंत हैं।

'उत्कल-प्रकृति' में शशिभूषण ने कहा है कि 'प्रकृति-वर्णन के साथ मन के नाना प्रकार के भाव इसमें समाविष्ट हैं। इसमें शृंखलावद्ध चित्रण नहीं है। प्रभात, मध्याह्न, गोघुळि, संध्या, ज्योतिस्ता, अंधकार—इन छह कालों के अनुसरण पर पंद्रह स्थानों के विभिन्न प्राकृतिक दृश्य चित्रित हैं।'

इस पुस्तक के अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है : (1) प्रकृति के साथ लेखक की वास्तविक एवं प्रत्यक्ष अनुभूति, (2) राधानाथ राय (दे०)-साहित्य के प्रकृति-चित्रण का विशदीकरण, (3) दार्शनिक चिंतन तथा जीवन-विश्लेषण, (4) सौंदर्यानुभूति के साथ दर्शन का गंभीर समन्वय, (5) कवि-कल्पना तथा गंभीर पांडित्यपूर्ण चिंतन, (6) प्राकृतिक दृश्य-वर्णन तथा भौगोलिक परिवेश के साथ अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ के इतिहास का उल्लेख।

सौंदर्य-बोध, आदर्शचिंतन, जीवन-विश्लेषण, प्रकृति के रूप का चित्रण, इन सभी बातों की सामूहिक समग्रपरिधि इस पुस्तक में हुई है। भाषा की गुरुता एवं गंभीर्य, अभिव्यक्ति की स्वच्छता एवं कल्पनीयता, काव्य-भाषा का आवेग एवं संगीतमयता आदि विशेषताएँ इस पुस्तक के निचंघों

को आकर्षण प्रदात करती है। निबन्ध-साहित्य की कलात्मक परिपाटी, भावों की सयत सुपमा के भीतर में अभिव्यक्ति की मजबूतता या स्फुटन, चिंतन की स्वच्छता के साथ आत्म-प्रकाशन का गुरु गभीर परिवेश आदि बातें शशिसूयण की गद्य-शैली की विशेषताएँ हैं।

उत्तम (सि० ले०) [जन्म—1923 ई०]

इनका जन्म-स्थान हैदराबाद सिंध है। इनका पूरा नाम आसन जेठानंद उत्तमचदाणी है, परंतु ये 'उत्तम' उपनाम से ही लिखा करते हैं। इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सिंधी साहित्य में प्रगतिशील विचारधारा को लाने वाले साहित्यकारों में इनका मुख्य स्थान है। ये सिंधी में प्रगतिशील साहित्यकारों के मासिक मुखपत्र 'नई दुनिया' के संपादक हैं, जो बम्बई से प्रकाशित होता है। इन्होंने निबन्धकार आलोचक और पत्रकार के रूप में अधिक ख्याति प्राप्त की है। इनकी प्रमुख मौलिक रचनाएँ हैं—सरहद जो गांधी (1945), नजो चीन (1953), सोवियत संघ (1954), भारत रूस दोस्ती (1965)। भारत में स्वातंत्र्योत्तर सिंधी साहित्य के विकास पर इनके आलोचनात्मक निबन्धों का सग्रह हाल ही में 'सिंधी साहित्य' नाम से प्रकाशित हो चुका है। ये अपनी पत्रिका द्वारा कई नए सिंधी लेखकों को प्रोत्साहित कर उन्हें सिंधी साहित्य के क्षेत्र में लाने में सफल हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के सिंधी साहित्य के बीच संपर्क स्थापित करने में इन्होंने प्रशंसनीय प्रयत्न किए हैं। सप्रति ये बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'सिंध समाचार' दैनिक सिंधी सप्ताचार्य के सहयोगी संपादक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। सिंधी साहित्य के विकास में इनकी देन हमेशा याद रहेगी।

उत्तमचदाणी, सुदरी (सि० ले०) [जन्म—1924 ई०]

इनका जन्म-स्थान हैदराबाद सिंध है और इन्होंने एम० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। इन्होंने सन् 1947 में सिंधी साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया था और थोड़े ही समय में ये सिंधी साहित्य में प्रमुख स्थान प्राप्त करने में सफल हो गई। सिंधी उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में इनका योगदान अविस्मरणीय है। इन्होंने दो उपन्यास लिखे हैं—'किरन्द दीवार' (1953) और 'प्रीति पुराणी रीति निराली' (1956)। इन दोनों उपन्यासों में काफी

प्रसिद्धि प्राप्त की है। पहले उपन्यास के उर्दू, हिंदी और बंगला भाषाओं में अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने लगभग 100 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से कई का सिंधी में ऊँचा स्थान है। ये भी अपने पति 'उत्तम' (दे०) की तरह प्रगतिशील विचारधारा में विश्वास रखती हैं। इनकी रचनाओं में प्रगतिवाद के सिद्धांतों की शलक यत्र-तत्र मिल जाती है। कोमल मनोभावों को मनोवैज्ञानिक ढंग से अभिव्यक्त करने में ये सिद्ध-हस्त हैं। इनकी अधिकांश रचनाओं में सिंधियों की घरेलू जिंदगी और विभाजन के पश्चात् भारत में सिंधी समाज की समस्याओं के वास्तविक और सजीव चित्र मिलते हैं। इन्होंने कुछ एकाकी नाटक भी लिखे हैं, परंतु इन्हे उपन्यास और कहानी-लेखिका के रूप में ही अधिक ख्याति प्राप्त हुई है।

उत्तरकुमार (क० पा०)

'कुमारव्यास भारत' (दे०) कन्नड साहित्य की निधि और प्रतिनिधि कृतियों में से हैं। वह उज्ज्वल चरित्रों का एक महान् कादार है किंतु उसमें गभीर चरित्र ही नहीं, उत्तरकुमार जैसे हास्य प्रधान चरित्र भी हैं। कुमारव्यास ने प्रत्येक चरित्र के पीछे कोई तत्त्व देखा है। यदि भीम वीरत्व का पुरुष-रूप है तो द्रौपदी उसका नारी-रूप। उत्तरकुमार वाग्मीरता का प्रतीक है। इस प्रकार उसके प्रमुख पात्र किसी गुण या रस की साकार मूर्तियाँ हैं। फिर भी वे केवल प्रतिनिधि नहीं हैं, उनमें मनुष्य सहज वैयक्तिक रागद्वेष आदि का अत्यंत मार्मिक स्वाभाविक चित्रण मिलता है। प्रो० बेद्रे (दे०) के अनुसार कुमारव्यास का 'उत्तर' कन्नड साहित्य की अद्वितीय कृति है। उत्तर अपूर्व है। वह अतः पुर में बैठा स्त्रियों के साथ अपनी सामर्थ्य की डींग हौकता रहता है। उसे केवल इस बात की चिंता है कि उसके योग्य साथी नहीं है अन्यथा वह देवेंद्र को भी हरा सकता था, कौरव किस खेत की मूली है। किंतु उसके पौरुष के निकृष्ट-रूप में वृहन्नता उसका सारथी बनने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह युद्ध-क्षेत्र में जाता है तो सागर-सदृश अपार सेना देखकर उसके छात्रे छूट जाते हैं। वह थरथर कांप उठता है, रथ से कूद कर भागने लगता है। अतः वह स्वयं अर्जुन का सारथी बनता है। इस तरह उत्तर अपने आचरण एवं वाणी के द्वारा हास्य की धारा बहाता है। कुमारव्यास की इन अद्भुत चरित्रचित्रण-कला के कारण उत्तर कर्णाटक के लोगों के

हृदय में बैठ गया है। 'उत्तर पंच' 'उत्तरप्रतिभा' कन्नड़ में एक कहावत बन गई है।

उत्तररामचरित (सं० कृ०) [समय—आठवीं शताब्दी]

'उत्तररामचरित' भवभूति (दे०) की अत्यंत प्रौढ़ नाट्यकृति है।

सात अंक के इस नाटक में रामचरित के उत्तरार्द्ध भाग का विनियोग किया गया है। राम के वन से वापस लौटने से लेकर सीता-परित्याग तक की, एवं उनको अयोध्या लाने के पुनर्प्रयास आदि की घटनाएँ, कुछ कल्पना-प्रसूत घटनाओं के साथ बड़ी कुशलता के साथ पिरो दी गई है।

'उत्तररामचरित' की कथावस्तु में नाटकीय प्रविधि तथा चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भवभूति के अन्य दो नाटकों की अपेक्षा अधिक परिपक्वता एवं प्रौढ़ता है। यद्यपि इसका स्रोत 'रामायण' (दे०) का उत्तरकांड है, पर भवभूति ने उस कथा को नाट्यानुकूल बनाने के लिए अनेक मौलिक परिवर्तन किए हैं। बाल्मीकि (दे०) की राम-कथा विपादोन्मुखी है क्योंकि उसका अंत परित्यक्ता सीता के पातालगमन से होता है जबकि भवभूति ने इसे हर्षोन्मुखी बनाने की चेष्टा की है। प्रथम अंक में चित्रदर्शन का दृश्य, दूसरे में राम का पुनः दण्डकारण्य में आना तथा वनदेवता बासंती (दे०) से भेंट करना, तीसरे में छाया-सीता की सृष्टि तथा सातवें के गर्भांक-दृश्य आदि सभी भवभूति की मौलिक उद्भावनाएँ हैं।

भवभूति ने 'उत्तररामचरित' में बेजान पत्थरों तक को रूता दिया है (अपि शब्दा रोदित)। इसी से नाटक की सफलता का अनुमान किया जा सकता है। इस कृति में इनकी नाट्य एवं काव्यप्रतिभा अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई है। दस्तुतः उनका कवि उनके नाटककार पर हावी हो गया है, इसीलिए कतिपय आलोचक इसमें नाट्य-व्यापार की कमी महसूस करते हैं। भवभूति एक गंभीर एवं भावुक कलाकार थे—यही कारण है कि 'उत्तररामचरित' एक गीति-नाट्य बन गया है। काव्य-कला की दृष्टि से यह निस्संदेह भवभूति की सर्वश्रेष्ठ कृति है पर इसमें भी इनका कला-पक्ष प्रधान है। चरित्रचित्रण में भवभूति सिद्धहस्त है। अपनी गंभीर प्रकृति के अनुरूप ही इन्होंने राम और सीता जैसे पावन चरित्रों को अपने इस रूपक के लिए चुना है जो इनकी नेत्रनी के सहारे और भी ऊँचे हो गये हैं। भवभूति दाम्पत्य प्रणय के पवित्र आदर्श एवं जीवन की उदात्तता के

पक्षधर हैं; अतः अपने पूर्ववर्ती अन्य नाटककारों की अपेक्षा यह मुक्त प्रणय की ओर उन्मुख नहीं होते। 'उत्तररामचरित' में भवभूति के पांडित्य, प्रतिभा तथा अनुभूति का समुचित समन्वय दृष्टिगोचर होता है।

उत्तररामायणमु (ते० कृ०) [रचना-काल—सत्रहवीं शती का आरंभ]

यह कंकटि पापराजु (दे०) द्वारा रचित आठ आश्वसाओं में विभक्त 3000 गद्य-पद्यों से युक्त रचना है। प्रबंधकाव्य-शैली के अनुरूप विविध वर्णनों से युक्त इस काव्य में श्रृंगार, वीर और कर्ण रसों का निर्वाह हुआ है। संवाद-चातुर्य में पापराजु ने अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन किया है। राम, लक्ष्मण, सीता और बाल्मीकि का चरित्र-चित्रण भी सजीव तथा प्रभावशाली हुआ है।

इस काव्य में सीताजी के मोक्ष का वर्णन अत्यंत हृदयद्रावक है और इसी कारण से यह काव्य यशस्वी बना हुआ है।

उत्तरहरिवंशमु (ते० कृ०)

'उत्तरहरिवंशमु' काव्य के रचयिता माचन सोमन्ना (दे०) महाकवि थे जो चौदहवीं शती ई० के मध्य काल में विद्यमान थे। इनके समय के संबंध में पंडितों में भारी मतभेद है परंतु अधिकांश यह मानते हैं कि ये एरप्रमण्ड (दे०) महाकवि के या तो सनकासीन थे या निकट पश्चाद्वर्ती। इनकी अन्य काव्यकृतियों में 'वसंतविलासमु' नामक काव्य का स्मरण किया जाता है परंतु वह उपलब्ध नहीं हो सका। अतः सोमन्ना महाकवि का यशस्त्व 'उत्तरहरिवंशमु' महाकाव्य ही है।

'उत्तरहरिवंशमु' नाम से यह 'हरिवंश' काव्य का उत्तर भाग-सा लगता है परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि इसका आधारभूत संस्कृत ग्रंथ कोई है अथवा नहीं। उपलब्धमान संस्कृत 'हरिवंश' तथा इस काव्य की कतिपय कथाओं में आनुपूर्विका में भारी अंतर दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, हंसडिम्बक उपाध्यायन संस्कृत हरिवंश में पंधारा में है तो इसमें चतुर्थ आश्वस में है। कुछ विद्वानों के अनुसार सोमन्ना ने 'पूर्वहरिवंशमु' की भी रचना की थी जो बालावलिप्त हो चुका है परंतु इस विचार के पीछे कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। अतः यही मानना उचित होगा कि कवि ने 'हरिवंश' के कुछ रोचक प्रसंगों को लेकर अपनी मौलिक प्रतिभा के

आधार पर काव्य की सर्जना की। चूँकि एर्राप्रग्गड की कृति 'हरिवंश' नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी और उसकी कृति बाद की है, इसलिए कवि ने अपने काव्य को 'उत्तरहरिवंशम्' नाम से अभिहित किया होगा। अस्तु।

उपलब्ध काव्य में छह आशवास हैं। प्रथम आशवास में नरकासुरवध का ओजस्वी वर्णन है। परवर्ती कवि बम्पेर पोतन्ना (दे०) ने अपने 'महाभागवतम्' (दे०) महाकाव्य में सोमन्ना के अनुकरण पर कई छंद लिखे—विशेषकर वे छंद उल्लेखनीय हैं जिनमें सत्यभामा युगवद्भाव से अपने प्रियतम श्रीकृष्ण तथा बंदी नरकासुर की ओर देखते हुए युद्ध करती हैं। इन छंदों में शृंगार तथा वीर रसों की आयोजना युगपद् भाव से हुई है जो किसी भी साहित्य के लिए गद्य का कारण हो सकती है। सत्यभामा को तेलुगु साहित्य में एक गरिमामय स्थान प्रदान करने का श्रेय सर्वप्रथम नाचन सोमन्ना ही को है। द्वितीय आशवास में विप्रकुमार रक्षण की कथा प्रधान है। तृतीय में पोण्डक वासुदेव की, चतुर्थ आशवास में हसडिभक् की कथा, पंचम आशवास में उपा तथा अनिरुद्ध की कथा एवं षष्ठ आशवास में वाणामुर तथा श्रीकृष्ण का युद्ध, शिवकेशव युद्ध आदि प्रधान रूप से अभिवर्णित हुए हैं। इस आशवास में शिवज्वर का प्रयोग वैष्णवों पर तथा विष्णुज्वर का प्रयोग शैवों पर किया गया है जिससे तत्कालीन शैव-वैष्णव धर्मों के पारस्परिक संघर्ष का पता चलता है।

काव्य में सम्यगवलोकन से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—1—काव्य में अनिवार्य रूप से युद्धों का वर्णन प्रत्येक आशवास में किया गया है जिससे काव्य में ओज-गुण तथा वीररत्न का प्राधान्य हो गया है। काव्यशैली की दृष्टि से भी सारा काव्य ओजपूर्ण है। कवि की समास-भूयिष्ठ रचना से यह तथ्य प्रमाणित होता है। 2—इनकी पदयोजना निराली है जिससे भाषा पर इनका अधिकार स्पष्ट होता है। 3—विचारधारा की दृष्टि से ये हरिहर-नापीय अद्वैत भावना के थे, अतएव अपनी कृति का समर्पण हरिहरनाथ के चरणों में किया था। 4—तेलुगु में चित्र-कविता के छंद इन्होंने सर्वप्रथम लिखे। अतः ये तेलुगु के चित्रकविता-प्रवर्तक माने जा सकते हैं।

वास्तव में नाचन सोमन्ना तेलुगु साहित्य के इतिहास में ऐसे समय आये थे जब पौराणिक कविता को छोड़कर प्रबंध कविता द्वारा तेलुगु कविता-रूपा पदार्पण करने वाली थी। 'उत्तरहरिवंशम्' काव्य के द्वारा प्रवेशमार्ग प्रशस्त हो सका।

उत्ति (त० पारि०)

तमिल भाषा के प्राचीनतम लक्षण-ग्रंथ 'तोलु-काण्णियम्' के अंतिम अध्याय 'भरपियल्' में तमिल भाषा एवं साहित्य की परंपरा में मानी गयी कुछ रूढ़ बातों पर विचार प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें से एक 'नूल' अर्थात् शास्त्रीय ग्रंथ के बारे में है। 'नूल' ग्रंथों की दो विधाएँ—मूल एवं अनुवर्ती—मानी गयी हैं। 'नूल' के विशिष्ट लक्षण बताए गए हैं कि वह सूत्र एवं सुबोध व्याख्या-शैली में दस दोषों से रहित तथा बत्तीस 'उत्तियो' से युक्त हो।

'भरपियल्' के अंतिम सूत्र 110 में बत्तीस 'उत्तियो' की सूची मिलती है। 'उत्ति' संस्कृत पारिभाषिक शब्द 'तन्-युक्ति' का तद्भव रूप है। महाविद्वान् रा० राकवैयकार ने (तमिळवरत्नाकर, पृ० 321-3) इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित तन्-युक्तियों के साथ तमिल 'उत्तियो' की प्रायः एकस्यता है। बत्तीस में से अठ्ठाइस 'उत्तियाँ' कौटिल्य की युक्तियों से अभिन्न मालूम होती हैं। ये अधिचरण, विधान, उद्देश्य, निर्देश, अर्थापत्ति, अनागतवेषण, अधिनातवेषण, अपवर्ग, उपमान, एकात, उपदेश, प्रसंग, अनुमत, प्रदेश, स्वसंज्ञा, सशय, योग, नियोग, विकल्प, समुच्चय, उत्तरपक्ष, पूर्वपक्ष, व्याख्या, विपर्यय, वाक्यरोप, अतिदेश, अपदेश तथा ऊहा हैं। इसकी संभावना भी है कि 'तोलुकाण्णियम्' और 'अर्थशास्त्र' दोनों रचनाएँ एक और मूल परंपरा की ऋणी हैं जो आज लुप्त हो चुकी हैं।

उत्पत्ति (स० ले०) [समय—अनुमानत तृतीया शताब्दी]

काश्मीर शैवदर्शन के आचार्यों में उत्पत्ति का प्रमुख स्थान है। ये आचार्य सोमानंद (दे०) के पुत्र एवं शिष्य थे। वास्तव में शैवागम-शास्त्र को दर्शन के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय सोमानंद को ही है। इन्हीं के चरणों में बैठकर उत्पत्ति ने इस शास्त्र का अध्ययन किया, अतः आगे चलकर इन्होंने अपने ग्रंथों में इस शास्त्र की प्राण-प्रतिष्ठा की। वस्तुतः इस शास्त्र को 'प्रत्यभिज्ञा' नाम इन्होंने ही दिया।

इनके द्वारा रचित म्यारह ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। उनमें से प्रमुख हैं—(1) ईश्वरप्रत्यभिज्ञा-नारिका, (2) ईश्वरप्रत्यभिज्ञा-वृत्ति, (3) ईश्वर-प्रत्यभिज्ञा-टीका, (4) स्तोत्रावली, (5) परमेश्वर-स्तोत्रावली। उनका सभी कृतियों की विषयवस्तु प्रायः एक

है। इनमें भगवान शंकर के गुणों की महिमा का बड़े सुंदर ढंग से बखान किया गया है। इन पद्यों के भाव अत्यंत उच्चकोटि के हैं। भगवान शंकर से संपर्क रखने वाली म्युनातिन्यून वस्तु भी कवि को प्रिय है, पर उनके संबंध में रहित किसी भी वस्तु के प्रति उनके हृदय में कोई आकर्षण नहीं। दार्शनिक कृतियों में शिवस्तवन के साथ ही साथ शिवाद्वैतवाद का गंभीर विवेचन किया गया है। इनकी विवेकता एवं गंभीरता से हम तब परिचित होते हैं जब उन पर अभिनवगुप्त (दे०) आदि परवर्ती विद्वानों की विषय व्याख्याएँ पढ़ते हैं।

उत्पलदत्त (बं० ले०)

आधुनिक बंगला रंभमंच के नाट्य-निदेशक एवं यमस्वी अभिनेता उत्पलदत्त की ख्याति एक अच्छे नाट्यकार के रूप में भी काफी है। साम्यवादी चेतना-संपन्न नाट्यकार के रूप में उन्होंने जहाँ यथार्थ जीवन के सुख-दुःख, आशा-निराशा तथा गहरी वेदना को रूप दिया है वहाँ मानवीय धरातल पर आस्था और विश्वास की बात कहना भी नहीं भूले हैं। उनके प्रसिद्ध नाटकों में 'छायानट', 'अंगार' 'फेराही फौज' 'कल्लोल' 'टिनेर तलवार' आदि उल्लेखनीय हैं।

'छायानट' में लेखक ने सिनेमा में काम करने वाले नायक-नायिका तथा अन्य अभिनेताओं की आशा-आकांक्षा, प्रेम-वंचना को कौतुक रस में डुबोकर इस ढंग से व्यक्त किया है कि कहानी में अंतर्निहित वेदना के स्वर को पहचानने में कठिनाई नहीं होती। उत्पलदत्त को 'अंगार' नाटक के लिए सर्वाधिक ख्याति मिली है। आसन-सोल की कोयला-खानों में काम करने वाले खनिकों के जीवन के यथार्थ को इसमें बड़ी निर्भ्रमता के साथ प्रकट किया गया है। परिच्छन्न चेतना, मर्मलब्ध जीवन-बोध एवं वैज्ञानिक दृष्टि-भंगी का बहुत ही सुंदर परिचय इस नाटक में मिलता है। 'फेराही फौज', 'कल्लोल', 'बर्गी एल देशे', 'अजेय बियेतनाम', 'तीर' आदि नाटकों में लेखक ने राजनीतिक धरातल पर अपने साम्यवादी विचारों की अभिव्यक्ति की है। ये नाटक सरल प्रभावपूर्ण बन पड़े हैं।

हाल के उनके 'ठिकाना' नाटक में बांग्ला देश की उत्पीड़ित जनता की चेतना के विभिन्न स्तरों की अभिव्यक्ति की गई है। इधर का उनका रावण प्रसिद्ध नाटक है 'टिनेर तलवार'। उत्पलदत्त के नाटकों में जनता की जीवंत चेतना का स्पंदन ही मुख्य है।

उदयन (सं० पा०)

संस्कृत-साहित्य में उदयन का नाम अनेक कृतियों में नायक के रूप में आया है। भास (दे०) के 'प्रतिज्ञा-योगंधरायण' (दे०) एवं 'स्वप्नवासवदत्तम्' (दे०) नामक नाटकों का नायक उदयन ही है। 'श्रीहर्ष' (दे०)-रचित 'रत्नावली' नाटिका का भी नायक उदयन ही है। इनके अतिरिक्त कालिदास (दे०) के 'मेघदूत' (दे०) एवं वाणभट्ट की 'कादंबरी' (दे०) में भी उदयन का उल्लेख हुआ है। सोमदेव-कृत 'कथासरित्सागर' (दे०) एवं शंभु (दे०) की 'बृहत्कथामंजरी' (दे०) में उदयन एवं वासवदत्ता के प्रणय की कहानी कही गई है।

उदयन वत्स का राजा था जिसकी राजधानी कौशांबी थी। वह एक उच्चकोटि के विद्यावाचक साहसिक युवक के रूप में सामने आता है जिसे हाथियों को पकड़ने का बड़ा शौक है—यहाँ तक कि वह प्रसिद्ध मालव-नरेश प्रबोत के द्वारा पकड़ा लिया जाता है। यहीं कारागार में इसके पास प्रबोत की अनिष्ट सुंदरी पुत्री वासवदत्ता को विषा सीखने के लिए भेजा जाता है जिसकी परिणति प्रेम में हो जाती है और दोनों किसी तरह निकल भागते हैं।

उदयन का दूसरा विवाह मगधराज की पुत्री पद्मावती से भी होता है जिसे वह वासवदत्ता की प्रचारित मृत्यु के कारण स्वीकार करता है। पर वासवदत्ता को भुला नहीं पाता।

उदयन के चरित्र की विशेषता उसके प्रति मंत्रियों की असीम आस्था से प्रकट होती है। योगंधरायण (दे०) एवं समभ्वान उसके लिए प्राणोत्सर्ग करने की सन्न प्रस्तुत रहते हैं। भास और श्रीहर्ष की लेखनियों में उदयन के चरित्र का चित्रण प्रखर प्रेमी के रूप में हुआ है। राजा होते हुए भी वह शंकालु स्वभाव का नहीं है। यही कारण है कि उसके परिजन अत्यंत विश्वासपात्र हैं। प्रेम और विश्वास की कहानी ही उदयन की कहानी है।

उदयनाचार्य (सं० ले०) [स्मृतिकाल—1000 ई०]

उदयनाचार्य का जन्म मिथिला के 'करिओत' नामक ग्राम में हुआ था और उदयनाचार्य रचित ग्रंथों में प्रमुख 'तात्पर्यटीका' पर 'तात्पर्यटीका-निगुडि', 'निर्यावली' (दे०), 'न्यायसुसामंत्रि' तथा 'आत्मतत्त्वविषय' है। उदयनाचार्य की 'न्यायसुसामंत्रि' पर वर्धमान की 'प्रवाह-

टीका' तथा हविदत्त की 'मकरद टीका' (जो प्रकाशटीका की टीका है) — दो अत्यंत महत्वपूर्ण टीकाएँ भी लिखी गई हैं।

आचार्य उदयन ने 'आन्मतत्त्वविवेक' के अंतर्गत बौद्ध सिद्धांतों का खंडन किया है। इस ग्रंथ में इस उद्भट विद्वान ने आत्मा-सबधी न्यायदर्शन सम्मत सिद्धांत की प्रतिष्ठा का प्रयत्न किया है। 'न्यायकुसुमाजलि' एवं अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उदयनाचार्य ने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। 'न्याय-कुसुमाजलि' के अंतर्गत भी बौद्धों का खंडन किया गया है। उदयनाचार्य के प्रयोग की भाषा-शैली वैज्ञानिक होते हुए भी दुर्लभ ही है।

उदयभान, जगत्सिंह (मं पा०)

हरिनारायण आपटे (दे०) के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'गड आला पण सिंह गेला' (गड तो जीत लिया पर सिंह मर गया) के ये पात्र परस्पर-विरोधी हैं। उदयभान उन स्वार्थी, सुखलोलुप राजपूत सरदारों का प्रतिनिधि है जो सांसारिक धैर्य एवं सुख के लिए अपना धर्म त्यागने और मुसलमान बनने में सकोच नहीं करते थे। इसके विपरीत जगत्सिंह उन निष्ठावान राजपूतों का प्रतीक हैं जो भारी से भारी सकट, क्लेश और दुःख झेलने को प्रस्तुत थे, पर धर्म-परिवर्तन करने के लिए सहमत नहीं होते थे। कदाचित् धर्मांतरित और निष्ठावान राजपूतों में भेद बताने और जगत्सिंह जैसे वीर, निष्ठावान क्षत्रियों का अभिनय करने के लिए ही इन दो पात्रों की सृष्टि की गयी है। उदयभान ऐतिहासिक पात्र हैं। धर्म-परिवर्तन के बाद औरगजेब ने उसे सिंहगढ़ का किलेदार बना दिया था। इसके विपरीत जगत्सिंह काल्पनिक पात्र हैं। वह उपन्यास की नायिका कमलकुमारी (दे०) की सहेली देवलदेवी का पति है, निष्ठावान, देशभक्त, जाति और धर्म के लिए मर मिटने वाला दूरवीर है तथा कमलकुमारी और साना जी की समय पर सहायता करता है। अपनी पत्नी देवलदेवी के आत्मघात कर लेने पर स्वयं भी प्राण त्याग देता है। अतः उसके रूप में एक आदर्श राजपूत वीर की प्रतिष्ठा की गयी है।

उदयम् (तं क०) [रचना-काल—1969 ई०]

'उदयम्' जी० अण्पुतिम् 'वल्गैषाण' कृत एक कथाकाव्य है। 29 कथाखंडों में विभाजित इस कथाकाव्य

में युगपुरुष महात्मा गांधी का जीवन-चरित प्रस्तुत किया गया है। काव्य का आरंभ बड़े नाटकीय ढंग से हुआ है। कवि ने यथास्थान भारतीय महापुरुषों, वेदादि प्राचीन कृतियों तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव-गान किया है। कथा की पृष्ठभूमि में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विविध घटनाएँ प्रस्तुत हैं जिससे यह काव्य अत्यंत प्रभावशाली हो उठा है। इसमें कवि ने अपनी देश-भक्ति और गांधीवादी विचारधारा की सफल अभिव्यक्ति की है। इसमें इतिहास एवं कल्पना का अपूर्व समन्वय हुआ है। प्रकृति के अनेक सुंदर चित्र हैं। 'उदयम्' में भावानु-कूल सरल भाषा का प्रयोग है। भाषा में सगीतात्मकता का गुण है। यह कृति 'विस्तृप्ता' छंद में रचित है। विभिन्न स्थलों पर रूपक-तत्त्व का प्रयोग किया गया है। इसके माध्यम से कवि गांधीजी के जीवन-चरित को प्रस्तुत करने के साथ-साथ भारतवासियों में देश प्रेम की भावना को जगाने में सफल हुआ है।

उदात्त तत्त्व (हि० पारि०)

'उदात्त तत्त्व' प्रसिद्ध प्राचीन भूगानी आचार्य लाजाइनस द्वारा प्रतिपादित काव्य-तत्त्व 'सब्लाईम' का हिंदी रूपांतर है। यो 'उदात्त पाश्चात्य रीतिकारों द्वारा निरूपित काव्य के चार मूलभूत भावों में भी है—अन्य भाव है सुंदर, कष्टना और हास्य, किंतु साहित्यालोचन में उदात्त तत्त्व का आशय प्रायः लाजाइनस-प्रतिपादित काव्य-तत्त्व विशेष ही होता है। लाजाइनस ने उदात्त तत्त्व का निरूपण अपने ग्रंथ 'पेरिइप्युस' में किया है जो अंग्रेजी में 'ऑन द सब्लाईम' शीर्षक से प्रकाशित हुआ। मूल ग्रंथ का अब केवल दो तिहाई अंश ही उपलब्ध है। यद्यपि इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय उदात्त शैली के आधारभूत तत्त्वों का ही विश्लेषण है तथापि विवेचन-क्रम में उनकी उदात्त-तत्त्व विषयक अवधारणा भी बहुत स्पष्टता के साथ उभरी है।

लाजाइनस ने यद्यपि उदात्त की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी, तथापि उनके विवेचन से यह स्पष्ट है कि उदात्त से उनका तात्पर्य मूलतः भय, गरिमापूर्ण एवं समुन्नत भाव ही था। अपने ग्रंथ के आठवें परिच्छेद में उन्होंने जोदात्त के पाँच विधायाँ तत्त्वों का निरूपण किया है। इनमें से प्रथम दो उसके अंतरंग से संबद्ध हैं तथा शेष तीन अभिव्यंजना शिथ्य से। लाजाइनस अंतरंग तत्त्वों में विचारगत भयंकरता को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं। दूसरा

अंतरंग तत्त्व है आवेगों का उद्गार और प्रेरणास्फूर्त चित्रण। शैलीगत तत्त्वों में सर्वप्रथम है भव्य अलंकार-विधान; द्वितीय के अंतर्गत उपयुक्त शब्द-चयन एवं रूपक आदि अलंकरण-सामग्री से युक्त गरिमामयी काव्य-भाषा का प्रयोग अर्थात् उदात्त का अंतिम तत्त्व है समुन्नत और भव्य रचना-विधान। लांजाइनस ने काव्य में औदात्य के कुछ विधातक तत्वों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं : वचकानापन, चपलता, भव्यता एवं अनु-शासन का अभाव और क्षुद्र अभिव्यक्ति आदि। रुचिहीन वाग्विस्तार और भावों एवं शब्दों के आडंबर को भी उन्होंने शैली के औदात्य का विधातक माना है। वे उदात्त काव्य-रूप को ही श्रेष्ठ मानते थे। इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए ही उन्होंने एक अन्य काव्य-रूप 'उपहास्य' ('ह्यूडीकस') का विवेचन किया है जो उनकी दृष्टि में अत्यंत निम्न है।

भारतीय काव्यशास्त्र में उदात्त तत्त्व का यथा-वत् विवेचन तो नहीं है, तो भी नायक (दे० नेता) के धीर एवं उदात्त चरित्र की कल्पना, वीर और अद्भुत रणों के उदात्त स्वरूप तथा ओजगुण आदि में औदात्य का अभाव नहीं है। 'उदात्त' अभिधान का एक प्राचीन सूत्रार्थ-प्रती-तिमूलक अर्थालंकार भी है जिसकी स्थिति मम्मट (दे०) के अनुसार वस्तु की समृद्धि और महान् व्यक्तियों के समायोग के चित्रण में होती है।

उदारन् (त० पा०)

उदारन् भारतीदासन् (दे०)-कृत पुरट्ठि कवि नामक कथाकाव्य का नायक है। वह नायकीचित नाना गुणों से संपन्न है। नायिका अमुदवल्ली (दे०) के शब्दों में यह 'शब्दों का कुशल प्रयोजन' है। इसका तमिल-भाषा-प्रेम उल्लेखनीय है। जानी होने के नाते यह सहसा अमुदवल्ली के प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाता है। धीरे-धीरे उनके प्रेम का विकास होता है। अमुदवल्ली और उदारन् के प्रेम के विषय में जानकर राजा क्रुपित होता है और दोनों को प्राणदंड का आदेश दे देता है। मरने के पूर्व उदारन् जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए एक प्रभावशाली भाषण देता है। इसका यह भाषण दीवर्साय-कृत नाटक 'जूलियस सीजर' में मार्क एंटनी के भाषण के समान अत्यंत प्रभावशाली है। उदारन् प्रजातंत्र की स्थापना के लिए जनता को राजतंत्र के विरुद्ध जाति करने की प्रेरणा देकर प्राण त्यागने के लिए

तैयार होता है। अंत में इसका स्वप्न पूर्ण होता है। राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती है। उदारन् वस्तुतः क्रांतिकारी कवि भारतीदासन् का प्रतिरूप है। इसके माध्यम से कवि ने अपनी क्रांतिकारी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है।

उदाहरण वाङ्मयम् (त० पारि०)

लघुकाव्यों के अंतर्गत आने वाला 'उदाहरण' संस्कृत में बहुत कम पाया जाता है। पालकुरिक सोमन के 'वसवोदाहरण' के साथ तेलुगु में उदाहरण-नाम का आरंभ होता है। आंध्र के विद्यानाथ (दे०) नामक आलं-कारिक ने अपने संस्कृत लक्षण-ग्रंथ 'प्रतापस्वीयम्' में इसका समग्र लक्षण भी दिया है। इसका लक्षण इस प्रकार है— सातों नाम-विभक्तियों के लिए अलग-अलग एक-एक, संबोधन के लिए एक, सातों विभक्तियों के लिए समष्टि में एक तथा अंत में कृति और कृतिकार के बारे में एक— इस तरह कुल दस भाग रहते हैं। इसमें वर्णिक तथा मात्रिक छंदों का मिश्रण है। नाम-विभक्ति वाले प्रत्येक भाग में क्रमशः एक वर्ण-छंद, कलिका, उत्कलिका नामक दो मात्रिक छंद रहते हैं। वर्ण-छंद के अंत में, कलिका के प्रत्येक चरण के अंत में तथा उत्कलिका के अंत में नाम-विभक्ति रखी जाती है। उपलब्ध तेलुगु उदाहरण अधि-कांशतः भक्तिपरक अथवा स्तुतिपरक हैं। इस प्रकार की रचना की विशेषताएँ ये हैं—नाम-विभक्तियों की योजना से क्रमबद्धता तथा शब्दालंकार संबंधी-श्राव्यता, ताल-प्रधान मात्रिक-छंदों के प्रवेश से साहित्य तथा संगीत का समन्वय और संक्षिप्तता। तेलुगु साहित्य में 'वसवोदाहरण', 'देव-देवरोदाहरण' आदि देवस्तुतिपरक तथा 'वीरार्जुनगोदाहरण' जैसे महापुरुषों से संबंधित उदाहरण प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं।

अधिक संख्या में न लिखे जाने पर भी सख तथा संक्षिप्त लघुकाव्य के रूप में तेलुगु साहित्य के अंतर्गत 'उदाहरण' का एक विशेष स्थान है।

उदेरोलात (सि० पा०)

मिथी साहित्य में 'उदेरोलात' का अनोखा स्थान है। मिथी हिंदू इन्हें वरुण का अवतार मानते हैं और मिथी मुसलमान इन्हें स्वाज्ञा मित्र या जिदरा पीर के नाम से याद करने हैं। उदेरोलात का जन्म मन् 950 ई० में मिथ

के नसरपुर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम राइ रतनचन्द और माता का नाम देवकी था। सिंध के ठट्टो नगर के मुसलमान हाकिम भरखशाह ने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए थे। उदेरोलाल ने बड़े होकर भरखशाह को जुलम करने से रोका और सिंध में धर्मसहिष्णुता और शांति का राज्य स्थापित किया। चैत्रमास में उदेरोलाल के जन्म दिवस 'चेटीचडु' से सिंधी हिंदू नए वर्ष या आरंभ मानते हैं और इस दिन को अब भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मानते हैं। उदेरोलाल की स्तुति में रचित कविताएँ 'पजकिंडा' नाम से प्रसिद्ध हैं। सिंधी ठकुरों ने उदेरोलाल के पीछे 'इरियापय' शुरू किया है। कई हिंदू इसके अनुयायी हैं। उदेरोलाल 'लाल साई' 'अमरलाल' 'हूलेलाल' नामों से भी प्रसिद्ध हैं। सिंधी साहित्य में यन्त्र तंत्र उदेरोलाल का उल्लेख मिलता है।

उद्भवगीता (म० क०) [रचना काल—1309 ई० के आस पास]

इसका आधार-ग्रंथ है 'मूर्तिप्रकाश' जो बेशव व्यास ने सन् 1298 में लिखा था। इसमें श्रीकृष्ण का उद्भव के लिए उपदेश है, अतः इसका नाम रखा गया—'उद्भवगीता'। भगवान् कृष्ण ने उद्भव की ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का मार्मिक उपदेश दिया है। श्रीमद्भागवत (दे० भागवत) के एकादश स्कंध की कथा ही इस गीता की मूल वस्तु है। कवि ने इसमें अनेक रसों का सुंदर परिपाक किया है परन्तु प्रधानता शातरस की ही दी है। महानुभाव पथ में दीक्षित होकर ही कवि ने उसकी रचना की थी।

उद्भवशतक (हि० क०) [रचना-काल—1929 ई०]

'उद्भवशतक' कवि रत्नाकर (दे०) की मार्मिक अनुभूतियों की उल्लासपूर्ण अभिव्यक्ति है। 118 पद्याक्षरियों का काव्य लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य को मानो 118 रत्न प्रदान किये हैं। इस प्रबोध-मुक्तक दूतकाव्य की कथा श्रीमद्भागवत (दे० भागवत) के छिन्नालीसवें और सैतालीसवें अध्याय से ली गई है। उद्भव गोपियों के समक्ष निर्गुण का ज्ञान वधाते हैं और कृष्ण में अनुरक्त पूर्णतः जागरूक गोपियाँ तर्कों के अमोघ बाणों से उद्भव को निरुत्तर कर समुपभविता का महत्त्व उपस्थापित करती हैं। यही इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य है। शृंगार एवं भक्ति से

परिपूर्ण यह चित्रोपम काव्य लक्षणा और व्यञ्जना का सुंदर संगम है तथा इसमें सरसता, अर्थगौरव और मृदुल पदावली की मधुरता कूट-कूट कर भरी है।

उद्भवशतक का भावपक्ष भक्तिकाल और कला-पक्ष रीति-काल की कविता से प्रभावित है। उद्भवशतक की भाषा अतृप्त ब्रज भाषा है। इस ग्रंथ में कवि ने अलंकारों का धूलकर प्रयोग किया है पर वे न तो वही अर्थबोध में व्याघात उत्पन्न कर पाये हैं और न कही कथा-प्रवाह को ही अवरुद्ध कर सके हैं। निश्चय ही भक्ति-कालीन भावुकता के साथ रीतिकालीन चमत्कार का अगर कहीं सुंदर समन्वय है तो वह उद्भवशतक में है। कवि न कृष्ण और गोपियों को एक-दूसरे के प्रेम में विह्वल बिखलाकर जिस उभयपक्षीय प्रेम की अभिव्यञ्जना की है वह उसकी मौलिकता की परिचायक है। इस ग्रंथ में एक साथ ही गोपियों के प्रेम की अतृप्तता, उद्भव के परमेश्वरी रूप की बोझिल दार्शनिक उचितता, गोपियों के विरह-निवेदन की कातरता, उद्भव के अकाद्य तर्कों को निष्फल बनाती गोपियों के प्रेम की सादृता एवं प्रेमी के मनोभावों से अपने को एकाकार करती गोपियों की विश्वासपरक आत्म-रति के दर्शन होते हैं। कहीं कहीं रसायन, वेदांत तर्क, योग और विज्ञान सबधी कथन कवि की बहुजना के परिचायक हैं।

उद्भट (स० ले०) [समय—लगभग 800 ई०]

काश्मीर नरेश जयापीड के दरबार में पंडितों की सभा के अध्यक्ष भट्टोद्भट संस्कृत-साहित्यशास्त्र के अन्य तम आचार्य हैं।

आचार्य उद्भट मूल ग्रंथ लेखक एवं टीकाकार दोनों हैं। इनकी ग्रंथात्मक कृति 'काव्यालंकारसारसंग्रह' (दे०) अलंकारों के स्वरूप एवं लक्षण के विषय में उत्तर-वर्ती आचार्यों द्वारा अत्यंत प्रामाणिक मानी गई है। यह कृति विशुद्ध रूप से अलंकारों का ही विवेचन करती है। इसमें 41 अलंकारों का निरूपण 79 वारिकाओं को छह वर्गों में विभक्त कर किया गया है। इस ग्रंथ की टीका प्रति-हारेन्द्रराज (दे०) ने की है जो मुकुलभट्ट के शिष्य थे।

भामह के 'वाव्यालंकार' (दे०) नामक ग्रंथ की टीका भामह विवरण के नाम से उद्भट ने की थी जो अनुपलब्ध है। उसके उद्धरण अवश्य मिलते हैं।

अर्थ-भेद से शब्दों का भिन्न होना, श्लेष अलंकार की प्रवृत्ति, तीन प्रकार का अभिधा-व्यापार

तथा गुणों का संघटना धर्म होना'—ये भट्टोद्भट की संस्कृत काव्यशास्त्र को देन हैं।

उदाचा संसार (म० कृ०) {प्रकाशन-काल—1935 ई०}

उद्भटकाव्य (क० कृ०)

इसके रचयिता चौराईव कवि सोमराज हैं जिनका समय 1225 ई० के लगभग है। यह एक चंपूकाव्य है जिसमें कंद छंद की ही प्रधानता है। 'उद्भटकाव्य' का दूसरा नाम 'भृंगारसार' है। यह मूलतः एक प्रेमाख्यान है किन्तु उसे भक्ति का मोड़ दिया गया है। महाकवि हरिहर के 'उद्भटरागळे' से इसकी कथावस्तु सी गई है। प्रौढ़काव्य के सामयिक वर्णनों से भरपूर इस काव्य में बारह आशवास हैं। इसमें कुमारपाल गुर्जर अथवा उद्भट की कथा है। इसका पूर्वभाग कादंबरी आदि प्रेमाख्यानों से प्रभावित है। विस्तार यहाँ बहुत अधिक है। मुख्य कथा ग्यारहवें अध्याय से शुरू होती है। प्रकृति-वर्णन कहीं-कहीं रमणीय बन पड़ा है। मौली काफ़ी सरस-सरल है।

उद्भट नाट्य-परंपरा (उ० कृ०)

रत्नाकर चड्नी (दे०)—कृत इस पुस्तक में आधुनिक रंगमंच की बहुचर्चित विद्या—उद्भट नाटक—का विवेचन किया गया है। यह तीन खंडों में है। प्रथम खंड में लेखक ने उद्भट का इतिहास प्रस्तुत किया है तथा इस शब्द का तदर्थ अर्थ भी प्रस्तावित किया है। दूसरे खंड में, जो संभवतः सर्वोत्तम है, वर्तमान भारतीय नाटक की एक समानांतर विद्या को रेखांकित किया गया है। बादल सरकार (दे०), विजय तेंदुलकर (दे०), मोहन राकेश (दे०), गिरीश कर्नाड इत्यादि की कृतियों का विशद विवेचन मिलता है। चड्नी के मत में इन दिग्गजों का प्रयोगात्मक रंगमंच न केवल भारतीय नाट्य-परंपरा के लिए उल्लेखनीय प्रदेय है वरन् वह सांप्रतिक भारतीय स्थिति के लिए अत्यंत समीचीन है। तृतीय खंड में उड़िया नाटक में मनोरंजनदास (दे०), विजयकुमार मिश्र (दे०), विश्वजीत दास, कार्तिक राय तथा रत्नाकर चड्नी के द्वारा किए गए प्रयोगों का विवेचन है। इन नाटककारों के प्रयासों के फलस्वरूप उड़िया नाटक में पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं तथा इस क्षेत्र में हुए प्रयोगों का स्वागत भी हुआ है। लेखक ने इन प्रयोगों का सूक्ष्म विवेचन उद्भट विद्या की दृष्टि से किया है। उड़िया भाषा में यह अपने प्रकार की एकमात्र पुस्तक है।

पारिवारिक दायित्वों के प्रति बढ़ती उपेक्षा-वृत्ति के कारण टूटते हुए भारतीय परिवार की व्यापा-कथा पर आधारित प्रह्लाद केशव अत्रे (दे०) का यह समस्या-प्रधान नाटक है। श्वसुर की अतुल संपत्ति को प्राप्त कर विश्राम का नैतिक पतन होता है। पति एवं पिता के अपने दायित्वों को भूलकर वह एक फूँच महिला से विवाह कर स्वदेश लौटता है। पुत्री के गार्हस्थ्य जीवन की शांति के लिए चालीस हजार रुपए व्यय कर फूँच महिला को स्वदेश लौटने की व्यवस्था तो कर देता है, परंतु उसका नैतिक सुधार नहीं होता। विश्राम की उपपत्नी नयना नामक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ण सिंघार जाती है, परंतु विश्राम ने इस कन्या को पुत्री रूप में स्वीकार नहीं किया। स्वच्छंद पारिवारिक परंपराओं के कारण विश्राम की बीरस संतान पयभ्रष्ट हो जाती है। उसकी अविवाहित गर्भवती पुत्री शैला और अनजाने में अपने पिता की उपपत्नी की पुत्री से प्रणय-संबंध में असफल पुत्र शेखर दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। परिवार को इस प्रकार भग्न होते जानकर उरा की पत्नी कृष्णा की आत्म-हत्या से नाटक की परिणामांति हुई है। इस प्रधान कथा के साथ ही गौतम तथा उत्पलास की प्रासंगिक कथा की संयोजना भी हुई है। आधुनिक समस्या-नाटकों के पात्रों के अनुरूप कृष्णा, नयना, शैला, उत्पलास आदि के चरित्रों का विकास आत्मविरले-घणात्मक पद्धति से होने के कारण सहज स्वाभाविक एवं प्रभावोत्पादक है। कथा-विकास पाश्चात्य नाट्य-मंत्र के अनुरूप संघर्ष के माध्यम से हुआ है। अंतः एवं बाह्य-द्वंद्व के अनेक भव्य चित्र कृष्णा, विश्राम, नयना, शैला के संघर्षों में परिलक्षित होते हैं। पात्र एवं प्रसंगानुकूल भाषा से युक्त संवाद प्रभावान्वित की दृष्टि से सजीव एवं सटीक हैं। मराठी के समस्या नाटकों की समृद्ध परंपरा में 'उदाचा संसार' कथ्य एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से मानक कृति है।

उद्योगविजयमुसु (ते० कृ०)

तिरपति शास्त्री (1871-1919) (दे० तिरपति वेंकट कवुलु) तथा वेंकटशास्त्री (1870-1950) (दे० तिरपति वेंकट कवुलु) ने सम्मिलित रूप से रचनाएं की हैं। ये अत्यंत प्रतिभावान कवि थे और समस्त आंध्र देश

मे इन्होंने साहित्यिक दिग्बिजय करके साहित्य-जगत् में अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित की थी। ये तेलुगु की पुरानी काव्यधारा के अंतिम प्रतिभावान कवि थे और नवीन युग के लिए भूमिका इन्हीं की रचनाओं द्वारा बनी।

इन्होंने बीसों काव्यकृतियों एवं नाटकों की रचना की है जिनमें उपर्युक्त कृति के अतिरिक्त 'बुद्धचरितम्', 'देवीभागवतम्', 'प्रभावती प्रचुम्भम्' आदि प्रमुख हैं।

'उद्योगविजयमुलु' महाभारत (दे०) की कथा-वस्तु के आधार पर रचे गये दो नाटक हैं। इनमें पांडवों के दूत के रूप में कृष्ण का हस्तिनापुर जाने और कौरवों से पांडवों का राज्य लौटाने का अनुरोध करके युद्ध को रोकने का प्रयत्न करने की घटना तथा कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताकर उसे पांडव-पक्ष में सम्मिलित कर लेने के कृष्ण के प्रयत्न तथा युद्ध में पांडवों की विजय आदि घटनाओं का ओजपूर्ण प्रस्तुतीकरण हुआ है। ये नाटक समस्त आंध्र में शतशत बार प्रदर्शित हुए और सर्वत्र इनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। तेलुगु के श्रेष्ठतम नाटकों में इनका स्थान है। तेलुगु में नाटक-रचना की परंपरा को बल प्रदान करने की दृष्टि से भी इनका ऐतिहासिक महत्त्व है। इन नाटकों की अपूर्व सफलता में अनेक अन्य साहित्यकारों को भी नाटक-रचना की ओर प्रवृत्त किया।

उन्नयन (गु० कृ०) [प्रकाशन—1950 ई०]

'उन्नयन' प्रसिद्ध कवि सुन्दरम् (दे०) का कहानी संग्रह है जिसके द्वारा उन्होंने गुजराती कहानी को यथार्थ का दर्शन कराया। सुन्दरम् को गभीर तथा हास्यरस-प्रधान दोनों प्रकार की कहानी-रचना में सफलता मिली है। संग्रह की 'मा की गोद में', 'पेकार्डनो प्रवास', 'आशा', 'नरसिंह' तथा 'खोलकी' प्रभृति कहानियाँ विविध भावभूमियों का स्पर्श करती हैं।

मानव-मन के वैविध्यपूर्ण चित्रण के साथ इनकी कहानियों की शैली भी विविधता लिए है। वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, पूर्वदीप्ति तथा टायरी प्रभृति शैलियों का इसमें सफल प्रयोग हुआ है।

उन्नप्पोल ओरुवन (तं० कृ०)

जयकान्तन (दे०)—कृत इस सधु उपन्यास की नायिका तमम है। शिट्टी उसका अवैध पुत्र है। काफी वर्षों बाद तमम द्वारा भागिवक्कम् को घर लाये जाने पर

शिट्टी घर से भाग जाता है। तमम को दुःखी देखकर भागिवक्कम् शिट्टी को ढूँढ़ने निकलता है। स्वयं कभी न लौटने की प्रतिज्ञा कर उससे घर लौटने की प्रार्थना करता है। अपनी नवजात पुत्री को स्वाभिमानी शिट्टी के हाथ सौंपकर तमम निश्चित हो सदा के लिए आँखें मूँद लेती है। इस सामाजिक उपन्यास का सबसे अधिक प्रभावशाली पात्र शिट्टी है। इस कथा के माध्यम से लेखक ने यही बताना चाहा है कि तमम जैसे युवतियों को नीच व्यक्तियों के अत्याचार से बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आज समाज को शिट्टी जैसे स्वाभिमानी पुत्रों की, भाइयों की, आवश्यकता है।

उपदेशरसायनरास (अष० कृ०)

यह जिनदत्त (दे०) सूरि द्वारा रचित 80 पद्यों की रचना है। इसमें मनुष्य-जन्म का महत्त्व तथा आत्मा के उद्धार पर बल दिया गया है। एतदर्थ सुगुह की आवश्यकता बताई गई है। लेखक के विचार में गुरुरूपी नौका से ही ससार-सरिता को पार किया जा सकता है। कृति में धार्मिकों के कृत्यों के साथ नाना चैतन्य-धर्मों एवं कर्मों का निर्देश किया गया है। गृहस्थों के लिए उपयोगी अनेक प्रकार के सनुपदेश इस कृति में प्राप्त होते हैं। इसमें पञ्चाटिका छंद का प्रयोग हुआ है।

उपनिषद् (सं० कृ०) [रचना-काल—लगभग 2000 ई० पू०]

उपनिषदों के रचयिता विभिन्न ऋषि हैं। 'उपनिषद्' शब्द का अर्थ रहस्यपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के समीप बैठना है। ब्रह्म-प्राप्ति की साधक होने के कारण ही ब्रह्मविद्या को 'उपनिषद्' कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 220 है। ये उपनिषद् उपलब्ध हैं। इनमें ईशादि दस उपनिषद् सर्वाधिक प्रामाणिक एवं प्राचीन हैं।

उपनिषदों का विषय प्रधानतया दार्शनिक है। वैविध्य होने पर भी प्राचीन एवं प्रामाणिक उपनिषदों में कुछ ऐसे दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं जिनमें एकरूपता है। प्राचीन उपनिषदों में जगत् की ब्रह्मरूपता एवं आत्मवाद के विचार प्रमुख रूप से मिलते हैं। इन दार्शनिक विचारों के अतिरिक्त उपनिषदों में मनोविज्ञान, तत्त्वज्ञान, मृतक-ज्ञान, मोहिनी-विद्या, योगनिवारण-विद्या तथा इंद्रजालविद्या का निरूपण भी मिलता है।

यद्यपि उपनिषद् वैदिक है, परंतु इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। उपनिषदों की विशेषण-पद्धति सूत्रात्मक तथा विशेषणात्मक दोनों प्रकार की है।

उपनिषद्-दर्शन के प्रमुख तत्त्व—‘ब्रह्म’ का निरूपण उपनिषदों में कहीं सत्-असत् रूप में, कहीं चित् रूप में और कहीं आनंद रूप में किया गया है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा एक ऐसा भावात्मक, सर्वव्यापी एवं शारवत तत्त्व है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल है। ‘तत्त्वमसि’ के विवेचन के द्वारा उपनिषदों में जीव और ब्रह्म की अद्वैतता का प्रतिपादन किया गया है। ‘नेति नेति’ की व्याख्या के द्वारा भी एकात्मवाद का ही प्रतिपादन किया गया है।

उपनिषद् साहित्य समस्त भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का स्रोत है। सांख्य एवं वेदांतसि सभी दार्शनिक संप्रदायों के बीज उपनिषदों में उपलब्ध हैं। अनेकानेक विदेशी दार्शनिकों ने भी उपनिषदों से प्रेरणा ग्रहण की है। जर्मन दार्शनिक शॉपेनहावर तो उपनिषदों पर अत्यंत मुग्ध था।

उपन्यास (हिं० पारि०)

‘उपन्यास’ गद्य में रचित दीर्घ कलेवर का कथात्मक साहित्य-रूप है जिसका उल्लेख प्राचीन भारतीय अध्या पात्राचार्य साहित्यशास्त्रों में नहीं है। कुछ विद्वानों ने ‘उपन्यास’ शब्द के ‘उप’ एवं ‘नि’ उपसर्गों तथा ‘अस्’ से निष्पन्न होने का उल्लेख किया है। यह सर्वथा असंगत है। भरत (दे०) के ‘नाट्यशास्त्र (दे०) में भी यद्यपि यह शब्द उपलब्ध होता है, किन्तु वहाँ भी यह प्रतिमुखसंघि (दे० नाट्य-संधियाँ) के अवांतर भेद के रूप में ही है, कथा-साहित्य के रूप में नहीं। पश्चिम में इसका जन्म पुनर्जागरण युग में हुआ। प्रारंभ में इसके दत्तालबी नाम ‘नोवेल’ तथा अंग्रेजी नाम ‘नविल’ के शाब्दिक अर्थों—क्रमशः ‘समाचार’ और ‘नवीन’—के अनुरूप ही किसी भी प्रकार की नई और ताजी, प्रायः कल्पित, सुविस्तृत और सागोपांग कहानी को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। बाद में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप निरंतर वर्द्धमान जीवन की जटिलताओं तथा मानसिक और भौतिक स्तरों पर घटित होने वाले व्यष्टि और समष्टि के जीवन-संघर्षों के चित्रण से वहाँ के उपन्यास में यथार्थ का रंग गहरा होने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में वैंगला

साहित्य के द्वार से उपन्यास ने भारत में प्रवेश किया तो यहाँ भी उसके प्रारंभिक चरण क्रमशः रोमानी, प्रेमाला-नात्मक, घटना-प्रधान और समाज-सुधार-विषयक मार्गों पर बढ़ते हुए अब यथार्थ की भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। आज का भारतीय उपन्यास व्यक्तिवादी है और उसमें गहन मनो-वैज्ञानिक स्तर पर व्यक्ति के अंतर्भूत का निगूढ़ बौद्धिक चित्रण रहता है।

उपन्यास के प्रमुख तत्त्व हैं : कथानक, चरित्रांकन और भाषा-शैली। कथानक में रंग भरने के लिए देशकाल तथा उपन्यास के कथ्य को विशिष्ट और तार्क्यक आयाम में प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य की भी महत्वपूर्ण तत्त्व माना गया है। इनमें कथानक और चरित्रांकन एक दूसरे के पूरक और अन्योन्याश्रित हैं। कथानक के विकास का एकमात्र साधन कुशल घटना-विधान चरित्रों के अंकन के बिना संभव नहीं है और चरित्र-विकास के अंकन के लिए घटना-विधान अपरिहार्य है। यदि केवल तर्क के लिए ‘साहित्यिकता’ और ‘लोकप्रियता’ को परस्पर-विरोधी मान लिया जाए तो कहा जा सकता है कि ‘साहित्यिक’ उपन्यासों में निमूद और सूक्ष्म चरित्रांकन पर अधिक जोर रहता है और ‘लोकप्रिय’ उपन्यासों में मनोरम घटना-विधान पर। उपयोगितावादी अथवा लोकमंगलकारी उपन्यासकार की दृष्टि ‘उद्देश्य’ पर केंद्रित रहती है किन्तु उपन्यास में इसी एक तत्त्व की प्रधानता हो जाने से कलात्मकता की क्षति होती है। शैली के विषय में उपन्यासकार की दृष्टि वस्तुमुखी अथवा व्यक्तिवादी हो सकती है। आज का औपन्यासिक लेखन अधिकाधिक व्यक्तिवादी होता जा रहा है। विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से उपन्यास की येष्ठता और तार्क्यता का सर्वप्रमुख निकष उसमें चित्रित यथार्थ है जो आज के जीवन-मंदिर में सामाजिक भी हो सकता है और वैयक्तिक भी।

उपन्यासों में चित्रित जीवन और प्रतिपादित विषयों के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है। प्रमुख प्रकार हैं : (क) सामाजिक; सामाजिक-आर्थिक; आर्थिक राजनीतिक; (ख) साहित्यिक; जानूरी-रहस्यपूर्ण; रोमान-कारी-अपराधमूलक; (ग) ऐतिहासिक-भौराणिक; (घ) जीवनीमूलक-आत्मकथात्मक; (ङ) रोमानी-प्रेमाला-नात्मक। शैली की दृष्टि से प्रमुख प्रचलित प्रकार हैं : (ग) समस्यामूलक या समस्या-प्रधान; (घ) आंचलिक; (ग) महाकाव्यात्मक; (घ) लोकवादी या जनवादी; (ङ) संन्या-शैली; (च) पत्र-शैली में रचित; (छ) चेतना-प्रवाही।

उपमा (हि० पारि०)

भारतीय वाङ्मय में 'उपमा' शब्द के प्रयोग तथा उसके सादृश्यमूलक अर्थ का पूर्व-इतिहास ऋग्वेद (दे० सहिता) जैसे आदि ग्रंथ में खोजा जा सकता है। भरत (दे०) के पूर्ववर्ती यास्क आदि वैयाकरणों ने भी उपमा शब्द का प्रयोग सादृश्य के अर्थ में ही किया है, किन्तु यह सादृश्य दो परस्पर समान रूपाकृति अथवा धर्म वाली वस्तुओं का साम्य नहीं है जबकि अलंकारशास्त्र का उपमा अलंकार निम्नोक्त रूप से दो समान वस्तुओं के रूपाकार, गुण, धर्म अथवा प्रभाव आदि के पारस्परिक साम्य को ही प्रदर्शित करता है। उपमा अलंकारशास्त्र में निरूपित कदाचित् सर्वाधिक महत्वपूर्ण अलंकार है क्योंकि अलंकार मात्र के वैचित्र्य-कथन का प्रमुख आधार सादृश्य है और उपमा समस्त सादृश्यपूर्ण अलंकारों का प्राणभूत अलंकार है। सङ्कृत आचार्यों की उपमा-विषयक अनेक प्रशस्तिमाँ इसका प्रमाण है। राजशेखर (दे०) ने उपमा को समस्त अलंकारों में शिरोभूषण के समान काव्य की संपत्ति और कविधरा की माता कहा है—(अलंकारशिरोरत्न सर्वस्व काव्यसम्पदान् । उपमा कविधरास्य मातृदेवि मतिर्मम ।' इत्यं (दे०) ने अनेकरूप वैचित्र्य के कारण उसे समस्त अलंकारों का बीजरूप घोषित किया है। इस प्रकार उपमा एक साम्यमूलक अलंकार है और यह साम्य तीन प्रकार का हो सकता है—रूपाकारगत (सादृश्य), गुण-धर्मगत (साधर्म्य) तथा प्रभावगत। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द—उपमा के ये चार अंग हैं। इनके एक साथ उपस्थित रहने पर पूर्णोपमा होती है और जहाँ इनमें से किसी का अभाव होता है वहाँ लुप्तोपमा।

'उपमासी', भोगीलाल गांधी (गु० ले०) [जन्म—1911 ई०]

इनका जन्म साबरकाठा ने भोदरसा गांव में हुआ था। सन् 1930 में गुजरात विद्यापीठ से स्नातक होकर सन् '35 में इन्होंने गुजरात प्रगतिशील लेखक-मंडल की स्थापना की थी। इसी बीच इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पक्ष के राज्यकार्य में भी भाग लिया था। सन् '28 से '51 तक की समयावधि में इन्हें सात बार जेल जाना पड़ा था।

ये बहु-अधीत हैं। सन् '30 के आस पास इनका स्थान प्रमुख कवियों में था। इनकी कविताओं में साम्यवाद के प्रति भक्ति होती हुई थी उनके केंद्र में मानव-प्रेम है।

इन्होंने डा० जिवागो का सक्षिप्त रूपांतर, मार्क्सवाद जीवन-दृष्टि का सक्षिप्त वित्तु सरल परिचय तथा विनोबा जी की जीवन-दृष्टि को समझने में सहायक संग्रह प्रकाशित किए हैं। इनकी आलोचना मूलगामी होने के साथ ही कृति के मर्म को भी पकड़ती है। बंगला से इन्होंने रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) तथा शरत्चंद्र (दे०) की कृतियों के समर्थ अनुवाद किए हैं। समग्रतया इन्होंने ग्यारह मौलिक कृतियाँ, दो रूपांतर, छह संपादन-ग्रंथ, बंगला से तीन अनुवाद तथा अंग्रेजी से सात अनुवाद किए हैं। इसके अतिरिक्त ये पांच पत्रिकाओं का संपादन कर चुके हैं। आजकल ये गुजरात में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त 'विश्व-मानव' नामक द्वैमासिक के संपादक हैं।

उपसपदा (पा० पारि०)

पाली में इस शब्द का प्रयोग होता है किन्तु संस्कृत में कहीं-नहीं उपसपद् शब्द मी आता है। इसका अर्थ होना है प्राप्ति। बौद्धधर्म में दीक्षा लेने वाला व्यक्ति पहले प्रव्रज्या धारण करता है, फिर उपसपदा लेता है और बाद में भिक्षुभाव या भिक्षुणीभाव को प्राप्त होता है। उपसपदा 4 प्रकार की होती है—(1) स्वाम् (सम्भव स्वयम्)-जो एक व्यक्ति लेता है, (2) एहिभिक्षुका जिसमें यह संबोधन किया जाता है, (3) दणवग जिसमें इस व्यक्ति मिलकर उपसपदा लेते हैं और (4) पक्कवग जिसमें पाँच व्यक्ति मिलकर उपसपदा लेते हैं।

उपसर्ग (स० पारि०)

'उपसर्ग' उस भाषिक इकाई को कहते हैं, जो भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं आती तथा जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित करती है। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग मूल शब्द से अलग भी आते थे। हर भाषा के अपने उपसर्ग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए यह आवश्यक नहीं कि किसी संस्कृत शब्द का उपसर्ग हिंदी में भी उस शब्द में उपसर्ग माना ही जाये। इसके लिए आवश्यक है कि उस भाषा में उपसर्ग को अलग-गाने पर जो शेष बचे उसका स्वतंत्र भाषिक इकाई के रूप में उस भाषा में उससे संबद्ध अर्थ में प्रयोग हो। दो शब्द लें प्रयत्न, प्रसन्न। संस्कृत में दोनों में 'प्र' उपसर्ग है, किन्तु हिंदी में 'प्रयत्न' में तो 'प्र' उपसर्ग है, किन्तु 'प्रसन्न' में 'प्र' उपसर्ग नहीं है, क्योंकि हिंदी में प्रसन्न यौगिक न माना जाकर रूढ़ शब्द माना जाएगा।

उपाध्याय, बलदेव (सं० ले०)

इनका जन्म सोनवरसा नामक ग्राम (जिला बलिया, उत्तर प्रदेश) में सन् 1899 ई० में हुआ। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में 38 वर्ष अध्यापन किया तथा इसके उपरान्त भी अद्यावधि अध्ययन-अध्यापन में संलग्न हैं। हिंदी में इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं—भारतीय दर्शन, बौद्ध दर्शन-मीमांसा, भारतीय साहित्यशास्त्र, काव्यानुशीलन, आर्य संस्कृति, वैदिक साहित्य और संस्कृति, संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत आलोचना, संस्कृत वाङ्मय, धर्म और दर्शन, भागवत संप्रदाय, आचार्य सायण और माधव, आचार्य शंकर, भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा, पुराण-विमर्श आदि। संस्कृत में इन्होंने 'देवभाषा निबंधावली' नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। इनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं—वेदभाष्यभूमिका-संग्रह, अग्निपुराण, कलिका-पुराण, भक्तिचंद्रिका, शंकरविम्बजय, प्राकृत-प्रकाश, नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार (भामह), नागानंद आदि। इन्हें मंगलाप्रसाद पारितोषिक और डालमिया पुरस्कार के अतिरिक्त राष्ट्रपति-पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख विशेषता है सहज-सुबोध शैली में विवेच्य विषय का विशुद्ध प्रतिपादन।

उपाध्याय, भगवतशरण (हि० ले०) [जन्म—1910 ई०]

इनका जन्म बिहार प्रांत के बलिया जिले में हुआ था। इनका सर्वाधिक महत्व प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व, एशियाई तथा भारतीय संस्कृति-साहित्य आदि विषयों पर स्वतंत्र एवं मौलिक चिंतन-मनन करने की वृष्टि से है, यद्यपि इन्होंने संस्मरण, स्तौति और निबंध-साहित्य की श्रीवृद्धि में भी योग दिया है। आलंकारिकता तथा भाव-प्रवणता इनकी शैलीगत विशेषताएँ हैं। अब तक इनकी शताधिक रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें 'कालिदास का भारत', 'विश्व की एशिया की देन', 'विमेन इन ऋग्वेद' (अंग्रेजी में) प्रमुख है।

उपाध्याय, रामचरित (हि० ले०) [जन्म—1875 ई०; मृत्यु—1938 ई०]

ये गाजीपुर के थे। इन्होंने संस्कृत का विशेष अध्ययन किया और खड़ीबोली तथा ब्रजभाषा पर समान अधिकार प्राप्त किया। खड़ीबोली में इनकी स्फुट कवि-

ताएँ 'सरस्वती' (दे०) तथा अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। इनकी प्रशस्त सूक्तियाँ इनकी 'सूक्ति-मुक्तावली' में संग्रहित हैं। इन्होंने 'गङ्गाभारत' (दे०) के आधार पर 'देवी द्रौपदी' नामक उपन्यास लिखा, और अपने महाकाव्य 'रामचरित-चिन्तामणि' में श्रीराम को मानव के रूप में चित्रित कर 'राजनीतिक दृष्टिकोण' की उपस्थिति किया है। खड़ीबोली के विकास तथा राष्ट्रीय जागरण में इनका योगदान है।

उपायन (गु० कृ०) [प्रकाशन—1962 ई०]

'उपायन' गुजराती के मान्य विद्वान् एवं सुप्रसिद्ध आलोचक श्री विष्णुप्रसाद त्रिवेदी (दे०) द्वारा रचित एवं उन पर लिखे गए लेखों का संग्रह है। अभिनंदन ग्रंथ-रूप इस संग्रह का प्रकाशन श्री त्रिवेदी की पटिवृत्ति के अवसर पर किया गया था।

चार खंडों में विभक्त इस ग्रंथ के प्रथम भाग में विष्णुप्रसाद के साहित्य-विषयक तार्त्विक लेख हैं। दूसरे खंड में उनके 'गुजराती चिंतन-मनन' नामक पुस्तक के लेख संगृहीत हैं। तीसरे तथा चौथे खंड में क्रमशः उनके सबीक्षात्मक और उनके जीवन के विविध पहलुओं पर लिखे लेख संकलित हैं। आलोच्य संग्रह में संगृहीत उमाशंकर जोशी (दे०) के लेख में उनकी विवेचन-प्रवृत्ति का समुचित मूल्यांकन किया गया है। एक अन्य लेख इनके समग्र साहित्य का परिचय देने की वृष्टि से अत्यंत मूल्यवान् है। श्री विष्णुप्रसाद जी के 68 लेखों का अकादमी पुरस्कार-प्राप्त यह ग्रंथ इनकी संपूर्ण साहित्य-प्रवृत्ति का विमर्शन कराने वाला महत्वपूर्ण प्रकाशन है।

उपाति (पा० गारि०)

यह पाटलिपुत्र का नापित कुमार था जो शाक्य-राजकुमारों के साथ भगवान् बुद्ध से प्रग्रज्या लेने गया था। इसके माता-पिता ने भिक्षुक व्यवसाय को सर्वसत्तर समझ कर इस वृत्ति को स्वीकार करने का आदेश दिया था। भगवान् ने इसे स्वयं 'विनयपिटक' (दे०) पढ़ाया था। 'विनय' में इसकी गति अप्रतिहत थी और उसमें इसे सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता था। अंतर्दृष्टि विरासित कर लेने के कारण इसे अरहंत (दे० अरहत्) पद प्राप्त हुआ था। प्रथम संगीति में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और यह स्वयं कई उदानों के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है।

उमयम्मराणी (मल० पा०)

महाकवि उज्जूर (दे०) का ऐतिहासिक महाकाव्य 'उमाकेरळम्' (दे०) उमयम्मराणी तथा केरल-वर्मा की कथा के आधार पर रचा गया है। इस काव्य का अवलंब अशत जनश्रुति है। 'उमा' रानी अठारहवीं शताब्दी के त्रावनकोर-नरेश आदित्य वर्मा की दृढचित्त बहन थी। आदित्य वर्मा को कुछ छलप्रपंचियों ने षडयंत्र करके मार डाला। तब रानी को शासन की बागडोर संभालनी पड़ी। राजा की हत्या के बाद कपटियों ने रानी की पाँच नन्हीं सतानों को भी छल से मार डाला। तब, रानी सुरक्षा की छातिर दूर-दूर और बचकर रहने लगी। इसी समय एक राज्यलुभी मुगल ने देश पर धावा बोला। इस पर रानी ने सच्चे हितकारी मंत्री तपान की मदद से उत्तर केरल के वीर केरल वर्मा को सहायतायें बुलाया। रानी की रूपसी भागजी का आक्रमणकारी मुगल द्वारा हरण नयी विपत्ति का कारण बना। मगर उस राजकुमारी की सूझबूझ और वीरता ने मुगल की जीवन्तलीला समाप्त कर दी। केरल वर्मा की धाक से देश ने शांति स्थापित हुई। रानी ने अब नवागतुक अंग्रेज कंपनी को जरूरी सुविधाएँ देकर देश का वैभव बढ़ाया।

इस काव्य में उमयम्मराणी का चित्रण एक श्रेष्ठ कुलागता और माता के रूप में किया गया है। त्रावनकोर राजवंश की किसी अन्य रानी की कथा का मुख्य पात्र बनाते हुए काव्य रचने का प्रयास इसके पहले नहीं हुआ।

उमर अलीशा (ते० ले०) [जन्म—1885 ई०, मृत्यु—1945 ई०]

मोहिउद्दीन और चाँद बीबी के पुत्र उमर अली-शाह ने मातृभाषा उर्दू होते हुए भी, तेलुगु में लगभग 50 पुस्तकें लिखी हैं। वे सोलहवें वर्ष से ही लिखने लग गए थे और अठारह वर्ष की अवस्था में इनका 'मणिमाता' नामक नाटक प्रकाशित हो चुका था। ये स्वतंत्र स्वभाव के व्यक्तित्व थे, अतः कहीं कोई नौकरी नहीं की। 1934 से अखिल भारतीय शासन परिषद् के सदस्य मनोनीत हुए और आजीवन सदस्य बने रहे। 1939 में इटलियन शासन अकेडेमी आफ अमेरिका की ओर से डॉ. लिट्. की उपाधि से गौरवान्वित हुए। उमर अलीशा प्रभावशाली वक्ता थे और उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था।

इनके नाटकों में 'मणिमाता', 'विचित्र बिल्हणीयम्',

'चंद्रयुत', 'महाभारत नौरवरगम्', 'अनमूया देवी' और काव्यों में 'उमरखैयाम', 'पैगम्बर मुहम्मद की जीवनी', 'सूफी-वेदांत दर्शन', 'सर्गमाता', 'बहिणीदेवी', 'श्रीमद्वाल्मीकि रामायण' (वाल्मीकि रामायण का अनुवाद) उल्लेखनीय हैं।

उमर अलीशा की कविता सरस, मनोहर तथा प्रवाहयुक्त होती है। इस मुसलमान कवि ने तेलुगु साहित्य की श्रृंखला सेवा की है।

उमरबाडिया, बटुभाई (गु० ले०) [जन्म—1899, मृत्यु—1950 ई०]

बटुभाई उमरबाडिया गुजराती साहित्य के सर्वप्रथम एकाकीकार थे जिन्होंने 1922 में 'लोमहृषिनी' नामक एकाकी लिखकर गुजराती साहित्य में एक सर्वथा नयी विधा का श्रीगणेश किया। इसके पश्चात् पाँच वर्ष की अवधि में इन्होंने 'मत्स्यगन्धा' अने बीजा नाटको' तथा 'मालादेवी' अने बीजा नाटको' नामक दो एकाकी-संग्रह साहित्य-जगत को और भेंट किए। 'मत्स्यगन्धा' को छोड़कर शेष सभी एकाकियों की कथावस्तु काल्पनिक है। इनके सभी नाटकों में इनकी सौंदर्यप्रियता और रोमांसी प्रकृति के दर्शन होते हैं। इनके नारी पात्र अधिक गतिशील और आकर्षक हैं पर पुरुष पात्रों की अपेक्षा अधिक उदात्त नहीं हैं। इन्सत की भाँति कथावस्तु में चमत्कारपूर्ण विचार से आक्रामिक परिवर्तन लाने का औशल इनके एकाकियों में सर्वत्र दिखाई देता है। एकाकी नाटकों के अतिरिक्त बटुभाई ने 'रसगीतो', 'वातोनु वन', 'गुजरातवा महाजनो' और 'कीर्तिदाने कमलना पत्रो' नामक ग्रंथों में काव्य, कहानी, रेखाचित्र तथा विवेचन प्रस्तुत कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्होंने 1927 में अचानक लिखना बंद कर दिया किंतु फिर भी गुजराती एकाकी के क्षेत्र में इन्होंने जो सफल प्रयोग किए उनके कारण इनका नाम गुजराती नाटकों के विकास-कर्ताओं में सदा लिया जाता रहेगा।

उमराव-जान-अदा (उर्दू क०)

उमराव जान अदा एक वेश्या थी। वह काव्य-प्रेमी होने के अतिरिक्त बहुत रसिक स्वभाव की युवती थी। मिर्जा रसदा का यह उपन्यास उसी वेश्या उमराव जान अदा को केंद्र-बिंदु बनाकर लिखा गया है। उमराव जान अदा की भेंट मिर्जा रसदा से एक कवि-सम्मेलन में

हुई। अपने संबंध में जो कुछ उमराव जान अदा ने मिर्जा रुसवा को बताया, उसे लेखक ने वैसे ही लिख लिया और बाद में उसे एक औपन्यासिक कृति का रूप दे दिया।

उमराव जान अदा फ़ैजाबाद के किसी मुहल्ले में रहती थी। उसके पिता वहाँ वेपथ के मक़बरे पर नौकर थे और लोग उन्हें जमादार कहते थे।

इस कृति में वेश्या-वृत्ति के परिणामों को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। एक वेश्या के मुँह से ही उसकी जीवन-गाथा औपन्यासिकता का परिधान देकर कहलाई गई है। कृति की भाषा परिमार्जित, मुहाबरेदार तथा रसीली है। कहीं-कहीं संवाद भी हैं जिनमें तीखे व्यंग्य का विधान है—वेश्या-जीवन की विवशता और अमहायता तथा लाचारी में इस नरक में पड़ी हुई स्त्री की मल-स्थिति का मार्मिक चित्रण इस रचना में हुआ है।

उमराव-जान-अदा' (उद्द० १०)

'उमराव-जान-अदा' मिर्जा रुसवा के प्रसिद्ध उपन्यास 'उमराव-जान-अदा' की नायिका है जो अपनी व्यथा-गाथा स्वयं सुनाती है। इसका जन्म फ़ैजाबाद के एक सच्चे, सीधे और शरीर मुसलमान-परिवार में हुआ है। इसका वचन का नाम अमीरन था। दिलावर खाँ नामी बदमाश द्वारा अपहृत की गई आठ वर्षीया अमीरन लखनऊ की प्रसिद्ध वेश्या खानम के यहाँ बेच दी गई थी। खानम ने ही इसका नाम अमीरन से उमराव-जान कर दिया था। शायरा अथवा कवयित्री होने के नाते 'अदा' इसका तखल्लुस (उपनाम) था। शरीफ घराने की भोली-भाली लड़की अमीरन, जिसका विवाह तय हो चुका था, भविष्य के मीठे-मीठे सपने सँजोती हुई अनायास पतन के इस गर्त में आ गिरी थी।

खानम के घर उमराव जान को संगीत की शिक्षा मिली और काव्य-कला के प्रति रुचि विकसित हुई। खानम के चकले पर अपने एक हमजोली गौहर मिर्जा के प्रति इसके मन में अनायास ही मधुर भाव जाग उठे थे। यह वेश्या बन गई थी पर इसका स्वभाव वेश्याओं जैसा नहीं था। पर यह पूर्णतया सफल गृहिणी भी नहीं बन सकी थी। इसके स्वभाव में रुचियों के विरोधाभास पाए जाते हैं। यह अपने इस वाजारी जीवन से खंतुष्ट रहती थी। फ़ैजाबाद के साथ इसका पलायन इसके मन की घुटन की प्रतिनिधा है। यह फिर लखनऊ लौट आती है।

उमराव जान ने दुनिया देखी है। उसके अनु-

भव विकसित-व्यापक और परिपक्व हैं। यह अपने आपसे दलित, घृणित एवं पतित अनुभव करती है। आत्म-ममान, दार्शनिक तथा धार्मिक भाव इसके चरित्र के आभूषण हैं। यह सहानुभूति की पात्र है।

उमरूपुलवर (त० ले०) [समय—सत्रहवीं शती ई०]

तमिल साहित्य के परवर्ती काल में विकसित मुस्लिम धारा के लेखकों में इनका नाम प्रमुख है। ये तमिलनाडु के 'रामनाथपुरम्' नगर के पास 'कोळक्करै' गाँव में रहते थे। इस गाँव के प्रसिद्ध दानी मुस्लिम-मार्गत 'चीतक्कल्लि' इनके आश्रयदाता थे जिनके बारे में यह लोककृति प्रचलित है कि 'मरने के बाद भी ये याचकों को दान देते रहे'। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'एट्टमापुरम्' के जमींदार से भी संभवतः आश्रय पाया था क्योंकि इस जमींदार के एक दरबारी कवि 'कटिकैमुत्तु' इनके पुत्र माने जाते हैं।

इनकी महत्त्वपूर्ण काव्य-रचना 'चीरत्तपुराणम्' है जो मुहम्मद नबी के जीवन-वृत्तों का महापुराण के आकार में प्रस्तुत करती है। तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध महाकाव्यों की शैली में इसकी रचना की गई है। इसमें कुल 5026 पद्य हैं जो तीन काव्यों में विभाजित हैं। अरबी संस्कृति से संबंधित शब्द घण्टे भर मात्रा में इस काव्य में मिलते हैं पर साथ ही तमिल के प्रादेशिक वातावरण और रीति-नीतियों का उल्लेख भी इसमें द्रष्टव्य है। पूर्ववर्ती तमिल काव्यों से, विशेषकर 'कुरळ' एवं 'कंदरामायणम्' से, प्रभाव-ग्रहण स्पष्टतः परिलक्षित है। उदाहरण के लिए मुहम्मद से शादी करने के पहले खदीजा बीवी के हृदय में 'पूर्वराय' जागृत होता है और प्रेमविह्वल नायिका के रूप में उसका सुंदर चित्रण हुआ है। यह प्रसंग विद्युद्वत् रूप में तमिल साहित्य की परंपरा के अनुकूल बैठता है।

'एक गंतु की आत्मकथा' के रूप में रचित 'नीणटि नाटकम्' (नृत्य के लिए योग्य पद्य-रचना) भी इनकी सिखी कही जाती है पर बिद्वानों ने इस प्रामाणिक नहीं माना।

उमरो-येयार (उद्द० १०)

आधुनिक राजनीति में दिने गुप्तचरों वहेते हैं पुरानी दास्तानों में उनी का नाम ऐयारी था। तरह-तरह के रूप बदलकर शत्रु के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने तथा शत्रु की योजनाओं को विफल करने में

सिद्धहस्त पात्र ऐयार कहलाते थे ।

'तिलिस्म-ए-होशरवा' में कार्य कर रहे गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष है उमरो-ऐयार । 'चालार', 'बक', 'मेहतर कुरआन', 'जौसोज-बिन-कुरआत' और 'जरमाम' सब इसके सहयोगी हैं । ये सब लोग वही काम करते हैं जो प्रथम महायुद्ध में हिटलर के प्रतिनिधि करते थे ।

उमरो-ऐयार अपने साथियों के साथ अमीर हमजा की विजयों का मार्ग प्रशस्त करता रहता है । उमरो-ऐयार एक सकल कूटनीतिज्ञ है । यह बड़ी होशियारी से सम्राट 'कोक्ब' को अपनी ओर गँठ लेता है और उसकी सहायता से सेनापति 'असद' को शत्रु की कैंद से मुक्त करता है । उमरो को अमीर-हमजा तथा उसकी सतान से हार्दिक प्रेम है । यह सदा उनका हित-साधन करता है । उसकी कल्पना अत्यंत उर्वर है जिससे वह नई-नई उद्-भावनाएँ करता है । उसका चरित्र विरोधाभासपूर्ण है । उसमें हास्य भी है, गाम्भीर्य भी, कायरता भी है, साहस भी, निष्ठुरता भी है, मृदुता भी । कभी-कभी वह ऐसी चैष्टाएँ करता है कि सारा सम्मान नष्ट कर बैठता है और कभी ऐसा तेजस्वी रूप दिखाता है कि दिलों पर छा जाता है ।

उमा (त० पा०)

'उमा' अबिलन् (दे०) कुत 'पार्विविळक्कु' (दे०) नामक चरित्र-प्रधान उपन्यास की नायिका है । उपन्यास का शीर्षक पार्विविळक्कु (दीपधारिणी) उमा की ओर ही संकेत करता है । उमा एक आदर्श नारी है । वह कलाप्रिय है । कला के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो जाती है । कलाकार तणिकाचलम् की कृतियों के माध्यम से वह उनकी ओर आकृष्ट होती है । धीरे-धीरे उनका प्रेम-संबंध ठंड होता जाता है । अंत में यह तणिकाचलम् को पत्नि-रूप में पा लेती है । सुहागरात के समय वह अपने पति से कहकर कि 'आज मेरा जीवन सफल हो गया', अपने प्राणों का त्याग कर देती है । उमा आदर्श प्रेमिका है । उसका प्रेम मासल एवं स्थूल नहीं अपितु अतींद्रिय एवं सूक्ष्म है । उमा के चरित्र के माध्यम से लेखक ने यह बताना चाहा है कि भावुकता केवल पर प्राप्ति सफलता अत्यन्तकालिक होती है । उमा के रूप में अबिलन् ने एक आदर्श प्रेमिका, कला-प्रेमी और त्यागमयी नारी का चरित्र प्रस्तुत किया है ।

उमाकेरळम् (मल० क०)

इसके रचयिता उल्लूर (दे०) एस० परमेश्वर-य्यर हैं और प्रकाशन वर्ष 1914 ई० । मलयाळम के उत्तम महाकाव्यों में परियणित तथा इतिहास के आधार पर रचित यह प्रथम महाकाव्य है । कवि ने ऐतिहासिक घटनाओं के मार्मिक वर्णन की अद्भुत क्षमता का परिचय दिया है । घटनाओं की विशेषता, भावना की विदग्धता, अलंकार-प्रयोग आदि में इसका स्थान अग्रणी है । कथा के चयन में भी कहीं-कहीं कवि ने स्वतंत्र चेतना का प्रमाण दिया है । वर्णनाओं में विविध रसों का परिपाक दृष्टिगोचर होता है । इसके उन्नीस सर्ग, आदि से अंत तक आकर्षक है । इसकी रचना मणिप्रवाळ (दे०) शैली में हुई है । संस्कृत महाकाव्य 'नैपथीयचरितम्' (दे०) के समान प्रस्तुत कृति भी काव्य-मंडल में अपनी आभा से प्रकाशमान है ।

उम्माञ्चु (मल० क०) [रचना-काल—1952 ई०]

यह उरूब (दे०) का लोकप्रिय सामाजिक उपन्यास है । इसका कथानक एक मध्यवर्गीय मुस्लिम गृहिणी उम्माञ्चु (दे०) के सघर्षमय जीवन पर केंद्रित है । उम्माञ्चु का विवाह उसके इष्ट पुरुष मायन् (दे०) से न होकर एक अन्य पुरुष से हो जाता है । बाद में उसके सहयोग से मायन् उसके पति की रहस्यपूर्ण हत्या करता है और उससे विवाह कर लेता है । परंतु मायन् को जब यह पता लग जाता है कि उम्माञ्चु के पिछले दायित्व से उत्पन्न पुत्र अपने पिता की हत्या का रहस्य जानता है तो वह आत्महत्या कर लेता है । उम्माञ्चु के पुनः आपस में सड़ते हैं और उसका जीवन दूधर हो जाता है ।

यह उरूब का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है । यद्यपि इसकी कथावस्तु उपन्यासकारों के प्रिय विषय प्रेम-त्रिकोण पर आधारित है तथापि मानवीय पहलुओं पर इतना प्रकाश डालने वाले उपन्यास मलयाळम में दुर्लभ हैं । अनर्द्धो में उनसे हुए चरित्रों के कष्टमय जीवन का प्रभावशाली चित्रण इसमें किया गया है । इसकी सहज सरल भाषा-शैली भी पुस्तक की लोकप्रियता का एक मुख्य कारण है । मलाबार के बहुरयी ग्राम-जीवन का भी इसमें सुंदर चित्रण हुआ है ।

मलयाळम में धारावाहिक रूप में प्रकाशित उपन्यासों में यह सर्वप्रथम है और प्रकाशन की इस विधा में अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के लिए पथ-प्रदर्शक भी है ।

इसका फिल्मीकरण भी हुआ है।

उम्माच्चु (मल० पा०)

यह उरुब (दे०) के इसी नाम के उपन्यास (दे०) की प्रमुख स्त्री-भात्र है। इसका सगाव मायन् (दे०) से है, पर इसका विवाह बीरान से हो जाता है। यह पति से विमुख होकर सारा स्नेह अपने पुत्र अच्चु को अपित करती है। मायन् इसकी सहायता से बीरान की हत्या करता और इससे विवाह करता है। बाद में वह अपनी अपराध-भावना का शिकार होकर आत्महत्या कर लेता है। यह दोनों पतियों से उत्पन्न संतानों की घृणा की पात्र बनती है। पुत्र आपस में लड़ते हैं और इसको चैन नहीं मिल पाता।

यह नारी-जीवन के अनंत कष्टों का प्रतीक है। इसके भाग्य में सुख नहीं है। सुखद समझकर किए जाने वाले कार्य बाद में दुःखद सिद्ध होते हैं। हर दिशा से इस पर अविश्वास-भरी दृष्टियाँ पड़ती हैं। इसके मन को कभी भी शांति नहीं मिलती।

उमिरोवियम् (त० क०) [रचना-काल—1948 ई०]

‘उमिरोवियम्’ (सजीव चित्र) नारण दुरै कण्णन्-कृत एक सामाजिक नाटक है। लेखक ने मूलतः इसकी रचना उपन्यास के रूप में की थी। 1948 ई० में उन्होंने इसे नाटक का रूप दिया था। इसमें प्राचीन तमिल साहित्य में वर्णित नर-नारी के स्वतंत्र प्रेम को वर्तमान समाज के अनुरूप परिवर्तित कर प्रस्तुत किया गया है। नायिका कर्पकम् सामाजिक बंधनों के कारण नडराजन के प्रति अपने प्रेम को माता-पिता के सम्मुख नहीं अभिव्यक्त कर पाती है। चंद्रशेखर से विवाह हो जाने के उपरांत भी वह नडराजन को नहीं भुला पाती है। कर्पकम् और नडराजन के सच्चे प्रेम को देखकर चंद्रशेखर उन दोनों के मध्य से हट जाने का यत्न करता है। कर्पकम् के सम्मुख समस्या है कि अब वह क्या करे? लेखक ने युवा दंपति द्वारा भाई-बहन के रूप में रहने की प्रतिज्ञा कराके समस्या का नवीन समाधान प्रस्तुत किया है। इस नाटक के दो प्रभावशाली पात्र हैं—कर्पकम् और चंद्रशेखर। नाटक के कलेवर में द्रौपदी नामक अन्य लघु नाटक का समावेश कर लेखक ने अपने रचना-कौशल का परिचय दिया है। इस नाटक में अनेक दृश्य हैं परंतु वे लघु एवं सरल हैं। इसमें अनेक विनोदपूर्ण स्थल हैं। नाटक में प्राप्त गीतों की रचना

कु० चा० कृष्णमूर्ति ने की है। इसमें तत्कालीन तमिल समाज में प्रचलित अंग्रेजी मिश्रित तमिल भाषा का प्रयोग किया गया है। नाटक का अंत बहुत प्रभावशाली है। इसके माध्यम से लेखक ने यही बताना चाहा है कि कन्या की इच्छा के विरुद्ध किसी युवक से उसका विवाह कर दिए जाने से उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तमिल नाटक साहित्य में ‘उमिरोवियम्’ का विशिष्ट स्थान है।

उरिप्पोळ् (त० पारि०)

तमिल काव्य-परंपरा के उद्गम-काल से इसके दो बृहत् विभाग चले आ रहे हैं—एक ‘अहम्’ (शृंगार तथा तत्संबंधी विषय) और दूसरा ‘पुरम्’ (शृंगार तथा तत्संबंधी विषयों से इतर क्षेत्र)। इनका विवेचन प्राचीनतम ‘तोलकाप्पियम्’ नामक व्याकरण-ग्रंथ में ‘पोरुळ्’ शाखा के अंतर्गत मिलता है (दे० अहूपोळ्)।

ये दोनों विभाग, सात-सात उपविभागों में बाँट दिये जाते हैं। शृंगार-संबंधी उपविभागों के काव्य-लक्षणों के विवेचन ‘भुतल पोरुळ्’ (उपविभाग से संबंधित प्रदेश और समय) ‘करुप्पोळ्’ (संबंधित देवता, पशु-पक्षी, इत्यादि) और ‘उरिप्पोळ्’ (नायक-नायिकाओं के आचरण विशेष) इन तीनों का पर्याप्त परिचय मिलता है।

‘अहम्’ के सात उपविभागों के लिए नायक-नायिकाओं के आचरण विशेष इस प्रकार हैं—

उपविभाग

आचरण-विशेष

1. कैमिकळ् एकपक्षीय प्रेम जो बहुधा पुरुष द्वारा काम-वासना रहित बातों के प्रति अथवा अपने योग्य सुंदरी के प्रति पहली सेंट में जागता है।
2. पेवंतियै अनुचित प्रेम जो पुरुष के विशेष प्रकार के आत्मघात—‘मडलेस्तल्’—में अथवा हिंसा-जन्य मितल इत्यादि में परिणत होता है।
3. कुरिचि पर्वतीय प्रदेश में प्रेमियों का मिलन और कामोपभोग।
4. पार्ल मरुभूमि में प्रेमियों का वियोग।
5. मुत्तवै घरों से संबद्ध बगीचे आदि शाराम-भूमि में प्रेमिका द्वारा गार्हस्थ्य जीवन का वियोग सहन।
6. नेय्तल् समुद्र-नटवर्ती प्रदेश में प्रेमिका द्वारा वियोग-जन्य दुःख की अभिव्यक्ति अथवा विलाप।

7 कृपक भूमि में प्रेमीजनो के गार्हस्थ जीवन-
गत पारस्परिक मनस्ताप ।

इन सात उपविभागों को आर्यजाति की आठ प्रकार की विवाह-पद्धतियों के समानांतर बताया गया है । प्रथम विभाग में ऐसे आचरण हैं जो आसुर, राक्षस तथा पेशाच विवाह प्रथाओं के अनुकूल हैं । दूसरे में ऐसे कृत्य हैं जो ब्रह्म, प्राजापत्य आर्य तथा देव वैवाहिक प्रथाओं के अनुकूल हैं । शेष पाँच उपविभाग, जो 'ऐतिर्ण' कहलाते हैं, पारस्परिक प्रेम से संबंधित होकर गद्य-विवाह पद्धति के समकक्ष हैं । 'कैक्किल्ल' तथा 'पेरुनिणै' दोनों असाधारण प्रेम से संबंधित हैं और तमिल कविता में इन पर बहुत कम पद्य मिलते हैं ।

अधिकांश कविताओं का विषय पारस्परिक प्रेम के पाँच उपविभागों से जुड़ा हुआ है । 'मुत्तल', 'कर' तथा 'उरिप्पोळ्'—ये तीनों लक्षण इन पाँच उपविभागों पर निरुद्ध लागू होते हैं । प्रेमियों का सुखानुभव 'कुरिचि' के पर्वतीय वातावरण में प्रस्तुत किया जाता है । उनका बिछोह जलती मरुभूमि पर चित्रित होता है । 'मुत्तल' नामक लघु-वनो की पृष्ठभूमि में प्रेमिका के गृहस्थ-जीवन एवं वियोग सहन का वर्णन किया जाता है ।

समुद्र तथा उसका आवरण-रूप तट चाँदनी एवं अधकार के सदृश लगते हैं और प्रेमिका का विरह दुःख बढ़ाते हैं । कृपक भूमि प्रेम-जीवन के वैवाहिक सुख तथा उसमें निहित साधारण कलह-विवादों का स्थान है । स्पष्ट है कि पाँचों उपविभागों में निहित प्रेमी-जीवन के जलवाता मुकुल आचरण-विशेषों का समायोजन अत्यंत प्राचीनकाल में ही हो गया था जो अतिसौम्य स्वरूप धारण करके कव्य-लक्षण के रूप में व्याकरण प्रथा में भी प्रतिष्ठित हुआ । 'उरिप्पोळ्' के नियम तमिल की स्वतंत्र परंपरा में उद्भवन की सुगठित योजना के परिचायक हैं । 'तोलकाप्पियम्' में स्पष्ट इन नियमों को 'कविसमय' के रूप में ग्रहण किया है जो साहित्यिक परंपरा तथा लोकव्यवहार दोनों पर आधारित है ।

उद्भग (सं० कृ०) [समय—तीसरी शताब्दी ई०]

महाकवि भास (दे०) की तेरह नाट्यकृतियों में 'उद्भग' भी एक है । 'उद्भग' एकाकी है जो 'उत्प्लुष्टिका' की कोटि में आता है । इसमें नाट्यकार ने समय और स्थान की अविधि का पालन किया है । संस्कृत-नाट्य परंपरा में दुःख नाटक के लिए स्थान नहीं है, पर भास ने यह एकाकी लिखकर उस परंपरा का अतिक्रमण किया है ।

'उद्भग' में भीम और दुर्योधन के भयंकर गदा-युद्ध की कथा वर्णित है । भीम द्वारा दुर्योधन की जघाओं का भजन ही इस नाटक का प्रतिपाद है । उद्भग का दृश्य बड़ा लोभहर्षक है । दुर्योधन की कण मृत्यु पर उसके पुत्र एवं पत्नियों का विलाप बड़ा ही हृदयद्रावक एवं कर्णोत्सादक है ।

संस्कृत में एकाकी परंपरा का यह प्रथम रूपक है । इससे परवर्ती नाटककारों को एकाकी रचना की प्रेरणा मिली ।

उरुब (मल० ले०) [जन्म—1915 ई०]

मलयाळम के प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और कवि पी० सी० कृटिकृष्णन् बाद में 'उरुब' के नाम से प्रसिद्ध हुए । आजकल ये 'कुकुम्' साप्ताहिक के संपादक हैं ।

उरुब का उपन्यास 'सुदरिक्कळुम्' सुदरम्मासम्' (दे०) साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना है । 'उम्मा-प्पु' (दे०) दूसरा मुख्य उपन्यास है । 'कुञ्जम्भयुम् कूट्ट-कारम्', 'मिटाप्पेय' आदि उपन्यास, 'तेन्मुळ्ळुक्कळ', 'कति-कूट्ट' आदि कहानी संग्रह और 'पिरनाळ' कविता संग्रह इनकी अन्य उल्लेखनीय रचनाएँ हैं । इनके कई उपन्यास और कहानियों का फ़िल्मीकरण भी हुआ है ।

सामाजिक जीवन की विशाल पृष्ठभूमि में मानवीय प्रकृति के गहरे भावों को काव्य-मगिमा के साथ चित्रित करने में उरुब सफल हुए हैं । उरुब की कहानियों के पान मलाबार के मध्यवर्गीय समाज के सदस्य हैं । सहज और अकृत्रिम रचना-शैली इनके लेखन का वैशिष्ट्य है । ग्रामीण वातावरणों द्वारा घटनाओं के अतस्तल तक पहुँचने की इनकी क्षमता बेजोड़ है । अनेक कहानीकारों और उपन्यासकारों के लिए ये पथ-प्रदर्शक रहे हैं ।

उर्दू-ए-मुअल्ला (उर्दू० कृ०) [रचना-काल—1869 ई०]

'उर्दू-ए-मुअल्ला' मिर्जा-असदउल्लाह-खाँ 'गालिब' (दे०) के पत्रों का दूसरा संग्रह है । यह मिर्जा के देहात के पश्चात् दो खंडों में प्रकाशित हुआ था । प्रथम खंड 1869 ई० में मिर्जा के निधन के केवल 19 दिन बाद छपा था । यही खंड दूसरी बार 1891 ई० में प्रकाशित हुआ था । इसमें 464 पृष्ठ थे । दूसरा खंड 1879 ई० में प्रकाशित हुआ था । इस खंड की मौलाना 'हाली' (दे०) पानीपती

ने व्यवस्थित रूप दिया था। इसमें कुल 56 पृष्ठ हैं। इस खंड में विशेषकर वे पत्र संगृहीत हैं जिनमें उन्होंने शिष्यों को इसलाहें दी हैं या काव्य-संबंधी मार्ग-दर्शन प्रदान किया है अथवा कोई विशेष उल्लेखनीय बात कही है। इसके अतिरिक्त कुछ पुस्तकों की भूमिकाएँ तथा समीक्षाएँ भी हैं।

सन् 1929 ई० में ताहौर से दोस मुबारिक अली ने दोनों खंडों को इकट्ठा करके प्रकाशित किया था। इसके अंत में एक परिशिष्ट भी सम्मिलित किया गया था जिसमें 23 अप्रकाशित पत्र थे।

मिर्जा 'गालिब' के पत्रों का उर्दू-ग्रंथ में महत्वपूर्ण स्थान है। 'गालिब' मौलिक शैली के प्रवर्तक थे। उनकी पत्र-लेखक की निजी शैली है जिसका अनुकरण कोई अन्य लेखक नहीं कर सका। संवादात्मकता, सहजता, जीवन का प्रतिनिधित्व, हास्य तथा विरहप्रवा 'गालिब' की शैली के विशेष गुण हैं। उन्होंने प्रचलित शैली के दीर्घ संबोधन त्याग दिए और हजरत, भाई, यार, मिर्जा, आदि शब्दों से संबोधन कर आशय व्यक्त कर देने की शैली अपनाई। गालिब अपने पत्रों के कारण अमर रहेंगे।

उर्दू जवान और क्रानेदास्तांगोई (उर्दू० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1944 ई०]

'क्रानेदास्तांगोई' सुप्रसिद्ध लेखक कलीमुद्दीन अहमद (दे०) की उत्कृष्ट पुस्तक है। इस पुस्तक में सबसे पहले कथा-साहित्य की आलोचना की गई और कथा-साहित्य के विभिन्न पहलू उजागर किए गए हैं तथा कथा-साहित्य के विभिन्न स्वरूपों पर विचार किया गया है। यह पुस्तक लेखक की अनुसंधानात्मक सूक्ष्म-सूक्ष्म एवं आलोचनात्मक दृष्टि का संकेत देती है।

उर्दू ड्रामा और स्टेज (उर्दू० क०) [प्रकाशन-काल—1957 ई०]

'उर्दू ड्रामा और स्टेज' सैयद मसरूद हुसैन रिजवी 'अदीब' (दे०) की रचना है। जैसाकि इस पुस्तक के नाम से प्रकट होता है इसमें उर्दू नाटक तथा रंगमंच के विकास का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। यह कृति उर्दू साहित्य के इतिहास में एक मूल्यवान योगदान है। 'उर्दू ड्रामा और स्टेज' पुस्तक के दो भाग हैं। प्रथम भाग है 'सखनऊ का शाही स्टेज' और दूसरा भाग है 'सखनऊ का अवाामी स्टेज—अमानत और इंदर सभा'।

इस पुस्तक में सखनऊ के नाट्य-रंगमंच के प्रवर्तक मिर्जा वाजिद अलीशाह (दे०) का संक्षिप्त परिचय तथा कला-संरक्षण, उर्दू नाटक का प्रारंभ, रामलीला, रहस्य, भांडों की नक़्क़ी आदि का उल्लेख, रंगमंच का कृषिक विकास, वाजिद अलीशाह द्वारा आयोजित विभिन्न अवसरों का वर्णन, उर्दू का प्रथम नाटक, वाजिद अलीशाह द्वारा रचित 'राधा कन्हैया का किस्सा', अमानत तथा उसकी 'इंदर सभा' का उल्लेख विस्तार से किया गया है।

उर्दू तनक्रीद पर एक नजर (उर्दू० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1942 ई०]

स्वच्छंद समीक्षकों में कलीमुद्दीन अहमद (दे०) का नाम अग्रगण्य है और उनकी उत्कृष्ट कृति है 'उर्दू तनक्रीद पर एक नजर'। इस ग्रंथ के प्रारंभिक वाक्य में कलीमुद्दीन ने यह कहकर लोगों को चौंका दिया कि उर्दू साहित्य के अंतर्गत जैसे पहले कविता केवल तफ़रीह का साधन थी, उसी प्रकार आलोचना भी महज गप का साधन है। किंतु उनका अभिप्राय केवल यह बताना था कि उर्दू में असली तनक्रीद पश्चिम से आई है। प्रस्तुत पुस्तक उर्दू आलोचना की एक महत्वपूर्ण कृति है।

इसके दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायों में उर्दू की प्राचीन आलोचना और तजकियों के गुण-दोष का विवेचन है। पुराने तथा नये तजकिरे का अंतर स्पष्ट किया गया है। 'आवेहयात' (दे०) के संबंध में यह उक्ति ध्यात देने योग्य है: 'आवेहयात तनक्रीदी कारनामा नहीं महज तजकिरा है'। पाँचवें से सातवें अध्याय तक उर्दू के आधुनिक आलोचकों की समीक्षा-पद्धति पर विचार किया गया है। उसमें हाली (दे०), शिवली, (दे०) आजाद (दे०) और रशीद अहमद सिद्दीकी (दे०) के आलोचना-सिद्धांतों के गुण-दोष की चर्चा है। आठवें अध्याय में पारवात्य प्रभाव से सभान्वित डा० जोर (दे०) की पुस्तक 'हहे तनक्रीद', जोर अब्दुल कादिर सरखरी की 'दुनियाए अफ़माना' के दोषों की ओर कड़ी नजर डाली गई है। नवें अध्याय में प्रगतिशील रागाक्षकों की आलोचना-पद्धति का मूल्यांकन है। इससे पूर्व आयद ही किसी ने मावस और लेनिन की इतनी कड़ी आलोचना की हो।

उर्दू के तीन प्रगतिशील समीक्षकों—अन्वर हुसैन रायपुरी, मजनुं गोरखपुरी और सैयद ग़ुलेशाम हुसैन (दे०) की समीक्षा-पद्धति पर भी विचार किया गया है। कहीं-कहीं ऐसा लगता है पूर्वोक्त-ग्रंथ रचि से देयने

के कारण इन आलोचकों की आलोचना का एक ही लक्ष्य उभर कर सामने आया है। प्रतिवादी आंदोलन की अध्याधुनिक नकल पर कलीमुद्दीन काफी रुष्ट हैं। जगले अध्यायो में प्रभाववादी समीक्षा की कड़ी से कड़ी आलोचना की गई है। इस ग्रंथ की रचना में कलीमुद्दीन के दो उद्देश्य प्रतीत होते हैं।

(1) उर्दू तनकीद की कमी सामने आ जाये जिसमें उर्दू के विचारक उसे सही दिशा में बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो सकें।

(2) पश्चिमी काव्य-रूपों से तुलना (जैसे उर्दू की गज़ल और अँग्रेजी की ओड), जिससे लोग उर्दू में प्रबलतम रचना में प्रवृत्त हो।

इस पुस्तक के अध्ययन से कलीमुद्दीन की आलोचना विषयक मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। यह उर्दू के आलोचना साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में से है।

उर्दू शहपारे (उर्दू क०) [प्रकाशन वर्ष—1929 ई०]

यह पुस्तक प्राचीन दक्कनी उर्दू साहित्य (पद्य व गद्य) का एक प्रकाशित इतिहास है। इसे सैयद मुहीउद्दीन कादिरि 'जोर' (दे०) ने संपादित करके 1929 ई० में हैदराबाद से प्रकाशित किया था। उर्दू साहित्य में इसका एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। लेखक की इसकी रचना करने के लिए विभिन्न पाठ्यलिपियों का गहराई से अध्ययन करना पड़ा और कितने ही हस्तलिखित कवि-वृत्ता पढ़ने पड़े। डा० जोर ने यह पुस्तक लिखकर दक्कनी उर्दू साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है।

पुस्तक में उन्होंने कई प्रामाणिक चित्र भी प्रकाशित किए हैं और मुहम्मद कुली तुतुबयाह की कतिपय गज़लों के सुंदर चित्र भी छापे हैं जिनसे पुस्तक के शोभ्य की वृद्धि हुई है। 'उर्दू शहपारे' में उर्दू साहित्य के प्रारंभ से कवियों तथा गद्य-लेखकों की महत्वपूर्ण कृतियों के सुंदर अक्षर चित्र छापे गए हैं। पुस्तक के आरंभ में ए० प्रकाशक भी है जिसमें लेखक ने उन कठिनाइयों का वर्णन किया है जिनका सामना सामग्री एक्त्र करने में उसे करना पड़ा। सारी पुस्तक चार अध्यायों में विभक्त है। यह कृति 'शहपारे' उर्दू साहित्य-प्रेमियों में बहुत लोकप्रिय हुई।

उर्दू शायरी पर एक नज़र (उर्दू क०)

उर्दू शायरी पर यह श्री कलीमुद्दीन अहमद की

आलोचनात्मक पुस्तक है जिसमें उर्दू शायरी को आधुनिक ढंग से देखा-गहराया गया है। एक नई शैली में उर्दू शायरी की समालोचना इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है। शायरी को पढ़ने के लिए इसमें भारतीय और पश्चिमी दोनों ही दृष्टियों के समन्वय का सुंदर प्रयास किया गया है। शायरी के विभिन्न अंगों तथा रूपों, भाव, भाषा, शैली तथा मुहावरों आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है।

इसकी शैली सहज सरल है। भाषा में सुबोधता है। उर्दू शायरी के जिज्ञासुओं के लिए यह एक सुंदर पुस्तक है और इस दिशा में उनका पथ प्रदर्शन कर सकती है।

उर्मिला (क० पा०)

रामायणदर्शन (दे०) महाकाव्य के यशस्वी कवि श्री कुवेंपु (दे०) ने रामायण के अनेक 'वाक्ये'र अनादर का निराकरण करते हुए अनेक पात्रों में प्राण भर दिये हैं जिनमें मुख्य है उर्मिला तथा मथुरा। यदि हिंदी साहित्य के चरित्र उर्मिला विरहिणा है तो कुवेंपु की उर्मिला तपस्विनी है। वह आश्रय प्रतीक्षा भीति, खिन्नता तथा हताशा इन पञ्चानियों के बीच तपस्या कर रही है। रामानुगामी होरर लक्ष्मण के वनगमन से लेकर उनके लौटने तक वह सरयू के किनारे पर्णकुटी बनाकर अपनी तपस्या की रक्षा दे रही है लक्ष्मण, राम और सीता को। वह पति से सुद तपस्या की दीक्षा लेती है। उर्मिला के अचल व्यक्तित्व के समक्ष देवमानव सन्तुत सीता भी झुक जाती हैं। शापग्रस्ता अहल्या के पीछे अचेतनता की रक्षा थी किंतु यहाँ वह भी नहीं। वह सूख सती है। साकेत की उर्मिला करुणा का पात्र बनती है तो यहाँ वह श्रद्धा एवं पूजार्ह बनती है। वह भारतीय नारी की जीवत प्रतिमा है। कुवेंपु ने अनुसार उर्मिला वाचरातीता है। उर्मिला मथुरा के विपत्तिकार दुष्परिणाम भोगना पड़ा। गुप्तजी की भाँति कुवेंपु ने भी उर्मिला एवं लक्ष्मण के सरस-कोमल जीवन की कल्पना की है। गुप्पवाटिका में सीता के साथ उर्मिला को भी कविन दर्शाया है। प्रेमकातरा सीता के आँसू पोछ कर वह उसे सालना देती है। उर्मिला का तपस्या कुवेंपु के इस काव्य का एकरमणीय रसस्थान है। साकेत की उर्मिला अपने शतवीचन की चिंता कर रही है किंतु कुवेंपु की उर्मिला दैहिक भूमिका से ऊपर उठी है। उर्मिला की चेतना सर्वव्यापी बनकर रामायण की सारी घटनाओं पर प्रभाव डालती है। यह 'रामायणदर्शन' की एक बड़ी विशेष-

पता है। उमिला की तपशक्ति राम, लक्ष्मण एवं सीता के लिए यहाँ वज्ररक्षा बनती है, लक्ष्मण जब मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं तब यही तपोलक्ष्मी उनकी रक्षा करती है। 'रामायणदर्शन' में उमिला का रोगा-धोना नहीं है, वह तो एक परम उदार—गंभीर पात्र है।

उमिला (सं० पा०)

मामा बरेरकर (दे०) के पौराणिक नाटक 'भूमिकन्या सीता' (दे०) का यह चरित्र उपेक्षिता नारियों का प्रतिनिधित्व करता है। नाटककार ने परंपरा-प्राप्त उमिला के चरित्र में युमानुरूप कतिपय बौद्धिक परिवर्तन कर इसे तर्कशीला बना दिया है यह अपने पति से अपनी सतत उपेक्षा का स्पष्टीकरण मांगती है। सीता की अग्नि-परीक्षा प्रसंग पर इसका नारी-हृदय चीत्कार कर उठता है। पुष्प की शंकायु वृत्ति नारी-जीवन के लिए अभिशाप क्यों बने, इसके लिए यह गुरुजनों से तर्क करती है। अपने गत यौवन की चर्चा मात्र से इसका हृदय सिहर उठता है। और राम द्वारा सीता के परित्राग के दुःखद समाचार से अवगत हो यह राम-लक्ष्मण को अपने तर्कों से निरुत्तर कर देती है। इसका यह तर्क-वितर्क नारी के सहज अधिकांशों के हेतु हैं, इसीलिए यह कह उठती है—निरंतर विडम्बना हो रही है—राम की पत्नी की नहीं, जनकसुता की नहीं, अयोध्या की राती की नहीं, मेरी लाडली बहन की भी नहीं। क्यों हो रही है यह स्त्री-जाति की विडम्बना? संदेह! संदेह! केवल स्त्री-जाति पर ही क्यों संदेह किया जाता है? उमिला के चरित्र के माध्यम से नाटककार ने नारी-नवोत्थान की महत्ती भावनाओं को वाणी प्रदान की है। पूर्बनिश्चित प्रारूप में विकसित होने के कारण उमिला का चरित्र नाटककार के द्वारा ही परिचालित हुआ है।

उमिला (हि० पा०)

मैथिलीशरण गुप्त (दे०) के महाकाव्य 'साकेत' (दे०) की नायिका उमिला है। उसी के उपेक्षित चरित्र का उद्घाटन करने के लिए 'साकेत' का सृजन हुआ है। कवि ने उसके त्यागमय जीवन का ऐसा भव्य चित्रण किया है कि उसकी तपस्या के सामने राम को अपना वन-वास पीका लगता है। उसका यह त्याग संस्कारजन्य न होकर परिस्थितिजन्य है। एक आदर्श कुलवधू के समान उसने कर्तव्य-पालन के लिए अपनी भोगवृत्ति का संयमन

किया है। इसी भोगवृत्ति से उसके विरह में भी 'यौवन-सुलभ विकलता और चंचलता' का समावेश हो गया है। कवि ने युग की गाय के अनुरूप उसके वीरांगना-रूप की कल्पना भी की है। संपन्न-सांस्कृतिक परिवार की पृष्ठभूमि में उसके चरित्र का विकास और मनःस्थिति का विलेपन इतनी सिद्ध लेखनी से किया गया है कि राम सीता के रहते हुए भी 'साकेत' उमिला-प्रधान काव्य बन गया है।

उर्वशी (सं० पा०)

'ऋग्वेद' (दे० संहिता) में उर्वशी शब्द का प्रयोग अनेक बार व्यक्तवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इस वेद के दशम मंडल में 'उर्वशी-पुरुखा' संवाद है। सातवें मंडल में बताया गया है कि इससे वसिष्ठ उत्पन्न हुआ। पद्मपुराण, मत्स्यपुराण आदि में भी इससे वसिष्ठ और अश्वत्थ की उत्पत्ति बतायी गयी है। नारायण की उर (जंघा) से उत्पन्न होने के कारण इस अप्सरा का नाम उर्वशी पड़ा। अनेक पुराणों में उर्वशी और पुरुखा (दे०) के प्रणय एवं विरह की गाथा विविध-रूपों में वर्णित है। इसके अतिरिक्त पुराणों में अनेक कथाओं के माध्यम से यह बताया गया है कि इंद्र ने मरत्यलोक के अनेक ऋषियों को मोह जात में कैसाने के लिए उर्वशी की सहायता ली। इंद्रलोक में एक बार अर्जुन (दे०) ने उर्वशी की मद-सालसा की अवहेलना की तो उर्वशी ने उसे एक वर्ष तक मृगंस्क बनकर रहने का शाप दे दिया।

उर्वशी (हि० पा०) [प्रकाशन-काल—1961 ई०]

छायावादीतर काल के इस बहुप्रशंसित प्रेमा-ध्यानक काव्य-नाटक का सृजन डा० रामधारीसिंह 'दिनकर' (दे०) ने उर्वशी (दे०) और पुरुखा की प्रेमकथा के आधार पर किया है। संयोग और वियोग के अनेक अनु-भवों का उद्दाम और उदात्त चित्रण यहाँ सशक्त भाषा में हुआ है। संयोग पक्ष में काव्य के सभी प्रेमी पात्र उर्वशी के प्रकृत और निर्द्वंद्व मोह-सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वियोग की विकट स्थिति तीन पात्रों के सामने आती है। उर्वशी उसे मरत्यलोक का नियम मानकर स्वीकार करती है। पुरुखा को उसे स्वीकार करने की मंथना चक्रवर्त का प्रारब्ध देता है। औशीनरी को मुकन्या समझती है कि 'उन्मूलित साटिका' के लिए आत्म-उत्तरीड़न ध्येय है। जो 'नया पाद' मिल गया है, उसे देखकर जीता चाहिए।

इस प्रकार प्रेमी पात्रों का अनुभव यह है कि लवि के भोग और लुप्ति के सहन में ही जीवन की सार्थकता है। जहाँ तक सहिष्णुता की प्रक्रिया का संबंध है, कवि ने दो विकल्प रखे हैं। उर्वशी और औशीनीरी जायतिक स्थितियों का निर्वाह करते हुए स्नेह-स्मरण का सकल्प लेती है। पुरुरवा अतृप्ती होने से सन्यास ग्रहण करता है। ये दोनों विकल्प क्रमशः भारतीय अद्वैतदर्शन की कर्मयोग और सन्यास नामक निष्ठाओं के प्रतीक हैं, जिनमें से किसी एक की ओर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार झुक जाता है।

उर्वशी (हि० पा०)

यह पौराणिक स्त्री पात्र दिनकर के काव्य-नाटक 'उर्वशी' (दे०) की नायिका है। कवि ने उसके प्रख्यात प्रेमिका रूप का चित्रण करते हुए उसके माध्यम से अपनी जीवन-दृष्टि को भी व्यक्त किया है। अपने समस्त रूप वैभव के साथ पराक्रमी पुरुरवा के अंक में अवतरित होकर वह निर्द्वंद्व भोग का सदेश देती है। इस भोग के फल-स्वरूप उत्पन्न होने वाली बाधाओं (प्रजनन द्वारा कालि-हरण और विरह-दुःख) को वह धरती का नियम मानकर स्वीकार करती है। पुत्र की हित-कामना से किए गए त्याग ने उसे मातृत्व की दिव्यता से मंडित पूर्ण मानवी बना दिया है। यह त्याग निर्द्वंद्व न होने से सहज मानवीय है। इस प्रकार कवि ने अपने चित्रण-कौशल से इस प्रख्यात सामान्या को उसके प्रगल्भत्व की रक्षा करते हुए तत्सम प्रेमिका और उत्सर्गमयी जननी का प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान कर दिया है। फलतः वह धरती की 'सनातन' ही नहीं पूर्ण नारी का भव्य प्रतीक बनने में समर्थ है।

उलहम् और कुडुबम् (स० कृ०) [रचना-काल—1963 ई०]

इसमें शालं इळतिरियन् 25 निबंध संगृहीत हैं जिनमें प्रसिद्ध हैं—वळि वळि मक्कळ् उलहम् और कुडुबम्, शण्डेहळ्, तलुम्बुहळ्, सोन्द कुरल्, विळुडु वेरळ्, एल्ले, मनिदन् ओरु कल्ल और एट्टाड उयरम्। इन निबंधों में मानव-जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण है। लेखक के मत में मानवतावाद और विश्व बहुल्य की भावना द्वारा ही सुखी ससार का निर्माण किया जा सकता है। आरम्भिक कुछ निबंधों में वह कहता है कि दिन प्रतिदिन विकसित होने वाले मानव समाज के विकास में प्रत्येक व्यक्ति को

योग देना चाहिए ताकि वह भावी पीढ़ी को एक विकसित समाज सौंप सके। कुछ निबंधों में समाज के विकास में बाधक मनुष्य की अनजाने की गई भूलों की चर्चा है। कुछ निबंधों में वह कहता है कि मनुष्य को वातावरण के अनुकूल अपने को ढालते हुए जीवन के प्रति अपनी मौलिक धारणा परिवर्तित कर लेनी चाहिए। अन्तिम दो निबंधों में उसने निबंध की शैली और विषय को लेकर नूतन प्रयोग किए हैं। इस कृति का तमिल निबंध साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इसमें प्रथम बार गंभीर विचारों को सरल शैली में प्रस्तुत किया गया है।

उलहवळकु (स० पारि०)

पारिभाषिक अर्थ में इस उक्ति का उपयोग तमिल के व्याकरण-ग्रंथों में, उनसे सम्बंधित टीका-टिप्पणियों में तथा अन्य समालोचनात्मक लेखन में किया जाता है।

तमिल व्याकरण-परंपरा का प्रथम परिचय देने वाले अति प्राचीन ग्रंथ 'तोलकाप्पियम्' में 'पोळ्' (काव्य-विषय) अध्याय के विरेपनवं सूत्र में कहा गया है कि 'अहम्' (श्रृंगार) कविता की कल्पनात्मक साहित्यिक पद्धति की आधारभूमि नाटक एवं सामाजिक व्यवहार है। मूल तमिल पंक्ति ये हैं—

‘नाटक बलक्किनुम् उलकियल् वळक्किनुम्
पाडल् चानूर पुलनेरि वळक्कुम्।

यहाँ 'नाटक' शब्द का अर्थ 'नृत्य अथवा गेय काव्य' की परंपरा ग्रहण करना चाहिए। 'उलहियल वळक्कु' का (जो 'उलह वळक्कु' से भिन्न नहीं है) तात्पर्य 'मानव-जगत का व्यवहार' है। आशय यह कि तत्कालीन समाज में प्रतिष्ठित रीति-नीति तथा आचरण-विशेष के अनुकरण पर तथा कविता-परंपरा के पूर्व प्रमाण के बल पर तमिल साहित्य की कल्पनात्मक वर्णन-पद्धति का निर्माण हुआ है।

'तोलकाप्पियम्' के एक और प्रसंग में (पोळ्, सूत्र 647) नरकालीन काव्य एवं लोक भाषा के शब्द-प्रयोगों का आधार 'वळक्कु' बताया गया है। यह 'वळक्कु' (अर्थात् 'उपयोग') शिष्टजनो का व्यवहारगत उपयोग माना गया है।

इस प्रकार 'उलहवळकु' स तीन बातें अभिप्रेत हैं—

- 1 सामाजिक व्यवहार अथवा आचरण,
- 2 इस व्यवहार अथवा आचरण का शिष्ट-

जनों से संबंधित होना;

3. काव्यगत कल्पनात्मक वर्णन तथा कथन-पद्धतियों का प्रथम दोनों पर आधारित होना।

उला (त० पारि०)

तमिल की 96 काव्यविधाओं में एक है उला, जिसका मूल प्रतिपाद्य प्रेम है। उला में लेखक नगर की वीथियों में विचरण करते हुए राजा या स्वयं ईश्वर के प्रति विभिन्न आयु की कन्याओं के प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। आरंभिक उला-कृतियों में परमात्मा के प्रति जीवात्माओं के प्रेम का वर्णन है। भक्ति की सात स्थितियों का दिग्दर्शन कराने के लिए कवियों ने सात विभिन्न आयु की कन्याओं को नर-रूप में अवतरित ईश्वर पर अनुरक्त होते दिखाया है। परवर्ती काल में राजाओं की महिमा का गान करने के लिए यह शैली अपनाई गई। कवियों ने राजा के अपूर्व हौदय को देखकर कन्याओं के मन और शरीर में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। नवीनतम उला-कृतियों में ईश्वर को राजा या सुंदर युवक का प्रतिरूप माना गया है। तमिल की कुछ प्रसिद्ध उला कृतियाँ हैं—'तिरुक्कैलायनाम उला', 'मूवर उला', 'तिरुप्पुवगानावर उला', 'तिरुवानैका उला' आदि।

उत्क्रिं (त० पारि०)

यह 'पुरम्' काव्य-विभाग का उपविभाग है और 'बंघि' के बाद इसका स्थान है। 'तोलकाप्पियम्' के अनुसार इसके मुख्य विषय दुर्ग पर घावा तथा रक्षा दोनों हैं। घावा तथा रक्षा दोनों पक्षों के लिए चार-चार प्रकरण उल्लिखित हुए हैं। इनके अलावा बारह प्रकरण दोनों के लिए समान बताये गये हैं। इन प्रकरणों के उल्लेख से तत्कालीन दुर्ग-युद्ध के संचालन और परवर्ती आचरण का आभास मिलता है, यथा आक्रमक राजा द्वारा यन्त्र-देह को जीता हुआ मानकर अपने पक्षवालों को भेंट कर देना, चमड़े के आयुध धारण करना तथा दूतों द्वारा अपनी अपार शक्तियों का परिचय करवाना, इत्यादि। वर्ण्य विषयों में से कुछ प्ररिश्वाकारी राजा की विशेष संपत्तियाँ, दुर्ग की भेद्यता आदि हैं। दुर्गयुद्ध की विभिन्न अवस्थाएँ (यथा दीवार पर तथा छाई के दोनों ओर के युद्ध), प्रतापी छत्र एवं खड्ग का विजयाभिषेक, तथा विजयी बोर-सेनाओं का

सम्मान आदि बातों का भी उल्लेख है।

'तोलकाप्पियम्' की परवर्ती रचना 'वेण्णामाले' में (जो 'अवतिपम्' की व्याकरण-परंपरा की वही जाती है) इस उपविभाग 'उत्क्रिं' को केवल दुर्ग पर घावे के पक्ष तक सीमित किया गया है और दुर्ग-रक्षा को अलग शोधक 'नोच्चि' में रखा गया है।

उर्वर (उपांग) (प्र० कृ०)

जैन आगमों (दे०) में इनकी गणना होती है। 12 अंगों के समान इनकी संख्या भी 12 है किंतु संख्या-साम्य के अतिरिक्त इनका कोई संबंध नहीं। इनका आगमन सीधा गणधारा से नहीं किंतु स्वविरों के माध्यम से हुआ है। इसीलिए इन्हें उपांग कहा जाता है। 12 उपांग ये हैं—(1) 'उववाइय' (औपपातिक) : इसमें प्रथम खंड में जन्मा में महावीर स्वामी के भिम्भसार पुत्र कुण्डि के साथ और द्वितीय खंड में गोयम इवभूति के साथ प्रश्नोत्तर का वर्णन है। ये प्रश्नोत्तर उत्पात अच्छे-बुरे कर्मों से विभिन्न लोकों की प्राप्ति के विषय में हैं इसलिए यह नामकरण हुआ है। (2) 'रायपत्तेणइय' (राजप्रश्नीय) : इसमें प्रथम खंड में सूर्याभ के महावीर के पाम जाने की कथा और दूसरे खंड में केसीकुमार और धावस्ती के राजा प्रदेशी के मध्य आत्मा संबंधी संवाद का वर्णन है। (3) 'जीवाजीवाभिपम' : इसमें गोयम के प्रश्न और महावीर के उत्तरों में जीवन और अजीव का वर्णन है। अजीव वर्णन में भौगोलिक वर्णन आ गया है। (4) 'पन्नबपा' (प्रज्ञापना) इसमें भी गोयम और महावीर के प्रश्नोत्तर हैं। इसके लेखक का नाम आयंश्याम दिया हुआ है। यह विनाल ग्रंथ है और इसमें पृथ्वी, जल इत्यादि पदार्थों, विभिन्न आर्य-अगार्य जातियों, विभिन्न कर्मों इत्यादि का वर्णन है। (5) 'सुरियपन्नति' (सूर्य प्रज्जति)। (6) 'जंबुद्वीपपन्नति' (जंबु-द्वीप प्रज्जति); और (7) 'चरपन्नति' (चंद्रप्रज्जति) : ये तीन पुस्तकें विज्ञानपरक हैं जिनमें गणित, ज्योतिष, भूगोल इत्यादि वैज्ञानिक तत्व दिखलाए गए हैं। 'चंद्र-पन्नति' और 'सुरियपन्नति' दोनों में एक-जैसा ही गणोल का वर्णन है। 'जंबुद्वीपपन्नति' में पौराणिक शैली में भूगोल दिया गया है। 8 से 12 तक उपांग पौराणिक शैली के कथागत में ओल-प्रोल है (8) 'निरपा बलिषा' में चंपा के कुण्डि या अज्ञातशत्रु के 10 भागों का नरक-गमन। (9) 'कप्पवडंतिषा' (कल्पावर्गितरा) में उसी वर्ण के 10 राजकुमारों का स्वर्ग-गमन, (10)

‘पुष्पिका’ (पुष्पिका) मे 10 देवों और देवियों का महावीर की पूजा के लिए पुष्पक विमान पर स्वर्ग से आगमन, (11) ‘पुष्पचूलियाओ’ (पुष्पचूलिका) मे उसी प्रकार की 10 अन्य कथायें, और (12) ‘वण्हदसाओ’ (वृण्हदशा) मे वृण्हवण के 12 राजकुमारों को अरिष्ट नेमि द्वारा दीक्षा देना वर्णित है। पहले ‘निरयावलीसुत’ नाम से ये ग्रंथ एक ही थे। बाद मे 12 की संख्या पूरी करने के लिए इन ग्रंथों को 5 ग्रंथों के रूप में विभाजित कर दिया गया।

उमएस माल कहाणय छप्पय (अप० कृ०) [रचना-काल—बारहवीं-तेरहवीं शती ई०]

‘उपदेश माल कथानक छप्पय’ विनयचंद्र कृत 81 ग्रंथों की कृति है। इसमें प्राचीन तीर्थंकरों एवं धार्मिक पुरुषों के उदाहरण देते हुए धर्माचरण का उपदेश दिया गया है। जैसा कि कृति के नाम से प्रकट है इसमें छप्पय छंद का प्रयोग किया गया है।

उशनस (गु० ले०) [जन्म—सन् 1920 ई०]

इनका पूरा नाम है नटवरलाल पण्ड्या ‘उशनस’। अध्ययन—बड़ौदा कालेज। बर्बई विश्वविद्यालय से गुजराती तथा संस्कृत मे एम० ए० करके नवसारी कालेज मे प्राध्यापक हुए और तदुपरांत बलसाड कालेज मे गुजराती के प्राध्यापक एवं आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित हुए।

कालेज-जीवन मे ही ये काव्य-रचना की ओर प्रवृत्त हो गए थे तथा अपनी काव्यकृतियों से इन्होंने नई तथा पुरानी दोनों पीढ़ियों का ध्यान आकर्षित किया था। अब तक इनके सात काव्य-संग्रह तथा दो आलोचना-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कविता मे इन्होंने गीत, मुक्तक, सॉनेट तथा वर्णनात्मक प्रभृति काव्य-रचनाएँ की हैं। बौद्धिक आग्रह के कारण इनकी कतिपय रचनाओं मे संवेदनशीलता दब गई है। ‘निपद्य’ नामक संग्रह मे इन्होंने पौराणिक पात्रों को लेकर संवाद-काव्य लिखे हैं जिनपर खोदनाथ ठाकुर (दे०) के संवाद-काव्यों का प्रभाव लक्षित होता है।

इनकी आलोचना मे अध्ययनशीलता जितनी दृष्टिगत होती है उतनी मौलिक दृष्टि नहीं दिखाई देती। हाँ, नाट्य-साहित्य विषयक समीक्षा मे इनकी मौलिकता असंदिग्ध है।

उप.काल (म० कृ०) [रचना-काल 1895-1897]

शिवाजी-स्मारक के लिए चढ़ा एकत्र करने के लिए लोकमान्य टिळक (दे०) के आंदोलन और रायगड के किले पर 1896 ई० मे मनाए गए शिवाजयती-समारोह से अनुप्रेरित हो हरिनारायण आपटे (दे०) ने शिवाजी-संबंधी जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं उनमें पहला उपन्यास ‘उप काल’ ही है। इसके द्वारा लेखक ने शिवाजी की व्यक्ति-रेखाओं को तो पाठकों के सम्मुख भास्वर किया ही है, शिवाजी-काल को भी साकार कर दिया है। इसके द्वारा लेखक ने पाठकों के मन मे अतीत के प्रति गौरव-भाव और वर्तमान के प्रति क्षोभ जगाकर स्वातंत्र्य-प्राप्ति की उत्कट आकांक्षा जगाई है। उपन्यास पढ़ते समय पाठक का ध्यान मुगल-शासन मे मराठों की कुर्बंशा तथा उससे उत्पन्न नवजीवनोन्मेष के प्रति सहज ही आकृष्ट हो जाता है। नानासाहेब के कुटुम्ब की अवस्था द्वारा तत्कालीन मराठी कुटुम्बों की अवस्था, उनके क्षीण होते वैभव और शौर्य का वर्णन किया गया है तो देशमुख की विभिन्न पुत्रवधू के माध्यम से मुगलों की सनक, दुष्कर्म एवं अत्याचारों का संकेत दिया गया है। मराठों मे उस समय भी स्वामिभक्ति की भावना कितनी प्रबल थी, वे स्वामी के लिए अपनी सतान और अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहते थे, इसका आभास भी उपन्यास मे मिलता है। उपन्यास मे शिवाजी का चरित्र तो स्मरणीय है ही, साव-ढ्या (दे०) की व्यक्ति-रेखा भी स्मृति-पटल पर बहुत काल तक अंकित रहती है। चरित्र-चित्रण मे लेखक ने विरोध-पद्धति का आश्रय लिया है। नानासाहेब के दोषों—अस्थिरता, अर्धव्यय, अविवेक, आवेश के सम्मुख शिवाजी के गुण-शात-वृत्ति, विवेक, नेतृत्व-शक्ति और भी प्रभावशाली बन जाते हैं। यद्यपि उपन्यास मे अलौकिक घटनाओं, प्रसंगों और रहस्यमय स्थानों का उल्लेख है फिर भी लेखक ने उन्हें इस प्रकार आयोजित किया है कि वे शिवा-काल से तद्गुण हो उठने के कारण अस्वाभाविक नहीं लगते। प्रारंभिक मराठी ऐतिहासिक उपन्यास-साहित्य का यह उत्कर्ष-बिंदु है।

उसमान (हि० ले०) [अस्तित्व-काल—सत्रहवीं शती]

उसमान गाजीपुर निवासी शेखहुसेन के पुत्र थे। ये चिश्ती संप्रदाय के बाबा हाजी के शिष्य थे। इनकी एकमात्र रचना ‘चिनावली’ (दे०) के अध्ययन से पता चलता है कि उसमान विनयी, गुणी तथा उदार थे। इन्होंने

अपनी कृति में शाहे-शवत जहाँगीर, अंग्रेजों, तत्कालीन उत्सवों, समाज, रीति-रिवाज, अनुष्ठान आदि का वर्णन किया है। 'चित्रावली' के प्रत्येक पद में कवि की काव्य-प्रतिभा, वाग्बेदाध्य, और रचना-कोशल का परिचय मिलता है। कवि ने स्वयं स्वीकार किया है—'एक एक वचन मोति जनु पोवा। कोऊ हँसा कोउ सुनि रोवा।' हिंदी के सूफी कवियों में इन्हें आयसी (दे०) के बाद स्थान दिया जा सकता है।

उल्लूख, परमेश्वरचर (मल० ले०) [जन्म—1876 ई०; मृत्यु—1948 ई०]

इन्होंने एम० ए०, बी० एल० परीक्षाएँ पास कर सरकार के विविध विभागों में सेवा की। ये श्रावचकोर विश्वविद्यालय के पीरत्स्य भाषा-विभागों के संकायाध्यक्ष थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियों के नाम इस प्रकार हैं—'बंशीश-गीति'; 'मंगळ मंजरी' (स्तोत्र-ग्रंथ); 'वर्णभूषणम्' (दे०) काव्य; 'पिंगळा' (दे०) (वैश्या पिंगळा (दे०) पर रचित काव्य); 'भक्तिदीपिका' (दे०) (कविता); 'चित्र-शाला' (भारतीय कविताओं के महत्व पर लिखित कविता), 'कविता संग्रह' (साराहारम् किरणावलि, रत्नमाला, मणि-मंजुषा, हृदयकौमुदी, तरंगिणी, कल्पलता अमृतधारा, दीपावलि) और 'उमाकेरलम्' (दे०) (महाकाव्य)। 'केरल-साहित्य चरित्रम्' (दे०) (पाँच भाग) केरली भाषा और साहित्य का सर्वांगपूर्ण गवेषणात्मक इतिहास है जिसके समकक्ष अभी तक और कोई ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ। आप संस्कारों के प्रति इनके मन में अदृष्ट श्रद्धा थी—जीवन-भर ये सरस्वती की पूजा करते रहे।

ऊद-ए-हिंदी (उ००० क००) [रचना-काल—1861 ई०]

'ऊद-ए-हिंदी' मिर्जा असद-उल्लाह खाँ 'शालिब' (दे०) की रचना है। इसका प्रकाशन 1868 ई० में हुआ था।

'ऊद-ए-हिंदी' मिर्जा शालिब के 137 पत्रों का संग्रह है। ये पत्र मिर्जा ने समय-समय पर अपने शिष्यों तथा इष्ट मित्रों को लिखे थे। इन पत्रों के अतिरिक्त इस पुस्तक में कुछ तक्ररीजें (समीक्षाएँ) तथा तीन पुस्तकों की भूमिकाएँ भी सम्मिलित हैं। इस पत्र-संग्रह के प्रकाशन के 4 मास पश्चात् फरवरी, 1869 ई० में मिर्जा का देहांत हो गया था।

'ऊद-ए-हिंदी' 88 पृष्ठों में छपी है। श्रांभ में मुंशी मुमताज अली खाँ की लिखी भूमिका है और अंत में हुकीम गुलाम मौला साहब 'कलक' मेरठी की सम्मति तथा चार विभिन्न व्यक्तियों के कहे हुए चार तारीखी 'कतए' (दे०) हैं। ये कतए ऐसे हैं जिनके शब्दों के निश्चित मान अंकों में गिनकर सन्-विशेष निकाला जाता है।

मिर्जा की-सी शैली के दर्शन अन्य किसी भी लेखक के यहाँ नहीं होते। 'मिर्जा' के ये पत्र उनके जीवन का दर्पण हैं। सहजता इनका विशेष गुण है। इनके एक-एक शब्द में एक जीवंत व्यक्तित्व बोलता है। मिर्जा के पत्रों को पढ़कर लगता है जैसे कोई सामने बैठा बातें कर रहा है। मिर्जा ने स्वयं लिखा है—'मैं चाहता हूँ तहरीर (लेख) तक्ररीर (वक्तव्य) से कम न हो।' शालिब के पत्रों की एक अन्य विशेषता है उनकी शोधी तथा हस्य का पुट। प्रयत्न करने पर भी शालिब की शैली का अनुकरण कोई लेखक नहीं कर सका।

ऋतुसंहार (सं० क००) [समय—प्रथम शताब्दी ई० पू०]

'ऋतुसंहार' कालिदास (दे०) की सर्वप्रथम रचना है। यह गीतिकाव्य है जिसमें पञ्चऋतुओं का सुंदर वर्णन किया गया है।

कुछ विद्वान् इसे कालिदास की कृति नहीं मानते क्योंकि महिलनाथ ने कालिदास के अन्य सभी ग्रंथों पर टीका की है, पर इस पर नहीं की। इसके अतिरिक्त साहित्यशास्त्रियों द्वारा इसका कोई भी पद्य उद्धृत नहीं किया गया। पर अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है तथा इसे सभी अब कालिदासकृत ही मानने लगे हैं।

6 सप्तों में उपनिबद्ध इस काव्य में 144 छंद हैं। इसमें 'ग्रीष्म' से लेकर वसंत तक पञ्चऋतुओं का बड़ा स्वामाविक, अद्भुत तथा सजीव वर्णन उपस्थित किया गया है। प्रत्येक ऋतु के वर्णन में उस ऋतु का वृक्षों, लताओं और पशुपक्षियों पर होने वाला प्रभाव तथा उसके कारण कामीजनों की चित्तवृत्ति और व्यवहार में दिखाई देने वाले परिवर्तन तथा उनके हृदयों में उठने वाले तह-तरह के विचारों आदि का बड़ा व्यवस्थित नम सटिगोवर होता है।

यह काव्य यद्यपि उज्ज्वलता का नहीं है किंतु इसे देखकर पाठक के हृदय में कवि के मृष्ट-निरीक्षण की शक्ति तथा विकासोन्मुख कलानैपुण्य की बलगा स्पष्ट आ जाती है।

ऋतुसंहारम् (ते० क०) [रचना-काल—1933 ई०]

‘ऋतुसंहारम्’ विश्वनाथ गयनारायण (दे०) का एक अल्पकाव्य काव्य-ग्रन्थ है जिसमें कालिदास (दे०) के ‘ऋतुसंहारम्’ (दे०) की प्रेरणा से इन्होंने आध्र में प्रवृत्त होने वाली छद्म ऋतुओं एवं आध्र के ग्रामीण एवं नागरिक जीवन के सौंदर्य का वर्णन किया है। जीवन एवं प्रकृति की एकरूपता एवं सामंजस्य को यह काव्य साठ ‘सौसपथो’ (तेलुगु का एक छंद) में प्रस्तुत करता है। ऋतु वर्णन जैसे चिसे पिटे विषय को भी रोचक एवं नवीन रूप में प्रस्तुत करना प्रतिभावान् कवि के लिए ही संभव है। आध्र के पूजा-स्फोहार, वहाँ के कृषक, युवक एवं युवतियाँ, कारीगर, वर्षों में घञ्चो का खेलकूब आदि अनेक ग्रामीण चित्र इसमें जीवित होकर हमारे सामने प्रवृत्त होते हैं।

एकि (ते० पा०)

एकि श्री नडूरि सुब्बारावु (दे०) के ‘प्रसिद्ध’ ‘एकिपाटलु’ (दे०) की नायिका है। यह अशिक्षित, निम्नपट और भोली-भाली ग्रामीण महिला है। यह प्रेमैक मयी है जो नदी के किनारे एकान्त में अपने प्रियतम के साथ मिलकर खेतों में काम करने तथा उसके सागत्य-मुख में तल्लीन रहती है। अपने प्रियतम से अलग किसी संसार को यह नहीं जानती। इसका अबोध हृदय अपने प्रियतम के साथ किए गए पिछले जन्म के प्रेम-व्यवहारों की कल्पना करने लज्जावन्त हो जाता है और अगले जन्म में विप्रेय की आशा का भय एवं शोक से कपित हो जाता है। यह विद्युद प्रेम, ममता और विश्वास का प्रति-निधित्व करने वाली सनातन भारतीय नारी का प्रतिरूप है।

एकिपाटलु (ते० क०) [सं०—नडूरि सुब्बारावु (दे०)
रचना काल—1930 ई०]

तेलुगु साहित्य में यह एक युगांतरकारी रचना है। यह परंपरागत साहित्य के विषय, विधान, छंद आदि सभी अंगों में आमूल परिवर्तन लेकर उपस्थित हुई थी। इसमें अत्यंत सरस और मर्मस्पर्शी लोकगीत हैं जिनकी सध्या लगभग एक सौ है। इनमें कोई कथासूत्र नहीं है। ‘वाक्य रमयिक्कम् वाक्यम्’ की उक्ति को सार्थक करता हुआ एक-एक गीत एक एक काव्य के समान रमण्य है। इन गीतों में ‘एकि’ (दे०) और ‘तायुडु’ दो ही प्रमुख पात्र हैं।

इन दोनों का निवास नदी के किनारे का बगीचा है। परस्पर अनन्य अनुराग ही इनके जीवन का आधार है। इस प्रेमी-युगल के अत्यंत सीमित जीवन के छोटे-छोटे किंतु अतिमोहक चित्र इसके एक-एक गीत में प्रस्तुत किये गये हैं। इतने थोड़े से सरल-साधारण शब्दों में इतनी मर्मस्पर्शी भावना को व्यञ्जित करना किसी महाकवि के लिए ही संभव हो सकता है।

इन लोकगीतों में इन दो पात्रों द्वारा ग्रामीण जीवन के सुख-दुःख, स्नेह प्रेम, आशा-निराशा, अबोधता आदि का स्मरणीय चित्रण कवि ने किया है। इन गीतों की भाषा भी विषय के अनुकूल अत्यंत साधारण ग्रामीण ही है। छोटे-छोटे और सीधे-सादे शब्दों में विशाल भाव-राशि का नतन कवि ने प्रदर्शित किया है। इस काव्य के अनु-करण में किसी कवि को सफलता नहीं मिली। इन गीतों की सफलता में उस समय सरल व्यावहारिक भाषा को साहित्य-रचना के योग्य सिद्ध करने के आंदोलन को जितना बल दिया, उतना और किसी काव्यकृति ने नहीं दिया। यह तेलुगु साहित्य की अमर कृति है।

एकइ कि बोले सभ्यता (बं० क०) [रचना काल—1860 ई०]

माइकेल मधुसूदन दत्त (दे०) की नाट्य प्रतिभा का विकास एवं बिखार प्रहसनो में और उनमें भी ‘एकइ कि बोले सभ्यता’ में हुआ है। इस प्रहसन के नव-कुमार तथा कालीनाथ ऐसे ही युवक हैं जो नवीनता और आधुनिकता के मोह में पड़कर परिचयी रहन-सहन की नकल करते हैं। इन युवकों के लिए हर पुरानी चीज निरर्थक है, इसीलिए गृहस्वामी और बाबा जी का धर्मचरण, परिवार वालों का सरल-स्निग्ध व्यवहार दयिदानूसी लगता है। इनकी ज्ञानतरंगिणी सभा परंपराओं और रूढ़ियों से स्वाधीनता एवं स्वच्छंदता अवश्य चाहती है परंतु यह स्वाधीनता मुरा सुदरी के उन्मुख व्यवहार तक ही सीमित है।

प्रहसन के दो अंक और प्रत्येक अंक के दो गर्भक हैं। मंचा में सचर्य तथा प्रसंग-योजना में लेखक को सफलता मिली है। अणिम दृश्य की योजना से नाटक-कार नई सभ्यता की कृत्रिमता और खोखलेपन को दिखा सका है। व्यंग्य का स्वस्व तीखा है जो कहीं शब्दों द्वारा छ्वनित हुआ है तो कहीं आचरणगत विसंगतियों के द्वारा। संवाद चुस्त तथा चुटीले हैं। भाषा सहज-एव पात्रानुसार

है। व्यंग्य का प्रहार तीव्र करने के लिए अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अभिनय की दृष्टि से यह प्रहसन लोकप्रिय रहा है।

यह प्रहसन माइकेल का ही नहीं, प्रथम चरण का सर्वश्रेष्ठ प्रहसन है। परवर्ती अधिकांश नाटककारों ने माइकेल से अनुप्रेरित एवं अनुप्राणित होकर इस समस्या को उठाया। यह रचना युग की उपलब्धि है।

एक उन्दर अने जदुनाथ (गू० कू०) [प्रकाशन—1964 ई०]

‘एक उन्दर अने जदुनाथ’ भूखी पीढ़ी के गुजराती संस्करण ‘रे’ मठ के प्रसिद्ध कवि और लेखक सर्वश्री लाभसंकर ठाकर (दे०) और सुभाष शाह का त्रि-अंकी नाटक है। नाटक के अंत में अंग्रेजी में एक छोटा सा वस्तव्य है: ‘यह नाटक सभी के लिए नहीं है।’ कुछ विशिष्ट लोगों के लिए लिखे गए इस 35 पृष्ठीय नाटक का प्रकाशन भी ‘रे’ मठ से ही हुआ है। वस्तुतः इस नाटक में दो ही अंक हैं: पहला और तीसरा; दूसरा अंक तो केवल अंतराल की व्यवस्था करता हुआ प्रतीत होता है और है भी अर्द्ध-पृष्ठीय। नाटक के पात्र ‘अनआइडेंटिफाइड’ ‘अ’ और ‘ब’ हैं। दोनों का ही लगभग अंत तक संवाद चलता है तो बीच-बीच में बेतुके संवाद और अभिनय हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जेम्स एबायस की चेतना-प्रवाह वाली धारणा का नाटकीकरण कर दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अक्रिय-चरित्रों के समान दिखाई देने वाले संवादों और अभिनयों में कहीं जीवन के गंभीर स्वर वर्तमान ही नहीं है! परिस्थितियों से मुक्त होने की व्याकुलता; न हों सकने की निफलताजन्य निराशा; मृत्यु और भय की मानसिक स्थितियों का प्रकाशन तथा अस्तित्व के स्वातंत्र्य को लेकर उत्पन्न वेदना आदि के स्वर इतस्ततः विद्यमान हैं। डा० मीनु कापडिया द्वारा नाटक अभिनीत हो चुका है। संभव है कुछ विशिष्ट वर्गों पर समग्रतः प्रभाव डालने में समर्थ भी हुआ हो। इसके मुद्रण की एक विशेषता है कि दोनों पात्रों के संवाद अलग-अलग स्थाही में अंकित हैं। आवरण-चित्र में भी नवीनता है।

एक गधे की सरयुजस्त (उर्दू० कू०)

‘एक गधे की सरयुजस्त’ उर्दू के लोकप्रिय कथाकार कृष्णचंदर (दे०) का व्यंग्य-प्रधान उपन्यास

है। यही उपन्यास हिंदी में भी ‘एक गधे की आत्मकथा’ के नाम से प्रकाशित हो चुका है।

इस उपन्यास में लेखक ने गधे के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। इनमें संकीर्ण एवं साम्प्रदायिक हिंदू-मुसलमानों, पुलिस कर्मचारियों, कर्तव्य-विमुख अधिकारियों, पारश्चात्य सभ्यता के उपासकों, सौंदर्य-प्रतियोगिताओं के आयोजकों, समाज को निष्ठुर पूंजीवादी-व्यवस्था तथा नीकरशाही का व्यंग्यपूर्ण शैली में अत्यंत रोचक चित्र प्रस्तुत किया गया है। लेखक का उद्देश्य यह दिखाना है कि समाज में पीड़ितों की मुख लेने वाला कोई भी नहीं।

कृष्णचंदर की भाषा भावपूर्ण, सरल, स्वाभाविक तथा सुमधुर है। प्रवाह तथा विषयानुकूलता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएँ हैं। ‘गधा’ शब्द जगह-जगह सांख्यिक अर्थों में बड़ी सुंदरता से प्रयुक्त किया गया है। कृष्णचंदर की शैली रोचक तथा उद्देश्य जनता का कल्याण है।

एक जावर सेली सी (उर्दू० कू०)

यह सुप्रसिद्ध लेखक राजेन्द्रसिंह बेदी का उपन्यास है। इसकी मूल भावना प्रगतिशील है। लेखक ने इसमें यह दृष्टि का प्रयास किया है कि किस तरह दबी-कुचली जाति अपने लिए लड़ सकती है तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकती है। उच्च जाति द्वारा उपेक्षित दबी-कुचली जाति अपने अस्तित्व का परिचय देने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरती! और उसे कितना जूझना पड़ता है। इस उपन्यास का केंद्र-बिंदु एक स्त्री है जो उपेक्षित और समाज द्वारा तिरस्कृत है। वह दृढ़ स्वभाव की स्त्री है। उसके विचार गहरे और दार्शनिक हैं। पंजाब का जनजीवन उसमें बड़ी खूबी से उभरा गया है। उपन्यास की भाषा पात्रानुकूल है। कोई बंधी-बंधाई भाषा नहीं है। पात्र अपने विचार व्यक्त करने के लिए भाषा स्वयं चुन लेते हैं।

एकनाथ (ग० से०) [जन्म—1548 ई०; मृत्यु—1599 ई०]

इनका जन्म ‘पैठण’ में हुआ था। इनके पिता का नाम सूर्यनारायण और माता का रसिमणी था। इनकी बाल्यावस्था में ही माता-पिता का स्वर्गवास हो गया था। प्रनादेन स्वामी से इन्होंने शिक्षा-दीक्षा ली थी। श्रीमद्-

भागवत (दे० भागवत) के दशमस्कन्ध के आधार पर इन्होंने 'एकनाथी भागवत' (दे०) की रचना सन् 1573 में वाराणसी में पूर्ण की थी। उन दिनों काव्य-रचना की माध्यम भाषाओं—संस्कृत-मराठी—में द्वंद्व चल रहा था। एकनाथ ने मराठी का आश्रय लिया था। संस्कृत-मंडितों को भी इनकी भाषा तथा काव्य-रचना के गुणों की मुक्तकठ से प्रशंसा करनी पड़ी थी। 'भावाचं रामायण' (दे०) के अनिर्दिष्ट 'रविमणी स्वयंवर' भी इनका प्रसिद्ध काव्य है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने सत ज्ञानेश्वर (दे०) की रचना 'ज्ञानेश्वरा' (दे०) के संशोधन का बड़ी निष्ठा के साथ पूर्ण किया था। सन् 1584 में ज्ञानेश्वरी की एक संशोधित प्रति उन्होंने तैयार की थी। इनके स्फुट पदों और 'अमंगो' की सख्या भी विपुल है। एकनाथ स्वयं एक श्रेष्ठ सत थे। एक ओर आध्यात्मिक साहित्य की रचना इन्होंने की थी तो दूसरी ओर ललित साहित्य की भी। भाषा-शैली में सर्वत्र प्रसारात्मकता और सरसता है। इन्होंने सांसारिक और पारमायिक जीवन में अद्भुत मिलन कर दिखाया था। सतभक्ता, पुरुष, सत्कवि और संशोधक के रूप में एकनाथ का योगदान अत्यंत सराहनीय है।

एकलव्य (क० पा०)

यह राष्ट्रकवि कुवेंपु (डा० वे० बी० पुट्टप्पा) (दे०) के 'बेरळ्' के 'कोरळ्' नामक नाटक का अविस्मरणीय पात्र है। नाटक के अर्धगंभीर तीन दृश्य 'गुरु' 'कर्म' और 'यज्ञ' इसके व्यक्तित्व की महानता के तीन सोपान हैं। प्रथम दृश्य में इसकी गुरुभक्ति और इसकी माता के विद्युत् प्रेम का परिचय मिलता है। यह माता की ममता की साकार मूर्ति है। यह गुरु को साक्षात् परब्रह्म मानने वाला है। इसे अशक्त्यामा की मैत्री प्राप्त होती है और इसकी धनुर्विद्या सीखने की इच्छा पूर्ण होती है। अर्जुन ने दुपद को बांधकर द्रोण पर एहसान किया था। इस एहसान के कारण उन्होंने अर्जुन को वचन दे दिया था कि पुनः अद्वितीय धनुर्विद्या बनावेंगा। इस कारण वे अव्यथित होते हैं क्योंकि इसका अँगूठा काटकर उस रक्तपत्र में अर्जुन का कीर्ति-पत्र खिलाना है। वे जानते हैं कि उनका पुत्र अशक्त्यामा इसे स्वीकार नहीं करता। पर कर्म-पात्र को कौन काट सकता है? वे अर्जुन की मत्सरामि के लिए इसके अँगूठे की आहुति लेने को बाध्य होते हैं। गुरु अत्यंत दुःख से गुरुदक्षिणा मांगते हैं तो शिष्य बड़ी ही प्रसन्नता से अपना अँगूठा काटकर दे देता है। यह पहले

जो स्वप्न देख चुका था, उसमें अपने सम्मुख प्रकट हुए नीलदेहधारी परमात्मा को सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहता है। अब क्या एक अँगूठा नहीं दे सकता। रक्त के पत्र में पड़े हुए इसके अँगूठे को जब गुरु द्रोण झुककर देखते हैं तो उनको उसमें सिर-रहित घट दिखाई पड़ता है। एकलव्य के अँगूठे के बदले अपना सिर देना पड़ेगा, यह भविष्य उनके सम्मुख प्रकट होता है। इसके साथ ही एकलव्य की माता का शाप भी मिल जाता है। नाटक का नामकरण 'बेरळ्' के 'कोरळ्' (अँगूठे के लिए सिर) सार्थक हो जाता है।

एकनाथी भागवत (म० क०)

यह श्रीमद्भागवत (दे० भागवत) के ग्यारहवें स्कन्ध की टीका है जिसमें कुल 18800 ओक्तियाँ हैं। सत एकनाथ (दे०) ने इसकी रचना पैठण में आरम्भ की थी और समाप्ति वाराणसी में की। वारकरी संप्रदाय में ज्ञानेश्वरी (दे०) के बाद इसी ग्रंथ की सर्वाधिक प्रतिष्ठा है। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विचारों का काव्यमयी शैली में अत्यंत सरस और मार्मिक प्रतिपादन है। इसमें भागवत-धर्म को अधिक उदार और मानवतावादी सिद्ध किया गया है। "सब प्राणियों में भगवद्भाव का अनुभव करना भागवत-धर्म की आत्मा है। अतः सब से मैत्री करो प्रेम रखो और सबको समान समझो।" इसी मूल भावना को एकनाथ ने अपनी रचना द्वारा अभिव्यक्त किया है। सच्चे भक्त का स्वरूप, हरि-कीर्तन, नाम-स्मरण, साधना, निष्काम कर्म-योग, ज्ञानोत्तर भक्ति, आरमभजन आदि अनेक आध्यात्मिक विषयों का इसमें अत्यंत सरल-मुबोद्ध शैली में निरूपण-प्रतिपादन है। इस ग्रंथ का काव्य सौंदर्य भी अप्रतिम है। इसमें कल्पना-वैभव और कथन-बौगल अपने उत्कर्ष पर हैं। रूपकों का आध्यात्मपरक प्रयोग करने में एकनाथ की समता शायद ही कोई अन्य कवि कर सका हो। भाषा अत्यंत प्रवाहमयी है। यह ग्रंथ आध्यात्मिक विचारों में जितना परिपूर्ण और समृद्ध है उतना ही काव्य-गुणों से भी ओतप्रोत है। टीका होने पर भी इसमें विचारों और काव्य गुणों की मौलिकता सर्वत्र दिखाई देती है।

एकवीरा (तं० क०) [रचना-काल—1919 ई०]

'एकवीरा' दक्षिण के मध्ययुगीन सामंतीय वाता-

वरण की भूमिका पर रचा गया श्री विश्वनाथ सत्यनारायण (दे०) का ऐतिहासिक उपन्यास है। तत्कालीन भारत विदेशी व्यापारियों तथा मसीही-धर्म के प्रचार कोसे संवस्त था। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य प्रेम और विवाह, अनु-रक्ति एवं कर्तव्य के बीच के संघर्ष का चित्रण करके भारतीय दांपत्य-जीवन की मर्यादा की प्रतिष्ठा करना ही है। विधि-विधान से कुट्टानुडु का विवाह उसके अग्निन मित्र वीरभूपति की प्रेमिका एकवीरा (दे०) के साथ और वीरभूपति का विवाह कुट्टानुडु की प्रेमिका मीनाक्षी के साथ हो जाता है। वे चारों व्यक्ति अपने विफल प्रेम के कारण बहुत दुःखी रहते हैं और वास्तविक स्थिति से समझौता कर लेने में अपने को असमर्थ पाते हैं। इस प्रकार इनमें तीव्र मानसिक संघर्ष चलता रहता है।

एक आकस्मिक घटना के कारण एकवीरा से वीरभूपति का मिलन होता है। प्रेम के उरगम में दोनों एक दूसरे के आलिंगन में वँध जाते हैं। इस आलिंगन के कारण एकवीरा अपने को लोकधर्म की दृष्टि से घोर पापी मानती है और बैंग नदी में कूद कर प्राण त्याग देती है।

इस उपन्यास में सभी उदात्त चरित्र हैं। संघर्ष का कारण कोई बाह्य का खलनायक न होकर अंतर की दो भिन्न प्रवृत्तियाँ हैं जिनमें से एक आत्मपरितोष का तथा दूसरा सामाजिक धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। पचास वर्ष पूर्व लिखे जाने पर भी यह उपन्यास अभी तक लोकप्रिय बना हुआ है।

एकवीरा (तं० पा०)

यह श्री विश्वनाथ सत्यनारायण (दे०) द्वारा रचित 'एकवीरा' (दे०) नामक बहुचर्चित ऐतिहासिक उपन्यास का प्रधान पात्र है। 'एकवीरा' जिस पुरुष को अपने जीवन-नायक के रूप में पाने की कामना करती है, उस व्यक्ति से इसका विवाह न होकर उसके एक परम मित्र से हो जाता है, जो स्वयं किसी अन्य सुंदरी में अनु-रक्त है और उस सुंदरी का विवाह एकवीरा के प्रियतम के साथ हो जाता है। किंतु इस स्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। एकवीरा और उसका पति पूर्व के अपने एकनिष्ठ प्रेम की भुला नहीं पाते और एक दूसरे से दूर रहकर अपने जीवन को तीव्र अंतर्द्वंद्व एवं वेदना से भर लेते हैं। अंत में जब एक आकस्मिक घटना के कारण एक-वीरा का साक्षात्कार अपने प्रियतम से हो जाता है तो भाव-वेश एवं अतृप्त प्रेम की तीव्र वेदना से वह उसके आवि-

गन में वँध जाती है। क्षणिक आवेग में अपने वैवाहिक धर्म से च्युत होने के कारण उत्पन्न स्वानि एवं परिताप से यह आत्महत्या कर लेती है। एकवीरा के चरित्र में प्रेम और विवाह, आत्मसुख एवं लोकधर्म के बीच संघर्ष ही प्रमुख है।

एकांकी (हिं० पारि०)

उपन्यास, कहानी आदि अन्य गद्य-रूपों के समान एकांकी भी भारतीय साहित्यों को पश्चिम-को देन है। उन्नीसवीं शती के अंतिम और बीसवीं के प्रथम चरण ने 'प्रायोगिक' नाटकों एवं लघु नाट्यों के आंदोलन ने एकांकी को एक संपृद्ध नाट्यरूप में विकसित होने में बहुत सहा-यता दी। एकांकी का कभी भी पूर्ण नाटक के अंग के रूप में अस्तित्व नहीं रहा। उसका जन्म स्वतंत्र रूप में हुआ और अपनी अंतरंग शक्ति से उसने सदा अपना अलग और विशिष्ट स्थान बनाये रखा। जीवन के किसी एक पक्ष अथवा एक घटना या पान-वैशिष्ट्य को रेखांकित करने के कारण उसमें बड़ी सम्पत्ता और विविधता होती है। कहानी की तरह इकहुरापन और प्रभावान्वित एकांकी का भी वैशिष्ट्य होता है। भारतीय भाषाओं में एकांकी का आरंभ प्रायः तीसरे दशक में था इससे कुछ आगे-पीछे हुआ। हिंदी में प्रथम एकांकी किसने लिखा—इसका निर्णय करना कठिन है। कुछ इतिहास-कारों ने इसके प्रवर्तन का श्रेय डा० रामकुमार वर्मा को दिया है और कुछ ने भुवनेश्वर प्रसाद को।

एकांत सेवा (तं० क०) [ले०—वैकट पार्वतीश्वर कुबुलु (दे०) अर्थात् वैकटरावु तथा पार्वतीशमु; रचना-काल—1922]

'एकांतसेवा' तेलुगु की 'गीतांजलि' (दे०) मानी जाती है और इसी से तेलुगु कविता में एक अनिनय रीति का सूत्रपात हुआ था। तत्त्वचिंतन में लौकिक व्यापारों का विस्मरण करने के लिए तथा भगवत्-प्रेम के रसायन में जगत की व्याधा के धार्यों की चिकित्सा करने के लिए इसी रचना की गयी है। हिंसा, स्वार्थ एवं मात्सर्य में दूषित वातावरण से यह रचना पाठक को किन्हीं स्थितियों में ले जाती है। यह एक रसायन मृदु-मधुर वृत्ति है जिनमें भक्ति की तन्मयता में अपने स्वामी परमात्मा का मंत्रोपनि-करके भक्त के द्वारा गाये गये प्रणव-गीत हैं। इतनी स्वच्छता, कोमलता एवं भाषुर्य के साथ तेलुगु शब्दावली का प्रयोग किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। अत्यंत सहज एवं

सरल भाषा में गंभीर भावों की अभिव्यक्ति पाठक को अपने प्रभाव में अभिभूत कर लेती है।

एकाकी (उड़ि० ६०)

ले० रविनारायण महापात्र (दे०) सकल्प एव निर्णय व्यक्ति के जीवन में कठिणतम परीक्षा के क्षण है। व्यक्तिगत ही क्यों सामाजिक जीवन में भी ऐसे क्षण चुनौती बनकर आते हैं। इस चुनौती को स्वीकार करने में ही वैयक्तिक एवं सामाजिक कल्याण एवं उत्थान संभव है। पर इसके लिये आवश्यक है—आत्म-विश्वास, दृढ़ इच्छाशक्ति, साहस एवं सजग सामाजिक चेतना। आज युवावर्ग के सामने सानेम् (दे०) एक प्रश्न-वाचक चिह्न बनकर खड़ा है। क्या एकाकी सकल्प व निर्णय लेने का मनोबल उनमें है? और क्या दृढ़ बढमो से उस दुर्गम पथ पर अकेले चलने का साहस भी?

एकावली (सं० क०) [समय—लगभग 1280-1301 ई०]

‘एकावली’ संस्कृत-अलंकारशास्त्र की अन्यतम कृति है। इसके रचयिता विद्याधर हैं जो उत्कल-नरेश नरसिंह के दरबार में राज्याश्रय पाकर रहते थे। फलतः इनका समय तेरहवीं शताब्दी का अंत तथा चौदहवीं का आरंभ है। ‘एकावली’ मम्मट (दे०) के ‘काव्यप्रकाश’ (दे०) की सरणि पर रचित है जिसमें सकलन अधिक मौलिकता कम है। इस ग्रंथ में आठ अध्याय हैं जिनमें काव्यस्वरूप, वृत्तिविचार, ध्वनिभेद, गुणीभूत-व्यय, गुणरीति, दोष तथा शब्दार्थालंकारों का विवेचन हुआ है। इसमें अलंकारों का निरूपण जहाँ व्यङ्ग्य (दे०) कृत अलंकारसर्वस्व (दे०) के आधार पर हुआ है वहाँ शेष विषय ‘काव्यप्रकाश’ के विवेचन पर निर्भर हैं। इस ग्रंथ की अपनी विशेषता यह है कि इसमें उदाहृत सभी पद्य ग्रंथकार के स्वरचित हैं जो अपने आश्रयदाता की स्तुति में लिखे गये हैं।

‘एकावली’ पर उपलब्ध एकमात्र टीका ‘तरला’ है जिसके कर्ता महाकाव्यों के प्रसिद्ध टीकाकार ‘मल्लिनाथ’ हैं। यही कारण है कि मल्लिनाथ ने महाकाव्यों की टीका में यत्रतत्र एकावलीकार-कृत लक्षणों को ही उद्धृत किया है।

एच्चमनायक (क० पा०)

एच्चमनायक बन्नड के सुप्रसिद्ध नाट्यकार स्व०

हिरियण्णैयाजी के ऐतिहासिक नाटक ‘एच्चमनायक’ का नायक है। इसमें विजयनगर साम्राज्य के अंतिम दिनों का चित्रण है। विजयनगर-पतन के बाद राजवंश के लोग चन्द्रगिरि में आकर बसते हैं। वहाँ का निस्सतान राजा अपने भतीजे चिक्कराम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। एच्चमनायक उसका आत्मीय वीर सरदार है—स्वामिनिष्ठ, कर्तव्यपरायण। उसका देश-प्रेम अनुपम है। अपने समूह के पड़यंत्र को विफल कर वह अपनी राजभक्ति का परिचय देता है और अनेक प्रलोभनों के बोध भी किसी तरह अपने पथ से विचलित नहीं होता। जब राजद्रोह अपने पूरे जोरों पर होता है और अनेक मंत्री और सेवानी साथ छोड़ जाते हैं तब भी पराक्रमी एच्चमनायक अपनी निष्ठा में अडिग रहता है। वह एक धीरोदात्त-चरित्र है और अपनी निष्ठावत्ता में अद्वितीय है।

एट्टुवीट्टिल् पिळ्ळुमार् (मल० पा०)

आठ धरों के नयन समाज के प्रधानों को ‘एट्टुवीट्टिल् पिळ्ळुमार्’ कहते हैं। मार्ताण्डवर्मा के राजस्व-काल में इन लोगों ने एक दल बाँधकर उन्हें सिंहासन से उतारने का सम्मिलित यत्न किया। राजा के मातुल के पुत्र को नेता बनाया गया था। ‘मार्ताण्डवर्मा’ (दे०) नामक उपन्यास में इनके बारे में खूब लिखा गया है।

एतुका (मल० पारि०)

एक विशेष शब्दालंकार है। श्लोक के प्रत्येक पद का दूसरा अक्षर जहाँ समान होता है वहाँ यह अलंकार होता है। इसका दूसरा नाम है द्वितीयाक्षप्रास।

एदिरपाराद मुत्तम् (त० क०)

यह भारतीदासन (दे०) कृत कथाकाव्य है। इसमें निर्धन वणिक्-पुत्र पोनमुडि और अमीर वणिक्-पुत्री पूकोदं की प्रेम-कथा वर्णित है। इसमें कवि की कल्पना-शक्ति का परिचय मिलता है। इसमें अनेक सुंदर शब्द-चित्र हैं। रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सफल प्रयोग है। सरस, सरल शैली में रचित यह कृति कवित्व की दृष्टि से नवी की सवश्रेष्ठ रचनाओं में परिगणित की जाती है। दुःखांत प्रेम-कथा का आश्रय लेने के कारण ही यह कृति प्रभावशाली बन पड़ी है।

एन कदे (त० कृ०) [रचना-काल—1944 ई०]

'एन कदे' तमिल के प्रसिद्ध कवि नामनकलकवित्जर का आत्मचरित है। यह आत्मचरित रोचक निबंध के रूप में रचित है। कृति की भूमिका में नामनकल कवित्जर ने कहा है कि जीवनी प्रायः वे विद्वान लिखते हैं जो लोगों के आदर्श रहे हों तथा जिन्होंने लोगों के लिए अनुकरणीय महान कार्य किये हों। उन्होंने अपनी इस कृति में अपने जीवन-संबंधी ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है जो पाठकों का मनोरंजन कर सकें। वस्तुतः लेखक ने अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन अत्यंत सरल एवं रोचक शैली में किया है। प्रत्येक घटना स्वतंत्र कहानी के रूप में वर्णित है। नामनकल कवित्जर मूलतः कवि थे, अतः इस कृति में भी उनकी शैली अनेक स्थलों पर काव्यमय हो उठी है।

इस कृति में कृतिकार ने सन् 1900 से 1935 तक के अपने जीवनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करने के साथ-साथ इस कालावधि में अपने संपर्क में आये तमिल-नाडु के राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं के जीवन का संक्षिप्त परिचय भी दिया है। इस प्रकार इस कृति का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व है।

एन चरित्तरम् (त० कृ०)

यह तमिल के प्रसिद्ध शोधकर्ता डा० उ० वे० सामिनाथ अय्यर की आत्मकथा है। तमिल-साहित्य के इतिहास में इसका अनेक दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्नीसवीं शताब्दी में तमिल भाषा तथा साहित्य के विकास के प्रेरक दो महान् व्यक्ति हुए—सामिनाथ अय्यर और सुब्रह्मण्य भारती। श्री अय्यर ने डाक्टर ऑफ लिटरेचर, महामहोपाध्याय, दक्षिणालय-कलानिधि इत्यादि अनेक उपाधियाँ तथा विद्वद प्राप्त किये थे जो उनके साहित्यिक कार्यों के प्रमाण हैं। श्री अय्यर की जीवनी उस समय के तमिल-समाज, तमिल-साहित्य तथा साहित्य-विकास में निरंतर विभिन्न संस्थाओं का अत्यंत रोचक चित्रण प्रस्तुत करती है। तमिल के प्राचीन साहित्य के अनेक ग्रंथ, जो तालपत्रों में लिखित थे, उनके पढ़ने वालों के अभाव से उपेक्षित होकर दीमकों का भोजन बन रहे थे। श्री अय्यर ने गाँव-गाँव घूमकर अनेक व्यक्तियों के घर से खोज-खोजकर ऐसे अमूल्य ग्रंथों को प्राप्त कर प्रकाशित कराया था। ऐसे साहित्यिक अभियानों का रोमांचकारी वर्णन इस जीवनी

की एक विशेषता है।

बचपन से ही श्री अय्यर में तमिल के प्रति अनुराग था; पहले अपने पिता से उन्होंने तमिल-साहित्य का अध्ययन आरंभ किया; फिर स्थान-स्थान पर जाकर अनेक विद्वानों से तालपत्र में अंकित किसी कृति का, या छंद-व्याकरण आदि के किसी ग्रंथ का अध्ययन किया था। अंत में मीनाक्षिसुन्दरम् पिळ्ळै के अंतर्वासी शिष्य रहकर इन्होंने तमिल-साहित्य का अध्ययन किया। श्री मीनाक्षिसुन्दरम् तमिलनाडु के 'तिरुवायडुतुरै' नामक स्थान में स्थित प्रसिद्ध शैवमठ के 'आस्थान-कवि' थे। श्री अय्यर भी उसी मठ के आश्रय में रहे। बाद में मद्रास सरकार द्वारा ये स्नातक कलाओं में तमिल पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे—पहले 'कुंभकोणम्' के कालेज में और फिर मद्रास के प्रेसिडेंसी कालेज में।

श्री अय्यर ने 'जीवन-चिन्तामणि' 'शिल्पदि-कारम्', 'मणिमखलै' जैसे प्राचीन ग्रंथों के पाठ-शोधन तथा नवीन संस्करण निकाले हैं। यद्यपि वे अंग्रेजी आदि भाषाओं से अनभिज्ञ थे तथापि जिस वैज्ञानिक ढंग से इन प्राचीन तालपत्रग्रंथों का संपादन उन्होंने किया, वैसा किसी संस्था के द्वारा भी शायद ही संभव हो। इन ग्रंथों की भूमिकाएँ, इंडेक्स, टिप्पणियाँ, इत्यादि उनके अथक परिश्रम, गहन परिश्रित्य तथा वैज्ञानिक दृष्टि के प्रमाण हैं। आज का तमिल साहित्य उनका चिर-श्रेणी है। यदि वे न होते तो आज के लोगों के सामने तमिल के अतिप्राचीन ग्रंथ भी प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत न होते।

श्री अय्यर अच्छे कवि, तथा गद्यकार भी थे। उनकी शैली सरल, सरस तथा प्रवाहमयी है। उनके द्वारा रचित तथा संपादित ग्रंथों में पाँच महाकाव्य, तेरह पुराण, बयालीस लघु-प्रबंध, चार व्याकरण-ग्रंथ तथा उन्नीस गद्य-ग्रंथ हैं। गद्यकृतियों में उनकी आत्मकथा 'एन चरित्तरम्' का विशिष्ट स्थान है।

ए बेतार नाट (ब० कृ०) [रचना-काल—1955 ई०]

श्रीणा वल्वा विरिचिकुमार वरुवा (दे०) का छद्म नाम है। इस नाटक में आधुनिक युग के पारिवारिक संघर्ष का चित्रण है। इसे पीढ़ियों का संघर्ष भी कहा जा सकता है। पिता रक्षणशील एवं आदर्शवादी है और पुत्र आस्था-हीन, वाक्पटु और उद्धत। इस द्वंद्व और बढ़ते हुए खनकाप के कारण पिता की मृत्यु हो जाती है। लेखक ने आधुनिक अकर्मण्य और स्वार्थी युवकों तथा गृहस्थी के प्रति उदासीन

प्रगतिवादी नारियो पर कटाक्ष किया है। सवादो मे बुद्धि-दीप्त वाक्-चातुर्य है।

एम० आर० के० सी० (मल० ले०) [जन्म—1882 ई०, मृत्यु—1940 ई०]

मलयाळम मे पश्चिमी शैली की कहानियों के प्रमुख प्रवर्तक सैकुलतु कुञ्जिराम येनन का उपनाम विलोम क्रम मे लिखे गए उनके नाम के आद्यक्षर थे। वे राजनीतिक पत्र 'केरलपत्रिका' के संपादक और केरल-रूपद्रुपम प्रेस के स्थापक भी थे। कुछ कहानी-संग्रहों के अलावा 'वळ्ळुवक्कम्मारम्' (उपन्यास), 'रघुवशचरित्रम्', 'कवरामायणम्' (अनुवाद) आदि उनकी रचनाएँ हैं।

एम० आर० के० सी० ने अपनी कहानियों को केरलीय जीवन और इतिहास की पृष्ठभूमि मे ढाला है। कथानक चाहे कल्पित हो अथवा किसी अंग्रेजी कथा से आयातित, पाठकों के समक्ष प्राचीन केरलीय वातावरण को पुनरुज्जीवित करने का उनका कौशल स्तुत्य रहा है। मलयाळम मे कहानी-साहित्य की प्रगति को देखते हुए इस नवीनविधा के प्रवर्तक एम० आर० के० सी० का स्थान महत्वपूर्ण और अग्रगण्य है।

एम० आर० बी० (मल० ले०) [जन्म—1908 ई०]

मुळ्ळमगलम् रामन् भट्टतिरिप्पाड्' केरल के प्रमुख समाज-सुधारक हैं। उनके नाटक 'मरक्कुटवकुळ्ळले महानरकम्' मे नम्पूतिरि-वनिताओं की दुर्दशा का चित्रण है। एक कहानी-संग्रह और कई निबंध-संग्रह भी प्रकाशित हैं। एम० आर० बी० की सरल और काव्यात्मक गद्यलेखन-शैली बहुत लोकप्रिय है। लघुयात्रा-विचरणों के लेखन मे वे सिद्धहस्त हैं।

एर्रांगड (वे० ले०) [समय तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दियों के बीच]

'आध्रमहाभारतम्' (दे०) के तीन प्रसिद्ध कवियों मे से एक एर्रांगड पोतमोबा और सूरनार्य के पुत्र थे। शिव के अनन्य भक्त होने के कारण इनको शम्भुदास कहा जाता था। रचना-कौशल के कारण ये 'प्रवक्षपरमेश्वर-रडु' की उपाधि से भी विभूषित थे। 'आध्रमहाभारतम्' के

अरण्य (वन) पर्व के उत्तरार्द्ध की रचना इनके द्वारा हुई जबकि प्रारंभ से वन पर्व के पूर्वार्द्ध की रचना ननयभट्ट (दे०) ने की थी और बाकी पद्यों की रचना तिकनना सोमयाजी (दे०) ने की थी। यद्यपि 'आध्रमहाभारतम्' की रचना मे एर्रांगड का योगदान परिमाण की दृष्टि से बहुत कम था, फिर भी दो महाप्राण कवियों की साधना मे सहायक के रूप मे अपनी शैली को दोनों की शैलियों के मजुल सामंजस्य से सँवारकर इस महान प्रय की रचना को समग्र रूप देना कोई साधारण कार्य नहीं था। इनका जन्मकाल 1280 ई० के आसपास माना जाता है। 'आध्र-महाभारतम्' की रचना के अतिरिक्त 'रामायणम्', 'हरिवंशम्' (दे०) 'नृसिंहपुराणम्', और 'कविसंग्रहाखंडम्' नाम की चार रचनाएँ और इस कवि की लिखी हुई बताई जाती हैं। पर पहली और अंतिम रचनाएँ अप्राप्य हैं। 'हरिवंशम्' और 'नृसिंहपुराणम्' इनकी प्राप्त प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। 'हरिवंशम्' नामक काव्य वेमारेड्डी के नाम समर्पित था और 'नृसिंहपुराणम्' अहोविल के स्वामी नृसिंह देव के प्रति। इनके द्वारा रचित वनपर्व के उत्तरार्द्ध मे रामायण का प्रसंग आता है। इस खंड की रचना देखकर पाठक के मन मे उनकी स्वतंत्र रचना 'रामायणम्' को पढ़ने का कुतूहल सहज ही पैदा होता है परंतु लक्षण-प्रयोग मे उसके कुछ उद्धरण मात्र मिलते हैं।

एशिया वा चानम (प० कु०) [प्रकाशन-वर्ष—1946 ई०]

यह एडविन आर्नल्ड के 'लाइट आफ एशिया' का पंजाबी मे काव्यानुवाद है। इसका अनुवाद प्रो० मोहन-सिंह (दे०) ने सात वर्षों मे पूरा किया। काव्य-कृति आठ खंडों मे विभक्त है। इसका प्रयोग-खंड ऐसा लगता है मानो एक स्वतंत्र पूर्ण कृति हो। इसका प्रधान छंद दोहा है। अन्य छंदों मे से सिरखंडी का प्रयोग अधिक है। यह वार्तालाप एक चित्रण-शैली का सफल अनुवाद है। महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित काव्य होने पर भी इसमे तत्कालीन रीति-रिवाज, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन का सफल चित्रण किया गया है। अनुवाद होते हुए भी यह रचना मौलिक कृति का सा आनंद देने मे समर्थ है।

एषुत्तच्छन्, तुच्छन् (मल० ले०) [जीवन-काल सोलहवीं मदी ई०]

ये मलयाळम साहित्य के जनक कहे जाते हैं तथा

सोलहवीं सदी में भारत-भर में प्रवर्तित भवित-आंदोलन के प्रमुख कवि थे। ये जाति से सूद्र थे और अपने ही ज्येष्ठ भ्राता के शिष्य थे— इतना अंतस्साध्य और जन-श्रुति दोनों से पुष्ट होता है। कहा जाता है कि इनका व्यवसाय अख्यापन था, इन्होंने तीर्थयात्रा और आनाज-हेतु देह-भ्रमण किया था और केरल में लौटकर चिट्टूर नामक स्थान पर एक गुम्फा की स्थापना की थी। यह मठ और 'तुच्छन् परम्पु' नामक कवि का जन्मस्थान आज भी साहिती-मक्तों का तीर्थ स्थान है।

ए. पुत्तच्छन् की सर्वप्रसिद्ध कृति 'अध्यात्म रामायणम्' किळिप्पाट्टु' (दे०) है जो 'रामचरितमानस' (दे०) की तरह सभी घरों में पढ़ी जाती है। काव्य-गुणों में 'महाभारतम्' किळिप्पाट्टु' (दे०) 'रामायणम्' से भी उत्कृष्ट माना जाता है। 'श्रीमद्भागवतम्', 'ब्रह्मांड-पुराणम्', 'देवीमाहात्म्यम्', 'हरिनाम कीर्तनम्' (दे०) 'रामायणम्' इत्युक्तानामुक्तम्' (दे०) आदि भी इनके द्वारा रचित माने जाते हैं, यद्यपि इनमें किसी-किसी के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं हैं।

ए. पुत्तच्छन् भारतीय संत-कवियों की परंपरा में प्रमुख हैं। ये अद्वैत वेदांत के अनुयायी थे और इन्होंने जनता में रामभक्ति संचारित की थी। धार्मिकता और नैतिकता की स्थापना में इनका योगदान ऐतिहासिक है। इन्होंने किळिप्पाट्टु (दे०)-शैली को प्रवर्तित करके और भाषा के एक मानक रूप को प्रस्तुत करके आगे के कवियों के लिए आदर्श स्थापित किया जिसका आज के कवि भी अनुसरण करते हैं। इन्होंने पांडित्य-प्रकर्ष के प्रदर्शन के लिए कभी कलम नहीं चलायी, भक्ति-रस का जागरण ही इनका लक्ष्य था।

मलयाळम की काव्य-भाषा के वर्तमान रूप के स्थापक, साहित्य-जगत में नए लक्ष्य-बोध के द्रष्टा तथा प्रतिभाशाली कवि-मूर्धन्य के रूप में ए. पुत्तच्छन् का स्थान मलयाळम के साहित्यकारों में सर्वप्रथम है।

ए. पुत्तच्छन्, सूर्यनारायणन् (मल० ले०) [जीवन-काल सोलहवीं सदी ई०]

तुच्छन् ए. पुत्तच्छन् द्वारा स्थापित गुरुकुल-चिट्टूर मठम्' की गुरु-परंपरा के एक प्रमुख आचार्य। अपने शिष्यों को योगविद्या और अध्यात्मविद्या की शिक्षा देने के अलावा उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों की भी रचना की है। 'स्कन्दपुराणम्' और 'वत्सजानामृतम्' उनकी कृतियाँ समझी जाती थी,

परंतु आधुनिक शोधों से इस मत का खंडन हो गया है।

ए. पुत्तच्छन् हुसैन (उर्दू० ले०) [जन्म—1912 ई०]

जन्म-स्थान : कस्बा माहल, जिला आजमगढ़। आधुनिक उर्दू साहित्य के शीर्षस्थ आलोचकों में इनकी गणना होती है। इन्होंने इलाहाबाद से एम० ए० पास कर सन् 1938 ई० में खजूरखी विश्वविद्यालय में उर्दू प्राध्यापक के रूप में अपनी आजीविका प्रारंभ की थी। तब से इन्होंने अपने लेखों और उपन्यासों के द्वारा उर्दू साहित्य की श्रीवृद्धि में मनोयोगपूर्वक सक्रिय सेवा का व्रत लिया हुआ है। इन्होंने पाश्चात्य साहित्य का गहन अध्ययन कर उर्दू साहित्य को प्रगतिशील बनाने का स्तुत्य कार्य किया है। इनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति 'तनक्रीदी जायदे' उर्दू के आलोचना साहित्य की वमूह्य निधि है। इनकी अन्य कृतियों में 'अदब और समाज', 'वीरावे' (उपन्यासों का संकलन), 'रियायत और बगावत', 'तनक्रीदी और वमली तजक्रीदी' और 'उर्दू लिसाबियात का खाका' उल्लेखनीय हैं। इनकी एक और कृति 'साहित्य और समंदर' के नाम से भी प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने अमरीका और ब्रिटेन की यात्रा के अपने अनुभव व्यक्त किए हैं और आखी देखा हाल भी लिखा है। इनका अभिव्यंजना-कौशल न केवल परिष्कारित और परिष्कृत है अपितु एक विशिष्ट नवीनता, सूक्ष्मता और रोचकता का द्योतक भी है।

'एहसान' दानिय (उर्दू० ले०) [जन्म—1914 ई०]

जन्म-स्थान—कांपला (जिला मुजफ्फरनगर); पूरा नाम—एहसान-उल-हक, पिता का नाम—काजी दानिय अली। इनका वास्तविक निवास-स्थान बाघपत (जिला मेरठ) था। उर्दू के प्रगतिवादी कवियों में इनका जंबा स्थान है। इनके काव्य पर डा० इकबाल की अभिव्यंजना-शैली का प्रभाव परिलक्षित होता है। ये उर्दू के प्रथम मजदूर शायर हैं। इनका आरंभिक जीवन बहुत कठिनाइयों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यतीत हुआ। इनके पिता इनके वचन में ही अत्यंत निश्चन हो गए थे। अतः इन्हें अपनी शिक्षा का क्रम त्याग कर मजदूरी करने पड़ी तथा नगरपालिका में चपरासी का काम भी करना पड़ा। परंतु उच्च पदाधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण नौकरी छोड़ देनी पड़ी। तदुपरांत ये लाहौर पहुँचे और वहाँ मजदूरी करने लगे। बाद में वहाँ गेलानी बुक डिपो में नौकरी प्राप्त

करने में सफल हो गए। अपनी स्वाध्यायीय शील प्रवृत्ति के बल पर इन्होंने उर्दू काव्य-जगत में काफी नाम पैदा किया है। इनकी कृतियों में 'नवा-ए-कारगर', 'आतिश-ए-खामोश', 'जादा-ए-नौ', 'नफीर-ए-फिरत' और 'चिरागाँ' महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय हैं।

ऐंकुनूर (त० क०) [रचना-काल—ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा की दूसरी शताब्दी तक]

'ऐंकुनूर' की गणना सप्तकालीन अष्ट गद्य-संग्रहों (एट्टुत्तोगै) में होती है। इसमें तीन से लेकर छह पक्तियों तक के 500 पद संग्रहीत हैं। कृति पाँच भागों में विभाजित है जिनके रचयिता क्रमशः ओरपोमियार, अम्भुवनार, कपिलर (दे०), ओदलआदियार और पेयनार हैं। मगलाचरणात्मक पद के रचयिता पेरुदेवनार हैं। विभिन्न कवियों के पदों का संग्रह पुलत्तरै मुद्रिय कूडळूर विळार नामक कवि ने किया। ऐंकुनूर की गणना सप्तकालीन अहम काव्यों में होती है। इसके पाँच भागों में क्रमशः अहम काव्यों में वर्णित कुँरिज, मुल्लै, रसुवम्, पालै और नेयदल नामक भूभागों का और उनसे संबंधित भन स्थितियों का वर्णन है। विभिन्न भूभागों का वर्णन करते समय कवियों ने उस भूभाग-विशेष में स्थित नगरो, वहाँ के मुखियों तथा सामान्य जनता का वर्णन किया है। कवियों ने प्रदेश-विशेष के प्राकृतिक सौंदर्य, सामाजिक प्रथाओं, उत्सवों एवं पर्वों, वृक्षों, लताओं, पुष्पों, देवी-देवताओं आदि का वर्णन किया है। संपूर्ण कृति 'अहवस' छंद में रचित है। ऐंकुनूर के अध्ययन से तत्कालीन तमिल समाज की विभिन्न प्रथाओं एवं उत्सवों-जैसे किसी वीर घोड़ा की यादगार में शिला गाड़ा जाना, इद्रोत्सव, नारियों की देवी की पूजा, देवी-व्रत, पावै गोन्बु, नारियों के विविध आभूषणों, बालकों की श्रीडाओं आदि-का ज्ञान प्राप्त होता है।

ऐतिहासिक उपन्यास (बं० क०) [प्रकाशन-काल—1857 ई०]

भूदेव मुखोपाध्याय (दे०) के 'ऐतिहासिक उपन्यास' ग्रंथ से बंगला साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास-रचना का सूत्रपात हुआ। 'सफल स्वप्न' तथा 'अगुरीय विनिमय' के नाम से दो कहानियाँ इसमें लिखिबद्ध हैं। 'अगुरीय विनिमय' के आख्यान में ऐतिहासिक उपन्यास का रूपविधान एवं मूल-चेतना का प्रयोग किया गया है। शिवाजी,

औरंगजेब, शाहजहाँ, रोशिनारा, जयसिंह, रामदास स्वामी आदि इतिहास-प्रसिद्ध चरित्रों के माध्यम से जिस कहानी का विन्यास किया गया है, उससे साथ कल्पना का बहुत ही सुंदर सामंजस्य है। यह अनुमान किया जाता है कि भूदेव की इस ऐतिहासिक आख्यान-वस्तु का बकिम-चंद्र (दे०) पर परोक्ष प्रभाव पड़ा था। यह निश्चित है कि रमेशचंद्र दत्त (दे०) पर निश्चय ही इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा था। भूदेव मुखोपाध्याय की इन दोनों कहानियों का आधार-स्थान है कनूटार का 'रोमांस ऑफ हिस्ट्री—इंडिया'। गठन एवं विन्यास की दृष्टि से भूदेव बाबू की विशेषता इसमें स्पष्ट है।

ऐतिहासिक पत्रव्यवहार (म० क०)

विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े (दे०) द्वारा संकलित 'मराठ्याच्या इतिहासाची साधने' ग्रंथ के 21 खंड हैं। लगभग 5500 पृष्ठों में लिखित इन 21 खंडों में 4417 ऐतिहासिक पत्र उद्धृत हैं जिनका अभूतपूर्व महत्त्व है।

इसमें सहस्रो ऐतिहासिक पत्रों को खोज कर तथा उनका संपादन कर मराठों के इतिहास के अध्ययन तथा लेखन के लिए प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध कराए गए हैं। इन महत्वपूर्ण तथा दुर्लभ ऐतिहासिक पत्रों की उपलब्धियों के लिए राजवाड़े जी को अनिकेत होकर संपूर्ण हिंदुस्तान का भ्रमण करना पड़ा था। उन्होंने निष्ठापूर्वक इन पत्रों को हस्तगत किया था। इस कार्य के लिए उन्हें जन्मकाल में तो विशेष ख्याति न मिली थी परंतु मरणो-परान्त उनकी गणना भारत के गण्यमान्य इतिहासकारों में हो गई।

'ऐतिहासिक कागदपत्रे' नामक उनका विशाल संग्रह है जिसमें महाराष्ट्र के इतिहास-पट पर उदित हुए अनेक कर्मठ कुटुम्बों और घरानों से संबंधित पत्र संकलित हैं। महाराज शिवाजी, नाना साहब पेशवा, महारराज होळकर, नाना फडणिस आदि अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियों के पत्र हैं। इस ग्रंथ की सामग्री इतनी विपुल है कि इस पर कई शोध-प्रबंध लिखे जा सकते हैं।

इस प्रकार मराठों का शुद्ध इतिहास देने के प्रयास में राजवाड़े ने जो कार्य किया वह ऐतिहासिक शोध के इतिहास में केवल अभूतपूर्व ही नहीं, निश्चित भी है।

ऐतिहासिक पोवाडे (अ० कृ०)

यशवंत नरसिंह केळकर ने प्राचीन ऐतिहासिक पोवाडों का बड़े परिश्रम से अनुसंधान किया है। अपनी खोज से उपलब्ध संपूर्ण पोवाडों को उन्होंने तीन खंडों में प्रकाशित किया है। प्रथमखंड का प्रकाशन-काल है—1928 ई०। इसकी प्रस्तावना 97 पृष्ठों की है, जो पोवाडों की सर्वांगीण समीक्षा की दृष्टि से बहुत भूलबलान है। उपलब्ध पोवाडों की संख्या लगभग 300 है, इनमें से शिवाजी से लेकर प्रथम साहू महाराज तक के सात, पेशवाओं के समकालीन 150 और शेष अंग्रेजों के आरंभिक काल से संबद्ध है। इन्होंने पोवाडों का संग्रह मात्र नहीं किया है बल्कि इनके पाठ-संशोधन में भी बहुत संमीर कार्य किया है। प्राचीन पोवाडों की लिपि 'मोडी' थी, इसका देवनागरी में परिवर्तन किया है; कठिन शब्दों के अर्थों का निर्देश किया है। अन्य ऐतिहासिक साधनों से इनकी प्रामाणिकता की परीक्षा की है। यह संग्रह एक तथ्य को प्रमाणित कर देता है : जैसे इतिहास में काव्यत्व की अवस्थिति संभव है वैसे ही काव्य में इतिहास की उपलब्धि भी सर्वथा संभव है। द्वितीय खंड का प्रकाशन-काल है सन् 1944 ई०। इसमें संकलित पोवाडों की संख्या है—26। विशेष उल्लेखनीय पोवाडे हैं—'सेखोजी आत्रे' 'नाना फडणीस' 'महादजी शिंदे' 'अहिल्याबाई होळकर', 'गायकवाड' आदि। तृतीय खंड का प्रकाशन-काल है सन् 1969 ई०। इसमें कुल मिलाकर 131 पोवाडे संकलित हैं। इनमें निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों से संबद्ध पोवाडे अधिक महत्वपूर्ण हैं—'सभाजी महाराज', 'दीक्षित-राव शिंदे', 'यशवंतराव होळकर', 'टीपू सुल्तान', 'प्रतापसिंह महाराज', 'खंडेराव गायकवाड' आदि।

ऐतिहासिक पोवाडे (अ० कृ०)

इसके आठ भाग हैं और रचयिता कोट्टार-त्तिळ (दे०) शंकाणि हैं। रचना-काल सन् 1832 और सन् 1937 के बीच में माना जाता है। देवालय की स्थापना, देश का इतिहास, महानतों की जीवनीयाँ आदि कई विषयों पर इस ग्रंथ में लिखा गया है। भाषा सहज-सुंदर है।

ऐ ये मध्य बंजिछ (अ० कृ०)

श्री गोदावरीश महापात्र (दे०) के इस कहानी-

संकलन में आधुनिक भारतीय जीवन की अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ सामने आई हैं। पश्चिम के अध्याकरण पर भारत ने जिस तकनीकी सभ्यता, धार्मिक संस्कृति को अपनाया है, वह उसके लिए कितनी प्राप्ति है, इसे सपने का प्रयास इसमें दिखाई पड़ता है। भारत की अर्थ-व्यवस्था, भारतीय समाज की संरचना यहाँ की मिट्टी-पानी से उद्भूत होकर ही हमारे लिये उपयोगी हो सकती है, अन्यथा मायुषि की मृत्यु के समान भारतीय जीवन का भी करण अंत होगा। भारतीय संदर्भ में गोदावरीश महापात्र ने विश्वजीन समस्या उठाई है। अमानवीय धार्मिक सभ्यता के दानवी पंजों में फँसकर मानव की बृहत् उपलब्धि किस प्रकार चकनाचूर हो रही है, इसकी भी स्पष्ट क्षणक्षणवद्द सुनाई पड़ती है।

ऐहू हमार जीवना (अ० कृ०)

दलीपकौर टिवाणा के इस उपन्यास में नारी-जीवन की कठना को सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास की नायिका भानी के जीवन-मम में यह कठना व्यक्त होती है। उपन्यास की विशेषता इस बात में है कि लेखिका नायक के विव-चित्रण द्वारा मानवीय भावों को व्यक्त करती है। इस उपन्यास में मानव-भाषा की बजाय चरित्रों के हाव-भाव तथा उनका मूक व्यवहार अधिक व्यंजक है।

यह उपन्यास साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत है।

ऑंकार (अ० पारि०)

प्रणव। आद्य बीजमंत्र। बीजमंत्र में परमात्मा का गुणवाचक द्वारा शब्द 'ऑंकार' है। 'आदि ग्रंथ' में इसे 'एकंकार' तथा 'ओ ऑंकार' रूप में संबोधित किया गया है : 'ऑंकारं श्रुति होइ पसरिआ नामक एकंकार'। पातंजलि के 'योगसूत्र' में परमात्मावाची शब्द 'प्रणव' की श्रुति ही गुरु नामक देव ने 'ऑंकार' शब्द को माना है। यह परमात्मा का प्रतीक पद है। गुरु नामक ने ऑंकार से सृष्टि का जन्म-पालन माना है—

"ओ ऑंकारि सबदि उपरे ओं अतारि पुरुषिय ते।
ओनम अखर सुणहु बीवाह, ओनम अयर त्रिभवन सार॥"

गुरु अर्जुन देव (दे०) ने भी सारी सृष्टि की रचना

ओगळ से ही मानी है। उनकी उक्ति है—'एककार एक पासारा, एकै अपरअ पारा।

ओगळ (उ० पारि०)

ओगळ का अर्थ है पथ-अवरोध। इस प्रकार की कविताओ में अनेक प्रकार के तात्त्विक एवं कौतुकपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर रहते हैं। संस्कृत-साहित्य में कवियों के काव्य विवाद में इस प्रकार प्रश्नोत्तर दिखाई पड़ते हैं। अभ्युतानन्द दास (दे०) विरचित ओगळ इसका एकमात्र दृष्टांत है।

ओजापाली (अ० पारि०)

असम में यह अनुष्ठान 10वीं-11वीं शताब्दी में पाचात् प्रचारित हुआ था। कालिकापुराण में पाचालिका बिहार एवं शिशु-कौतुक के आयोजन द्वारा देवी को प्रसन्न करने का विधान है। पाचालिका शब्द ऋषुतली के नाच की ओर संकेत करता है। इधर यह भी ध्यान देने योग्य है कि ओजापाली में जो कथा प्रस्तुत की जाती है उसे 'पाचाली' कहते हैं। ओजापाली दो प्रकार की होती है एक में 'महाभारत' (दे०) और 'रामायण' (दे०) के गीत गाये जाते हैं, दूसरे में मनकर, दुर्गावर आदि के पद्मपुराण के। ओजापाली में कम-से-कम पांच व्यक्ति रहते हैं—एक ओजा, एक दाहना पाली और तीन साधारण पाली। ओजा सिर पर पगड़ी, पैरो में नूपुर, शरीर पर चोला-चद्दर, माथे पर चंदन और काल में वाला धारण करता है। ओजा ही गा-गा कर कथा आगे बढ़ाता है, हाथ की मुद्रा और पैरो की ताल के साथ। पाली के लोग मँझीरा बजते हैं। कभी-कभी वह दाहनापाली के साथ सलाप करता है। इस प्रकार ओजापाली में गीत, नृत्य, मुद्रा, सलाप आदि नाट्यांग की अभिव्यक्तियाँ होती हैं। इसका प्रचार किसी-न किसी रूप में बंगाल में भी रहा है। श्री शंकर-देव (दे०) ने ओजापाली को संस्कृत नाटकों के अनुस्यू परिष्कारित कर अजीयानाट (दे०) में परिवर्तित किया था।

ओसा, गौरीशंकर हीराचंद (हि० ले०) [जन्म—1863, निधन—1947 ई०]

इतिहास, पुरातत्त्व, प्राचीन लिपि, तथा अनेक भाषाओं के विद्वान् म० म० प० ओसा जी पहले उदयपुर

के राजकीय पुरातत्त्व-विभाग के अध्यक्ष तथा बाद में राज-पूताना म्यूजियम, अजमेर के क्यूरेटर थे। आपने दो दर्जन से अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी या संपादित की जिनमें मुख्य 'प्राचीन लिपि माला', 'नागरी अक्षर और अक्षर', 'भारतीय प्राचीन लिपि-माला', 'अशोक की धर्म-लिपियाँ', 'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति', 'राजपूताने का का इतिहास' (चार खंड), 'पंचरत्नमाला', 'गद्यरत्नमाला', 'जयानक प्रणीत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य' (सटीक) आदि हैं। प्राचीन लिपि माला, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुप्त, कुटिल, नागरी, शारदा, बँगला, पश्चिमी, मध्य प्रदेशी, तेलुगु कन्नड, ग्रंथ कर्लिग, तमिल आदि लिपियों की उत्पत्ति और उनका क्रमिक विकास प्रामाणिक सदर्भों के आधार पर दिखाया गया है। भारतीय लिपियों पर आज भी यही सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। इतिहास भाषा और लिपि का सहारा लेते हुए ओसा जी ने 'पृथ्वीराज रासो' (दे०) को अप्रामाणिक ग्रंथ सिद्ध किया था।

ओटकुप्पल् (मल० कु०)

'ओटकुप्पल्' कवि जी० शंकर कुत्तप (दे०) की लिखी कविताओं का संग्रह है। इनका रचना-काल सन् 1920 और सन् 1950 के बीच में है। साठ कविताएँ इसमें संगृहीत हैं। भारतीय ज्ञानपीठ का एक लाख रुपये का पुरस्कार सबसे पहले इसी ग्रंथ पर दिया गया। 'ओट कुप्पल्' (बंशी) इस ग्रंथ की पहली कविता है। इसकी कविताएँ विचार और भाव की समृद्धि की दृष्टि से महाकवि के साहित्यिक व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं।

ओटयिल् निन्नु (मल० कु०)

यह पी० केशवदेव (दे०) का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें एक रिकशा वाले पप्पु (दे०) की कथा वर्णित है जिसका बाहरी व्यवहार रूढ़ है, पर जो एक निरीह लड़की के पालन-पोषण में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। उस लड़की का विवाह उसके इष्ट कामुक से करवाकर राजयशसा से पीड़ित पप्पु खांसते-खांसते राजमार्ग में अनर्घा हो जाता है।

इस उपन्यास में मजदूर पर किए जाने वाले अत्याचार और मजदूरों के वर्ग-संघर्ष की समस्या उठाकर यद्यपि प्रगतिवादी विचार प्रवृत्त किए गए हैं तो भी मुख्य

धारा दरिद्र मानव में अंतर्लीन उच्च मानवता का प्रकाशन ही है। मलयालम उपन्यास की नवीन दशा के आरंभ में निकलने वाली कृतियों में 'ओट्टियल् निन्नु' का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

ओट्टुकूत्तर (त० से०) [समय—ईसा की बारहवीं शताब्दी]

ओट्टुकूत्तर तमिल के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। इनकी अपार कवित्व-शक्ति से प्रभावित होकर विद्वानों ने इन्हें 'कवि-राक्षस', 'कवि-चक्रवर्ती', 'सर्वज्ञ कवि' आदि उपाधियाँ प्रदान कीं। ओट्टुकूत्तर की कृतियों के नाम इस प्रकार हैं—ईट्टि एणुपु, मूवर उला, तक्कयाय परणि, अरंबै, तोळ्ळायिरम्, गांगेयन नालायिर कोवै, कुलोत्तुगन्चोळ्ळन पिळ्ळैतमिल (दे०) आदि। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 'कंबरासम्पणम्' के उत्तरकांड की रचना ओट्टुकूत्तर ने की थी। ईट्टि-एणुपु में कवि ने अपनी जाति का वर्णन किया है। 'मूवर उला' उला (दे०) शैली में रचित है। इसमें विक्रम चोळ, उसके पुत्र कुलोत्तुग चोळ द्वितीय और उसके पुत्र राजराज चोळ द्वितीय से संबंधित कुछ विवरण प्राप्त होते हैं। 'तक्कयाय परणि' 'भरणी' नामक काव्य-शैली में रचित है। यह एक युद्ध-काव्य है। इसमें दक्ष प्रजापति के यज्ञ तथा शिवजी के तांडव-नृत्य का वर्णन है। 'अरंबै तोळ्ळायिरम्' और 'गांगेयन नालायिर कोवै' नामक कृतियाँ अप्राप्य हैं। 'कुलोत्तुग चोपुन पिळ्ळैतमिल' में चोळ राजा कुलोत्तुग के युद्धों एवं विजयों का वर्णन है। मद्यपि ओट्टुकूत्तर से पूर्व पैरियाळवार ने कृष्ण की बाललीलाओं से संबंधित अनेक पदों की रचना की तथापि पिळ्ळैतमिल (दे०)-शैली में एक रचना प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हीं को है। ओट्टुकूत्तर की रचनाओं में चोळ राजाओं के काल के उत्तरार्द्ध से संबंधित पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है।

ओट्टु तुळ्ळल् (मल० पारि०)

यह कुंचन् (दे०) नम्पियार रचित तुळ्ळल् कथाओं के तीन प्रकार-भेदों में एक है। अन्य दो प्रकारों की अपेक्षा इसमें द्रुत-गान के लिए योग्य छंदों का प्रयोग हुआ है, यथा तरंगिणी, अर्धकेका, वक्क, स्वागता, मुमंगला, गिताया, अजगरगमन आदि। मलयालम में 'ओट्टुम्' का अर्थ चौड़ा अथवा तीव्र गति है जो शायद इन छंदों के गुण की ओर संकेत करता है। इन कथाओं के आख्याता नर्तक

हरे रंग से मुख-सज्जा करते हैं और मुकुट पहनते हैं। नम्पियार की कथाएँ अधिकतर इसी विधा में हैं और अन्य दोनों विधाओं के स्थान पर भी सामान्य रूप से इसी विधा का नाम लिया जाता है, अर्थात् तुळ्ळल् के पर्याय के रूप में भी ओट्टुन तुळ्ळल् शब्द का प्रयोग होता है।

ओड़िया गीतिकाव्य (उ० क०)

इन गवेषणामूलक पुस्तक के रचयिता डा० जानकीवल्लभ महान्ति (भारद्वाज) (दे०) हैं। इसमें प्राचीन साहित्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक उड़िया गीतिकाव्य-परंपरा एवं उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। उदाहरणों से समृद्ध यह रचना उड़िया-साहित्य पर एक उपादेय रचना है।

ओड़िया भाषा तत्त्व (उ० क०)

'ओड़िया भाषा तत्त्व' श्री गोपीनाथ नन्दगर्मा की (दे०) उड़िया-साहित्य को महत्वपूर्ण देन है। इसमें उड़िया भाषा का पांडित्यपूर्ण विवेचन मिलता है। यद्यपि लेखक संस्कृत के ही विद्वान थे, अंग्रेजी उन्हें नहीं आती थी, किंतु भाषा-विज्ञान के विवेचन में उन्होंने जिस सूक्ष्मता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है, वह असाधारण है तथा उनकी पैनी प्रतिभा और मौलिक सूझबूझ का परिचायक है। यह ग्रंथ अन्य भारतीय भाषाओं के एतरसंबंधी गिने-चुने ग्रंथों में से एक है।

ओड़िया भाषा उत्पत्ति ओ कमविकाश (उ० क०)

'ओड़िया भाषा उत्पत्ति ओ कमविकाश' श्री बंशीधर महान्ति (दे०) की विद्वतापूर्ण गवेषणात्मक रचना है। इसमें विभिन्न भारतीय भाषा-भोष्ठियों का परिचय देने हुए उड़िया भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला गया है। उड़िया भाषा की निजी विशेषताएँ, उसका विशिष्ट स्वरूप, उसकी समाहार-शक्ति, उसकी रस-शीलता, जड़ि-बासी, द्रविड़, मुसलमानी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं के प्रभाव के बावजूद, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से उसका क्रमिक विकास, प्राचीन शब्दों का अपरिवर्तित रूप तथा इतने कारण उसका विशाल शब्द-भांडार, (प्राकृतिक वरंकर) आदि का इसमें पांडित्यपूर्ण विवेचन हुआ है। उड़िया जिले का उद्भव और विकास तथा उसकी विशेषताओं का भी

परिचय इसमें मिलता है। अतः मे आजकल की भाषा-सबधी कतिपय समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया है। उडिया भाषा पर यह एक महत्वपूर्ण रचना है।

ओडिआ लोकगीत ओ कहाणी (उ० क०)

‘ओडिया लोकगीत ओ कहाणी’ डा० बुज-बिहारी दास (दे०) के विशाल अध्ययन एवं गंभीर मनन का परिचायक है। यह बहादुराकार ग्रंथ केवल उडिया लोक-गीतों के स्वरूप, उद्भव और विकास पर ही प्रकाश नहीं डालता, बल्कि साथ ही भारतीय पृष्ठभूमि में भी उडिया लोक गीतों का अध्ययन करता है। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य के कारण जहाँ उडिया लोक-गीतों का वैशिष्ट्य प्रकट हो जाता है, वहीं व्यापक भारतीय सदर्भ में उसके स्वतंत्र योगदान का परिचय भी मिल जाता है।

ओडिया साहित्यर इतिहास (उडि० क०)

यह ग्रंथ उडिया साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में ए० सूर्यनारायण दास (दे०) का स्तुत्य प्रयत्न है। अभी तक इसके बृहदाकार चार भाग प्रकाशित हो चुके हैं। इसका विषय-प्रतिपादन विशद एवं सर्वांगीण है। युगीन परिस्थिति के साथ साहित्यिकों एवं उनकी कृतियों का इसमें विस्तृत विवरण मिलता है। इतिहासकार की तटस्थता इस ग्रंथ की विशेषता है। यदाकदा जहाँ पर इतिहासकार की ओर से टिप्पणियाँ अथवा समीक्षात्मक वैयक्तिक धारणायें व्यक्त हुई हैं, वे इतिहासकार की तटस्थ विवेचना ही प्रस्तुत करती हैं। इसकी भाषा प्रसादगुण मयी है तथा शैली अत्यंत शृंगार-सरस है। यह ग्रंथ आलोचनात्मक नहीं है—विवरणात्मक ऐतिहासिक ग्रंथ है।

इस प्रकार के विराट् ग्रंथों में विचारों की जितनी गूँझ गुफित परपरा होनी चाहिए, भाषा में जितनी कसावट व शैली में जितनी सामासिकता होनी चाहिए वह इसमें नहीं है। वर्णन विस्तार के कारण यह ग्रंथ बोलिख हो गया है।

फिर भी उडिया साहित्य में इस ग्रंथ का बड़ा महत्व है। इस क्षेत्र में अब तक जो भी काम हुआ है वह अल्प है। इस विषय में अन्य ग्रंथ इतने समग्र एवं व्यापक भी नहीं हैं। उडिया साहित्य के इतिहास की सर्वांगीण रूप-रेखा देने के लिए यह ग्रंथ मील के पत्थर के समान है।

ए० सूर्यनारायण दास की योजना इससे दस

भाग लिखने की है। इस कार्य का संपादन हो जाने पर, यह निश्चित है कि, पाठकों को उडिया साहित्य के इतिहास के परिचय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एकाकी प्रयास से इतने भागों में इस ग्रंथ की रचना लेखक के अध्यवसाय एवं लगनशीलता की सूचक है।

ओडिया साहित्यर इतिहास (उ० क०)

श्री बिनायक मिश्र (दे०) द्वारा ओडिया साहित्यर इतिहास एक गंभीर गवेषणात्मक ऐतिहासिक रचना है। श्री बिनायक मिश्र पुरातात्विक गवेषणा एवं तान्त्रशासन की संपादना से उडीसा के इतिहास एवं उडिया-साहित्य के इतिहास के विवेचन में अनेक नवीन तत्त्वों का समावेश कर गये हैं। सूक्ष्म गवेषणामूलक अतर्द्धि के कारण उनका ऐतिहासिक विवेचन अधिक यथार्थ, तलस्पर्शी एवं यथार्थपूर्ण हो सका है। इसकी शैली सस्कृतनिष्ठ एवं पांडित्यपूर्ण है।

ओकाइदा (अ० क०) [रचना-काल—1952 ई०]

सहमीनाथ फुकन के इस कहानी संग्रह में मध्यवर्ति वर्ग के जीवन के सुख-दुःख का चित्रण व्यंग्य एवं करुणासिक्त हास्य के साथ हुआ है। इसमें छह लघु-कथाएँ हैं। ‘महिमाययी’ कहानी में बलक की एक कजूस पत्नी का वर्णन है जो अपने सबधों के द्वारा ठगी जाती है। एक अन्य कहानी में एक टाइपिस्ट की मृत्यु हो जाने पर उसके आफिस में 300 रु० का उसका चित्र टांगा जाता है, यदि इस धनराशि का एक तिहाई भाग भी उसे दे दिया जाता तो उसकी मृत्यु न होती। कहानियों में बोलचाल की भाषा के शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग है जो पाठकों पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

ओरबिलापम् (मल० क०)

दो कवियों ने एक ही नाम से दो बिलाप-काव्य लिखे हैं। एक के रचयिता सि० एस० सुबह्राण्यन् पोट्टि ने अपनी प्रिय सतान के असामयिक निधन पर इसकी रचना की और इसका प्रकाशन सन् 1903 में हुआ। दूसरी कृति वि० सि० बालकृष्ण पणिक्कर (दे०) की है और बिलाप-कृतियों में सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। सन् 1905 की ‘बबन कौमुदी’ नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। पाठकों का भ्रमस्पंश करने में यह कृति पूर्णतः सफल हुई है।

इसका प्रत्येक छंद एक साथ सहृदय पाठक का मन धोक सागर की तरंगों में गहरे डूबता चला जाता है। यह कृति अपनी विधा में सचमुच बेजोड़ है।

ओळपमण्णा (मल० ले०)

ओळपमण्णा सुब्रह्मण्यन् नृपूतिरि का जन्म सन् 1923 ई० में मलानार के वैल्लिनैरि नामक गाँव में हुआ था। इनका परिवार भूस्वामिता एवं कवि-प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध रहा है। छोटी अवस्था में ही इनकी काव्य-प्रतिभा प्रस्तुत होने लगी थी। विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी करते और सरकारी सेवा करने की धुन छोड़कर इन्होंने उद्योग और व्यापार का स्वतंत्र क्षेत्र चुना, और उसमें ये सफल भी हुए हैं। परंतु इनका मनोरंजन तो साहित्य के अध्ययन एवं काव्य-सृजन से ही होता है। 'कयकलि' में इनकी विशेष रुचि रही है।

प्रारंभ में ये काव्य के बाहरी सौंदर्य-विधान पर मुग्ध थे किंतु बाद में ये काव्यगत संवेदना के पक्षपाती हो गये। समसामयिक जीवन के ताल व सम इनकी कविताओं में गूँज उठते हैं। वर्तमान नागरिक जीवन के खोखलेपन का भी इन्होंने उद्घाटन किया है। प्राचीनता के जो पक्षपाती नयी रचनाओं की विलक्षणता एवं दुरुहता पर कटाक्ष व टोका करते हैं, उन्हें आक्रोशपूर्वक चुनौती देने में ये पीछे नहीं हैं। इनके छोटे काव्यों में नड्डेमकुट्टि (दे०) कथा-नूतनता व भाव-तीव्रता के लिए प्रसिद्ध है। इनकी अन्य रचनाएँ हैं—इलताळम्, पांचालि कथा-कवितकम्।

औचित्य (हि० पारि०)

'उचित' के भाव को औचित्य कहते हैं—'उचितस्य भावः औचित्यम्', तो उचित के अभाव को अनौचित्य। व्यक्ति, देश काल आदि से संबद्ध किसी प्रकार की अनुचितता यदि सहृदय के आह्लाद में बाधा उपस्थित करती है तो वह त्याज्य है। आनंदवर्धन (दे०) के शब्दों में अनौचित्य से बढ़कर और कोई (तत्त्व) रसभंग का कारण नहीं है—'अनौचित्याद्भक्ते नान्यद् रसभंगस्य कारणम्।' (ध्वन्या० 3.24 वृत्ति)। क्षेमेन्द्र (दे०) ने औचित्य-सिद्धांत का प्रवर्तन करते हुए औचित्य के 27 भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने के साथ-साथ इनके प्रत्युदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं। अतः प्रकारांतर से अनौचित्य के भी 27

भेद मान सकते हैं। क्षेमेन्द्र के शब्दों में रसों के पारस्परिक संयोजन से औचित्य की रक्षा करनी चाहिए, अनौचित्य से स्पष्ट रसों का संकर रुचिकर नहीं होता। [औचित्य-विचारचर्चा, 18]। महिममट्ट (दे०) ने 'दोष' शब्द का प्रयोग न करते हुए 'अनौचित्य' शब्द का प्रयोग किया है तथा इसके प्रमुख भेद माने हैं—अंतरंग (अर्थ-विषयक) और बहिरंग (शब्द-विषयक)। अंतरंग अनौचित्य का कारण है—रसों में विभाव, अनुभाव (दे०) और व्यंग्य-चारिभावों (दे०) का अनुचित विनियोग (प्रयोग)। बहिरंग अनौचित्य के अंतर्गत उन्होंने निम्नोक्त पाँच दोष गिनाये गये हैं—विषेयामर्श, प्रक्रम-भेद, क्रम-भेद पीनरक्त वाच्यावचन। नाट्यदर्पण (दे०)—कार रामचंद्र-गुणचंद्र ने रस-दोषों में प्रथम दोष अनौचित्य गिनाया है जिसका लक्षण है : वह कर्म जो सहृदयों के मन में विचिकित्सा (गंवा अथवा संदेह) का कारण बने उसे 'अनौचित्य' कहते हैं—'सहृदयानां विचिकित्सा हेतु कर्मानौचित्यम्' मम्मट (दे०) और विश्वनाथ (दे०) के अनुसार रसाभास (दे०) और भावाभास तभी माने जाते हैं जब क्रमशः रस और भाव का अनौचित्य रूप से वर्णन किया जाए—अनौचित्य-प्रवृत्त आभासी रसभावयोः। (सां० दे० 3.262) उदाहरणार्थ, नायिका का नायकेतर पुरुषों में अनुप्राण रसाभास का विषय है तो वेश्यादि में लज्जा आदि का वर्णन भावाभास का, आदि। इसी प्रकार तिर्यग्योनिगत रसों में भी रसाभास माना जाता है।

औचित्यविचारचर्चा (सं० कु०) [समय अनु०—1050-75 ई० के बीच]

'औचित्यविचारचर्चा' के लेखक क्षेमेन्द्र (दे०) हैं। क्षेमेन्द्र का साहित्यिक काल ग्यारहवीं शताब्दी का द्वितीय और तृतीय चरण है। अनुमान है कि 'औचित्य विचारचर्चा' की रचना ग्यारहवीं शती के तृतीय चरण में हुई होगी।

'औचित्यविचारचर्चा' में काव्य-साधनों का सैद्धांतिक विवेचन नहीं। इसे एक प्रकार से व्यावहारिक समीक्षा का ग्रंथ कहना चाहिए। इस ग्रंथ में क्षेमेन्द्र की निजी वृत्ति सहित कारिकाएँ दी गई हैं। इसमें अनेक लेखकों तथा रचनाओं से उदाहरण लिए गए हैं जिनमें कुछ तो क्षेमेन्द्र की अपनी ही रचनाओं में हैं। उनका बयान है कि औचित्य रस का जीवित है तथा चमत्कार का कारण है। औचित्य की परिभाषा इस प्रकार की गई—'उचितं प्राद्वराचामाः सद्गुणं कृतयस्ययत्। उचितस्य च मो

भावस्तदौचित्य प्रचक्षते' । काव्य के समग्र तत्त्वों का महत्व उनके उचित विधान (औचित्य) के कारण ही है । काव्य में रमणीयता तभी आ सकती है जबकि उसके तत्त्वों—रस, गुण, अलंकार आदि—का उचित प्रयोग किया जाए । औचित्य के नियम का अनुपालन काव्य में सर्वत्र अपेक्षित है । लेखक ने औचित्य के प्रयोग के प्रभूत उदाहरण दिए हैं और उसका सबंध पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, काल, देश आदि 27 तत्वों से प्रदर्शित किया है । इस विवेचन की विशेषता यह है कि लेखक ने उपर्युक्त प्रत्येक विषय के सबंध में पहले तो उपयुक्त उदाहरण (जिसमें औचित्य का पालन किया गया है) दिए हैं और उसके बाद अनुपयुक्त (औचित्य-रहित) उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं । शैलेन्द्र की औचित्य-संबंधी मूल प्रेरणा 'द्वय्यालोक' (दे०) के रसौचित्य प्रसंग से प्राप्त हुई जो इस प्रकार है—अनौचित्यास्ते नान्यद्रसमयस्य कारणम् । प्रसिद्धौचित्यबधस्तु रसस्योपनिषत्परा । लेखक ने इसी मूल सूत्र को अत्यंत व्यापक रूप प्रदान कर दिया ।

काव्यशास्त्र में शैलेन्द्र तथा उनके औचित्य सिद्धांत का योगदान बहुत अधिक नहीं है तथा इसका प्रभाव भी काव्यशास्त्र पर अधिक नहीं पड़ा । यह कोई पृथक् सिद्धांत न होकर विभिन्न काव्यांगों को परिष्कृत तथा उपादेय बनाने का हेतुमान है । औचित्य की विशेषता यह है कि इसमें अलंकार के परंपरागत सिद्धांतिक विवेचन के मार्ग से हटकर वास्तविक समीक्षा की व्यावहारिक प्रवृत्ति दिखाई देती है जो संस्कृत में प्रायः दुर्लभ है । शैलेन्द्र ने कवियों की प्रशंसा या निंदा की है और किसी भी कवि के साथ पक्षपात नहीं दिखाया ।

औचित्य संप्रदाय (सं० पारि०)

संस्कृत-काव्यशास्त्र के पाँच प्रसिद्ध काव्य-संप्रदायों—रस (दे०), अलंकार (दे०), रीति (दे०), ध्वनि (दे०) और वक्रोक्ति (दे०) के अतिरिक्त आचार्य शैलेन्द्र (दे०) (ग्यारहवीं शती का उत्तरार्द्ध) द्वारा एक स्वतंत्र सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित 'छठा काव्य-संप्रदाय' । यद्यपि शैलेन्द्र से पूर्व भी भरत (दे०), भामह (दे०), रघट (दे०) आदि में प्रकाशरत से तथा आनंदवर्धन (दे०), अभिनवगुप्त (दे०) आदि ने प्रत्यक्षतः काव्य में औचित्य का महत्व स्वीकार किया है तथापि औचित्य-सिद्धांत को काव्य के व्यापक सिद्धांत एवं समीक्षा मूल्य के रूप में प्रकटित करने तथा उसे एक व्यापक काव्य-संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय वस्तुतः आचार्य शैलेन्द्र

को ही है । औचित्य की स्वरूप-व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि 'आचार्यों' ने उसे ही उचित कहा है जो जिसके अनुरूप हो । इसी उचित का भाव औचित्य कहलाता है' (—'उचित प्राहुराचार्या सद्यः किल यस्य यत् । उचितस्तच्च यो भावस्तदौचित्य प्रचक्षते ।'—औचित्य विचार-चर्चा 1/7) । सारांशतः आचार्य शैलेन्द्र के औचित्य-संप्रदाय के अनुसार काव्य का स्थिर जीवित औचित्य ही है, अलंकार, गुण, रीति आदि काव्य-तत्त्वा का सौंदर्य औचित्य पर आश्रित है तथा काव्य की चार चर्चणा का हेतु औचित्य ही है । शैलेन्द्र ने पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण और उपसर्ग आदि औचित्य के विभिन्न प्रभेदों की चर्चा की है ।

कक भट्ट (मं० पा०)

यह क० प्र० खाडिलकर (दे०) के नाटक 'कीचक बध' का पात्र है । इसके चरित्र विकास में तत्कालीन परिस्थितियों ने योग दिया है । दूसरे शब्दों में इसका चरित्र समसामयिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया का नमूना है । यह गांधीवादी विचारधारा का प्रतीक है । इसी से बल्लभ (दे०), (भीम) तथा सैरध्री (दे०) (द्रौपदी) द्वारा कीचक की असहनीय उद्दंडता का प्रतिवार करने को सतत प्रोत्साहित करने पर भी शांति का उपदेश देता है । कीचक द्वारा सैरध्री पर बल प्रयोग देख कर भी इसका सत्यवादी मन प्रतिगोध की भावना से आनोदित नहीं होता । यहाँ तक कि बल्लभ द्वारा कीचक-बध की सौम्य खाने पर भी यह उसे महाराज विराट के उपकारों का स्मरण दिलाता है । हमें कीचक की उद्योगशीलता और चरित्र की महानता का द्योतक है । इस प्रकार इसका चरित्र उदात्त, समुन्नत एवं मानवतावादी आधारों पर विकसित होने के कारण चारित्रिक विवास के जगतमें ठिठका सा दिखाई पड़ता है ।

संक्षेप में, कक भट्ट का चरित्र गांधीवादी अहिंसा-दर्शन के आधार पर गढ़ा होने पर भी अकर्मण्य और निष्क्रिय नहीं हो पाया है ।

कंकवती (वं० क०)

वैजया उपन्यास में त्रैलोक्यनाथ मुखोपाध्याय (दे०) मुखोपाध्याय, त्रै०) ने पहले-पहल अद्भुत कल्पना के आश्रय में भौतिक (भूत प्रेत-संबंधी) एवं मानवीय घटनाओं के सम्मिश्रण के द्वारा हास्यरस-प्रधान कहानी का

प्रवर्तन किया था। बँगला साहित्य में अद्भुत रस के स्रष्टा के रूप में त्रैलोक्यनाथ का एक विशिष्ट स्थान है। उनके उपन्यास 'कंकावती' में यथार्थ एवं कल्पना-जगत् के संश्लेष एवं असंश्लेष को विशेष कोशल के साथ चित्रित किया गया है। 'कंकावती' का पहला खंड गार्हस्थ्य-जीवनमूलक है एवं द्वितीय खंड एकदम अवास्तव कल्पनाश्रित है। अंत में 'कंकावती' के ज्वरविकार के साथ उसके अप्राकृत अनुभवों को संपृक्त कर ग्रंथ की मनोवैज्ञानिक मर्यादा की रक्षा की गई है। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि अवास्तव भौतिक (भूत-प्रेत-संबंधी) कथावस्तु के होते हुए भी इसमें पात्र अपना चारित्रिक वैशिष्ट्य नहीं खोते। लेखक ने प्राकृत और अप्राकृत घटनाओं के सम्मिश्रण के द्वारा अद्भुत उद्भावना-शक्ति का परिचय दिया है।

कंकाल (हि० कृ०) [प्रकाशन-काल—1929 ई०]

यह हिंदी के सर्वतोमुखी प्रतिभासंपन्न कलाकार जयशंकरप्रसाद (दे०) की चरित्र-प्रधान औपन्यासिक कृति है जिसमें विजय, महंत निरंजनदेव, भंगल, सेठ श्रीचंद, पादरी बाधम, घंटी, यमुना, किशोरी, गाला आदि पात्रों के माध्यम से अत्यंत कलात्मक शैली में प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि धार्मिक स्थानों पर चल रहे पापाचार, धर्म के ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले घृणित कार्यों, वर्तमान भारतीय समाज में नारी की स्थिति आदि का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए कृत्रिम सामाजिक मूल्यों पर अत्यंत निर्मम प्रहार किया गया है। लेकिन पात्रों को मनमाने स्थितियों में डालते रहने तथा घटनाओं की बहुलता के फलस्वरूप इसके औपन्यासिक शिल्प को क्षति पहुँची है तथा अनेक स्थलों पर कथाक्रम अत्यंत शिथिल एवं विभ्रंशित हो गया है। उपदेशात्मक शैली के स्थान पर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग इसकी शैलीगत विशेषता है। समग्रतः यह सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण करने वाला एक मार्मिक उपन्यास है।

कंटा ओ फूल (उ० क०)

गोदावरीश महापात्र (दे०) सत्यवादी (दे०) सत्यवादी साहित्य काव्य-धारा के कवि हैं। उनके संपूर्ण साहित्य में हम देशात्मबोध एवं जातीयतावाद का प्रसार पाते हैं। 'कंटा ओ फूल' उनकी प्रमुख रचना है। यह उनकी गीति कविताओं का संकलन है। यद्यपि ये कविताएँ

रोमांटिकधर्मी हैं, तथापि इनमें महापात्र जी की जातीय एवं राष्ट्रीय चेतना ही प्रमुख रूप से प्रतिक्रियित हुई है। भाषा सहज, प्रतिदिन बोली जाने वाली है। शैली व्यंग्यात्मक और ओजपूर्ण है।

व्यंग्योक्तियों के माध्यम से गोदावरीश महापात्र सामाजिक दुर्बलता, नेतृत्व-गराड़मुखता, व्यक्ति की निस्सहायता को प्रकाशित करना चाहते हैं। इनकी 'मेरा जीवन केंद्रापङ्का रास्ता' ऐसी ही रचना है जिसमें केंद्रापङ्का रास्ता महत्वपूर्ण होते हुए भी सदा से अवहेलित रहा है। इसमें वैयक्तिक जीवन तो रूपायित है ही, किंतु उसने भी महत्वपूर्ण है सामाजिक स्थिति का संकेत। इस इंगित-धर्मी गूढ़ व्यंजना के कारण उनकी सहज, सरल भाषा प्राणस्पर्शी हो गई है।

'कंटा ओ फूल' की कविताओं में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था की आलोचना है। किंतु यह प्रचारात्मक नहीं है। हास्य एवं व्यंग्य के अंतराल से जीवन के अनेक कठोर सत्य इसमें उद्भासित हो उठते हैं। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में यह दुर्दमनीयनव-प्रवाह है, जो पाठक को बहा ले जाता है। उनकी कविताएँ छंदोबद्ध एवं कलात्मक हैं। उन्हें गद्य-गीत नहीं कहा जा सकता।

शुद्ध कविता की दृष्टि से अवश्य ही इन कविताओं को उच्च स्थान नहीं दिया जा सकता, किंतु उड़िया कविता के विकास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हैं। इस मनस्वी कलाकार की आवेशमयी वाणी स्वतः ही कविता बन गई है।

कंदली, माधव (अ० ले०) [जीवन-काल—चौदहवीं-सत्रहवीं शताब्दी]

जन्मस्थान : नीगांव जिले का कोई गाँव। ये ब्राह्मण थे और इन्होंने किसी महामाणिष्य नामक त्रथवा उपाधिधारी बराली राजा के अनुरोध से 'रामायण' की रचना की थी। रचनाएँ—असमीया रामायण, देवनिता, ताम्रध्वज। इनकी रामायण के मूल पाँच कांड प्राप्त हैं। श्री शंकरदेव (दे०) ने स्वयं उत्तरकांड लिखकर और अपने शिष्य माधवदेव (दे०) से आदि कांड लिखाकर इसमें जोड़ दिया था। आज असम में यही मूल-कांडीय रामायण प्रचलित है। कंदली ने वात्सीरि- 'रामायण' (दे०) का शब्दशः अनुवाद नहीं किया है; उसे पढ़कर इन्होंने अपने ढंग से लिखा है। लेखक पर 'अध्यात्म-रामायण' (दे०) का भी प्रभाव है। ये राम के भक्त थे।

रामायण के मर्मस्पर्शी स्थलों की इन्हे पहचान थी। कथा-वर्णन के मध्य कहीं-कहीं स्थानीय लोकरीतियों, उपमाओं, वनस्पति एवं जीव-जंतुओं का परिचय भी मिल जाता है। पूर्ववर्तीय रामकथाकारों के मध्य कदली ही ऐसे लेखक हैं जिन्होंने रामकथा-लेखन में बाल्मीकि के वर्णन से बहुत दूर न जाने की चेष्टा की है। 'देवजित' में अर्जुन और इन्द्र के युद्ध का वर्णन है। 'ताम्रध्वज' जैमिनी महाभारत का अनुवाद है। ये दोनों रचनाएँ माधव कदली की नहीं लगती। हो सकता है किसी अन्य माधव कदली ने इनकी रचना की हो।

ये असमीया के प्रथम एवं प्रतिभा संपन्न रामायण लेखक हैं।

कदली, श्रीधर (अ० ले०) [काल—अनुमानत सोलहवीं शताब्दी]

इनका जन्म गौहाटा से 16 मील दूर हाजो गाँव में हुआ था। ये वैष्णव कवि थे।

रचनाएँ—काव्य 'घुनुचा', कानखोवा, 'अश्वमेधपर्व' का अनुवाद।

'घुनुचा' काव्य में इद्रद्युम्न की कन्या घुनुचा (गुडिचा) की कथा है। यह कथा 'स्कन्दपुराण' के उत्तल खंड में है। श्री कदली के काव्य में घुनुचा के प्रति रुक्मिणी का सीलिया डह तथा कृष्ण के प्रति क्रोध का सजीवता के साथ वर्णन किया गया है। इसमें ग्राम्य स्त्री-कलह का प्रतिबिम्ब मिल जाता है। कदली की महत्त्वपूर्ण कृति है 'कानखोवा' (कानखाने वाला, कनकटा)। यशोदा कृष्ण को डराने के लिए कहती है, 'सो जा रे कन्होई, कनकटा आ रहा है। कृष्ण डर कर पूछते हैं यह कनकटा कौन है? मैंने तो किसी अवतार में उसे नहीं देखा। यशोदा भीत कृष्ण को देख खुशी होती है और कृष्ण लपककर उनकी गोद में चढ़कर दूध पीने लगते हैं। मूरदास (दे०) की यशोदा भी कृष्ण को 'हाऊ' से डरवाती हुई कहती है—'बान तोरि वह लेत सवनि के लरिका जानत जाहि। यहा भी कृष्ण अपने अवतारों का उत्प्रेषण कर हाऊ का परिचय पूछते हैं। कदली ने इस प्रसंग पर अधिक ध्यान दिया है। इनकी कृति एक प्रकार से लोरी-नाव्य है।

कँवर (सि० क०)

'कँवर' सिंधी के प्रसिद्ध मछलेखक तीर्थ वसंत

(दे०) की अमर कृति है। इस पर उन्हें सन् 1959 ई० में साहित्य अकादमी से पाँच हजार रुपये का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस पुस्तक में बीसवीं शताब्दी ई० के प्रसिद्ध भक्त कवि कँवर (कमल) साहिब का जीवन-चरित्र अति रोचक और नलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। भक्त कँवर का इस शताब्दी के सिंधी सत कवियों में प्रमुख स्थान है। वे सिंध के गाँव गाँव में जाकर लोगों के हृदय में भक्तिभावना भरते थे और अपने मधुर गीतों से जनता को मंत्रमुग्ध कर देते थे। हिंदू और मुसलमान इस भवन कवि के व्यक्तित्व और मधुर स्वर से प्रभावित थे। खेद है कि ऐसे महान् सत को दिसंबर 1939 ई० में एक दिग्भ्रात मुसलमान ने गोली का निशाना बनाकर मार डाला था। तीर्थ वसंत ने अपनी कृति में कँवर का जीवन-चरित्र और उसके भजन तथा गीत भी दिए हैं। इनके साथ साथ उन्होंने इस महान् भक्त के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति भी की है। यह कृति लेखक के सशक्त गद्य और रोचक शैली का उत्तम उदाहरण है।

कँवल जसवतसिंह (१० ले०) [जन्म—1919 ई०]

नानकसिंह (दे०) के पश्चात् पंजाबी उपन्यास-कारों की जो पीढ़ी उभरी, उसमें जसवतसिंह कँवल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कँवल प्रगतिशील विचार-धारा के लेखक है और पंजाब का ग्रामीण जीवन उनकी अभिव्यक्ति का प्रेरणा स्रोत है। उस जीवन में उभरते हुए जन जागरण का बड़ा गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण इनके कथा-साहित्य में हुआ है।

'सच नू फाँसी' और 'पाली' लेखक ने प्रारंभिक उपन्यास है। इन्हें विशेष प्रसिद्धि अपने तीसरे उपन्यास 'पूरनमाषी' (दे०) से प्राप्त हुई। पंजाब के खेतों, मैदानों, कृतुओं तथा लोक-जीवन का निरूपण उपन्यास के कथा-तनुओं में बड़ी सहजता से गुँथा हुआ है।

'कँवल' एक सपन कहानीकार भी है। 'कडे', 'जिंदगी दूर नहीं' सधूर आदि इनके कहानी संग्रह हैं।

कठोरवनरसराजविजय (क० क०) [लेखन-काल—लगभग 1650 ई०]

इसके रचयिता श्रीविद्वंद्व नामक एक ब्राह्मण कवि माने जाते हैं जो मयूर-नरेश कठोरवनरसराज ओडेयर के समय में विद्यमान थे। यह सागर्य (दे०) छंद

में लिखा कन्नड़ का सर्वप्रथम ऐतिहासिक काव्य है। इसके रचयिता गोविंद वैद्य हैं या भारतीकंज—इस बारे में काफी विवाद है। यह भी हो सकता है कि भारतीकंज इसके वाचक रहे हों। यह खण्डे अर्थ में रासो शैली में लिखा गया वीरकाव्य है। इसमें मैसूर-नरेश कंठीरवनरस-राज ओडियर के शौर्य और औदार्य का वर्णन है। कवि का दावा है कि वनरसराज नृसिंह के अवतार हैं। वनरसराज का राज्य, उनका वंश, उनकी राजधानी श्री रंगपट्टण, उसके दुर्ग आदि का बहुत ही सजीव वर्णन इसमें हुआ है। शृंगार-प्रसंग मवनगोहिनी की पृष्ठि करके जोड़ दिया गया है। इस काव्य की महत्ता उसमें चित्रित जनजीवन एवं राजनीतिक जीवन के वास्तविक चित्रण में है। कर्णाटक पर चढ़ आनेवाले रणकुल्लारुणि तथा उसका सामना कर उसे पराजित करने वाले कंठीरवनरसराज के वीर्य का अत्यंत औजस्य वर्णन इसमें हुआ है। मुसलमानी सेना के द्वारा रास्ते में होने वाले अत्याचार, लोगों की चर्रा-हट आदि का आखिरी देखा वर्णन भी इसमें है। मुसलमानी वातावरण के निर्माण में कवि ने अरबी-फ़ारसी शब्दों का श्लेष प्रयोग किया है। दुर्गभुद्ध का इतना सजीव चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है। काव्य-साहित्य में इस ग्रंथ का अपना एक विशिष्ट स्थान है।

कंति (क० ले०) [समय—1100 ई०]

कन्नड़ की प्रथम कवयित्री कंति का समय 1100 ई० माना जाता है। यह कवि नागचन्द्र (दे० अभिनव पंथ) की समसामयिक थीं। सोलहवीं शदी के बाहुबलि (दे०) नामक कवि ने अपने 'नागकुमारचरित' में 'अभिनव बाग्देवी' कंति का स्मरण किया है। देवचन्द्र (1838 ई०) ने अपनी 'राजायली-कथे' में इसकी कथा दी है। 'कंति-हृदय समस्वेगळु' नामक एक समस्यापूर्ति काव्य-संकलन मिला है। नागचन्द्र ने कंति का उल्लेख कहीं नहीं किया है। अतः विद्वानों ने कंति के अस्तित्व पर शंका की है। इस ग्रंथ की भाषा नागचन्द्र के समय की नहीं है। हो सकता है कि परवर्ती प्रतिनिधिकाओं के हस्तक्षेप के कारण भाषा पर आधुनिकता का रंग चढ़ गया हो। उसमें कविता से अधिक चमत्कार की प्रधानता है। किंतु इस संबंध में निश्चित रूप में कुछ भी बताना कठिन है।

कंदपुराणम् (त० क०) [रचना-काल—ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी]

इसके रचयिता श्री कच्चियप्प शिवाचारिस्वार हैं। 'कंदपुराणम्' सात खंडों में विभक्त है जिनमें भगवान् पुष्पान का जन्म, उनकी बाल-लीलाएँ, उनके द्वारा देवों के घोर शत्रु दूरपद्मन का शत्रु और देवों की संकट-मुक्ति, चळ्ळी और देवयान नामक युवतियों से भगवान् मुस्मन के विवाह आदि घटनाओं का वर्णन है। 'कंदपुराणम्' में कवि ने शैव धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उसका काव्यस्व अलुण्ण है। संस्कृत कंदपुराण में प्राप्त भगवान् सुब्रह्मण्य के जीवन-चरित की आधार-रूप में ग्रहण करते हुए कवि ने जहाँ-तहाँ मौलिक पुट देने का सफल प्रयास किया है। सोलह सहस्र से अधिक पदों से युक्त यह कृति तमिल के बृहत्काव्यों में परिगणित की जाती है। (दे० कच्चियप्पर)

कंदसासी पिळ्ळै (त० पा०)

कंदसासी पिळ्ळै पुटुमैणित्तन् (दे०) कृत 'कडवुलुम् कंदसासी पिल्लैयुम्' शीर्षक कहानी का नामक है। इस कहानी की रचना का मूल उद्देश्य कंदसासी के चरित्र का स्पष्टीकरण है। कंदसासी पिळ्ळै एक वर्ग-पात्र है। यह वर्तमान समाज में मध्यवित्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। लेखक ने मध्यवर्गीय व्यक्तियों में जो प्रवृत्तियाँ देखी हैं उन्हें कंदसासी पिळ्ळै के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन में आनंद चाहता है परंतु आनंद-प्राप्ति के लिए धन का व्यय उसे सक्षम नहीं है। ठीक इसी प्रकार कंदसासी पिळ्ळै बिना टिकट बस में सफ़र करना चाहता है। ईश्वर से भेंट होने पर चाहता है कि वे ही होटल का बिल चुका दें और रिक्शे का किराया दे दें। मध्यवर्गीय व्यक्ति अपनी दुर्बलता दूसरे पर व्यवन नहीं होने देता। कंदसासी पिळ्ळै अपनी दुर्बलता अपनी पत्नी के सम्मुख भी प्रकट नहीं होने देता है। वह ईश्वर से कहता है कि वे घर जाकर उसकी पत्नी के सम्मुख अपने को ईश्वर न बतायें अन्यथा वह उन्हें पालतू समझ लेगी। नैच के रूप में इसके इलाज का दंग भी निराशा है। उमरा सिद्धांत है न रोपी मरे, न रोग दूर हो तबि उम निरंतर धन मिलता रहे। मध्यवर्गीय व्यक्तियों के समान कंदसासी पिळ्ळै बड़े-बड़े अमीरों से संबंध बनाये रखता है ताकि उसे समय-समय पर लाभ होता रहे। वह जीवन मे निरगि

भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता। यह जिस स्थिति में है उसी स्थिति में तदा रहना चाहता है। कदसामी पिळ्ळै पुतुम्पित्तन् की अमर कल्पना सृष्टि है। इसके चरित्र-चित्रण में लेखक को अपार सफलता मिली है। यह आधुनिक समाज में मध्यवर्गीय व्यक्ति का सच्चा प्रतिनिधि है।

कबर (त० ले०) [समय—ईसा की नवी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के बीच, अधिकांश के मत में बारहवीं शताब्दी]

कबर का जन्म चोलनाडु तिरुवण्णूर नामक स्थान में एक वैष्णव परिवार में हुआ था। कबर के जन्म उनके माता पिता, जाति, आदि के सबंध में अनेक किंवदंतियाँ हैं। तिरुवेण्णैयनल्लूर के शईयण वळ्ळल इनका बहुत सम्मान करते थे। इन्होंने अपनी रामायणम् में उनकी प्रशंसा में दस पद लिखे हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हैं—‘रामायणम्’ (दे०), ‘शठकोपरदादि’, ‘एर एपुपु’, ‘शिलै एपुपु’, ‘तिरुक्कैयपक्कम्’, ‘सरस्वतीअदादि’ आदि। इनकी कीर्ति का आधार है ‘रामायणम्’ जो कि तमिल साहित्य में ‘कबरामायणम्’ (दे०) के नाम से विख्यात है। यद्यपि इन्होंने वाल्मीकि-रामायण को अपनी कृति का आधार बनाया था तथापि अपनी मौलिक प्रतिभा, प्रखर कल्पना-शक्ति और अपूर्व पांडित्य के बल पर उसे सर्वथा नवीन रूप दे दिया। तमिल में इनसे पहले और इनके बाद जिन रामायणों की रचना हुई वे ‘कबरामायणम्’ की तुलना में नहीं ठहर पाती हैं। ‘शठकोपरदादि’ में इन्होंने शठकोपर (नन्माळवार दे०) की महिमा का गान किया है। ये तमिल में ही नहीं अपितु संस्कृत के भी प्रकाश पड़ित थे। इन्होंने अपनी रामायणम् में संस्कृत और तमिल काव्य-शैलियों का समन्वय किया है। अपने बहुभाषा ज्ञान के बल पर इन्होंने तमिल की अभिव्यञ्जना-शक्ति की श्री-वृद्धि कर उसे नवीन सौष्ठव और सौंदर्य प्रदान किया। अपनी अपूर्व प्रतिभा के कारण ये कविचक्रवर्ती, ज्ञान-सागर आदि उपाधियों से भूषित किए गए थे। तमिल के महाकवियों में इनकी गणना की जाती है।

कबरामायणम् (त० कृ०) [रचना काल—ईसा की नवी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी के बीच]

‘कबरामायणम्’ कबर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। कबर ने इस कृति को ‘रामावनार’ नाम दिया था परंतु परवर्ती काल में इसे ‘कबरामायणम्’ कहा गया। कबर

रामायणम् वालकाडम्, अयोध्याकाडम्, आरण्यकाडम्, किष्किंधाकाडम्, सुंदरकाडम् और युद्धकाडम् नामक छह कांडों और 113 पडलमों (अध्यायों) में विभाजित है। इसमें 10,500 पद हैं। कबर ने यद्यपि वाल्मीकि रामायण से कथा ग्रहण की तथापि अपनी अपूर्व प्रतिभा और प्रखर कल्पना शक्ति के बल पर, तमिल सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप इसकी कथा में परिवर्तन किये। ‘कबरामायणम्’ में प्राप्त कुछ मौलिक प्रसंग इस प्रकार हैं—धनुष-यज्ञ से पूर्व राम सीता की भेंट एवं उनका पूर्वानुसार, अगस्त्य के आश्रम से निकलकर पंचवटी के लिए प्रस्थान करते समय मार्ग में जटायु से मिलन, रावण का पर्णशाला समेत सीता जी का अपहरण, राम नैकेयी निंदा आदि। यह कृति नाटकीय सौंदर्य से युक्त है। कबर ने पात्र एवं प्रसंग के अनुकूल स्वाभाविक संवादों की योजना की है। कबर की वर्णन पटुता का परिचय उल्लासिपर पडलम्, पूवकोप पडलम्, नीर विलैया-ट्टुपडलम् कळियाट्टु पडलम् आदि में मिलता है। चरित्र-चित्रण में कबर अद्वितीय है। उन्होंने दंडी सजगता से पानों के स्वभाव, मनोभाव, गुण-दोष आदि का विवेचन किया है। कबर प्रकृति प्रेमी थे। ‘कबरामायणम्’ में चराचर प्रकृति के अनेक मनोरम चित्र हैं। कबर का तमिल भाषा-ज्ञान अद्वितीय था। उन्होंने विषयानुकूल शब्दों का तथा प्रसंग एवं विषय के अनुकूल छंदों का प्रयोग किया है। इस कृति में अवकाशों का सुंदर सफल प्रयोग हुआ है। ‘कबरामायणम्’ कबर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसकी गणना तमिल के श्रेष्ठ महाकाव्यों में होती है।

कंसा-कबाट (उ० कृ०)

यह व्योमवेश विपाठी (दे०) का सामाजिक नाटक है। स्वतंत्रता के बाद राज्यो का विलयन होता है और यह परिवार अपनी प्रभुता एवं ऐश्वर्य से वंचित हो जाता है। सुबीर, तत्कालीन महाराजा तथा महारानी इस परिवर्तन के साथ चलने का प्रयत्न करते हैं, किंतु छोटा भाई प्रवीर परंपरागत राजसी हुकूमत एवं दुर्गुणों का शिकार बना रहना है। उसके कारण मारा परिवार बिखर जाता है। इस ध्वसाव्यवस्था के उत्थान-पतन के बीच महाराज का परिवार एक सामान्य कुलीन संप्रात परिवार के रूप में उभर कर आता है।

इसमें राष्ट्रीय चेतना तथा उदार मानवतावाद का संदेश है, क्षुद्र स्वार्थ और वैद्वैयता पर तीव्र व्यंग्य

है तथा स्त्री-शिक्षा का महत्व दर्शाया गया है और बहु विवाह-प्रथा के दुष्परिणामों का निरूपण है।

रंगमंच की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है।

क.पंवा (अ० कृ०) [रचना-काल—1934 ई०]

कमलाकांत भट्टाचार्य (दे०) के इन निबंधों में जेष्ठक के गंभीर विचार और मनीषा का परिचय मिलता है। इनमें देश और संस्कृति-प्रेम की छाप भी उपलब्ध होती है। संस्कृत भाषा के शब्दों का बहुप्रयोग न कर गुरु-गंभीर भावों के लिए भी असमीया जन-भाषा का प्रयोग किया गया है।

कच-सच (पं० कृ०) [प्रकाशन-काल—1950 ई०]

यह मोहन सिंह (दे०) की एक प्रौढ़ रचना है जो सन् 1950 में प्रकाशित हुई थी। इस कविता-संग्रह की कविताओं द्वारा कवि ने अपने निजी अनुभव के संसार की अधिक व्यापक बनाया है। यह कविता-संग्रह उनकी काव्य-यात्रा के तीसरे पड़ाव का द्योतक है जहाँ वे अपनी कविता की भौतिक और यथार्थवादी धरातल पर प्रतिष्ठित करते हैं—भावुक आदर्शवादी ढंग से नहीं, बल्कि तर्कसंगत और यथार्थपरक ढंग से। 'कच' से आशय मानव-प्रेम से है और 'सच' से आंतिकारी सिद्धांतों से। इस संग्रह की ज्यादातर कविताएँ मानव-प्रेम से संबद्ध हैं। ऐसी कविताएँ बहुत थोड़ी हैं जो आंतिकारी विचारों से युद्धी हुई हों पर थोड़ी होने के बावजूद ये कविताएँ कवि के अप्रतिवादी हृद्धान को स्पष्ट कर देती हैं। 'लोहा' कवि की प्रगतिवादी चेतना की प्रतिनिधि रचना मानी जा सकती है।

इस संग्रह में कवि ने प्रेम-संबंधी वैयक्तिक अनुभूतियों को सामाजिक संदर्भ में रखकर व्यक्त किया है। प्रेमानुभूतियों को सामाजिक-आर्थिक घृष्टभूमियों में रखकर कवि ने प्रेम-भाव का मार्मिक चित्रण किया है।

इस संग्रह में आकर वे निजी पीड़ा के कवि ही नहीं रहे हैं, मानव-मात्रकी पीड़ा के कवि बन गए हैं।

कच्चापन (१७० ले०) [समय—ई० पू० चौथी शताब्दी]

इनको कच्चान, महाकच्चान, महाकच्चायन नामों से भी अभिहित किया जाता है। ये महान्याकरण

वातिकारकात्यायन से अभिन्न प्रतीत होते हैं। इनके नाम पर शोध भी चलता है और बौद्ध साहित्य में कई व्यक्तियों का कच्चायन गोत्र बतलाया गया है। इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। सबसे पहले इन्होंने ही बुद्ध-वचनों की व्याख्या की। इन्होंने 'नेहियगण' नामक ग्रंथ की रचना की जिसे 'नेहियगंध' और केवल 'नेहि' नाम से भी पुकारा जाता है। यही पहली रचना है जिसमें बुद्ध के उपदेशों को सुसंबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। त्रिपिटक (दे०) की कई पुस्तकों से भी यह प्राचीन रचना है और 'मज्झिम-निकाय' (दे० सुत्तपिटक) में कच्चान को बुद्धवचनों का व्याख्याता बतलाया गया है। 'नेहि' की परंपरा को सुरक्षित रखते हुए इन्होंने 'पिटकोपदेश' (दे० 'पेटकोपदेस') की भी रचना की। बाद में धीलंका में इन दोनों पुस्तकों को भी 'त्रिपिटक' में सम्मिलित कर लिया गया।

कच्चियप्पर (त० ले०)

कुछ विद्वानों के अनुसार इनका समय बाह्वी ई० शती है पर डा० मीनाक्षिसुंदरम् जैसे अधिकारी विद्वान सत्रहवीं सदी ई० के पक्ष में हैं। 'कच्चियप्पर' अपनी वंश-वृत्ति के अनुसार मंदिरों में भगवान् शिव के पुजारी थे।

अपने आराध्यदेव 'स्कंद' के पौराणिक वृत्तांतों को लेकर इन्होंने एक बृहत्-काव्य की रचना की थी। यह काव्य मूल संस्कृत 'शंकर-संहिता' में उपलब्ध वृत्तान्तों का पद्यबद्ध अनुवाद होकर 'कंदपुराणम्' (दे०) के नाम से तमिलभाषी जनता में (और उत्तरी भी अधिक संका के शैव-धर्मावलंबी समाज में) प्रचलित हो चुका है। छह कांडों में विभक्त इस पुराण में 10,346 पद्य हैं। लेखक के शिष्य 'कोनेरियप्प मुदलियार' द्वारा रचित सातवां कांड बाद में जोड़ा गया था।

तमिल के नौ पुराण-रत्नों में से एक 'कंद-पुराणम्' है। इसकी विशेषताएँ बृहत् आकार, महानाम्नी-चित जलकाण्ठि-युक्त शैली-लोप्य, यज्ञ-तप शैव-मिथिला-तत्त्वों का प्रतिपादन इत्यादि हैं। वैयापुरिण्यद्वय, मीनाक्षिसुंदरम् आदि पारसी विद्वानों ने कहा है कि इस काव्य की कथा-योजना एवं शैली में तमिल काव्य-विद्या की अन्यतम उपलब्धि 'कंदरामायणम्' (दे०) का अनुरूप स्पष्टः द्रष्टव्य है। यद्यपि 'कंदरामायणम्' का साहित्यिक गौरव इस ग्रंथ को मिल नहीं सकता, तो भी इसका अपना विनिर्गट स्थान है।

'कदपुराणम्' के सबध मे किंवदन्ती है कि खुली विद्वत्सभा मे काव्य के प्रस्तुतीकरण के समय एक विवादास्पद शब्द 'तिक्कटचक्करम्' का सधिन-नियम (जिसके अनुसार 'ळ' और 'त' 'ट' मे परिवर्तित हुए) स्वयं भगवान् स्कंद द्वारा स्पष्ट किया गया था।

कच्च नु सांस्कृतिक दर्शन (गुं कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1958 ई०]

श्री रामसिंह जो राठीर-रचित यह ग्रंथ कच्च की संस्कृति पर पामाणिक रचना है। सन् 1958 ई० मे उसका प्रथम संस्करण निकला था। भूमिका आदि के उपरांत 301+54 पृष्ठों का यह ग्रंथ कच्च के विषय मे 'एनसाइक्लोपीडिया' के समान है।

इस ग्रंथ मे कच्च का शिल्प, स्थापत्य, उद्योग, बुनाई-भूँवाई, कढ़ाई, चित्रकला, संगीत, गायकी (विशेष गाने की पद्धति), लोक-सभाज, प्रकृति-सृष्टि-सौंदर्य, धन-स्पति वैभव, पशु-पक्षी, वन्य प्राणी, जहाजी-व्यापार खनिज, काठी वीरो का वीरत्व, भूस्तर-रचना, जलवायु, भौगोलिक विस्तार, वर्शनीय स्थल, कच्च का इतिहास, मंदिर, ऐतिहासिक लेख, लोक-साहित्य, अध्ययन-सामग्री आदि का सचित्र विवरण है। नारायण सरोवर, कोटेश्वर मंदिर, भद्रेश्वर, गुतरी, वनवाणी, माता नो गढ, मणियारो गढ, रो नो गढ आदि अनेक स्थानो का महत्व, इतिहास वगैरह सचित्र वर्णित है। कच्ची भाषा, लिपि, साहित्य, कला, काव्य आदि का भी इसमे सोदाहरण रसास्वादि बताया गया है। कच्च की लोकरूपाएँ, स्थानो के इतिहास की नीव मे पड़ी दतकगाएँ आदि भी यथास्थान एवं यथावसर बताई गई है।

युद्ध, इतिहास, भूगोल, सन्दृष्टि, कला, धर्म, दर्शन आदि के क्षेत्र मे कच्च का महत्व, योगदान स्पष्ट करने मे यह ग्रंथ काफी सफल हुआ है।

भारतीय—विशेषतः गुजरात के—इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र मे इस ग्रंथ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

कटक-विजय (उ० कृ०)

'कटक-विजय' भिलारी-धरण पटनायक (दे०) का ऐतिहासिक नाटक है, जिसमे सन् 1803 ई० मे उड़ीसा पर अंग्रेजो राज्य की स्थापना का चित्रण हुआ है। इसमे ऐतिहासिक कथा-वस्तु अत्यल्प है। चरित्र-चित्रण, ऐतिहासिक परिवेश-चित्रण, संवाद, प्रयुक्त गद्य आदि की दृष्टि

से इसकी सीमाएँ स्पष्ट हैं, किंतु यह मानना पड़ेगा कि इससे नाटक के एक विशेष अंग की पुष्टि हुई है तथा प्रारंभिक रचना की दृष्टि से यह उपेक्षणीय नहीं है।

कट्टककयम् चेरियान् माप्पिळ (मल० ले०) [जन्म—1859 ई०, मृत्यु—1936 ई०]

ये मलयाळम के प्रतिभाशाली महाकवि हैं। प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्य-प्रेमक कट्टिल्लु वर्गिस माप्पिळ (दे०) के प्रोत्साहन से इन्होंने साहित्यसंज्ञान प्रारंभ की थी। उस युग मे काव्य-जगत मे प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कवि-प्रतिभा के अलावा भाषिजात्य भी अपेक्षित था। ईसाई होने पर भी चेरियान् माप्पिळ साहित्याचार्यों के समाज मे सुप्रतिष्ठित बन गए थे।

कट्टककयम् की मुख्य कृति 'श्रीयेशुविजयम्' महाकाव्य है। चार रूपक, तीन खंडकाव्य और एक आट्टकथा (दे०) की भी इन्होंने रचना की है।

बाइबिल पर आधारित मलयाळम-काव्यो की रचना के मार्गदर्शक कट्टककयम् है। 'श्रीयेशुविजयम्' मे नए टेस्टामेंट का इतिवृत्त प्रसन्न-मधुर भाषा मे वर्णित है। यह मलयाळम की एक महत्वपूर्ण कृति है। इन्होंने मलयाळम के क्लासिक शैली के काव्यो मे एक नई कड़ी जोड़ दी है।

'कट्टी होई पतंग' (प० कृ०) [प्रकाशन-काल—1952 ई०]

नानकसिंह (दे०) का यह उपन्यास सामाजिक यथार्थ पर आधारित है। प्रस्तुत कृति मे अनमेल विवाह की समस्या को आर्थिक विपन्नता के प्रश्न के साथ जोड़कर नारी को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और अपने अधिकारो के प्रति सहज होने की प्रेरणा दी गई है। सुशिक्षित कामनी (दे०) अपने दुराचारी पति ब्रजमोहन से अपमानित एवं प्रताड़ित होकर गीतकार सुखवीर की सहायता से एक सफल फिल्म-अभिनेत्री बन जाती है। बंबई में कामनी धर्मिक आंदोलन मे सक्रिय रूप से भाग लेती है और आर्थिक दृष्टि से उनकी सहायता करती है। कामनी, सुखवीर, ब्रजमोहन, आदि पात्र परिस्थितियों के प्रवाह मे बहते हुए अस्थिर चरित्र हैं। कहीं-कहीं सहसा परिवर्तन से उनमें अस्वाभाविकता की प्रतीति भी होती है। नानकसिंह ने नारी की स्थिति एवं कटी हुई पतंग के समान लक्षित करते हुए उसे सबल, अपने अधिकारो के प्रति प्रबुद्ध, और पुष्प के स्पर्शी तथा लोलुप स्वभाव से मुक्त रूप मे चित्रित किया है।

कड़वक (अप० पारि०)

होते हैं।

संस्कृत प्रबंध-काव्यों में सर्गबद्ध रचना होती थी। महाकाव्य के लक्षणों में 'सर्गबद्धो महाकाव्यम्' कहकर महाकाव्य में कथा का अनेक सर्गों में विभाजन आवश्यक माना गया है। प्राकृत-महाकाव्यों में कथा अनेक आशयों में विभक्त की जाती थी। संस्कृत के सर्ग शब्द के स्थान पर प्राकृत में आशवास शब्द का प्रयोग किया गया। संस्कृत की सर्गबद्ध शैली के समान अपभ्रंश के प्रबंध-काव्य अनेक संधियों में बद्ध होते हैं। प्रत्येक संधि अनेक कड़वकों से मिलकर बनती है। कड़वक की समाप्ति 'घत्ता' (दे०) से होती है। दो कड़वकों का विभाजन 'घत्ता' से होता है। कहीं-कहीं संधि के आरंभ में 'दुवई' या 'घत्ता' भी मिलता है, इसमें संक्षेप से संधि का सार अभिव्यक्त होता है। संधियों की संख्या का कोई निश्चित नियम नहीं। नरसेन की 'सिद्धचक्रकथा' में दो संधियाँ हैं तो घाहिल (दे०) के 'पद्मसिरीचरित' (दे०) में चार संधियाँ हैं। गुण-दंत (दे०) के 'महापुराण' में 102 संधियाँ हैं और घवल के 'हरिवंशपुराण' में 122 संधियाँ हैं। कई महाकाव्यों का विभाजन कांडों में मिलता है। प्रत्येक कांड कई संधियों से मिलकर बनता है। कड़वक का मूलभाग पञ्चदशिका, पादाकुलक, वदनक, पाराणक, अलिलह आदि छंदों से निर्मित होता है। कड़वक में प्रयुक्त छंद की संख्या का कोई निश्चित नियम नहीं। कड़वकों के प्रयोग से विभक्त कथा-वस्तु कड़वकबद्ध शैली की रचना मानी जाती है। कड़वक किसी छंद का नाम नहीं, एक विशिष्ट रचना-प्रक्रिया है। यद्यपि अपभ्रंश-काव्य संधियों में कड़वकबद्ध मिलते हैं, किंतु कड़वक की रचना में पंक्तियों की संख्या के नियम का परिपालन नहीं दिखाई देता। यद्यपि स्वयंभू (दे०) के अनुसार एक कड़वक में ॥ यमक एवं 16 पंक्तियाँ होनी चाहिए, किंतु इस नियम का पालन कवियों ने नहीं किया। इसी प्रकार प्रबंधकाव्य में या एक संधि में कितने कड़वक हों, इसका भी कोई निश्चित नियम नहीं।

कड़वक की रचना में कवियों ने 16 में कम या अधिक पंक्तियों का इच्छानुसार प्रयोग किया है। कड़वक के मुख्य भाग में भी पदविन्यास के अतिरिक्त अन्य छंदों का भी प्रयोग होता रहा है। कड़वक के अंत में भी घत्ता-रूप में नाना छंदों का प्रयोग होता रहा। संधि के आरंभ में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न छंदों को ध्रुवक कहते हैं, परंतु कड़वक के आरंभ में प्रयुक्त होने वाले स्वतंत्र छंद का कोई विशेष नाम नहीं—विभिन्न छंद अपने ही नाम के प्रयुक्त

कणाद (सं० ले०) [स्थिति-काल—150 ई०]

विद्वानों का कथन है कि गिरे हुए शनों (कणों) को खाकर जीवन बिताने के कारण ही इनका नाम कणाद पड़ गया था। इन्होंने 'वैशेषिक-सूत्र' की रचना करके वैशेषिक दर्शन की प्राणप्रतिष्ठा की है। वैशेषिक दर्शन का ही दूसरा नाम 'औलूब्य दर्शन' भी है। वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में दो-दो आह्निक हैं।

कणाद के अनुसार जिससे लौकिक सुख तथा निःश्रेयस (पारलौकिक सुख) दोनों की सिद्धि होती है, वही धर्म है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य, गुण एवं कर्म—इन तीन पदार्थों तक दृष्ट हेतुओं का प्रवेश है, अन्यत्र अदृष्ट आशय लिया गया है। कणाद ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ये छह पदार्थ माने हैं। इन्हीं छह पदार्थों के ज्ञान से वैशेषिक मत में मुक्ति की प्राप्ति बन-साई गई है। वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत अविद्या के संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय तथा स्वप्न—ये चार भेद स्वीकार किए हैं। इसी प्रकार वैशेषिक में चार प्रकार की विद्या है। विद्या के भेद—अत्यक्ष, अनुमान, स्मृति तथा आप्त हैं। वैशेषिक दर्शन में सत्प्रत्ययकर्म, असत्प्रत्यय कर्म तथा अप्रत्यय कर्म रूप से कर्म के तीन विशेष रूप प्रदर्शित किए गए हैं। 'सत्प्रत्यय कर्म' प्रयत्न से ऊपर 'असत्प्रत्ययकर्म' बिना प्रयत्न से होते हैं। जो कर्म पृथिवी आदि महामातृओं में बिना किसी प्रयत्न के होते हैं, वे अप्रत्यय-कर्म हैं। वैशेषिक में ईश्वर को न मानकर अदृष्ट के द्वारा परमाणुओं की गति आदि की समस्या का समाधान किया गया है।

वैशेषिक दर्शन का यह वैशिष्ट्य है कि इसमें ईश्वर को अस्वीकार करते हुए भी आत्मा को स्वीकार किया गया है।

कणामांमु (उ० कृ०)

'कणामांमु' लक्ष्मीकांत महापात्र का उपन्यास है और कणामांमु (दे०) इसका विलक्षण पात्र है। मंगूरण उपन्यास में इंगस चरित्र यद्यपि पूर्णरूप से विरगिन नहीं हो सका है, तथापि जितना भी प्रभावित हुआ है, वह अद्भुत है। इसकी कथा इस प्रकार है—

कणामांमु का नाम पहिले किना था। पटांगे से एक आँस नष्ट हो जाने से किना कणा (पाना) में वरन

गया था। कानेपन के कारण विवाह-मंडप में इसका विवाह रुक जाता है। यह दादा, पिता, अथवा पुत्र सबका, चदा मामा की तरह, जगत मामा है। इसी उम्र का न तो किसी को पता है और न इस के शरीर पर ऐसा चिह्न ही है जिससे उसका अनुमान लगाया जा सके। चिरनवी-नता, चिरजीवन, चिरस्फूर्ति, सदाबहार—इन शब्दावलिओं की रचना स्वयं इसके लिए ही हुई है। सारा गांव इसका घर है। इसका बाह्य रूप यद्यपि भयंकर है, किंतु भीतर से यह साहस, वीरत्व, परोपकार, उग्र देशभक्ति आदि गुणों का भंडार है। जाना, संबंध, धियेटर, सगीत सभी से इसका परिचय है—बैचल लिखने पढ़ने से इसका कोई सबब नहीं है। इंसने एक अखाड़ा खोला है जहाँ दंड, बैठक, लाठी, कुश्ती, तलवार, सगीत आदि की शिक्षा दी जाती है। स्वयं उस्ताद है। अखाड़े से सच्चा देश-सेवक उत्पन्न करना ही इसका उद्देश्य है। विदेशी सरकार और उसके पिटू इस अखाड़े के दल को आतंकवादी घोषित कर देते हैं। गद्दार मुंशी जी को स्वयं तमाचा जड़कर यह गायब हो जाता है।

दूसरी ओर पटनायक की नीचता से विवाह टूट जाने के कारण प्रधान की बेटी अन्नू तालाब में कूदकर प्राण त्याग देना चाहती है, किंतु यह कहीं से आकर उसे निकाल लेता है तथा अपने अखाड़े के युवक अभिराम से उसका विवाह करा देता है। अभिराम के घर आम लगने पर हवा के तेज झोक के समान यह पुनः कहीं से आ जाता है और जलते हुए घर से उसकी भानजी को निकाल लेता है। इसका चिरवसत शरीर बुरी तरह झुलस जाता है। फिर भी अभिराम को इसका उपदेश है—

‘देश ने अधर्म, अनाचार के घने बादल घिर आये हैं। सात समुद्र पारकर विदेशी हमारे तिर पर आखीन है। धर्म डूब गया है। अपने घर के मालिक हम स्वयं होंगे। इसके लिए सन्यासी बनना होगा। तिलक, जटा, गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी नहीं बरन् जिसे कहते हैं सच्चा त्यागी। काम सरल नहीं है—जीवन लेना होगा, जीवन देना होगा। मार-पीटकर, खून की नदी बहाकर, इसे निराला बाहर करना होगा।’

पुलिस यद्यपि इसे थाने में ले जाती है जहाँ इसका उपचार होता है किंतु कुछ दिनों बाद गाँव के चौकीदार से पता चलता है कि मामा जेल से भाग गये हैं। इसके बाद इसका किसी को पता नहीं चल पाता।

कणामार्मुं (उ० पा०)

कणामार्मुं श्री लक्ष्मीवात महापात्र (दे०) के उपन्यास ‘कणामार्मुं’ (दे०) का महत्वपूर्ण पात्र है। शिशु-चपल-मन, निस्वार्थ व्यक्तित्व, उदार-कृष्ण हृदय, वीरता-पूर्ण देशभक्ति, उच्छल भाव-राशि, सूक्ष्म चिंतना—इसी उपकरणों से यह निर्मित है। इसके मन में न गर्व है, और न आहं, न मोह है और न अतासक्ति ही। ग्रामीण परिवेश की उन्मुक्तता एवं अनगढ़पन गह उड़ड़ सरलता इसके व्यक्तित्व में अंतर्निहित है। यह जगत्-मामा है। यह बूढ़ है या जवान, कौन जाने? सदाबहार रहता ही इसकी विशेषता है। यह अनेक विद्याओं में पारंगत है—सगीत, धियेटर, जाना, संकंस, कसरत आदि। बैचल पढ़ने लिखने के साथ इसका कभी कोई सबब नहीं रहा। इसके शरीर में असीम बल है, और मन में अद्भुत साहस। यह ‘किणा’ से ‘कणा’ (काना) कैसे बना, लेखक इसका वर्णन करता हुआ कहता है—‘प्राणी में प्राकृतिक नियमानुसार बदर के पूँछ गिराकर मनुष्य बनने के समान ‘किणा मार्मुं’ ने मात्रा काटकर ‘इबोलूशन’ की सीढ़ियाँ ही पार की है।’ इस कानेपन के कारण ही यह विवाह नहीं कर पाता। इसके पितृकुल में कोई न था। बासु पटनायक ने इसे रखा था। यह बासु पटनायक के बहनोई के मामा का साला लगता है।

कणामार्मुं अपने जीवन-काल में ही विधवती बन जाता है। इसके बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित हो जाती हैं। यह परबु खराबर है, बहुकर्मी है। प्रधान की पुत्री को यह आत्महत्या से बचाता है तथा अपने शिष्य अभिराम से उसका विवाह करा देता है। एकबार अभिराम की भानजी को भी जलते हुए घर से बचाने में स्वयं भी बुरी तरह झुलस जाता है। मुमूर्ष अवस्था में भी राष्ट्र के प्रति उत्सर्जित हो जाने का उपदेश यह देता है। स्वयं भी देश के लिए मरने मारने को सदा प्रस्तुत रहता है। अखाड़ा-घर खोलकर ऐसे स्वस्थ गुण युवा-वर्ग का निर्माण करना चाहता है जो देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। देशद्रोही मुंशी जी को भरपूर तमाचा जड़ता है पर पुलिस इसे कभी नहीं पकड़ पाती। बुरी तरह जला होने पर यदि पकड़ भी नै जानी है, तो तनिक जञ्हा होने पर यह फरार हो जाता है। गाँव का युवद-वर्ग सबसे अधिक इसी से भयभीत रहता है—यद्यपि वह इसके आंतरिक स्नेह का अधिारी होता है। अपनी कुत्पता के कारण समाज के हर क्षेत्र में उपेक्षित एवं

अग्रमानित होता हुआ भी यह व्यक्ति निराश या कुंठित नहीं है। इसी निर्दम, अनुदार, संकीर्ण समाज पर ही यह अपने स्नेह की वर्षा करता रहता है। उपन्यास के असमाप्त होने के कारण इसके चरित्र की अंतिम परिणति हम जान नहीं पाते हैं, किंतु फिर भी जो कुछ प्रत्यक्ष है, वह अनुपम है, अद्भुत है।

कण्वकळ इरंपोर (त० पा०)

चेर-सम्राट कण्वकळ इरंपोर सूर्यनारायण घास्त्री (दे०)-कृत ऐतिहासिक नाटक 'मानविजयम्' (दे०) का नायक है। इसके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने 'मान' को प्राणों से भी बढ़कर माना है और मानहानि होने पर प्राणों को त्याग देता है। इसके द्वारा रचित एक गद्य 'पुरनानूळ' (दे०) में है। उसमें यह कहता है कि 'हमारे सभी वंशजों ने बीरों की तरह प्राण त्यागे हैं। स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त होने पर, अपाहिज होने पर भी उसे अस्त्र से काट कर ही गाड़ा जाता है।'

कण्वक (त० पा०)

कण्वक तमिल के प्रसिद्ध महाकाव्य 'शिलप्पदिकारम्' (दे०) की नायिका है। यह कावेरिप्पुट्टिनम् के मानायकन् नामक व्यापारी की पुत्री और कोवलन् नामक दणिक-पुत्र की पत्नी है। कण्वक आदर्श पत्नी है। इसका पति कोवलन् वैश्य माधवी के आकर्षण में पड़कर अपना सर्वस्व खोकर इसके पास लौटकर आ जाता है। यह अतीत की सभी बातों को भूलकर सहर्ष उसका स्वागत करती है। अपने आभूषणों से लेकर उसकी सहायता के लिए तत्पर होती है। देववशात् दोनों मधुरै पहुँचते हैं और एक खालिन के घर ठहर जाते हैं। इस बीच पादुप रानी का नूपुर चोरी हो जाता है। कण्वक के नूपुर सहित बाजार में भटकता हुआ कोवलन् पांड्य राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। राजा उसे अपराधी जानकर उसका वध करवा देता है। ग्वाल-वस्ती में अपशकुन होते हैं। निरपराध कोवलन् के वध का समाचार पाकर कुछ कण्वक पांड्य राजा के दरबार में पहुँचती है। प्रवल प्रमाणों के आधार पर वह कोवलन् को निरपराध सिद्ध करती है और राजा के निर्णय को अन्यायपूर्ण घोषित करती है। अपनी भूल का ज्ञान होने पर

पांड्य राजा और उसकी पत्नी प्राण त्याग देते हैं। सती कण्वक अपने शाप से संपूर्ण मधुरै नगरी को भस्म कर देती है। जनता इसके सतीत्व की शक्ति से परिचित होती जाती है। कालांतर में चेर-सम्राट शेंगुट्टुवन् हिमालय में लिये गये पत्थरों से कण्वक की प्रतिमा का निर्माण कराता है। पत्नी देवी के रूप में कण्वक की उपासना होने लगती है। आज भी दक्षिण भारत एवं लंका में स्थान-स्थान पर पत्नी देवी के रूप में सती कण्वक की उपासना होती है।

वर्तमान काल में कण्वक के चरित्र को लेकर अनेक काव्य, नाटक, निबंध आदि रचे जा चुके हैं। इनमें सर्वप्रसिद्ध है भारतीदासन् (दे०)-कृत महाकाव्य 'कण्वक-पुराट्ठि'। इसमें कवि ने 'शिलप्पदिकारम्' (दे०) की कथा को अपने क्रांतिकारी नूतन दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है; साथ ही कण्वक के चरित्र को उभाड़ा है। विभिन्न साहित्यिक कृतियों में कण्वक के चरित्र के माध्यम से आदर्श पत्नी (पत्नी देवी) के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है।

कण्वदासन् (त० से०) [जन्म—1926 ई०]

इनका जन्म रामनादपुरम जिले के शिरकुडल-पट्टि में हुआ। कण्वदासन् तमिल साहित्य-जगत में मूलतः कवि के रूप में विख्यात है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं— ईप्पु राणी (कहानी-संग्रह), आमिरम् दीवु अंगयर्कणी (उपन्यास), कण्वदासन् कविबैहळ् (कविता-संग्रह), तैपावै, मांकणी (कथा-काव्य), कविताजलि (काव्य-रूपक), वनवासम् (संस्मरणात्मक निबंध) आदि। कण्वदासन् ने 'कण्वदासन्' नामक मासिक और 'तेन्नल्' नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। राजनीति में इनकी विशेष रुचि है। अपने 'कडिदम्' नामक राजनीतिक दैनिक पत्र में वे अपने राजनीति-विषयक विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। तमिलनाडु के 'स्वमय्योदा आंदोलन' से इनका संबंध रहा है। कण्वदासन् तमिल के सज्ज, सशक्त साहित्यकारों में से हैं।

कण्वन्, प० (त० से०) [जन्म—1913 ई०]

इनका जन्म सेलम् जिले में स्थित जलकुट्टुप्पु में हुआ था। सन् 1930 ई० से इनका संबंध 'स्वमय्योदा इलवक्कम्' (तेल्फरेस्पेक्ट मूवमेंट) से है। अत्यापु ने है

अभिनय, संगीत और कविता-रचना में इनकी रुचि थी। कण्णन् मूलतः अपने नाटको—ऐतिहासिक नाटको—के लिए प्रसिद्ध है। ये कुशल नाटककार होने के साथ साथ कुशल अभिनेता और कुशल निर्देशक भी है। इसी से तमिल-नाडु की संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 'नाडह कल्लैमा-मणि' की उपाधि दी थी। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं—वीर वाली, पाण्डिय मकुडम् और नदिवमन्। चलचित्र के रूप में प्रदर्शित इनके नाटक हैं—जमींदार पास वलै, भोजन (राजा भोज) आदि। कण्णन् बाल-साहित्य की रचना करने वालों में प्रसिद्ध है। इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक कुुरीतियों की निंदा की है। इनके नाटको और कुछ कहानियों में यथार्थवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है। कण्णन् पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी है। कण्णन् मूलतः नाटककार है। य आज़कल संगीत और नाटक के प्रचार प्रसार से सबद्ध एक सत्स्था 'बळ्ळुवर कलैयहम्' के स्वतन्त्रधारी और निर्देशक हैं।

कण्ण् पाट्टु (तं० कृ०) [रचना-काल—1917 ई०]

कण्णन्पाट्टु भारतियार (सुप्रसिद्ध-भारती दे०) की प्रसिद्ध कृतियों में से है। इसमें उनकी 23 कविताएँ सम्मिलित हैं। इन कविताओं में भारती ने भक्त कवियों के समान इष्टदेव कन्हैया (कण्णन) की महिमा गाई है। भक्त भगवान से नाना प्रकार के संबंधों की कल्पना करता है, ठीक इसी प्रकार भारती ने भी 'कण्णन' को माता, पिता, गुरु, मित्र, स्वामी, सेवक, बालक, प्रेमी प्रेमिका आदि रूपों में देखा है। 'कण्णन्पाट्टु' शीर्षक स सम्मिलित 23 कविताओं में भारती ने आदर्श माता, पिता, गुरु, मित्र, प्रेमी, प्रेमिका आदि के रूपों को अंकित किया है। भक्त भगवान से जिन संबंधों की स्थापना करता है उनमें सर्वप्राचीन एवं लोकप्रिय संबंध है प्रेमी प्रेमिका का संबंध। भक्त और भगवान के इस प्रेम-भाव की अभिव्यक्ति करते हुए भारती ने परामर्श का वर्णन न कर सौक्ति प्रेम का ही वर्णन किया है। 'कण्णम्मा एन रुपदै' कविता के माध्यम से पाठकों में भक्ति भावना जगाने का सफल प्रयास किया गया है। कण्णन् संबंधों के कविताएँ अत्यंत सरस हैं। उनमें संगीतारम्यता है। विभिन्न कविताओं में शृंगार, अद्भुत, भयानक, रौद्र, करुण, आदि रसों की अभिव्यक्ति हुई है। इन कविताओं में जेनेक सुंदर घट्ट-चित्र हैं। इनमें से कुछ कविताएँ 'नोडि चिदु' नामक साधारण शैली में रचित हैं। कुछ कविताएँ 'आशि-

रियप्पा' छंद में रचित हैं। 'कण्णन् पाट्टु' में महाकवि भारती की प्रखर कल्पना-शक्ति और भक्ति-भावना का सम्मिलन दोख पड़ता है। इन कविताओं में पाठकों को हठात् आकृष्ट करने की शक्ति है।

कण्णुनीत्तुळ्ळि (मल० कृ०)

'कण्णुनीत्तुळ्ळि' (आँसू की बूंद) के रचयिता श्री नालप्पाट्टु नारायण मेनन (दे०) मलयाळम के प्रमुख स्वच्छतावादी कवि थे। अँग्रेजों उपन्यासों के सफल अनुवादक के रूप में भी इनको अपार यश प्राप्त था। इन्होंने अँग्रेजी साहित्य की इन विशेष प्रवृत्तियों से ग्राह्य मलयाळम कवि वळ्ळत्तोळ् (दे०) को परिचित कराया था। वळ्ळत्तोळ् के सत्संग से इन्हें काव्य मृज्जन का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

कण्णुनीत्तुळ्ळि श्री मेनन के व्यक्तिगत जीवन से सबद्ध व्यापारपूर्ण कथा की छंदोमय अभिव्यक्ति है। प्रसवकाल में अपनी बाल सखी और प्राणप्रिय पत्नी के निधन जन्म भीषण एकांत तथा चिरंतन विरह-व्यथा की काव्याभिव्यक्ति इस कृति में हुई है। माया मोह को छुड़ाने वाली दार्शनिकता कवि का दिल हल्का नहीं कर पा रही थी। इस बोझ को उतारने के लिए कवि ने अपने मन के उद्गार कविता के रूप में सुनाये हैं। उचित ही था कि इस रचना का नाम 'आँसू की बूंद' रखा गया।

दुःखावेग से कवि हृदय में बिना किसी क्रम या अवृक्ष के जो विचार उठते हैं, वे ही काव्य में ढल गये हैं। इस शोकगीत की विशेषताएँ हैं अनुभूति एवं पीड़ा की तीव्रता तथा मौलिक अभिव्यक्ति। गहरी दार्शनिकता की व्यापक पृष्ठभूमि इसे गंभीर बनाती है। भावों के योग्य तत्सम प्रौढ़ भाषा काव्य का महत्व बढ़ाती है। एक एक पद्य एक एक स्वतंत्र छंद है—आँसू की बूंद का मोती है, मानो प्रत्येक छंद में एक एक भाव रत्न निहित है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि प्रताप (दे०) जी के छायावादी शोकगीत 'आँसू' (दे०) में इस काव्य की तुलना कुछ-कुछ की जा सकती है।

कण् तिरवकुमा (तं० कृ०) [रचना-काल—1956 ई०]

विदन (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यासों में परिगणित। यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें तरा-लीन समाज का सजीव चित्रण है। उपन्यासकार के मत

में समाज में सभी अवसरवादी और स्वार्थी हैं। समाज में पर-उपदेश-कुशल व्यक्तियों की संख्या अधिक है। जो उनका विरोध करते हैं उन्हें वे बड़ी चातुरी से अपने पक्ष में कर लेते हैं। उपन्यासकार प्रश्न करता है क्या लोगों की आँखें खुलेंगी? (कण्व तिरवकुमा?)। गांधी जी के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए लेखक इस बात पर बल देता है कि यदि समाज में सभी दूसरों को उपदेश न देकर अपने आपको सुधारने का यत्न करें तो सारा समाज अपने आप सुधर जाएगा।

इस उपन्यास में डायरी-शैली और पत्र-शैली का प्रयोग किया गया है। इसे तमिल के प्रभावशाली सामाजिक उपन्यासों में परिगणित किया जाता है।

कण्व (सं० पा०)

कण्व किसी की कल्पना नहीं अपितु वास्तविक व्यक्ति थे। 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' (दे०) में कालिदास (दे०) ने इनका चित्रण कुलपति के रूप में किया है। हिमालय की तराई में मालिनी नदी के तट पर इनका आश्रम था जो वर्तमान रानीखेत के आसपास का प्रदेश है। सहशिक्षा इनके आश्रम की एक विशेषता थी।

अपि कण्व आवाल ब्रह्मचारी थे पर जीवन के सभी पहलुओं से पूर्ण रूप से अभिन्न थे। कालिदास के संकेतों के अनुसार वे त्रिकालज थे। शकुंतला (दे०) के प्रति उनका विशेष स्नेह उसके गुणों के कारण था। उसके ये धर्मपिता थे तथा उसकी विदाई पर उन्हें किसी भी पिता से कम कष्ट नहीं हुआ। उनके आश्रम का आतावरण सौम्य एवं सहृदयतापूर्ण था। व्यक्तित्व के विकास के लिए वहाँ समुचित अवसर था। कण्व एक मनीषी थे। राजा भी उनके तेज से डरता था और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करवा कर्तव्य समझता था। कालिदास ने इन्हें त्रिकालज महर्षि के रूप में चित्रित किया है।

कण्वग (कृष्णपाद) (अप० से०)

चौरासी सिद्धों में कण्वग या कृष्णपाद का भी प्रमुख स्थान है। कर्णाटक देश में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण कण्वग को कर्ण या और श्याम सरीर होने के कारण कण्व ग या कृष्ण पा कहते हैं। विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार ये जुलाहे थे। कवित्व और विद्या की दृष्टि से चौरासी सिद्धों में वे सबसे बड़े सिद्ध माने जाते थे। इनके

अनेक शिष्य थे। इनके दर्शन पर लिखे छह और तंत्र पर लिखे चौहत्तर ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इनमें से 'काण्डपादगीतिका' और 'दोहाकोश' (दे०) अपभ्रंश में लिखित है। इनके गुरु जालंधरपाद थे। जालंधरपाद और कृष्णपाद की शैव सिद्धों में भी गणना की जाती है। इससे प्रतीत होता है कि सिद्धों में इनकी पहले प्रतिष्ठा थी।

इन्होंने आश्रम, वेद, पुराण और पंडितों की निंदा की है। मन को निश्चल कर सहज मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। यह मार्ग कठिन है इसलिए मार्ग-दर्शन के लिए गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है।

कृतत्रा (उद्० पारि०)

'कृतत्रा' का शाब्दिक अर्थ है टुकड़ा। साहित्यिक अर्थों में 'कृतत्रा' मुक्तक का पर्यायवाची है। यह विद्या अपने आप में सार्यक होती है। प्रबंध-काव्य की-सी विशदता एवं विस्तार इसमें नहीं होता।

'कृतत्रा' दो शेरों का भी हो सकता है और दो से अधिक का भी किंतु इसमें कम-से-कम दो शेर अवश्य होते हैं। कृतए में दूसरे, चौथे और छठे अर्थात् सम चरणों में तुक होती है। कुछ कवियों ने पहले और दूसरे चरणों में भी तुक रखने का समर्थन किया है; जैसे 'गिर' मुरादाबादी का यह कृतत्रा 'स्वाई' जैसा है—

मस्त-ए-जाम-ए-शराब होना था,
बेखुद-ए-इश्तराब होना था।
तेरी आँखों का कुछ कसूर नहीं,
हाँ, मुझी को खराब होना था ॥

'स्वाई' (दे०) और 'कृतत्रा' में सीधा और स्पष्ट अंतर यही है कि स्वाई में पहले और दूसरे चरणों में तुक अनिवार्य है जबकि कृतए में ऐसा बंधन नहीं है। फिर स्वाई में 24 छंद निश्चित हैं जबकि कृतए के लिए छंद का कोई बंधन नहीं।

कृतए के लिए विषय का भी कोई बंधन नहीं है। शृंगार, नीति, दर्शन, स्तुति, निंदा, आदि सभी कृतए के विषय बन सकते हैं। स्वाई की तरह कृतए का आखिरी मिसरा (अंतिम चरण) राखत होना चाहिए ताकि पाठक पर प्रभाव छोड़े।

कवे, सुमित्र मेघे [जन्म—1906 ई०]

डा० कवे बहुत दिनों तक डरून कालिज, पूना के निदेशक रहे हैं। इनके मुख्य विषय भाषाविज्ञान तथा पाठविज्ञान हैं। इनके मुख्य ग्रंथ 'फार्मेशन आफ कोकणी', 'सम प्रॉबलम्स आफ हिस्टॉरिकल लिम्बिस्सिक्स इन इंडो-आर्यन', 'प्राकृत लेंग्वेजिज एंड देयर काटोरीयूशन टु इंडियन कल्चर', 'इट्रोडक्शन टु इंडियन टेक्स्चुअल क्रिटिसिज्म', 'इट्रोडक्शन टु मॉडर्न इंडियन लिम्बिस्टिक्स' तथा 'लैक्सिको-ग्राफ़ी' आदि हैं। डा० कवे के निदेशन में ही भारत सरकार की सहायता से सस्त्रुत के वृहद् ऐतिहासिक कोश का आरम्भ हुआ था। इस कोश का कार्य चल रहा है। पूरा होने पर यह कोश विश्व में अपने ढंग का पहला कोश होगा। 1950 ई० के बाद भारत में आधुनिक भाषा विज्ञान के प्रचार तथा प्रशिक्षण में डा० कवे का मुख्य योगदान रहा है।

कथा (हि० पारि०)

भामह (दे०) के अनुसार कथा उस (गद्यबद्ध) रचना को कहते हैं जो सस्त्रुत, प्राकृत अथवा अपभ्रंस में लिखित हो, जिसमें अवसर के अनुकूल छंदों का प्रयोग हो, किंतु वक्त्र, अपरवक्त्र छंद का प्रयोग न हो, जिसमें उच्छ्वास न हो, जिसमें किसी अन्य के द्वारा नायक का चरित्र-वर्णन हो। (काव्यालंकार 1, 28-29)। इन्होंने कथा और आख्यायिका (दे०) में भेद माना है। किंतु दंडी (दे०) के अनुसार इन दोनों में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। कथा में किसी भी छंद का प्रयोग हो सकता है। नायक स्वयं भी अपने चरित्र का वर्णन कर सकता है। यदि यह माना जाये कि नायक अपना चरित्र-वर्णन करते समय अपना गुण-वचन भी करते लगेगा तो किसी सत्य घटना के वर्णन में स्वयं उसका गुण-वचन हो भी जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है। स्वयं भामह ने आख्यायिका के लक्षण में यह कहा है कि इसमें नायक अपना वृत्त स्वयं कहता है, तो अपने मुख से गुण-वचन तो आख्यायिका में भी सम्भव है। इसी प्रकार कथा में सर्गवध (महाकाव्य) (दे०) (तथा आख्यायिका) के ही समान कथाहरण, युद्ध, विप्रलम्भ आदि का वर्णन भी हो सकता है। इसी प्रकार कथा में अन्य छंदों के समान वक्त्र-अपवक्त्र (अपरवक्त्र) छंद का भी प्रयोग हो सकता है। कथा में यदि कथानक का विभाजन लम्ब नाम से किया जाता है तो उच्छ्वास नाम से कर देने में भी

कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः कथा और आख्यायिका दोनों की विशेषताओं को एक ही मानते हुए ऐसी रचना को दोनों नाम दे सकते हैं। (का० अ० 1 24 30) विश्वनाथ (दे०) के अनुसार कथा में सरस विषय गद्य में कहा जाता है। इसमें कहीं कहीं आर्या छंद और कहीं वक्त्र अथवा अपवक्त्र छंद होते हैं। प्रारम्भ में पद्यमय नमस्कार और सत आदि का चरित्र निबद्ध रहता है—जैसे कादंबरी (दे०) (सा० द० 6 332 333)

कथा-ओ कहानी (ब० क०)

यह 'कथा' तथा 'कहानी' नाम से सन् 1899 ई० में अलग-अलग प्रकाशित रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) के काव्य संग्रह हैं। सन् 1905 में दोनों संग्रहों को मिलाकर 'कथा-ओ-कहानी' नाम से एक संग्रह प्रकाश में आया था।

देशात्मबोध को जाग्रत करने के लिए कवि ने भारतवर्ष के इतिहास एवं पुराण से ऐसी कथाओं का चयन किया है जो अपूर्व स्वार्थ त्याग में युक्त थीं, जिनमें वीर-धर्म का पालन शत्रु को क्षमा, सत्य एवं धर्म के लिए प्राण दान आदि के आदर्श थे।

बौद्ध साहित्य, राजपूत, सिख एवं मराठों के इतिहास से भी ऐसी कथाओं का चयन कर कवि ने इन्हें काव्य-रूप दिया था। महान् आदर्शों की स्थापना एवं मनुष्यात्मक का श्रेष्ठ प्रकाश इन कथाओं एवं कहानियों का लक्ष्य है। गाथा एवं गाथागीत जाति की ये कविताएँ हैं। अनेक कविताओं में कवि ने कल्पना का आश्रय लिया है। ये कविताएँ अत्यंत मृदुबोध भाषा में लिखी गई हैं।

कथागीता (अ० क०) [रचना-काल—1598-99 ई०]

लेखक भट्टदेव (दे०) (कविरत्न वंकुठनाथ भट्टाचार्य)।

गुरु दामोदर की प्रेरणा में लेखक ने मृदा और स्त्रियों के प्रयोग के लिए गीता का गद्यानुवाद 'कथागीता' नाम से किया था। वस्तुतः यह अनुवाद नहीं है, मूलग्रंथ के भावों को आत्मसात् कर लेखक ने उन्हें अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें तर्कपूर्ण किंतु बोधमय शैली में गहन तत्त्वों का विवेचन है। कवि ने दार्शनिक तत्त्वों को समझाने के लिए जन-प्रचलित उपमाओं का प्रयोग किया है। सस्त्रुत-शब्दों के साथ कथ्य भाषा से भी शब्द लिए गए हैं। भाषा सरस, मधुर

और ओजस्वी है। श्री शंकरदेव (दे०) के ब्रजबुलि गद्य के पश्चात् शुद्ध असमीया गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम भट्टदेव की पुस्तकों में हुआ है। आचार्य प्रफुल्ल राय ने कथागीता के गद्य को अमूल्य निधि बताते हुए कहा है कि सोलहवीं शताब्दी में इंग्लैंड के हुकर और लेटिमेर के पश्चात् विश्व में बस यही लेखक सामने आता है। डॉ० सुनीलकुमार चटर्जी (दे०) ने भी भट्टदेव के गद्य की प्रशंसा की है।

कथानक (सं०, हि० पारि०)

सभी प्रकार के कथात्मक साहित्य-रूपों की वस्तु का एक सुनिश्चित योजना एवं क्रम के अनुसार युक्तियुक्त कार्य-कारण-शृंखला में सुसंबद्ध नियोजन कथानक है। पाश्चात्य साहित्यालोचन में इसके लिए 'प्लॉट' शब्द का प्रयोग होता है। नाटक (दे०), उपन्यास (दे०), कहानी (दे०), और महाकाव्य (दे०) की कथा-वस्तु उसका अंतरंग तत्त्व होता है, किंतु कथानक वस्तुतः उसके शिल्प-तंत्र से संबंध अपेक्षाकृत एक बहिरंग तत्त्व है। यह वस्तु का कथन न होकर उसके मध्य की घटनाओं और स्थितियों का कलात्मक एवं कुशल विन्यास है। इसके विधान की कला का चरित्रांकन से प्रत्यक्ष संबंध है। घटनाओं के कुशल संयोजन द्वारा ही पात्रों की मनःस्थितियों और सूक्ष्मातिसूक्ष्म चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन संभव है।

कथा-साहित्य में कथानक की साहित्यालोचन की प्राचीनतम परंपरा से लेकर मध्ययुग तक कृति का मेरुबंद होने का गौरव प्राप्त था। अरस्तू ने कथानक को त्रासदी (दे०) की आत्मा घोषित कर चरित्र-चित्रण को उसकी अपेक्षा गौण स्थान दिया था। उन्होंने घटना-विधान में सुनिश्चित प्रारंभ, मध्य और अंत से युक्त कार्य की एकता की सर्वाधिक महत्व दिया था। आगे नव्यशास्त्रवाद (दे०) के आचार्यों ने कार्य की एकता के साथ देश और काल की एकता की जोड़कर 'संकलन-त्रय' (दे०) की अवधारणा प्रस्तुत की। किंतु उन्नीसवीं शती के प्रारंभ में कथानक के महत्व के प्रति शंकाएँ उठाई जाने लगीं और उसकी अपेक्षा चरित्र-चित्रण की अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति बढ़ी। आधुनिक कथाकारों और समालोचकों का एक वर्ग कथानक को अब सर्वथा नगण्य मानने लगा है। 'शुद्ध उपन्यास' के आंदोलन के प्रवर्तक आंद्रे जीद तथा बर्जिसिया ब्रुफ, मातरनिक और स्ट्रिडबर्ग आदि आधुनिक लेखक भी कथानक की सर्वथा अवांछनीय मानते हैं।

1960 ई० के बाद से तो 'कथानक-विहीन' कथा-साहित्य का प्रचार बहुत बढ़ गया है। अब तो बिना कथानक के ही किसी विशेष संवेग, मनःस्थिति, भाव (दे०), यहाँ तक कि अरूप संवेदनाओं को ही कथा-साहित्य में विश्रृंखलित रूप में व्यक्त करना काफ़ी मान लिया जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के अधुनातन कथा-साहित्य में भी अब यह प्रवृत्ति दिसाई पढ़ने लगी है। 'मुक्त-चेतना-प्रवाह' (दे० चेतना-प्रवाह) तथा प्रकृतवादी (दे० प्रकृतवाद) चित्रण-प्रणालियों ने इसमें सहयोग दिया है किंतु सामान्य पाठक के स्तर पर सुनिश्चित मूल घटना-विधान अब भी आकर्षण की वस्तु बना हुआ है।

कथासरित्सागर (सं० क०) [समय—प्यारहवीं शताब्दी]

'कथासरित्सागर' सोमदेव द्वारा रचित प्रसिद्ध लोककथा-संग्रह है। सोमदेव क्षेमेंद्र (दे०) के समकालीन तथा काश्मीर-नरेश अवंत के आश्रित थे। इसका रचना-काल 1037 ई० है।

यह कथा-संग्रह गुणादय की 'बृहत्कथा' (दे०) का संस्कृत रूपांतर है। विष्णु-कथा-साहित्य में यह विद्वान-तम संग्रह है तथा कथा की मुख्यवस्थित योजना के कारण बृहत्कथा के अन्य संस्कृत रूपांतरों की अपेक्षा इसका महत्व अधिक है।

इसमें चौबीस हजार श्लोक हैं। यह पूरा ग्रंथ 18 खंडों और 24 उपखंडों में विभक्त है। इसमें मूर्ख, पूर्ण एवं शठ पात्रों की कहानियों के अतिरिक्त कुछ आश्चर्यजनक घटनाओं पर आधृत कहानियाँ हैं।

'कथासरित्सागर' की शैली बहुत ही सुंदर प्रवाह-मयी तथा वस्तुप्रधान है। इसमें कथाकार अपने छोटे-छोटे शब्दों को अविकृत करने में दक्षचित्त नहीं है, प्रयुक्त कथानक को सुंदर ढंग से कहना ही उसका लक्ष्य प्रतीत होता है। इसमें बाह्य आडंबर की अपेक्षा मूलवस्तु की रक्षा का ही विशेष उद्योग है। कथा कहने का इसका ढंग बड़ा ही रोचक है। बीच-बीच में प्राकृतिक दृश्यों के सजीव एवं मनोरम चित्रण इसे और रमणीय बना देते हैं।

कथोपकथन (गु० क०) [प्रकाशन—1969 ई०]

'कथोपकथन' अद्यतन गुजराती साहित्य के अग्रणी आलोचक श्री गुरेज जोशी (दे० जोशी) की उपन्यास तथा कहानी-विषयक समीक्षाओं का संग्रह है। सेतन ने

गुजराती उपन्यास-साहित्य एवं तद्विषयक समीक्षा की भी समीक्षा की है। उपन्यास तथा उससे संबंधित अधुनातन पश्चिमी विवेचना से अवगत लेखक गुजराती में उपन्यास-साहित्य की प्रगति पर सतोंष व्यक्त करता हुआ कहता है कि गुजराती में उत्कृष्ट औपन्यासिक साहित्य का प्रथमन हुआ है। किंतु यही वह गुजराती उपन्यास साहित्य की मानक कही जाने वाली कृति 'सरस्वतीचंद्र' (दे०) के औपन्यासिक रूप पर प्रश्नचिह्न लगा देता है। अब तक इसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहने की जो भावना रही है उस संबंध में लेखक का स्पष्ट मतव्य है कि अब तब आलोचकों के पास उपन्यास की आलोचना का कोई निश्चित मापदंड नहीं था।

कथोपकथन (बे० क०) [रचना-काल—1801 ई०]

विलियम बेरी बंगला भाषा चर्चा के इतिहास में विदेशी भारत-प्रेमियों के पुरोधा है। 'कथोपकथन ग्रंथ उनकी उत्प्रेक्षणीय सृष्टि है। यह पुस्तक 'डायलॉग या कॉलेक्वीइज' के नाम से भी प्रसिद्ध है। बेरी ने बंगला में इस ग्रंथ को नाम दिया था—'कथोपकथन'। बंगाली-रचित प्रथम मुद्रित ग्रंथ-ग्रंथ रामरामबसु (दे०) के 'प्रतापा-विषय चरित्र' से यह पुस्तक एक महीने पहले प्रकाशित हुई थी। इस ग्रंथ में बंगालियों के दैनंदिन जीवन की विचित्रता का परिचय दिया गया है। इसमें सलापमय श्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। बंगला मुहावरे तथा प्रवचन के प्रयोग में भी इस ग्रंथ ने विशिष्टता प्राप्त की है। इस ग्रंथ में उस युग की सामाजिक एवं व्यावहारिक रीति नीति का स्वाभाविक चित्रण है। सिफारिश, औरतो की लड़ाई, विवाह के मामले में नाइयों का काम आदि विचित्र विषयों में रचनाकार का असाधारण नैपुण्य प्रकट हुआ है। प्राचीन बंगला ग्रंथ के इतिहास में 'कथोपकथन' विशेष उल्लेखनीय ग्रंथ है।

कदमकदस (अ० क०) [रचना-काल—1913 ई०]

इस संग्रह में कवि लक्ष्मीनाथ बेजबर्वा (दे०) की रोमांटिक कविताएँ उच्च स्तर की हैं। पुराने लोक-गीतों के आधार पर लिखे प्रेमगीत इसमें समूहित हैं। 'धनवर रतनी' इस संग्रह की एक खोबप्रिय रचना है। 'प्रेम और 'प्रियतम' श्रुतिमयिक रचनाएँ हैं। कवि ने ब्रजा वर बरजा नाम से अनेक व्यंग-कविताएँ लिखी थी, ये भी

इस पुस्तक में समाविष्ट है। हास्य-कविताओं में कवि को विशेष सफलता नहीं मिली, किंतु प्रेम और देशभक्ति की रचनाएँ उच्च कोटि की हैं। कविताओं में दुःख और निराशा का वर्णन नहीं मिलेगा। असमीया की रोमांटिक कविताओं में इस काव्य संग्रह का विशेष स्थान है।

कदमराव और पदम (उर्दू० क०)

'कदमराव और पदम' दकन के प्रसिद्ध शायर 'निजामी' की एक मसनवी (दे०) है जो मुगलतान अला उद्दीन बहुमनी के शासन-काल में लिखी गई। इसकी भाषा प्राचीनतम तथा प्रारंभिक दकनी उर्दू है। नियमानुसार इस मसनवी में भी सर्वप्रथम ईश-स्तुति, तत्पश्चात् शासक (अलाउद्दीन बहुमनी की) प्रशंति और तब कथा वर्णन है। इस मसनवी में अरबी-फारसी की अपेक्षा हिंदी शब्दों का प्रयोग अधिक है किंतु भाषा प्राचीन होने के कारण कुछ जटिल है। इसमें अध्ययन से ज्ञात होता है कि निजामी अपने युग का श्रेष्ठ कला कुशल कवि था।

कबिर बेर पिळ्ळै, बा० (त० ले०) [जन्म—1844, मृत्यु—1907 ई०]

श्रीलंका के 'शाल्पाण' नाम से विख्यात (तमिल) प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये शैव-संप्रदाय के अनुयायी 'वेलाव' (भूस्वामी) जाति के थे। इन्होंने संस्कृत तथा तमिल का अच्छा अध्ययन किया था। 'अवधान' नामक विद्या (एक साथ आठ-आठ कार्य करने की विद्या) में ये निपुण थे। इनके ग्रंथों 'शैवचरित्रा', 'शैव-सिद्धांत सग्रह', 'सुब्रह्मण्यपराक्रम', 'नैपथ्य व्याख्या' आदि प्रसिद्ध हैं। 'शाल्पाण' अकारादि नामक शब्दकोश का निर्माण इन्होंने ही किया था।

कनकदास (क० ले०) [समय—सोलहवीं शती ई०]

कनकदास के जीवन एवं समय के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। कहा जाता है कि ये विजयनगर सम्राट वृष्णदेवराय के मुहं व्यासतीर्थ के शिष्य थे। इस आधार पर अनुमान लगाया गया है कि ये 1550 ई० के लगभग विद्यमान रहे होंगे। ये उत्तर वर्णाटव के धारवाड जिले के बाड नामक गाँव में एक मडिरि एवं कुल में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि ये दंडनायक थे। किसी

युद्ध के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ये 'कामगिरे' नामक ग्राम के 'आदिकेशव' के भक्त थे। विरक्त होने पर ये अपना सर्वस्व शरीरों में लुटाकर सद्गुरु की खोज में विजयनगर जाकर व्यासतीर्थ के शिष्य बन गए। कुछ लोग इन्हें श्रीवैष्णव मानते हैं जबकि कुछ अन्य विद्वान इन्हें माध्वाचार्य का अनुयायी कहते हैं। पर वास्तव में ये एक सारसंग्रही हरिहराद्वैती थे।

कनकदासजी ने सैकड़ों गेय पदों की रचना की है। इन पदों के अतिरिक्त इन्होंने कई प्रबंधकाव्य भी रचे हैं। 'हरिभक्तिसार' हरिभक्ति-प्रतिपादक 110 पदपदी छंदों का संग्रह है। 'रामध्यानचरित्रे' (दे०) 'नलचरित्रे' (दे०), 'मोहनतरंगिणि' (दे०) इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। 'नृसिंहस्तव' भी इनकी एक अन्य कृति मानी जाती है। इन रचनाओं में 'रामध्यानचरित्रे' एक कल्पित कथा है जिसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि ईश्वर दीनबंधु और भक्तवत्सल है। कथा इस प्रकार है—'रागी' (एक प्रकार का अनाज जो सरसों जैसा होता है और जिसका प्रयोग गरीब लोग ही अधिक करते हैं) तथा धान के बीच झगड़ा होता है कि उनमें कौन बड़ा है। वे अपनी-अपनी महिमा का बखान करते हैं और अंत में निर्णय के लिए श्रीराम के पास जाते हैं। रामचंद्र जी उन दोनों को एक भंडार में रख देते हैं। छह महीने बाद देखा जाता है तो धान सड़ा जाता है और रागी ठीक रहता है। खुश होकर राम उसे अपना नाम राघव→राधी→रागी दे देते हैं।

'नलचरित्रे' (दे०) गलदमयंती की विवधात कहानी है। प्रेमावधान होने पर भी उसमें भक्ति का महत्व प्रतिपादित है। राज्यभ्रष्ट दंपति के कष्टकंटकों तथा उनके चरित्र की उदात्तता का इसमें मामिक चित्रण है। कवि ने मूलकथा में कही-कहीं यथोचित परिवर्तन भी किये हैं। यह पदपदी (दे०) छंद का एक सफल प्रबंध-काव्य है।

'मोहन तरंगिणि' (दे०) आकार तथा गुण में 'नलचरित्रे' से भी बड़ा है। महाभारत तथा भागवत में निरूपित कामदहन, उपा-अनिरुद्ध-प्रणय तथा कृष्ण-बाणासुर-युद्ध आदि के बाद हरिहर-समानता के प्रतिपादन के साथ इसकी कथा समाप्त होती है। यह सांगत्य (दे०) छंद में है। संवादशैली में लिखित इस काव्य में भारतीय कथावस्तु-रूढ़ियों की सरमारी है। कवि ने इसकी कथा को 'कृष्णकथा' कहा है जिस पर कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इसमें विजयनगर सम्राट् कृष्णदेवराय की कथा अत्योक्ति-रूप में कही गयी है। राजनीतिक ध्वनि तथा समकालीन जीवन के चित्रण में इसे अद्भुत सफलता मिली

है। इसकी शैली अत्यंत सरस और प्रांजल है। पौराणिक कथा के व्याज से समकालीन जीवन का चित्रण कर भक्ति का संदेश देने में यह कृति सफल रही है।

कनकदास की 'भक्तितरंगिणि' कीर्तन या गेय-पदों में उमड़कर बही है। ये पहले भक्त हैं, पीछे रवि। इनकी भक्ति संकीर्ण नहीं है। यहां आत्मसमर्पण की प्रधानता है। कृष्ण तथा गोपिकाओं के बारे में इन्होंने बीसियों गीत रचे हैं जो अपनी नादमाधुरी तथा वर्णन-कौशल के कारण जनता के कंठहार हैं।

कनकदास ने कूटकाव्य जैसे कुछ पद भी रचे हैं जो 'मुंडिगे' कहलाते हैं। 'उलटवासियों' की भांति ये विरोधमूलक अर्थ देने वाले कूटकाव्य हैं। इनकी भाषा जनभाषा के अधिक निकट है। संस्कृत तथा कन्नड़ शब्दों का मणिकांचन योग इनके प्रबंधकाव्यों की भाषा में है। महाकवि कनकदास कर्णाटक संस्कृति के रत्नदीपों में से हैं।

कनकलता (उ० कृ०)

'कनकलता' नंदकिशोर वल्ल (दे०) का सामाजिक समस्यामूलक उपन्यास है। सामाजिक परंपराओं में जकड़े हुए व्यक्ति की असहायता एवं कष्ट प्रभुता की यह कहानी है। उमा एवं राजेंद्र के जीवन की बर्बादी हमारी सामाजिक व्यवस्था पर एक प्रश्नवाचक विह्वल है। सामाजिक सुधार के नेता भी समय आने पर किस प्रकार पीछे हट जाते हैं, सामाजिक विरोध का सामना करने का साहम अपने में नहीं जुटा पाते, धनंजय के आचरण से यह स्पष्ट हो जाता है। ऐसे दुर्बलमन नेताओं से भला कोई भी बड़ा कार्य कैसे संपन्न हो सकता है? विचार एवं क्रिया की एकता के बिना कुतरंकार दूर करने का अभियान सफल नहीं हो सकता। राजेंद्र एवं धनंजय के चरित्रों द्वारा लेखक ने यथार्थ क्रांतिकारी एवं कृत्रिम सुधारक का पर्दाफाश किया है।

हीरापुर के जमींदार ब्रजधर हरिचंदन के चार पुत्र एवं एक कन्या है। कनिष्ठपुत्र राजेंद्र की० ए० का विचारार्थी है। बेटी कनकलता सुंदर होने के साथ गुणवती एवं सुशिक्षिता भी है।

मोतीशर के जमींदार इंद्रजित के पुत्र धनंजय वकील होते हुए भी देश-मेवा को प्रधानता देते हैं। कनकलता का विवाह धनंजय से होता है। धनंजय की बहन उमा बालविधवा सुंदरी युवती है। राजेंद्र उसके साथ विवाह का प्रस्ताव धनंजय के समक्ष रखते हैं। निरुध्न-

अथ वी ऐसा त्रासिमारी समाज विरोधी कदम उठाने में हिचक होती है। वे राजेंद्र से कुछ दिन और प्रतीक्षा करने को कहते हैं। इसी बीच उमा की मृत्यु हो जाती है, राजेंद्र सन्यासी हो जाते हैं।

प्रसंगानुकूल लेखक ने राजेंद्र के द्वारा रुद्धि, परंपरा, सुस्कार, दहेज-प्रथा आदि पर प्रहार किया है।

कन्नड सेंदिनादन (त० से०) [जन्म—1916 ई०]

इसका जन्म जाफना (लका) में हुआ। सन् 1940 ई० से वे लका के सरकारी महाविद्यालय में तमिल-प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरम्भ कहानी रचना से किया। इनका प्रथम कहानी संग्रह है—कडवुळ्, तीर्णु। इनकी अन्य प्रसिद्ध इतिमां है—ईपत्तु कवि मल्लरहळ् (कविता संग्रह), ईपत्तु इलक्किय वळ्ळिर्न् (साहित्य का इतिहास), वेण्णुगु (कहानी संग्रह) आदि। इन्होंने रेडियो के माध्यम से श्रीलंका के प्रसिद्ध तमिल कवियों और साहित्यकारों का परिचय प्रस्तुत किया है। इस पर इन्हें 'रसिकमणि' की उपाधि मिली। इन्होंने कुछ पाठ्य पुस्तकों की रचना भी की है। बाल-साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान उल्लेखनीय है। इनकी कुछ कहानियाँ अंग्रेजी, रूसी आदि भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं। कन्नड सेंदिनादन साहित्य एवं समालोचना की विभिन्न सत्पादों से सबद्ध है। ये लका के तमिल आलोचकों में सर्वप्रमुख हैं।

कन्नड कैपिडि (क० कृ०)

यह मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कन्नड भाषा तथा साहित्य की एक लघु पुस्तिका है। इसके दो संपुट हैं। प्रथम संपुट में प्राचीन कन्नड का व्याकरण, प्राचीन कन्नड व्याकरणों के अनुसार, आधुनिक कन्नड में दिया गया है। द्वितीय भाग में कन्नड पिगल का निरूपण है। इसमें संहृत के वर्णवृत्तों एवं मात्रावृत्तों तथा कन्नड के अपने 'अक्षर गण' छंद की चर्चा है। पहली बार यह सिद्ध किया गया है कि कन्नड का छंद न तो मात्रा गण है, न वर्णवृत्त वल्लि वरु 'अक्षर गण' है अर्थात् उसमें प्रत्येक अक्षर की मात्रा नियत नहीं है। इसके तीसरे भाग में अलंकारों की चर्चा, संहृत के विविध संप्रदाय, काव्य-विभाग, स्थायी, संचारी, रस आदि तथा रीति, शैली, पाक, काव्यदोष, गुण, कवि समय आदि इस प्रकार काव्य की सर्वांगीण विवेचना

है। उदाहरण प्राचीन कन्नड के प्रयोगों से दिए गये हैं। चौथे भाग में कन्नड भाषा का वैज्ञानिक इतिहास है। कन्नड की वर्णमाला की चर्चा करते हुए यह दिखाया गया है कि महाप्राण कन्नड की अपनी ध्वनियाँ नहीं हैं, शब्द-प्रकरण के अंतर्गत, तद्ध्रस्व, तत्सम तथा देश्य वर विवेचन है। सर्वनाम एवं विभक्तियों का वैज्ञानिक विवेचन है। क्रिया की चर्चा करते हुए यह दिखाया गया है कि कन्नड में वास्तव में क्रिया है ही नहीं, वर्तमान काल भी नहीं है। अतः ये अव्ययों का सम्यक् विवेचन है। कन्नड भाषा का अत्यंत प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक विवेचन इसमें मिलता है। इसके द्वितीय संपुट में कन्नड साहित्य का इतिहास है जिसके लेखक हैं कन्नड के विख्यात कवि प्रो० वी० एम० श्रीकडव्या (दे०)। इसमें केवल कन्नड साहित्य के आदि-काल का विवेचन है। इसमें साहित्य के इतिहास से सम्बंधित कई मौलिक उद्भावनाएँ हैं।

कन्नड-ग्रंथ-संपादन (क० कृ०)

यह डा० डी० एल० नरसिंहाचार्य (दे०) की पाठानुसंधान विषयक शास्त्रीय कृति है। प्रो० नरसिंहाचार्य कन्नड के भूधन्य विद्वानों में से थे। वे कन्नड के 'जगम-रोग' कहे जाते थे। प्राचीन कन्नड साहित्य के तलस्पर्शी अध्ययन, पाठसंशोधन, अनुसंधान आदि में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। उक्त ग्रंथ उनकी अर्धशताब्दी की सारस्वत तपस्या का फल है। कन्नड पाठालोचन की इस पुस्तक में बारह परिच्छेद हैं। प्रथम में पाठानुसंधान का इतिहास है। 'लेखनसामग्री' नामक द्वितीय अध्याय में लेख्यवस्तुओं जैसे भूर्जपत्र, ताडपत्र, बागज आदि की चर्चा है। तीसरे में लिपिकार तथा उनके भ्रष्टाचार का परिचय है। चौथे में पाठुलिपियों के स्वरूप तथा वर्गीकरण का विवेचन है। पाठालोचन का सकलन सैसा हो, शेषक, पाठभेद आदि की चर्चा आगे के प्रकरणों में है। आगे पाठुलिपियों के बीच के पारस्परिक संबंध तथा उनकी पीठिया आदि की अत्यंत सुंदर विवेचना है। पाठ संस्करण नामक अध्याय में उसने प्रकारों का सोदाहरण परिचय दिया गया है। दुष्टपाठ, पाठप्रति आदि की सोदाहरण चर्चा भी है। दसवें अध्याय में ग्रंथ संपादन की दृष्टि में रखकर कई सूचनाएँ दी गयी हैं। ग्यारहवें में मुद्रित प्रयोगों के संपादन की समस्याओं की चर्चा है। इन विषयों की चर्चा करते हुए साहित्यालोचन एवं पाठालोचन के बीच क्या संबंध है?—इसकी सरस विवेचना है। नरसिंहा

चार्य जी ने संस्कृत-कन्नड-ग्रंथों की आदि ग्रंथों से प्रभूत मात्रा में उदाहरण देते हुए इस ग्रंथ की रोचकता एवं महत्ता बढ़ाई है। उनके दिए उदाहरण अत्यंत सरस हैं। उनके द्वारा सुझाए गए पाठ सतर्क एवं सटीक हैं। ग्रंथ में पद्य-पद्य पर उनकी पंठ, परिचय एवं प्रगाढ़ ज्ञान का परिचय मिलता है। कन्नड में अपनी तरह का इतना सुंदर ग्रंथ एकमात्र यही है। नरसिंहाचार्य जी की भाषा में वैज्ञानिक विषय को भी रोचक एवं सरस बनाने की अद्भुत क्षति है।

कन्नडदल्लिभावागीते (क० कृ०)

यह डा० प्रमथंकर का शोध-प्रबंध है। इसमें गीति-काव्य (lyric) के उद्गम तथा विकास एवं कन्नड में उसके प्रसार का गवेषणात्मक निरूपण है। 33 अध्यायों वाले इस वृहत् ग्रंथ में गीतिकाव्य की व्याख्या, उसकी प्रगति तथा विकास की विस्तृत चर्चा है। उसके विविध प्रकार तथा उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। ऋग्वेद, उपनिषद्, तथा श्रीमद्भगवद्गीता आदि धार्मिक ग्रंथों में गीतिकाव्य के तत्त्वों को ढूंढकर उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। व्यक्ति-निष्ठता, गेयता, संक्षिप्तता एवं ध्वनिरम्यता को गीति-काव्य की प्रेरणा माना गया है; संस्कृत के स्तोत्र-साहित्य से गीति-तत्त्वों का उदाहरण देकर यह बताया गया है कि गीतिकाव्य हमारे लिए नया नहीं है। कन्नड के चंपूकाव्य में गीति-तत्त्व कितना है—इसकी सुंदर आलोचना है। जैन कवियों की कविताओं में विद्यमान गीति-तत्त्व का भी उल्लेख है। वचन यद्यपि गद्य में लिखे गए हैं तथापि उनमें भी गीतितत्त्व, भावतीव्रता, गेयता आदि विद्यमान हैं—इस तथ्य को सप्रभाव सिद्ध किया गया है। हरिदासों के गेयपद्य तो श्रेष्ठ गीतिकाव्य हैं ही। निजगुण-शिवयोगी (दे०), पद्मक्षरी (दे०) आदि वीरशैव-गीतकारों के गेय पदों की सुंदर आलोचना है। लोकगीतों में गीति-तत्त्व, एक बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसके उपरांत आधुनिक कन्नड कविता में नवोदय की चर्चा करते हुए स्व० बी० एस० श्रीकण्ठय्याजी (दे०) के 'इंग्लीष गीतेगळु' आदि ने जो नये द्वार हिलाए, उसकी चर्चा की गई है। नवोदयकालीन अन्य कवि कुवेंपु (दे०), वेंद्रे (दे०) आदि के गीतिकाव्यों की भी चर्चा है। प्रकृति गीत, प्रेम गीत, कौटुंबिक गीत, सामाजिक गीत, देश एवं भाषा-प्रेम के गीत, गण्य-व्यक्ति-गीत, दास्य गीत, तत्त्व-चिंतन, अध्यात्मगीत—इस प्रकार आधुनिक गीति-काव्यों के विषय-वैविध्यपूर्ण छंदों, विविधताओं आदि की चर्चा है। 'कन्नड की प्रयोगवादी कविता में गीतितत्त्व' बहुत ही उपादेय

अध्याय है। इस प्रकार लेखक ने इस ग्रंथ में गीति-काव्य की सर्वांगीण विवेचना की है। उनकी शैली की मधुरता ने विषय-निरूपण में भी माधुर्य धोल दिया है। गीति-काव्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की निधि है। उसने हमारे साहित्य की गहराई एवं व्यापकता बढ़ाई है। इसके विवेचन एवं अनुशीलन में लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है।

कन्नडध्वन्यवद्गीते (क० कृ०) [रचना-काल—1650 ई० के लगभग]

इसके रचयिता नागरस नामक ब्राह्मण कवि हैं जिनका समय 1650 ई० अनुमानित किया गया है। इनके जन्म-स्थान आदि के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। ये भागवत संप्रदाय के स्मार्त थे। इन्होंने 'भगवद्गीता' का अनुवाद भामिनी-पदपदी छंद में किया है। भगवद्गीता के मूल में जहाँ कुछ बातें स्पष्ट नहीं हैं वहाँ अनुवाद ने शंकराद्वैत की बात जोड़ दी गयी है। नागरस का अनुवाद बहुत ही संवेध है। भगवद्गीता का यही प्रथम कन्नड अनुवाद है। गीता के प्रत्येक श्लोक का सम्यक् मनन कर उसे स्वच्छ कन्नड के छंदों में ढालने का सफ़ल प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर इसे हम एक सफ़ल ग्रंथ कह सकते हैं।

कन्नड भागवत (क० कृ०)

इस ग्रंथ के कवि के बारे में विद्वानों में मतभेद नहीं है। 'कविचरिते' के लेखक स्व० रा० नरसिंहाचार्य (दे०) जी के अनुसार इसके लेखक 'चाटुविट्ठलनाथ' नामक कवि हैं जो 1530 ई० के करीब विद्यमान थे। इन्होंने 'भृहाभारत' का भी एक भाग कन्नड में अनूदित किया था। किंतु श्री वेदगेरी कृष्ण शर्मा (दे०) जी का विचार है कि इस भागवत का लेखक कोई एक व्यक्ति नहीं है—निंबारमनाथ, विश्रानाथ, सदानंदयोगी, निंबागनाथ तथा चाटुविट्ठलनाथ नामक पाँच लोग इनके भिन्न-भिन्न भागों के प्रणेता हैं। इन सबको एकत्रित करने का श्रेय चाटु-विट्ठलनाथ को ही है। श्री वेदगेरीजी का कथन है कि ये सब संन्यासी थे और नाथ पंथ के अनुयायी थे। वर्तमान रूप में यह ग्रंथ भामिनी-पदपदी नामक छंद में किया गया है। इसमें 12 हजार से भी अधिक छंद हैं, 280 संधियाँ या अध्याय हैं।

इसमें लेखक ने तुलसी (दे०) जैसी हरिहर-भक्त-

दता दिलाई है। यह विराट् ग्रथ एक दृष्टि से हरिभक्ति-कोश है। कृष्णकथा-निरूपण में मूल भागवत का ही निष्ठा के साथ अनुगमन किया गया है। कवि का कथन है कि हरि-गुण चरित के वर्णन में भाषा भेद की बाधा नहीं है। प्रथम दो स्कंध पीठार-रूप में हैं। तृतीय स्कंध से ठीक तरह से भागवत का आरम्भ होता है। तृतीय से दशम तक ब्रह्मा का उदय, जय विजय की कथा, हिरण्यवाक, हिरण्यवधिपु, प्रियव्रत, जटभरत, अजामिल, वृषामुर, प्रह्लाद, त्रिपुरासुर, गर्जद, समुद्र मंथन, मोहिनी, वायन, मत्स्य आदि की कथाएँ हैं। नवम में प्रवरीय, भीरीय, राम, परसुराम आदि की कथाएँ हैं। दशम स्कंध में कृष्ण की कथा विस्तृत रूप में वर्णित है। ग्यारहवें स्कंध में कृष्ण के निर्वाण की कथा है। बारहवें सर्ग में भविष्यत् राजा का वर्णन है। इसका कवि समर्थ अनुवादक है। वह तुलसी की भांति अत्यंत विनयी है। इसके अनुसार काव्य का फल काव्य ही है। व्यास और युक्त इन दोनों को छोड़कर और किसी की स्तुति इसमें नहीं है। कवि ने अपने काव्य में मूल का अनुसरण करते समय कही कही परिवर्धन व परिवर्धन भी किये हैं। भागवतो की कहानियों के निरूपण में तो कवि ने बहुत उदाहरण दिलाया है। रास-क्रीडा, बाल लीला आदि प्रसंगों का मार्मिक निरूपण है। वस भी यहाँ वर से कृष्ण का नामस्मरण अर्हतिदा करने वाले भक्त के रूप में आया है। यह उसकी नूतन कल्पना है। कवि का वाक्य प्रसाद गुण-संपन्न है, अनावश्यक वर्णन अलंकार आदि के लिए यहाँ स्थान नहीं है। भाषा कहावतों और मुहावरों से पुष्ट और प्रवाहमयी है।

कन्नड शासनगळु सांस्कृतिक अध्ययन (क० कृ०)

यह डा० चिदानंद मूर्ति का शोध प्रबंध है। इसमें उन्होंने 450 ई० से 1150 ई० तक उपलब्ध कन्नड के अभिलेखों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। कर्नाटक में शिलालेखों की प्रभूत संपदा है। उन्हें खोज निकालकर प्रकाशित करने का श्रेय पत्नीट, राइस, रा० नरसिंहाचार्य, एम० एच० कृष्ण, आर० ए० पंचमुखी आदि विद्वानों को है। ये शिलालेख इतिहास की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हैं ही, इनका साहित्यिक मोक्ष भी कम नहीं है। डा० मूर्ति ने अपने एडोर्ग अध्ययन से उनका गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसमें चौदह अध्याय हैं। प्रथम तीन में शासनों के महत्व, विषय आदि की चर्चा है। चौथे में कर्णाटक में जैन धर्म के आगमन तथा विकास पर शिलालेखों के आधार पर

विस्तृत प्रकाश डाला गया है। पाँचवें में बौद्ध धर्म का इतिहास है। छठे तथा सातवें में शैव धर्म तथा वैष्णव धर्म का इतिहास है। आठवें में एक सामाजिक संस्था के रूप में देवमंदिरों के महत्व तथा योगदान पर प्रकाश डाला गया है। नवें में शिक्षा का इतिहास है। दसवें में मुद्र-कला पर बहुत ही सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है। ग्यारहवें में कर्णाटक की कुछ वीर प्रथाओं, यथा सती आदि का परिचय है। बारहवें में राज्य व्यवस्था का परिचय है। तेरहवें में आर्थिक व्यवस्था, कर आदि की चर्चा है, चौदहवें में सामाजिक स्थिति—स्त्री-शिक्षा, उनके स्थान मान आदि—की चर्चा है। कला पर एक अनुबोध है। डा० मूर्ति एक आदर्श अनुसंधित हैं। उनकी दृष्टि कभी भी पूर्वाग्रह दूषित नहीं है और शैली सहज तथा समुचित है।

कन्नड-साहित्य-चरित्रे (क० कृ०)

इसके लेखक हैं डा० २० श्री० भुगली (दे०)। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला चुका है। यह कन्नड साहित्य का सर्वप्रथम आलोचनात्मक इतिहास है। इसके पहले कन्नड में रा० नरसिंहाचार्य (दे०) जी का 'कविचरित्रे' तथा बी० एम० श्रीवठ्या (दे०) जी का 'कन्नडसाहित्य चरित्रे' (आदिकाल)—केवल ये दो ग्रंथ उपलब्ध थे। रा० नरसिंहाचार्य जी के ग्रंथ में लेखकों की आलोचना प्रधान विषय नहीं है। लेखकों के देशकाल आदि की छानबीन कर उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना उनका उद्देश्य था। यहाँ उनका आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। भुगली जी ने रा० नरसिंहाचार्य जी के शैल-विभाजन को स्वीकार नहीं किया। रा० नरसिंहाचार्य जी ने धर्म के आधार पर जैनयुग वीरशैवयुग ब्राह्मण युग—इस प्रकार वर्गीकरण किया था। भुगली जी ने इसे स्वीकार नहीं किया और युगप्रवर्तक कवियों के आधार पर वर्गीकरण किया है। इसके अनुसार कन्नड साहित्य का वर्गीकरण हो हुआ—पंचयुग (दे०), षष्ठयुग (दे०), कुमारव्यास युग (दे०)। भुगली ने इसमें केवल प्राचीन एवं मध्यकालीन कन्नड साहित्य का इतिहास लिखा है, आधुनिक युग का नहीं। साहित्य अकादमी की ओर से उन्होंने जो कन्नड साहित्य का इतिहास लिखा है, उसमें आधुनिक युग की चर्चा भी है। उन्होंने अपने विवेचन में उपलब्ध सामग्री को अवगत बनाया है। निर्णय लेने में वे बहुत ही तटस्थ एवं सयत रहे हैं। कन्नड साहित्य की प्राचीनता आदि की चर्चा करते समय उन्होंने विस्मय दृष्टि में काम

लिया है। 'कन्नड-साहित्य-चरित्र' एक युगांतरकारी कृति है।

कनिष्ककोय्तु (मल० क०) [प्रकाशन-काल—1949 ई०]

यह वैलोपिडिड थीयर भेनन (दे०) का प्रथम कविता-संग्रह है। इसमें 'आम्पपम्', 'सह्यन्टे मकन्', 'कनिष्ककोय्तु', 'पश्चिम समुद्रम्', 'आसाम पणिक्कार' जैसी कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ संगृहीत हैं। 'आम्पपम्' में पुत्र की मृत्यु से तत्प मातृहृदय का और 'सह्यन्टे मकन्' में अपने अतीत की स्मृति से उगमते गजराज की मार्मिक स्थिति का चित्रण है। 'कनिष्ककोय्तु' में मनुष्य के सृष्टि-परिणाम के वैज्ञानिक बोध से संबद्ध दार्शनिक तत्त्वों का विश्लेषण है।

मलयाळम में कवित्रय (दे० कवित्रयम्) के उत्कर्ष-काल के बाद जहाँ जी० शंकर कुरूप (दे०) की प्रतीकवादी दार्शनिकता और चङ्गडुप्पा (दे०) की अति-भावुकता मलयाळम-कविता की दो प्रवृत्तियाँ थीं, वहाँ वैलोपिडिड के इस संग्रह की कविताओं ने वैज्ञानिक दृष्टि-कोण और मानवीय महत्व का स्वर मुखरित किया। उनकी नवीन धारा का साहित्य-जगत में अन्य स्वागत हुआ और इस कविता-संग्रह को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।

कन्याशुल्कमु (दे० क०) [रचना-काल—1897 ई०]

इसके लेखक का नाम गुरुजारा अम्पाराव (दे०) है। तेलुगु साहित्य के आधुनिक-युग-प्रवर्तक कंदुकुरि वीरे-शलिममु पंतुलु (दे०) की तरह ये भी सुधारक थे। इन्होंने समाज-सुधार के लिए सशक्त उपकरणों के रूप में अपनी रचनाओं का निर्माण किया था। 'कन्याशुल्कमु' इसी लक्ष्य से प्रेरित होकर लिखा गया एक सामाजिक नाटक है। इसके द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना में अम्पाराव ने लिखा था कि समाज-सुधार-संवर्धनी आंदोलन को शक्तिस्पर्धन बनाना तथा तेलुगु भाषा की नाटक-रचनापयोगिता को प्रमाणित करना—ये दोनों इस नाटक की रचना में प्रमुख प्रेरणाएँ थीं। विवशता के कारण बूढ़े दूल्हों के साथ छोटी-सी सड़कियों की शादी करने की सामाजिक दुःस्थिति तथा उसके परिणामों का मार्मिक चित्रण ही इस नाटक का प्रधान लक्ष्य है। दहेज देकर जैसे कन्या के लिए बर को लाते हैं वैसे ही पैसे देकर बर के लिए कन्या को लाने की प्रथा भी थी। आर्थिक दुःस्थिति तथा अन्य कारणों से

विवश होकर कहीं-कहीं बाँ-बाप पैसे लेकर अपनी कन्या को किसी बूढ़े को दे देते थे। यही 'कन्याशुल्क' कहा जाता है। कन्याशुल्क लेने वालों की तथा उक्त प्रकार के पति-पत्नी के दंपत्य जीवन की विकट परिस्थितियों का संपूर्ण तथा स्पष्ट चित्रण इस नाटक में पाया जाता है। इस निध परंपरा के कारण स्त्री के जीवन में भयानक घाघात होते हैं। कुचम्मा तथा मीनाक्षी नामक पात्रों के चित्रण के द्वारा लेखक ने इसका मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। इस नाटक के पात्र सजीव हैं, संभाषण सहज तथा मार्मिक हैं और शैली व्यावहारिक तथा सरल है। अंग्रेजी शब्दों का भी इसमें प्रचुर प्रयोग किया गया है और यह मिश्रण शैली एक प्रकार के चमत्कार का कारण बन गया है। इसमें हास्यरस का सुंदर समावेश है। सुधारार्थक दृष्टिकोण की प्रमुखता के कारण कहीं-कहीं संभाषण दीर्घ हो गए हैं। नाटक-रचना के लिए इस प्रकार के दीर्घ भाषण अनुबल नहीं हैं। पर इनके द्वारा पात्रों के स्वरूप-स्वभाव प्रादि का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने में अधिक सहायता मिली है। इस नाटक के दो पात्र—गिरिसामु (दे०) तथा मधुराणी (दे०)—तेलुगु साहित्य के अंतर्गत प्रमत्त रहे। सरल व्यावहारिक शैली का एक आदर्श प्रस्तुत करने में भी उक्त नाटक की सफलता कुछ कम महत्व की नहीं है। तेलुगु के मौलिक सामाजिक नाटकों में 'कन्याशुल्कमु' का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी (गु० ले०) [समय—1887-1971 ई०]

भड़ोच के भार्गव ब्राह्मण कन्हैयालाल माणिक-लाल मुंशी के जीवन के प्रथम चरण में इनके आत्मात्राओं को यह कल्पना भी नहीं थी कि ये एक दिन भारत के महान् सांस्कृतिक एवं राजनीतिक नेता, समर्थ मंत्रिप्रधान-सास्त्री, सफल शिक्षा-सास्त्री एवं गुजराती भाषा के पूर्वज्य साहित्यकार बनेंगे। अपनी प्रसाधारण प्रतिभा और वायं-दक्षता से इन्होंने सभी क्षेत्रों में यशोपार्जन किया। भड़ोच से मेट्रिक किया, चड़ोदा से बी० ए० और बंबई से एल-एल० बी० की परीक्षा पास कर ये भूलाभाई देसाई के अधीन एडवोकेट के रूप में कार्य सीखने लगे। मुंशीजी को अपने जीवन में श्री धरविद, महात्मा गांधी, सर विमल-लाल सेतलवाड़, भूलाभाई देसाई, सरदार पटेल, प्रभृति महानुभावों के निकट संपर्क में आकर जीवन-निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आध्यात्मिक ग्रंथों ने भी

इन्हे प्रभावित किया था। भारतीय विद्या भवन मुंबईजी का अग्रर स्मारक है।

क० मा० मुंशी की साहित्य-साधना का श्रीगणेश बर्बई मे सन् 1915 मे हुआ जबकि उन्होंने 'धन-ध्याम' उपनाम से पहला उपन्यास 'वेरनी वसूलात' गुजराती साप्ताहिक पत्र 'धीसमी सदी' मे क्रमशः छपवाना शुरू किया। तत्पश्चात् इन्होंने 'पाटणनी प्रभुता' (दे०), 'गुजरातनो नाथ', 'राजाधिराज', 'जय सोमनाथ', 'पृथ्वीवल्लभ', 'भगवान परशुराम' इत्यादि कई प्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की। यद्यपि मुंशीजी ने व्यस्य-विनोदपूर्ण शैली में 'समालोचना' मे कई आख्यायिकाएँ भी प्रकाशित कराईं, पर उनकी प्रतिभा का चरम उत्कर्ष उनके उपन्यासों मे ही देखा जाता है। उनकी उपन्यास-रचना-शक्ति गुजराती मे अतुलनीय है।

कन्हैयालाल मुंशी ने पौराणिक एवं सामाजिक नाटकों का प्रणयन भी किया है जिनका रूप-विधान, वस्तु-विधान अत्यंत कलात्मक तथा रसात्मक है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अंतर्लोक मे प्रवेश कर उसकी मूलभूतम विशिष्टताओं को उजागर करने मे नाटककार मुंशी सिद्धहस्त है। 'कावानी शशी', 'ब्रह्मचर्याश्रम', 'पीडापस्त प्रोफेसर', 'छोए तेज ठोक' आदि सामाजिक नाटकों मे हास-उपहास द्वारा तथा 'तर्पण', 'अभिभक्त आत्मा', 'लोपाभुद्रा', 'पुत्रस-मोदको' इत्यादि पौराणिक नाटकों मे प्रौढ-गम्भीर शैली द्वारा इन्होंने मानव के 'आश्चर्यजनक जीवन' को रूपायित किया है। आत्मकथा, इतिहास, समालोचना, विविध-विषय निबन्ध आदि की सृष्टि मे भी क० मा० मुंशी सफल हुए हैं। वे वस्तुतः भारतीय संस्कृति के उद्गाता थे।

कपालकुडला (ब० क० पा०)

'कपालकुडला'—उपन्यास एवं चरित्र दोनों ही—उपन्यासकार बकिमचंद्र पर कवि बकिमचंद्र की आधिपत्य-प्रतिष्ठा के स्मारक हैं। बकिमचंद्र ने एक विशेष तत्व की प्रतिष्ठा की कामना से इस चरित्र की कल्पना की थी। शकुंतला एवं भिराडा के चरित्रों के शिल्पकौशल ने उन्हें मुग्ध किया था और इसी मुग्धता की अपरूप अभिव्यक्ति हुई है कपालकुडला उपन्यास एवं कपालकुडला चरित्र मे। शकुंतला आश्रम-जीवन मे प्रतिपालित हुई थी और भिराडा त्रि-हृदय की सरसता से स्निग्ध थी। वस्तुतः शकुंतला प्रकृति की गोद मे ही पली थी तथा देव-शक्ति के नियंत्रण मे थी। स्वल्प, स्वाभाविक मानव-समाज से कपालकुडला

अपरिचित है। कपालकुडला मानवसमाज का व्यतिक्रम है। कपालकुडला वा जगत प्रकृति-जगत है, जिस जगत मे अरण्य की मर्मर तान एवं समुद्र का कल गंजन नित्य-स्पन्दित है। यह स्पंद 'कपालकुडला' का आंतर-स्पंदन भी है।

नवकुमार से विवाह होने के उपरांत प्रकृति के अरण्य से कपालकुडला जीवन के अरण्य मे उपस्थित होती है। इस उन्मूलित तरु की आत्मकहानी की ही बकिमवाबू ने 'कपालकुडला' उपन्यास मे प्रकट किया है। प्रकृतिपालिता कपालकुडला स्वभावतः ससार से अनभिज्ञ है। उसके चरित्र की स्नेहपरायणता, परतुल्यकातरता, विषमभोगराहित्य एवं भक्ति-भाव प्रकृति के प्राणरस से धन्य है। इसीलिए नवकुमार की स्त्री होने पर भी कपालकुडला वधनहीन है, लौकिक अनुशासन के स्पर्श से वह मुक्त है। 'ब्राह्मण-वेशधारी' के साथ मिलने मे उसके मन मे कोई बाधा नहीं है और फिर मति बिबि कीप्रायता पर सहज ही स्वामी की छोड़ने का सकल्प कर लेती है।

कपालकुडला का चरित्र बकिम बाबू की एक विशिष्ट चरित्र-सृष्टि है। समुद्र की तटभूमि से उठाकर जिते उन्होंने जीवन के महद्धान मे प्रतिष्ठित किया था उस मूर्ति की स्वाभाविक परिणति दिखाने के लिए लेखक ने अंत मे उसे गंगा की गोद मे समर्पित कर दिया है।

कपिल (सं० ले०) [स्थिति-काल—400 ई०, रचना—साध्यसूत्र]

यो तो, 'श्वेताश्वतर' उपनिषद् के अंतर्गत कपिल के नाम का उल्लेख हुआ है, परंतु इससे इन्हें बुद्ध (दे०) का पूर्ववर्ती नहीं माना जा सकता। 'श्वेताश्वतर' उत्तरकाल की रचना मानी गई है। 'श्रीमद्भागवत' (दे०) मे कपिल की 24 अवतारों मे बतलवाया गया है। कपिल के पिता का नाम बर्दमक्रुपि तथा माता का नाम देवहूति बतलाया जाता है।

श्रीपनिषद् दर्शन की तरह कपिल का दर्शन आत्मवाद का पोषक नहीं है। चेतन पुरुष एवं जड प्रकृति—ये दो साध्य दर्शन के प्रमुख तत्व हैं। प्रकृति का दूसरा नाम साध्य दर्शन मे प्रधान है। जगत की समस्त वस्तुएँ नित्य प्रकृति के विकार-रूप हैं। इसीलिए साध्यदर्शन कार्य-कारणवाद की विचारधारा के सबंध मे परिणामवाद या विकारवाद का समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य की सत्ता कारण से पृथक् नहीं है। यद्यपि कार्य और कारण पृथक् सत्ता धारण करते हैं, परंतु कारण मे कार्य की सत्ता अव्यक्त रूप से वर्तमान रहती है। जीव के स्थान

पर कपिल पुरुषबहुत्ववाद सिद्धांत के समर्थक थे। कपिल का विचार है कि पुरुष के सामीप्य मात्र से ही प्रकृति में श्रिया उत्पन्न होती है। इसी क्रिया के द्वारा विश्व की वस्तुओं की उत्पत्ति तथा विनाश होता है।

प्रकृति एवं पुरुष के संबंध की योजना, कारण में कार्य की सत्ता का निर्धारण एवं पुरुषबहुत्ववाद सिद्धांत की स्थापना कपिल के दर्शन की मुख्य देन है।

कपिलर (त० ले०) [समय—ईसा-पूर्व दूसरी शती से ईसा की दूसरी शती के बीच]

कपिलर की गणना संघकालीन प्रसिद्ध कवियों में होती है। इनका जन्म तिरुवाटूर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। समयानुसार कपिलर ने तमिल साहित्य और व्याकरण का अध्ययन किया और तृतीय संघ के सदस्य बन गये थे। संघ के सदस्य के रूप में इनका परिचय अव्ययार, भरणर जैसे महान् कवियों से हुआ। इन्होंने अपने समय के कुछ राजाओं और आध्यक्षाओं का यथोगान कर जीविकोपार्जन किया। इन राजाओं में प्रसिद्ध है पारि। इनके पद संघकालीन 'एट्टुत्तोगै' (अष्टपद्यसंग्रह), 'पत्तुप्पाट्टु' (बस दीर्घ कविताएँ) और 'पविनेण् कीप्पु कणक्कु' (अठारह गीत रचनाएँ) में संगृहीत है। इन पदों के अध्ययन से इनकी अपार कवित्व-शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। ये पर्याप्त समय तक विद्याप्रेमी सम्राट् पारि के दरबार में रहे थे। तदुपरांत ये कलनाडु पहुँचे। कलनाडु के राजा वेल्लेगन ने अपनी पत्नी को त्याग दिया था। वह किसी वेश्या में अनुरक्त था। इनके पदों की सुनकर राजा को अपनी गूल मालुम हुई और उसने वेश्या को त्याग दिया। इन्होंने तिरुक्कोइलूर के राजा कारि के दरबार में भी कुछ समय व्यतीत किया था। कहा जाता है कि पारि की मृत्यु के उपरांत इन्होंने उसकी दो कन्याओं का विवाह तिरुक्कोइलूर के राजा के पुत्रों से करा दिया था और सतत जपवास द्वारा अपने प्राणों का श्रंत कर दिया था। कपिलर अपने समय के लोकप्रिय कवियों में से हैं। इनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि नन्कीरर् (दे०) जैसे दर्पपूर्ण कवि ने भी इनकी विद्वत्ता और कवित्व-शक्ति की प्रशंसा की है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने 'कुंरिजिपाट्टु' की रचना आर्य राजा बृहत्तन को तमिल संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराने के लिए की थी। यद्यपि इन्होंने अपने पदों में पाँचों भू-भागों का वर्णन किया है तथापि ये कुंरिजि

(दे०) प्रदेश से संबंधित चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। संघकालीन कवियों में इन्हें विशिष्ट स्थान प्राप्त है।

कपिली परोषा साधु (ज० छ०) [रचना-काल—1954 ई०]

नवकांन बरुवा (दे०) के इस उपन्यास में नदी-तटवर्ती मानव के हास्य-क्रंदन का चित्रण है। नदी कवि-कल्पना की मनोरम भूमि है तो कभी वह अभिशाप भी बन जाती है। फिर भी मनुष्य उसका स्वान नहीं कर पाता। नदी और मनुष्य का संग्राम चिरंतन है। उपन्यास का मुख्य पात्र रूप ही है। जब वह अपने पिता धीरसिंह का धाड़ नहीं कर पाता तो कहानी चरमसीमा पर पहुँच जाती है। श्री हेम बरुवा (दे०) के शब्दों में यह 'तरल सौंदर्य का उपन्यास' है।

कपूर सिंह (प० ले०) [जन्म—1909 ई०]

पंजाबी निबंध-रचना के क्षेत्र में सरदार बपूर सिंह के प्रवेच से चिंतन-प्रधान गद्य की शीर्षबुद्धि हुई। पंजाबी गद्य में चितवन की कमी बड़ी तीव्रता से अनुभव की जा रही थी। उसी को दृष्टि में रखकर सरदार बपूर सिंह ने लिखना आरंभ किया। उनके निबंध पृथक्-पृथक् आयु-वर्ग और बौद्धिक स्तर के पाठकों को दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं। कई निबंधों में तो कुछ सूचनाएँ मात्र होनी हैं और कइयों में परंपरा-प्राप्त ज्ञान-सामग्री का एकत्रीकरण। भारतीय सभ्यता की उन्नति और विद्यालता का प्रसंसापूर्ण आख्यान करने के पूर्वजों के प्रति श्रद्धा-भावना अभिव्यक्त करते हैं। उनकी व्याख्यात्मक गद्य-शैली में प्रायः भारीपन और यकायक की अनुमति होती है। साहित्य-सिद्धांत, धर्म, इतिहास, भारतीय दर्शन आदि विषयों पर आपके विचार विद्वत्तापूर्ण और गांभीर्य से ओतप्रोत हैं। 'सप्तसृंग', 'पुंडरीक' आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

कवच (उ० पारि०)

'कवच' का अर्थ है अग्नेय आवरण या 'ऊन'। दुर्भाग्य से वचने के लिए भगवद्भक्तितमूलक गीत रचनाएँ 'कवच' के रूप में प्रसिद्ध हैं। 'कवच' मंत्र या माधुर्य स्तोत्र से भिन्न है। इसका अपना स्वतंत्र स्वरूप है।

उडिया-साहित्य मे दो नवच-रचनाएँ मिलती है—अच्युतानद दास (दे०)-वृत्त 'अभय कवच' तथा दीनवृष्ण दास (दे०)-वृत्त 'राधा कवच' ।

कबर आरु कंकाल (३० क०)

स्वातन्त्र्योत्तरकालीन लेखक कुमार विश्वोर ने अपने इस ऐतिहासिकता पर आधारित काल्पनाप्रवण उडिया-उपन्यास मे इतिहास, कर्मवाद और आधुनिकता को एक साथ जोड़ा है ।

कवि (बै० क०) [रचना-काल—1942 ई०]

रोमानी भावापन्न उपन्यास 'कवि' मे ताराशंकर बङ्गोपाध्याय (दे०) ने बंगाल मे ग्रामावल के 'कविशाली' (ग्राम्य कवि—कविता ही जिनकी जीविका होती है) को लेकर इस उपन्यास की रचना की है । कविशाल-संप्रदाय की जीवन-यात्रा के परिवेश मे लेखक ने रोमांटिक प्रेम का चित्र उपस्थित किया है । निम्न श्रेणी का युवक निताइ एक कविशाल है जिसकी कवित्व-शक्ति से आकर्षित होकर दो स्त्रियो ने उससे प्रेम किया है । इस प्रेम वर्णन मे लेखक ने नैतिक चिन्तन-धारा की कोई परवाह नहीं की है । कवि निताइ किसी प्रकार के नीति-बोध या श्रेय-बोध से परिचालित नहीं है । उसके अनुभवत प्रेम के सम्पूर्ण समाज-नीति का कोई मूल्य नहीं । निताइ के लिए कविता ही सबसे बड़ी चीज है और इन दोनों स्त्रियो ने अपने प्रेम के द्वारा उसकी कवित्व-शक्ति का ही विस्तार किया है । अपनी कवित्व-शक्ति के लिए उसे स्त्रियो के प्रेम की आवश्यकता होती है । इस तरह वह स्वतःस्फूर्त आवेग मे बढ़ता चलता है और यहाँ यदि कही समाज-नीति ने आकर अवरोध-मृष्टि की है तो लेखक ने समाज को ही दोषी ठहराया है । प्रेम की उच्छलता पर विहित यथनिकापात होता है—निताइ की दोनों ही प्रेमिकाओं की मृत्यु हो जाती है । परंतु कवि निताइ को अपना जीवन अर्थहीन या मृग्य प्रतीत नहीं होता । इन स्त्रियो से उसे जो मिला है, उसी महती प्राप्ति के आनंद मे वह नित्य-आनंदित है । उपन्यास मे इस प्रकार निम्न श्रेणी के प्रतिनिधि के माध्यम से कवित्व-शक्ति-स्फुरण की बहानी का विस्तार हुआ है ।

कविकंकन (बै० ले०)

दे० चन्वर्ती, मुकुंदराम

कविगान (बै० प्र०)

सन् 1760 अर्थात् भारतचंद्र (दे०) के तिरोधान से लेकर आगामी एक सौ वर्ष तक बंगला साहित्य क्षेत्र मे भारतचंद्र द्वारा प्रवर्तित निम्नरुचि की धारा के अनुसरण पर गेय तुकबंदी के एक ग्रामीण सस्करण का विशेष प्रचलन हुआ जिसे 'कविगान' कहा जाता है । कवियो के दो दलों के बीच उत्तर-प्रत्युत्तर के माध्यम से पहले-पहल राधा-कृष्ण-विषयक प्रेम-गीतों की रचना के द्वारा ही कविगान का सूत्रपात हुआ था । इस 'कविगान' मे उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप मे पहले गुरु एव देवीबदना, फिर 'सखी-सबाद' (श्रीकृष्ण के जीवन से युक्त घटनावली), उसके उपरांत 'विरह' (भद्ररुचि-सम्मत नरनारियो की प्रेम-कथा) एव अंत मे 'खेउड' (प्रश्नोत्तर-मूलक शृंगार-रसाश्रित अश्लील गान) गाने की पद्धति थी ।

उन्नीसवीं शती के पहले चरण मे कविगान की विषयवस्तु एव रूप दोनों ने ही परिवर्तन हुआ । उस समय कविगान का नया नामकरण हुआ 'दांडाकवि' (खंडे होकर कविता करने वाले कवि अथवा प्रचलित पद्धति) । समास्थल पर खंडे होकर पौराणिक, सामाजिक प्रणय-घटित अथवा सामयिक घटना को ले कर के सद्य तुकबंदी करना ही दांडाकवि की विशेषता थी । पहले 'माखसी' या भवानी-विषयक गान, फिर ब्रजलीला-विषयक सखी-सबाद एव अंत मे 'खेउड' गया जाता था । यह खेउड ही कविगान-श्रोताओं का श्रेष्ठ आकर्षण था जो उत्तर-प्रत्युत्तर से गुजर कर गाली-मलौज तक पहुँच जाता था । अठारहवीं शती के बीच से उन्नीसवीं शती के मध्य भाग तक 'कवियोआला' (कविगान करने वाले) का स्वर्णयुग था जिनमे रामबसु, हर ठाकुर, नरसिंह, निताइ, बंरागी, भोला मयरा, एटनि फिरिरी, यज्ञेश्वरी आदि उल्लेखनीय हैं । इनमे रामबसु ही सबसे अधिक शक्तिशाली थे । इन्होंने ही समास्थल मे खंडे होकर गाने के द्वारा प्रश्न एव उत्तर देने की प्रथा का प्रवर्तन किया । वाक्चालुता तथा शब्दालंकार के प्राणवान् प्रयोग इन कवियो की विशेषता थी ।

कविताबळी (३० क०)

'कविताबळी' की कविताएँ आधुनिक कविता की आज प्रतिनिधि हैं । आधुनिक शिक्षा के कारण जिस नूतन लोकरुचि का विकास हुआ, उसी का वास्तविक प्रकाशन

राधानाथ राय (दे०) और मधुसूदन राओ (दे०) की 'कवितावली' है। राधानाथ एवं मधुसूदन आधुनिक कविता के जनक, प्रवर्तक एवं प्रतिष्ठापक हैं। पुरातन एवं आधुनिक युग के संधिकाल में प्रकट होने का सौभाग्य प्राप्त करने के कारण ये दोनों पुरातन का संस्कार एवं आधुनिकता का प्रवर्तन करने को बाध्य हुए थे। पारंपारिक साहित्य की भावधारा एवं कलाभिव्यक्ति सर्वप्रथम इनकी 'कवितावली' की कविताओं में प्रस्फुटित हुई थी तथा भविष्य की काव्यधारा को इन्होंने एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि प्रदान की थी। इसका प्रथम प्रकाशन सन् 1876 ई० में दोनों के सहयोग से हुआ था। उस समय की सैकड़ों पाठ्य पुस्तकें आज हमारे सामने से लुप्त हो गई हैं, परन्तु पाठ्य पुस्तक होने पर भी 'कवितावली' अपनी साहित्यिक गंभीर उपलब्धियों के कारण आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। इस पुस्तक की कविताएँ भाव और शैली की दृष्टि से सर्वथा नूतन, स्वतंत्र और मौलिक काव्यप्रतिभा की द्योतक हैं।

राधानाथ की 'वेणीसंहार' कविता पुरानी रीति पर लिखित होने पर भी प्राज्ञल भाषा, शुनियंत्रित यति आदि की दृष्टि से विशिष्ट है। 'अलेक्जेंडर सेल कार्क' नामक अंग्रेजी कविता पर आधारित मधुसूदन की 'निर्वासितर बिछाप' कविता को अपनी शब्दयोजना, ललित स्वर-हंकार और भावाभिव्यक्ति की स्वाभाविकता के कारण विशेष गौरव प्राप्त है। इसमें प्राचीन छंदों के आधार पर कुछ सरल छंदों के साथ-साथ, अंग्रेजी छंदों (जैसे 'आकाश-प्रति', 'एकांतर मित्र' और 'निष्पीथ चिन्ता' में), 'स्पेंसी-रियन स्टेज' का अनुसरण किया गया है। राधानाथ की 'भारतेश्वरी' कविता में तुकांत पदों का आप्रह भ्रमता है, फिर भी वह अंग्रेजी छंदों से प्रभावित है। मधुसूदन की कविता 'भारतीबंदना' का रूपगत तथा छंदगत वैविध्य उड़िया साहित्य में एक बिल्कुल नयी चीज है।

'कवितावली' की कविताओं का भावपक्ष तो और भी महत्वपूर्ण है। शृंगारबहुल मध्ययुगीन उड़िया-साहित्य में कहीं-कहीं वीर रस की झलक मिल जाती है; किंतु लघु कविता में इसका सम्यक् विकास राधानाथ की 'वेणी संहार' एवं 'शिवात्मिक उत्पाहवाणी' कविताओं में दिखाई पड़ता है। मध्ययुगीन साहित्य में करुण रस शृंगार रस के आधीन था। किंतु 'निर्वासितर बिछाप', 'सीता वन-यास' में इसकी स्वतंत्र प्रतिष्ठा हुई है। 'जिवनचिन्ता' में ब्राह्म मत्त से परिपुष्ट भारतीय धार्मिक चिन्ता दिखाई पड़ती है। 'शरत् प्रभात' में ग्रामीण विषयवस्तु की प्रतिष्ठा है।

वस्तुतः यह आधुनिक उड़िया काव्यक्षेत्र का

प्रथम और सार्वक अवदान है। इसका आधुनिक उड़िया-काव्य-साहित्य में बड़ी स्थान है जो वर्तमान एवं भविष्य की सम्मिलित कृति 'पेस्टोरल वेल्ड' का अंग्रेजी साहित्य में है।

कविता (पं० पारि०)

यह चार चरणों का पंजाबी छंद है और चारों चरणों की तुल्य मिलती है। प्रत्येक चरण चार भागों में विभक्त होता है। पहले तीन में प्रत्येक में आठ-आठ अक्षर और अंतिम में प्रायः सात और कभी-कभी आठ अक्षर होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चरण 31-32 व्यंजनों का होता है। कवियों ने गाव-सौंदर्य के लिए इसके कई और नियम भी तय किए हैं। उदाहरण :

हाए रब्बा मेरिया तूं शोशा हो बणाए हैं दो।
मैनु मेरे गार दा मैं; होंदा किसे कार दा।
उरथे हो खड़ो रहिदा, कंध नास लग के मैं।
जित्थे मैनु आप जानी, फड़ के खल्लार दा।
चढ़दा उमाह मैनु, रीझ सारी लहि जादी।
हुंदा जवों चाख उहनु, हार ते सिगार दा।
सारी उमर इबदाना, महिंदी वाले हत्य भदी,
सड़ी होई हिकक नूं मैं, रज्ज रज्ज ठारदा।
(शरफ बबी)

कबींद्र परमेश्वर (बं० से०)

कबींद्र परमेश्वर का कोई परिचय नहीं मिलता। अनुमान है कि इनका नाम था परमेश्वर, उपाधि थी 'कबींद्र'। किसी के मत से इनका नाम श्रीरत्नदी था। गोपीनाथ दासत्री के मतानुसार इनका नाम बागीनाथ था और कबींद्र उपाधि थी। ये कूच-बिहार राज्य में मंत्री थे और मूलतः अष्टमीय के निवासी थे।

'पांडव विजय' अथवा 'विजय पांडव' इनकी कृति है। हुसैनशाह के सेनापति लखर परागलपान ने अष्टमीय-विजय कर इन्हें 'महाभारत' की कथा निराने का आदेश दिया था।

'पांडव-विजय' 'महाभारत' की समस्त कथा का अनुवाद है। यह 'महाभारत' का प्राचीनतम अनुवाद है। अनुमान है कि इसका रचना-काल सोलहवीं शताब्दी का दूसरा या तीसरा दशक है। उत्तर बंग में इनका 'महाभारत' अत्यंत लोकप्रिय है।

कबीर (हि० ले०) [1398—1518 ई०]

कबीर का आविर्भाव ऐसे समय हुआ जब भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक सुव्यवस्था न थी। 'कबीर-चरित्र-बोध' के अनुसार उनका जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार 1455 वि० (अर्थात् 1398 ई०) को हुआ, जो गणना से ठीक है। अनन्तदास कृत 'श्री कबीर साहब की परिचय' के अनुसार वे काशी में जुलाहे बघेल राजा धीरसिंह (दे०) के समकालीन तथा आचार्य रामानन्द के शिष्य थे। उन्होंने एक मत से 96 वर्ष की और दूसरे से 120 वर्ष की आयु पाई। जनश्रुति है कि 1518 ई० में वे मगहर गये। मूर्ति-भजक, कट्टर मुसलमान शाह सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक कष्ट दिए और उन्होंने अनेक चमत्कार दिखाए थे।

'मसिकागद छूयो नहीं कलम नहीं नाहि हात'—इस उक्ति के आधार पर यह धारणा है कि कबीर निरक्षर थे। परंतु प्रश्न है कि उन्होंने वर्णक्रम से ज्ञान चौतीसा कैसे लिख दिया और यह कैसे कह दिया कि 'ढाई अक्षर प्रेम का पडे सो पडित होइ' ? उन्होंने देश भ्रमण खूब किया था और उनका ज्ञान विस्तृत था। अतः एव उनकी सधुक्कड़ी भाषा में पूर्वी जनपदी अवधी भोजपुरी, खड़ी बोली का मिश्रण है। कभी कभी वह उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, इष्टांत, दमक आदि से भलकृत भी है। रूपको प्रतीकों और उलटबांसियों के कारण उनकी ग्रंथ व्यक्ति प्रत्यत सशक्त है। उनके विचार सबदों और साधियों में व्यक्त हैं।

कबीर ने हिंदू-मुसलमान दोनों के बाह्याडंबरों की प्रालोचना की है। ऐसी धारणा है कि उन्होंने वेद, अवतार, मूर्तिपूजा का खंडन किया। किंतु 'कबीर बीजक' के विद्वान् टीकाकार श्री ब्रह्मलीन मुनि ने अतिसाक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि कबीर स्वयं अवतार थे, वेदादि तथा अवतारों में उनकी अनास्था न थी, वे ब्राह्मण-विरोधी न थे, और मूर्तिपूजा के मितमूल्य को समझते थे किंतु अद्वैतवादी होने के कारण वे सगुण की अपेक्षा निर्गुण को अधिक महत्व देते थे। आडंबर की अपेक्षा वे आभ्यंतर भक्ति को अधिक श्रेयस्कर समझते थे। कबीर का ब्रह्म निर्गुण-सगुण से परे एक है द्वितीय नहीं। जो कुछ दृश्यमान है वह भाषा और मिथ्या है। कामिनी और काचन पथभ्रष्ट करते हैं। ब्रह्मोपासना योग द्वारा, विशेषकर भक्ति से, की जा सकती है। ब्रह्म को गुरु, राजा, स्वामी, पिता, पति किसी भी रूप में

देया जा सकता है। यदि परमात्मा पति है तो जीवात्मा पत्नी है। कबीर का रहस्यवाद उक्त प्रियतम और प्रेयसी के दाम्पत्य-प्रेम में निहित है। हिंदी जगत में भागवत (दे०) की गंधुवा भक्ति कबीर में अकुरित हाकर वैष्णव साहित्य में फलित हुई।

कबीर के सत्त संप्रदाय में दादूदयाल (दे०) सुंदरदास (दे०), गरीबदास और चरणदास प्रसिद्ध हैं।

कबीर-बाणी (उर्दू० क०)

'कबीर बाणी' का संपादन उर्दू के प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि अली सरदार जाफरी (दे०) ने किया है। यह कृति हिंदुस्तानी युक्त ट्रस्ट, बंबई से प्रकाशित हुई है। इसका प्रकाशन अगस्त 1965 में हुआ।

इस पुस्तक में प्रारम्भ में कबीर की जन्म-तिथि, जन्म स्थान निधन-काल तथा स्थान का उल्लेख है। प्रथम 65 पृष्ठों में विस्तृत भूमिका है। उसके पश्चात् 235 पृष्ठ तथा कबीर के 128 पद अथ सहित छाप गये हैं। पुस्तक की विशेषता यह है कि एक पृष्ठ पर उर्दू लिपि तथा उसके सामने के पृष्ठ पर देवनागरी लिपि में छपाई की गई है। पुस्तक के अंतिम 70-72 पृष्ठों में टिप्पणियाँ हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन का उद्देश्य उर्दू के पाठकों को कबीर के हिंदी-वाक्य का रसास्वादन कराना है।

कविवर काव (क० क०)

यह कन्नड के जैनकवि ब्राह्म्या (1225 ई०) का लिखा चपूकाव्य है। ब्राह्म्या कन्नड के कालिकारी कवियों में से है। उन्होंने कन्नड में संस्कृत शब्द मिलाने के विरुद्ध आवाज उठाई। इस काव्य में उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे इसमें एक भी संस्कृत-शब्द का प्रयोग न करेंगे। किंतु संस्कृत शब्दों के बदले उन्होंने प्राकृत शब्दों को ग्रहण-नाया। कविवर काव जिन कथा नहीं है। ऊपरी तौर पर वह एक प्रेमाध्यान है। उसके आरंभ में कामदेव की स्तुति है। लोचजीवन के प्रेरण वाक्य, उससे अतीत जिन-मुनि, उससे पराश्रित शिव—इन तीनों से युक्त यह एक ध्वनिकाव्य है। लौकिक और आध्यात्मिक इन दोनों को एक ही काव्य में कवि ने साधा है। शिव ने काम के परिवार के सदस्य चंद्रमा का हरण किया है। उस वापस दान के लिए काम सधान करता है। वह शिवजी पर चढ़ाई करता है, उन्हें हराकर अर्द्धनारी बनाता है। शिव भी उस वाप देते

है जिसके कारण उसे अज्ञातवास करना पड़ता है। किंतु यही काम शिव पर आक्रमण करने के लिए जाते समय राह में मिले एक श्वषण को सताने के बाद स्वयं उससे डर कर उसके चरणों में पड़ता है। यह कहानी कवि की अपनी है, कल्पित है। वैदिक एवं जैन-परंपरा की कई बातें यहाँ गुफित हैं। यहाँ काम शिव को जीतने वाला है, किंतु जैन श्रमण के आगे वह मात खा जाता है। इस प्रकार श्रमण को शिव से भी बड़ा दिखाने का प्रयत्न किया गया है। चंद्रमा का अपहरण कलह का बीज हुआ—यह बात भारतीय साहित्य में ही नई एवं अनोहर है। यह सारी कथा कामदेव के प्रेमाख्यान से संगुफित है। कामदेव की सेना, शस्त्रास्त्र, रण-प्रयाण आदि का अतीव मार्मिक वर्णन इसमें है। आडव्या कंदबराजा कामदेव का आश्रित था। अतः उसने अपने आश्रयदाता की कहानी ही समासोक्ति के रूप में लिखी है। कवि बेंद्रे (दे०) का कहना है कि यह सारा काव्य एक रूपक है जिसमें काम है रति, श्रमण है विरक्ति, शिव है शक्ति। इस त्रिकूट का द्वंद्व ही इसका उद्देश्य है। काम की विजय ही काव्य-तत्त्व है, शिव की जीत ही सृष्टि-तत्त्व है और श्रमण की विरक्ति मुक्ति-तत्त्व है।

आडव्या की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी भाषा-शैली। संस्कृत शब्दावली-परिहार के लिए उन्होंने कहीं-कहीं शब्दों को तोड़ा है, मरोड़ा है और नये-नये शब्द गढ़े हैं। उनकी 'देसी'-प्रचुर शैली कहीं-कहीं कुत्रिम लगने पर भी समाप्ति-रूप में अत्यंत हृदयहारी है और उसका प्रभाव आगे चलकर अन्य कवियों पर भी पड़ा।

कमल (गु० पा०)

शिवकुमार जोशी (1916 ई०) रचित 'आपखवे रानी नवलखधारे' उपन्यास की नायिका। गुजराती उपन्यास में यह प्रथम परंप्रांतीय नायिका है जिसने गुजराती से बिनाह किया है। उसका पति उसके विवाह की बात प्रकट करने के लिए तत्पर नहीं है तो वह पति-धर्म का पालन करते हुए जब तक उसका पति प्रकट रूप में उसे स्वीकार न करे तब तक उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती। अंत में पति को झुकना पड़ता है, पर उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। वह आधुनिक बंगाली युवती है जो एक ओर समाज का विरोध करती है तो दूसरी ओर अपने पति की पलायनशीलता का। उसकी पति-प्रेम-भावना परंपरागत होते हुए भी वह अपना धात्यसम्मान

बनाये रखती है और नारी-स्वातंत्र्य की भावना का ध्यान रखती है। अन्याय के सामने वह झुकने के लिए तैयार नहीं। इस दृष्टि से यह नारी-मात्र अपने वैशिष्ट्य की महिमा से मंडित है।

कमलकुमारी (म० पा०)

हरिनारायण आपटे (दे०) के सुपरिचित ऐतिहासिक उपन्यास 'मड आला पण सिंह गेला' की यह नायिका एक काल्पनिक पात्र है। उसकी सृष्टि आदर्श क्षत्रीणी के रूप में की गयी है। काल्पनिक और आदर्श होते हुए भी उसमें जहाँ गुणों की प्रतिष्ठा की गयी है जो सामान्यतः मध्य-काल की राजपूत वीरात्मनाओं में पाये जाते थे। वीर राज-पूत, पतिव्रता नारी के समान वह भी पति की मृत्यु पर सती होना चाहती है पर उपमान (दे०) की कार्मिकता के कारण सिंहगढ़ में बंदी बनाकर रखी जाती है। उदय-भान उसके साथ जबर्दस्ती निकाह पड़ना चाहता है पर ऐन मौके पर ताना जी के आक्रमण के कारण यह नहीं हो पाता और अंत में कमलकुमारी सती हो जाती है।

कमलम्मा (क० पा०)

यह कन्नड-नाटककार कैलासम् (दे०) के 'अम्मावगंड' (माँ जी का पति) नामक नाटक के पात्रों में मुख्य है। कमलु और सरोजा सहपाठि हैं। सरोजा सुब्यवस्था से विवाह कर शालीन जीवन व्यतीत करने लगती है। 'वेडीज एसोसिएशन' की प्रेसिडेंट होकर स्त्रियों के उद्धार का बीड़ा उठाती है। पति के प्रति किंचिन् भी आदर प्रदर्शित नहीं करती। इसके विपरीत कमलु बी० ए० पास करके नरसिंह की पत्नी और तीस वर्ष की हो आयु में सात बच्चों की माँ बनती है। इसका पति नरसिंहय्या साथक नामवाला है जो नर-रूप सिंह ही है। इसके हाथ में उसके परिजन पिस जाते हैं। परंतु इनकी कोमलता और सद्ब्यवहार से वह बदल जाता है। वह सरोजा के साथ अपनी पत्नी की तुलना कर, और सरोजा अपने पति के साथ नरसिंहय्या की तुलना कर दोषपूर्ण मार्ग से विरत होते हैं। इसके द्वारा लेखक ने यह दिखाया है कि स्त्री कोमलता के बल पर पति को सम्पूर्ण परत सकती है एवं पारिवारिक जीवन को सुखमय बना सकती है। इसके विषय में आलोचकों का कथन है कि 'यह कन्नड महिला-लोक की महारानी है।'

कमलाबाल चरित्ररम(त० कृ०)[रचना-बाल—1893 ई०]

तमिल के आरम्भिक प्रसिद्ध उपन्यासों में परिगणित। रचयिता पी० आर० राजम अय्यर (1872 ई०—1898 ई०)। यह उपन्यास सर्वप्रथम सन् 1893 ई० में 'विवेक चिन्तामणि' नामक पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। सन् 1897 ई० में इसका पुस्तक-रूप में प्रकाशन हुआ।

उपन्यास की मूल कथा कल्याणी एवं श्रीनिवास नामक आदर्श दंपति के जीवन से सज्ज है। किसी सती नारी के सतीत्व पर सवेह करने से उसके परिवार पर क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं—इसी का विस्तृत वर्णन इस उपन्यास में है। पात्रों का चरित्र-चित्रण इस उपन्यास की मूल विशेषताओं में से है। विभिन्न पात्रों का चरित्र-चित्रण सजीव एवं प्रभावशाली बन पड़ा है। उपन्यास का सबसे प्रभावशाली पात्र है आडुशापट्टि अम्मय्यप्प पिळ्ळै। यह उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध के तमिल पंडितों एवं तमिल प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व करता है। उपन्यास की शैली अत्यंत सरस, सरल एवं बहिर्व्यक्त है। इसमें तमिल-प्रेम और दार्शनिक ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। विभिन्न स्थलों पर गुरु-शिष्य-संबंध, चिदंबर-रहस्य, ज्ञान-प्राप्ति के ध्यान की अनुभूति आदि का वर्णन है। यह तमिल में रचित दूसरा उपन्यास है। वर्तमान तमिल उपन्यासों का मूल रूप सर्वप्रथम इसी में दीख पड़ता है।

कमलाकात (ब० पा०)

बकिमचद्र (दे०) द्वारा रचित 'कमलाकात का दप्तर' (कमलाकातेर दप्तर) हमेशा रसिकचित्त को आकर्षित करता है, उस पर आघात करता है, उसे असमनस में डालता है परंतु उसे विरक्त नहीं होती क्योंकि कमलाकात कोई व्यक्ति-विशेष नहीं है, वह एक भावना का रससुंदर आश्रय प्रतीक है। यह भावना हमारी राष्ट्रीय चिंतन-भावना की द्योतक है। आत्मानुसंधान ही कमलाकात का मनोधर्म है एवं उसका जीवन-दर्शन है। यह जीवन-दर्शन जीवन को महाजीवन में रूपांतरित करता है। व्यर्थ-मुक्ति कमलाकात के विकट शब्दबाण की तीक्ष्णता एवं तीव्रता मर्मभेदी है। अफीम खाना उसके लिए आवरण-मात्र है जिसके नेत्रों में की गई बातें सामान्य हास्य प्रतीत होने पर भी विद्रूप का ही भिन्न रूप है। मूढ़ता, नीचता, क्षुद्रता के विरुद्ध मर्मभेदी

शाणित शब्द-बाण का अचिराम क्षेपण केवल आत्मानुसंधान एवं जीवन से महाजीवन के परमगन्धर्व में पहुँचने का अग्रोप पथ-निर्देश है। मंदिर मनोमंदिर में, धर्म मानव-धर्म में परिणति प्राप्त कर घन्य हुए है। इसीलिए बकिम का कमलाकात कातदर्शी ऋषि की तरह श्रद्धा एवं प्रेम से नित्य-अभिनवित है।

'कमलाकातेर दप्तर' (ब० कृ०)

बकिमचद्र (दे०) की रचनाओं में हास्य-व्यंग्य के रंगीन चित्र कई स्थानों पर मिलते हैं परंतु इस प्रवृत्ति की सशक्त अभिव्यक्ति 'कमलाकातेर दप्तर' में हुई है। इसमें जीवन के विविध रंगों के चित्र हैं। 'मनुष्य फल', 'पतंग', 'बड़ बाज़ार', 'विद्यालय', 'बागालीर मनुष्यत्व' में अनुभूति की तीव्रता के साथ रंगीन कल्पना का कोमल प्रवाह है। 'बसतेर कोकिल', 'फूलेर विवाह', में उच्छ्वास-पूर्ण कल्पना का व्यापक क्षेत्र है। 'आमार दुर्गासव' तथा 'एकटि गीत' का स्वर राष्ट्रीय है। लेखक की प्रतिभा का परिचय कहीं नवीन हास्यपूर्ण प्रसंगों की कल्पना में है, कहीं कटाक्ष परिहास में और कहीं तीव्र व्यंग्य एवं विद्रूप में। सरस चुटीली भाषा तथा सटीक उपमा एवं लाक्षणिक-विधान ने इस रचना को नई भूमिमा प्रदान की है। विषयगत एवं भागवत अन्वित नहीं है परंतु वक्ता कमलाकात का संप्राण व्यक्तित्व चरित्रगत एकता लाने में सफल रहा है। दार्शनिकता, नैतिकता और समसामयिक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में उसका स्वरूप उभरा है। द्विचक्र के 'पिकविक' के समान कमलाकात बकिम की अमर सृष्टि है। जीवन के सामान्य सघर्ष तथा घात-प्रतिघात का सजीव रेखांकन करने के कारण यह रचना अपनी सीमाओं में सफल एवं हास्य-रस-प्रधान है।

कमलायन (उ० कृ०)

डॉ० मायाधर भार्गव (दे०) लिखित 'कमलायन' महावाक्य विपश्यन् एवं अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से एक अभिनव कृति है। कवि के युगीन जीवनबोध एवं मानवात्मा के वेदनावोद्य का वृहत्तर चित्र हम इसमें पाते हैं। नवयुग की आशा, आकांक्षा, आनंद-वेदना का यह जीवत प्रतीक है। इसमें वेदनाविद्ध मानवात्मा का सजल समीप प्राणों की झलझोर देता है। आज की मृष्टि विश्रुतलताओं को नष्ट कर देने का यह मौन आह्वान और मूक निर्देश है।

दलित मानवता के प्रति सहानुभूतिशील कवि का शिल्पी-प्राण स्वयं भी निःशेष हो जाना चाहता है। कवि की संवेदनशील आत्मा एवं सजग बौद्धिक चेतना भौगोलिक परिवेश से मुक्त मानवात्मा की मुक्ति का संधान करती है।

इस काव्य में नायक और नायिका, कमल एवं करुणा, के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम का अतीत एवं वर्तमान एवं विपर्यस्त विश्व-जीवन के वर्तमान एवं भविष्य का चित्रण हुआ है। प्रथम भाग में कमल एवं करुणा न्यूयार्क-जीवन से वापस आकर भारत-ग्राम-उत्थान में प्राण-विसर्जन करते हैं। द्वितीय भाग में उनकी एकमात्र संताप कन्या विश्वमित्रा की आक्सफोर्ड में शिक्षा, यूक्रेनियन तरण रोपिको के साथ प्रणय एवं सन् 1956 ई० में कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद के विरोध में होने वाले हंगेरियन विप्लव में सेपिको का उत्सर्ग, हंगेरियन नेता की स्त्री मेरिया से विश्वमित्रा के नाम दीर्घ-करण पत्र आदि का चित्रण हुआ है। यथार्थ की इन्हीं विशेषताओं के कारण 'कमलायन' काव्य समसामयिक लोकतंत्रीय मानवतावाद का महाकाव्य बन सका है।

विषय-वस्तु की उदात्तता के साथ उदार चरित्र, गरिमायी भाषा-शैली, उपयुक्त छन्द-योजना रचना की महाकाव्योचित गंभीरता एवं गुरुता प्रदान करने में समर्थ है। भाषा पर मानसिंह का असाधारण अधिकार है। कवि के गहन एवं विस्तृत अध्ययन एवं मनन का प्रभाव उनकी वर्णन-शैली पर दिखाई पड़ता है। प्रकृति का चित्रमय सौंदर्य मानसिंह के काव्य को चित्रमय मनोसत्ता प्रदान करता है।

'कमलायन' आधुनिक महाकाव्य के क्षेत्र में एक प्रयोग है। इसमें विश्व-जीवन का वर्तमान एवं भविष्य दोनों रूपायित है।

करंदीकर, गोविंद बिट्टल (म० ले०) [जन्म—1918 ई०]

जन्मस्थान : रत्नगिरी, व्यवसाय : प्राध्यापक। ये प्रतिष्ठित नये कवि हैं। साहित्य-क्षेत्र में ये विदा करंदीकर नाम से जाने जाते हैं। 'स्वेदगंगा' नामक इनका एकमात्र काव्यसंग्रह है। विषय-चयन की दृष्टि से इनकी कविता वैविध्यपूर्ण है। 'आवाहन', 'विजयी-भारत', 'उठाओ तयार हवा' आदि इनकी कुछ राष्ट्र-प्रेम संबंधी श्रोतृवी कविताएँ हैं और 'नारद', 'वागुलबुवा' जैसे इनके मिथुगीत हैं। इन्हीं संग्रह की 'मजूर', 'कीर्तन', 'शाशाङ्कर' आदि कविताएँ अत्यंत शक्तिशाली हैं। इन

कविताओं में नयी कविता का स्वर उभरा है। सामाजिक विपमता के विरुद्ध नये कवियों के समाज ही इन्होंने आश्रय उठाई है। इस प्रकार इनके काव्य में समाजवादी स्वर उभरा है।

नये कवि होते हुए भी ये आशावादी हैं। नयी कविता की दुर्बोधता एवं अस्पष्टता इनके काव्य में नहीं है। नवीन प्रतिमानों के प्रयोगों के कारण कहीं-कहीं इनकी कल्पनाएँ विदूष एवं विशिष्ट हो गई हैं। ऐसे स्थलों पर पाठक की बुद्धि चमत्कृत हो जाती है। वहाँ बुद्धि-चातुर्य प्रधान हो गया है, और अनुभूति गीम। इन्होंने मुक्तछंद (दे०) में काव्य-रचना की है।

करंदे (त० पारि०)

यह 'पुरम्' (दे०) काव्य-विभाग का उपविभाग है और 'वेद्वि' (दे०) के परचात् रखा जाता है। प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ 'तोलकाप्पियम्' (दे०) ने इस उपविभाग का पृथक् उल्लेख नहीं किया है और 'वेद्वि' में ही इसे समाविष्ट कर दिया है। परन्तु काल के 'पुरम्पोळ्' (दे०) वेण्णामाले' नामक लक्षण-ग्रंथ में यह पृथक् उपविभाग के रूप में प्रस्तुत है। विश्वास है कि इसमें 'तोलकाप्पियम्' से पहले की 'अगत्तियम्'-आकरण-परंपरा का अनुसरण किया गया। 'वेद्वि' (दे०) में मुद्दारंभ-सूचक गोमंडलियों के अपहरण के प्रकरण हैं पर इस 'करंदे' में गोमंडलियों को छुड़ाकर वापस ले जाने के प्रकरण हैं। 'वेद्वि' के प्रतंगत विनये प्रकरण बताये गये हैं, वे 'करंदे' के लिए भी प्रसंगानुकूल परिवर्तनों के साथ लागू किये जा सकते हैं।

करकंडुचरित (करकंडु-चरित) (अप० कृ०) [रचना-काल—1065 ई०]

'करकंडुचरित' मुनि कनकादर (दे०) द्वारा दस संधियों में रचित काव्य है। करकंडु जैनों के दोनों संप्रदायों में मान्य हैं। बौद्ध धर्म में भी ये आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। इस ग्रंथ में करकंडु के चरित्र के आधार पर पंचकल्याण-विधान नामक व्रतोपवास की महत्ता प्रतिपादित की गयी है।

चंपाधिपति धाड़ोवाहन और उनकी रानी पद्मावती से विचित्र परिस्थिति में एक प्रमाण में करकंडु का जन्म हुआ। उसके हाथ में कंडू होने के कारण वानर का नाम करकंडु रखा गया। आगे चलकर करकंडु के नाता

विवाहो और अनेक देशों पर उसकी विजय का वर्णन है। चिरकाल तक राज्य-सुख का उपभोग कर वह अंत में ससार से विरक्त हुआ और घोर तपश्चर्या द्वारा उसने केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया। कृति में चरित नायक की प्रधान कथा के अतिरिक्त नौ अवातर कथाएँ भी हैं। 'करकडु-चरित' अनेक बलौकिक और चमत्कारपूर्ण घटनाओं से युक्त है।

इस कृति में मानव-जगत् और प्राकृतिक जगत् के अनेक सुंदर वर्णन उपलब्ध होते हैं। प्रसंगानुकूल रति, जल्माह और निर्वेद के सरस वर्णन मिलते हैं। भाषा में भावानुकूल शब्दों की योजना है। स्थान-स्थान पर ध्वन्यात्मक शब्दों की योजना द्वारा भाषा को भावानुकूल बनाया गया है। बीच-बीच में अलंकार भी प्रयुक्त हुए हैं। भाषा में छोटे-छोटे हृदयस्पर्शी वाक्य और सुभाषित भी गुंथे हुए हैं। कृति में प्रधान छंद प्रज्ञप्तिका और धना (दे०) है।

प्रथम में प्रयुक्त अनेक कथाएँ संभवतः तत्कालीन समाज में लोक-कथाओं के रूप में प्रचलित रही होंगी। इनमें से अनेक कथाएँ प्राकृत और संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होती हैं। न्यायनक कृतियों के अध्ययन की दृष्टि से यह ग्रंथ अतीव महत्वपूर्ण है।

करण पेलो (गु० कृ०) [रचना काल—1866 ई०]

श्री नवशकर तुळजाशकर मेहता (1835-1905 ई०) (दे०) रचित 'करण पेलो' गुजराती का प्रथम उपन्यास है। गुजराती में ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा भी इसी उपन्यास से गुरु होती है।

शिक्षा विभाग के तत्कालीन अधिकारी मि० रसेल से सर वाल्टर स्कॉट जैसे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा प्राप्त कर लेखक ने इसे लिखा था। उपन्यास में गुजरात के वापेसा वंश के अंतिम राजपूत राजा करण-देव की विलासिता, पापाचार, तज्जन्य दुष्परिणाम तथा करणदेव का पतन और करुण अंत का निरूपण है। इस कृति के द्वारा लेखक अपनी सुधार-वृत्ति एवं सोद्देश्यता भी सिद्ध करता है। 'पाप की पराजय तथा पुण्य की विजय'—यह सिद्धांत निरूपित करना लेखक का लक्ष्य प्रतीत होता है। समसामयिक जीवन का सफल चित्रण, उत्तम वर्णन, सरल सुंदर व प्रासादिक गद्य-शैली का अभिनिवेश—ये सब इस उपन्यास की उपलब्धियाँ हैं। निम्निल वस्तु-संगठन, दुर्बल चरित्रांकन और निर्जीव से संवाद व कहीं-कहीं निबंध शैली का विस्तृत यद्यपि इस रचना की सीमाएँ हैं किंतु आज से शताधिक वर्ष पूर्व की रचना के रूप में इस पर

विचार करने पर ये सीमाएँ गौण बन जाती हैं। टूँजेडी का आस्वाद इसमें सहज ही उपलब्ध है।

गुजराती उपन्यास व गुजराती के ऐतिहासिक उपन्यासों के विकास की दृष्टि से प्रस्तुत रचना का महत्व अक्षुण्ण है।

करणीदान (हि० ले०)

ये मेवाड़ के अंतर्गत झूलवाड़ा ग्राम के निवासी और जोधपुर नरेश अभयसिंह के आश्रित कवि थे और अठारहवीं सदी के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 'सूरजप्रकाश' तथा 'विहद सिंगार' नामक ग्रंथों की रचना की है। 'सूरजप्रकाश' 7500 छंदों में लिखित ङिथल का उत्कृष्ट ग्रंथ है। विहद सिंगार 'सूरजप्रकाश' का संक्षिप्त रूप है जो महाराजा को सुनाने के लिए 126 पदवी छंदों में लिखा गया था। दोनों काव्यों में महाराजा की वीरता का चित्रण है। युद्ध का सजीव वर्णन, तदनुकूल वीर रस पूर्ण भाव-व्यंजना तथा अत्यंत प्रभावशाली शब्द चयन इन काव्य कृतियों की प्रमुख विशेषताएँ हैं। 'सूरजप्रकाश' का विषय वीरभाषण कृत 'राजरूप' से मिलता है, परंतु करणीदान ने अपनी कृति में इतिहास की अपेक्षा काव्य के भाव-पक्ष पर विशेष बल दिया है।

करबल-कथा (उर्दू कृ०)

फजल-अली फजली ने 'करबल-कथा' की रचना 1732-33 ई० में की थी किंतु सन 1748-49 ई० में इसे वर्तमान रूप दिया गया।

'करबल-कथा' फारसी के प्रसिद्ध ग्रंथ 'रोजातुन शोहदा' का उर्दू भावानुवाद है। हजरत इमाम हुसैन तथा उनके साथियों पर करबला के रणक्षेत्र में जो नृशान अत्याचार किए गए, उन्हीं का भाषिक वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। मुहर्रम के दिनों में मजलिस-ए-इज्जा (शोर-सभा) में 'रोजातुलशोहदा' गा पाठ किया जाता है जिसे सुनकर सहृदय श्रोता फूट फूट कर रोते हैं और इस प्रकार हजरत इमाम हुसैन के प्रति अश्रु-गुण्णों की थड़ाजलि अर्पित करते हैं।

'रोजातुलशोहदा' की कथा सुनकर प्रायः लोग बहा करते थे 'सदहैफ ओ सदहजार अफमोरा जो हम कमनसीब इवारत-ए-फारसी नही समझते और रोने के सवाब (पुण्य) से बेनसीब रहते हैं। ऐसा कोई साहित्य-ए-साऊर (प्रतिभावान) होवे कि किसी तरह हम से बेसमझा

को समझाकर रखा दे'।

अतः 'फ़ज़ली' ने इस परम पुनीत कार्य को संपन्न किया। उसने 'रोजातुलशोहदा' का सरल-सुबोध उर्दू में भावानुवाद किया और करबला की घटनाओं का वर्तात होने के कारण इसका नाम 'करबल-कथा' रखा। 'करबल-कथा' उत्तरी भारत में उर्दू गद्य की प्राचीनतम कृति है। इसमें देहलवी भाषा का सर्वप्रथम रूप प्राप्त होता है। इसका रचयिता 'फ़ज़ली' मुहम्मदशाह रंगीले का सपरामधिक था।

कर, विमल (बै० ले०)

नैराश्य, विच्छिन्नता-बोध एवं विपाद विमल कर के कथा-साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं। चार खंडों में विस्तीर्ण लेखक के सर्वप्रसिद्ध उपन्यास 'देशोपाल' (1956-60) में द्वितीय विश्वयुद्ध की पटभूमिका में रचित मनुष्य के दुःख, उसकी वेदना, एवं नानाविध प्रकृतियों का उल्लेख किया गया है, जिनका निराकरण मनुष्य की शक्ति के बाहर है। जीवन-दुःख के गहरे उसका सांधन करते हुए लेखक ने युद्धकालीन परिवेश का अतिक्रमण कर ईश्वर, नियति, मृत्यु आदि विषयों पर उपन्यास लिखना शुरू किया है। 'खड्गकुटी', 'पूर्ण-अपूर्ण', 'ग्रहण', 'परिचय', 'यदुवंश', आदि उपन्यास इन विषयों से आनोदित हैं। इनकी रोमानी विपादमयता के मूल से इनके जीवन-प्रेम-अन्वेषी शिल्पी-मन का यह रूप ही प्रकट हुआ है। 'बालिका-बधु' के नाम से इन्होंने एक सुंदर 'उपन्यासिका' की रचना की है। मल्लिका (1960) उपन्यास ने लेखक ने मध्यवर्ति बंगाली समाज के अर्थसंकट एवं मिथ्या संभ्रम-बोध की अस्वस्थकर परिणति का निरूपण किया है।

कहानियों की रचना में विमल बाबू ने मनन-प्रधान लेखक के आत्मप्रकाश को तीव्रता से प्रतिष्ठित किया है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है स्वोपाश्रित ख्याति एवं प्रतिष्ठा को छोड़कर नये क्षेत्र के आविष्कार के प्रति हमेशा सचेत रहना। 'आत्मजा', 'दरजा', 'सुधामय', 'निपाद', 'पितृघ्न', 'पलाश', 'उद्भिद' आदि कहानियों में लेखक ने अंतर-उन्मोचन का दुःसाहस किया है। कहानियों में मनन की, तीव्र-तीक्ष्ण निर्मोह तथा निर-अतृप्त जीवन-जिज्ञासा को, प्रधानता मिली है। मनुष्य के अंतर की जो अद्विष्टता है, अंतर-वाह्य का जो मूल-संबंध है, स्वप्न एवं चितन में उसका जो अद्भुत प्रकाश है, निःसंग अंतरजीवन की जो वेदना एवं असहायता-बोध है उसी की अभिव्यक्ति के द्वारा इन्होंने कहानियों में अपने स्वतंत्र-शिल्पी मन को प्रकट

किया है। छठे दशक में बँगला कहानी को नया रूप प्रदान करने वालों में इनका नाम सबसे पहले आता है।

कर, विश्वनाथ (उ० ले०) [जन्म—1864; मृत्यु—1934 ई०]

ये ब्राह्मण थे। मधुसूदन राय (दे०) के प्रभाव से इन्होंने ब्राह्मण्य स्वीकार कर लिया था। संपादक विश्वनाथ कर प्रायः 50 वर्षों तक आधुनिक उर्दू-साहित्य के केंद्रबिंदु रहे हैं। 'उत्कल-साहित्य' मासिक पत्रिका के संपादक के रूप में इन्होंने तीन पीढ़ियों के साहित्यकारों को प्रभावित किया है। ये मधुसूदन, राधानाथ राय (दे०) और फकीर मोहन सेनापति (दे०) के मित्र, समालोचक और प्रकाशक थे। उनके अतिरिक्त सन् 1930 ई० तक उर्दू साहित्य के प्रमुख कवि एवं लेखकों के भी ये मित्र, समर्थक और समीक्षक थे। 'उत्कल साहित्य' के संपादकीय में प्रकाशित विश्वनाथ जी के निष्पक्ष, निर्भय विचार, सदा आदृत रहे हैं। ये विचार इनकी मौलिक चिंतना एवं स्वतंत्र विचारणा के द्योतक हैं। इन्होंने नये कवियों को प्रोत्साहन दिया तथा उन्हें प्रकाश में लाये। 'विविध प्रबंध' इनकी एकमात्र पुस्तक है। उसमें चिंतन-प्रधान विचारोत्तेजक कुछ ऐसे निबंध हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। उपेंद्र भंज (दे०) पर इनके निबंध अत्यन्त हैं। इनकी गद्य-शैली अत्यंत, निरलंकृत, तर्क-सिद्ध, स्पष्ट एवं प्रभावशालिनी है।

करसनदास माणिक (गू० ले०) [जन्म—1912 ई०]

रोमानी प्रकृति और पौनी के कवि करसनदास माणिक अपने मुक्त श्रृंगार और हास्य-निरूपण के लिए प्रसिद्ध हैं। अब तक इनके चार कविता-संग्रह प्रकाश में आ चुके हैं। 'आलवेल', 'वैशम्पायनी वाणी', 'प्रहोबन्ने माडवे' और 'मध्याह्न' (दे०)। इन्होंने वैशम्पायन बतूर आख्यान-शैली में नये विषयों को हल्के ढंग से विनु हास्य-कटाक्षमय वाणी में व्यक्त किया। इनकी कविताओं से देशभक्ति, युयुत्सा और साम्यवादी विचारधारा का परिचय मिलता है। हल्के-फुल्के और गंभीर भावों की अभिव्यक्त करने में करसन माणिक जी ने गीत, भजन, गजल और आध्यात्मप्रधान देनी शैली को अपनाया। 'नचिनेता' मासिक में इन्होंने अनेक श्रेष्ठ और मंजूर कृतियों के अनुवाद प्रस्तुत किए। इनकी कविता में

स्वाकृति मुक्त प्रणय चेष्टा और रोमानी दृष्टि आकर्षक बिंदु हैं। देलाग बातों के धनी करसन जी अपने हृत्स्य-व्यंग के कारण और आध्यानकार के रूप में इस पीढ़ी के सबसे समर्थ कवि हैं।

करहले (प० पारि०)

‘करहले’ शीर्षक से गुरवाणी में कुछ शब्द (दे०) संगृहीत हैं। करहले का शाब्दिक अर्थ ‘हत्ला करना’ या ‘हलाखीरी’ (उत्साह) देना है। एक अन्य व्युत्पत्ति में इस शब्द का कोशार्थ ‘ऊँट’ बताया जाता है। इन शब्दों में शीघ्रता, वैसखी में भटकते जीव की ओर संकेत है जो गुप्धारण प्राप्त कर भटकाव से मुक्त हो जाता है।

करुणा (मल० कृ०) [रचना-काल—1924 ई०]

यह कुमारन् आशान् (दे०) का अंतिम काव्य है। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त द्वारा वाराणसी वासवदत्ता को प्रदत्त जीवनमुक्ति की कथा इसमें वर्णित है। वासवदत्ता उपगुप्त पर अनुरक्त होती है, परंतु उपगुप्त यथासमय अपने का बचन मान देकर चला जाता है। वासवदत्ता को एक हत्या के अभियोग में मृत्यु दंड मिलता है और उसे हृत्पत्त-काटकर श्मशान में फेंका जाता है। उपगुप्त यथासमय पहुँच जाता है और वासवदत्ता को मुक्तिमार्ग का उपदेश देकर इहलोक से विदा करता है। उसकी चिंता भ्रम में भिक्षु के श्रद्धाओं की दो बूँदें गिर जाती हैं।

आशान् की दार्शनिक और भावोत्तेजक प्रतिपादन शैली की चरम सीमा ‘करुणा’ में देखने को मिलती है। वासना के प्रप्रापित प्रेम के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कवि ने सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। जीवका-रूप पर आधारित बौद्धदर्शन का प्रभाव इस काव्य में स्पष्ट है। ‘करुणा’ मलयाळम साहित्य की एक श्रमपूर्ण रचना है।

करुणानिधि (त० ले०) [जन्म—1924 ई०]

करुणानिधि का जन्म तमिलनाडु के तिरवारूर नामक स्थान में हुआ। सन् 1937 में हिंदी विरोधी आंदोलन में भाग लेने से इनके राजनीतिक जीवन का आरंभ हुआ। करुणानिधि इ० मु० क० दल के नेता हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—तूकडु मेडै, अणिमकुडम (नाटक), पुदैमलै, वेळुविरुपपे, रोमापुरी पाण्डित्य (उपन्यास), पपक्कूडै,

वापमुडियादवरुळ (कहानी), आर माद कडुवावल (डायरी), मेडैयिले वीचुम मेत्तिय काट्ट (निबंध), कवि-यरगिल कलैज्जर (अनुकात छोटी का संग्रह), नैजुकु नीदि (आत्म-कथा) आदि। करुणानिधि ने चलचित्रों के लिए कहानी और संवाद भी लिखे हैं।

इनकी विभिन्न रचनाओं में रूढ़ धार्मिक परंपराओं के प्रति विरोध प्रकट किया गया है। उपन्यास, नाटक और कहानियों में अछूतोद्धार, वर्गभेद, जातिभेद, धार्मिक वैषम्य आदि सामाजिक समस्याओं का सजीव चित्रण है। इनमें समाज-सुधार का स्वर प्रबल है और भावुकता की प्रधानता है।

करुणानिधि कुशल राजनीतिज्ञ और उच्चकोटि के साहित्यकार हैं। तमिल नाटक और रंगमंच तथा चलचित्रों के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है।

करुणम्म (मल० प०)

तकपि (दे०) शिवशंकर पिळ्ळै के सामाजिक उपन्यास ‘चेम्मीन्’ (दे०) की नायिका का नाम करुणम्म है वह बचपन में ही परीकट्टि नामक मुसलमान से प्यार करती है। दोनों के धर्म भिन्न भिन्न होने के कारण समाज उन दोनों के विवाह में बाधा डालता है। करुणम्म को अपनी जाति के एक पुरुष से विवाह करना पड़ता है। अंत में दोनों सागर में बूढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम का निर्वाह करते हैं। करुणम्म के सवर्ग से मछुए जाति की जीवन-जाँकी इस उपन्यास में प्रस्तुत की गई है।

करुणोरुळ् (त० पारि०)

यह ‘अकम्’ अथवा शृंगारी कविता के लक्षणों में से एक है। अन्य लक्षण ‘मुतरपोरुळ्’ तथा उरिपोरुळ् (दे०) हैं।

‘करुणोरुळ्’ से तात्पर्य ‘अकम्’ कविता के उप विभागों के अनुकूल उत्प्रेक्षणीय देवता, पशु पक्षी, फूल, वृत्ति इत्यादि से है। हर एक उप विभाग के लिए उचित वातावरण की व्यवस्था और उद्दीपन की योजना इन लक्षणों में हम देख सकते हैं।

‘कुरिधि’ की बनिताएँ पर्वतीय प्रदेश के वातावरण से प्रभावित हैं। इनमें उल्लेख करने योग्य देवता ‘चेयोन’ अथवा ‘मुलुगन्’ (स्वदेव) और अदृश्य देव-बनिताएँ हैं। एक विशेष फूल ‘कुरिधि’ है जो बारह साल

में एक बार खिलता है। व्याघ्र, हाथी, मर्कट, हरिण, कोयल आदि का वर्णन प्रसंगानुसार किया जाता है। प्रेमियों के मिलन के उपयुक्त पर्वतीय वातावरण में चंदन, अशोक, आम, कटहल, आदि का उल्लेख है।

'मुल्लू' (दे०) की कविताओं के उपयुक्त वातावरण वन तथा वस्तियों से संलग्न उपवन इत्यादि प्रदेश हैं। यहाँ लोग गाय-बकरी चराते हैं। इस प्रदेश के रहने वाले चरवाहों के देवता 'तिरुमाल' अथवा 'विष्णु भगवान' हैं।

'मरदम्' (दे०) उपविभाग का संबंध कृषक-भूमि और जलाशयों से समृद्ध जल-वितरण-परिपुष्ट कृषि-वातावरण से है। भैस, गाय, घोड़े इत्यादि के साथ जलाशयों में पनपने वाले विशेष फूलों—कमल, कांछि, मरदम् आदि—का उल्लेख है। इस भूमि के देवता इंद्र हैं।

'नेयदल' (दे०) वरुण देवता के अधीन है और समुद्र तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश होने से यहाँ के लोग मछुए हैं। इनका व्यवसाय समुद्रगत आशेष है और इन वस्तियों में तिमिंगल (ह्वेल) मछली आदि धूप लेने के लिए पड़ी रहती थी। नमक व्यापारी ('उमण्ड') इस प्रदेश से अपना माल ले आया करते थे। समुद्रतट-प्रदेश प्रेमिकाओं के विदोह को तीव्रतर बनाते थे।

'पाली' (दे०) की भूमि वस्तुतः 'मुल्लू' के जंगल और 'कुरिचि' के पहाड़ मिल जाने से उत्पन्न बंजर प्रदेश है जहाँ धूप ही उपजाये सूखे जलाशय, तथा नष्टप्राय वृक्ष-गुल्म वृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ के रहने वाले धनुषांसी लुटेरे हैं जो इस मरुभूमि को भूल-भूलैयों जैसे मार्गों पर पथिकों को निर्मम भाव से लुटते हैं। मृतकों पर टूट पड़ने वाली चीलें और सियार इस प्रदेश की विशेषताओं में से हैं। इस वातावरण में हिरन एवं हिरनी तथा हाथी एवं हथिनी के युगलों का प्रेम-वर्णन भी प्रस्तुत किया जाता है। 'कोरैवै' (काली) इस प्रदेश की देवी है।

'कैक्कुळि' तथा 'पेरुन्तिणै' के लिए वातावरण-गत लक्षणों का बंधन नहीं है। इन दोनों की कविता में शेष पांच उपविभागों के देवता, पशु-पक्षी, वृत्ति, और लक्षण यथोचित रूप में आ सकते हैं।

कर्मशराव (म० पा०)

संकर परसुराग जोगी कृत 'सडाष्टक' नाटक का यह पात्र महाराष्ट्र के पश्चिमी किनारे के लोगों के एक वां-विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। नाटक के

इस पात्र की स्थिति नायिका के पितामह के रूप में चित्रित की गई है। यह अत्यंत उदारहृदय एवं स्नेही व्यक्ति है परंतु इसकी वाणी अत्यधिक कर्कश है। परिणामतः प्रत्येक व्यक्ति इसके कठोर व्यक्तित्व से अभिभूत रहता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने कठोर अनुशासन में रखने की इसकी बलवती इच्छा है और इसी से यह सभी सदस्यों को परिवार की मानमर्मांश के अनुकूल बताए रखने का नानाविध उपाय भी करता है। पारिवारिक उत्तर-दायित्व के प्रति अपनी पुत्रवधू के सर्वथा उदासीन रहने के कारण विवश होकर समस्त पारिवारिक कार्यों के सूत्र-संचालन को अपने हाथ में ले लेता है। कविस्वर एवं गीरी को बंबाहिक बंधनों में बाँधने के लिए बहुविध उपाय करता है और अंत में दोनों के विवाह-सूत्र में बंधते ही यह उन्हें आदर्श गृहस्थ के उपदेश देकर अपने कार्य से वृत्त-भार्य हो जाता है। नाटककार के पूर्वनिश्चित सिद्धांतानुसार के संवहन के कारण यद्यपि कर्मशराव का चरित्र निश्चित ग्राह्य में ही विकसित हुआ है तथापि यह अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण ही दर्शकों के हृदय पर अमिट छाप छोड़ने में सफल हुआ है।

कर्म (सं० पा०)

'महाभारत' (दे०) के अनुसार कर्म कुंती (दे०) का सूर्य से उत्पन्न पुत्र था तथा जन्मते ही उसने इसे नदी में फेंक दिया था, किंतु धृतराष्ट्र के सारथि अधिरथ ने इसे निकालकर पुत्रवत् पावा। जन्म से ही कर्म श्रमूत से बने कबच और फुंडल धारण किए था, घातः वह नदी में नहीं डूबा। द्रोणाचार्य से इसने शास्त्र-विद्या सीखी, किंतु यह अर्जुन (दे०) से कहीं बड़ न जाए, अतः द्रोण से इसे ब्रह्मास्त्र-प्राप्ति नहीं हुई। अर्जुन की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठता प्राप्त करने की आकांक्षा से इसने क्षत्रिय-द्वेषता परसुराग से यह झूठ बोलकर कि वह क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण है, ब्रह्मास्त्र-विद्या सीखी। एक बार इसने अर्जुन को द्वंद्व-युद्ध के लिए खतकारा तो इसके जन्मगत तथा तालन-जातन के विषय में शत होने पर इसे मृत-पुत्र आदि कहकर अपमानित किया गया। किंतु दुर्योधन (दे०) ने अपने पक्ष में मिलाने के लिए, संभेदा का राज्य देकर सम्मानित किया और कर्म ने धामरूप हर स्थिति में कौरवों का साथ दिया। मलयुद्ध में इसने जरासंध का जोड़ डीला कर दिया था, घातः जरासंध ने इसे मालिनी नगर देकर सम्मानित किया। 'महाभारत'

के युद्ध में अर्जुन कहीं कर्ण से परास्त न हो जाए, अतः इंद्र ने छद्म रूप में ब्राह्मण बनकर इससे कवच-कुडली का दान माँगा तो कर्ण ने तुरंत इन्हे देकर उदारता का परिचय दिया। इंद्र ने इसे अमोघ शक्ति प्रदान की। इसका प्रयोग कर्ण ने कौरव-शत्रु घटोत्कच पर करके उसका वध किया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण ने ही प्रधान सेनापति का कार्य-भार संभाला था। अंत में अर्जुन के साथ युद्ध करते समय शापवश इसके रथ का पहिया भूमि में धँस जाने के फलस्वरूप इसकी मृत्यु हो गयी।

कर्णपार्य (क० से०) [समय—अनुमानत बारहवीं शती]

इस नाम के दो कवि हुए हैं। इनमें एक का उल्लेख दुर्गासिंह (दे०) (1030 ई०) ने किया है जिसके 'मालती-माधव' नामक नाटक का उल्लेख मिलता है किंतु ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत कर्णपार्य का समय 1150 ई० माना जाता है। यह शिलाहारवशी राजा विजयादित्य के मंत्री लक्ष्मण का आश्रित था। इसने 'नेमिनाथपुराण' चंपू की रचना की है। इसमें हरिवंश-चतुर्वंश एवं नेमितीर्थंकर का चरित है। कथा जैन-परंपरा के अनुसार है। सस्कृत में गुणभद्र-कृत 'उत्तरपुराण' तथा कन्नड का 'चामुडरायपुराण' (दे०) इसके आधार-ग्रंथ हैं। कवि प०(दे०) से विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। उसी के पद-प्रयोग, सदर्थ-सन्निवेश, तथा अलंकार भी जहाँ-तहाँ मिलते हैं। कथासरणि भावावलियों ने भार से दब-सी गई है। सरल चंपू की गति इसमें अवश्य है। अष्टादश-वर्णन इसमें नहीं मिलते। शैली में पांडित्य की प्रीतिमा नहीं है—सरलता है, सहजता है।

कर्णभार (स० क०) [समय—तीसरी शताब्दी ई०]

'कर्णभार' भासनाटककर्म का सातवाँ पुष्प है। यह उत्सृष्टिकाक भास (दे०) के नाट्य-प्रयोगों का उपन्यास-निर्देशन है। इसका स्रोत 'महाभारत' (दे०) है। इसमें भास ने कर्ण के द्वारा ब्राह्मण-वेशधारी इंद्र को अपना कवच और कुडल देने की घटना का चित्रण बड़ी ही भासिक एवं कलात्मक शैली में किया है।

कर्ण ने उज्ज्वल चरित्र एवं दानशीलता का जितना उदात्त तथा प्रभावशाली वर्णन इस एकाकी में मिलता है उतना अन्यत्र नहीं। भास की नाट्यकला इस रूप में और भी निस्ते रूप में अभिव्यक्त हुई है।

कर्णभूषणम् (मल० क०)

इसके रचनाकार हैं महाकवि उल्लू (दे०) परमेश्वर अय्यर। आधुनिक मलयाळम साहित्य के पंडितकवि के खडकाव्यों में सबसे लोकप्रिय 'कर्णभूषणम्' महाभारत (दे०) के एक कथा-प्रसंग के आधार पर रचा गया है। कवि ने 'तब और अब' शीर्षक मुक्तक कविता में महादानी कर्ण को अपना विषय बनाया था। उसी का विस्तृत रूप है 'कर्णभूषणम्'।

कवि एक सुनहरे प्रभात की घड़ियों का अलं-कारपूर्ण वर्णन करता हुआ हमें कर्ण के गगनचुंबी राज-प्रासाद पर ले जाता है। यहाँ ज्योतिर्मय भावित्य विप्रलम्ब में प्रवेश करते हैं। कर्ण उस प्रतिष्ठा की अर्पण आदि से सम्मान देते हुए आगमन का प्रयोजन पूछते हैं। भगवान् भास्कर उन दोनों का सच्चा संबध बताते लगते हैं किंतु कर्ण के मुख की वाति न बढती है, न कुम्हलाती है। वे उन्हें प्राण-रसक कवच-कुडल देकर चेतावनी देते हैं कि इन्हे कभी दान में न दें। उधर इंद्र की ठीक यही योजना थी। कर्ण सूर्य की चेतावनी या अपने जीवन की क्षणिकता से तनिक भी चिंतित नहीं होते। वे पांडवों द्वारा अपने अपमान एवं दुर्भाग्य की सहायता से अंग-राज्य पर अपने अभियेक की घटना का उल्लेख करते हुए शपथ लेते हैं कि कवच-कुडल तो क्या, योग्य व्यक्ति के माँगने पर मैं अपना सर्वस्व दे देने को तैयार हूँ। इंद्र जैसा याचक मिलने पर वे 'नहीं' करना नहीं चाहते थे।

पिता-पुत्र के इस सवाद के प्रसंग पर सूर्य तथा कर्ण के शब्दों के माध्यम से कवि ने कितने ही पौराणिक अव-तरण, बिंब व प्रतीक प्रस्तुत किये हैं। चूँकि इसमें कथा-वस्तु अपेक्षाकृत क्षीण है, इसलिए कवि ने प्रत्येक पंक्ति में अलंकारों की वर्षा-सी कर दी है। कवि की उज्ज्वल-शब्दाढ्य तथा उल्लेख-चतुर के जो विशेषण दिये गये, वे इस काव्य में सार्थक निकले हैं। 'कर्णभूषणम्' तथा 'दिन-कर' (दे०) कृत 'रश्मिरथी' की अशत तुलना हो सकती है।

कर्णाटक अभिज्ञानशाकुंतलम् (क० क०)

भारत की सभी आधुनिक भाषाओं के समान कन्नड नाटक का आरम्भ अनुवाद से—मुख्यतः सस्कृत नाटकों के अनुवाद से—हुआ। मैसूर सस्कृत-ज्ञान का केंद्र था और राजदरबार में कन्नड और सस्कृत दोनों का सम्मान

था। फ़ारसी थियेटरों के मुकाबले में भारतीय रंगमंच-पद्धति भी विकसित होने लगी थी। विद्वानों ने संस्कृत के सभी नाटकों का अनुवाद प्रस्तुत किया।

कविकुलपुर कालिदास (दे०) के 'शाकुंतलम्' का अनुवाद विशेष जनप्रिय रहा। 'शाकुंतलम्' का अनुवाद कन्नड में सात व्यक्तियों ने किया। उनमें बार के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं: बसप शास्त्री, नरहरि शास्त्री, शेपगिरि-राव और बी० कृष्णप्पा। इनमें कृष्णप्पा ने गद्य और आधुनिक कन्नड में शाकुंतला का रूपांतर मात्र प्रस्तुत किया। अतः यह 'रंगमंच' के लिए विशेष अनुकूल नहीं। नरहरि शास्त्री का अनुवाद भी केवल रूपांतर है जिसमें मूल श्लोकों को कन्नड रूप देने का प्रयास किया गया है परंतु उसमें कालिदास का पद-नावित्य और प्रौढ़ता दिखाई नहीं देती। शेपगिरिराव के अनुवाद की प्रशंसा हुई है परंतु बसप शास्त्री का अनुवाद सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड पंडित होने के साथ-साथ सहृदय कवि और सफल अभिनेता थे। उन्हें 'राज्याश्रय भी मिला और शाकुंतला के अभिनय के अनुकूल रंगमंच भी। शास्त्री जी ने मूल नाटक के गद्य को गद्य के रूप में और पद्य को पद्य के रूप में सुललित और सुमधुर तथा प्राजल कन्नड भाषा में अनुवाद किया। शास्त्री जी के इस अनुवाद से संस्कृत से अनभिज्ञ लोगों ने भी 'शाकुंतलम्' का सही रसास्वादन किया। उन्होंने शाकुंतलम् को आत्मसात् करके अनुवाद प्रस्तुत किया है। राजदरबार ने उन्हें 'अभिनव कालिदास' अथवा 'कन्नड नाटक के पितामह' की उपाधियों से सम्मानित किया। 'शाकुंतलम्' के इस अनुवाद ने अनुवाद का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया और भविष्य में आने वाले नाटकों के अनुवादों का मार्गदर्शन किया।

कर्णाटक कविवरिते (क० कृ०)

यह कर्णाटक के महान् विद्वान् महामहोपाध्याय रावबहादुर रा० नरसिंहाचार्य (दे०) की महान् कृति है। नरसिंहाचार्य जी ने इसके तीन भागों में कन्नड साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत किया है। इसका प्रथम भाग 1907 ई० में प्रकाशित हुआ। द्वितीय भाग 1919 ई० में तथा तृतीय भाग 1929 ई० में। इसके प्रारंभ में उन्होंने कन्नड भाषा का, तथा उसकी प्राचीनता का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया है। उन्होंने ग्रंथेजी में भी अलग-अलग कन्नड भाषा और कन्नड साहित्य के इतिहास लिखे हैं। प्रथम संपुट में कन्नड साहित्य के आरंभ से

लेकर चौदहवीं शती तक का इतिहास है, द्वितीय में सत्रहवीं शती के अंत तक का तथा तृतीय में अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शती के अंत का इतिहास है। इस ग्रंथ के निर्माण में आचार्य जी ने हजारों सिलालेखों तथा ताड़पत्रों का अवलोकन किया है। प्रत्येक कवि का जिक्र करते समय उसका समय-निर्धारण, उससे संबंधित जनयुक्तियों-किंवदंतियों आदि का हवाला देते हुए उस सामग्री का विश्लेषण अत्यंत प्रामाणिकता के साथ किया गया है। अंतःसाक्ष्यों और बहिःसाक्ष्यों के आधार पर कवियों के देश, वंश, मत, गुरु, पोषक, विरुद्ध आदि का उल्लेख भी है। कवि के ग्रंथ का परिचय देते समय उसका स्वरूप, प्रतिपाद्य विषय, कथागर्भ, आस्वास-संख्या, इष्टदेवता-स्तुति, गुरु-परंपरा, ग्रंथरचना का कारण, आदि लिखकर आस्वादात में प्राप्त गद्य के भी उद्धरण दिये हैं। इस तरह यह बहुत ही परिश्रमसाध्य ग्रंथ अकेले एक ही व्यक्ति ने लिखा—यह सचमुच आश्चर्य की बात है। उसके पहले किसी ने भी कन्नड में कन्नड साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था। श्री नरसिंहाचार्य कन्नड, तेलुगु, तमिल, संस्कृत आदि भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने सर्वप्रथम वन-वन मठ-मंदिरों में विकीर्ण कन्नड साहित्य की खनखानियों को संगृहीत कर हमारे समक्ष रखा। उनकी प्रतिभा ने विद्वानों को चकित भी किया, आकृष्ट भी। इसका प्रकाशन ही एक ऐतिहासिक घटना है। रा० नरसिंहाचार्य सुचिंतन थे, विलक्षण प्रतिभा वाले थे। उनकी भाषा संयत, संकुलित और उत्कृष्ट है।

कर्णाटक कादंबरी (क० कृ०) [रचना-काल—सप्तम दसवीं शती]

यह निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है कि नागवर्मा प्रथम (दे०) ही 'कर्णाटक-कादंबरी' का स्रष्टा है। इतिहासकारों का कथन है कि दसवीं शताब्दी के आरंभ में उसने इसकी रचना की होगी। वह पंच (दे०) के समान लेखनी तथा तलवार दोनों का धनी था परंतु वह वैदिक ब्राह्मण था। उसने अपने समकालीन या पूर्व-कवियों के समान कोई धार्मिक विषय नहीं चुना। 'कर्णाटक कादंबरी' के अतिरिक्त उसका दूसरा प्रतिष्ठ मान्य ग्रंथ 'छंदोम्युधि' (दे०) है। 'कर्णाटक कादंबरी' बाण (दे०) की कादंबरी का कन्नड रूपांतर है। बाण की कादंबरी संस्कृत गद्य की श्रेष्ठतम रचना है। उसका कन्नड रूपांतर प्रस्तुत करना साहस का कार्य है। नागवर्मा को इस

कार्य में आशातीत सफलता मिली है। पूर्णतः गद्यात्मक मूल को गद्य पद्य-मिश्रित चपू-रूप में बदलने की उसकी प्रवृत्ति का परिणाम बहुत सफल हुआ है। यह रूपांतर मूल से बहुत दूर भी नहीं है और शब्दशः अनुवाद भी नहीं है। नागवर्मा ने मध्यम मार्ग अपनाकर अनुवाद-कला का एक अनोखा रूप प्रस्तुत किया है। उसने जहाँ उचित प्रतीत हुआ, वहाँ मूल के कुछ भागों को छोड़ दिया है, कुछ का संक्षेप किया है और कुछ का मूल के आधार पर अपनी रूपरेखा से विस्तार कर दिया है। वही-कही समर्थ रूपांतरकार की तरह मूल से भी सुंदर भाव व्यक्त किये गये हैं।

इसकी भाषा बहुत मधुर है, वह गंगा के गभीर प्रवाह के समान चलती है। सामान्यतः उसने मूल के संस्कृत शब्दों को अधिक नहीं लिया और अपनी ओर से संस्कृत शब्द मिलाकर शैली को उत्तमाया नहीं है। आलोचकों का यहाँ तक कहना है कि नागवर्मा की भाषा का क्रम मूल से अधिक माधुर्य प्रदान करता है। निश्चित रूप से कन्नड साहित्य में कादंबरी जैसा उच्च बोटि का रूपांतर दूसरा नहीं है।

कर्णाटक भाषाभूषण (क० कू०)

इसके रचयिता नागवर्मा द्वितीय (दे०) है जिनका समय 1150 ई० के करीब माना जाता है। यह सस्कृत में लिखा कन्नड भाषा का व्याकरण है। इसके सूत्र तथा वृत्तियाँ संस्कृत में हैं। उदाहरण कन्नड के पूर्व-कवियों के काव्यों से दिये गये हैं। इनमें कुल मिलाकर 280 सूत्र हैं। सज्ञा, सधि, विभक्ति, कारक, शब्द-रीति, समास, तद्धित, आख्यात, नियम, अव्यय-निरूपण एवं निपात-निरूपण—कुल दस परिच्छेद हैं। इन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ 'शब्दस्मृति' में जो बातें कही हैं उससे भी अधिक विस्तृत ढंग से व्याकरण-प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। शैली सरल एवं समासबद्ध है। आगे चलकर इसी ग्रंथ की प्रेरणा से भट्ट अकलक ने संस्कृत में 'कर्णाटक' 'शब्दानुशासन' (दे०) नामक एक व्याकरण की रचना की। पूर्व-कवियों के उदाहरण देने के कारण कवियों के काल निर्णय में इसका ऐतिहासिक महत्व भी है।

कर्णाटक शब्दानुशासन (क० कू०)

इसके रचयिता भट्ट अकलक हैं जिनका समय 1604 ई० के करीब माना गया है। 'कर्णाटक शब्दानुशासन'

प्राचीन कन्नड का एक प्रामाणिक ग्रंथ है जो पाणिनि के ढंग पर लिखा गया है। भट्ट अकलक ने संस्कृत के द्वारा कन्नड की महिमा का प्रसार किया। कन्नड की महानता एवं इसकी प्राचीन कृतियों पर उन्हें गर्व है। उनका दावा है कि कन्नड शास्त्रानुपयोगिनी नहीं है। उसमें 'चूडा मणि' जैसे 17,000 ग्रंथ-परिमाण की कृतियाँ विद्यमान हैं। भट्ट अकलक तर्क, नाटक, अलंकार आदि शास्त्रों के परम पंडित थे। वे जैन धर्मावलंबी थे और संस्कृत, प्राकृत, कन्नड, अर्द्धमागधी आदि भाषाओं के पंडित थे। 'कर्णाटक शब्दानुशासन' में 593 सूत्रों में कन्नड का व्याकरण है। इस पर उन्होंने 'भाषामञ्जरी' नामक वृत्ति की भी रचना की और 'मञ्जरीमकरद' नामक एक व्याख्या भी संस्कृत में लिखी। भट्ट अकलक ने पूर्व-कवियों से स्पष्ट उदाहरण लिए हैं जिसके कारण इसका ऐतिहासिक महत्व सो ही है, साथ ही कर्णाटक की नाट्य संगीत आदि कलाओं के इतिहास निर्माण में भी इसका योगदान महत्वपूर्ण है।

कर्णाटक सस्कृति समीक्षे (क० कू०)

यह डा० एच० तिप्पेरस्वामी की प्रौढ़ कृति है जिस पर उनको 1969 ई० का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दस अध्याय वाले इस बृहत् ग्रंथ के प्रथम अध्याय में पृष्ठभूमि के रूप में भारतीय संस्कृति का परिचय है जिसमें संघव संस्कृति, वेदयुग, उपनिषद्, इतिहास, पुराण, स्मृति तथा आगमों का विवेचन करते हुए उसकी समन्वयात्मिका प्रवृत्ति पर जोर दिया गया है। द्वितीय अध्याय में कर्णाटक राज्य की प्राचीनता का प्रतिपादन है। तीसरे में कन्नड जनपद के भ्रतर्गत राज्यशासन, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक जीवन-विकास आदि का सर्वेक्षण है। चौथे में कन्नड शिलालेखों का सांस्कृतिक अध्ययन है। पाँचवें में आरंभ से लेकर आज तक के कन्नड साहित्य का स्थूल विवेचन है। छठा अध्याय कन्नड के लोकसाहित्य पर है। इसमें लोक-साहित्य में विहित लोक-जीवन, कामिकता, गार्हस्थ्य जीवन, आदि का विवेचन है। लोक-साहित्य के सौंदर्य का मर्मोद्घाटन है, कहावतों के सौंदर्य का काफी व्यापक विवेचन है। सातवें अध्याय में कर्णाटक के वास्तुशिल्प एवं शिल्प का विवेचन है। इसके भ्रतर्गत चालुक्य युग, होयसळ शैली, विजयनगर का वास्तु-शिल्प, मुस्लिम शैली, मूर्तिशिल्प आदि का विस्तृत विवेचन है। आठवें में संगीत और नृत्यकलाओं का परिचय देते हुए कर्णाटक के योगदान पर विचार किया गया है।

नवें अध्याय में भारतीय चित्र-परंपरा तथा उसमें कर्णाटक के योगदान का परिचय है। दसवाँ अध्याय समारोहों पर है। इस वृहत् सर्वेक्षण में भरती की सामग्री भी बहुत है। भाषा में पकड़ कम है, नीरस इतिवृत्तात्मकता अधिक।

कर्णाटक हरिरास (क० कृ०)

यह डॉ० एच० के० वेदव्यासाचार्य का शोध-ग्रंथ है। इसमें कर्णाटक के महान् आचार्य माधव के द्वैत-वेदांत के प्रमेय तथा उनके अनुयायी वैष्णव भक्तों की, जो 'हरिदास' कहलाते हैं, कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन है। प्रारंभ में भक्ति एवं रहस्यवाद की चर्चा करते हुए प्राच्य एवं पाश्चात्य दार्शनिकों का हवाला देते हुए द्वैत-दर्शन का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इसके उपरांत माधव, जयतीर्थ, व्यासतीर्थ, आदि संस्कृत ग्रंथकर्ताओं की चर्चा है। उसके बाद कन्नड में गेयपदों की रचना करने वाले हरिदासों—जिनमें श्रीपादराज व्यासराज, पुरंदरदास (दे०), कनकदासों (दे०), विजयदासों (दे०), आदि सैकड़ों हरिदासों—का आलोचनात्मक परिचय है। हरिदासों ने कन्नड में वैष्णव भक्ति का आंदोलन चलाया। उनकी प्रतिपाद्य वस्तु, क्षेत्रस्थ देवताओं की स्तुति, तार-तम्य, जगत् का सत्यत्व, हरिदासों द्वारा वर्णित कृष्णभक्ति का स्वरूप, उनके पदों की गेयता, उनके द्वारा संपन्न समाज-सुधार आदि का गंभीर विवेचन है। कर्णाटक संस्कृति को उनकी देन, भारतीय संस्कृति में उनका योगदान, आदि पर भी कई तथ्य मिलते हैं। कर्णाटक के हरिदासों का इतना गंभीर एवं व्यापक अध्ययन अन्यत्र दुर्लभ है। ग्रंथ-कार ने कई अप्रकाशित ग्रंथों का भी उपयोग किया है। आधुनिक युग में वेदव्यासाचार्य जी के इस प्रयत्न में संस्कृत एवं कन्नड दोनों के वैदुष्य और स्वारस्य का समन्वय परिलक्षित होता है।

कर्णिक, मधुमंश (म० ले०) [जन्म—1933 ई०]

इनका जन्म रत्नगिरी जिले के कणकवली नामक स्थान में हुआ था। इन्होंने केवल मेट्रिक परीक्षा पास की थी। आजकल ये महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में नौकरी करते हैं।

ये स्वातंत्र्योत्तर काल के बहुमुखी प्रतिभासंपन्न साहित्यकार हैं। 'कोकणी ग वस्ती', 'पारक', 'गुंजा', 'डोलकाठी', 'भईचाका', 'मांडव' आदि इनके लघु कथा-

संग्रह हैं। 'माहीमची खाडी' औपन्यासिक शैली का ब्यास-संग्रह है जिसमें शोधियों में रहने वाले दलित वर्ग का यथार्थ जीवित चित्रण है। इस कथा-संग्रह पर महाराष्ट्र राज्य ने इन्हें पुरस्कार प्रदान किया था। 'सूर्यभूत' और 'देवकी' उपन्यास हैं तथा 'देवकी' नामक नाटक भी है। 'लागेबांधे' में व्यक्तियों के रेखाचित्र हैं।

कपिल (त० पारि०)

प्राचीन तमिल साहित्य ग्रन्थ और पुरम् नामक दो भागों में विभाजित है जिनमें क्रमशः जीवन के प्रातरिक और बाह्य पक्षों का वर्णन प्राप्त होता है। ग्रन्थ साहित्य में कलवु—विवाह पूर्व उत्पन्न प्रेम, और कर्पु—दांपत्य जीवन, का वर्णन भी प्राप्त होता है। कर्पु से तात्पर्य है वैवाहिक जीवन। परस्पर एक दूसरे में अनुकूल, कुल, प्रायु, गुण, रूप, धन आदि की दृष्टि से समान नायक-नायिका के स्वयं विवाह कर लेने पर अथवा माता-पिता द्वारा उनका विवाह कर दिये जाने पर उनके दांपत्य जीवन का आरंभ होता है। दांपत्य जीवन में पदार्पण करने के लिए विवाह आवश्यक समझा गया है। साहित्य में दांपत्य जीवन के दो रूप वर्णित हैं। कळविन् वळि बंव कर्पु—विवाह-पूर्व प्रेम, विवाह और दांपत्य जीवन का आरंभ। कळविन् वळि वारा कर्पु—विवाह के उपरांत प्रेममय दांपत्य जीवन का आरंभ। साहित्यकारों ने दांपत्य जीवन का वर्णन करते हुए नायक-नायिका के संयोग, वियोग, मान आदि का वर्णन किया है। नायक-नायिका के वियोग के अनेक कारण हैं; जैसे—शत्रु द्वारा देश पर आक्रमण, नायक द्वारा शत्रु-देश पर आक्रमण, नायक का राजहूत बनकर जाना, जीविकोपार्जन के लिए परदेश-गमन, नायक की बेश्या या मरतापी में प्रगुरुवित, आदि। साहित्यकारों ने कुल-नारी को सदा पतिव्रता के रूप में चित्रित किया है। माता-पिता और कुल वृद्धों के इच्छानुसार किये जाने वाले विवाह और विवाह-परवर्ती दांपत्य जीवन का वर्णन भी 'कर्पु' के अन्तर्गत आता है। कर्पु की चर्चा करते हुए साहित्यकारों ने शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति और आदर्श गृहस्थ-जीवन-यापन के उपाय भी बताए हैं।

कपूर्मंजरी (सं० कृ०) [समय—दसवीं शताब्दी]

'कपूर्मंजरी' संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्यकार तथा काव्यशास्त्रकार राजशेखर (दे०) की महत्वपूर्ण रचना है।

इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। इस सटुक में भैरवा-
नन्द नामक तान्त्रिक की तन्त्रविद्या के चमत्कार तथा अनिन्द्य
सुदरी कर्पूरमजरी की प्रणयगाथा एवं उस समय के
एक राजा के अंतःपुर की अठसैलियों का वर्णन है। अनेक
व्यवहारों के बाद राजा भैरवानन्द की तन्त्रविद्या की सहा-
यता से घनसार मजरी के रूप में कर्पूरमजरी को प्राप्त
कर लेता है।

कर्पूरमजरी की प्रस्तावना में राजशेखर अपने
को सर्वभाषाचतुर (सर्वभाषा चतुरो) मानते हैं। वे कहते
हैं कि पुरुष की भाँति परुष सस्कृत की अपेक्षा प्राकृत नारी
की भाँति सुकुमार है। इसीलिए उन्होंने प्रस्तुत कृति में
इसे अपना माध्यम बनाया है। राजशेखर छंदों के बड़े
कलात्मक एवं विविध प्रयोग करते हैं। कर्पूरमजरी के कुल
144 छंदों में 17 प्रकार के छंद हैं। भाषा पर उनका
पूर्ण अधिकार है। उनको शब्दों का ऐन्द्रजालिक कहे तो
अत्युक्ति न होगी। वे विविध जनभाषाओं के शब्दों का
प्रयोग कर्पूरमजरी में स्वच्छदतापूर्वक करते हैं पर वही-
कही शीरसेमी तथा मराठी में ठीक ठीक भेद नहीं कर
पाते। 'कर्पूरमजरी' में राजशेखर की अभिव्यजना-भावित
विलक्षण है।

कर्पूरमजरी में पात्रों के चयन में तो वैविध्य
है, पर कहीं कहीं उनके पात्र शिथिल हैं। कहीं-कहीं अभि-
नयनौघ भी है। खास तौर से पात्रों का प्रवेश तथा निष्क्र-
मण इतना अव्यवस्थित एवं अनियोजित है कि उसे मचा-
वित करने में कठिनाई हो सकती है।

कर्पूरवसंतरायलु (तं० कृ०) [कृतिकार—सी० नारायण
रेड्डी (दे०), रचना काल—1958 ई०]

नारायण रेड्डी तेलुगु के प्रमुख युवक कवियों में
से हैं। ये मुख्य रूप से प्रणय एवं शृंगार के कवि हैं
तथा आधुनिक प्राचीन इतिहास एवं सस्कृत के प्रति विशेष
रूप से अनुरक्त रहने वाले हैं। 'कर्पूरवसंतरायलु' इनका
एक लघु प्रबंध-काव्य है जिसमें इन्होंने आधुनिक के एक
विख्यात शासक 'कर्पूरवसंतरायलु' की प्रणयकथा का वर्णन
अत्यंत मधुर एवं प्रभावशाली शैली में किया है। इसमें
तत्कालीन आधुनिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थि-
तियों का सुंदर प्रतिपादन हुआ है। ये मुख्य रूप से गेय
कवि हैं। अतः इस काव्य की रचना इन्होंने शास्त्रीय छंदों
में न करके मात्रा, लय एवं ताल के नियमों से आबद्ध गेय
रूप में की है। प्रणय-काव्यों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

कर्म (पा० पारि०)

अन्य भारतीय विचारधाराओं की भाँति बौद्ध
धर्म में भी कर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म के
सापेक्षिक कारणतावाद के अनुसार वर्तमान जीवन अतीत
का कार्य और भविष्य का कारण है। कर्म दो प्रकार
का होता है—कुशल और अकुशल। जिस प्रकार यज्ञ में
प्रयोज्य कुशल अग्निविधि प्रयोग करने पर प्रयोज्यता के हाथों
को दोनों ओर से काट देते हैं तथा विधिपूर्वक प्रयोग करने
पर ठीक स्थान पर काटने का काम करते हैं, उसी प्रकार
कुशल कर्म ठीक रूप में किये जाने पर क्लेशों और बुरी
इच्छाओं को भी काटते हैं और सत्ता को काटकर मोक्ष
प्रदान करते हैं। अकुशल कर्म दो प्रकार के होते हैं—
वस्तुकाम और अलेशकाम। वस्तुकाम में पाँचों इन्द्रियों
के विषयों की कामना सन्निहित रहती है, इसलिए इसे पाँच
प्रकार का माना जाता है। वस्तुकामकर्माँ में वस्तु की
आसक्ति का भाव होता है जबकि अलेशकामकर्माँ में सत्ता की
आसक्ति का भाव रहता है। दोनों प्रकार के अकुशल कर्म
मिलकर कार्यावचर कर्म कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में कार्या-
वचर कर्मों की 11 अवस्थाएँ बताई गई हैं। कुशल और
अकुशल से भिन्न कर्म अव्याकृत कर्म कहलाते हैं।

कबें, इरावती (म० ले०) [जन्म—1905 ई०]

इनका जन्म ब्रह्मदेश में हुआ था। इन्होंने बर्लिन
से पी एच० डी० की उपाधि प्राप्त की थी। इनके प्रबंध
का विषय 'समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र' पर आधारित
था। इन्होंने प्राणिशास्त्र, तत्त्वज्ञान तथा सस्कृत भाषा
में प्रावीण्य पाया है। सन् 1926 में इनका प्राणिग्रहण
संस्कार डा० दिनकर घोडो कबें से हुआ था। सन् 1931
में ये ठाकरसी महिला विद्यापीठ की रजिस्ट्रार थी और
सन् 1939 में पूना के डेक्कन कॉलेज के पोस्ट-ग्रेजुएट
इस्टिच्यूट में समाज तथा मानवशास्त्र-विभाग में रीडर
के पद पर थी।

सन् 1949 ई० में प्रकाशित इनका 'परिवृत्ति'
नामक लघु निबंधों का संग्रह है। इस संग्रह के प्रकाशन के
साथ इन्होंने साहित्य क्षेत्र में पदार्पण किया था और इनका
यह पहला कदम ही अत्यंत प्रबल एवं चटु रहा। इन निबंधों
में व्यक्त भावनाएँ सघन हैं और विचार समाजशास्त्र के
अध्ययन से परिष्कृत हैं।

'मराठी लोकाची संस्कृति' नामक इनके अन्य

ग्रंथ में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

करहेचे पाणी (म० कृ०)

आचार्य प्र० के० जत्रे (दे०) ने 'करहेचे पाणी' शीर्षक से सात-आठ खंडों में बृहद् आत्मकथा लिखने का निश्चय किया था। पहला खंड 1963 ई० में प्रकाशित हुआ था तथा दूसरा 1964 में। इन दो खंडों के प्रकाशन के उपरांत कुछ ही वर्षों में अत्रे जी का देहांत हो गया जिससे आत्मकथा-लेखन का यह स्तुत्य प्रयास अधूरा ही रह गया।

सन् 1953 में इन्होंने 'मी कसा भालों' शीर्षक आत्मचरित्र लिखा था जिसमें इनके जीवन के किन्हीं विनोदपूर्ण पहलुओं एवं घटनाओं का वर्णन है। 'करहेचे पाणी' आत्मचरित्र में अपने कुल का प्रारंभ देकर, अपने बाल्यकाल, विद्यालय एवं महाविद्यालय की अपनी शिक्षा तथा व्यावसायिक जीवन का सर्वांगपूर्ण निवेदन करने की इनकी योजना थी।

प्रकाशित दोनों खंड स्वतंत्र रूप से लगभग 400 पृष्ठों में हैं। पहले खंड में प्रारंभिक तीस वर्षों का इतिहास है और दूसरे खंड में अगले दस वर्षों का। इनकी लेखन-शैली विनोदी, भावपूर्ण तथा प्रसन्न है।

कलं आजि ओ बय (अ० कृ०) [रचना-काल—1962 ई०,
ले०—वीरेंद्रकुमार भट्टाचार्य (दे०)]

उपन्यास-शैली में लिखी इस लंबी कहानी में कलं नदी के तटवासी मानवों के अनवरत संघर्ष और उनकी बेबनामी का गाथा है। नदी, रोग तथा अन्य प्राकृतिक विनाशों के कारण ठगीराम आदि ग्रामवासी विद्रोह कर देते हैं। अनेक गोली के सिकार होते हैं, कई गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। स्वतंत्रता मिलती है, किन्तु आर्थिक कठिनाइयाँ पहले के ही समान रहती हैं। नदी बहती रहती है और इसी प्रकार मानव-जीवन भी प्रवाहित होता रहता है।

कलंबकम् (त० पारि०)

'कलंबकम्' तमिल में प्राप्त एक साहित्य-विधा है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'विभिन्न पुष्पों से गुंथी गई

माला'। 'कलंबकम्' में साहित्यिक और लोक-गीतों की शैली का मिश्रण पाया जाता है। इस शैली में रचित प्रसिद्ध कृति है—'नंदिकलंबकम्' (दे०), तिरुक्कलंबकम्, तिरुक्कलंबकम्, मुदुरै कलंबकम्, नाकैक्कलंबकम्, सिलवरंग कलंबकम्, आदि। आरंभ में कवियों ने कलंबकम् की रचना साहित्यिक और लोक-गीतों की शैली का मिश्रण करने की दृष्टि से की थी। बाद में इस विधा के प्रचलित हो जाने पर भक्तों ने अपने इष्टदेव की महिमा का गान करने के लिए इस विधा का उपयोग किया। इस विधा में रचित सर्वप्रसिद्ध कृति 'नंदिकलंबकम्' (दे०) है।

कलभाषिणी (ले० पा०)

यह पिण्डिसूत्रा (दे०) के प्रसिद्ध प्रबंध-काव्य 'कलापूर्णविषय' (दे०) का एक प्रमुख पात्र है। पिण्डिसूत्रा की अद्भुत कथा-कल्पना-शक्ति इस युग के किसी कवि में नहीं मिलती। इसमें कलभाषिणी सहज सुमरी, संगीत-नृत्यादि कलाओं में निपुण, प्रेम-लोलुप एवं त्याग-शील एक विलक्षण वेश्या है। वह सम्मोहक गान-विद्या में पारंगत एवं कवि मणिकंधर में तीव्र रूप से अनुरक्त होकर उससे सांगत्य-मुख पाने के लिए सालासित रहती है। फिर भी बीच ही में नलकूबर के अलौकिक सौंदर्य को देखकर उस के प्रति भी कलभाषिणी में प्रबल कामना जागृत हो जाती है। नारद द्वारा प्राप्त कामरूप-धारण-शक्ति से वह नलकूबर की प्रेयसी रंभा के रूप में उसका सामीप्य पाती है। परंतु बेचारी का दुर्भाग्य, और विधि का परिहान! वह नलकूबर के रूप में उसका पुराना प्रेमी मणिकंधर ही निकलता है। मणिकंधर इस प्रकार कलभाषिणी की मनो-वामना को विफल करता है और स्वयं नलकूबर के रूप में रंभा से मुख भोबता है। फिर भी कलभाषिणी यह सब सह लेती है। वह रंभा से ईर्ष्या नहीं करती, न उसकी निंदा ही करती है। वह नलकूबर को रंभा के लिए त्याग भी देती है। अंत में नलकूबर के प्रति अपने प्रेम को भी त्यागकर भावी जन्मों में उसे पाने की प्रार्थना करती है। मणिकंधर के भाग्योदय के लिए अपना सिर कटवाने को निर्मयता-पूर्वक तैयार होकर वह त्यागशीलता का भी परिचय देती है।

कलभाषिणी पिण्डिसूत्रा की एक विचित्र सृष्टि है। वह मानव-मनोविज्ञान में कवि की अंतर्दृष्टि की परिचायक भी है।

कलम का सिपाही (हि० क०) [लेखक—अमृताराम,
प्रकाशन-वर्ष 1968 ई०]

प्रस्तुत कृति में प्रेमचंद (दे०) के सुपुत्र अमृताराम ने पिता-पुत्र के संबंध को यथासंभव बचाते हुए अत्यंत तटस्थतापूर्वक प्रेमचंद-विषयक पत्रों, संस्मरणों तथा युगीन सदस्यों के परिवेश में प्रामाणिक तथ्यों और विवरणों के आधार पर मुहाबरेदार व प्रवाहपूर्ण भाषा तथा सस्पेंस-आत्मक-रेखाचित्रपरक शैली में प्रेमचंद के जीवन और युग का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। जीवनी लिखते समय लेखक ने स्थूल प्रत्यक्ष के स्थान पर विशुद्धलिखित सूत्रों के सहान तथा संयोजन द्वारा प्रेमचंद के जीवन के पुनः सृजन का सफल एवं स्तुत्य प्रयास किया है। इस कृति का महत्व केवल इस दृष्टि से ही नहीं है कि इसके माध्यम से हमें प्रेमचंद की रचना-प्रक्रिया, उनके भावनात्मक विकास एवं वैचारिकता को सोचने-समझने में सहायता मिलती है मरिपु इसलिए भी है कि इसमें प्रेमचंदयुगीन भारत की राष्ट्रव्यापी हलचल का संप्राण प्रत्यक्ष है।

कलम दी करामात (५० क०)

डा० बलवीर सिंह (दे०) रचित 'कलम दी करामात' में विभिन्न अवसरों पर लिखे गये आलोचनात्मक लेख, रेडियो-वार्ताएँ और भाषण संगृहीत हैं। सिंह इतिहास, आध्यात्मिक कविता, साहित्य-दर्शन, कलाशास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर लिखे गये इन लेखों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। पंजाबी की रोमांचक कविता के अतिरिक्त इस रचना में सिंह गुरु काव्य, सूफी-काव्य और भाई वीर सिंह (दे०) के काव्य की भी, विशाल पृष्ठभूमि देकर, समीक्षा की गई है। 'भाई वीर सिंह' के काव्य में कुदरत कीर्णक लेख में पश्चिमी रोमांचक प्रकृतिकाव्य के सदस्यों की दृष्टि में रखते हुए वीर सिंह के प्रकृतिकाव्य का महत्व निरूपित किया गया है। गुरु नानक (दे०) की कविता के दार्शनिक और सामाजिक पक्ष को भी विशाल परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत स्थापित कर देखने का यत्न किया गया है। विचारों की स्पष्टता, गहन विद्वत्ता तथा सूक्ष्म दार्शनिक बिंदुओं की गंभीर व्याख्या इन लेखों के उल्लेखनीय गुण हैं।

कलविपल (१० पारि०)

प्राचीन तमिल साहित्य 'अहम्' और 'पुरम्'

नामक दो भागों में विभाजित है जिनमें क्रमशः जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्षों का वर्णन प्राप्त होता है। अहम् साहित्य में कलवु—विवाह-पूर्व प्रेम, और कर्पु—दाम्पत्य जीवन का वर्णन भी प्राप्त होता है। 'कलवु' का शाब्दिक अर्थ है चोरी। नायक नायिका का बिना माता-पिता की अनुमति के चोरी-छिपे एक दूसरे से मिलन, प्रेमोदय, प्रेम का विकास आदि कलवु के अंतर्गत आते हैं। प्राचीन तमिल समाज में इस स्वच्छंद प्रेम को अनुचित नहीं समझा गया क्योंकि परस्पर एक-दूसरे में अनुरक्त नायक-नायिका प्रायः विवाह-सूत्र में बँध जाया करते थे। कलवु की चार अवस्थाएँ हैं। समान प्रेम वाले नायक नायिका का द्वैव-वशात् एक-दूसरे से मिलन 'इयर्क पुणञ्चि' कहलाता है। एक बार मिलने के उपरान्त दोनों के मन में पुनर्मिलन की इच्छा जागृत होती है। उनका यह पुनर्मिलन 'इडत-लैप्पाडु' कहलाता है। कभी कभी नायक नायिका स्वयमेव एक-दूसरे से नहीं मिल पाते तब वे अपने सखा या सखी की सहायता से एक-दूसरे से मिलते हैं। सखा की सहायता से सपन उनका मिलन 'पायर्कुट्टम' और सखी की सहायता से सपन मिलन 'पायियर्कुट्टम' कहलाता है। नायक-नायिका के प्रेम के विकास में इन चारों अवस्थाओं का होना आवश्यक नहीं। जब परस्पर अनुरक्त नायक-नायिका का स्वयमेव मिलन या पुनर्मिलन संभव नहीं होता तो वे अपने सखा या सखी की सहायता से एक-दूसरे से मिलते हैं और उनका प्रेम विकसित होता है। इस प्रकार नायक-नायिका के प्रेम-विकास में नायक के सखा और नायिका की सखी का विशेष योगदान रहता है।

कलशा चउतिशा (३० क०)

उपलब्ध चउतिशाधो (दे० चउतिशा) में बच्छादास (दे०)—जुत 'कलशा चउतिशा' प्राचीनतम है। मादळापाजी (दे०) के समान यह भी विवादास्पद है। सारळादास के महाभारत (दे० सारळामहाभारत) में इसका उल्लेख हुआ है।

यह 'छदमुधानिधि' (दे०) एवं 'सोमनाथ व्रत-कथा' के समान शैव काव्य है। इसकी भाषा उडिया है तथा अग्रीसर हास्य है। इसका विषय है बृद्ध शिव का हिमवत-नदिनी सुंदरी उमा के साथ विवाह।

वस्तुतः यह जातीय साहित्य के प्रारंभ का सूचक है। छोटे-छोटे वैयक्तिक दुःख-सुख की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। इसका राग निदिष्ट नहीं है। परवर्ती युग में

इसका पर्याप्त अनुकरण हुआ तथा इसमें प्रयुक्त राग को कळसा-राग कहा गया। कळसा-राग की अनेक कविताएँ उड़िया साहित्य में मिलती हैं।

गौरी को विवाह-योग्य समझकर हिमवंत शिव के साथ उनका विवाह निश्चित करते हैं। शिव वृद्ध के छत्रवेश में आते हैं। उन्हें विवाह-मंडप पर देखकर सभी का मन फीका पड़ जाता है। उमा, उनकी सखियाँ, उनकी माँ सभी श्रद्धां करने लगती हैं। सभी हिमवंत की दोषी ठहराती हैं। हिमवंत के बहुत समझाने के बाद विवाह होता है। शिव छत्रवेश का परित्याग कर देते हैं। सभी को संतोष होता है।

इसमें जिन भावों का निरूपण हुआ है, वे उड़िया जातीय जीवन के चिरपरिचित भाव हैं। इसकी भाषा सरल एवं लोक-प्रचलित है।

कला (हि० शारि०)

‘कला’ शब्द का मौलिक अर्थ है कौशल अथवा हुनर : किसी कार्य के निष्पादन में मनुष्य द्वारा व्यवहृत एवं प्रदर्शित वक्षता, प्रवीणता अथवा विशेषज्ञता, जिसकी प्राप्ति अभ्यास, अध्ययन, पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण से होती है। पश्चिम में काव्य, नाट्य, संगीत, चित्र, मूर्ति-शिल्प और स्थापत्य के साथ ही बकपृता आदि को भी कलाओं में समाविष्ट किया जाता है। प्राचीन भारतीय दृष्टि के अनुसार कला एक हीनतर विद्या या उपविद्या है, जिसकी सर्जना प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम पर मात्र मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती है। उसमें प्रतिभा (दे०) और कल्पना (दे०) का योग नहीं रहता। पश्चिम में भी अठारहवीं शताब्दी तक कला को लगभग इसी अर्थ में मान्यता प्राप्त थी। किंतु अपने आधुनिक अर्थ में ‘कला’ मानवीय अनुभूति के सूक्ष्मतरंग रूपों, प्रगाढ़ जीवनानुभूति और उत्कृष्ट भावबोध की सुंदर अभिव्यक्ति है, जिसकी प्रक्रिया में प्रतिभा सर्जनात्मकता तथा स्वरूप में सौंदर्यानुभूति का अनिवार्य योग रहता है। कलास्वाद रसानुभूति (दे० ‘रस’) और आत्मास्वाद के समतुल्य है। इसका प्रयोग आनंद और सौंदर्य की सृष्टि है।

सृजन से लेकर उसके आस्वादन तक ‘कला’ की समस्त प्रक्रिया आनंद और सौंदर्यानुभूति से तरंगित रहती है। यह स्रष्टा के अंतर्भूत के संवेगों-संवेदनों, निचारों-कल्पनाओं के अभिभूतन और विचित्र प्रक्रिया है जिसके स्रष्टाजीत माध्यम हो सकते हैं : शब्द-अर्थ (काव्य), रसा-

रस (चित्र), स्वर (संगीत), रंग (नाट्य) और प्रत्यक्ष-खंड (मूर्ति) आदि। यह मूलतः आत्माभिव्यक्ति है।

‘कला’ के प्रयोजन को लेकर उसके जीवन-संदर्भ और जीवनोपयोग के विषय में सदा से ही संदेह प्रकट होते जाते रहे हैं। इससे दो अतिवादों का जन्म हुआ है—एक है कला को जीवन से असंपृक्त शुद्ध कल्पना-प्रभूत सूक्ष्म-अमूर्त भाग्यिकता मान लेने की प्रवृत्ति का प्रचलन और दूसरे कलात्मक सृजन में ‘भावपक्ष’ और संवेद्य से पृथक् एवं स्वतंत्र ‘कलापक्ष’ कल्पित करने की प्रवृत्ति का जन्म। वास्तव में यह न तो जीवन-निरपेक्ष है और न जीवनातीत।

‘कला’ के दो वर्ग किये गये हैं : ललित कला और उपयोगी कला। ललित कलाओं में कलाकार की प्रतिभा से युक्त सर्जनात्मकता और कल्पना-शक्ति का योग रहता है। वे एक-प्रकार से शुद्ध सौंदर्यकर्म हैं। उपयोगी कलाएँ जीवन के व्यवहार-पक्ष से प्रत्यक्षतः संबद्ध होती हैं। जीवन के लिए सुख-सुविधा का उपार्जन ही इनका मुख्य प्रयोजन है। वे भी, यद्यपि अपने स्रष्टा की प्रतिभा और कल्पना से सर्वथा रिक्त नहीं होतीं, तथापि वे श्रम्यास पर अधिक अवलंबित होती हैं। ललित कलाओं के अंतर्गत काव्य, संगीत, वास्तु, स्थापत्य, मूर्ति, चित्र और नाट्य को समाविष्ट किया जाता है और उपयोगी कलाओं में भवन-निर्माण और पाक-विद्या से लेकर फर्नीचर बनाने तक के सभी व्यापार आ जाते हैं। प्राचीन भारतीय परम्परा में वर्णित चौदह कलाओं में से अधिकांश उपयोगी कलाएँ ही हैं।

कलापम् (ते० शारि०)

आंध्र का एक प्रकार का नृत्य-रूपक ही ‘कलापम्’ के नाम से प्रसिद्ध है। सत्रहवीं शताब्दी ई० में विद्यमान सिद्धेश्वर योगी इसके प्रवर्तक थे। इनका नृत्य-प्रदर्शन देखकर गोलकोंडा के बादशाह ने कूचिपूडि नामक एक भाव इन्हें पुरस्कार के रूप में दिया था। तब से सिद्धेश्वर योगी तथा उनके अनुयायियों के ये प्रदर्शन ‘कूचिपूडि भागवतम्’ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ‘कलापम्’ नामक यह नृत्य-रूपक ‘भामा-कलापम्’ तथा ‘गोलकलापम्’ के नाम से दो प्रकार का होता है। ‘भामाकलापम्’ में भरतनाट्य-संबंधी शास्त्रीय नियमों का अनुसरण किया जाता है। इसमें भामा शब्द का अर्थ सत्यभामा है। इसका कथानक पारिजात की कथा से संबद्ध है। नारद स्वर्ग से पारिजात का कुपुम सारर कृष्ण को देते हैं। कृष्ण भी उसे पास धँटा हुई रविमणी को दे देते हैं। यही मानिनी सत्यभामा के श्रेष्ठ वा वास्तव

बन जाता है। सत्यभामा का विरह, स्वप्न प्रसंग, सखियों से दुःख निवेदन, नायक के पास सखी को भेजना तथा बाद में सपली रुक्मिणी के साथ झगडा आदि इसमें प्रधान हैं। इसमें तीन ही पात्र होते हैं—नायक, नायिका तथा सखी। रचना शृंगार-प्रधान है। 'भामाकलापमु' की अपेक्षा 'गोल्कलापमु' कुछ अर्वाचीन है। 'गोल्कलापमु' दो प्रकार का होता है। एक में गोपी (स्वातिन) पात्र के द्वारा पिंडोत्पत्ति से लेकर अनेक दार्शनिक विषयों का विवरण दिया जाता है तथा दूसरे में समुद्र-मंथन की कथा पाई जाती है। इसमें 'सुकरि कोड्डु' नामक पात्र के द्वारा हास्य-रस का पर्याप्त प्रयोग किया जाता है।

वीथि भागवतमु तथा यक्षगानमु (दे०) के रूप में प्रचलित देशी अभिनय रूपों में भरत-नाट्य सवधी शास्त्रीय पद्धतियों का समावेश करके सिद्धेश योषी ने 'कलापमु' की सृष्टि की थी। उस समय से लेकर इन प्रदर्शनों का स्तर ऊँचा होने लगा तथा इनकी रचना प्रौढ़ होने लगी। 'भामाकलापमु' भरत-विद्या के तथा 'गोल्कलापमु' पट्ट-शास्त्रों के आकर होते हैं। कुछ परिवर्तन होने पर भी 'यक्षगान' में प्रयुक्त देशी छंद, कथोपकथन आदि 'भामाकलापमु' में भी प्रयुक्त होते हैं। अतः यह है कि अधिकतर साधारण जनता के बीच प्रचलित प्रदर्शन-रूपों को इन में शास्त्रानुगामी तथा नियमबद्ध बना दिया गया। स्वरूप तथा स्वभाव की दृष्टि से 'कलापमु' को केवल माधारण देशी-अभिनय तथा पूर्ण रूप से शास्त्रानुगामी रूपक के बीच रखा जा सकता है।

प्रदर्शन की दृष्टि से 'भामाकलापमु' में भामा (सत्यभामा) की भूमिका अत्यंत आकर्षण तथा महत्व की होती है। एक पुरुष ही इस स्त्री-पात्र की भूमिका का निर्वह करता है। यह 'माधवी' नाम से प्रसिद्ध है। वैसे ही 'गोल्कलापमु' में 'सुकरि कोड्डु' नामक हास्य पोषक पात्र अत्यंत लोकप्रिय रहता है। प्रदर्शन सवधी लोकप्रियता के साथ-साथ शास्त्रानुगामी होने के कारण 'कलापमु' नामक यह नृत्य-रूपक साहित्य-क्षेत्र में भी गणनीय स्थान प्राप्त कर चुका है।

कलापी (गु० से०) [समय—1874-1900 ई०]

'कलापी' का पूरा नाम सुरसिंह जी तत्त्वसिंह जी गोहेल था। वे सौराष्ट्र के अतर्गत लाठी नामक छोटे-से राज्य के राज-परिवार में पैदा हुए थे। अठारह वर्ष की आयु में उन्होंने काव्य सज्जना की। 1889 ई० में उन्होंने राजकुमारी

रमा के साथ विवाह किया जिसके साथ सोभना नाम की एक दासी भी आई। कलापी उसके सौंदर्य पर मुग्ध हुए और धीरे-धीरे उसके साथ प्रणय संबंध में बंध गये। इस प्रणय त्रिकोण ने कलापी के जीवन में भीषण सघर्ष और तीव्र मनोमंथन पैदा किया जिसे इन्होंने 'हृदय त्रिपुटी' कविता में शब्दबद्ध किया है। इसमें कवि का 'भावप्रवाह' स्वाभाविक स्रोत में प्रवहमान है। आठ-तीन वर्ष की कठोर शांतता के परिपाक रूप उनका 'कलापीनो केकारव' (दे०) (1903) प्रकाशित हुआ। इस प्रणयाकांक्षी कवि के 'केकारव' में 'हृदय के अपक्व-अर्द्धपक्व स्नेहोद्गार' हैं। 'काश्मीर नौ प्रवास', 'मालामुद्रिका', 'हमीरजी गोहेल', 'कलापीनी पत्रधारा' (दे०) इत्यादि कवि कलापी की अन्य कृतियाँ हैं।

इस कवि पर बर्द्धसर्षर्ष और दोषी का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है। 'केकारव' की कतिपय रचनाओं में इन दोनों अँग्रेजी कवियों के प्रकृति वर्णनों की छाप है। कलापी के प्रकृति काव्यों में से कुछ आध्यात्मिकता एवं रहस्यारम्यता के तत्वों से श्रोतप्रोत हैं। बिल्ब-भगल, 'भरत', 'महात्मा भूलदास', 'वीणानो मृग', 'कन्या अने चौच' इत्यादि इनके प्रभावशाली खंडकाव्य हैं। कलापी प्रभात विद्योग के गायक हैं। इनके पद्यात्मक प्रेमोद्गार गुजरात के शिक्षित वर्ग में बहुत लोकप्रिय हैं।

कलापीनी पत्रधारा (गु० क०)

गुजराती के रोमानी व प्रणय-कवि 'कलापी' (दे०) (लाठी नरेश सुरसिंह जी तत्त्वसिंह जी गोहेल) द्वारा लिखे गये अनेक पत्रों में से 535 पत्र उनके पुत्र जोरावरसिंह जी की सक्षिप्त प्रस्तावना सहित सन् 1931 ई० में प्रथम बार 'कलापीनी पत्रधारा' (दे०) नाम से प्रकाशित हुए। ये पत्र जिन्हें लिखे गये हैं वे व्यक्तित्व हैं—

सर्वश्री मणिलाल ननुभाई द्विवेदी, शोभना (उनकी प्रेमिका), उनकी रानी, उनकी दूसरी रानी रमा, वाजसुरवाला, रूपशकर ओझा, सरदारसिंह, भानुदत्त देव, जन्म वर बुच, गोवर्द्धनराम त्रिपाठी (दे०), गिरधरदास देसाई, कैप्टन ब्रॉडफील्ड, हरिशंकर पड्या, बिजयसिंह, मोरवी-नरेश।

पलियो, प्रेमिकाओं, मित्रों, सगे संबंधियों, साहित्यकारों आदि को लिखे गये इन पत्रों में कलापी के व्यक्तित्व के विविध रूपों के दर्शन होते हैं। गुह-प्रेम, पत्नी-प्रेम, प्रेमिका के प्रति अपूर्व स्नेह, साहित्य व अध्यात्म प्रेम, मित्र के प्रति सच्ची ममता, अँग्रेजी के बर्द्धसर्षर्ष, टेलिसन,

शेरी, कीटस तथा संस्कृत के समर्थ कवि कालिदास, भवभूति आदि की कृतियों के प्रति अबाध आदर व निष्ठा से ये पत्र ओतप्रोत है।

अनन्य प्रणयी, मस्त कवि, सौजन्यशील पति, सम्मित्र, सच्चे साहित्य-प्रेमी व सेवी—ये कलापी के व्यक्तित्व के कुछ रूप हैं जो इन पत्रों में उभर कर आते हैं। गुजराती पत्र-साहित्य की यह अमूल्य निधि हैं।

कलापीनो केकारव (मु० कृ०)

इसके रचयिता कलापी (दे०) का वास्तविक नाम श्री मुरसिंह तलतसिंह गोहेल है और उनका समय है 1874-1900 ई०। कवि साठी नाम की रियासत के राजा थे। इनकी इस पुस्तक का प्रकाशन 1924 ई० में हुआ। कलापी के काव्य ने गुजराती कविता को रोमानी तत्व दिया। कलापी का जीवन अत्यंत कष्ट जीवन था, और उनकी कृष्णा का विषय उनका प्रणय था। उन पर सूफ़ीवाद का प्रभाव भी विशेष था। कष्ट-कोमल भावों का निरूपण कवि ने अत्यंत रोचक ढंग से किया है। कवि का काव्य प्रणय और भक्ति दोनों भावों में बाँटा जा सकता है। राजल कवि की अत्यंत प्रिय काव्य-विधा है। उनके भक्ति-काव्यों पर सूफ़ीवाद का गहरा प्रभाव है। प्रणय-काव्यों में प्रणय-त्रिकोण का निरूपण है। कोमल भावों का निरूपण कवि की विशेषता है। निराशा, अवसाद, कूड़ा इत्यादि भाव कवि ने रोचकता के साथ निरूपित किये हैं।

कलापूर्णदयमु (ते० कृ०) [ले०—विणळिवूरमा (दे०) रचना-काल—1550 ई०]

यह काव्य आंध्र-जनता द्वारा अत्यंत समादृत हुआ है। इसमें कवि की अपूर्व कथा-कल्पना का चमत्कार विशेष रूप से द्रष्टव्य है। प्रबंध काव्य के लिए स्वतंत्र और मौलिक कथा की सृष्टि करने वाले ये सर्वप्रथम कवि थे। इस कारण से इस काव्य को 'कृत्रिम रत्न' होने का आरोप भी सहना पड़ा। यह आठ सर्गों का एक बहुभुत काव्य है जिसमें शृंगारिक जीवन के अनेक पहलुओं का चित्रण किया गया है। कलाविणी (दे०) नामक वेश्या तथा मणिकंधर का प्रणय इसकी मूल कथा-वस्तु है। कला-विणी के रूप में कवि ने तेलुगु साहित्य में एक विशिष्ट पात्र की सृष्टि की है। इस काव्य का शृंगार शास्त्र-निर्दिष्ट

नियमों का अनुसरण करने वाला नहीं, संसार में सहज रूप से साक्षात् दिखाई देने वाला है। इसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि शृंगार रस की उत्पत्ति ब्रह्मलोक में ब्रह्मा और सरस्वती की हृदय-लीलाओं में हुई है, और वह अमृत का प्रवाह उस दिव्यलोक से निकलकर गंधर्वलोक, मर्त्यलोक, तथा पाताललोक तक प्रवाहित होता हुआ उन लोकों के स्वभाव तथा आलंबन के अनुरूप परिवर्तित एवं स्वाद की दृष्टि से परिवर्तित होता है और अंत में कलुषित भी हो जाता है। इस प्रकार वासनाहीन दिव्य लीला से राक्षस कामभोग तक की अवस्थाएँ इस काव्य में चित्रित हुई हैं।

पाठक को सदा उत्कण्ठित रखती हुई, पात्रों के वक्ष में रहकर विकसित होने वाली कथा, पात्रोचित भाग, मनोहर कथा-प्रसंग आदि अनेक गुणों से युक्त होकर यह काव्य 'कला की परिपूर्णता' के रूप में प्रकट हुआ है। कथाकथन में कवि ने परंपरागत काल-क्रम की पद्धति का अनुसरण नहीं किया है। आधुनिक उपन्यास के समान कार्य-कारण-पद्धति का अनुसरण करके कथा के मध्य वृत्तों से कवि ने इस काव्य का आरंभ किया है। तेलुगु साहित्य की यह एक अमर कृति है।

कलावती (त० कृ०) [रचना-काल—1957 ई०]

सूर्यनारायण शास्त्री (दे०)—कृत इस नाटक में चौल राजकुमारी कलावती की कथा वर्णित है। इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं परंतु वातावरण ऐतिहासिक है। मूलतः गद्य में रचित इस नाटक में बीच-बीच में पद्यों का समावेश किया गया है। इसमें भारतीय एवं पारनात्य दार्ष्ट-सैलियों का समन्वय दृष्टित होता है। चंद्रोपासन, वर्ण-वर्जन आदि भारतीय काव्य-रूढ़ियों का भी प्रयोग किया गया है। चरित्रों के स्वाभाविक विकास, पात्रानुकूल भाषा-प्रयोग आदि के कारण यह नाटक प्रभावशाली बन पड़ा है।

कळा संस्कृति ओ साहित्य (उ० कृ०)

इसमें वर्णव्य चारण सामल के कला, संतति और साहित्य से संबंधित उन्नीस समीक्षात्मक निबंधों का संकलन है। लेखक ने वर्ण्य-विषय का विवेचन समग्रता एवं गहराई से किया है। मुख्य रूप से तुलनात्मक एवं दिल-पणात्मक ढंग का प्रयोग हुआ है। जहाँ भी आवश्यकता अनुसार वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है वह स्मरणीय है और विषयवस्तु का परिचय रोचक ढंग से देती है। भाषा सुयोग्य

एक वैचारिक निबन्धों के अनुरूप है। फलतः ये निबन्ध सुग्राह्य हैं।

कलिंग कविसम्राट् ओ कलिंग-भारती (३० कृ०)

‘कलिंग कविसम्राट् ओ कलिंग-भारती’ में श्री बिच्छूदत्तचरण पटनायक (दे०) ने कवि-सम्राट् उपेन्द्रभोज (दे०) के साहित्य एवं उसकी महान् उपलब्धियों पर विचार किया है। कवि-सम्राट् की महान् साधना, अनुपम प्रतिभा, अग्राध पांडित्य ने उडिया भाषा को संस्कृत की समकक्षता दी है, उडिया-साहित्य को महान् साहित्य की योग्यता प्रदान की है, तथा उसे काव्य-कला की वह स्थायी आधार-भूमि दी है कि वह किसी भी उन्नत भाषा की समकक्षता कर सकता है। उनके साहित्य के विवेचन में इन्हीं तत्वों की ओर दृष्टि आकर्षित की गई है। विषय की प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है।

कलिंगसत्पुष्पराणी (३० कृ०) [रचना-काल—ईसा की बारहवीं शती का पूर्वार्ध]

जयकौंडार की कृति ‘कलिंगसत्पुष्पराणी’ एक प्रकार का वीर-काव्य है जिसमें ‘भरणी-काव्य’ की सभी विशेषताएँ प्राप्त होती हैं। इस कृति में राजा कुलीचुंग प्रथम की कलिंग-विजय का वर्णन है। इस कृति की एक विशेषता यह है कि इसका नामकरण विजयी राजा के स्थान पर पराजित राजा के नाम के आधार पर हुआ है। ईश-वदना से काव्य का आरम्भ होता है। तद्नुपरात कुछ पदों में कथा की भूमिका प्रस्तुत की गई है। इन पदों में स्थूल शृंगारिक वर्णनों की प्रधानता है। इसके बाद मरुभूमि और काली देवी के मंदिर का वर्णन किया गया है। कलिंगसत्पुष्पराणी के विभिन्न पदों में वीरता, भय, क्रोध, हास्य, करुणा, शृंगार, आदि भावों तथा वीर रस की सरस अभिव्यञ्जना हुई हैं। कवि ने रसों और भावों के अनुकूल कहीं ललित कोमल कोट पड़ावली का, तो कहीं परुष शब्दावली का प्रयोग किया है। कवि का शब्द-चयन अनूठा है। इस कृति की शैली सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण है। शैली में सगीतात्मकता का भी गुण है। विभिन्न पदों में लक्षणा तथा व्यञ्जना शक्तियों का प्रयोग दर्शनीय है। इसमें कवि ने विषयानुसार छंदों का प्रयोग किया है। इसमें कवि की प्रखर कल्पना और अद्भुत चित्र-विवरण के दर्शन होते हैं। काव्य में भावपक्ष और कलापक्ष का अपूर्व समन्वय हुआ है। इतिहास में ‘द्वितीय

स्वर्ण युग’ बड़े जाने वाले परवर्ती चोळ राजाओं के राज्य-पाल से संबंधित शोध के लिए यह कृति बहुत उपयोगी है। ‘कलिंगसत्पुष्पराणी’ तमिल के भरणी वाक्यों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।

कलिंग-शिल्पी (३० कृ०)

‘कलिंग शिल्पी’ राजकिशोर राय (दे०) की अनुपम कृति है। कलिंग-शिल्पी उत्कल की कलामयी धरती की अतथेयता को समझ लेना चाहता है, उस कलाप्रेरणा को मूर्त कर देना चाहता है जो उसके कलामय उत्कर्ष की विधायिका है। विद्या (दे०) की लास्यमयी मूर्ति ओठों पर रहस्यमयी मुस्कान लिए खड़ी है—कितनी सुंदर! कितनी अबूझ!

उत्कल के गहन वनप्रातर से उसके निराश-चरणों की पगध्वनि आज भी सुनाई पड़ रही है। ध्वंस और विनाश पर वह आज भी जीवन की लाली बिखेर देने को आतुर है। पर वीर उसे आश्रय देगा? वह कलामयी है, कला से ही चरितार्थ होगी। जीवन में रूपायित होने की उसकी स्पर्शा एक दुर्लभ कल्पना-विश्वास मात्र है। महाराज के यहाँ से वह विफल मनोरथ लौट जाती है। शायद उसी के साथ मानव की जीवन चेतना भटक गई है—किस अरण्य प्रदेश में, कौन जाने?

क्या आज की युद्ध वस्तु वसुधा उसे ढूँढ़ सकेगी?

कलिता, दडिनाथ (अ० ले०) [जन्म—1890 ई०, मृत्यु—1950 ई०। जन्म-स्थान—तेजपुर का एक गाँव।]

ये वी० ए० तक शिक्षा प्राप्त कर तेजपुर सरकारी हाई स्कूल में अध्यापन करते थे। ‘साधना’ उपन्यास पर इन्होंने असम-साहित्य सभा का श्रेष्ठ उपन्यास-पुरस्कार मिला था। इन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कई अप्रकाशित हैं। प्रकाशित रचनाएँ—‘काव्य’ ‘रहस्यार’ (1916), ‘रसर’ (1922), ‘बहुधूपी’ (1926), ‘असम सन्ध्या’ (1949), नाटक ‘सतीर तेज’ (1927), अग्नि-परीक्षा’ (दे०) (1937), ‘कोचबबध’ (1950), ‘पोहनीया कुकुर’ (1946), कहानी ‘सतसरी’ (1925), उपन्यास ‘फूल’ (1908), ‘साधना’ (दे०) (1928), ‘हत्याकारी कौन?’ (1947), ‘परिचय’, ‘आविष्कार’ (1950), ‘गणविप्लव’ (1951)।

व्यंग्य-कवि श्री कलिता का व्यंग्य सामाजिक अधिक है। 'असम सन्ध्या' राजा चंद्रकांत सिंह पर लिखित संडकाव्य है। इन्होंने छात्रावस्था में 'फुल' जैसा कोमल उपन्यास लिखा था। इनके उपन्यास 'साधना' पर गांधी-वादी प्रभाव है। इसकी तुलना श्री प्रेमचंद (दे०) के 'प्रेमाश्रम' से की जा सकती है। 'हत्याकारी कौन?' जामुसी उपन्यास है। श्री कलिता कवि, नाट्यकार और कथाकार थे।

कलितोर्गे (त० कृ०) [रचना-काल—ई० पू० दूसरी शताब्दी से ईसा की दूसरी शताब्दी तक]

'कलितोर्गे' को भी संघकालीन अष्ट-पद्य-संग्रहों में परिगणित किया जाता है। इसमें कलि छंद में रचित 149 पद हैं। यह कृति पाँच भागों में विभाजित है। तमिल विद्वानों के अनुसार कुरिजिक्कलि (दे० कुरिजि), मुल्लै-क्कलि (दे० मुल्लै), मरुक्कलि (दे० मरुदम्), पालैक्कलि (दे० पालै) और नेयदल (दे०) कलि नामक पाँच भागों के रचयिता क्रमशः कपिलर (दे०), जोयन नल्लुरुत्तिरन्, मरुदनिळ नागनार, पेस्कंडुकी (दे०) और नल्लम्बुवनार हैं। इस कृति का मूल प्रतिपाद्य प्रेम है तथा इसमें कुछ नैतिक उपदेश भी हैं। 'कलितोर्गे' के विभिन्न पदों में कवियों ने पाँच भूभागों के निवासियों के रहन-सहन, स्वभाव, प्रथाओं आदि का विस्तृत एवं सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। कुछ पदों में तत्कालीन समाज में प्रचलित विवाह की विशिष्ट रीतियों का वर्णन है। इसमें प्राचीन तमिल सनातन की 'तेनी-राडल' प्रथा की ओर संकेत किया गया है। एक पद में तमिल संघ का उल्लेख है। कुछ पदों में ऐतिहासिक तथ्यों और पौराणिक प्रसंगों की ओर संकेत किया गया है। 'कलितोर्गे' में अनेक शब्दचित्र प्राप्त होते हैं। कविगण व्यक्तिके आंतरिक तथा बाह्य जीवन के सुंदर और सजीव चित्र प्रस्तुत करने में विशेष सफल हुए हैं। इस वर्ग की अन्य कृतियाँ नाटकीय एकपक्षीय वार्तालाप के रूप में रचित हैं परंतु 'कलितोर्गे' की रचना कथोपकथन-शैली में हुई है। तोलकाप्पियम् में वर्णित प्रेम के दो प्रमुख रूप कैमिकल और पैरंतिर्ण के यथार्थ रूप का परिचय 'कलितोर्गे' में ही प्राप्त होता है। विभिन्न वैयाकरणों ने इस कृति को अपने विवेचन का आधार बनाया है।

कलियच्छन् (मल० कृ०) [रचना-काल—1954 ई०]

महाकवि पी० कुन्जिरामन् नायर का विख्यात

कविता-संग्रह है 'कलियच्छन्'। इसकी कविताएँ कुन्जिरामन् नायर की रचनाओं में एक नये मोड़ और युगांतर का प्रतिनिधित्व करती हैं। आध्यात्मिक गीतों की रचना करके 'भक्त कवि' का नाम अर्जित करने के उपरांत वे और अधिक दार्शनिकता-समन्वित कविताओं की रचना करने लगे। उदात्त मानव-श्रेम और केरलीय जीवन का चित्रण उनके भक्ति-रस और आध्यात्मिकता को अधिक सहृदय-संवेद्य बनाते हैं। 'कलियच्छन्' महाकवि की सर्वप्रमुख रचना और भव्यालम्ब साहित्य की एक महत्वपूर्ण निधि है।

कळवे वीरराजु (ते० ले०)

ये सत्रहवीं शती के अंतिम भाग में जीवित थे। ये यादव-वंशी क्षत्रिय थे तथा मैसूर के चिक्कदेवरायडु के मंत्री तथा सेनापति थे। ये वीर और अनेक भाषाओं के विद्वान् थे। इन्होंने संस्कृत और कन्नड भाषाओं में रचनाएँ की हैं। तेलुगु साहित्य को इनकी सबसे बड़ी देन 'महामारत' (वे०) का वचन (गद्य) रूप है। यह तेलुगु की प्रथम समग्र गद्य-रचना है और कलुवे ग्राम में स्थित भगवान् गोपालकृष्ण को समर्पित है। इस रचना में तुपाकुल अनंतभूषाव ने इनकी सहायता की है। संग्रहित इसके सभापर्व तथा भीमपर्व ही उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कन्नड में 'वैद्यसंहितासाराणव' तथा 'वीरराजोक्ति-विलासमु' नामक दो वैद्यक ग्रंथों की रचना की है। 'महामारत' का अनुवाद मूलानुसारी है और बहुत शुद्ध है। लंबे लंबे वाक्य तथा समासों से युक्त शैली उस युग की विशेषता है। किंतु इस प्रभाव के होते हुए भी इनकी शैली मृदु, मधुर और मोहक है।

इनके पुत्र नंजराजु भी संस्कृत, तेलुगु और कन्नड भाषाओं के विद्वान् तथा पंडितों-कवियों के आश्रय-दाता थे। नंजराजु ने संस्कृत में 'नंजराजुसोभूषणडु' नामक अलंकारसास्त्र की रचना की थी।

कत्कि (त० ले०) [जन्म—1899 ई०, मृत्यु—1954 ई०]

रा० कृष्णमूर्ति 'कत्कि' का जन्म पुनर्मंगलम् नामक स्थान में हुआ था। इंटर पास करने के उपरांत शिक्षा का त्याग कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। कुछ समय तक कांग्रेस कार्यालय में कार्य करने के उपरांत वे तमिल साहित्य की ओर आकृष्ट हुए। इन्होंने 'नवशक्ति' नामक पत्रिका के सहायतादायक के रूप में

अपना साहित्यिक जीवन आरम्भ किया। 'कल्कि' मध्य-निपेक्ष प्रचार के लिए आरम्भ की गई 'विमोचनम्' नामक पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी 'आनंद विकटन' पत्रिका द्वारा तमिल भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार में विशेष योग दिया है, जनता को व्यंग्य वचनों की शक्ति से परिचित कराया है तथा उसमें देश-प्रेम की भावना जाग्रत की है। कुछ वर्ष बाद इन्होंने अपने उपनाम 'कल्कि' से एक मासिक पत्रिका भी आरम्भ की थी। कल्कि बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे परंतु इन्हें उपन्यासकार के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं—'कळवनिन् नादली', 'पार्थीपन् वनवु', 'शिवकामीयिन् शपदम्', 'भल्ल श्रोत्रै', 'पोन्नियिन् चेल्वन्' आदि। कल्कि ने गांधी जी और राजा जी की जीवनी लिखी है। कविवर भारती (दे०) के यश के प्रसार में इनका विशेष हाथ रहा है। कल्कि का संबंध तमिल संगीत-आंदोलन से रहा है। इनकी 'सगीतयोगम्' नामक कृति में तमिल संगीत और तत्कालीन तमिल संगीत-सभाओं से संबंधित हास्य-व्यंग्य शैली में चरित्र-निबन्ध सगृहीत हैं। तमिल साहित्य-जगत में ये अपने ऐतिहासिक उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं। तमिल भाषा और साहित्य के प्रति सामान्य जनता की रुचि जगाने में इनका विशेष हाथ रहा है।

कल्पना (हि० पारि०)

'कल्पना' अंग्रेजी के 'इमेजिनेशन' शब्द का पर्याय है और 'इमेज' से बना है। 'इमेज' का अर्थ है चित्र प्रथवा छवि। प्राधुनिक साहित्यालोचन में इसके लिए 'बिंब' (दे०) शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः काव्य के सदर्भ में कल्पना का अर्थ हुआ बिंब-सृष्टि अथवा रूप-सृष्टि करने में समर्थ कवि की उद्भावना-शक्ति। भारतीय काव्य-शास्त्र में कल्पना को प्रतिभा (दे०) का गुण माना गया है। प्रतिभा को अपूर्व वस्तु का निर्माण करने वाली प्रज्ञा अथवा 'नवनवीनमेवशालिनी प्रज्ञा' कहा गया है जो पाश्चात्य साहित्यालोचन में प्रतिपादित 'सर्जन' अथवा 'क्रिएटिव इमेजिनेशन' तथा 'उद्भावना-शक्ति' (इन्वेंटिव फैंकल्टी) के समकक्ष है। कल्पना नूतन उद्भावना तो करती है, वह विशुद्धता में सामंजस्य और विसमिति में समति भी स्थापित करती है। कल्पना के अन्य कार्य हैं अमूर्त को मूर्त एवं निर्जीव को जीवित बनाना, पूर्वपरिचित विषयों का नव-संस्कार तथा प्रचलित उपररणों का नवीन प्रयोग। काव्य-सृजन के सदर्भ में कल्पना-शक्ति कवि को अभिव्यज्जना-

वक्रता, चास्त्व, कौशल और अप्रस्तुत-विधान की सामर्थ्य प्रदान करती है। काव्य-भाषा का विशिष्ट और सटीक प्रयोग भी कवि की उर्वर कल्पना का परिणाम होता है। काव्यास्वादन के लिए प्रमाता में भी कल्पना-शक्ति का होना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना वह काव्य में निहित सूक्ष्म अर्थ-व्यज्जनाओं और वक्रताओं को ग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार कल्पना के कर्म-क्षेत्र का प्रसार काव्य-सृजन से लेकर काव्यास्वादन तक है।

यद्यपि भारतीय काव्यशास्त्र में कल्पना का विवेचन प्रतिभा के अंतर्गत ही हुआ है, स्वतंत्र रूप से नहीं, तथापि न तो उसका महत्व कभी विवाद का विषय रहा है और न उसे कभी हेय वस्तु ही माना गया है। पश्चिम में प्रारम्भ से ही कल्पना को शका की दृष्टि से देखा जाता रहा है। प्लेटो ने उसे 'फेटेसी' (मूल शब्द फेटेसिया) अभिधान देकर मिथ्याभास उत्पन्न करने वाली विवृत मन की दुष्ट क्रिया कहा तो दान्ते आदि कुछ आलोचकों को छोड़कर मध्य युग तक कल्पना को माया, छल, भ्रान्ति आदि कहकर तिरस्कृत किया जाता रहा। पुनर्जागरण काल में भी कल्पना को प्रायः विवेक-सम्मत जीवन-मूल्यों के लिए घातक माना जाता रहा। सत्रहवीं शती के 'प्रत्यक्षवाद' ('एप्पिसिरिज्म') और 'तर्कवाद' ('रैशनलिज्म') से भी कल्पना को काफी चोट पहुँची। इस युग में ड्राइडन (सन् 1631 ई०-1700 ई०) ही पहले समालोचक थे जिन्होंने प्रबल शब्दों में काव्य-क्षेत्र में कल्पना की महत्व-प्रतिष्ठा की। पाश्चात्य समालोचना के परवर्ती युग को कल्पना की दृष्टि से स्वर्ण-युग कहा जा सकता है। एडिसन, केम्स, डैस्लू ले और एलिसन आदि ने इसके महत्व का प्रतिपादन और शास्त्रीय विवेचन किया। अठारहवीं शती के अंत और उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ में प्रादुर्भूत स्वच्छंदतावाद (दे०) ने इसे सर्वाधिक महत्व दिया। कोलरिज, वड्सवर्थ, शेली और कीट्स के काव्य में कल्पना का स्थान सर्वोपरि है। वाल्टर पेटर, ब्रेडले और कोलरिज आदि ने साहित्यालोचन तथा काट, हीगेल और शिलर आदि ने सौंदर्यशास्त्र के सिद्धांत-निरूपण में कल्पना-तत्त्व का अत्यधिक उपयोग किया। ब्लेक आदि कुछ कवियों ने कल्पना को दोहरी अंतर्दृष्टि वहकर उसे प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक तत्त्वों से भी महत्तर वस्तु घोषित किया। प्राधुनिक भारतीय साहित्य में हिंदी के छायावादी काव्य (दे० छायावाद) में कल्पना ने अपने उत्कर्ष में चरमपिंड का स्पर्श कर लिया।

'कल्पना' मोहन, ब्रूलचंद लाला (सि० ले०) [जन्म—1928 ई०]

इनका जन्म सिध के कोटड़ी नामक शहर में हुआ था। विभाजन के पश्चात् ये स्थायी रूप से उत्तराखण्ड नगर (महाराष्ट्र) में रहते हैं। इन्होंने सिधी साहित्य में कहानीकार के रूप में प्रवेश किया था और बाद में ये उपन्यास भी लिखने लगे थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं— उपन्यास : 'आवारा', 'लगन', 'मोरत', 'जिदगी', 'विश्वास', 'पथर जो जिरह', 'मिणु जो दिलि'; कहानी-संग्रह : 'मोही-निमोही', 'बादनी रों जहर', 'फ़रिश्तानि जी दुनिया'; निबंध : 'सिधी लेखकनि में नज़र्याती कथमकथा'। इनकी गिनती सिधी के प्रमुख उपन्यासकारों और कहानीकारों में होती है। आरंभ में ये प्रगतिशील विचारधारा से अधिक प्रभावित थे, परंतु बाद में रोमानवाद की ओर झुक गये थे। इनकी कई रचनाएँ पाकों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से उत्तम श्रेणी की मानी गई हैं। हाल ही में इन्होंने नई कविता लिखने के भी सफल प्रयोग किये हैं।

कल्पसूत्र (सं० कृ०) [रचना-काल—ई० पू० 600-300]

कल्पसूत्रों के अंतर्गत कल्प नामक वेदांत से संबंधित सूत्र आते हैं। प्रधानतया कल्पसूत्रों का संबंध यज्ञ एवं अन्य धार्मिक कृत्यों से है। कल्पसूत्रों में श्रौत-सूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र तथा शुल्बसूत्र आते हैं।

कल्पसूत्रों के अंतर्गत यज्ञ संबंधी अनेकानेक विधियों एवं यज्ञवेदी के निर्माण आदि का निरूपण मिलता है। उदाहरणार्थ, कल्पसूत्रों के अंगरूप श्रौतसूत्रों में श्रुति (ब्राह्मणग्रंथ)—सम्मत-यज्ञसंबंधी अनुष्ठानों का वर्णन है। श्रौतसूत्रों में आवश्यकतानुसार श्रौतसूत्र आते हैं। कल्पसूत्रों के ही दूसरे अंग गृह्यसूत्रों के अंतर्गत गृह्य के द्वारा बिना पुरोहित के संपादित होने वाले सरल दैनिक यज्ञों के विधि-विधान का वर्णन है। कल्पसूत्र के तीसरे अंग धर्मसूत्रों के अंतर्गत शुद्ध धार्मिक वर्णन मिलता है। धर्मसूत्रों में माता, पिता, पुत्र एवं गुरु आदि के धर्मों का विवेचन मिलता है। कल्पसूत्र के चतुर्थ अंग शुल्बसूत्र के अंतर्गत यज्ञवेदी की रचना एवं परिमाण आदि का विवेचन किया गया है। शुल्बसूत्रों में भारतीय रेषागणित का प्रारंभिक रूप देखा जा सकता है।

वेद एवं ब्राह्मण-साहित्य के अधिक विज्ञान होने के कारण एक ऐसे प्रयास की आवश्यकता थी जो

वैदिक वाङ्मय के यज्ञादि से संबंधित विषय को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सके। यही कार्य कल्पसूत्रों द्वारा संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त कल्पसूत्रों के द्वारा हमें भारतवर्ष के प्राचीन धर्म एवं हिंदू-संस्कृति का बोध होता है। इस प्रकार धर्म, संस्कृति एवं यज्ञविधि की दृष्टि से कल्पसूत्रों का महत्व अनन्य है।

कल्याणी (सं० पृ०)

कल्याणी पुढुमपित्तन् (दे०)—कृत 'कल्याणी' कहानी की नायिका है। युवा कल्याणी का विवाह पंतालीस वर्षीय शुष्पुर्वयर से कर दिया जाता है। इसका पति इसकी कोमल भावनाओं को कुचल डालता है तथापि वह आदर्श पत्नी के समान पति की सेवा करती है। इसका मन परिवर्तित है। सहृदय घर में आए हुए युवा चित्रकार सुंदर शर्मा को यह भाई तुल्य मानती है। कालांतर में दोनों एक-दूसरे की ओर आकृष्ट होते हैं। पति-श्रेय, पारिवारिक एवं सामाजिक सर्वादाएँ इसे शर्मा को ठुकरा देने के लिए विचर कर देती हैं। इसके माध्यम से लेखक सामाजिक मर्यादाओं में बंधी हुई एक युवती की मानसिक अवस्था के चित्रण में सफल हुआ है।

कठिळ्चेल्ममा (मल० कृ०) [रचना-काल—1956 ई०]

यह जी० विवेकानंदन् का सामाजिक उपन्यास है। इसकी नायिका चेल्ममा सच्ची बेचन वाली है। अपने मनोबल से वह अपने चरित्र और आत्मसम्मान की रक्षा मुहल्ले के गुंडों से करती रहती है। उसका एक प्रेमी उसे धोखा देता है और वह आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाती है। उसको इस स्थिति से बचाने वाले पुरुष के साथ वह शेष जीवन व्यतीत करने का निश्चय करती है। बाद में जब उस पुरुष की पहली पत्नी और बच्चे मर गए थे जाते हैं तब भी वह विचलित नहीं होती।

इस उपन्यास में निरौह युवतियों द्वारा समाज में अनुभव किये जाने वाले कष्टों का अच्छा चित्रण हुआ है। राजारु जोरत मानी जाने पर भी अपने सम्मान की रक्षा करने वाली चेल्ममा के चरित्र-चित्रण में विवेकानंदन् को सफलता प्राप्त हुई है। इस उपन्यास की फिल्म भी बनी है।

कवि गोपालकृष्णन् (सं० ले०) [जन्म—1914 ई०]

संप्रति ये वालोपयोगी साहित्य-लेखकों में

प्रथम श्रेणी के माने जाते हैं। ये मद्रास नगर के एक सम्राट 'श्रीवैष्णव' परिवार के हैं। इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में माध्यमिक विद्यालयों के लिए उपयोगी सामग्री देने वाली 'कल्वि' (यानी 'शिक्षा') नामक पत्रिका चलायी थी और बाद में स्वतंत्र लेखन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो गए थे। ये मद्रास शहर के बाल-साहित्य-लेखक-संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

नवसाक्षरों तथा नन्हें मुन्नों के लिए कथाओं, जीवनीयों, तथा विभिन्न प्रकार के ज्ञानवर्धक साहित्य के निर्माण में इन्होंने अपूर्व सफलता पायी है। इनकी 64 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं जिनमें से अधिकांश भारत सरकार, यूनेस्को एवं अन्य संस्थाओं की प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत भी हुई हैं। एक गुडिया के विनोद अनुभवों के रोचक वर्णन के रूप में इनकी तीन पुस्तकें हैं—'परक्कुम् पाप्पा' (उड़ती हुई कागजी गुडिया द्वारा विश्व-परिचय), 'पण्टैलकिल् परक्कुम् पाप्पा' (उक्त गुडिया द्वारा मानव-जीवन के विकास का परिचय) तथा 'मिट्टाय् पाप्पा' (चीनी की गुडिया द्वारा मधुमक्खी, चीटी आदि जलु-जीवन का वर्णन)। विज्ञान के श्रद्भुत ससार का सरल बालरजक प्रस्तुतीकरण इनकी 'मतिरवातियिन् मकन्' (जादूगर का पुत्र—जलु-विज्ञान), 'मायाविकळ्' (मायावी जीवाणु—जीवाणु-विज्ञान), 'वतिरनुकुच्चु चेत्तवोम्' (चंद्रमा को जायेंगे—अतिरिक्त-विज्ञान), 'वुटुविरल् चीमा' (अगुष्ठ के भ्रमण की कहानी—भौतिक-रासायनिक विज्ञान) इत्यादि पुस्तकों में द्रष्टव्य है। नैतिक आदर्शों का कथात्मक रूप 'कळिकादिव्य उत्तमर' (मार्गदर्शक महात्मा—गांधी जी की जीवनी के 100 प्रकरण) तथा 'कनकु उलववुळुन्तकळ' (स्वर्णससार के बच्चे—वर्ण्य प्राणियों का परिचय और उनके साथ प्रच्छेद व्यवहार के आदर्श का प्रतिपादन)—इन दोनों प्रकाशनों में किशोरों के लिए वित्ताकर्षक ढंग से प्रस्तुत है।

कल्हण (सं० ले०) [समय—बारहवीं शताब्दी]

कल्हण काश्मीर-नरेश हर्ष (1049-1101 ई०) के प्रधान अमात्य चणक के पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम कल्याण था। इन्होंने अलवरदत्त नामक किसी प्रतिष्ठित एवं विद्वान् व्यक्ति की छत्रच्छाया में अपना अधिवाश समय बिताया था और वही इन्होंने साहित्य-सर्जन की प्रेरणा ग्रहण की। ये चाहते तो अपने पिता की भाँति उच्च पद प्राप्त कर सकते थे, किंतु तत्कालीन राजनीतिक सर्पण के

युग में इन्होंने राजाश्रय न ग्रहण कर स्वतंत्र जीवन-यापन करना ही श्रेयस्कर समझा और राजदरबारों की गाथा को उपनिबद्ध करना ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। यद्यपि ये शिव (प्रत्यभिज्ञा) आस्थावादी थे, किंतु बौद्ध धर्म की भी आदर की दृष्टि से देखते थे।

इनका एकमात्र प्राप्त ग्रंथ है—'राजतरंगिणी' (दे०)। यह एक ऐतिहासिक काव्य है। इसकी रचना इन्होंने सुत्सल के पुत्र महाराज जयसिंह के राज्यकाल (1127-1159 ई०) में की। इन्होंने इसकी रचना 1148 ई० में प्रारंभ की और 1150 ई० में पूरी की।

वैदर्भी रीति में लिखे गये इस काव्य में आठ तरंगें हैं। इसमें इन्होंने अत्यंत प्राचीन-काल से लेकर बारहवीं शताब्दी तक के इतिहास का अत्यंत प्रामाणिक वर्णन किया है। कल्हण की ऐतिहासिक दृष्टि अर्वाचीन इतिहासवेत्ता की शोधक दृष्टि के समान है जो अपने साधनों की पर्याप्त परीक्षण के पश्चात् ही ग्रहण करता है। इन्हें अपने देश की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों का सम्यक् ज्ञान है। अपने ग्रंथ में इन्होंने प्राचीन ग्यारह ग्रंथों का उपयोग किया है। उनमें से केवल 'नीलमत पुराण' आज उपलब्ध है।

कल्हण मूलतः कवि है, इतिहासकार बाद में। वे कवि के महान् गुणों से सर्वथा परिचित हैं। यही कारण है कि 'राजतरंगिणी' काव्य दृष्टि से सर्वथा खरी उतरती है। वे अपने इतिहास-ज्ञान को अपना काव्य कौशल प्रदर्शित करने तथा जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति का साधन मानते हैं। वे अपने पूर्ववर्ती कवि बिल्हण (दे०) से बहुत प्रभावित हैं। उनकी कविता में महज प्रभाव है, अक्षरों के अनावश्यक प्रयोग तथा सहज शब्दों के चमत्कार आदि से वे किसी दूर हैं। वे अपनी बात सरल तथा सहज ढंग से कहते हैं। चरित्र-चित्रण में वे अत्यंत सफल हैं।

यद्यपि अधिकांशतः समस्त ग्रंथ अनुष्टुप में उपनिबद्ध है तथापि कहीं-कहीं अन्त्य छंदों का प्रयोग भी किया गया है। काश्मीर नरेशों की सपर्यय गाथा की सिग्ध काव्य शैली में प्रस्तुत करके कल्हण ने बड़ा श्लाघनीय कार्य किया है।

कलीम (उर्दू पा०)

बलीम डिण्टी नजीर अहमद (दे०) के सामाजिक उपन्यास 'तोबातुन्नसूह' (दे०) का एक पात्र है। यह नसूह का ज्येष्ठ पुत्र है। विवाहित है किंतु अवस्यपन

के कारण पत्नी से भगड़कर अलग हो गया है। शायर बहुत अच्छा है। सारे नगर में इसकी शायरी की बहुत प्रसिद्धि है। इसे भाव, भाषा, छंद तथा अलंकार पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। शायरी और ताश के अतिरिक्त इसकी किसी कार्य में रुचि नहीं है। यह धर्म, ईश्वर तथा नैतिकता का उपहास करता है। अश्लील तथा यौन-विषयों पर पुस्तकें पढ़ने में इसकी विशेष रुचि है। मिर्जा जाहिरदार बेग जैसे दमबाज, (जाहिरदार अर्थात् आडंबरप्रिय), बातूनी, निकम्मे और बेक्रिय लोग इसके दोस्त हैं। पिता के शत्रु 'फ़ितरत' जैसों से इसका मेल है। पिता की अवज्ञा करने में यह अपना बड़प्पन समझता है। इसका आत्मविश्वास दंभ की सीमाओं में प्रविष्ट हो चुका है। इसे यह गुमान है कि संसार में इस-जैसे योग्य व्यक्ति कम उत्पन्न होते हैं। वास्तविकता यह है कि इसे न अच्छे-बुरे की पहचान है, न सामाजिक शिष्टता का ज्ञान। कलीम उन नवयुवकों का प्रतिनिधि है जिनकी अल्प शिक्षा उन्हें औरों को नितांत अयोग्य समझने की प्रेरणा देती है।

कलीमुद्दीन अहमद (उर्दू ले०)

आलोचक-प्रवर प्रो० कलीमुद्दीन अहमद ने अंग्रेजी साहित्य के आलोक से उर्दू साहित्य को गरिमा प्रदान की है। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने काव्य और साहित्य की अन्य विधाओं में लिखित उल्लेखनीय सामग्री के अवयुगों और दोषों का उद्घाटन किया है। इनके विचारों की अभिव्यक्ति में निर्भीकता का गुण सर्वत्र विद्यमान है। 'उर्दू शायरी पर एक नज़र' (दे०) और 'उर्दू तनकीव पर एक नज़र' (दे०) इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। इन कृतियों में वे अपने युग के आलोचकों की पंक्ति में सर्वथा भिन्न व्यक्ति दृष्टिगोचर होते हैं। इन्होंने जिस मौली से उर्दू साहित्य का मूल्यांकन किया है, वह निश्चय ही चौंका देने वाली है। इनके यहाँ किसी भी साहित्यकार के प्रति कोई रू-रियायत नहीं है। इन्होंने उर्दू को अपने विशिष्ट सांस्कृतिक परिवेश और स्वभावगत विशेषताओं के संदर्भ में न देखकर प्रायः अंग्रेजी साहित्य के चश्मों से देखने का प्रयास किया है। परिणामस्वरूप ये उर्दू साहित्य के आंतरिक सौंदर्य तक पहुँचने में कहीं-कहीं असफल रहे हैं। श्री नसीम कुरैशी के अनुसार ये उच्च कोटि के विद्वान, आलोचक और स्पष्टवक्ता होते हुए भी उर्दू साहित्य की आत्मा से पूर्णरूपेण परिचित नहीं है। उर्दू आलोचना के संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है वह बहुत-

कुछ ठीक होते हुए भी उद्देश्य की ठीक से पूर्ति नहीं कर पाता।

कल्लोलयुग (बें० प्र०)

सन् 1923 में प्रकाशित 'कल्लोल' पत्रिका में ही बंगला साहित्य में वास्तविक आधुनिकता का मुद्रपाद हुआ। 'कल्लोल' पत्रिका केवल सात वर्ष तक प्रकाशित हुई परंतु इन्हीं सात वर्षों में 'कल्लोल'-गोष्ठी के लेखकों ने विद्रोह, विरोध, प्रसवीकृति तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) के आदर्श को नकार कर एक नये युग की स्थापना कर डाली। बीसवीं शती के तीसरे दशक के इन लेखकों ने परोक्ष रूप से फ्रायडीय मनःसमीक्षण एवं मार्क्सवादी राजनीतिक समान-चेतना को साहित्य में स्थान दिया। कल्लोल-मंडल के अन्यतम अग्रणी अचिंत्यकुमार सेनगुप्त (दे०) ने अपनी पुस्तक 'कल्लोल' में कहा है कि पहले हम सोचते थे कि रवीन्द्रनाथ ही बंगला साहित्य के अंत हैं परंतु 'कल्लोल' की विद्रोह-वाह्मि में नया पथ, नयी दुनिया दिखाई पड़ी। और भी आदमी है, और भी भाषा है, इतिहास है।

कल्लोल-मंडल की निर्भीकता, नवीनता, मानवोन्मुख भाव-धारा की तीव्रता को कोई अस्वीकार नहीं कर सका। कल्लोल ने एक युग की ही रचना कर डाली जिसके लेखकों में सीमाबद्ध जीवन-बोध, अल्प अभिज्ञता एवं किताबी बोहेमियन आदर्श के प्रति अनुरक्ति का प्रदर्शन होने पर भी उनके द्वारा बंगला साहित्य में नरे वातायन उन्मुक्त हुए। कल्लोल-मंडल के लेखकों में नजरान इसलाम (दे०), अचिंत्यकुमार सेनगुप्त (दे०), बुद्धदेव बन्धु (दे०), प्रेमेश मित्र (दे०), शैलजानंद मुखोपाध्याय (दे०), ताराशंकर बंबोपाध्याय (दे०), प्रबोधकुमार सान्याल (दे०) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

कविकोंडल बेंकटराव (तं० ले०) [जन्म—1892 ई०; मृत्यु—1969 ई०]

ये राजमहेंद्रवरमु नामक राहुर के रहने वाले थे। इन्होंने कुछ समय अध्यापकी तथा बाद में वरीन की वृत्ति गृहण की थी। आंध्र आंदोलन और 'होमरून' आंदोलन आदि ने इनमें स्वतंत्रता की भावना जगाई थी। ये प्रकृतिप्रेमी पथि थे। निम्न वर्ग के लोगों तथा ग्रामीण जीवन के प्रति इनकी गहरी महानुभूति तथा अभिरुचि थी। इनकी अधिकांश रचनाएँ इस

तथ्य का उदाहरण है। ये वर्द्धसवर्ध जैसे अंग्रेजी कवियों की रचनाओं से प्रभावित थे। इनकी रचनाएँ ये हैं— 'विविध कुसुमावली' (सग्रह), 'जनपदमुलु', 'मातृदेश-सकीर्तनमु', 'प्रकृतिचदनमु', 'नर्लबालुडु' आदि कविताएँ, 'भारतीय सदेशमु', 'अनाथाभ्युदयमु' आदि नाटक, 'विजयसदनमु', 'इनुपकोटा' आदि कुछ उपन्यास और असंख्य कहानियाँ। इनकी कविता अधिकतर मात्रिक छंदों में निबद्ध हैं। इनकी भाषा में सरसता के अतिरिक्त सरसता तथा स्पष्टता सर्वत्र परिलक्ष्य है। इनकी रचनाएँ प्रकृति-प्रेम से पूर्ण तथा समकालीन साधारण जन-जीवन के निकट की होती हैं। वेंकटराव प्रधानतः एक सफल गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं।

कविचक्रवर्ती (त० कृ०) [रचना-काल—1963 ई०]

'कविचक्रवर्ती' कु० अमगिरिसामी (दे०)-कृत एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके लेखक को कहानी एवं निबद्ध के समान नाटक रचना के क्षेत्र में भी पर्याप्त सफलता मिली है। यह उनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। इस संपूर्ण नाटक का अभिनय एवं प्रकाशन एक साथ हुआ था। इसमें लेखक ने प्रथम बार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विवरण, शिलालेख, साहित्यिक विवरण, किंवदंतियों और विद्वानों के शोध के फलस्वरूप प्राप्त सामग्री के आधार पर तमिल महाकवि कबर् वा प्रामाणिक जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया है। नाटक में इतिहास और कल्पना का भूषण समन्वय हुआ है। लेखक ने विभिन्न प्रसंगों का चयन करते हुए कबर् की महानता, अपनी ऐतिहासिक रूचि और सरसता का पूरा ध्यान रखा है। अमगिरिसामी ने कबर् को स्वतंत्र विचारों वाले एक कवि के रूप में चित्रित किया है। कबर् चोळ-राजाओं के शासन-काल में आविर्भूत हुए थे। उस काल के अन्य कवि जहाँ राजाओं की प्रशंसा में लगे रहे वहाँ कबर् ने अपनी रामायण में भगवान् राम की महिमा का गान किया। कबर् के जीवन-वृत्त से सबद्ध एवं अन्य कृति रा० पलनिसामी कृत 'कविचक्रवर्ती कबर्' में कबर् को ऐसे मानव के रूप में चित्रित किया गया है जो मानव-मान से प्रेम रखता है और जो आयुपर्यंत अपने मान की रक्षा करना चाहता है। इस नाटक में कबर् द्वारा 'रामायणम्' की रचना, राज-दरबार, उसका प्रस्तुतविवरण आदि घटनाओं को ही विस्तार दिया गया है।

अमगिरिसामी कृत 'कविचक्रवर्ती' नाटक का

तमिल नाटक साहित्य में विशेष स्थान है। एक नाट्य-कृति के रूप में ही नहीं अपितु तमिल के एक महाकवि की जीवनी को प्रस्तुत करने वाली कृति के रूप में इसका महत्व असंदिग्ध है।

कविजनरजनमु (ते० कृ०)

यह भास्कररामाय के पुत्र अडिदमु सूरकवि (दे०) (1720 1785 ई०) का काव्य है। इस पर सुप्रसिद्ध श्लेष काव्य 'वसुचरित्र' (दे०) [श्री कृष्णदेवरायलु (दे०) के समय के कवि रामराजसूयण्ड (दे०) की कृति] का अत्यधिक प्रभाव है। अतः इसे 'पिल्ल (छोटा) वसुचरित्र' कहते हैं। यह तीन आशवासों का प्रबंध-काव्य है। इसमें चद्रमती-हरिश्चंद्र के विवाह की कथा वर्णित है। इस काव्य में युगीन काव्यों के अनुरूप भावपक्ष की अपेक्षा रचना शिल्प को प्रधानता दी गई है।

कवित्त (हि० पारि०)

यह वर्णिक दंडक छंद है। इसमें 26 से लेकर 33 तक वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। अतः में गुरु लघु का कहीं-कहीं भेद कर लिया जाता है। 31 अक्षर का कवित्त 'मनहरण', 32 का 'जलहरण' और 'रूपवनाक्षरी' तथा 33 का 'देववनाक्षरी' कहलाता है। 'पृथ्वीराज रासो' (दे०) में 'छप्पय (दे०) कहे जाने वाले छंद को ही 'कवित्त' संज्ञा दी गई है। हिंदी में इस छंद का सर्वाधिक प्रयोग समुद्र भक्ति-काव्यधारा के कवियों ने किया है। संस्कृत के वर्णिक दंडको के अक्षर परिमाण तथा दूसरी ओर प्राकृत छंदों के आधार 'ताल' के समन्वित रूप का ही परिणाम यह छंद है। आगे चलकर संस्कृत के दंडक छंद प्राकृतों के प्रभाव से तालबद्ध करने गये जाने के कारण लोक गीतों की अक्षय तिथि बन गये। परंतु आज 'प्राकृत पैगलम्' के अतिरिक्त प्राकृत में अन्य समवर्णिक छंद प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए प्राकृत में प्रचलित दंडका और हिंदी में प्रचलित दंडको में कोई साम्य बिछाना कठिन हो गया है। फिर भी 'सूरसागर' (दे०) के कुछ पद बीच की कड़ी सिद्ध होते हैं—

छोटी छोटी गोडियाँ, अंगूरियाँ छबीली छोटी
नख ज्योति मोती मानो, रमन दलनि पर।
ललित-अंगन सेलें ठुमकि ठुमकि डोलें
भुनुक-भुनुक बोलें, पंजनी भृदु मुखर।

कवित्त-रत्नाकर (हि० कृ०) [रचना-काल—1649 ई०]

यह सेनापति (दे०) के स्कूट पदों का संग्रह ग्रंथ है। इसकी पाँच तरंगों अथवा अध्यायों में कुल 394 छंद हैं। इसकी 11 हस्तलिखित प्रतियाँ पायी जाती हैं, जिनमें से 9 भरतपुर के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। डा० उमाशंकर शुक्ल ने 1936 ई० में हिंदी परिपद, प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करवाया था।

‘कवित्त-रत्नाकर’ की पहली तरंग में 89 श्लेष-परक छंद हैं। ब्रजभाषा की साधारण शब्दावली का ऐसा चमत्कारपूर्ण प्रयोग कवि ने किया है कि प्रत्येक छंद के दोहरे अर्थ निकलते हैं। द्वितीय तरंग के अधिकांश पदों में रूप-वर्णन एवं नायिका-भेद का उल्लेख होने के कारण शृंगार की प्रधानता है। तीसरी तरंग में पद्मशु-वर्णन है और वसंत को ऋतुराज के अनेक प्रतीकों में बाँधकर प्रस्तुत किया गया है। चौथी तरंग में रामकथा है और पाँचवी तरंग में प्रकृति का आलंबन-रूप में शरत् चित्रण करने के कारण सेनापति अपना सानी नहीं रखते हैं। हिंदी-साहित्य में प्रकृति-चित्रण के लिए सेनापति एक अलग शैली के धनी के रूप में जाने जाते हैं।

कविग्रन्थ (मल० पारि०)

बीसवीं सदी के आरंभ में मलयाळम कविता में नयी प्रवृत्तियों का प्रवर्तन और उन्नयन करने वाले तीन प्रमुख कवियों—कुमारन् आशान् (दे०), वल्लत्तोळ् (दे०) नारायण मेनन, और उल्लूर् (दे०) परमेश्वर अय्यर् (दे०) केरल साहित्यचरितम्—को साहित्य के विद्यार्थी ‘कवि-त्रयम्’ के नाम से जानते हैं।

जब तक इन कवियों ने काव्य-जगत में पदार्पण किया था तब तक कविता का नवोत्थान अवश्य हो चुका था, परंतु नमत्कारपूर्ण रचना-शैली को सर्वोपरि महत्व देने वाली क्लासिक शैली के कवियों की ही उस समय प्रतिष्ठा थी। इन तीनों कवियों ने भी पहले क्लासिक काव्य लिखकर नाम कमाया था, परंतु इनका वास्तविक महत्व तभी प्रकट हुआ जब उन्होंने आंतरिक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाले गीत और खंडकाव्य लिखकर मलयाळम में रोमांटिक आंदोलन को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया।

सन् 1909 ई० में प्रकाशित आशान् की कविता ‘वीण पूवु’ (दे०) ने कविता की इस नयी धारा का प्रवर्तन

किया था। बाद में उन्होंने जातिगत असमत्तों के विरोध में और मानवीय महत्व के समर्थन में कई रचनाएँ प्रकाशित कीं। वल्लत्तोळ् की कविता का मुख्य स्वर भारतीय राष्ट्रीयता और गांधीवाद था। सिद्धहस्त क्लासिक ब्रि उल्लूर् ने भी बाद में इन दोनों की तरह रोमांटिक आंदोलन को पुष्ट किया और समसामयिक विषयों पर भावपूर्ण कविताएँ लिखीं।

इन तीनों कवियों ने जो मार्ग दिखाया, वह मलयाळम कविता के लिए उज्ज्वल सिद्ध हुआ। अनेक कवि इनके प्रभाव-क्षेत्र में आए और मलयाळम की कान्य-शाखा परिपुष्ट हुई। इस त्रिमूर्ति को आधुनिक मलयाळम कविता का प्रवर्तक-प्रतिष्ठापक कहा जा सकता है।

कवित्व तत्त्व विचारम्, (ते० कृ०)

यह आधुनिक तेलुगु आलोचना के प्रवर्तक डा० कट्टमचि रामलिंग रेड्डी (दे०) की रचना है। इसमें प्राच्य और पाश्चात्य आलोचना-पद्धतियों का समन्वय कर, काव्यांगों—रस, भाव, चरित्र-चित्रण आदि का विश्लेषण किया गया है। ‘आंध्रमहाभारतम्’ (दे०) की विमर्शिता, पिमर्शिता सूत्रा (दे०) के ‘कलापूर्णवियम्’ (दे०) काव्य के कथा-रचना-शैली की प्रशंसा (इस काव्य की कथा शैल्य-पिबर के ‘कावेडी आल्ल एरुत्त’ के समान लगती है), काव्यों के अश्लील शृंगार-वर्णन की निंदा आदि विषयों से युक्त यह ग्रंथ रेड्डी जी की पक्षपात-रहित तथा सुनिश्चित आलोचना का प्रमाण प्रस्तुत करती है।

तेलुगु में आधुनिक आलोचना का श्रोमणेच इती पुस्तक से हुआ है।

कविनी साधना (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1961 ई०]

यह ग्रंथ उमाशंकर जोशी (दे०) की आलोचक दृष्टि का परिचायक है। सन् 55 में ‘नटियाद’ में लेख ने साहित्य-परिपद के साहित्य-विभाग के अध्यक्ष के रूप में ‘कविनी साधना’ नामक जो महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया था वह इस संग्रह का प्रथम लेख है जिसके आधार पर समग्र कृति का नाम रखा गया है।

लेखक ने कवि की साधना के तीन स्तरों पर स्वीकार किये हैं : (1) कवि जगत के पदार्थों को शिरोप भाव से ग्रहण करता है; (2) कवि की चेतना में संनि

इस सामग्री का किसी विशेष प्रक्रिया से रूप बनता है, तथा (3) कवि इस रूप को यथातथ्य शब्दस्वरूप करने का प्रयास करता है। किसी अलौकिक परिस्पद के कारण जब बाह्य जगत के पदार्थ कवि-चित्त में भावमय मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं तो वह इस मूर्ति को वाङ्मय-रूप देता है।

इस सग्रह के 'मन-कविता' नामक लेख में अरविंद की काव्य-भावना का विवेचन किया गया है। श्री अरविंद का कथन है कि 'सौंदर्य और रस के अतिरिक्त कविता में दर्शन की दीर्घता हो तब यह मन-रूप होती है।' उमाशंकर 'सावित्री' को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 'वर्द्धत्वर्थ के काव्य-विचार' नामक लेख में 'वास्तविक जीवन के शब्द से कविता की निमित्त होनी चाहिए'—'एक कथन की समीक्षा करते हुए लेखक कहता है कि स्वयं वर्द्धत्वर्थ की कविता ने इस कथन को असत्य सिद्ध कर दिया है।

उपर्युक्त लेखों के अतिरिक्त इसमें 'वास्तववाद', 'कविता शिक्षक बलवत्तराय', 'पद्यानुवाद की समस्या', प्रख्यात आलोचक श्री विष्णुप्रसाद त्रिवेदी (दे०) की 'विवेचन नीति' तथा, 'विद्यमानवनों उद्गाता टैमोर', 'सरस्वतीचन्द्र' (दे०) और 'अर्नेस्ट हेमिंग्वे' पर आलोचनात्मक लेख हैं। श्री जोशी ने काव्य तरंग तथा अग्रगण्य कृतियों का कितना गहन अध्ययन किया है यह ग्रंथ इसका प्रमाण है।

'कविनी साधना' गुजरात के उच्छकोटि के कविता तथा अन्य सृजनात्मक साहित्य-विधाओं के प्रति एक विचारों का परिचय देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है।

कविपुष्पमाला (मल० कृ०)

यह वेष्मणि महन् नपूतिरिप्पाड (दे० नपूतिरिप्पाड, अचछन्, वेष्मणि) का खडकाव्य है जिसमें मलयाळम के तत्कालीन कवियों की उपमा विभिन्न पुष्पों से दी गई है। कास्तुट्टि अच्युत मेनन के इसी नाम और विषयवस्तु के पूर्वप्रकाशित काव्य में प्रस्तुत कवि और उनके पिता के नए निर्धारित स्थान से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कवि ने इसकी रचना की थी। वेष्मणि की सहज पथमय रचना शैली और ऋजु भाषा का यह काव्य अच्छा उदाहरण है। इसी शैली में 'कविभारतम्', 'कवि माधवम्', 'कविमृगावली' आदि काव्य विभिन्न कवियों पर बाद में रचे गये।

कवि-प्रिया (हि० कृ०) [रचना-काल—सोलहवीं शताब्दी ई० का अंतिम भाग]

'कवि प्रिया' के लेखक आचार्य कवि केशवदास (दे०) हैं। ग्रंथ में 16 अध्याय हैं। इनमें अलंकार, दोष और कवि शिक्षा पर विशेष प्रकाश डाला गया है तथा अन्य काव्यांगों की चर्चा-मात्र है। केशव ने वर्ण्य विषयों को तथा उसे मूर्धित करने वाले साधनों को अलंकार कहा है—प्रथम को 'साधारण' अलंकार और द्वितीय को 'विशिष्ट' अलंकार। अलंकार के संबंध में उनकी प्रमुख धारणा है कि नारी के समान सर्वगुण संपन्न कविता भी अलंकार के बिना शोभा नहीं देती—

जद्यपि मुजाति सुलक्षणी सुवरत सरस मुदूत ।

मूषण विनु न बिराजई कविता बनिता मित ॥

उनका यह दृष्टिकोण संस्कृत के अलंकारवादी आचार्यों—मामह (दे०), दंडी (दे०) और उद्भट (दे०) के अनुरूप माना जाता है। पर इतना होते हुए भी उनका रस के प्रति समादर भाव कुछ कम नहीं है (दे० 'रसिकप्रिया')। प्रस्तुत ग्रंथ का लक्षण-पक्ष अधिक पुष्ट नहीं है। कही वह अस्पष्ट और अव्यवस्थित है तो कही अशरणीय और असंगत। फिर भी, हिंदी की काव्यधारा को भक्ति-पथ से रीति पथ की ओर मोड़ने का श्रेय यदि केशव को दिया जाता है तो केवल इस ग्रंथ के कारण।

कवि माधव याची कविता (म० कृ०)

कवि माधव अर्थात् मा० के० काटदरे का जन्म सन् 1892 ई० में हुआ था और मृत्यु सन् 1958 में। इन्होंने उत्कृष्ट ऐतिहासिक कविताओं का प्रणयन किया है। मराठी के इतिहास से नाटकीय प्रसंगों को चुनकर इन्होंने कलात्मक गीत लिखे हैं। इनकी रचनाओं में सफाई तथा प्रभावशालिता है। अपनी कविता में इन्होंने अर्थालंकारों का समुचित विनियोग किया है। सामान्य रूप से इनके काव्य का मलापस अधिक संपन्न है। 'शनिवारवाड्यापुडे' 'तारापूरचा सप्राय' आदि इनके स्फूर्तिप्रद ओजस्वी ऐतिहासिक गीत हैं।

'ध्रुवावरील फूलें' तथा 'फेरेलेली फुलें' इनकी स्फुट कविताओं के संचलन हैं। इन्होंने यद्यपि शिशुगीत, प्रेमगीत, विनोदी तथा मृत व्यक्ति को संबोधन वरगीत भी लिखे हैं तथापि इनकी ऐतिहासिक कविताएँ ही विशेष प्रसिद्ध हैं।

कवियरंग कविद्वै (तं पारि०)

यह तमिल की नवीनतम काव्य-विधाओं में से है। इसका प्रचलन सन् 1940 के बाद हुआ है। कवियरंगम् कवि-सम्मेलन के समान एक समूहिक आयोजन है। इसमें कविगण पूर्व-निश्चित विषयों पर कविताएँ पढ़ते हैं। संगोष्ठी के समान कवियरंगम् भी भाग लेने वाले कविगण एक ही विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित कविताएँ पढ़ते हैं। 'कवियरंग कविद्वै' (कवियरंगम् में पढ़ी जाने वाली कविताएँ) में तमिल काव्य की विषय और शैलीगत रुढ़ियों का पालन नहीं किया जाता है। 'कवियरंग कविद्वै' की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—कवियरंगम् में कवियों को, श्रोताओं को आकृष्ट करने के लिए, स्वयं अपनी कविताओं का पाठ करना पड़ता है; अतः वे सरल शैली और सरल नवीन छंदों का प्रयोग करते हैं। 'कवियरंग कविद्वै' में हास्य का पुट अनिवार्यतः रहता है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विचारधाराओं और क्रिया-कलापों की ओर संकेत रहता है।

'कवियरंग कविद्वै' की अपनी सीमाएँ भी हैं। कवियरंगम् में प्रथम बार भाग लेने वाले कवि अथवा किसी विशिष्ट राजनीतिक दल या सामाजिक, धार्मिक संस्था से संबद्ध कवि कभी-कभी 'कवियरंगम्' की मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। वे उक्त आयोजन के अवसर पर अपने विरोधी दल या संस्था से संबद्ध व्यक्तियों की निंदा या तिरस्कार करने में नहीं चूकते। इतना होते हुए भी 'कवियरंग कविद्वै' युगीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विचारों के प्रचार का एक प्रबल माध्यम बन गया है। यद्यपि सामान्य कविता और 'कवियरंग कविद्वै' में विभाजन-रेखा खींचना कठिन है तथापि इसका संक्षेप बहुत स्पष्ट है। इसे एक नवीन काव्य-विधा माना जाता है। अनेक तमिल कवि जिन्हें परंपराबद्ध काव्य-रचना में विशेष सफलता नहीं मिली, उन्हें 'कवियरंग कविद्वै' की रचना में विशेष सफलता मिली है। आज तमिल प्रांत में विभिन्न सामाजिक उत्सवों, विवाह आदि के अवसर पर 'कवियरंगम्' का आयोजन किया जाता है।

कविरत्न, सत्यनारायण (हि० ले०) [जन्म—1880 ई०;
मृत्यु—1918 ई०]

इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सराय नामक ग्राम में हुआ था। इनका पालन-पोषण सावर्जन्य (आगरा) के

बाबा रघुवरदास के यहाँ हुआ था। इनका गृहस्थ जीवन अधिक सुखकर नहीं रहा था। सेंट पीटर्स कालेज से इन्होंने एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये धर्म से सनातनी थे और इन पर स्वामी रामतीर्थ के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था।

इनकी स्फुट कविताओं का संग्रह 'हृदय-तरंग' नाम से श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने प्रकाशित कराया है। इनकी कविताओं में राजभक्ति, राष्ट्रीयता, देशगौरव, जाति-उत्थान एवं अतीत-मोरच-गान का स्वर पाया जाता है। 'भ्रमर दूत' पुराने कव्य को लेकर आधुनिकता के सचि में डालकर लिखी गयी सुंदर प्रबंध कविता है। इन्होंने 'उत्तररामचरित' (दे०), 'मालतीमाधव' (दे०) और 'होरेदास' नामक ग्रंथों का अनुवाद किया था। समलप-बादी कवि होने के कारण इन्होंने रसिपा, गद, छप्पर, लावनी, कुंडलियाँ, गजल, अष्टक, पदपदी, दोहावली, स्तवन, अत्योक्ति आदि विभिन्न शैलियों का प्रयोग अपने कव्य में किया था। इनकी भाषा ब्रज है और उसमें ग्राम-गीतों का लोच और मारव स्तुत्य है। निश्चय ही ये राष्ट्र-गौरव के आध्याता एवं ब्रजभाषा के उत्थान में बृहस्पदी [रत्नाकर (दे०), भारतेंदु (दे०), कविरत्न] के कवि हैं।

कविराजमार्ग (क० कृ०)

कन्नड भाषा के उत्पल्य ग्रंथों में 'कविराजमार्ग' सर्वप्रथम है। इसके रचयिता राष्ट्रकूट-सम्राट् नृप-तुंग अमोघवर्ष (814-866 ई०) माने जाते थे। विदु अक्षतन खोजों से यह पता चलता है कि इसके रचयिता नृपतुंग के सभासद धीविजय रहे होंगे।

'कविराजमार्ग' दंडी के काव्यादर्श (दे०) के आदर्श पर लिखा गया एक लक्षणग्रंथ है। इसमें दोषानु-दोष-वर्णन-विर्णय, शब्दात्मक-वर्णन-विर्णय तथा अर्थ-संकार प्रकरण-नाटक तीन परिच्छेद हैं। लक्षण-निरूपण में अतिरिक्त इसमें कन्नड भाषा, पिगल-साहित्य, वर्णन की सीमाएँ आदि की चर्चा भी है। इसमें उस समय प्रचलित कन्नड काव्य-भेदों का भी परिचय दिया गया है। कविराजमार्गकार भाग्य की कृति से परिचित थे; उद्भट और वायन से उनका परिचय नहीं था। दंडी उनका आदर्श लक्षणकार है और दंडी के गुरु में गुरु मित्रात इन्होंने भी कहा है, 'काव्यसौभाग्यान् धर्मान् अंतरायान् प्रचक्षते'। विदु उसने दंडी की कृति की नकल नहीं की है। उसमें लेखक की मौलिक विचारधारा भी है। अतः दंडी

ने दोषों का स्पर्श मात्र किया है, वहाँ कविराजमार्गकार ने दोषों की विस्तृत चर्चा की है। उसने गुणों को रसपरक माना है जो उसकी मौलिक उद्भावना है।

दंडी के समान कविराजमार्गकार ने भी रसों को रसवदालंकारों के अंतर्गत माना है। अंतर यह है कि जहाँ दंडी ने केवल आठ रस प्रोक्त हैं वहाँ 'कविराजमार्ग' में शात को भी मिलाकर नौ रस बताये गये हैं। शात रस के इतिहास का स्मरण करने पर शात होगा कि द्वयकर्ता के जैन होने के कारण यहाँ शात का उल्लेख हुआ होगा।

भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास की दृष्टि से दूसरी महत्वपूर्ण बात है 'कविराजमार्ग' में ध्वनि का उल्लेख। 'कविराजमार्ग' तथा 'ध्वन्यालोक' की रचना प्रायः एक ही समय हुई होगी। किंतु सुंदर कवमोर से यह इतने सीधे कर्णाटक कैसे आ पहुँचा—यह आश्चर्य की बात है, किंतु 'कविराजमार्ग' में कही भी यह सबूत नहीं मिलता कि उसके लेखक ने 'ध्वन्यालोक' का अवलोकन किया था। लेखक के अनुसार ध्वनि का क्या अभिप्राय है—यह स्पष्ट नहीं होता। उसने पैंतीस अलंकारों के साथ छत्तीसवें अलंकार के रूप में ध्वनि को भी जोड़ दिया है। एक ही छंद में उसने लक्ष्य तथा लक्षण को सँजो दिया है। विद्वानों का विचार है कि कविराजमार्गकार ने ध्वन्यालोक की तो बात ही नहीं, ध्वनिकारिकाओं को भी नहीं देखा होगा।

कविराजमार्गकार ने केवल संस्कृत आलंकारिकों की नकल न कर कन्नड भाषा की प्रकृति का सम्यक् अनुशीलन कर कन्नड काव्यों की विशेषताएँ भी बताई हैं। उसके अनुसार कन्नड कविता में यति अनिवार्य नहीं है, निर्दोषालंकार कन्नड की प्रकृति के अनुकूल है। अलंकारों के अतिरिक्त भाषा-विज्ञान की कई बातें भी इसमें मिलती हैं। अपने समय से पूर्व की भाषा को लेखक ने 'पठ्यगन्ध' कहा है। उसके अनुसार उत्तरी तथा दक्षिणी उसके दो भेद भी थे। पूर्व-सूरियों का उल्लेख करते हुए किसी प्राचीन रामायण के छंदों का उद्धरण भी दिया है। 'कविराजमार्ग' कन्नड भाषा एवं संस्कृति का रत्न-दर्शन है।

कवि शोखर (बं० ले०)

कवि के जन्म-स्थान तथा समय के संबंध में निश्चित रूप से कुछ वह सचना ब्रिज है। इतना तो निश्चित है कि ये महाप्रभु चैतन्य के परवर्ती हैं। इनका प्रद्व नाम देवकीनंदन था। इनके पिता का नाम चतुर्भुज एवं माता का हीरावती था। ये सिंह बंस के थे।

इनकी चार पुस्तकों का उल्लेख मिलता है। 'गोपाल चरित' (महाकाव्य), 'गोपीनाथ बिजय' (नाटक)। दोनों उपबन्ध नहीं हैं। अन्य दो कृतियाँ हैं 'गोपाल-कीर्तनामृत' एवं 'गोपाल-बिजय'।

'गोपाल-बिजय' अंतिम एवं महत्वपूर्ण कृति है। यह ग्रंथ मूलतः वर्णनामूलक काव्य है, अन्य कृष्ण-भगत काव्यों के समान गीतिमूलक नहीं। भागवत के कृष्ण के ऐश्वर्य को शोण वर मधुरा-भक्ति के वर्णन की इन्होंने चेष्टा की है। अधिकांश ग्रंथ 'पयार' छंद में लिखा गया है, कहीं-कहीं त्रिपदी में भी वर्णन है।

'गोपाल-बिजय' की भाषा सरल है एवं वर्णन हृदयग्राही। इनमें कवित्व-प्रतिभा थी, अतः इनमें पांडित्य-प्रदर्शन नहीं है। उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। 'गोपाल-बिजय' में स्थान-स्थान पर 'चैतन्य-चरितामृत' की प्रतिध्वनि है।

कृतिवास की रामायण (दे०) तथा काशीराम दास के 'महाभारत' (दे०) के समान 'गोपाल-बिजय' को कृष्णायन कहना अधिक समीचीन होगा।

कवि-समय (हि० पारि०)

कवि-समय से आशय है कवियों में परंपरागत रूप से प्रचलित माय्यताएँ, परिपाटियाँ और विचार-पद्धतियाँ। भारतीय काव्यशास्त्र में इसका समय, सुवर्तित और सविस्तर शास्त्रीय विवेचन राजशेखर (दे०) ने किया है। यद्यपि उनसे पूर्व वामन (दे०) ने 'काव्य-समय' अभिधान में कवियों की व्याकरण और छंद-विषयक परिपाटियों का उल्लेख किया था, तथापि कवि-परंपराओं को बृहतर क्षेत्र में शास्त्रीय रूप प्रदान करने का श्रेय राजशेखर को ही है। उनके अनुसार 'परंपरा-प्रचलित, कवियों द्वारा व्यवहृत, अशास्त्रीय और अलौकिक बातों को 'कवि-समय' कहा जाता है' (काव्यमीमांसा)। राजशेखर ने तीन प्रकार के कवि-समयों का निरूपण किया है स्वर्ग से सबद्ध चंद्र, कामदेव, शिव, नारायण, दामोदर आदि विषयक 'स्वर्ग्य' कवि-समय, नाग, सर्प, दानव, दैत्य से सबद्ध 'प्रातालीय' कवि-समय तथा पृथ्वी से सबद्ध विविध 'भौम कवि-समय'। राजशेखर ने भौम कवि-समय को बारह प्रकारों में विभक्त किया है जिनमें जवाहर, हनुमान की नीर-क्षीर विवेचन, रत्न, वसंत, अश्विनी, अश्विन की सुभेजता, मलयगिरि की चंदन का स्थान मानना, चक्रवाच-विषयक प्रकरण, चक्र की चंद्रमा में आसक्ति

एवं भ्रंगार चुगना आदि स्वर्ग और पाताल से इतर सभी कवि-समय समाधिष्ट है।

कबीरवचन-समुच्चय (सं० कृ०) [समय—भारतवर्षी
शताब्दी ई०]

‘कबीरवचन-समुच्चय’ संस्कृत का सबसे प्राचीन सूक्ति-संग्रह है। इसके संग्रहकर्ता के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इसमें जिन कवियों की उक्तियाँ संकलित हैं उनका समय 1000 ई० के बाद का नहीं है। अतः इस आधार पर इसका रचना-काल भारतवर्षी शताब्दी का प्रथम चरण ठहरता है। इसमें कुछ अप्रसिद्ध बौद्ध कवियों के पद्य भी संगृहीत हैं; अतः कुछ लोग इसके संग्रहकर्ता को बौद्ध मानते हैं।

इसमें अनेक नीतिविषयक तथा शिक्षाप्रद पद्य संगृहीत हैं जो समुच्चय के जीवन को व्यावहारिक बनाने में सहायक हैं। इसके बाद ऐसे संग्रहों की परंपरा चल पड़ी और इस प्रकार के अनेक ग्रंथ लिखे गये।

कविभूषण कालम् (मल० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1957 ई०]

रचनाकार के० पी० केशवमेनन (दे०)। ‘कवि-भूषण कालम्’ का अर्थ है अतीत के दिन। यह यशस्वी पत्रकार, सार्वजनिक नेता तथा केरलीयों में अग्रणी केशव मेनन की सत्तर वर्ष की जीवन-कथा है। मलाबार के मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे श्री मेनन ने सामान्य शिक्षा केरल व मद्रास में पाई। उन्होंने विलायत जाकर बैरिस्टरी की शिक्षा ग्रहण की। आगे वे कांग्रेस के कार्यक्षेत्र में फूट पड़े। उनके जीवन में कितनी ही घटनाएँ घटीं। अब तिरासी वर्ष की पक्व अवस्था में भी नियमित जीवन के कारण दृढ़चित्त व दृढ़ शरीर हैं। नयनों की शक्ति वर्षों पहले नष्ट हो चुकी तथापि अध्ययन-लेखन जारी है। ‘मातृभूमि’ में प्रति सोमवार उनका लेख आता है। सार्वजनिक सभा में भाषण भी देते हैं। उनकी आत्मकथा केरल तथा भारत के अतीत राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों के चुने हुए मार्मिक प्रसंगों की कथा है।

मेनन जी इस ग्रंथ में वचन की स्मृतियों से लेकर केरल प्रदेश की स्थापना (1957) तक की बातें स्मरणमंडल और दैनंदिनी के आधार पर सुनाते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रसंगों में कुछ निम्न-लिखित हैं—मलाबार लहड़ा (भाषिच्छा आंदोलन)

‘मातृभूमि’ की स्थापना, वैष्णव सत्याग्रह, द्वितीय विश्वयुद्ध, आजाद हिंद फौज की स्थापना तथा ऐक्म केरल आंदोलन। प्रत्येक प्रसंग पर अपने अनुभव के आधार पर ही मेनन जी ने लिखा है। मलाबार लहड़ा का सही विवरण इसमें मिलता है, वेष्णव सत्याग्रह का भी। आजाद हिंद फौज की सेवा के काल में मेननजी को जेल का जो कड़ा अनुभव हुआ वह विशेष रूप से वर्णित है। ‘मातृभूमि’ में वे पुनः अपने और वही कार्य करते हैं। सबेरे सार्वजनिक जीवन ने उन्हें सुख एवं दुःख का अनुभव कराया। दोनों की स्वीकार कर वे जीवन के प्रति आस्थावादी दृष्टिकोण से ही आगे बढ़े।

सरल भाषा और अकृत्रिम शैली इस ग्रंथ में शुरू से अंत तक पाई जाती है तथापि कुछ व्यक्तिगत मार्मिक प्रसंगों पर उसमें भावुकता का छुट भी है। मलयाळम साहित्य की चुनी हुई सफल आत्मकथाओं में यह ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय है।

कसीदा (उर्दू० पारि०)

इस काव्य-विधा के माध्यम से कवि किसी रस, सद्भाव, महापुरुष धनादय व्यक्ति अथवा किसी वस्तु का प्रशस्तिगान करता है। इसके लिए विशिष्ट छंद का बंधन नहीं है। रचना-शैली की दृष्टि से यह गजल का सर्वांग-सम रूप है, परंतु आकार, विषय-वस्तु और भाषा भी दृष्टि से दोनों में मिलता है। गजल में कम-से-कम पाँच और अधिक-से-अधिक पंद्रह शेरों का विधान है परंतु कसीदा में कम-से-कम पंद्रह शेर अपेक्षित होते हैं और अधिक-से-अधिक की कोई सीमा नहीं है। गजल में प्रायः शृंगारिक भाव-नाओं का मार्मिक चित्रण होता है जबकि कसीदा विनी व्यक्तित्व अथवा वस्तु का पौरव-गान होता है। गजल की भाषा माधुर्य और प्रसाद-गुण-संपन्न तथा अरुत कौमल होती है परंतु कसीदा की भाषा-शैली ओज-गुण-प्रधान होती है। शब्दों के साहित्य से अधिक उनकी भव्यता एवं औदात्त्य का ध्यान रखा जाता है। कसीदा को विषयबन्धु की दृष्टि से प्रायः चार भागों में विभक्त किया जाता है—‘तशबीब’, ‘गुरेज’, ‘मदह’ और ‘हसन-ए-तलब’। भूमिका रूप में लिखी गयी पंक्तियाँ ‘तशबीब’ कहलाती हैं। भूमिका के पश्चात् कवि ‘गुरेज’ की ओर प्रवृत्त होता है। यह कवि विवेच्य व्यक्ति अथवा वस्तु की प्रशंसा की ओर मुड़ता है। तदुपरांत प्रशस्ति-गान फूट पड़ता है। और इस प्रकार ‘मदह’ में अतिमनोविनयपूर्ण वर्णन किया जाता है। यह वर्णन कहीं-कहीं अत्युक्ति की सीमा का स्पर्श

कले लगता है। अतः मे 'हुस्न ए-तलब' के सदर्थ मे कवि अपनी हार्दिक इच्छाओं, मनोकामनाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति का निवेदन अत्यंत कलात्मक शैली मे करता है। कसोदा का वह वैंत जो अत्यंत प्रभावशाली, कवित्वपूर्ण और मार्मिक होता है, 'शाहबैत' कहलाता है।

कस्तूरि नारायण (क० ले०) [जन्म—1897 ई०]

कस्तूरि नारायण मलयाळम भाषाभाषी होते हुए भी कन्नड के प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। इनका जन्म केरल के त्रिपुणितुरा मे हुआ था। ये मंस्सूर विश्वविद्यालय मे इतिहास के अध्यापक रहे और कुछ दिन दावणगेरे के डी० आर० एम० कालेज के प्रिंसिपल भी रहे। इन्होंने बीस से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। 'अणकु मिणकु' इनकी कविताओं का संग्रह है। 'उपम्य वेदात' इनके निबंधों का संग्रह है जिसमे मृदु हास्य है। 'अनर्थ कोश' इनकी उत्तम हास्य शैली का प्रमाण है। 'गालि गोपुर' और 'चक्रवृष्टि' इनके मौलिक उपन्यास हैं तो 'पातालदस्ति पापन्चि' (पाताल मे मुन्ना) और 'नीद जीवि' (दुखी मनुष्य) इनके अनूदित उपन्यास हैं। 'दिल्लीश्वरन दिनचरि' मे बाबर की स्मृतियों का वर्णन किया है। इनका 'यगमय्यन गडिबिडि' (गणप्या की गडबडी) नाटक लोकप्रिय हुआ है।

कस्तूरि रगकवि (ते० ले०)

फ्रेच गवर्नर डूप्ले के दुभाषिये आनदरस पिल्लै के दरबार मे रहने वाले कस्तूरि रगकवि (वेंकट कृष्णायं के पुत्र) ने (सन् 1736 1790 ई०) अपने आश्रय-दाता के नाम पर आनदरस राटछदस् अथवा लक्षण-चूडामणि के नाम से लक्षण-ग्रंथ की रचना की थी। 'साब' मुकुट से सीस (देशी छद) पद्यों मे, ठेठ तेलुगु शब्दों के 'साब निषट्ट' (शब्दकोश) की रचना की। इनके अतिरिक्त 'कृष्णार्जुनचरित्रमु', 'पद्मनायकचरित्रमु', 'व्योपा-ध्यानमु' नामक काव्यों की रचना भी की। ये काव्य अभी प्रकाशित नहीं हैं।

अपने लक्षण-ग्रंथ मे रगकवि ने प्राचीन ग्रंथों से ही लक्ष्य और लक्षणों का सकलन किया है। चतुर्थ और प्रथम आश्वास में संधि, शब्दस्वरूप आदि व्याकरण विषयों की चर्चा की है। उसकी शैली सरल और सुबोध है।

कहानी (हि० पारि०)

कहानी गद्य मे रचित एक लघु कलेवर कथात्मक साहित्य रूप है जिसमे भाव (दे०) अथवा विचार के किसी एक बिंदु को केंद्र बनाकर मुख्यतया तीव्र प्रभावान्वित के उद्देश्य से कथानक की सघटना की जाती है। यद्यपि भारतीय वाङ्मय मे ऋग्वेद के कथा-वृत्तों, संस्कृत मे महाकाव्यों के उपाख्यानो, आख्यायिकाओं (दे०), नीति-कथाओं, बौद्ध अवदान-ग्रंथों और जातको मे कहानी का आदिम रूप उपलब्ध है, तथा मध्ययुगीन प्रेमाख्याना और मुस्लिम संस्कृति के प्रभावस्वरूप लिखे गये 'लैला-मजनू', 'यूसुफ-जुलखा', 'शैरी-फरहाद' आदि किस्सों मे भी कथा-प्रवाह पूरी रसात्मकता के साथ विद्यमान है, तथापि अपने विशिष्ट रूपाकार के कारण 'कहानी' अभिधान प्राप्त करने वाली आधुनिक कथा विद्या उपन्यास (दे०) की भांति पश्चिम के प्रभाव से आधुनिक भारतीय भाषाओं मे बीसवीं शती के प्रथम दशक मे ही प्रायः विकसित हुई है।

पश्चिम मे भी यद्यपि कथात्मकता से युक्त साहित्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, किंतु आधुनिक कहानी का विकास उन्नीसवीं शती की ही घटना है। कहानी को एक सुनिश्चित अर्थ देने का सुव्यवस्थित प्रयास सबसे पहले सन् 1842 मे प्रसिद्ध कहानीकार एडगर एलन पो ने किया। उन्होंने किसी एक भाव की केंद्रीयता, कहानी की सक्षिप्तता और समग्र प्रभाव को अत्यधिक महत्व दिया। कहानी की कथाओं, रेखाचित्रों (दे०), शब्द-चित्रों, रिसोर्ताओं (दे०), गल्पों और चुटकुलों आदि से शैली शिल्प के आधार पर नितात पृथक रूप प्रदान करने का वाय ब्रेडर मैथ्यूस ने सन् 1885 मे अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द फिलॉ-सॉफी ऑफ़ शॉर्ट स्टोरी में किया। उसने बाद से कहानी एक स्वतंत्र साहित्य विद्या के रूप मे विकास को प्राप्त हुई है।

कहानी मे भी उपन्यास (दे०) के समान कथा-नव, चरित्राकन, देशकाल एवं वातावरण और अभिव्यंजना-शिल्प आदि तत्त्व माने गये हैं। जीवन से सदभित करने अथवा जीवनोपयोगी बनाने के लिए कहानी लिखने वाले भूल्यवादी कहानीकारों के लिए 'उद्देश्य' भी एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। किंतु कहानी-तत्त्वों का इस प्रकार का व्यक्तित्व विश्लेषण न तो उपयोगी है और न सार्थक ही। कहानी की प्राणवत्ता उसकी प्रभावान्विति मे ही निहित होती है। प्रभाव की अन्विति यदि वध्य मे समर्पण स होती है तो कहानी का एकमात्र तत्त्व उसकी संवेदना को ही माना

जाएगा, फिर कथानक, चरित्रांकन और वातावरण-सृष्टि कितने ही अपूर्ण और धूमिल क्यों न हों। यदि कहानी को प्रभविष्णुता का कारण शिल्प का विशिष्ट प्रयोग है, तब उस कहानी के लिए उसका एकमात्र महत्वपूर्ण तत्त्व शिल्प ही होगा। वस्तुतः कहानी अपने यथाराशित कलेवर में मूल संवेदना को तीव्रतम ढंग से संप्रेषित करने की कला है। यदि कथानक के बिना ही यह कार्य संपन्न हो सके तब कहानी अपनी अरूपता में भी सार्थक हो सकती है। पश्चिम में और भारतीय भाषाओं के अति आधुनिक कहानी-साहित्य में 'एक्सर्ड', 'फेस्टास्टिक', 'अमूर्त' और 'फार्व' आदि कहानियों का बहुप्रचलन इसी तथ्य को प्रमाणित करता है।

कहानी के लघु आकार को विशेष महत्व दिया जाता है और कथ्य इसे (आकार को) निर्धारित करता है। कहानीकार जितने कम शब्दों में जितना अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सके वह उतना ही सफल माना जाएगा। इसी प्रकार कहानी के प्रकारों या भेदों का वर्गीकरण और परिगणन भी व्यर्थ है क्योंकि कहानी विशाल जीवन के किसी भी कोने से अपना भावसूत्र ले सकती है। शैलियों की संख्या भी भयंकित नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रत्येक कहानी को अपनी असंग शैली हो सकती है।

'कहानी तिनिबंधर' (उडि० कू०)

'कहानी तिनिबंधर' ब्रजमोहन महाति (दे०) का एक सफल प्रयोगवादी उपन्यास है। इसमें तीन बंध हैं—मुखबंध, कटिवंध एवं पादबंध। स्वयं उपन्यासकार इसका एक पात्र है। अतः शैली की दृष्टि से यह एक नूतन प्रयोग है। कहानी, चरित्र-चित्रण, भाषा-आदि पर बल न देकर कतिपय साधारण संलापों के माध्यम से मन की विवृत अवस्था का अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रण हुआ है।

मानव जीवन का एक क्षण विराट् जीवन का अंश है। यही अंश पुनः जीवन के बीच से आकर जीवन की सूचना देता है। जीवन के एक-एक क्षण पर बल देकर उसकी दायिक प्रतिक्रियाओं का संकलन कर इस उपन्यास के अंतःस्वर को सशक्त बनाया गया है।

कांचन भट्ट (म० पा०)

यह मोविंद वल्लाल देव (दे०) के नाटक 'संगीत शास्त्र' का पात्र है। यह घन के प्रति अपने विशेष आग्रह के कारण जीवन-मूर्त्यों के साथ सामंजस्य स्थापित

न कर सकने के कारण मूल से टूटे हुए रूप में चित्रित हुआ है। इसके चरित्र का विकास भद्रेश्वर दीक्षित के संघर्ष का परिणाम है क्योंकि इसके द्वारा दिये गये प्रलोभनों के कारण ही यह जहाँ अपनी घनेच्छा को अन्यास पूर्ण होने देखता है, वहाँ पुत्री का विवाह कर सामाजिक उत्तरदायित्व से भी मुक्त हो जाना चाहता है। स्वाधी कांचन भट्ट घन-प्राप्ति की संभावना मात्र से विवेक भ्रष्ट हो जाता है। नामाभिध प्रयत्नों से पत्नी को पुत्री शारदा का विवाह भूद भुजंगनाथ से कराने को तैयार कर लेता है। अपने चक्रव्यूह में भुजंगनाथ को फँसाने के लिए ही यह अपनी पुत्री शारदा को लेकर उसके घर उपस्थित होता है। विवाह के अन्तर पर पुलिस द्वारा भद्रेश्वर दीक्षित और भुजंगनाथ को बंद कर लेने पर अपने घन-प्राप्ति के व्यूह को असफल होते देख कर यह बिसिप्त हो जाता है। इस चरित्र के माध्यम से नाटककार ने स्वार्थाधी व्यक्ति के एक विशेष पक्ष का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

कांचि (त० पारि०)

यह 'पुरम् (दे०) काव्य-विभाग का उपविभाग है जो प्राचीनतम लक्षण-ग्रंथ 'तौलकाप्यियम्' के अनुसार 'वार्क' उपविभाग के पश्चात् आता है। इसके अंतर्गत ऐसे प्रकरण (तुरे) रखे गये हैं जो कि संसार की नस्वरता से संबंधित हैं। ये प्रकरण नर एवं नारी के पक्षों के लिए दश-दश बनकर कुल बीस होते हैं। ये तत्कालीन युद्ध के सार्थक कार्यों एवं कष्ट दृश्यों के परिचायक हैं—यथा, युद्धवीर द्वारा वीरता की पराकाष्ठा-स्वरूप अपने ही घाव चीकर प्राणत्याग करना, नीरवति-प्राप्त पुत्र के सिर पर अपनी छाती लगाकर हृदय-विदीर्ष पत्नी का अपने प्राण छोड़ना, वीर पति के वियोग पर नारी-समूह का श्रद्धांजलि तथा वीर-गति-प्राप्त पुत्र के शोक से माता का देहांत, इत्यादि। इन मार्मिक प्रकरणों का भावमय प्रस्तुतीकरण 'तौलकाप्यियम्' (दे०) में उक्त प्रतिरक्षा के प्रकरणों में मिलते हैं।

'अर्कतियम्' की लक्षण-शास्त्रोप परंपरा की 'पुरणोम्ह' वेणुपामोले के अनुसार 'कांचि' उपविभाग 'वर्चि' के पश्चात् आकर उससे संबद्ध पद्य प्रस्तुत करता है। 'वर्चि' आक्रमण से और 'कांचि' प्रतिरक्षा से संबंधित है। प्रतिरक्षा के बार्डिस प्रकरण बताये गये हैं और इनमें से कई 'तौलकाप्यियम्' (दे०) में उक्त प्रतिरक्षा के प्रकरणों में मिलते हैं।

काकी कावेरी (उ० ५०)

‘काकी कावेरी’ रामशंकर राय (दे०) का प्रथम नाटक है। उडिया इतिहास की यह सर्वश्रेष्ठ रोमांचकारी कहानी युगो से उडिया चित्त को आकर्षित करती आ रही है। इस नाटक की विषय-वस्तु को निर्वाचन के पक्षे तीन उद्देश्य परिलक्षित होते हैं—(1) जातीयता, (2) भक्ति और (3) आधुनिक रुचिबोध। विषयवस्तु ऐतिहासिक नहीं है, यह पूर्णतः किवंदतीमूलक है। किंतु नाटक में नाट्यरस के परिपाक के लिए वह सुसज्जत एवं सुसंगत रूप से नियोजित है। देवी शक्ति इसे प्रत्येक पद पर नियंत्रित करती हुई भी लोक-रुचि के विरुद्ध नहीं है। काकी राणी की प्रार्थना एवं सकल्प बि उनकी पुत्री पुरुषोत्तम देव की रानी बने, तथा पुरुषोत्तम देव की भीष्म प्रतिज्ञा कि काकी-राजकुमारी चाडाल को लौपी जाये, एवं साथ पूर्ण हुई है। और इसी में निहित है नियति के विद्रूप की एकांत कमनीयता एवं रमणीयता तथा इस नाटक के प्राण-रूपधन की नाटकीयता।

काकी नरेश अपनी पुत्री पद्मा के साथ पुरी वर्सान्ध आते हैं। वहाँ रथयात्रा के समय महाराजा को जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू देते हुए देखते हैं। महाराजा पुरुषोत्तम देव काकी-कुमारी को ओर आकर्षित होते हैं, तथा उनके लौट जाने के बाद विवाह का पैगाम भेजते हैं। काकी नरेश विवाह के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा देते हैं कि काकी राजकुमारी एक चाडाल की लौपी नहीं जा सकती। अपमानित पुरुषोत्तम देव काकी पर आक्रमण करते हैं। पहली बार उनकी हार होती है किंतु दूसरी बारी जगन्नाथ जी के आशीर्वाद एवं कृपा से काकी अभिमान में वे विजयी होते हैं। राजकुमारी बन्दिनी बनती है, तथा महाराज का महामंत्री को आदेश होता है—पद्मावती चाडाल की लौपी दी जाय। महामंत्री को राजा शिरोधार्य है। एक वर्ष बाद—आज उड़ीसा का राष्ट्रीय पर्व रथयात्रा है, महाराज बने हैं चाडाल—महामंत्री पद्मावती को चाडाल को लौपी देते हैं। महाराज स्तब्ध हैं, महामंत्री हर्षोत्फुल्ल, प्रजा आनंद विह्वल।

ऐतिहासिक पुरुषोत्तम देव में मानव पुरुषोत्तम देव की प्रतिष्ठा कर, उनके अतर्द्ध को रूपायित करने का प्रयास नाटककार ने किया है। एवं ओर राज्यापमान का प्रतिबोध दूसरी ओर पद्मावती के प्रति प्रेम। एक ओर आहत अहं की फूटकार है—पद्मावती चाडाल को समर्पित हो, दूसरी ओर निष्पत अंतर का प्रगाढ़ स्नेह

पद्मावती की इस दुर्दशा से व्यथित है। नाटकीय शिल्प में यह द्वंद्व स्वतः प्रस्फुटित हो नाटक को मनोज्ञता प्रदान करता है। इसी के कारण नाटकीय चमत्कार की सृष्टि हुई है। जातीयता एवं भक्तिभाव इसके सहायक हैं। पुरुषोत्तम देव का अंतःसौंदर्य तथा नाटक का ललित बलावैभव निखर उठा है।

इसमें शास्त्रीय नियमों का पूर्ण पालन हुआ है। पाँच अंक हैं और सुसंघटित कथा वस्तु है। अपमान एवं प्रतिबोध की प्रतिज्ञा से यह प्रारंभ होता है। यही से अतर्द्ध चल पड़ता है। प्रथम अंक में इस द्वंद्व की सूचना मिलती है, दूसरे अंक में उसका प्रसार एवं तीसरे अंक में चरम सीमा है तथा चौथे अंक में पद्मा संगीत के माध्यम से उस उद्देशन की तीव्रता का चित्रण हुआ है। पंचम अंक में पद्मावती के भाव्य विपर्यय से राजा विवश होते हैं, किंतु मंत्री की विलक्षण नीति के कारण इस द्वंद्व का अंत में सुखात पर्यावसान होता है।

इसकी भाषा एवं शैली भी विषयानुरूप उदात्त है।

कातम् (ते० पा०)

यह पात्र श्री मुनिमाणिक्यम नरसिंहरावु (दे०) की अमर सृष्टि है, जो उनकी अनेक रचानाओं की श्रेष्ठि है। कातम् कोई कल्पित चरित्र नहीं है। यह नरसिंह रावु की पत्नी ही थी। कातम् ने अपने पति को साहित्यिक प्रेरणा दी थी और उनके पति ने अपनी रचनाओं द्वारा उनको अमर कर दिया है। कातम् भारतीय नारी का सुंदर प्रतिनिधि है। यह अपनी चतुरता, वाक्पटुता, रसिकता, त्याग एवं कर्तव्य-भावना से हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालती है। यह बचपन में अपने अल्हड़पन से, जीवन में अपने स्निग्ध, सरस एवं मोहक व्यवहार से तथा मातृत्व की प्राप्ति के उपरांत अपने त्याग एवं कर्तव्यशीलता से हमें मुग्ध करती है। इसने बहुत थोड़ी शिक्षा पायी है। फिर भी यह एक अत्यंत सफल गृहिणी है। पति को मुग्ध देने में, पति से झगड़ने में, वादविवाद करने में तथा पति के क्रोध को शांत करने में जहाँ एवं ओर वह अपनी बुद्धि-चातुरी से हमें चकित करती है, वहाँ दूसरी ओर यह अत्यधिक होने के कारण शिक्षित सत्तार के अनर्क विषयो के प्रति अपनी अबोधता को व्यक्त करते हास्य की सृष्टि कर, हमारे मन को मोह लेती है। कातम् आध्र का एक स्त्रीरत्न है जिसका स्वरूप घर-घर में पाया जाता है।

कांता (त० ११०)

कांता स्वर्गीय सी० एन्० अण्णादुरे (दे०)-
कृत 'युमास्ताविन् पेण्' नामक उपन्यास की नायिका है।
सन् 1940 ई० में टी० के० एस० ब्रदर्स ने 'युमास्ताविन्
मकळ्' नामक नाटक का अभिनय कराया था। उस नाटक
से ही अण्णादुरे को उपन्यास रचने की प्रेरणा मिली।
उन्हें नाटक की नायिका सीता का चरित्र प्रभावशाली
नहीं लगा। अतः उन्होंने अपने उपन्यास में नायिका के
चरित्र में कुछ परिवर्तन किए, इसीलिए कथा में भी जहाँ-
तहाँ कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। सीता के रामान
कांता भी अपने माता-पिता की विवशता को देख अपने
युवाप्रेमी को मूलाकर वृद्ध से विवाह कर लेती है और
विवाह के अगले वर्ष ही विधवा हो जाती है परंतु वह
सीता के समान वैधव्य को अपना दुर्भाग्य न मानकर समाज
का क्रूर कर्म मानती है। एक अमीर युवक की सहायता
से वह अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। पहले
प्रेमी द्वारा इसका विरोध किए जाने पर वह उसका घब
कर देती है। सीता समाज से डरती है परंतु कांता समाज
का विरोध करती है। अपने प्रेमी के घब के उपरांत जज
के सम्मुख खड़ी होकर सामाजिक दण्डोसलों का विवरण
देती है। वृद्ध-विवाह, लोगों द्वारा निर्धनों को उपदेश,
समाज में विधवा की दुर्दशा, समाज द्वारा युवती विधवा
के माता-पिता को उपदेश, समाज द्वारा नारी के वैधव्य
की रक्षा का प्रयत्न आदि विषयों को लेकर वह समाज पर
कटु ध्वंग्य करती है। कांता के रूप में अण्णादुरे ने आधु-
निक जागरूक नारी की कल्पना की है। कांता अण्णादुरे
की अमर कल्पना-सृष्टि है।

कांताराव, बलिबाब (त० ले०) [जन्म—1927 ई०]

ये तेलुगु के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इन्होंने
अपने लेखन का आरंभ 1947 ई० से किया है। 'मोडमीदि
वोम्मी' (टीवार पर गुड़िया), 'दमा पठिन तम्मुडु' (वंचित
आता), 'प्रवाह्यु', 'चंपमि' (चंपक), 'इदे वारि' (यही
रास्ता), 'पुण्यभूमि', 'मालिगुमंचालु' (चार पलंग) इनके
प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त 'मत्स्यगंधी', 'सगुणा',
'अन्नपूर्णा', 'पराजयमु' आदि छोटी उपन्यासिकाएँ और
डेढ़ सौ के करीब कहानियाँ। ये कभी-कभी रेडियो रूपक
भी लिखते हैं। मानव-जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण, सामाजिक
समस्याओं का यथार्थ चित्रण इनकी रचना का प्रमुख ध्येय

है। सरल और सशक्त काव्य-व्यंजना के लिए बांझाछरु
प्रसिद्ध हैं।

काउल (उ० पा०)

वैरिस्टर गोविंददास (दे०) की रचना 'अम-
बास्थार चंद्र' (दे०) का चंद्र है काउल। इसके चारो
ओर अनेक चंद्रमाओं का घेरा है—मिर्ता मीरा, मनीषा
आदि। सभी सकलंक है तथापि इसकी महान् मानवीयता
से समग्र अधकार उजलता है।

काउल एक अद्भुत चरित्र है। ऐसा प्रतीत
होता है कि जैसे गटर से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा वही
इसका जीवन-दर्शन है। किंतु पृथ्वी की समस्त शुभ्रताओं से
यह अधिक घबल, अधिक मुक्त है। काउल को यंत्रणा नहीं,
और न है अनुशोचना; भाव्य के विरुद्ध नहीं है उसका
विद्रोह अथवा आत्मसमर्पण। विजय के लिए नहीं है
आग्रह, और नहीं है पराजय का भय। उसका जीवन है
अनंत पाप की कभी न खत्म होने वाली कथा। इस अत-
स्पर्शी कलंक के बावजूद उसके चरित्र में है एक सरल
मर्यादा।

एक नारी का अवैध उपभोग कर अनेक नारियों
के मूंह में इसने हँसी प्रस्फुटित की है। सबके निन्दित वह
पूज्य है। पाप की प्रतिमूर्ति काउल मनीषा के निन्दित
देवता हो गया है। वास्तव में काउल सैतान भी है और
देवता भी। देवत्व निजस्व है, और सैतान इस पृथ्वी के
वातावरण से उद्भूत अनिच्छाकृत रूप।

मनीषा कहती है—“काउल, तुमने त्याग सीखा
है, उपभोग भी सीखा है; किंतु दावा नहीं सीखा। तब
इंगित पर ही तुम्हारे पद-तल में मैं जुटा देती अपना
समस्त विश्व।” किंतु काउल इतना तीव्र नहीं है कि
विस्थाप्यता का गुणयोग पाकर नारीत्व की प्रताड़ना करे।
काउल ने जीवन देखा है—नरक से स्वर्ग तक।

काकति, बाणीकांत (अ० ले०) [जन्म—1894 ई०, मृ०—
1952 ई०]

ये अंग्रेजी, ग्रीक और संस्कृत साहित्य के पंडित
थे। काकति जी तीव्र बुद्धि-भंगन आलोचक एवं
निबंधकार थे। इनके अनेक निबंध 'आगम', 'भोति',
'चेतना' आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। अंग्रेजी में
रचित ग्रंथ 'असमीया भाषा, इसका गठन और विकास' से

इनकी ख्याति बड़ी थी। असमीया भाषा और व्याकरण पर यही एकमात्र विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ है।

‘प्रकाशित रचनाएँ’—‘पुराणि असमीया साहित्य’ (1940), ‘साहित्य आरंभ प्रेम’ (1948), ‘पुराणि कामरूपर धर्मसंधारा’ (1955), ‘कलिता जातिर इतिवृत्त’, ‘मा कामाख्या’।

इन्होंने असमीया के पुराने और नये दोनों काल के साहित्यों पर लिखा है। प्राचीन साहित्य की दार्शनिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भी गहन अध्ययन इन्होंने किया है। नये साहित्यकारों के अध्ययन में इन्होंने पाश्चात्य तुलनात्मक शैली अपनायी है। इनकी भाषा चित्रात्मक और सरस है, स्थान-स्थान पर काव्यात्मक गद्य का निदर्शन मिल जाता है। शैली सहज और सरल है।

ये असमीया में वैज्ञानिक आलोचना और निबंध लेखन के प्रवर्तक माने जाते हैं।

काकभट (गु० पा०)

काहैयालाल माणिकलाल मुक्षी के अमर उपन्यास ‘गुजरातनो नाय’ में प्रवहमान हीन कथाओं में से एक कथा का नायक काकभट है। छोटी किंतु तेजयुक्त आँखें, पतला पर दृढ़ और ऊँचा शरीर, सकल्पशीलता की छाप वाला पतली-नुकीली नाक, गरुड के समान भपट्टा मारने की शक्ति, निर्भीक व साधधान स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में लेखक ने काक को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। लाट प्रदेश के मडलेश्वर त्रिभुवनपाल के अत्यंत विश्वासपात्र व उनके सतत परामर्शदाता की हैसियत से लाट प्रदेश का यह ब्राह्मण पाँच छह वर्षों से युद्धों और राजनीति के दौड़पेच में व्यस्त रहने के कारण निर्भीक, यत्किंचित् अभिमानहीन और आत्मनिष्ठ हो गया था। काक की ही राजनीतिज्ञ शूभ्रभूष के कारण पाटण जूनगढ के नववर्ष को पराजित करने में सफल हुआ। पाटण की राजनीति में अपना स्थान निर्दिष्ट करने में काक को उदय महेता जैसे मंत्री और मुजाल (दे०) के समान नीति निपुण महामात्य से टक्कर लेनी पड़ी और अतत उदय महेता का हिसाब चुकता कर वह महामात्य का विश्वास प्राप्त करने में सफल हुआ, और स्वयं मुजाल को भी यह बहना पड़ा कि अगर काकभट पाटण में रहा होता तो उसका (मुजाल का) काम थोड़ा हल्का हो जाता। वाच की राजनीतिज्ञ प्रखरता को देखकर महाराज जयदेव को केवल ईर्ष्या ही

नहीं हुई अपितु उन्हे यह लगा कि अगर काक पाटण में रहा तो वे कभी स्वतंत्र राजा नहीं बन सकेंगे। इस दृष्टि से उनका यह कथन महत्वपूर्ण है। “जहाँ किसी की नजर नहीं पहुँचती वहाँ इसकी पहुँचती है, जो वाम कोई नहीं कर सकता वह यह कर सकता है” आप तो पितातुल्य हो... पर मुझे दो मुजाल महेता नहीं चाहिए।” वह अगर यहाँ रहेगा तो मुझे उसके हाथ का खिलौना बना रहना पड़ेगा।” इसके अलावा काकभट का एक दूसरा रूप भी है जो मजरी (कविकुलशिरोमणि रुद्रदत्त बाचस्पति की अपूर्व सुंदरी कन्या) के रक्षक, प्रेमी और पति होने के कारण हमारे सामने आता है। आरंभ में काक मजरी की विद्वत्ता से प्रभावित होता है, उसे पूरा सम्मान देता है। उस रमणी के प्रति काक के मन में जो आकर्षण पैदा हुआ है उसे साकार देखने की इच्छा उसके मन में बलवती होती है। विवाहित होने पर वह मजरी के साथ बल-प्रयोग की घमकी देता है किन्तु बार-बार उस अहंकारी नारी से अपमानित होने के कारण उसका अपना अभिमान भी जाग्रत होता है जो मजरी के मानुष्य के साथ समाप्त होता हुआ दिखाई देता। संक्षेप में, काक स्वाभिमानी, राजनीतिविद, कुशल योद्धा, निर्भीक व देशभक्तिपूर्ण सैनिक, किसी के भी दुःख में अपने को खतरे में डाल उसे उबारने वाला, साधान्वय दृढचित्त और विनयी है।

काकली (मल० पारि०)

काकली एक द्रविड वृत्त का नाम है। इसमें बारह अक्षर होते हैं।

काका कालेलकर (गु० ले०) [जन्म—1885 ई०]

मराठीभाषी काका कालेलकर (दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर) के निर्माण में लोकमान्य तिलक (दे०), स्वदेशी और स्वराज्य के आंदोलन, पराजपे की समाज-सुधार प्रवृत्ति, प्रार्थना-समाज, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, आनंद कुमारस्वामी, भगिनी निवेदिता, हजेल और अवनींद्र ठाकुर (दे०) के नये कला-संप्रदाय ने महत्वपूर्ण योग दिया है। इनकी धारणा थी कि शिक्षा के द्वारा ही दशोद्धार का काम किया जा सकता है। परिणामतः बड़ौदा के गणनाथ भारती विद्यालय में सन् 1908 में इन्होंने अपना कार्यारंभ किया। राजनीतिक कारणों से यह विद्यालय 1911 ई० में बंद हो गया। इसके पश्चात् स्वामी आनंद

(दे०) के साथ इन्होंने हिमालय का प्रवास किया। वहाँ से लौटने पर अनेक संस्थाओं में धूमते हुए कालेलकर जी शांतिनिकेतन पहुँचे और वहाँ शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। सन् 1915 ई० में इनका साक्षात्कार गांधी जी से यहीं पर हुआ और 1917 ई० में ये गांधी जी के आश्रम में आकर रहने लगे। स्वराज्य के आंदोलनों में कालेलकर जी कई बार जेल-यात्रा भी कर चुके हैं। शिक्षा, समाज, राजनीति, साहित्य और संस्कृति आदि पर लिखे गए इनके निबंध 'कालेलकर लेखों' के नाम से ग्रंथ-रूप में प्रकाशित हुए हैं। इनके अन्य निबंध-संग्रह हैं: 'जीवन-विकास', 'जीवनसंस्कृति', 'जीवनभारती', 'जीवनप्रदीप', तथा 'जीवनचिंतन', सौंदर्य-दर्शन और संस्कार-उद्बोधन की दृष्टि से प्रवास-वर्णन करने का शुभारंभ काका साहब ने किया है। इनका 'हिमालयनो प्रवास' (दे०) गुजराती यात्रा-साहित्य की अनुपम पुस्तक है। अपने निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाला इनका आत्मचरित्रात्मक ग्रंथ है—'स्मरणयात्रा'। इनकी दृष्टि में कला का मूल्योक्त जीवन के परिवेश में ही होना चाहिए, उससे कटकर नहीं। इन्होंने कला को धर्म का विरोधी न मानकर सच्चरित्रता से संपृक्त कर दिया है। काका कालेलकर जी की सौरी रारल, तेजयुक्त, प्रभावगम्य, सात्विक, संमत कल्पना से संपर्शित, सौंदर्य को आत्मसात् करती हुई एक 'सूक्ष्मदर्शी' भाषापाारखी का परिचय दे जाती है।

कावर्क-पाडिनियार् (त० ले०) [समय—प्रथम शताब्दी]

'कावर्क' का अर्थ है—'कौआ' और 'पाडिनियार्' का अर्थ है—'दर्शन करने वाली महिला'। इनका वास्तविक नाम 'नप्-चैळ्ळै' प्राप्त होता है। किंतु इन्होंने एक कविता में कौए का अत्यंत मनोरम उल्लेख किया है; इसीलिए इनका नाम 'काकवर्णनशील' प्रख्यात हो गया था। संघकालीन कवयित्रियों में इनका भी अमर स्थान है। इनके द्वारा रचित दो ही पद्य प्राप्त हुए हैं पर दोनों अत्यंत सुंदर हैं। एक में विरह और दूसरे में वीरता का वर्णन है। उदाहरण—'हे सखि ! इस कौए ने बोलकर, मेरी गुजाओं की कृपा के कारणमूल उस व्यक्ति (मुझे विरह-निगम करने वाले) के आगमन की सूचना दी है; इस कौए को सात मन ध्वेत तंडुल में प्रभूत मात्रा में घी मिलाकर दल समर्पित करें—तो भी वह कम होगी।'।

"उस वृद्धा से किसी ने कहा—'युद्धभूमि में तुम्हारा पुत्र मरा पड़ा है।' वह वृद्धा यह कहती हुई निकल

पड़ी—'यदि पीठ पर घाव लगने से वह मर गया है तो मैं इन स्तनों को, जिनका दूध पीकर वह बड़ा हुआ, काट डालूंगी।' युद्धभूमि में शत-विशत पढ़े अपने पुत्र का मर देखकर वह युवजन्म के समय से भी बढ़कर आनंदित हुई।"

काजी क्राउन (सि० ले०) [जन्म—1463 ई० के आस-पास; मृत्यु—1551 ई०]

काजी क्राउन के पूर्वज सिंध में सेव्ण और ठटो नामक नगरों के निवासी थे, परंतु काजी ने अपने जीवन का अधिक समय सिंध के वल्लर नगर में बिताया था। ये इस नगर के प्रसिद्ध काजी थे और इनके जीवन-काल में चार हाकिमों ने सिंध पर राज्य किया था, जो थे—समा बंध के हाकिम जाम नंदी और जाम क्रोय तथा अरबुन-बंध के हाकिम शाह बेग अरगून और शाह हुसैन अरगून। काजी साहिब वाराणसी के प्रसिद्ध सूफ़ी दरवेश सैयद मुहम्मद के शिष्य थे।

काजी क्राउन का फारसी भाषा में लिखा हुआ एक दीवान मिलता है। सिंधी में भी इन्होंने कई बँत कहे होंगे जिन में से केवल सात बँत प्राप्त हुए हैं। काजी साहिब पहले सिंधी कवि हैं जिनके लिखित रूप में इतने बँत प्राप्त हुए हैं। ये बँत 'बयान-अल्-आरिफीन व संधीह अल्-गाफ़िलीन' नामक फारसी की एक पुस्तक में शाह अशुन-करीम के जीवनवृत्त तथा बँतों के साथ दिए हुए हैं। काजी क्राउन के उपलब्ध सात बँत पूरबी मत के जगमगाते हुए सात रत्न हैं, जिनसे सिंध के परवर्ती अन्य सूफी कवियों को भी प्रकाश मिला है। हिंदी बोझ छंद से सिंध बँतों के विकास के कुछ उदाहरण भी इन सात बँतों में मिलते हैं।

काट्टुरङ्ग, (मल० क०) [रचना-काल—1962 ई०]

के० सुरेंद्रन (दे०) का सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपन्यास। यह उनके प्रथम उपन्यास 'ताळम्' (दे०) का अगला भाग है। प्रभाकरन् और सोदामिनी के संघर्षमय दांपत्य में एक और स्त्री-पात्र अम्पिलि का आविर्भाव होता है जिसके प्रति प्रभाकरन् के मन में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। अम्पिलि उस दांपत्य को बचाने के लिए धीरे-हटने के प्रक्रम में मुचक्र में फँसकर वेश्यावृत्ति अपनाते के लिए विवश हो जाती है। अंततः यह अपने परिश्रम ने निज पाती है।

इस उपन्यास में लेखक अपने दृग मत का

समर्थन करता है कि मानव-मन किसी निर्धारित लक्ष्य का अनुसरण करने में असमर्थ है और वह जगली बंदर के समान चंचल है। अपने विश्लेषण में लेखक को सफलता मिली है और इस प्रकार उपन्यास महत्वपूर्ण बन गया है।

**काठनिबारी घाट (अ० ५०) [रचना-काल—अज्ञात
ले०—गहिचर।]**

यह 12 कहानियों का संग्रह है। इसकी 'अपराजित' और 'चक्रवर्त' हास्य रस की कहानियाँ हैं। 'साछ आछ मानुह' में नायक एक प्रवाह मछरी से जूझता और पराजित होता है, इस पर हेमिंग्वे का प्रभाव है। 'काठनिबारी घाट' नारी के कथन जीवन की एक छोटी कहानी है। लेखक की कथा-शैली अत्यंत सरल है, उसमें चक्रता नहीं है।

काणे, पी० बी० (स० ले०)

इनका जन्म 7 मई, 1880 ई० को एक मध्यवर्गीय कोकण परिवार में हुआ। एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने कुछ समय के लिए एक गवर्नमेंट सेकण्डरी स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य किया। फिर वे बम्बई हाई कोर्ट में वकील रहे। इसने बाद इन्होंने बम्बई यूनिवर्सिटी में क्रमशः 'विल्सन फाइलॉजोजिकल लेक्चरर', 'स्प्रिंगर रिसर्च स्कालर' तथा 'प्रोफेसर ऑफ लॉ' के रूप में कार्य किया। इनके अमूल्य ग्रंथ-रत्नो में से प्रमुख ग्रंथ हैं—

- (1) एधिष्ट ज्यॉफ्री ऐंड सिविलाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र,
- (2) हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र,
- (3) हिंदू कस्टम्स एंड मॉडर्न लॉ,
- (4) हिस्ट्री ऑफ संस्कृत थोड्टिक्स,
- (5) वैदिक वेस्मि ऑफ हिंदू लॉ,
- (6) ए ब्रीफ स्कैच ऑफ पूर्वमीमांसा सिस्टम,
- (7) भारत रामायणकालीन समाज-स्थिति।

इनके अतिरिक्त इन्होंने अनेक संस्कृत-ग्रंथों का संपादन तथा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। इनने अनेक निबंध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए तथा इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ—'हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र' और 'हिस्ट्री ऑफ थोड्टिक्स' का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत हुआ है।

कात्यायन (स० ले०) [स्थिति-काल—600 ई० पू०]

कुछ विद्वान् कात्यायन का स्थिति काल विन्धम से 2900-3000 वर्ष पूर्व मानते हैं। कात्य, पुनर्वसु, मेघाजित, वररुचि भी कात्यायन के नाम बतलाए जाते हैं। प्राचीन वाङ्मय में वैशिक, आगिरस तथा भार्गव आदि के नाम से अनेक कात्यायनों का उल्लेख मिलता है। वार्तिककार कात्यायन पाणिनि (दे०) के शिष्य बतलाए जाते हैं। 'कयासस्त्रिसागर' (दे०) में कात्यायन को कौशबी का निवासी कहा गया है। 'स्कंदपुराण' के अनुसार कात्यायन के पिता याज्ञवल्क्य का आश्रम गुजरात में था। याज्ञवल्क्य के मिथिला चले जाने पर कात्यायन महाराष्ट्र चले आये थे।

पाणिनीय व्याकरण पर कात्यायन के वार्तिक उत्कृष्ट कोटि की रचना है। इन वार्तिकों के कारण ही कात्यायन वार्तिककार के रूप में प्रसिद्ध है। पाणिनि और कात्यायन का यह शैली भेद देखा जाता है कि जहाँ पाणिनि अनेक स्वतंत्र पदों के द्वारा प्रायः कार्य का विधान करते हैं वहीं कात्यायन अपने वार्तिकों में समस्त शैली में ही कार्य का विधान करते हैं। इससे अतिरिक्त यह भी देखने में आता है कि मुक्लयजु प्रातिशारप्य के अनेक सूत्र कात्यायन के वार्तिकों के समान हैं।

कात्यायन के वार्तिक पाणिनीय व्याकरण का समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इन वार्तिकों की रचना करके कात्यायन ने व्याकरण शास्त्र को एक अमूल्य समृद्धि प्रदान की है।

कादबरी (स० कु०) [समय—सातवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध]

संस्कृत भवभाव्य के क्षेत्र में बाण (दे०) भट्ट की 'कादबरी' का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना 'पंच-चरित' (दे०) के बाद की है। 'कादबरी' के पूर्व भाग की रचना करके ही बाण परलोकागामी हुए, अतः उत्तर भाग की रचना उनके सुपुत्र पुलिंदभट्ट ने की।

'कादबरी' को क्या की कोटि में रखा जाता है। यह एक प्रेमाख्यान है। इसमें कादबरी और चद्रापीठ तथा महा प्रवेता (दे०) और पृथ्वी इन दो युग्मों की प्रणय कथा अनुस्यूत की गई है। शापवच पृथ्वी की मृत्यु हो जाती है और वह वैशापायन नाम से जन्म लेता है तथा चद्रापीठ का मित्र बनता है। चद्रापीठ तथा वैशापायन का संयोग से देहावसान हो जाता है और वे राजा सूद्रक (दे०) तथा तोते के रूप में जन्म लेते हैं। कादबरी और महाप्रवेता सखियाँ हैं।

कादंबरी का चंद्रापीड़ से तथा महाश्वेता का पुंडरीक से प्रेम होता है। उनके पुनर्मिलन के संबंध में आकाशवाणी होती है। एक दिन वैराग्यवान् राजा शुद्धक के दरबार में लाया जाता है। वह पूर्वजन्म की घटनाओं का वर्णन करता है और पुंडरीक बन जाता है। राजा शुद्धक भी यह कथा सुनकर चंद्रापीड़ हो जाता है। दोनों का अपनी प्रियाओं से मिलन एवं परिणय हो जाता है।

बाण ने कादंबरी में सजीवता तथा प्रभाव-शालिता लाने के लिए समासबहुल शैली अपनायी है पर अन्यत्र लघु वाक्यों का प्रयोग भी करके उन्होंने अपनी शैली को सशक्त तथा प्रभावोत्पादक बनाया है। उनकी शैली विषय के सर्वथा अनुरूप उचित एवं सरस है। जहाँ हृदय के भावों की अभिव्यंजना है वहाँ न तो समासों का प्रयोग है, न दीर्घवाक्यों का। पं० चंद्रशेखर पांडेय ने कादंबरी को संस्कृत-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना है। इसकी सारी कथा कौतूहलमय रोचकता से ओतप्रोत है। काव्य सौष्ठव के अतिरिक्त हमें तात्कालीन समाज के संबंध में अनेक बातों का पता चलता है। स्त्रियों द्वारा संतान-प्राप्ति के लिए जादू-टोने का प्रयोग, राज्याभिषेक की परिपाटी, शौच-शास्त्र और क्षमपरक वर्ण-व्यवस्था, सती-प्रथा आदि सामाजिक जीवन के अंगों पर इसमें पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

कादंबरी (सं० पा०)

महाकवि बाण (दे०) भट्ट की सुप्रसिद्ध कृति 'कादंबरी' (दे०) की नायिका का नाम भी कादंबरी ही है जो कवि-कल्पित पात्र है। कादंबरी गंधर्वराज की पुत्री है। उज्जयिनी के राजा तारापीड़ का पुत्र चंद्रापीड़ जब किन्नरगुणल का पीछा करते हुए हिमालय के घोर अंतराल में स्थित आच्छाद सरोवर तक पहुँच जाता है तो उसका परिचय महाश्वेता (दे०) नाम की तपस्विनी से होता है जो अपने प्रियतम के विग्रह में कालयापन कर रही थी। वही चंद्रापीड़ को अपनी सखी कादंबरी से परिचित कराती है।

प्रथम मिलन से ही दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो जाते हैं। दोनों सखियों के आग्रह पर चंद्रापीड़ कुछ दिन के लिए वहीं ठहर जाता है जिससे कादंबरी के साथ उसका प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। चंद्रापीड़ के वहाँ से प्रस्थान करने पर कादंबरी अपनी परिचारिका पत्रलेखा को चंद्रापीड़ के पास भेजती है; साथ में एक पत्र भी दे देती है जिसे पत्र-लेखा ने उचित समय पर प्रस्तुत किया। अंत में जब

चंद्रापीड़ के शाप की अवधि समाप्त हो जाती है तो दोनों का विवाह हो जाता है।

जिस कादंबरी का निरूपण करने के लिए प्रतिभा के धनी महाकवि बाणभट्ट ने 'कादंबरी' नामक कथा-कृति की रचना की, उसके चरित्र का पूर्ण रूप से चित्रण किए बिना ही वे यशःश्रेष्ठ हो गये। अन्तर उनके ही पुत्र पुस्तदभट्ट ने यद्यपि अपनी सारी शक्ति लगा कर उसे सिद्ध किसी प्रकार पूरा कर दिया है तथापि वह कादंबरी के चरित्र का उसी रूप में चित्रण नहीं कर सके जिस रूप में बाण ने सोचा होगा।

कादंबरी (पु० क०)

प्रसिद्ध रामोपासक कवि भातण (दे०)-रचित 'कादंबरी' संस्कृत की प्रसिद्ध पद्य-रचना बाणभट्ट-रचित 'कादंबरी' का गुजराती में पद्यानुवाद है। यह पंद्रहवीं शती ई० की रचना है। इसका भाषा-सौष्ठव और वर्णन-कौशल द्रष्टव्य है।

संभवतः समस्त आधुनिक भारतीय भाषाओं में यह प्रथम पद्यानुवाद है। क्षेमेंद्र ने कादंबरी का संस्कृत पद्य में 'पद्य कादंबरी' के नाम से रूपांतर किया है, किंतु वर्तमान भारतीय भाषाओं में यह प्रथम प्रयास ही है।

कादरपार (पं० ले०) [जन्म—अनुमानतः 1805-6 ई०; मृत्यु—1850 ई०]

कादरपार 'कादरपार' का जन्म जिसा गुजराती-वाला (पाकिस्तान) के एक कृषक जाट-परिवार में हुआ। इसकी शिक्षा-सीला सामान्य कोटि की थी। 'पूजल भगत' (दे०), 'राजा रसाल' (दे०), 'सोहणी-महीमार', 'सीहरणी हरिसिंह ननुभा' जैसी प्रसिद्ध किस्सा-कृतियों के अतिरिक्त इन्होंने 'महिराजनामा', 'रोदानामा' आदि कुछ धार्मिक पुस्तकें भी लिखी हैं। किस्सा-काव्य में मुस्लिम कथा-वृत्तों के स्थान पर हिंदू धर्म के चरित्र को वर्णन बना कर कादरपार ने किस्सा-काव्य में एक नई प्रवृत्ति का सूत्रपात किया जो किशनसिंह आरिफ (दे०), कालिदास, आदि परवर्ती हिंदू कवियों द्वारा विशेष समीचीन हुई। घटनाओं को विस्तार देने में कवि सिद्धहस्त हैं। इनकी रचनाओं में किन्नी गंभीर जीवन-दर्शन अथवा मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति करने की अपेक्षा कथामय ओलूखन को दात करने की प्रवृत्ति प्रबल है, फिर भी अनेक प्रसंगों में मानवीय संवेदनाओं

की मनोहारी अभिव्यजना के कारण सुंदर काव्य-प्रतिभा का परिचय मिलता है। प्रस्तुत कवि की भाषा केंद्रीय (माझी) पंजाबी है जिसमें फारसी के प्रचलित तत्सम और तद्भव शब्दों का पुट है। अधिकांश रचनाएँ सीहरफी (दे०) (कक-हरा)-शैली तथा 'वंत' (दे०) और 'दोहिरा' (दे०) छंदों में हैं। भाषा की सफलता तथा नवीन वर्णों विषय के कारण 'सीहरफी हरिसिंह नलुआ' और 'पूरन भगत' विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। इन्हीं के कारण पंजाबी साहित्य में 'बादर-यार' की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

काना हरिदत्त (वॉ० ले०)

काना हरिदत्त के जन्म-काल एवं जन्म-स्थान के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अनुमान से ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी के मध्य किसी समय ये विद्यमान थे। परोक्ष प्रमाणों से लगता है कि वे पूर्वी बंग के कवि थे। माता पिता के संबंध में भी कुछ ज्ञात नहीं।

काना हरिदत्त 'मनसा मंगल' (दे०) काव्य के आदि कवि हैं। इनके गीत 'मनसा को स्वीकृत न हुए—' ऐसा परवर्ती कवि विजय गुप्त (दे० गुप्त, विजय) के उल्लेख से ज्ञात होता है। विजय गुप्त के समय काना हरिदत्त के गीत लुप्त हो चुके थे। हरिदत्त के गीत गायन-गीत (बैलड) थे—यह भी परवर्ती वृत्त से ज्ञात होता है। इनका छंद-विधान सरोप या और शब्द-योजना सुधाव्य नहीं थी—ऐसा विद्वानों का अनुमान है।

कानीया बीर्त्तन (अ० क०) [रचना-काल—1861 ई०
ले०—हेमचंद्र बरवा (दे०)]

आधुनिक असमीया नाट्य साहित्य में इसका दूसरा स्थान है (प्रथम स्थान 'रामनवमी' (दे०) का है)। अंग्रेजों के भारत आने पर अफीम का प्रयोग बढ़ गया था, इससे देश की आर्थिक और शारीरिक शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तालुकेदार भ्रष्टेश्वर बरवा का परिवार अफीम-सेवन के दुष्परिणाम से किस प्रकार बरबाद हुआ, इसमें इसका चित्रण है। लेखक ने धर्म की आड़ में अनैतिक कार्य करने वाले महत् साधुओं पर भी प्रहार किया है। नाटक में सुभते हुए व्यंग्य है। इसमें नाटकीय गुण कम हैं, किंतु सुधारवादी उद्देश्य एवं मनोरंजन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है।

कानूर हैंगडित (क० क०)

कानूर हैंगडित कन्नड के महाकवि श्री के० बी० पुष्टा (दे०) का एक महान् उपन्यास है। करीब साढ़े छह सौ पृष्ठों के इस उपन्यास को हम कर्णाटक के मलेनाडु (पार्वत्य प्रदेश) सहायल का 'महाभारत' कह सकते हैं। इस दृष्टि से यह एक आचलिक उपन्यास है। 'मलेनाडु' सहायल के आचल का वह प्रदेश है जहाँ साल में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब वहाँ सदाबहार सस्यो का बड़ा जंगल है। वहाँ आवनस, चंदन आदि की उपज विशेष रूप से होती है। काफी, मिर्ची, उख, धान आदि भी होता है। ऐसे जंगलों में बड़े-बड़े अमीर अपना घर बनाकर रहते हैं। उनका एक घर ही एक गाँव होता है। उनके पास बीसियों कुत्तों रहते हैं। खेती के साथ शिकार भी उनके जीवन का अनिवार्य अंग होता है। वहाँ रहने वाले कुनबी (ओक्कलिय) जमींदारों की बिरादू गाथा है यह उपन्यास। उपन्यास आदर्शोन्मुख बंधार्थवादी है। यहाँ के जमींदार चंद्रय्य गौड अन्य जमींदारों की भाँति हमेशा शिकार शराब आदि में व्यस्त रहते हैं। उनका घर सम्मिलित परिवार है। एक-एक करके उनकी तीन शादियाँ होती हैं। तीसरी पत्नी ही उपन्यास की नायिका सुब्बम्मा है जो वास्तव में कन्या-शुल्क देकर खरीदी जाती है। गरीब परिवार की यह कन्या इस घर में आकर सबकी सहायभूति छो देती है। चंद्रय्य गौड में दिमागी सतुलन का अभाव है, उनमें जमींदार की सारी कमजोरियाँ हैं और इसका दुष्प्रयोग करते हैं पुरोहित वैक्कथम्मा हैं। इन जमींदारों के घर में काम करने वालों में बेगारें भी हैं। अज्ञान, अधिकार आदि का बोलबाला है। चंद्रय्य गौड का भतीजा हूवय्या इस उपन्यास का नायक है। वह कवि हृदय है। उस पर बाघी जी की अपेक्षा बुद्ध, रामकृष्ण, विवेकानंद, बर्द्धसर्वर्ग, मैथ्यू आर्नल्ड आदि का अधिक प्रभाव है। गांधी के प्रभाव के कारण वह भूत प्रेत-बलि आदि का विरोध करता है, भगवद्गीता का पारायण करता है, खट्टर पहनता है। वह भावजीवी है, प्रकृति-प्रेमी है। कभी-कभी वह भाव समाधि में लीन रहता है। उसका प्रेम 'सीता' से होता है। किंतु परिस्थितियों के कारण उसका विवाह उससे न होकर चंद्रय्य गौड की पुत्री रामय्या से जबर-दस्ती किया जाता है। रामय्या, सीता तथा हूवय्या इन तीनों का जीवन इसी कारण दुःखपथ चलता है। पारिवारिक समस्याओं से दुखी होकर वे अपनी संपत्ति का बटवारा करते हैं, सम्मिलित परिवार टूटता है। इन सब कारणों से हूवय्या का मन वैराग्य की ओर प्रवृत्त होता है। अपनी

धारण में आई हुई सीता से वह आध्यात्मिक दंग से गठ-बंधन कर चुका है, शारीरिक रीति से नहीं करता। इस तरह दोनों शारीरिक संबंधविहीन दाम्पत्य जीवन-यापन करते हैं। समाज-सेवा में अपना सारा समय बिताते हैं। उनके कारण गाँव में नये युग का जन्म होता है। उधर सुब्बम्मा अपने पति की मृत्यु के बाद अपने घर के प्रबंधक सेरेवार के साथ सहवास कर गर्मिणी बनती है, उसे छिपा न पाकर बचा लेती है जिससे उसका शरीरपूत हो जाता है। रामम्मा भी आत्महत्या कर लेती है। अंत में हूबम्मा दूटे हुए घर को जोड़ता है, 'तेनत्यन्तेनगुज्जोषा' जैसा स्वामय्य जीवन उसका आदर्श बनता है। कुनबी जाति के लोगों के वैभव, कमजोरियाँ, उनके विश्वास, आत्मा-अधिनाया आदि का रत्नदर्पण है यह उपन्यास। जंगल के जीवन के वर्णन में कवि की शैली अत्यंत लोमहर्षक है। यह कन्नड की प्रतिनिधि कृतियों में से है।

कानेटकर, वसंत (म० ले०)

आज के प्रयोगशर्मा सफल नाटककारों में वसंत कानेटकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इतिहास-पुराणों से कथा-प्रसंगों का चयन कर इन्होंने समसामयिक ज्वलंत प्रश्नों को मुलरित किया है। इनकी 'रामगडाला जेव्हा जाग येते', 'वहलौ ही दुखाची जुडी', 'बेव्यासे कर उन्हात', 'बुरिटाचे बुरिजाओ', 'मलाकाहि यागिच्याहे' धादि महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। 'रामगडाला जेव्हा जाग येते' में मराठा वीर शिवाजी और संभा जी के पारस्परिक संबंधों का मनोवैज्ञानिक आकलन हुआ है। पुलिस के प्रति सामान्य जनता की सहज भावना तथा आदर्श पुलिस अफसर की कर्तव्यपरायणता का मनोहारी चित्रण 'अंगवात पुसता पारिजात' तथा 'अश्वी कूरी' नाटकों में हुआ है। पाश्चात्य समस्या नाटककार इस्तेमाल के नाट्यतंत्र का इनकी रचनाओं पर प्रभुत्व प्रमाण है अवश्य परंतु समस्याओं के निराकरण की शैली भारतीय ही रही है। सामान्य भारतीय परिवारों की व्यापार-पेशा की अभिव्यक्ति के साथ ही पौराणिक कथा-प्रसंगों की युगानुकूल व्याख्या के कारण इनकी रचनाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

सहज-सरल प्रयोगानुकूल भाषा-संवाद, पात्रों का मनोवैज्ञानिक चरित्र-निर्माण तथा नाटकीय प्रभावशालिती आदि की दृष्टि से वसंत कानेटकर का नाम आधुनिक नाटककारों में अग्रगण्य है।

कानेटकर, वसंत (म० ले०) [जन्म—1923 ई०]

चेतनप्रवाह-मदति में उपन्यास लिखने वाले नये मराठी उपन्यासकार श्री कानेटकर अवचेतन मन के सूक्ष्म चित्रण के लिए विख्यात हैं। जेम्स जॉइस से प्रभावित होने हुए भी इनके उपन्यासों में न तो शब्दों का बिचित्र प्रयोग मिलता है और न वाक्य-विन्यास-संबंधी वैचित्र्य ही प्रदर्शित हुआ है। अतः उन्हें समझने के लिए पाठक को भाषाप्रवृत्ति नहीं करनी पड़ती। इसके विपरीत काव्यमयता एवं प्रतीक-वादी शैली ने इनके उपन्यासों को सुग्राह्य ही नहीं, मार्मिक एवं आकर्षक भी बना दिया है। मनोविज्ञान और सोद्देष्टा के संगम के कारण इनकी अभिव्यक्ति-शैली ही नई नहीं है, ये रचनाएँ कथ्य की दृष्टि से भी पाठक को गोह लेती हैं। इनमें यथार्थ अंकन तथा सहानुभूतिपूर्ण चित्रण का मेल सर्वत्र मिलता है। इनकी तीन कृतियाँ हैं—घर, पंख (दे० मास्तर) और पोरका। 'घर' में एक ऐसे मध्यवर्गीय व्यक्ति की मनःस्थिति का चित्रण है जिसे वर्षों तक घर के अभाव में अपने भात-बच्चों से अलग होटल के कमरे में रहना पड़ता है। 'पंख' में नाटक के पीछे पाएल बने अध्यापक के शोकपूर्ण जीवन का मार्मिक चित्रण है, और 'पोरका' में शिताखदान के पीछे पाएल बनी सुमित्रा नाम की स्त्री का प्रभावपूर्ण चित्रण है। इन तीनों में पात्रों के मनोव्यापारों और मानसिक स्थिति का अत्यंत मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म चित्रण काव्यमय भाषा में किया गया है।

कान्हड़े (गु० पा०) [लेखनीं जाती]

कवि पद्मनाभ (दे०) के आश्रयदाता व नासीर के शासक असराज चौहान के पराक्रमी पूर्वज तथा पद्मान-रहित वीररसप्रधान ऐतिहासिक चरित्र-काव्य 'कान्हड़े प्रबंध' के नायक कृष्णदेव चौहान हैं। लोक और काव्य में 'कान्हड़े' के नाम से विद्युत है।

वीर, विजिगीषु राजा कान्हड़े ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई अलाउद्दीन की सेना का प्रतिरोध किया तथा शैतानाक अवक्रमण को दूसरा मार्ग ग्रहण करने को बाध्य किया।

गुजरात-विजय के बाद लौटते समय अवक्रमण ने जालौर पर आक्रमण किया। कान्हड़े ने पुनः हट कर मुकाबला किया। मुसलमान सेना एक बार फिर पराजित हुई। शोक कर अलाउद्दीन ने तीसरी बार स्वयं आक्रमण किया। पलायन युद्ध हुआ। फूट के कारण राजा मारुदे

की पराजय हुई। युद्ध में कान्हडदे तथा उनके पुत्र वीरमदेव ने वीर गति प्राप्त की। रानियो ने चिता पर चढ़ कर आत्माहुति दी। राजपूती आन-बान और शान की रक्षा करने वाले स्वाभिमानी वीर कान्हडदे क्षत्रियों के गौरव थे।

कान्हडदे-प्रबंध (गु० कृ०) [रचना-काल—1456 ई०]

‘कान्हडदे प्रबंध’ जालौर (राजस्थान) के अखेर राज चौहान के आश्रित नागर जाति के जैनैतर कवि पद्मानभ (दे०) रचित वीररसपूर्ण ऐतिहासिक चरित-काव्य है।

माधव मंत्री के बुलाने पर अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के कर्णदेव पर आक्रमण किया। उसकी सेना को जालौर के शासक कान्हडदे (दे०) ने रोका व दूसरे मार्ग से जाने को बाध्य किया। लौटते समय अलफखान ने जालौर पर आक्रमण किया। फूट के कारण कान्हडदे पराजित हुए। वे और उनके पुत्र वीरमदेव मारे गए। इस प्रबंध-काव्य में कान्हडदे की वीरता का वर्णन है।

कथा कडवको में विभाजित न होकर चार खंडों में विभाजित है। तथ्य और कल्पना का सुंदर समन्वय इस कृति में हुआ है। वीररसप्रधान इस काव्य में युद्ध का अतिशयोक्तिपूर्ण सजीव वर्णन है। रौद्र, अद्भुत व विप्रलम्भ शृंगार का भी इसमें पर्याप्त परिपाक हुआ है। अलाउद्दीन की शाहजादी पीरोजा तथा कान्हडदे के पुत्र वीरमदेव के प्रेम की कल्पित कथा का रोचक वर्णन तथा वीरमदेव की मृत्यु पर पीरोजा का विलाप बहुत मर्मस्पर्शी है। दोहा, चौपाई, पंजाब, सोरठा, मूलणा, आदि छंदों तथा रामगिरि, घन्यासि, देशाल रागों का प्रयोग इसमें हुआ है।

भूगोल, सांस्कृतिक इतिहास, लोक-जीवन के पर्याय निरूपण व भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कृति है।

कांहा (५० ले०)

यद्यपि इनका निश्चित समय ज्ञात नहीं तथापि इनका सम्राट् जर्हागीर और गुरु अर्जुनदेव (दे०) (1563-1606 ई०) का समकालीन होना प्रमाणित है। ये साहूँर वे एव प्रसिद्ध वेदाती भक्त और कवि थे। जिन दिनों गुरु अर्जुनदेव ‘आदिग्रंथ’ का संकलन कर रहे थे, तब ये भी उसमें अपनी वाणी सम्मिलित कराने के उद्देश्य से साहूँर (दे०), छज्जू और पीली भक्त के साथ अमृतसर पहुँचे थे

किंतु गुरु जी ने इनकी वाणी को गुरु-सिद्धांत के अनुकूल न पाकर अस्वीकार कर दिया। तब ये गुरु जी को ‘वैरियों के बंदी बनकर कष्ट सहते हुए शरीर त्याग करने’ का शाप देकर साहूँर लौटते समय मार्ग में फिसलकर मर गए।

इनकी कविता स्फुट रूप से और स्वल्प परिमाण में प्राप्त है जिसमें प्रेम-भक्ति और वैराग्य का स्वर प्रमुख है। भाषा मुहावरेदार ठेठ पंजाबी है।

कान्होपाना (५० ले०)

कवियत्री कान्होपाना का निवास-स्थान बीदर के निकट ‘भयलवेश’ नामक ग्राम था। माता का नाम था श्यामा जो एक वेश्या थी। माँ के भ्रष्ट जीवन के भयानक चित्र देख कान्होपाना को सासारिक जीवन से विरक्त हो गई और ये पदरपुर में रहने लगी थी। इन्होंने विट्ठल की भक्ति में सरस, मधुर अक्षरों की रचना की है। भगवान के सम्मुख गायन और नृत्य में ये आजीवन निमग्न रही।

काफियाँ (५० कृ०)

सूफी-संत बुल्लेसाह द्वारा रचित ‘काफियाँ’ पंजाबी लोक-काव्य की अमूल्य निधि हैं। ये काफियाँ अंग्रेज-कायत मौखिक रूप से ही पंजाब में प्रचलित रही हैं। कसूर-निवासी श्री प्रेमसिंह जगार ने इनकी वाणी संकलित कर उसे पुस्तकालय छपवाया था जिसमें इनकी अनेक काफियाँ भी सम्मिलित हैं। फारसी-लिपि में प्रकाशित ‘कानून-ए-इस्क’ नामक कृति में भी बुल्लेसाह की अनेक प्रेमपरक काफियाँ संकलित हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पंजाबी काव्य-संग्रहों में भी इनकी कुछ चुनी हुई काफियाँ स्फुट रूप से मिलती हैं।

बुल्लेसाह-श्रुत काफियों का प्रतिपाद्य प्रमुखतः अलौकिक प्रेम है। इनके कवि की आत्मा प्रियमय हो गई है। यथा—

राँझा राँझा करदी ती मैं आपे राँझा होई।

सद्दी नी मैंनूँ रोझा, हीर न आखो कोई ॥

यद्यपि गुरु-महिमा, बाह्याडंबरों का विरोध एवं सर्व-धर्म-समन्वय की भावना भी बुल्लेसाह ने अपनी काफियों में व्यक्त की है तथापि इन सभी का समाहार अतंतु प्रभु-प्रेम में हो जाता है।

बुल्लेसाह-श्रुत काफियों का अनुभूति-पक्ष जितना गहन और दामिक है, अभिव्यक्ति-पक्ष उतना ही सहज और

जन-सामान्य के स्तर के सर्वथा अनुकूल है। इसीलिए ये काफ़ियाँ प्रौढ़ सूफ़ी-काव्य की अपेक्षा लोक-काव्य के अधिक निकट हैं। लहिदा-पंजाबी की सरल व्यावहारिक शब्दावली, सामान्य जीवन से गृहीत उपमान एवं प्रतीक तथा लोक-वाणी में प्रचलित मुहावरों के प्रयोग के कारण ये काफ़ियाँ पर्याप्त लोकप्रिय हुई हैं।

काफ़िया (पं० कृ०)

शाह हुसैन द्वारा रचित 'काफ़ियाँ' पंजाबी सूफ़ी काव्य की अमूल्य निधि हैं। डा० मोहन्तसिंह ने पर्याप्त अनुसंधान के पश्चात् इनकी 165 काफ़ियों का एक संकलन प्रकाशित कराया है। इन 'काफ़ियों' का एक-एक शब्द कवि के दिव्य प्रेम-रस से सिकत है। इन्हें एक प्रकार से पंजाबी सूफ़ी-काव्य का प्रथम सशम उदाहरण माना जा सकता है। अज्ञात प्रिय के प्रति जिज्ञासा, उसके अद्भुत, अनिर्वचनीय सौंदर्य के साक्षात्कार की उत्कट लालसा और मिलनातुरता इन काफ़ियों में साकार हो उठी है। उदाहरण—

दरद विछोड़े का हाल, नी में कैन् आला ।

सूली नार दिवानी कीती

बिरह पिआ राडे ख्याल, नी में कानू आला ।

इन काफ़ियों की भाषा भावानुरूप है। यहाँ कोमल, मधुर शब्दावली में प्रचलित मुहावरें और लोक-जीवन से संबद्ध प्रतीक (चरखा-रहैद, अनाज आदि) सहज रूप में गूँथे हुए हैं।

क्राफ़िया (उर्दू० पारि०)

क्राफ़िया का शाब्दिक अर्थ है 'पीछे आने वाला'। पारिभाषिक अर्थों में क्राफ़िया तुक समानार्थक है। 'क्राफ़िया-बंदी करना' तथा 'काफ़िया मिलाना' मुहावरें क्रमशः तुक-बंदी करना तथा तुक जोड़ना के अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। शेर के प्रत्येक चरण के पीछे अर्थात् अंतिम भाग में ध्वनिसाम्य किंतु अर्थ-वैपम्य से युक्त शब्द आते हैं जो 'तुक' या 'क्राफ़िया' कहलाते हैं, जैसे—

देवकत किसी को कुछ मिला है ?

पता कहीं हुक्म बिना हिला है ?

काफ़ी (पं० पारि०)

काफ़ी के पंजाबी-साहित्य में दो अर्थ हैं :

(1) एक रागिनी, जो 'काफ़ी' ठाठ की संगून रागिनी है। गांधार-सुद्ध और कोमल—दोनों में इसकी रचना होती है। निषाद कोमल और रोष सभी शुद्ध स्वर हैं। पंचम वादी और पडज संवादी है। इसका गायन-समय दिवस का चौथा प्रहर है। कुछ विद्वान् 'काफ़ी' को ही 'घमार' भी कहते हैं।

(2) 'काफ़ी' का अर्थ है—पीछे चलना वाला, अनुचर, अनुयायी। इस प्रकार 'काफ़ी' वह पद्य-रूप है जिसमें प्रथम चरण स्थायी होता है और उसे गाते समय अन्य तुक पीछे जोड़ दी जाती है तथा स्थायी पाद को छंद की ताल और विराम के पश्चात् दुहराया जाता है।

मुल्लासाह की एक 'काफ़ी' का उदाहरण प्रस्तुत है—

उठ जाग घुराड़ मार नही। (स्थायी)

तूँ एस जहानों जावैगी,

फिर कदम न एधे पावैगी,

इह जोवन रूप लुटावैगी,

तूँ रहिषा बिच संसार गही।

उठ जाग.....

इस छंद में प्रायः 16 मात्राएँ होने के कारण, कुछ विद्वान् इसे हिंदी के 'चौपाई' अथवा 'नाटक' छंद के समानांतर मानते हैं किंतु वास्तव में 'काफ़ी' कोई पृथक् छंद न होकर गायन की पद्धति-विशेष है। प्रायः सूफ़ी-संत जो प्रेम-भरे पद गाते हैं, और जिन्हें सारी मंडली प्रमुख गायक के स्वर के साथ दुहराती है, वे 'काफ़ियों' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

काव्य-नायिका (उर्दू० कृ०)

'काव्य-नायिका' राघामोहन शङ्कराचार्य (दे०) की सर्वश्रेष्ठ काव्य-रचना है। काव्यात्मक कल्पना और भावना की जायजिक दृष्टि-संगी अभिव्यंजना की पारदर्शिता और शैली की रमणीयता ने इसे मोहक और रसात्मक बना दिया है। विषय-वस्तु का चयन अत्यंत व्यापक क्षेत्र से हुआ है। भावों, विचारों और अनुभूतियों की कलोल-भोग्य, चल-चंचल छंदों, प्रवाहमयी शैली और गत्यात्मक भाषा में नृत्य-मुग्ध हो उठी है। उर्दूया भाषा की निजी वित्ति-ताओं से इसकी भाषा कातिमान है। इसमें छोटी बर्णनाओं के साथ कतिपय गायन-वर्णितारें भी हैं। वस्तुतः यह ही शङ्कराचार्य के काव्य-जगत की नायिका है।

कामण्णा (म० प०)

यह राग्यमेश गडकरी (दे०) के 'प्रेम सन्यास' नाटक का पात्र है जो अपने क्रियाकलापों से हास्य की सृष्टि करता है। नायिका लतिका को प्राप्त करना इसने जीवन का लक्ष्य है। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही यह नायिका के घर घेस बदल कर रहता है और नायिका के हृदय-परिवर्तन की राह देखता है। इसके अतिरिक्त अर्धा होने तथा बन्धुभापी होने का स्वार्थ रचकर भी अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, परन्तु धर्म एवं बुद्धि-चातुर्य के अभाव में अपने ही बिछाए जाल में स्वयं फँस जाता है। लतिका से विवाह का स्वप्न लेते-लेते इसके गले कुरूप इट्टु (दे०) पड़ जाती है। रागमच पर कामण्णा के चरित्र का अभिनय करने वाला अभिनेता दिनकर ढेरे कालांतर में दिनकर कामण्ण के नाम से ही विख्यात हो जाता है। हास्य-परिपोषण के कारण यह चरित्र-सृष्टि मराठी पात्रों में अगुआ स्थान रखती है।

कामदी (पारि०)

कामदी पाश्चात्य साहित्य में नाटक (दे०) के दो प्रमुख प्रकारों में से एक कॉमेडी (Comedy) के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हिंदी-शब्द है। कामदी यद्यपि मूलतः नाट्य-विधा है, तथापि आज टेलीविजन, सिनेमा, हास्यमंच, बैलेट आदि अनेक नाट्येतर विधाओं में प्रयुक्त हास्य-तत्त्व के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कामदी का उद्गम निश्चय ही त्रासदी (दे०) की भांति यूनानी साहित्य में है। प्राचीन यूनान में अभिलषित फल प्रदान करने वाले देवता डायोनीसस के सम्मान में आयोजित उत्सवपूर्ण उत्सव में 'कोमो' कहलाने वाले कुछ मस्त गायकों द्वारा हास्य की तरह में गीत गाए जाने की प्रथा थी। इसी क्रम में दर्शकों और गायकों के बीच व्यंग्यपूर्ण वार्ता-वटाख भी होते थे। विद्वानों ने यूनानी कामदी के भावि रूप का साधन इन्हीं कोमो-नृद के हास्यपूर्ण उत्सव-गीतों में किया है।

कामदी के मूल तत्त्व ये हैं (1) कामदी का मूल भाव (दे०) हास्य है, हर्ष नहीं। वह प्रायः सुखात होती है, किंतु यह उल्लास अनिवार्य अनुभव नहीं है जिस प्रकार त्रासदी सुखात हो सकती है उसी प्रकार कामदी भी दुःखात हो सकती है। (2) कामदी में चित्रित जीवन यथार्थ होता है। निवृष्ट कामदियों के चरित्र भले ही

नितात मूर्ख, फूहड़, अभिहस्य और विरूप हो, किंतु श्रेष्ठ कामदियों के पात्र सामान्य जीवन के सामान्य जन होते हैं, विदूषक नहीं। (3) यद्यपि मैरेडिथ के अनुसार कामदी बुद्धि को प्रभावित करती है और त्रासदी भावना को, तथापि आधुनिक युग की मर्मस्पर्शी श्रेष्ठ कामदियों के विषय बौद्धिक ही होते हैं। कामदी की कला का रहस्य वस्तु संगठन की अपेक्षा चरित्र निर्माण में होता है। (4) कामदी में कामद-तत्त्व का संप्रेषण और प्रभावान्वय हास्यपूर्ण दृश्य-विधान के माध्यम से न होकर, वस्तुतः भाषा के व्यंग्य-गर्भित मार्मिक प्रयोग द्वारा होता है।

विषय-वस्तु और उद्देश्य की दृष्टि से कामदी के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया जाता है जिनमें प्रमुख हैं सहज बोध पर आश्रित कामदी (कमिडी ऑफ कॉमन सेंस), भ्रातृ चरित्रों पर आश्रित कामदी (कमिडी ऑफ ब्रदर्स), आचार-विषयक कामदी (कमिडी ऑफ मैनर्स), घटना-वैचित्र्य पर आश्रित या समोपाश्रित कामदी (द कमिडी ऑफ इट्रीज)। इसके अतिरिक्त कामदी के और भी अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे सवेदनात्मक, रोमान्ती (शेक्सपियर आदि), यथार्थवादी (मोलियर आदि), विद्रोहात्मक (मॉम और गोगोल आदि), सामाजिक (चेखव आदि) और विचारात्मक या दार्शनिक आदि। अत्याधुनिक अपूर्ण नाटक ('एन्सड्र प्ले') को भी कामदी का ही एक रूप माना जा सकता है जिसका अधुनातन उदाहरण है सैम्युअल बेकेट का 'वेटिंग फॉर गोडो'। (कामदी के बृहत्तर वृत्त में प्रहसन (दे०) (फॉर्स), विडवन् (आयरनी), व्यंग्य (सैटायर) और विदग्ध (विट) आदि को भी समाविष्ट किया जा सकता है।

कामनी (प० कू०)

'कट्टी होई पतंग' (दे०) उपन्यास की नायिका कामनी नानकसिंह (दे०) के नारी सवधी प्रगतिशील विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। पति ब्रजमोहन के अत्याचारों तथा दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर यह उसे त्याग कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बन जाती है। संपीत और अभिनय-कला में विशेष कुशलता प्राप्त कर लोकप्रिय एवं सफल अभिनेत्री बन जाती है। साम्यवादी विचारों से प्रेरित होकर यह श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व करती हुई अपनी समस्त संपत्ति उनके हितार्थ प्रस्तुत कर देती है और नारी को 'बंदी हुई पतंग' के स्थान पर सवलता तथा आर्थिक स्वातंत्र्य की प्रतीति करती है।

कामायनी (हिं० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1935 ई०]

छायावाद (दे०) के सर्वोत्तम महाकाव्य 'कामायनी' का प्रणयन जयशंकर प्रसाद (दे०) ने मनु (दे०), श्रद्धा (दे०) और इड़ा (दे०) की कथा के आधार पर किया है। वैदिक साहित्य में उपलब्ध कथासूत्रों का चयन करके कवि ने उन्हें इस प्रकार नियोजित किया है कि 'मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें'—'कथा का आरंभ जल-प्रलय की पृष्ठभूमि में हुआ है। चिंताग्रस्त मनु की श्रद्धा का संपर्क और संदेश क्रियाशील बनाता है। किलाताकुलि उन्हें बलि-यज्ञ में प्रवृत्त करते हैं। श्रद्धा के अहिंसात्मक विचारों से वे रुठ जाते हैं और उस गमिणी का त्याग कर देते हैं। सारस्वत प्रदेश में उनकी नेंट इड़ा से होती है। उसके सहयोग से वे सारस्वत नगर का भौतिक विकास कर शासक बन जाते हैं। इड़ा पर भी पूर्वाधिकार का प्रयत्न उन्हें देवताओं का कोपमानन बना देता है। प्रजा विद्रोह करती है और वे धायल हो जाते हैं।' इसी समय पुत्रवती श्रद्धा आकर उनकी सुश्रूपा करती है। लज्ज-संज्ञ मनु अरमण्यगानि से पीड़ित होकर फिर निकल जाते हैं। श्रद्धा उन्हें फिर ढूँढ़ लेती है और मानसरोवर तक ले जाती है, जहाँ वे सामरस्य-लाभ करते हैं। रूपक-तत्त्व की दृष्टि से मनु अर्थात् मन के दोनों पक्षों, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से भी सरलता से लग जाता है।

श्रद्धा की सृष्टि आधुनिक हिंदी काव्य की अत्यंत उपलब्धि है। दया, मायता, संगल-कामना, त्याग और सेवा आदि मानवीय गुणों का चरमोत्कर्ष उसके चरित्र में दिखाई देता है। इड़ा अपने ऐतिहासिक स्वरूप के अनुरूप बुद्धि की प्रतीक और कर्म-मार्ग की प्रेरयित्री है। मनु का चरित्र आदि पुरुष के गौरवानुत्कूल तो नहीं है परंतु परिस्थिति के अनुरूप गतिशील रहने से सहज मानवीय है। काव्य-शैली में महाकाव्योचित गरिमा है। दृश्यांकन और भाव-चित्रण में उदात्त कल्पना और चित्रात्मक भाषा का वैभवपूर्ण प्रयोग हुआ है। प्रलय, लज्जा, रात्रि, इड़ा, त्रिपुर, सामरस्य आदि के चित्रण की कलात्मक समृद्धि अतुलनीय है।

'कामायनी' की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका प्रतिपाद्य है। कवि ने अपने गंभीर चिंतन-मनन के फल-स्वरूप उपलब्ध आनंददायक की दार्शनिक पीठिका उसे प्रदान की है। युगद्रष्टा कवि की चेतना ने बुद्धिवाद से

दग्ध आधुनिक विश्व की श्रद्धावाद या आनंदवाद का जो अमृत संदेश दिया है, वह अपने महत्व में अद्वितीय है।

कामिनीकांतर चरित्र (अ०कृ०) [रचना-काल—1877 ई०; ले० : ए० के० गर्नी (दे०)।]

उपन्यास के नायक कामिनीकांत का विवाह सरला से होता है। वह ईसाई धर्म से प्रभावित होकर धर्मान्तरण कर लेता है। उसका पिता उसे त्याग देता है। वह अपनी पत्नी से पंच-व्यवहार कर अनेक तर्क प्रयुक्त करता है, अंत में पत्नी पराजित होकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेती है। इस उपन्यास के 15 अध्यायों में 8 अध्याय केवल पंच-व्यवहार और ईसाई धर्म के प्रचार पर लिखे गये हैं। कथा में नीरसता है। कामिनीकांत को जान-बूझकर ब्राह्मण दिखाया गया है ताकि हिंदुओं पर प्रभाव पड़ सके। प्रचारार्थक दृष्टिकोण इतना प्रबल है कि साहित्यिक सौंदर्य पीछे छूट जाता है। अतः इसे असमीम का प्रथम उपन्यास नहीं कहा जा सकता।

कामिनी राय (ब० ले०) [जन्म—1864 ई०, मृत्यु—1933 ई०]

उन्नीसवीं शती की कवयित्रियों में कामिनी राय की विशेष उपाति थी। इनका पहला काव्य-ग्रंथ 'आनो ओ छाया' (1889) है। इसके उपरांत इनके 'निर्मास' (1891), 'पौराणिकी' (1897), 'मात्य ओ निर्मास' (1913), 'अशोक संगीत' (1914) आदि ग्रंथ प्रकाशित हुए जिससे ये काव्य-क्षेत्र में मर्यादा के साथ सुप्रसिद्धि हो सकीं। गद्यनाटिका 'सितिमा' (1916), जीवनी-ग्रंथ 'श्राद्धिकी' (1913), कहानी-संकलन 'धर्मपुत्र' (1907), 'ठाकुरमार चिटि' (1923) एवं शिशुओं के लिए काव्य-संग्रह 'गुंजन' (1905) उस युग के सुप्रचारित ग्रंथों में से हैं।

कामिनी राय के काव्य में नारी-हृदय का माधुर्य एवं सलज्जित भाव अपरूप स्निग्धता के साथ प्रबल हुआ है। नैतिक मानदंड पर आधृत बृहत्तर आदर्श के प्रति आनुगत्यता कवि की काव्य-चेतना का अन्यतम वैशिष्ट्य है। प्रियतम के प्रति परिपूर्ण आत्म-निवेदन से इनके काव्य में अपरूप माधुर्य का संचार हुआ है। प्रेम के पवित्र मोरी में कवयित्री की मुखरता स्पष्ट है। सोनी की भावामुक्ति ने साथ इनकी कविता का काफ़ी निरट का संबंध है।

कामेश्वर राव, भूमिडिपाटि (ते० ले०) [जन्म—1897, मृत्यु—1958 ई०]

ये राजमहेन्द्रवरमु के रहने वाले थे और वृत्ति से अध्यापक थे। इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और बी० ए० पास करके अंग्रेजी साहित्य का भी परिचय प्राप्त कर लिया। ये विनोदी प्रकृति के थे। इनकी रचनाएँ ये हैं—‘बागुबागु’, ‘एप्पुडूइतै’, ‘कचटतपलु’, ‘पेल्लि ट्रेनिंगु’ आदि नाटक, ‘अद्वे कोपलु’ जैसे हास्यरसपूर्ण निबंध, ‘व्यापराजु आत्मविचारमु’, ‘आध्र नाटक पद्यपठनमु’ आदि आलोचनात्मक ग्रंथ। इनकी सभी रचनाएँ सरस तथा कोमल हास्य से ओत-प्रोत हैं। घटनाएँ, पात्र, कथोपकथन तथा कही-कही शीर्षक भी हास्यरस-भोजक होते हैं। इनके वालीस नाटक हैं जिनमें कुछ मौलिक हैं, कुछ अनुवाद हैं तथा कुछ अनुकरण। पश्चिमी नाटककारों में मेटरलिक, रेडिक्ल, गोडस्मिथ आदि के नाटकों को इन्होंने अनूदित किया है। इनकी रचनाओं में भास (दे०) के नाटकों के अनुकरण भी हैं।

आधुनिक तेलुगु-साहित्य में एक सफल नाटक-कार के रूप में इन्होंने अत्यधिक प्रशस्ति पाई है। आधुनिक साहित्य में हास्यरस को योग्य स्थान प्रदान कराने वाली में ये भी एक हैं। इनको ‘हास्यब्रह्म’ कहा जाता है।

कामेश्वर राव, श्रीपाद (ते० ले०)

दर्रा में एम० ए० पास करके कामेश्वर राव राजमहेद्री के ट्रेनिंग कालेज में प्राध्यापक बने। ये एक साथ लेखक, अभिनेता और संगीतज्ञ थे। नाटक के अभिनय की शास्त्रीय आलोचना का श्रीगणेश करके इन्होंने अक वेने की पद्धति का प्रवर्तन किया था। इस विषय का समग्र विवेचन करते हुए इन्होंने ‘आध्र-पत्रिका’ के (1914) उपाधि विशेषांक में एक लेख प्रकाशित कराया था। 1908 ई० इन्होंने राजमहेद्री में ‘राजमहद्री अमेच्योस’ नामक नाटक-मंडली की स्थापना की थी और उसे 10-12 वर्ष चलाया था। कूट्टे नामक अंग्रेज की देखरेख में इन्होंने अंग्रेजी नाटकों में भी भाग लिया। 1927 में डी० एल० राय (दे०) की ‘नाटक की आलोचना’ नामक बंगला पुस्तक का इन्होंने तेलुगु-अनुवाद प्रकाशित किया था।

इन्होंने ‘चंद्रगुप्त’ (1922), ‘सोहराब-रस्तुम’, ‘भारतरमणी’, ‘सीता’, ‘राणाप्रतापसिंह’, आदि मौलिक अभिनय योग्य नाटकों की रचना की है। परंतु अन्य

भाषाओं के प्रसिद्ध नाटकों के तेलुगु अनुवाद प्रस्तुत करने वाली में इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने ‘विल्वमंगल’ (बंगला), ‘लीलावती मुतोचनम्’ (तमिल), ‘श्रीमाधवाचार्य विचारण्य’, ‘डिटेक्शन’, ‘शिवाजी शीलमु’, ‘शशा जी नियांगमु’ (मराठी), ‘काला पहाड’ (उडिया), ‘पुनर्विवाह’ (पंजाबी) आदि नाटकों के तेलुगु अनुवाद प्रस्तुत करने के साथ-साथ डी० एल० राय के कुछ प्रहसनों का भी तेलुगु अनुवाद किया है।

कायकोबाद (ई० ले०) [जन्म—1854 ई०, मृत्यु—1951 ई०]

‘कायकोबाद’ उपनाम से ही मुहम्मद काजिम सर्वाधिक जाने जाते हैं। ‘भारती’ (1897) पत्रिका में इनकी दो कविताएँ प्रकाशित होती ही इनकी ख्याति फैल गई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध एवं मराठा शक्ति के पतन की कहानी के आश्रय से इन्होंने 1904 ई० में महाकाव्यात्मक ढंग से ‘महाराजमान’ ग्रंथ की रचना की थी। इनके दूसरे प्रसिद्ध कविता-संकलन का नाम है ‘अश्रुमाला’ (1897)।

‘कायम’ चांदपुरी (उर्दू ले०)

शेख मुहम्मद इनका नाम और ‘कायम’ इनका तखल्लुस था। ये चांदपुर के निवासी होने के कारण ‘चांदपुरी’ कहलाते थे। रेखा (दे०) अर्थात् उर्दू के उस्ताद माने जाते थे। आरंभ में स्वाजा मीर दर्द से इस्लाह लेते थे पर बाद में सौदा से इस्लाह लेने लगे। ‘कायम’ चांदपुरी का काव्य प्रवाहशील, स्वच्छ एवं सरस है। ‘बदिश’ विशेष तौर पर वृत्त होती है। यद्यपि ‘कायम’ ने कविता के विभिन्न रूपों में रचना की है किंतु इनकी विशेष रुचि ग़ज़ल और मसनवी के प्रति रही है। इनका दीवान, मौलवी सैयद मुहम्मद साहब के कथनानुसार भरा हुआ ‘अचआरे-आबादार से है’। इनका निधन हिजरी सन् 1210 (ई० 1832) में हुआ।

कायाकल्प (हिं० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1928 ई०]

प्रेमचंद (दे०) ने अपने इस उपन्यास में लौकिक तथा अलौकिक कथानक को आधार बनाते हुए अपने युग की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं का सशक्त अंकन किया है। उपन्यास का मुख्य पात्र चक्रधर अहिंसात्मक

उपायों का अवलंब ग्रहण करता हुआ मो-हत्या रोकने तथा हिंदू-मुस्लिम एकता स्थापित करने का स्तुत्य प्रयत्न करता है। सजीव चरित्र-मृष्टि तथा नाटकीय वर्णन-कौशल इस उपन्यास की अन्य उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। लेकिन जगदीशपुर रियासत की विधवा रानी देवप्रिया से संबंध पुनर्जन्म विषयक अलौकिक कथानक ने कथावस्तु की स्वाभाविकता पर निमग्न प्रहार करते हुए पूरे औपन्यासिक कौशल को पर्याप्त क्षति पहुँचाई है जिसके फलस्वरूप इसे प्रेमचंद का प्रतिनिधि उपन्यास नहीं माना जाता।

काया लाकडानी माया लुगडानी (गुं कुं)

‘काया लाकडानी माया लुगडानी’ जयंति दलास के लेखों का संग्रह है। रवाणी प्रकाशनगृह, अहमदाबाद, ने इसे 1963 ई० में प्रकाशित किया था। इसमें 1940 से 1963 ई० तक की अवधि में लिखे गये लेखक के 14 निबंध संकलित हैं: ‘पड़दा उपडे छे रथारे’, ‘नाटक निहालवानो आनंद’, ‘स्व० डाह्याभाई धोलसाजी भवेरी’, ‘एक बात : शताब्दीकोगी?’, ‘अहमदाबादना नाट्यगृहो’, ‘रमणतालवेसा-ईतु नाट्यविधान’, ‘वैष्णवी अने मरजादी’, ‘पूर्वरंग’, ‘प्रवेश-रचना’, ‘एकांकीनी भोंय भांगनाछ’, ‘नेपथ्य’, ‘एकांकीमां पहिलो प्रवेश’, ‘भजवणी’ और ‘स्वाध्याय’। इसमें कुछ व्यंग्य-लेख, कुछ स्तरीय सैद्धांतिक चर्चा और कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत नाट्य-उपलब्धियों की चर्चा समाविष्ट है। प्रेक्षक के दायित्व और नाटक में प्राप्त होने वाले आनंद की प्रक्रिया, विभिन्न नाटककारों के योगदान, गुजराती नाटक की अपेक्षाओं, गुजराती रंगमंच की उपलब्धियों, अभिनय, आदि पर लेखक ने मुक्त भाव से विचार किया है। इस संग्रह में संगृहीत सभी लेखक नाटक के विभिन्न पहलुओं का स्पर्श करते हैं। लेखक की भाषा-सौंदर्य विषय-वस्तु के अनुरूप सरल, व्यंग्यप्रधान और गंभीर है।

कारंकाल्-अमर्याद् (त० ले०) [समय—अनुमानतः छठी शताब्दी ई०]

प्रसिद्ध शैव-भक्त 63 ‘नायनूमा’ में इनका भी नाम है। ये ‘कारंकाल्’ नामक समुद्रतटीय व्यापार-केंद्र में एक धनी वणिज की पुत्री थीं और शिप की उपासना में निरत रहती थी। इनके पिता ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह एक धनी वणिज से किया था और दोनों को अपने यहाँ रख लिया था। इनके यहाँ सदा ही शैवसंतों का

सत्कार होता था। एक दिन एक भक्त ने इनके पति के हाथ दो आम दिये जिन्हें लेकर इन्होंने घर के भीतर रखा। इतने में एक शैवसंत अन्न माँगते आये तो उन्हें एक आम उठाकर इन्होंने दे दिया। जब इनके पति घर पर भोजन के लिए आये तो उन्हें बचा हुआ आम अच्छा लगा। उन्होंने दूसरा आम माँगा। तब इन्होंने शिवजी से प्रार्थना की। इनके हाथ एक अत्यंत मधुर आम आ गया। उसके विलक्षण रस से मुग्ध होकर पति ने पूछा तो इन्होंने कह दिया कि स्वयं शिवजी ने यह फल दिया है। संतुष्ट पति की माँग पर पुनः इन्होंने एक और आम शिवजी से कृपा से प्राप्त किया जो पति के हाथ में जाते ही मधुर हो गया। इनकी दैवी शक्ति से अभिभूत पति कुछ दिनों के पश्चात् जब व्यापार करने विदेश गये तो वही पर इन्होंने एक वणिक्-कन्या से विवाह कर लिया; उससे उन्हें एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने अपनी पूर्वपत्नी के नाम पर ‘मुनिवती’ रखा। कुछ दिन पश्चात् उसी समाचार पाकर इनको लेकर परिवार के लोग इनके पति के नगर पहुँचे। इनके पति ने गृहस्थी से विरक्त संत के रूप में इनका परिचय देते हुए इनका स्नात-सत्कार किया। इसी समय भगवान से प्रार्थना करके इन्होंने भौतिक अतीत त्याग दिया। उसी रूप में इन्होंने शिवजी का साक्षात्कार किया। विश्वास किया जाता है कि अब भी ‘शिव आलङ्कार’ नामक पुण्य स्थान में स्थित नटराज के चरणतल में ये उपस्थित हैं। इनकी रचनाएँ हैं—‘उन्दमुत अन्तादि’ तथा ‘इरट्टेमाल’ अन्तादि।

कारंत, शिवराम (क० ले०) [जन्म—1902 ई०]

बहुमुखी प्रतिभासंपन्न साहित्यकार शिवराम कारंत जी का जन्म दक्षिण कन्नड़ जिले के कोटा नामक स्थान में हुआ था। ये बाल्यकाल में ही अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध हो गये थे। 1921-22 ई० में जब गांधी जी के असहयोग-आंदोलन की लहर देश में सर्वत्र व्याप्त हुई तभी इन्होंने इंटरमीडिएट से पढ़ना छोड़ दिया था। मुंबापुर में इन्होंने सादो की इकन चलायी। फिर पुनः में एक पाठशाला खोली। तब से ये पुनः में ही निवास करते रहे हैं। इन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, बटानी, निबंध, यात्रा-विवरण, विज्ञान कोन, चित्रचित्र, आलोचना आदि सभी विषयों पर लिखा है। इनका एकमात्र कविता-संग्रह है ‘राष्ट्रगीत सुधाकर’। इनके 42 नाटकों में ‘गर्मगुडि’ (गर्मगृह), ‘कृष्णा टुन’, ‘भीत-नाटककळ’ (भीत

नाटक), 'दृष्टि सगम', 'नवीन नाटकगळ' (नवीन नाटक) 'नारद गर्वभग', 'मुक्कनद्वार', 'हणेरवरह' (ललाट रेखा) और 'हाथदरेनु' (वंसा हो तो क्या) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके 32 उपन्यासों में 'अछिदमेले' (दे०) ('मिटने पर'—हाल में प्रकाशित उपन्यास), 'औदायंद उच्छल्लि' (औदायं के लपेटों में), 'कन्याबलि अथवा सूखेय ससार' (कन्याबलि अथवा वेश्या का जीवन), 'चोमन दुडि' (चोम का डोल), 'देवदूतर' (देवदूत), 'नबिदवर नाक, नरक' (विश्वस्तो का नाक, नरक), 'निर्माय जन्म', 'वेदुद जीव' (पहाड़ी जीव), 'भरलि मणिये' (दे०), 'फिर मिट्टी की ओर', 'मुगियद मुद', 'सन्ध्यासिय बनुकु' (सन्ध्यासी का जीवन) और 'हेतुळा तायि' (जन्म दिया उस माता ने) के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। 'तेरेय मरेयल्लि' (परदे के पीछे), 'हसिदु' (भूख) और 'हाचु' (साँप) इनकी कहानियों के संग्रह हैं। इनके छह व्याख्यात्मक निबंध संग्रहों में 'ग्नान' ('ज्ञान' का तद्भव-रूप), 'चिक्कदोड्डवर' (छोटे-बड़े) और 'मैलिकल्लिनोडने मातुकतेगळ' (भील के पत्थर के साथ बातचीत) उल्लेखनीय हैं। तीन भागों में प्रकाशित 'बाल प्रपच' (बाल-लोक) और चार भागों में प्रकाशित 'विज्ञान प्रपच' (विज्ञान-लोक) नाम के इनके विश्वकोश सचमुच ही विस्मयकारी हैं। यात्रा साहित्य, बाल-साहित्य, धर्म दर्शन, कला विज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित इनके प्रथम इनके विद्यालय अध्ययन, गंभीर चिंतन-मनन और जीवन दर्शन के सुपरिणाम हैं। इन्होंने संपादन कार्य भी किया है। 'यक्षगान' (कन्नड-साहित्य की विशेष विधा, कर्णाटक की प्रसिद्ध लोक गीत-नाट्य सभ्यता) के तो ये सिद्धहस्त कलाकार और अधिकारी विद्वान् हैं। इनके 'यक्षगान बयलाट' (दे०) (यक्षगान खुले मैदान का खेल) ग्रंथ के लिए ही इनकी 1958 ई० में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। 1968 ई० में इनको 'यक्षभूषण' की उपाधि भी मिली थी। कन्नड तथा अंग्रेजी में इनके दो सौ से भी अधिक लेखों का प्रकाशन हुआ है।

कन्नड साहित्य में उपन्यासकार और नाटककार के रूप में कारत जी की विशेष ख्याति है। ये अप्रगण्य उपन्यास लेखक हैं। इनके उपन्यासों का विषय प्रायः सामाजिक होता है। उनमें सामाजिक समस्याओं के विविध रूपों के चित्रण है। कारत जी यथार्थवादी लेखक हैं, पर बादर्शन प्रिय भी हैं। इनके उपन्यास इनके अनुभवों के आधार पर लिखित हैं, उनमें इनके जीवन-दर्शन का प्रतिपादन है। कथानक की दृष्टि से इनके उपन्यास भलेनाड अथवा पश्चिमी समुद्रतट के प्रदेश से संबंधित हैं, इस कारण वे आचलिक

हो गये हैं। 'भरलि मणिये', 'वेदुद जीव' और 'कुडियर कूसु' (अछूतों का बच्चा) जैसे उपन्यास इसके उदाहरण हैं। 'भरलि मणिये' इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। हाल में प्रकाशित इनके उपन्यास 'अछिद मेले' को (जिसमें कुछ लोगों के अनुसार इनके जीवन की झाँकी है) कुछ लोग इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते हैं।

कारत जी के नाटकों में रंगमंच की दृष्टि से नये प्रयोग विद्यमान हैं। इन्होंने नाट्य में 'गीति' का प्रयोग किया है। इनके एकांकियों में पद्यनाटक, गीतिनाटक और छायानाटक के प्रयोग द्रष्टव्य हैं। अतः में, यह न कहना होगा कि साहित्य के विविध अंगों को परिपुष्ट करने वाले महान कलाकार कारत जी का कन्नड साहित्य में, निश्चित रूप से, श्रेष्ठ स्थान है।

काय-व्यापार (हि० पारि०)

नाटक में प्रस्तुत या अभिनीत घटनावली को नाटक का कार्य-व्यापार कहते हैं। अरस्तू ने कार्य-व्यापार को नाटक का मूलधार कहा था, 'कार्य-व्यापार के अभाव में नासदी (दे०) असंभव है पात्र (दे०) के बिना उसकी रचना हो सकती है।' आरम्भ में कार्य-व्यापार के कई अर्थ किये गए—द्रष्ट, विवर्तन, बाह्य क्रिया-कलाप, पर बाज काय-व्यापार के अंतर्गत बाह्य क्रिया-कलाप के साथ पात्र के आंतरिक जीवन, आध्यात्मिक व्यक्तित्व, अन्तःसर्प को व्यक्त करने वाली मानसिक और शारीरिक स्थिति और भाव क्रियाओं को भी समाविष्ट किया जाता है। अरस्तू ने जब यह कहा कि नासदी में अनुसरण मनुष्य का नहीं, कार्यरत मनुष्य का होता है, तो उसका यही अभिप्राय था। नाटक (दे०) में कथानक को सर्वाधिक महत्व देने का कारण भी यह था कि वह मानता था कि कथानक में काय-व्यापार का सार-तत्त्व निहित रहता है। उसका मत है कि नासदी का कार्य-व्यापार गंभीर, स्वतः पूर्ण तथा निश्चित आयाम वाला होना चाहिए।

कार्यावस्थाएँ (हि० पारि०)

भारतीय नाट्यशास्त्र में नाट्यत्रय का मूल तत्त्व नायक (दे० नेता) द्वारा फल प्राप्ति है। फलसिद्धि के लिए किए गए कार्य की विभिन्न अवस्थाओं को 'कार्यावस्थाएँ' अथवा 'अवस्थापचक्र' का अभिधान दिया गया

है। ये पाँच हैं : आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलप्राप्त।

‘आरंभ’ में फलप्राप्ति के लिए उत्सुकता और उत्कंठा रहती है। ‘प्रयत्न’ में नाट्यफल की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यावहारिक प्रयत्नों में उत्सुकता के साथ ही त्वरा का योग हो जाता है। यह अवस्था एक प्रकार से नाटकीय वस्तु के विकास के अंतर्गत होने वाले विभिन्न व्यापारों के विनियोजन की अवस्था भी है। ‘प्राप्त्याशा’ में फलसिद्धि की संभावनाएँ तो बढ़ जाती हैं, किंतु वे आशंका और अनिश्चय से धूमिल रहती हैं। ‘नियताप्ति’ की अवस्था में विभिन्न विघ्न-बाधाएँ निराकृत हो जाती हैं और फल-प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट, अवधिगत और सुनिश्चित हो जाता है। कार्य की अंतिम अवस्था ‘फलागम’ है जिसमें आरंभ से ही उद्दिष्ट फल अंतिम और समग्र रूप से प्राप्त हो जाता है। भारतीय दृष्टि से नाटक का समापन इसी स्थल पर होना चाहिए।

कालकेतु (वै० पा०)

‘चंडीमंगल’ (दे०) काव्य के आद्योक्तिक अंश का नायक कालकेतु है। मुकुंदराम (दे० चक्रवर्ती) ‘चंडी-मंगल’ काव्य के श्रेष्ठतम कवि है। द्विज भाधव, द्विज राम-वेव आदि कवियों के काव्य में भी मुकुंदराम का ‘कालकेतु’ प्रायः अपरिवर्तित है।

कालकेतु व्याध है। व्याध वैराघारी कालकेतु के साहस एवं उसकी दृप्त मंगिमा का परिचय अतुलनीय है। यह व्याध-जीवन का सार्थक प्रतीक है कालकेतु। किंतु जिस क्षण देवी के साथ कालकेतु का परिचय हुआ है वहाँ कालकेतु के स्वभाव-दीर्घत्व ने चरित्र को यथार्थनिष्ठ बना दिया है। देवी के द्वारा दी गई धन-संपत्ति बढोढ़ने में वह देवी का भी विश्वास नहीं कर सका है। कालकेतु जब राजा बना है उस समय भी उसके व्याध-रूप सारथ्य ने कौतुकमय परिस्थिति की सृष्टि की है। मुरारीगल, भांडुदत्त (दे०) का वह सहज शिकार बना है। उसकी पराजय के मुहूर्त में भी कवि ने इस चरित्र के प्रति एक स्निग्ध भवत्वबोध का संचार किया है। जय-पराजय, दुःख-सुख में कालकेतु की व्यंगता एवं साफल्य असिद्धाचारण होने पर भी वह अन्य-साधारण महिमा में प्रतिष्ठित है। मध्ययुगीन काव्य-साहित्य में इस व्याध-चरित्र का निरूपण असाधारण सफलता से अभिनंदित है।

कालचक्रयान (पा० पारि०)

यह तिब्बत में महायान (दे०) संप्रदाय की वज्रयान (दे०) से मिलती-जुलती एक शाखा है। ‘काल-चक्र’ का अर्थ दो प्रकार से किया जाता है—समय का घेरा और मृत्यु का घेरा (the circle of time or death)। पहले पशुओं के नाम पर वर्ष-गणना होती थी—स्वान-वर्ष, गर्दभ-वर्ष, इत्यादि। बाद में इसमें प्राकृतिक तत्व भी डुल गये। काष्ठ-स्वान वर्ष, अग्नि-स्वान वर्ष इत्यादि। इसीलिए इसे कालचक्र कहा गया। दूसरी ओर अतिशय ने मृत्यु को केंद्र मानकर अपने उपदेश दिए और उन्हीं से इसका विस्तार हुआ। इसलिए इसे मृत्यु का घेरा (कालचक्र) कहा गया। दीपकर इस यान के महत्वपूर्ण उन्नायक हुए।

इस यान के अनुयायी नागार्जुन को इसका प्रवर्तक मानते हैं जिन्हें स्वयं इसका ज्ञान वैरोचन बुद्ध से प्राप्त हुआ था। किंतु सातवीं शताब्दी में बुद्ध तथा उनकी शक्तियों की मूर्तियाँ बनने लगी थी जिनकी सत्ता ज्ञानांग ने भी पाई थी। कुछ भी हो वसवी शताब्दी के मध्य में इस का जन्म भारत में हुआ था जहाँ से काश्मीर होते हुए यह शाखा तिब्बत पहुँची। कुछ लोग इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया में बतलाते हैं जहाँ से काश्मीर होते हुए यह शाखा तिब्बत पहुँची। तिब्बत में इसका प्रवर्तन 1027 ई० में हुआ जबकि कालचक्र की विमला नामक टीका लिखी गई।

इस शाखा के अनुयायी इसे अलौकिक तत्व से परिपूर्ण मानते हैं जिससे योग-साधना प्रधान बतलाई जाती है किंतु यह एक अत्यंत साधारण विचारधारा है जिसमें दानव, दैत्य, राक्षस और असुरों की कल्पना है। भूतनाथ भगवान् शिव की जैसी बुद्ध की भयानक मूर्ति और उसके भी भयानक काली इत्यादि उनकी शक्तियों की कल्पना है जिन्हें निरर्थक मंत्रों के बल पर बंध में किया जाता है। भगवान् बुद्ध ने ही उत्पादिका शक्तियों को जन्म दिया जिनमें प्रमुख हैं—डाकिनी, सर्वहारा, इत्यादि। पुण्य दानव-मूर्तियों में वज्र भैरव, संवर, हयग्रीव, दुलकाल इत्यादि प्रमुख हैं। बुद्ध के तंत्र-मंत्रों से इन्हें बंध में किया जाता है और ये उपासक के शत्रुओं का नाश करते हैं। ल्हासा से तीन मील पश्चिम में घाव्यकंटक नामक इनका प्रधान मठ है।

कालपुरुष (उडि० कृ०)

‘कालपुरुष’ गुरुप्रसाद महांति (दे०) की सर्व-श्रेष्ठ काव्य-कृति है। टी० एम० इलियट के ‘पेरसोस’ के

अनुसरण पर यह विरचित है, किंतु यह उसका अनुवाद नहीं है। इसमें स्थानीय तत्त्वों की प्रमुखता है। इसमें आधुनिक उत्कलीय जीवन एवं शहरीकरण आदि का चित्रण हुआ है तथा तज्जनित समस्याएँ उभर कर आयी हैं। प्रतीकों के प्रयोग में गंभीरता एवं मननशीलता मिलती है। चित्रकल्प (विबो) का सुंदर प्रयोग हुआ है। आधुनिक विव-सदृशी असलनता इसमें नहीं है। इसमें भाव प्रक्षोभित विबो का सफल प्रयोग हुआ है। इसमें बलि, स्थिति, स्पर्श, दृष्टि, मन स्थिति आदि सभी के चित्र मिलते हैं जो मूल कथा के साथ सहित बनाए रखते हैं—सांकेतिक संयोग-क्रम की रक्षा करते हैं।

काळमेकम् (त०ले०) [समय—पद्महवी क्षती वा उत्तरार्ध]

ये पद्महवी सदी के 'हरट्टर' (दे०) नामक कविद्वय के समकालीन थे। इनके आश्रयदाता 'तिरुमनै रायम्' का समय 1450-1480 ई० है। किंवदन्ती है कि ये 'चोळिय' ब्राह्मण थे और 'श्रीरामम्' के रगनाथ भगवान के विशाल मंदिर की पाकशाला में सेवा करते थे। समीपवर्ती 'तिरुवानैक्का' के शिव-मंदिर की देवदासी के प्रेम के कारण इन्होंने शैवधर्म अपना लिया था। इनका नाम 'काळमेकम्' (समय मेघ) सार्थक ही है क्योंकि इनकी वाणी से सघन मेघ के समान तमिल पद्यों की वर्षा होती थी। आधुनिक कविताओं की स्वामाविक रचना-शक्ति के साथ-साथ इनमें चमत्कारिक श्लेषादि शब्दालंकारों की रचना की भी अपूर्व क्षमता थी। 'समस्यापूर्ति' में इनका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इनकी प्रखर वाणी ने उन लोभी धनवानों पर प्रहार किया है, जो विद्वानों को निराश लौटा देते थे। विभिन्न अवसरों के अनुकूल रचित इनके स्फुट पद्य अत्यंत लोकप्रिय हैं। निदारमक पद्य-रचना के लिए इनकी प्रसिद्धि लोकान्तरित के रूप में प्रचलित है।

इनकी काव्यकृतियाँ हैं—'तिरुवानैक्काउला' ('तिरुवानैक्का' मंदिर की शिव-मूर्ति की सवारी का वर्णन), 'चित्तिरमडल' (आश्रयदाता की प्रशंसा) तथा 'कडलु विलासम्' (समुद्र-वर्णन), जो प्राप्त नहीं है। उक्ति-वैचित्र्य के कारण तमिल भाषा के उत्तरकालीन काव्य के इतिहास में 'काळमेकम्' का नाम अमर है।

कालस्वरूप कुलक (अ० क०)

यह जिनदत्त (दे०) सूरि द्वारा रचित 32 पद्यों

की छोटी सी कृति है। इसका विषय धर्मोपदेश है। इसमें सुगुरु-वाणी और जिन-वाणी में श्रद्धा रखने का आदेश है और माता-पिता के प्रति आदर-भावना का उपदेश देते हुए सुगुरु-प्राप्ति से यम-भय मिट जाने का निर्देश किया गया है।

कालहस्तिमहात्म्यम् (त० क०) [रचना-काल—सोलहवीं शताब्दी ई०]

इसके लेखक का नाम धूर्जटि (दे०) है जो विजयनगर के राजा श्रीकृष्ण देवरायलु (दे०) के दरबारी कवि थे। 'अष्टदिग्गज' (दे०) नाम से विख्यात आठ महाकवियों में धूर्जटि भी एक थे। ये परम शिवभक्त थे। 'कालहस्तिमहात्म्यम्' तथा 'श्रीकालहस्तिश्वरगतकमु' नामक इनकी दोनों रचनाएँ शिवभक्ति से ओतप्रोत हैं। 'कालहस्तिमहात्म्यम्' चार आशवासों का काव्य है। संस्कृत 'स्कंदपुराण' इसके कथानक का आधार है। शिव का जगम (शिवभक्त) के रूप में आकर, नारायणवन के राजा वीर-नृसिंह यादव को श्रीकालहस्तिमहात्म्य से सबद्ध कथाओं को सुनाना ही प्रस्तुत वाक्य का मुख्य विषय है। यह काव्य जिन दस भक्तों से सबद्ध है वे हैं वसिष्ठ, ब्रह्मा, मकड़ी, साँप, हाथी, तिल्लडु नामक आठविक, ब्राह्मण पुजारी, नत्कीर नामक कवि, दो वेश्या पुनियाँ तथा यादव राजा। संस्कार-शून्य होकर जंगल में जीवन बिताने वाले तिल्लडु की उत्कट तथा स्वच्छ शिवभक्ति का इसमें बड़ा ही सहज और मार्मिक वर्णन है। श्री (मकड़ी), काल (साँप) और हस्ती (हाथी)—इन तीनों भक्तों का जहाँ शिव ने उद्धार किया वही क्षेत्र 'श्रीकालहस्ति' के नाम से विख्यात हुआ। इस क्षेत्र की महिमा का वर्णन करने वाला काव्य ही 'कालहस्तिमहात्म्यम्' है। इसमें स्थानीय वातावरण का सुंदर चित्रण है। तिल्लडु का गाँव तथा आठविक जातियों के जीवन आदि का वर्णन हृदयहारी है। गौरी सरस् तथा कोमल है और चरित्र-चित्रण सजीव है। अनेक कथाओं को शिवभक्ति रूपी सूत्र में गूँथकर संपूर्ण काव्य में एकता प्रतिपादित करने में लेखक ने अपनी प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है।

सबद्ध कथाओं के वर्णन द्वारा क्षेत्रमहात्म्य का वर्णन प्रस्तुत करने वाले अनेक तेलुगु वाक्य उपलब्ध होते हैं। 'क्षेत्रमहात्म्य' कहलाने वाले इस वर्ग के तेलुगु वाक्यों में अंतर्गत धूर्जटि (दे०)-कृत 'कालहस्तिमहात्म्यम्' का विशेष स्थान है।

कालापुरुष अथवा राणोजीराव (म० पा०)

हरिनारायण आपटे (दे०) के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 'उपःकाल' (दे०) का यह पात्र अत्यंत रहस्यमय है और जासूसी उपन्यासों का स्मरण कराता है। जासूसी उपन्यासों के नायक के समान ही वह वेश बदलकर घूमता है और ऐत मीके पर बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से प्रकट हो जाता है। वह एक वीर मराठा सरदार या परंतु पत्नी के अपहरण के उपरांत बीजापुर सरदार से बदला लेने के लिए वेश बदल कर रहने लगता है। जब कभी शिवाजी पर संकट आता है, वह तुरंत आ उपस्थित होता है और उनकी सहायता करता है। इसीलिए आलोचकों ने उसे 'हैंड ऑफ़ फ़्रेट' कहा है। पत्नी के विषमालन करने पर वह स्वयं भी आत्मघात कर लेता है।

कालिंदी (बं० क०) [रचना-काल—1940 ई०]

'कालिंदी' उपन्यास में ताराशंकर बंधोपाध्याय (दे०) ने एक ओर जमींदारों की समस्या का और दूसरी ओर सरल-प्राण संघालों के धर्मविश्वास एवं समाज-जीवन के माध्यम से पारिवारिक, विरोध, प्रजा-विद्रोह, मुकुंदमेवाजी, आधुनिक ग्रंथ-सम्भ्यता के अभिशाप, दैवी अभिशाप आदि घटनाओं का जटिल विवरण प्रस्तुत किया है। घटना-प्रवाह में चरित्र अध्रान हो गए हैं, फिर भी मानव रागेश्वर एवं जड़ प्रकृति कालिंदी नदी का कछार दोनों ही अपने प्राधान्य की प्रतिष्ठा में सफल हुए हैं। रामेश्वर ने अपने अभिशाप जीवन की दुर्दशा की अपनी संतानों को वसीयत कर दी है और कालिंदी के कछार में विरोध का श्रेष्ठ प्रस्तुत कर दुर्दशा का विस्तार किया है। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नाटकीयता है। संघालों की विविध समाज-व्यवस्था के चित्रण में लेखक ने वर्णन एवं विशेषण-शक्ति का परिचय दिया है। इस उपन्यास में अंधकार के गर्भ में से उदित होने वाले विद्रोह के एक रोमानी स्वप्न को लेखक ने रूप प्रदान किया है।

कालिकामंगल (बं० क०)

'कालिकामंगल' विद्यासुंदर-विषयक एक काव्य-ग्रंथ है। कवि कृष्णराम दास (दे०) ने केवल 20 साल की अवस्था में इस ग्रंथ की रचना की थी। बंगाल के चौबीस परगना के निगता ग्राम में 'इनका जन्म हुआ

था और इस ग्रंथ की रचना कदाचित् सन् 1664 से सन् 1676 के बीच हुई थी। अष्टादश शती में रचित कालिकामंगल काव्य के एक कवि (प्राणराम चक्रवर्ती) ने अपने काव्य में कृष्णराम दास को कालिकामंगल के आदि कवि रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की है।

मंगलकाव्य की धारा का अनुसरण करते हुए कालिकामंगल काव्य में विद्यासुंदर की कहानी का वर्णन हुआ है। कृष्णराम दास के 'राममंगल' (दे०), 'श्रीलाल-मंगल', 'पद्मीमंगल', 'कमलामंगल' आदि काव्यों के साथ मध्ययुग का पाठक परिचित है। 'कालिकामंगल' ही इस प्रकार के काव्यों का प्रेरणा-स्रोत है। मुकुंदराम (दे० चक्रवर्ती, पु०) का नैपुण्य एवं भारतवंश (दे०) का वैदग्ध्य इस काव्य में यद्यपि नहीं है तथापि सरसता और सरसता की दृष्टि से यह काव्य हीन नहीं है।

कालिदास (सं० ले०) [समय—अधिक मान्य ई० पू० प्रथम शताब्दी]

महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वोपरि हैं। इनको 'कविकुलगुरु' कहा जाता है। जर्मन कवि गेटे भी कालिदास की प्रतिभा से अभिभूत था, तभी उसने इन्हें पृथ्वी पर स्वर्ग लाने वाला कवि कहा था। कालिदास ने अपने ग्रंथों में कहीं भी अपने जीवन एवं स्थिति-काल के संबंध में कोई संकेत नहीं दिए; अतः यह प्रश्न बड़ा विवाद-ग्रस्त बन गया। अनेक जनश्रुतियों के आधार पर ये महा-राज विक्रमादित्य के सवरत्नों में अग्रणी थे। इनके—'शाकुंतलम्' का अभिनय किसी राजा की 'अभिरामपद्मिका' परिपद् में हुआ था। कहा जाता है कि वह राजा विक्रमादित्य ही था जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी। परंतु इतिहासकारों में विक्रमादित्य के संबंध में मतभेद न होने के कारण कालिदास की स्थिति-काल के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हो गए। इनमें तीन मत प्रमुख हैं—

1. ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी।
2. दूसरी से चौथी शताब्दी ई०।
3. छठी शताब्दी ई०।

इसी प्रकार इनके जन्मस्थान के विषय में भी अनेक मत प्रचलित हैं। अधिकांश लोग इनको मालवा के आसपास का निवासी मानते हैं। इनके विषय में यह मत भी प्रचलित है कि ये तथा इनका आश्रयदाता विनय दोनों शैव थे।

इनकी सात प्रामाणिक कृतियाँ उपलब्ध हैं—

‘ऋतुसंहार’ (दे०), ‘मेघदूत’ (दे०), ‘कुमारसम्भव’ (दे०) तथा ‘रघुवंश’ (दे०)—चार काव्य, तथा ‘मालविकाग्निमित्रम्’ (दे०), ‘विक्रमोर्वशीयम्’ (दे०) और ‘अभिज्ञान शाकुन्तलम्’ तीन नाटक।

वैसे तो कालिदास अपनी सभी कृतियों में बड़े सक्षम एवं सफल कवि के रूप में प्रकट होते हैं पर इनके ‘रघुवंश’ तथा ‘शाकुन्तलम्’ तो अद्वितीय ग्रंथ हैं। काव्यकला एवं नाट्य-जातुरी दोनों में ये बेजोड़ ठहरते हैं। ‘शाकुन्तलम्’ में इन्होंने विश्वकवियों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। इनकी कृतियों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि नागरिक जीवन के प्रति इनके हृदय में अधिक आकर्षण है। इनका दृष्टिकोण अत्यंत कलावादी है। ये रसवाद के पोषक हैं तथा बाह्य अलंकरण को व्यर्थ समझते हैं। इनका आदर्श है—‘किमिह हि मधुराणां मण्डनं नाकुलीनाम्’। कालिदास का सबसे प्रिय रस है—शृंगार तथा प्रिय अलंकार है उपमा एवं अर्थान्तरव्यास। इनकी शैली बड़ी कोमल तथा प्रसाद गुण से युक्त है। ये वैदर्भी रीति के भूषण्य कलाकार हैं। इनकी भाषा व्यंजना-प्रधान होती हुई भी सहज एवं स्वाभाविक है। कुल मिलाकर ये एक सफल एवं उत्कृष्ट कलाकार हैं।

कालिदास राय (बं० ने०) [जन्म—1889 ई०]

रवींद्र वनस्पति की बृहत् छाया में आश्रय में रहते हुए भी कवि कालिदास राय के कविधर्म के स्वातंत्र्य तथा वैशिष्ट्य को अस्वीकार नहीं जा सकता। ये कवि के साथ-साथ समालोचक हैं। बंग-भारती की सारस्वत-साधना में उनका जीवन समर्पित है। अधस्ताद्वी से भी अधिक समय से ये कविताओं की रचना में सलग्न हैं। इनका काव्य-नैवेद्य हृदय नैवेद्य का नामांतर-मात्र है। इनके ‘कुह’ (1907), ‘किशलय’ (1911), ‘पर्णपुट’ (प्रथम) (1914), ‘ब्रजवेणु’ (1915), ‘बल्लरी’ (1916), ‘ऋतुमंगल’ (1920), ‘पर्णपुट’ (द्वितीय) (1921), ‘शुद्रकुंडा’ (1922), ‘लाजाजलि’ (1924), ‘रसकदंब’ (1925), ‘चित्तचिन्ता’ (1925), ‘आहुरणी’ (संस्करण 1932), ‘हेमवती’ (1936), ‘बंकाली’ (1938), ‘ब्रजबांशरी’ (1945), ‘आहरण’ (संस्करण 1950), ‘गाथाजलि’ (1957), ‘सध्यामणि’ (1958) एवं ‘पूर्णाहुति’ काव्य ग्रंथों के अतिरिक्त ‘गीतागोविंद’ (1930), ‘गीतालहरी’ (1932), ‘शाकुन्तला’ (1944), ‘कुमार सम्भव’ (1952), एवं ‘मेघदूत’ (1955) काव्य-अनुवाद भी विशेष

समादृत हैं। ‘प्राचीन बंग-साहित्य परिचय’, ‘पदावली परिचय’ आदि ग्रंथों में भी इन्हें समालोचक के रूप में सुख्याति प्रदान की है।

कवि कालिदास राय की रचना वैष्णवीय भाव-गंध की अमृतधारा से पुष्पस्नात है। प्रकृति-वन्दना में कवि मुखर है। किंतु इनके मनोविहंग ने मात्र प्रकृति के बहिरंग रूप में अपना नीड नहीं रचा है। प्रकृति के आश्रय से प्राणरस भूमि में स्वच्छद विचरण किया है। युगजीवन की यंत्रणा की अस्थिरता वहाँ दिखाई नहीं पड़ती परंतु जीवन के गहरे में इनका निःशब्द पदसंचार अनुभवगम्य है। समालोचक-कवि ने विदग्धता के राज्य में जिस प्रकार अपने को प्रतिष्ठित किया है वहाँ दूसरी ओर जीवन नदी के किनारे बैठकर ममतामयी वस्तुधरा के अश्रुसगीत को साधारण जीवन में संचारित कर अपने कवि कर्म को नवतर स्वातंत्र्य तथा महिमा प्रदान की है।

कालीकीर्तन (बं० क०)

वैष्णव पदावली की पथरेखा का अनुसरण करते हुए कविराज रामप्रसाद सेन (दे० सेन) ने जिस देवी लीला-कीर्तन की रचना की, उसे ही ‘कालीकीर्तन’ कहा जाता है। श्रीकृष्ण की गोष्ठ लीला, रासलीला के अनुरूप ही यहाँ भी शक्ति-देवी की जीवनचर्या के विचित्र अध्यायों की अपरूप कथा वर्णित हुई है। कहानी को यहाँ वृत्त के रूप में संपूर्णता प्राप्त नहीं हुई है परंतु विषय वैचित्र्य एवं वर्णना की दृष्टि से रामप्रसाद के ‘कालीकीर्तन’ का ऐतिहासिक गुह्य निर्विवाद है।

कालीप्रसन्न सिंह (बं० ले०) [जन्म—1840 ई०, मृत्यु—1870 ई०]

उन्होंने 30 वर्ष की अल्पायु में ही ‘हुतोम व्याचार नक्सा’ (दे०) की रचना कर प्रारम्भिक बंगला-मद्यकारों में अपना स्थायी स्थान बना लिया था। धनी परिवार के इस नवयुवक ने पहले-महल अपनी ‘विद्योत्ताहिनी सभा’ में मधुसूदन दत्त (दे० भादिकेव मधुसूदन दत्त) की कवि प्रतिभा का झुलकर अभिनंदन किया तो दूसरी ओर ‘नीलदर्पण’ (दे०) के अंग्रेजी अनुवादक शादरी साम पर हुए 1000 रुपये के जुर्माने को स्वयं चुका कर अपने सहृदय व्यक्तित्व का परिचय दिया। उनके सामाजिक

व्यक्तित्व की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है 'हुतोम प्यांचार नक्सा', जो दो भागों में सन् 1862 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक की रचना उन्होंने हुतोम प्यांचा (बड़ा उल्लू) के छद्म-नाम से की थी।

'हुतोम प्यांचार नक्सा' में कालीप्रसन्न सिंह ने अपनी ही श्रेणी के वित्तवान तथा प्रतिष्ठावान समाज के सदस्यों की दुर्बलता तथा दैन्य पर पड़े व्यंग्य का भरपूर आघात किया है। इसी ढंग का उनका एक नाटक 'बाबू' सन् 1854 में प्रकाशित हुआ। किंतु कालीप्रसन्न सिंह की अक्षय कीर्ति का स्तंभ है उनका 'महाभारत' का बँगला अनुवाद (सन् 1860-66 ई०)। यस्तुतः 'हुतोम प्यांचार नक्सा' तथा 'महाभारत' के अनुवाद का उद्देश्य एक ही था—लोकमंगल तथा समाज की हित-साधना।

प्यारीचंद मिश्र ने बँगला गद्य को ईर्ष्या-जीवन के मुहावरे के निकट लाने का प्रयत्न किया था और उसमें सफलता भी पाई थी परंतु विषुद व्यावहारिक भाषा के प्रयोग में पूर्ण सफलता कालीप्रसन्न सिंह को ही मिली। चलाऊ भाषा का प्रयोग करने पर भी उनकी भाषा संयत-संतुलित है, और उसका यह गुण हास्य-प्रधान गद्य में ही नहीं, गुरु-गंभीर लेखन में भी परिलक्षित होता है।

कालू (गु० पा०)

'मानवीनी भवाई' (दे०) नामक जांचलिक उपन्यास का प्रमुख पात्र कालू झाकलिया गाँव के बाला-भाई पटेल की बृद्धावस्था में उत्पन्न एकमात्र संतान है। बालक के पैदा होने के बाद ही एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक 'आत्मकर्म' होगा; औपचारिक रूप से भले ही चौधरी न हो पर चौधराई उसी की चलेगी; इसके पर के दरवाजे पर पीढ़ी बँधेगी; जाति और राज्य में यह सड़का अत्यंत प्रसिद्ध होगा; बड़ा यहादुर होगा; इसकी उम्र अपने पिता से भी लंबी होगी; दो स्त्रियों से विवाह करेगा तथा उसकी सगाई बालाभाई के जीवन-काल में हो हो जायेगी। 'राजा के कुँवर के समान' कालू नामक लड़के की सगाई फूली काकी के उद्योग से गपलाभाई की लड़की राजू के साथ हो जाती है और ब्राह्मण की भविष्यवाणी फलने लगती है। कालू के पिता उसे बहुत ही छोटी उम्र में छोड़कर नल बसते हैं। मिश्री का सहारा नहीं रहता। माँ रूपा को उसकी देवरानी अपमानित करती है; अपमान न सह सकने के कारण कालू को लेकर

रूपा हल-बैलों के साथ खेत पर पहुँच जाती है। यही से ब्राह्मण की दूसरी भविष्यवाणी के सही होने का शीघ्रमेव होता है। लड़का 'आत्मकर्मिता' का पहला पाठ पढ़ता है। साहस की उसमें कमी नहीं है। नाची माली की अवज्ञा, ईर्ष्या और द्वेष के कारण कालू की सगाई टूट जाती है और उसका विवाह भली के साथ होता है और उसकी भंगेतर का विवाह होता है भली के काका के साथ; और इस प्रकार कालू और राजू की एक ही ससुराल बन जाती है। कालू अपनी ससुराल की निर्धनता देखकर द्रवित हो उठता है और उन्हें सभी प्रकार की सहायता देने लगता है। यह हृदय की द्रवणता केवल अपने सगे-संबंधियों के लिए ही नहीं है, उसका आधार संपूर्ण मानव-समाज है। अनावृष्टि होती है और सारा गाँव दुष्काल से पीड़ित है। भील गाँव की गाय-भैंसों को जबरबस्ती उठा ले जाते हैं। कालू उनका पीछा करता है और उन्हें—भूल से बाधे पीड़ित भीलों को कच्चा मांस खाते देखता है, और देखता है उनकी बेसद्री की; तो उन लोगों को जो पत्थर से गाय को मार कर खाना चाहते थे, अपनी तलवार देकर घर चला आता है। इसी प्रकार तलकबंद कारभारी की धाँप से भरी गाड़ियाँ गाँव से होकर निकल रही हैं और सारा गाँव भूखा मर रहा है। कालू से नहीं देखा जाता। अपने एक हाथ को खोकर भी कालू उस गाड़ी को गाँववालों के लिए बलात् लूट लेता है और उसका अन्न सभी गाँववालों में बाँट देता है। दरियादिली और साहसिकता में कालू बेजोड़ है। स्वाभिमान उसमें कूट-कूट कर भरा है। भली के ताने मारने पर वह अपनी ससुराल जाना स्वीकृत कर देता है और डेमडिया नगर में जब सभी कपड़ी पटेल दूध से हार मानकर भील माँगने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय भी वह यह कह कर कि 'जित अन्न को हूने कमाकर इन महाजनों को दिया उसी अन्न के लिए वह हाथ नहीं पसार सकता' भील माँगना डाल देता है। पर सेंड के समझाने पर पीड़ा और कृपण की विवशता का अनुभव करने वाला कालू किसान रो उठता है। राजू से उत्तरा प्रेम है। वह इसे व्यक्त नहीं कर पाता पर सतत अनुभव करता रहता है। अपने मन की भावनाओं के अनुकूल वह राजू के साथ जैसे जीवन जीने के सपने देखता है; निराश होता है। राजू को राजू बनाए रखने में कालू का बहुत बड़ा हाथ है। मुख की पीड़ा न सह पाने की स्थिति में जब कालू जीवन से निराश हो जाता है तो राजू ही उसे प्रोत्साहित करती है। अथर्वर दुष्काल के बाद वर्षा की बूँदें आने से उसमें पुनः उत्साह आ जाता है और राजू की

भी यह कहना पड़ता है कि अब इसे यमराज भी नहीं मार सकता। इस तरह देखने से कालू हमारे समक्ष सच्चा प्रेमी, विज्ञान की पीड़ा को जानने वाला, गरीबों का सहायक और किसी की विपत्ति में कूद पड़ने वाला साहसिक युवक है। उदारमना इस चरित्र में धरती की गंध भरी हुई है। गुजराती उपन्यास साहित्य में इस प्रकार का कोई दूसरा पात्र शायद ही मिले।

काळले, रामचंद्र अनंत (म० ले०) [जन्म—1907 ई०]

ये इबीर राज्य के राजकवि थे। इनके काव्य संग्रह हैं—‘शायसता’, (1934), ‘ओळलीचे मूर’ (1941), ‘भावपूर्ण’ (1943), ‘गीतनिर्वाण’ तथा ‘हिमागार’।

इनके प्रारंभिक गीत प्रेमगीत हैं। परन्तु ‘हिमागार’ रचना से काळले की काव्य-चेतना में प्रेम के स्तर से क्रांतिकारी भावनाओं के नवीन स्तरों में प्रवेश किया। शोषित वर्ग के नाम पर प्रायः मजदूर तथा किसान की व्यथा मुखर की जाती है, परन्तु इन्होंने एक सामान्य आर्य वाले क्लर्क की मनोव्यथा को भी वाणी प्रदान की है।

काळले का काव्य विचार-प्रधान है। इन्होंने मुक्त छंद (दे०) में काव्य-रचना की है। काव्य भाषा प्रसन्न, मृदु एवं प्रसादमय है।

कावर्डिचिबु (स० पारि०)

‘चिबु’ या ‘शिबु’ मेय पदों की एक शैली है। छंदों के जिन चरणों में तीन-तीन अक्षरों के गण होते हैं, उन्हें तमिल छंद शास्त्र में ‘चिबु’ या ‘चिदिडि’ कहा जाता है। आरम्भ में इसी विशेषता के कारण गीतों को ‘चिबु’ कहते थे। बाद में, समान चरणों से युक्त किसी भी तरह के मेय पद को ‘चिबु’ कहा जान लगा। दक्षिण में मुख्य या सुप्रसिद्ध भगवान के दर्शन के लिए भवती करके भक्त लोग छोटी-छोटी काँवरिया कंधे पर लिये यात्रा पर चलते हैं। इनमें मुरग भगवान को समर्पित करने के लिए आवश्यक पूजा-सामग्री और दूध रख लिया जाता है। इस यात्रा में लोग भजन गाते हैं। बाद में ऐसे गीत ‘कावर्डिचिबु’ कहे गए। उन्नीसवीं शताब्दी में अण्णाभास रेड्डियार नामक कवि ने एक जमींदार-परिवार की यात्रा के समय गाये के लिए ‘कावर्डिचिबु’ नामक एक गीत-कृति निर्मित की। यह प्रवर्धकाव्यवत् रचना है। प्रवृत्ति-वर्णन, ‘मुरग’ की प्रिय-

तमा वा उससे वियोग में दुःख भोगता, प्रियतम से मिलन इत्यादि प्रसंगों का मार्मिक चित्रण है। यह सस्कृत तथा तमिल के शब्दों से युक्त व्यावहारिक भाषा-शैली में लिखी गई है और जनप्रिय हो गई है। इसके अनुकरण पर कुछ अन्य कवियों ने ‘रामायण’, ‘महाभारत’ आदि कहानियों को लेकर ‘कावर्डिचिबु’ रचे हैं।

काविले पाट्टु (मल० क०) [रचना-काल—1968 ई०]

‘काविले पाट्टु’ इटशेरि (दे०) गोविंदन् नायर का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत कविता-संग्रह है। इस संग्रह की कविताओं का मुख्य विषय केरल की ग्रामीण जनता का जीवन और उनकी आशाओं अभिलाषाओं, विश्वासों और व्यथाओं वेदनाओं का सुंदर प्रस्तुतीकरण है। आशावाद और मानव-प्रेम इटशेरि की कविता के मुख्य स्वर हैं। उनकी भाषा मृदु-सहज और सवेदन-क्षम है और वे अलंकारों से संप्रपास बचते हैं। उनकी इन विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला यह ग्रंथ मलयाळम का एक महत्वपूर्ण कविता-संग्रह है।

काव्य (हि० पारि०)

भारतीय दृष्टि के अनुसार वाङ्मय का एक भेद। दूसरा भेद है शास्त्र। सस्कृत-व्याकरण में ‘काव्य’ शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से कवि-कर्म के रूप में नई धातुओं से व्युत्पन्न माना गया है कवि-भु० (1) कवत सर्वं जानाति सर्वं वर्णयति, सर्वं सर्वतो गच्छति वा। √कव+इन्। (2) कवते श्लोकान् ग्रथते वर्णयति वा। √कव+इन्। (3) कवति शब्दायते इति। √कु (शब्दे)+इ (हला-युष्म बोध) अर्थात् ‘कवि’ शब्द (1) √कव में इन् प्रत्यय के संयोग से बना है, ‘कव्’ धातु का प्रयोग सर्वज्ञता एवं वर्णन-कौशल के अर्थ में होता है। इस दृष्टि से ‘कवि’ से तात्पर्य हुआ सर्वज्ञ एवं वर्णन-कला में निपुण व्यक्ति। (2) √कु+इन् से भी ‘कवि’ की व्युत्पत्ति मानी गई है, √कु का अर्थ है शब्द बरतन और इस आधार पर ‘कवि’ शब्द से आशय है शब्द के माध्यम से भाव एवं अर्थ व्यक्त करने वाला व्यक्ति।

सस्कृत-वाङ्मयशास्त्र में ‘काव्य’ शब्द के अर्थ का विकास व्याकरण-सम्मान अर्थ के आधार पर ही हुआ है। अभिनवगुप्त (दे०) ने ‘छन्दोमाला-कलौचर’ में कवि कर्म को ही ‘काव्य’ की संज्ञा प्रदान की है। ‘कवीय काव्यम्’।

एकवली टीका में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई 'कव्यतीति कविः तस्य कर्म काव्य'। मम्मट (दे०) ने 'कवि' शब्द को $\sqrt{\text{कव्}}$ से व्युत्पन्न मानते हुए 'लोकोत्तर वर्णन में निपुण कवि के कर्म को काव्य माना है : 'काव्यं लोकोत्तरवर्णनानिपुणं कविकर्म'।' भट्टपोषाल के अनुसार 'कवि' शब्द $\sqrt{\text{कु}}$ से बना है और रस एवं भावों को शब्द रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि का कर्म ही काव्य है : 'कौति शब्दापेते विमृशति रसभावान् इति कविः तस्य कर्म काव्य'। संस्कृत-काव्यशास्त्र में कवि के लिए 'छष्टा', 'प्रजापति' तथा काव्य के लिए 'सृष्टि' आदि शब्द काव्य-प्रक्रिया की सर्जनात्मकता की ओर इंगित करते हैं।

भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य को मूलतः शब्दार्थ-रूप माना गया है : 'शब्दाथौ सहितौ काव्यम्' (भामह), 'ननु शब्दाथौ काव्यम्' (रुद्रट)। इस आधार पर संस्कृत-काव्यशास्त्र के अंतिम एवं अन्यतम आचार्य पंडित-राज जगन्नाथ (दे०) ने रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य माना ('रमणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्—रसगंगाधर, प्रथम जतन)। रस को काव्य-सर्वस्व मानने वालों में कविराज विश्वनाथ (दे०) की काव्य-परिभाषा अत्यंत प्रसिद्ध है : रसात्मक वाक्य काव्य है। (वाक्यं रसात्मकं काव्यम्)।

काव्य का अनिवार्य अंतस्तत्त्व अनुभूति है; इसके दूसरे मौलिक घटक हैं कल्पना एवं विचार। भारतीय दृष्टि से काव्य की उत्तमता का निकष रसात्मकता और ध्वन्यात्मकता है। काव्य के बहिरंग को महत्त्व देने वाले संप्रदायों में अलंकरण और उचित-चारित्र्य को भी काव्यत्व की कसौटी माना गया है। ध्वनिवादियों ने ध्वजकता के आधार पर काव्य की उत्तम, मध्यम और अधम तीन कोटियाँ निर्धारित की हैं। रूप की दृष्टि से काव्य के दो भेद हैं दृष्य और श्रव्य। दृष्य के भी दो प्रकार हैं—रूपक (दे०) और उपरूपक। श्रव्य के भी दो भेद हैं—प्रबंध और मुक्तक (दे०)। प्रबंधकाव्य का सर्वप्रमुख भेद महाकाव्य (दे०) साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप है। भारतीय वाङ्मय का 'काव्य' शब्द वस्तुतः रस के समस्त साहित्य का पर्याय है; छंदोबद्धता उसका अनिवार्य अनुबंध नहीं है।

काव्य आणि काव्योदय (म० कृ०) [रचना-काल—1909 ई०]

श्री वा० व० परवर्षन इसके लेखक हैं। इसमें पादचाय काव्य-सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक मराठी

काव्यकृतियों की समीक्षा की गई है।

इसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्यरचना के मूलगत भेद का स्पष्टीकरण किया गया है। पश्चिम की भौतिक, राजनीतिक परिस्थितियों ने साहित्य रचना की गतिविधि को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसकी बचां करते हुए इसमें बताया गया है कि अंग्रेजी साहित्य की रचना नैसर्गिक और लोकजीवाभिमुख होने के कारण लौकिकानंद देने में समर्थ है। इसके विपरीत भारत में अस्थिर राजनीति के कारण प्राचीन भारतीय साहित्य गंभीर एवं निवृत्तिपरक बताया गया है। 'प्रतिभा' (दे०) की नई व्याख्या भी इसमें की गई है। इनके अनुसार मनो-विकारों के प्रकर्ष को 'प्रतिभा' कहना चाहिए और उक्त मनोविकारों का सहजाविष्कार ही काव्य या साहित्य है।

इसमें काव्य के शाश्वत गुणों का उल्लेख किया गया है। विषय-विवेचन उत्तम कोटि का है। लेखक की मौलिकता तथा व्यापक दृष्टि का परिचय मिलता है। इस ग्रंथ से ही वास्तव में मराठी में आधुनिक साहित्य-तत्त्व-विवेचन का शीघ्रप्रेत हुआ है।

काव्यकल्पद्रुम (हि० कृ०)

इस ग्रंथ के दो भाग हैं—रसमंजरी और अलं-कारमंजरी, जिनके प्रणेता कन्हैयालाल पोद्दार (दे०) हैं। वर्तमान युग में मम्मट (दे०) रचित 'काव्यप्रकाश' (दे०) और विश्वनाथ (दे०) रचित 'साहित्यदर्पण' (दे०) का आधार ग्रहण कर जिन काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का प्रथमन हुआ है, उनमें से विषय-प्रतिपादन की स्वच्छता एवं प्रामाणिकता की दृष्टि से 'काव्यकल्पद्रुम' का बिसिद्ध स्थान है। काव्य-लक्षण, काव्य-भेद, ध्वनि (दे०), गुणीकृत-ध्वन्य (दे०), शब्दशक्ति, रस (दे०), गुण (दे०), दोष (दे०) एवं अलंकार (दे०)—इन सभी काव्यांगों को इस ग्रंथ में स्थान मिला है। काव्यांगों एवं उनके भेदोपभेदों के सद्यः व्यवस्थित खड़ीबोली-मध्य में प्रस्तुत किए गए हैं, फिर इतना यथावश्यक रूप में स्वच्छ विवेचन किया गया है, और अंततः प्रायः मम्मट अथवा विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों का ब्रजभाषा में पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। रीतिरिक्त रीति-ग्रंथ शास्त्रीय दृष्टि से क्षिप्त एवं अपरिपक्व थे, किंतु यह ग्रंथ इस दृष्टि से सर्वथा पुष्ट एवं समर्थ है। यद्यपि इसमें मौलिकता का अभाव है, फिर भी, हमारे विचार में, हिंदी का प्रथम प्रौढ़ काव्यशास्त्रीय पाठ्यग्रंथ यही है।

काव्यतत्त्वविचार (ग्रं० कृ०)

रामनारायण वि० पाठक (दे०) द्वारा संपादित और गुर्जर-ग्रंथ-रत्नाकर द्वारा प्रकाशित 'काव्यतत्त्व-विचार' नामक ग्रंथ आचार्य डा० आनंदशंकर बापुभाई ध्रुव द्वारा लिखे गए 'गुरुड' और 'वसंत' नामक पत्रिका में समय-समय पर प्रकाशित लेखों का मुद्रित रूप है। इस ग्रंथ में विद्वान लेखक के 'कविता', 'कविता अने भाषण', 'सुंदर अने काव्य', 'सत्कारी समय अने जीवननो उत्साह', 'काव्यशास्त्रना थोडाक सिद्धातो', 'रसास्वादनो अधिचार', 'साहित्य', 'सौंदर्यनो अनुभव', 'हिंदुस्थानमा बर्षांश्वतु' (प्रकृतिकाव्य), 'साहित्य अने राष्ट्र', 'साहित्य अने काव्य', 'केलवणी अने साहित्य', 'साहित्य अने साक्षर', 'साक्षर अटले शु ?', 'साहित्यमा गाजबीज ?', 'साहित्यनु पुनरावर्तन', गुजरात कालेजमा वार्तालिपि 1 'साहित्य अने जीवन', 2 'साहित्य अने गीत', 'पृथुराजरासाना एक अवलोकन-मापी उद्भवती चर्चा' तथा 'कविता सबधी थोडा विचार' नामक विषयों पर उत्प्रेरक लेख या व्याख्यान संप्रसारित हैं। आनंदशंकर ध्रुव के लिए कविता अमृतस्वरूप, आत्मा की कला और बादेवी-रूप है, प्रत्येक कवि सुंदर (श्रीमत्) और भव्य (ऊर्जित) को अपने काव्य में मात्रा-भेद से स्थान देता है। सत्कारी जीवन और जीवनोत्साह की चर्चा करते हुए लेखक शास्त्रीयता और स्वच्छंदता की चर्चा उपस्थित करता है। 'रसास्वादनो अधिकार' नामक लेख में ध्रुव जी ने मुंशी द्वारा इसी विषय पर दिए भाषण से कुछ तथ्य निकाल कर शास्त्रीयतावाद और स्वच्छंदतावाद के परिप्रेक्ष्य में उनकी चर्चा की है। 'साहित्य' शब्द की व्याख्या में भी पूर्व और पश्चिम की कुछ धार-पाशों को आगे रख कर समता सिद्धांत (बलासिकक [संस्कृतिनो समय] और रोमांटिक [जीवननो उत्साह] सैलियों की समता के सिद्धांत) की स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। सौंदर्यानुभव की विचारणा करते हुए लेखक जगन्नाथ, कालिदास और एडिथ सिट्जेल के उद्धरण देकर पुनः शास्त्रीयतावाद और स्वच्छंदतावाद में अपनी चर्चा को समेट लेता है। 'केलवणी अने साहित्य' तथा 'साहित्य अने साक्षर' लेखक द्वारा दिए गए भाषण हैं। भीमराव भोलानाथ द्वारा रचित 'पृथुराजरासा' नामक ग्रंथ पर रमणभाई द्वारा लिखित विवेचना को लेकर लेखक ने कुछ समझौते उठाई हैं। इन सभी लेखों व भाषणों को देखने से पता चलता है कि लेखक की आलोचना में पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं का अद्भुत समन्वय है,

जटिल-से-जटिल विषयों में सत्य खोज लेने की पैनी दृष्टि के दर्शन होते हैं और विषयी वस्तु का मूल्यांकन करते समय जिस ऐतिहासिक और तत्त्वान्वेपी दृष्टि की आवश्यकता होती है वह दृष्टि लेखक में सर्वत्र दिखाई देती है। राम-नारायण पाठक की यह बात ठीक ही लगती है कि अगर ध्रुव जी के इन लेखों को पुस्तकाकार में प्रकाशित किया गया होता तो गुजराती के एक बहुत बड़े विद्वान की विद्वता से गुजराती पाठक बचिंत रह जाते। गुजराती साहित्य के इतिहासकार और साहित्य के अध्येताओं के लिए ध्रुव जी के निबन्ध बहुत अधिक उपयोगी हैं।

काव्यनिर्णय (हि०कृ०) [रचना-काल—1746 ई०]

इसके रचयिता भिलारीदास (दे०) हैं। ग्रंथ में 25 उल्लास हैं, जिनमें विभिन्न काव्यांगों का निरूपण है। सबसे अधिक सामग्री अलंकार विषयक है और इसके बाद रस तथा नायक-नायिका भेद-विषयक। इस ग्रंथ की कतिपय मौलिकताएँ उल्लेख्य हैं—वामन (दे०)—सम्मत दस गुण चार वर्गों में विभक्त किए गए हैं, 'स्वाधीनपतिका' आदि आठ नायिकाएँ दो वर्गों में, तथा इक्यान्वे अलंकार बारह वर्गों में। किंतु अलंकारों का वर्गीकरण शास्त्र-सम्मत एवं वैज्ञानिक नहीं है। इस ग्रंथ में शृंगार रस के ये नूतन भेद प्रस्तुत किए गए हैं—सम तथा मिश्रित, सामान्य तथा संयोग, और नायक-जन्य शृंगार और नायिका-जन्य शृंगार। ग्रंथ निर्माण में हिंदी के लक्ष्य ग्रंथ भी सामने रखे गए हैं और—काव्य-हेतु, 'तुक' तथा व्रजभाषा-प्रसंग में उनको आधार बनाया गया है, और इस दृष्टि से यह कृति महत्वपूर्ण है। किंतु इसमें दोष भी कम नहीं है। काव्य-लक्षण, शब्दशक्ति-प्रकरण में संकेत-गृह, उपादानलक्षणा आदि स्थल तथा व्यंग्य-प्रकरण क्षिपिल हैं। फिर भी, हिंदी रीतिकालीन ग्रंथों में केशव की 'कविप्रिया' के बाद इस ग्रंथ का विशेष स्थान है।

काव्यप्रकाश (सं० कृ०) [समय—1075-1100 ई०]

'काव्यप्रकाश' के लेखक राजालक मम्मट (दे०) हैं। मम्मट का स्थिति काल ग्यारहवीं शताब्दी ई० का उत्तरार्ध है। अतः अनुमान है कि काव्यप्रकाश की रचना ग्यारहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई होगी।

अलंकारशास्त्र के क्षेत्र में 'काव्यप्रकाश' एक महीनीय कृति है। इसमें कुल 142 कारिकाएँ किंवा सूत्र

हैं जिनमें काव्यशास्त्र के सभी अंगों का विवेचन आ गया है। ग्रंथ दस उल्लासों में विभाजित है और कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण इसके तीन भाग हैं। इसके प्रायः सभी उदाहरण पूर्ववर्ती ग्रंथों से लिये गए हैं। प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन, हेतु, परिभाषा तथा उसके तीन भेदों का निरूपण किया गया है। काव्य के छह प्रयोजन (यश, अर्थलाभ, व्यवहारज्ञान, अमंगल का निवारण, सद्यः परनिर्वृत्ति और कान्तासम्मित उपदेश) और तीन हेतु (शक्ति, निपुणता और अभ्यास) बताए गए हैं। काव्य की परिभाषा में 'काव्यप्रकाश' की समन्वयवृत्ति द्रष्टव्य है। ऐसे शब्द और अर्थ को काव्य बताया गया है जो दोपरहित और गुणयुक्त हों; वह यत्रतत्र अलंकाररहित भी हो सकता है। काव्य के तीन भेद—उत्तम (ध्वनि), मध्यम (गुणो-भक्तव्यंग्य) और अवर (चित्रकाव्य) किए गए हैं। द्वितीय उल्लास में शब्द के वाचक, साक्षणिक और व्यञ्जक तीन प्रकार और उनके वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य तीन प्रकार के अर्थों का भेदपूर्वक निरूपण किया गया है। तृतीय उल्लास में यह बताया गया है कि सभी प्रकार के अर्थ व्यञ्जक कैसे हो सकते हैं। चतुर्थ उल्लास में उत्तमकाव्य (ध्वनिकाव्य) का भेदोपभेदपूर्वक निरूपण किया गया है। रस के स्वरूप तथा तत्संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विवेचन इसी उल्लास में किया गया है। पंचम उल्लास में मध्यम काव्य तथा छठे उल्लास में अवर काव्य के भेदों का निरूपण किया गया है। सातवें उल्लास में दोषों का निरूपण है और वह बताया गया है कि कतिपय स्थलों में दोष किस प्रकार रमणीयता-प्रतिपादक हो जाते हैं। आठवें उल्लास में गुण और शब्दालंकार के अंतर तथा गुणों के तीन प्रकारों (माधुर्य, ओज, प्रसाद) का निरूपण किया गया है। अष्टम गुण या तो इन्हीं में अंतर्भूत है या वे दोषाभाव मात्र हैं। नवें उल्लास में 7 अलंकारों तथा तीन वृत्तियों (उपवागारिका, परुषा और कोमला) का तथा दसवें उल्लास में 61 अर्था-लंकारों का भेदोपभेदपूर्वक विवेचन किया गया है।

'काव्यप्रकाश' मम्मट की समन्वयवादिनी दृष्टि का परिचायक है। ध्वनिवादी होते हुए भी लेखक ने इसमें अलंकार, गुण, रीति-वृत्ति आदि का व्यवस्थित मूल्यंकन कर उन्हें अपनी व्यवस्था में यथोचित स्थान प्रदान किया है।

काव्यप्रकाशखंडन (सं० कृ०) [समय—सोलहवीं शती]

सिद्धिचंद्रगणी द्वारा लिखित 'काव्यप्रकाशखंडन' में दस उल्लास हैं। पंडितराज जगन्नाथ (दे०) के सम-

कालीन होने के कारण इन्हें भी सोलहवीं शती का माना जा सकता है। इनके स्वयं के मतानुसार इनकी लेखन-विधि अनुवादपूर्वक खंडन की है यद्यपि इनके सभी खंडन सनीचीन नहीं हैं।

काव्यप्रयोजन (सं० पारि०)

काव्य-रचना के बाद की उपलब्धि को काव्य-प्रयोजन कहते हैं। काव्यप्रकाशकार मम्मट (दे०) ने अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा परिगणित विभिन्न काव्य-प्रयोजनों को निम्नोक्त रूप में प्रस्तुत किया—

काव्यं यशसेऽर्जकृते व्यवहारविदे शिवेतत्सद्ये ।

सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥

अर्थात् काव्य का प्रयोजन है यश और धन की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, कष्ट-निवारण, तुरंत परम आनंद (रसास्वाद) की प्राप्ति, तथा कान्तासम्मित (सहज रूप से प्राप्त) उपदेश। इनमें से मम्मट ने सद्यःपरनिर्वृत्ति (रसास्वाद) को सर्वोपरि स्थान दिया, और उसके बाद दूसरा स्थान कान्तासम्मित उपदेश को। उक्त प्रयोजनों में से यश, अर्थ और कष्ट-निर्वृत्ति—ये तीन प्रयोजन कवि को प्राप्त होते हैं और शेष तीन प्रयोजन सहृदय को। यों, ये सभी प्रयोजन किसी-न-किसी रूप में कवि और सहृदय दोनों को प्राप्त हैं।

काव्यमीमांसा (सं० कृ०) [समय—अनुमानतः दसवीं शताब्दी का पूर्वार्ध]

राजसेखर (दे०)-कृत 'काव्यमीमांसा' वा संस्कृत-साहित्यशास्त्र में अत्यंत गौरवमय स्थान रहा है। यह ग्रंथ 18 अधिकरणों में लिखा गया था किंतु आज इसका प्रथम अधिकरण ही उपलब्ध होता है जिसके 18 अध्याय हैं।

इसमें कवि तथा श्रोतृत्वक के स्वरूप, प्रकार, काव्यभेद, रीतिविवेचन, काव्यार्थ की याज्ञि, शब्दहेतु तथा अपावहण विचार आदि अनेक उपादेय विषयों का अत्यंत प्रभावशाली विवेचन हुआ है। प्रस्तुत ग्रंथ में कुछ भौतिक उद्भावनाएँ भी की गई हैं—यथा वेद-पुराण के आधार पर काव्यपुरुषोत्पत्ति एवं साहित्यविद्या-चक्र के साथ उसका विकास संबंध। इस ग्रंथ का एक वैशिष्ट्य यह भी है कि इसमें अनेक अज्ञात एवं अप्रसिद्ध आचार्यों के नामोन्नेत है जिनमें भारतीय काव्यशास्त्रीय परंपरा एवं साहित्य-विमर्श संकेत मिलता है। यह केवल सैद्धांतिक विषय-विवेचन वा ग्रंथ नहीं, व्यावहारिक विषयों का ग्रंथ भी है।

काव्य-विचार (गुं कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1941 ई०]

इसके मूल लेखक श्री सुरेंद्रनाथ दास गुप्त और अनुवादक श्री नगीनादास पारेख हैं। अनुवाद मूल बंगला ग्रंथ से किया गया है। भारत में यो तो भरत (दे०) से लेकर विश्वनाथ (दे०) तथा जगन्नाथ (दे०)—पर्यंत काव्य की सैद्धांतिक चर्चा हुई है किंतु पश्चिम के समान काव्य का समग्ररूपेण विवेचन करने की पद्धति हमारे यहाँ नहीं रही। तीन सौ पृष्ठों के इस ग्रंथ में दासगुप्त ने समस्त काव्य-विचारधारा को व्यापक तथा पारचात्य पद्धति से प्रस्तुत किया है। उनके इस ग्रंथ का प्रणयन उस समय हुआ था जब सहृदय पाठक की ज्ञान-पिपासा को परितुष्टि करने वाले ग्रंथ स्वर्गीय डा० दे (दे०), काणे (दे०), जैकोबी, शोबानी तथा अनुलचंद्र के प्रयासों तक ही सीमित थे। उस समय इस ग्रंथ ने एक बड़े अभाव की पूर्ति की थी। दासगुप्त के इस ग्रंथ में समग्रता और गहनता है।

स्वयं अनुवादक भी काव्यशास्त्र के उत्कृष्ट विद्वान् हैं तथा गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण उनकी शैली स्पष्ट और सरल है। गुजराती साहित्य परिषद् ने वर्षों पूर्व इस ग्रंथ को सुलभ कर विद्वत् समाज की महत्वपूर्ण सेवा की थी।

काव्यशास्त्र (हिं० पारि०)

काव्य के मूलभूत सिद्धांतों तथा उसके विभिन्न भेदोपभेदों के रचना एवं मूल्यांकन-संबंधी नियमों का उपस्थापन, निरूपण, विवेचन एवं विश्लेषण करने वाला शास्त्र। काव्यशास्त्र काव्य का शास्त्र है। भारतीय आचार्यों ने शास्त्र को वाङ्मय के दो भेदों में से एक माना है ('इह वाङ्मय उपमया शास्त्रं काव्यं च'—राजशेखर)। शास्त्र के अतर्गत वेद, वेदांग, आन्वीक्षिकी, षड्नीति, ज्योतिष, तकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विद्याओं के साथ ही 'साहित्य-विद्या' भी समाविष्ट है जिसे राजशेखर (दे०) ने सभी विद्याओं का सार कहा है।

काव्यशास्त्र का प्राचीनतम भारतीय अभिधान 'अलंकारशास्त्र' है, यद्यपि भामह (दे०) ने इसके लिए एक स्थान पर केवल 'अलंकार' शब्द का प्रयोग भी किया है—'काव्यालंकार इत्येष यथाबुद्धि विधीयते'। दूसरा प्राचीन नाम है 'काव्य विद्या'। राजशेखर ने 'साहित्य विद्या' शब्द का प्रयोग किया है। प्राचीन युग में एक अन्य प्रचलित नाम था 'काव्यमीमांसा'। रुद्रट ने काव्य के स्थान पर 'साहित्य'

का प्रयोग करते हुए इसे 'साहित्यमीमांसा' का अभिधान दिया है। अल्प प्रचलित नामों में त्रिआकल्प उत्प्लेखनीय है जिसे कामशास्त्र में वर्णित चौंसठ कलाओं में से एक माना गया है। मध्य युग में 'साहित्यशास्त्र' और 'रीतिशास्त्र' बहु-प्रचलित नाम रहे। आधुनिक युग में इसके लिए 'आलोचना-शास्त्र' के अतिरिक्त 'साहित्यविज्ञान' और 'काव्य विमर्श' नामों का प्रयोग भी होता है, किंतु इनका प्रचलन अपेक्षाकृत कम है। इन सबमें 'काव्यशास्त्र' सबसे अधिक व्यापक और अर्थव्यंजक होने के कारण अब प्रायः सर्वमान्य हो गया है।

पश्चिम में प्राचीनतम नाम है 'पौयटिक्स'। अरस्तू ने अपने ग्रंथ का नाम ही 'पेरि पौइतिकेस' रखा था जो 'काव्यशास्त्र' का यूनानी पर्याय है। दूसरा प्राचीन नाम है काव्य-कला ('आर्स पौएटिका') जो रोमी काव्यशास्त्र में बहुत समय तक प्रचलित रहा। आधुनिक युग में कुछ प्रचलित उत्प्लेखनीय नाम हैं 'थिअरी आफ पौइट्री', 'साइस आफ पौइट्री', 'थिअरी आफ लिटरेचर', 'थिअरी आफ न्रिदे-टिव लिटरेचर', 'लिटरेरी क्रिटिसिज्म' और 'प्रिसिपल्ज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म'। इनमें से अंतिम दो सर्वमान्य और प्रचलित हैं।

भारतीय काव्यशास्त्र की अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध परंपरा है जिसमें कवि, काव्य एवं प्रमाता का उनके व्यापकतम आयामों में सुविस्तृत, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ इस प्रकार हैं 'नाट्यशास्त्र' (दे०) (भरत), 'काव्यालंकार' (दे०) (भामह), 'काव्यादर्श' (दे०) (दंडी), 'काव्यालंकारसूत्रवृत्ति' (दे०) (वामन), 'दशरूपक' (दे०) (धनंजय), 'काव्यालंकार' (दे०) (रुद्रट), 'काव्यमीमांसा' (दे०) (राजशेखर), 'ध्वन्यालोक' (दे०) (आनंदवर्द्धन), 'ध्वन्यालोकलोचन एवं 'अभिनवभारती' (अभिनवगुप्त), 'वक्त्रोक्तिजीवित' (कुतक), 'नाट्यदर्पण' (दे०) (रामचंद्र गुणचंद्र) 'काव्यप्रकाश' (दे०) (मम्मट), 'साहित्यदर्पण' (दे०) (विश्वनाथ), तथा 'रस-मगाधर' (दे०) (जगन्नाथ)।

काव्यसार (क० कृ०)

इसने रचयिता जैनधर्मावलंबी अभिनववादी विद्वानंद (1550 ई०) हैं जो विजयनगर-सम्राट कृष्णदेव-राय के समसामयिक थे 'काव्यसार' एक सग्रह-ग्रंथ है जिसमें अष्टादश वर्णनों के लिए भिन्न-भिन्न कृतियों से छंदकर

उदाहरण दे दिए गए हैं। इसमें पैतानीस अध्याय तथा एक हजार से भी अधिक पद्य हैं। अतः साहित्य के इतिहास में इसका विशिष्ट स्थान है। 'सूचितसुधारणव' के बाद यही दूसरा ग्रंथ है जिसमें पूर्वकवियों की कविताएँ संगृहीत हैं। जन्न (दे०), नेमिचंद्र, रुद्रभट्ट (दे०) आदि ज्ञात कवियों की कृतियों के ही नहीं, वरन् गुणवर्मा के 'सूद्रक' जैसे अज्ञात ग्रंथ के भी 30-40 पद्य इसमें मिलते हैं। इस प्रकार एक ऐतिहासिक ध्वनिरम्य काव्य का पता लगाने में इस संग्रह-ग्रंथ का विशिष्ट स्थान रहा है। इससे यह भी आशा बढ़ती है कि विद्यानंद के समय प्राप्त यह ग्रंथ पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हुआ होगा—उसके मिलने की संभावना है।

काव्यहरिश्चंद्र (सं० कृ०)

यह कवि-सम्राट् विद्वनाथ सत्यनारायण (दे०) का रेडियो नाटक है। इसमें अपने वचन के पालन के लिए सब कुछ खोने वाले—यहाँ तक कि श्मशान तक में काम स्वीकार कर लेने वाले—राजा हरिश्चंद्र की कथा है। लेखक ने अपनी विलक्षण प्रतिभा द्वारा इसे आध्यात्मिक बना दिया है। हरिश्चंद्र मोक्षपयगामी जीव का प्रतीक है। वह अरिपद्मवं तथा ईषणत्रय पर विजय प्राप्त कर, शिवत्व को प्राप्त करता है। इसमें सत्य-साधना के साथ-साथ मोक्षसाधना भी समान रूप से वर्णित है।

काव्यहेतु (सं० पारि०)

काव्य-निमित्त के कारण को 'काव्यहेतु' कहते हैं। काव्यप्रकाशकार मम्मट (दे०) से पूर्व जिन काव्यहेतुओं की परिगणना की गई थी उन्हे इन्होंने निम्नोक्त तीन काव्यहेतुओं में समाविष्ट कर दिया—(1) शक्ति अर्थात् प्रतिभा (दे०) अथवा प्रज्ञा। इसे मम्मट ने 'कवित्ववीजरूप संस्कारविशेष' कहा है। (2) लोक, काव्य, शास्त्र आदि के अवक्षेप से प्राप्त निपुणता अथवा व्युत्पत्ति। (3) काव्य के मर्मों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास। वस्तुतः इन तीनों को काव्य के हेतु न मानकर इनके सम्पन्नित रूप को ही मम्मट ने काव्य का एक हेतु माना है—

शक्तिनिपुणता लोककाव्यशास्त्राद्यवक्षेणात् ।

काव्यनृसिद्धाभ्यास इति हेतुतदुद्भवः ॥

किन्तु उनकी यह धारणा आगे चलकर मान्य नहीं हुई। परवर्ती आचार्यों के अनुसार प्रतिभा तो काव्य-हेतु है, और व्युत्पत्ति और अभ्यास संस्कारक (परिष्कारक) हेतु हैं—

'प्रतिभाजस्य हेतुः । व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां संस्कार्या' (काव्यानुशासन—हेमचंद्र) ।

काव्यादर्श (सं० कृ०) [समय—छठी शती का उत्तरार्ध]

संस्कृत-साहित्यशास्त्र के व्यातनामा आचार्य दंडी (दे०) की कृति 'काव्यादर्श' का अपना विशेष महत्व है। छठी शताब्दी के अंतिम भाग में लिखे गए इस ग्रंथ में पूर्ववर्ती कृति भागह (दे०) के 'काव्यालंकार' (दे०) के साथ साम्य एवं वैयम्य दोनों हैं। 'काव्यादर्श' में कुल 660 श्लोक हैं जिसमें उपमा-रूपक प्रभृति 35 अलंकारों, 16 प्रकार की प्रहेलिकाओं तथा दस प्रकार के दोषों का विवेचन विस्तारपूर्वक उपलब्ध होता है।

दंडी का 'काव्यादर्श' रीति एवं अलंकार-संप्रदायों का मिश्रित प्रतिनिधित्व करता है। रसवत् आदि अलंकारों की मान्यता तो भागह से ही चली आ रही थी, दंडी ने उसे परिपुष्ट किया। 'काव्यादर्श' में अनेक वाक्य-शास्त्रोत्तर विषयों का भी विवरण उपलब्ध है।

काव्यानुशासन (सं० कृ०)

संस्कृत-काव्यशास्त्र के इतिहास में 'काव्यानुशासन' नाम से दो कृतियाँ उपलब्ध होती हैं। एक हेमचंद्र (दे०) की, दूसरी वाग्भट द्वितीय की। हेमचंद्र का समय 1150 ई० है और वाग्भट द्वितीय का चौथवीं शती के आसपास।

'काव्यानुशासन' नाम से उपलब्ध दोनों ग्रंथ सूत्रात्मक पद्धति से लिखे गए हैं। हेमचंद्र का काव्यानुशासन एक संग्रह-ग्रंथ है जिसमें 'काव्यमीमांसा' (दे०), वाक्य-प्रकाश (दे०), ध्वन्यालोक (दे०) सोचन तथा अभिनव-भारती के लंबे-लंबे उदाहरण दिए गए हैं। आठ अध्यायों में विभक्त इस ग्रंथ में काव्यप्रयोजन, काव्यहेतु, लक्षण तथा शब्द और अर्थ-स्वरूप-विवेचन, रस, दोष, गुण, मन्त्र-संकार, अर्थात्लंकार, काव्यभेद, नायक-नायिका-वर्णन तथा उपदेशों का वर्णन विभिन्न ग्रंथकारों के 1500 पद्यों सहित किया गया है जबकि वाग्भट द्वितीय के 'काव्यानुशासन' में पाँच अध्याय हैं और इसके भी प्रतिपादित विषय मुख्य रूप से हेमचंद्र वाले ही हैं।

हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशासन पर स्वयं 'विदेश'-वृत्ति लिखी जबकि वाग्भट द्वितीय ने अपने काव्यानुशासन पर 'अलंकार तिलक' नामक वृत्ति लिखी है।

काव्यालंकार (सं० क०)

संस्कृत-काव्यशास्त्र के इतिहास में 'काव्यालंकार' नाम से दो कृतियाँ उपलब्ध हैं—एक 'भामह (दे०)' की तथा दूसरी 'रुद्रट (दे०)' की। भामह का समय छठी शताब्दी तथा रुद्रट का नवीं शताब्दी ई० है।

भामह की कृति अलंकारशास्त्र के इतिहास में एक नया प्रयोग है। काव्यालंकार के पूर्व की आलंकारिक कृतियों में 'नाट्यशास्त्र' (दे०) तथा 'विष्णुधर्मोत्तर' एवं 'अग्निपुराण' के कुछ अंश ही थे जिनमें काव्य की दृश्य एवं श्रव्य दोनों विधाओं का विवेचन हुआ है। पर भामह ने विशुद्ध रूप से श्रव्य काव्य को लेकर उसका विवेचन किया है। 396 श्लोकों के 6 परिच्छेदों में विभक्त यह ग्रंथ काव्यशरीर, अलंकार, दोष, काव्यग्याय, शब्दबुद्धि नामक विषयों का सम्यक् रूप से विवेचन प्रस्तुत करता है। इस कृति ने उत्तरकालीन आनन्दवर्द्धन (दे०), कुतक (दे०), मम्मट (दे०) प्रभृति अलंकारशास्त्रियों को प्रभावित किया।

रुद्रट का काव्यालंकार एक सहात्मक ग्रंथ है। इसके सोलह अध्यायों में विभक्त 734 आयाँ छंदों में काव्य-शास्त्र के प्रायः सभी विषयों का विस्तारपूर्वक विवेचन है।

काव्यालंकारसारसंग्रह (सं० क०) [समय—नवीं शती की पूर्वार्ध]

नवीं शती के पूर्वार्ध में रचित 'काव्यालंकार सारसंग्रह' ग्रंथ में केवल अलंकारों का ही विस्तृत विवेचन किया गया है। 6 वर्गों में विभाजित उक्त ग्रंथ में लगभग 79 कारिकाएँ हैं जिनमें 41 अलंकारों का सक्षणोदाहरण सहित निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ में अलंकारनिरूपण का प्रायः वही क्रम रखा गया है जो भामह (दे०) के 'काव्यालंकार' (दे०) में उपलब्ध है तथापि ग्रंथकर्ता उद्भट (दे०) ने इसमें अलंकारों की कुछ नवीन उदाहरणों भी की हैं, यथा पुनरुक्तवदाभास, छेकानुप्रास, काव्यालिंग, सकार आदि।

यद्यपि भामह (दे०), रुद्रट (दे०) के समान इस ग्रंथ के यहाँ भी रस, भाव आदि की रसवादिक अलंकारों के अंतर्गत माना है किंतु इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि हमें सर्वप्रथम यहीं पर उनका व्यवस्थित विवेचन मिलता है। इस ग्रंथ में जो उदाहरण मिलते हैं वे अधिकतर प्रथमवर्ती के स्वरचित काव्य 'कुमारसम्भव' (दे०) से

ही उद्धृत है। इस प्रकार 'काव्यालंकारसारसंग्रह' अलंकारवाद का एक प्रामाणिक एवं प्रबल समर्थक ग्रंथ है जिसकी दो टीकाएँ प्रसिद्ध हैं (1) प्रतिहारदुराज (दे०)-कृत लघुवृत्ति तथा (2) राजानक तिलक-कृत 'उद्भटविवेक'।

काव्यालंकारसूत्रवृत्ति (सं० क०)

यह ग्रंथ वामन (दे०) (समय लगभग 800 ई०) द्वारा रचित है जो काशीरी राजा जयापीठ के सभापति थे। यह ग्रंथ सूत्रबद्ध है, और इसकी वृत्ति भी स्वयं वामन ने लिखी है। इस ग्रंथ में 5 अधिवर्ण हैं और पाँचों अधिवर्णों में कुल 12 अध्याय तथा 319 सूत्र हैं। प्रथम अधिवर्ण में काव्य प्रयोजन आदि के उल्लेख के उपरान्त रीति के तीन भेदों तथा काव्य के विभिन्न प्रकारों का निरूपण है (दे० रीति)। अगले तीन अधिवर्णों में क्रमशः दोष, गुण और अलंकारों का विवेचन है, तथा अंतिम अधिवर्ण में क्रमशः शब्द (दे०)-बुद्धि-समीक्षा है। प्रस्तुत ग्रंथ में रीतिवाद का विवेचन किया गया है और रीतिवाद के अनुसार गुण रीति के आश्रित हैं। गुण काव्य के नित्य अंग हैं अलंकार और अनित्य। गुण दस शब्दगत हैं और दस अर्थगत, और इन्हीं गुणों के अंतर्गत वामन के अनुसार काव्य का समस्त सौंदर्य समाविष्ट हो जाता है, और इसी आधार पर रीतिकाव्य की आत्मा है। रस को वामन ने कांति नामक गुण से अभिहित किया है। वामन पहले आचार्य हैं जिन्होंने वक्रोक्ति को सक्षणा का पर्याय मानते हुए इसे अर्थालंकारों में स्थान दिया है। इस ग्रंथ की संस्कृत-टीका गोपीचंद्र त्रिपुर हरमूलाल ने लिखी है और हिंदी-टीका आचार्य विश्वेश्वर ने।

काव्यावलोकन (क० क०)

इसके रचयिता नागवर्मा द्वितीय (1150 ई०) (दे०) हैं। ये चालुक्य नरेंद्र जगदेकमल्ल के षट्को-पाठ्याय थे। 'काव्यावलोकन' कन्नड काव्यशास्त्र के इतिहास में एक प्रकाश-स्तम्भ है। इसमें शब्दस्मृति, काव्यमलव्यावृत्ति, गुण-विवेक, रीतिरस निरूपण और कविसमय नामक पाँच अधिवर्ण हैं। नागवर्मा हिंदी के रीति कवियों की भाँति अपने सूत्रों के लिए जाग ही उदाहरण नहीं गढ़ते, अन्य कवियों की कृतियों से उद्धरण देते हैं। 'शब्दस्मृति' में संग्रह-रूप में कन्नड का व्याकरण निरूपित है। कन्नड का यही सर्वप्रथम व्याकरण है। 'काव्यमलव्यावृत्ति' नामक द्वितीय अधिवर्ण में काव्य के दोष तथा उनके परिहारों-

पायों का वर्णन है। 'गुणविवेक' नामक तृतीय अध्याय में काव्यगुणों का विवेचन है, साथ ही शब्दालंकार एवं अर्थालंकारों का भी इसमें विवेचन है। यहाँ नागवर्मा ने छट्ट (दे०) का अनुमान किया है। 'रीतिरस-निरूपण' नामक चतुर्थ अधिकरण में 'पदरचनातिशय रीति' कहकर वामन (दे०) के 'विशिष्टापदरचनारीतिः' का अनुसरण किया है। किंतु वैदर्भी, शौडी, पांचात्ती आदि रूपों में रीति का वर्गीकरण करते समय छट्ट का आदर्श ग्रहण कर समास-आचर्य, गुणगुणम, रसदृष्टि आदि को भी स्थान दिया गया है। नागवर्मा के अनुसार रीति के केवल तीन भेद हैं। छट्ट-प्रोक्त 'लट्टीया' का नाम तक इन्होंने नहीं लिया है। भरत (दे०) के रस-सूत्र का निरूपण करते समय ये स्थायी भाव को भी विचारार्थ के साथ जोड़ते हैं।

रसों की संख्या नागवर्मा ने केवल आठ बताई है किंतु निरूपण करते समय अद्भुत के साथ शातरस की भी सोदाहरण प्रस्तुत किया है। पंचम प्रकरण में राजशेखर की देखादेखी नागवर्मा ने 'कवि-समय' का निरूपण किया है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि नागवर्मा ने अपने पूर्ववर्ती ग्रंथ 'कविराजमार्ग' (वे०) का उल्लेख तक नहीं किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 'कविराज-मार्ग' जैसे अत्यंत प्राचीन ग्रंथ तक में 'ध्वनि' का उल्लेख हुआ है किंतु नागवर्मा ने उसकी कोई चर्चा नहीं की। संस्कृत लाक्षणिकों के सिद्धांतों का उपयोग उन्होंने ज्यों का त्यों नहीं किया। वामन के अनुसार उन्होंने काव्य-शोभाकर धर्म को ही गुण माना है। किंतु श्लेष अर्थ-व्यक्ति, मधुर आदि दस गुणों का सङ्गण दंडी के अनुसार दिया है। चतुर्थ अधिकरण में नागवर्मा ने एक बहुत पते की बात कही है। उनके अनुसार 'रीति-काव्य की श्रामा नहीं, शरीर है'। उसका जीव रस ही है। यह भारतीय साहित्य-शास्त्र के लिए उसकी गहरी देव है। उसके पूर्व संस्कृत में भी यह बात किसी ने नहीं कही थी कि रीति काव्य की देह है। नागवर्मा के उदाहरणों से उसकी सदभिरुचि का पता लगता है। उनको पढ़ना ही एक अनुभव है—आनंद है। नागवर्मा कन्नड के प्रतिनिधि आचार्य एवं रीतिकार हैं।

का लेखक कहा है। परंतु यह अनुचित है। 'काशिका' का अष्टम अध्याय निश्चय ही वामन द्वारा रचित है। ये वामन-अलंकारशास्त्र के विद्वान् वामन (दे०) से भिन्न हैं। 'काशिका' की रचना काशी में संपन्न हुई थी। काशिका को ही एक वृत्ति तथा प्राचीन वृत्ति भी कहते हैं। 'काशिका' आठ अध्यायों में विभक्त है। 'काशिका' में पालिनीय क्रम के अनुसार लौकिक तथा वैदिक सूत्रों की यथा-स्थान व्याख्या की गई है।

काशिकावृत्ति अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्ति है। काशिका से प्राचीन कुणि आदि वृत्तियों में जिस गग पाठ का अभाव था वह 'काशिका' में वर्तमान है। इस वृत्ति में अनेक सूत्रों की व्यवस्था प्राचीन वृत्तियों के आधार पर मिली गई है। 'काशिका' के उदाहरणों तथा प्रत्युदाहरणों से अनेक प्राचीन ऐतिहासिक तत्त्वों का भी बोध होता है। 'महाभाष्य' (दे०) तथा काशिका में विरोध भी यत्र-तत्र मिलता है परंतु जहाँ यह विरोध दृष्टिगोचर होता है वहाँ काशिका का आधार प्राचीन वृत्तियाँ ही हैं। इस प्रकार व्याकरणशास्त्र के जिज्ञासु के लिए काशिका का ज्ञान अत्यंत लाभप्रद है।

काशीखंडमु (ते० कु०)

'काशीखंडमु' महाकवि श्रीनाथुदु (दे०) (1380-1460) (दे०) द्वारा रचित काशी-खंड की महिमा का वर्णन करने वाला काव्य है। कवि ने इसकी रचना 'स्कंदपुराण' से कथावस्तु ग्रहण करने की है। यह रचना सहज स्वाभाविक वर्णनों से युक्त है, और श्रीनाथुदु की काव्य-प्रतिभा के कारण काव्यत्व की पूर्णता को प्राप्त कर सकी है। शिव में अग्न्य भक्ति रखने वाले कवि श्रीनाथ ने नाथ की महिमा को प्रकाशित करने वाली तथा काशी-खंड की पावनता को प्रमाणित करने वाली कथाओं को काव्य-रूप में प्रस्तुत किया है। शीघ्र और प्रवाहमयता का काव्य-गुण इस वृत्ति में भी परिलक्षित होता है। आपा संस्कृतनिष्ठ, प्रौढ़-प्रांजल तैयुग है।

काशीरामदास (वे० ले०)

अनुमान से सोलहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में वर्धमान जिलांतर्गत देशांशो परगना के निगि ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कमलदास देव एवं पितामह का सुधाकर था। ये जाति के नाथस्य थे।

काशिका (सं० कु०) {रचना-काल—600-700 ई० के अंतर्गत}

'काशिका' के रचयिता जयादित्य तथा वामन हैं। चीनी यात्री इतिहास ने केवल जयादित्य को 'काशिका'

तथा देव इनकी उपाधि थी। ये तीन भाई थे। ज्येष्ठ भ्राता कृष्णदास ने 'श्री कृष्ण विलास' नामक कृष्ण-लीला विषयक काव्य एवं कनिष्ठ भ्राता गदाधर ने 'जगत मंगल' अथवा 'जगन्नाथ मंगल' नामक नीलाचल माहात्म्य-ग्रन्थ लिखा था।

इनका ग्रन्थ 'पाडव-विजय' अथवा 'पाडव-विजय-कथा' अथवा 'भारतपाचाली' है। इस ग्रन्थ की लोकप्रियता का कारण इसके मूल का 'महाभारत' (दे०) से घनिष्ठ संबंध है। अनुमान है, इन्होंने आदि, सभा, वन एवं विराट केवल चार पर्वों की रचना की थी—शेष पर्व इनके पुत्र तथा भाई के पुत्र ने पूर्ण किए थे। विद्वानों के अनुसार अन्य कवियों ने भी अनाम रूप से 'महाभारत' के अनेक प्रसंगों में योगदान किया है। अतएव कितना अंश प्रशिक्षित है, कहना कठिन है।

इनके नाम से प्रचलित महाभारत (दे०) ने बंगाल में अनुपमेय लोकप्रियता अर्जित की है। महाभारत की कहानी को सरल कर पारिवारिक एवं सामाजिक आदर्शों को सर्वजन-बोध्य बना देना कवि-कौशल सिद्ध करता है। दर्शन एवं राजनीति जैसे विषयों को सर्वथा छोड़ दिया गया है। स्थान-स्थान पर घटना-क्रियास की नाटकीयता, सरस उक्ति एवं हास्य रस की सृष्टि द्वारा यह पाठकों का मनो रंजन करता है। अनेक प्रसंगों में 'महाभारत' के श्लोकों का अनुवाद मूल के सौंदर्य को बनाये रखता है। स्वच्छंद, सरल-भयार त्रिपदी छंद में 'महाभारत' की रचना करके इन्होंने अमृत-वर्षा की है।

महाभारत की कथा अमृत समान।

हे काशी, कवीश दले तुमि पुण्यवान॥

अथवा

काशीराम दास कहे शुने पुण्यवान॥

किंचित (उ० क०)

'किंचित' अनेक पटनायक (दे०) की गीति-विविताओं का सकलन है। इसमें प्रेम, उद्बोधन, नव-जागरण तथा शाश्वत-जीवन-समीत की प्राण-विमोहन मूर्च्छना की सृष्टि का संदेश है। इसमें प्रेम की अकूतित अभिव्यक्ति 'तृष्णा' नामक कविता के अंतर्गत हुई है। वही पर नवयुग-आगमन हेतु उद्बोधन और क्रांति का आह्वान है। 'शर रे शक्ति' 'शहीद नुहें', 'थानिर हेमान्छे' आदि में कवि का उग्र विद्रोही स्वर मुखर है। 'स्वप्न देखु' में कवि ने नव-संसार का स्वप्न देखा है, जो

नल्पना-प्रसूत आदर्श पर निर्मित नहीं, बल्कि ठोस यथार्थ पर प्रतिष्ठित है। 'शातिर हेमान्छे' में शांति की होमान्ति शिक्षा प्रवर्धित करने के लिए तरुण वर्ग का आह्वान है। जीवन को अरुणिम क्रांति के जयदीप से स्वच्छ-आलोकित कर लेने का संदेश है। मृत्यु की वर्जना द्वारा सुंदर शिव के आह्वान का उपदेश है। भाषा पूर्णतः उडिया है। सहज भाव-स्फूर्त कल्पना-चित्र इन विविताओं के स्वाभाविक अलंकरण है।

किट्टल कन्नड-इंगलिश निघंटु (क० क०)

भारत की समस्त भाषाओं में ईसाई धर्म-प्रचारक पश्चिम के विद्वानों ने बाइबिल के अनुवाद के साथ-साथ कोशों का भी निर्माण किया। जर्मन-निवासी किट्टल कन्नड साहित्य की श्रीवृद्धि करने वाले पश्चिमी लेखकों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वे 21 वर्ष की आयु में ईसाई धर्म-प्रचार के लिए भारत आए। आरंभ में उन्होंने मंगलूर में धर्म-प्रचार का काम किया। उन्होंने सस्कृत, फारसी, कन्नड, तमिल, कोकणी तथा मराठी भाषाओं का विशेष रूप से अध्ययन किया और अपने धर्म-प्रचार के प्रथम बीस वर्ष में कन्नड में बाइबिल के अनुवाद के अतिरिक्त कन्नड में ही 210 पृष्ठों का एक संगीत-ग्रन्थ लिखा, कन्नड व्याकरण-लेखन के अतिरिक्त अनेक प्राचीन कन्नड-ग्रन्थों का संपादन भी किया और साथ ही कन्नड भाषा में एक सचित्र मासिक पत्रिका का भी संपादन किया।

किट्टल भारतीय साहित्य, और विशेषकर कन्नड साहित्य में अपने कन्नड-इंगलिश कोश के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। उन्होंने कन्नड के कुछ विद्वानों की सहायता से 1824 ई० में रचित विलियम रीब के इंगलिश कन्नड और उन्ही के 1830 ई० में रचित कन्नड-इंगलिश कोश से लाभ उठाकर 1762 पृष्ठों का एक बहुलकाय कोश बीस वर्षों में तैयार किया। किट्टल ने इसमें कर्णाटक में प्रचलित जनसामान्य के शब्द, मुहावरों और कहावतों के अतिरिक्त प्राचीन कन्नड में प्रयुक्त शब्दों का सकलन किया और शब्दों के अर्थ के अतिरिक्त उनकी व्युत्पत्ति एवं प्रयोग भी बतलाने का सफल प्रयास किया। इसकी विशेषता यह भी है कि इसमें उन्होंने कन्नड में प्रयुक्त अन्य द्रविड भाषाओं के अर्थ और रूप भी दर्शाए हैं। इस कोश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विद्वान लेखक ने कोश सत्रधी उन मूल द्रविड शब्दों की त्रिपदा रूप से

चर्चा की है जो संस्कृत भाषा के अंग बन गए हैं। किट्टल की यह कृति कन्नड का एक प्रामाणिक वैज्ञानिक और सर्वश्रेष्ठ कोश है जिसकी प्रशंसा पाश्चात्य और पौरस्त्य सभी विद्वानों ने की है।

किट्टल, फ्रिड्रिख (क० ले०)

फ्रिड्रिख किट्टल कर्णाटक के चिरस्मरणीय व्यक्तियों में से हैं। ये जर्मन धर्म-प्रचारक थे। इनका जन्म उत्तर जर्मनी में 7-8-1832 ई० को हुआ था। इनके पिता लूथर संप्रदाय के पादरी थे। शिक्षा समाप्त कर यह त्विद्वरलैंड के वासेल मिशन की नोकरी में लग गए। 1853 ई० में मैसूर आए और धर्मप्रचार-कार्य में प्रवृत्त हुए। इन्होंने मैसूर की भाषा कन्नड अच्छी तरह सीखी, उसमें पांडित्य अर्जित किया। वासेल मिशन, भारत सरकार तथा मैसूर सरकार की सहायता से इन्होंने कन्नड-अंग्रेजी के एक कोश की योजना बनाई और उसके पीछे अपना सारा जीवन ही लगा दिया।

किट्टल ने साठ वर्ष की उम्र में इस कोश का आरंभ किया। उनकी अद्भुत स्मरण-शक्ति ने इस काम में विशेष योग दिया। दक्षिण की भाषाओं पर जर्मन मिशनरियों ने विशेष रूप से काम किया है। यह कोश तैयार करने में उन्हें पूरे बीस वर्ष लगे। इसके पूर्व किट्टल ने कन्नड का एक व्याकरण तैयार किया, नागवर्मा (दे०) के छंदोबुधि, केशिराज (दे०) के 'शब्दमणिद्वयं' (जो कि कन्नड का अत्यंत प्रामाणिक व्याकरण है) आदि का संपादन किया। प्राचीन कन्नड कवियों का एक काव्य-संग्रह भी उन्होंने निकाला जिसकी अंग्रेजी भूमिका में उन्होंने कन्नड साहित्य की अत्यंत प्राचीन सामग्री से लेकर अधुनातन साहित्य तक की चर्चा और सर्वेक्षण किया है। इनके अतिरिक्त वीरशैव मत पर जर्मन में एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है।

किंतु किट्टल का नाम सदा के लिए अमर करने वाली कृति है उनका 'कन्नड-अंग्रेजी कोश'। उसका प्रथम संस्करण 1894 ई० में निकला। किसी ने ठीक ही कहा है कि यह कोश बीसवीं शती के लिए उन्नीसवीं शती की सेंट है। किट्टल ने इस ग्रंथ की 50 पृष्ठ की विस्तृत भूमिका लिखी है जिसका भाषा-वैज्ञानिक महत्त्व है। उसमें संस्कृत में आए हुए द्रविड़ शब्दों की नींव निगलने का प्रयास किया गया है। इस कोश की खूबी यह है कि इसमें प्रत्येक शब्द कन्नड तथा रोमन लिपियों में लिखा गया है।

संस्कृत से निष्पन्न देशी आदि विभिन्न शब्दों के लिए विभिन्न अक्षरों का प्रयोग है, विभिन्न अर्थों के साथ ही प्रत्येक शब्द के लिए अन्य द्रविड़ भाषाओं में उपन्यस्त शब्द (Cognates) दिए गए हैं। यथार्थभर प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति देने का प्रयास भी किया गया है। ऐसा प्रयास भारतीय भाषाओं के बहुत ही कम कोशों में पाया जाता है। किसी शब्द की व्यर्थ-विवक्षा देते समय उसके समर्थन में प्राचीन काव्यों के उद्धरण तथा कहावतों का हवाला दिया गया है। कहीं-कहीं हिंदी तथा मराठी के संघर्षी शब्द भी मिलते हैं। किट्टल की भूमिका का छठा भाग, जिसमें द्रविड़ तथा संस्कृत के संबंध की विवेचना है, आधुनिक भाषा-विज्ञान के लिए अनुपम है। 1752 पृष्ठों वाले इस वृहत् ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ में किट्टल के गहरे अध्ययन, सहानुभूति, व्यापक ज्ञान आदि का प्रमाण मिलता है।

किन्नेरसानि (ले० पा०)

यह श्री विरवनाथ सत्यनारायण (दे०) के शीतकाव्य 'किन्नेरसानि पाटलु' (दे०) की नायिका है। यह महान् पतिव्रता है और प्रेममयी है। किंतु अपने पुत्र का पुनर्वाप के सुख का ध्यान न रखने वाली इसकी शास इससे अकारण वैर-भाव रखती है। इस कारण वह इसकी नागा प्रकार से पीड़ित करने और इसके चरित्र पर कलंक लगाने का यत्न करती है। इन बातनाओं से इसका कोमल हृदय शोक का पारावार बन जाता है। शोकावग में वह अरुणमागों पर दौड़ने लगती है। इसे रोकने के लिए इसका पति इसे अपने आँगन में बाँध लेता है। यह पति के आलिंगन में द्रवित होकर कलकल नाद करती हुई एक निर्झरिणी के रूप में प्रवाहित होने लगती है। पत्नी के वियोग में इसका पति यही शिला के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह अपनी तरंग वाहों से पति की प्रतिमा का आलिंगन करती हुई उसके चारों ओर बार-बार परिक्रमा करती हुई शोकावग में तीव्र गति से प्रवाहित होती है। किन्नेरसानि शोदावरी की एक उपनदी है जिसके संबंध में उपर्युक्त लोककथा प्रचलित है।

किन्नेरसानि पाटलु (ले० क०) [कृतिवार—विश्वनाथ सत्यनारायण (दे०); रचना-काल—1924 ई०]

'किन्नेरसानि पाटलु' (किन्नेरसानि के गीत)

का तेलुगु के गीतकाव्यो मे बहुत ऊँचा स्थान है। गोदावरी की एक छोटी-सी उपनदी किन्नेरसानी से सञ्चित एक लोक-कथा के आधार पर इसकी रचना की गई है। किन्नेरा (दे० किन्नेरसानी) पतिव्रता और प्रेममयी ग्रामीण युवती है। सास के अत्याचारों से उसका जीवन दुःख हो गया है। वह घर छोड़कर जंगलों की ओर दौड़ पड़ती है। उसका पति उसे रोकते हुए उसका आलिंगन करता है। पति के आलिंगन में द्रवित होकर वह एक निर्मरिणी के रूप में प्रवाहित होने लगती है और उसका पति दुःख में शिलारूप हो जाता है।

सरल स्वाभाविक शैली में रचा गया यह गीतकाव्य अत्यंत कोमल भावनाओं से ओतप्रोत है और इसमें तेलुगु भाषा का समस्त माधुर्य मानो एवज हो गया है। द्रवित होकर प्रवाहित होने वाली किन्नेरा की हृदयगत भावनाओं एवं उसके कातर प्रणय का अत्यंत मार्मिक वर्णन कवि ने एक निर्मरिणी के समीत के रूप में किया है। अनेक समालोचकों का मत है कि यह श्री सत्यनारायण की सर्वोत्तम रचना है।

किरणमयी (बे० १७०)

शारत् (दे०) साहित्य में किरणमयी ('चरित्र-हीन' दे०) आत्म-स्वातन्त्र्य की विद्युद्दीप्ति से उज्ज्वल है। विप्रवा किरणमयी स्वस्थ स्वाभाविक जीवन से वंचित है। उसका हृदय वामन वासना से उद्वेलित है। उसने उपेक्ष से प्रेम किया है, दिवाकर के साथ झूठे दुर्निम के पतस्वरूप उपेक्ष के द्वारा वह लाञ्छित एवं अपमानित हुई है। इसके बदले में उसने उन्नत आक्रोश से तरलमति दिवाकर को पकगल्लर में ला फँका है। अश्राव्य की वेदना में, भाग्यवधिता रूपसी गविणी आधुनिका किरणमयी का जीवन रित्तता का हाहाकार है। इसी से वह पागल हो गई है। आत्मस्वातन्त्र्य-प्रतिष्ठा की निरंतर आवेगाकुल प्रवेष्टा ने उसे भ्रात पथानुसारिणी बना दिया है। समाज की कठिन श्रृंखला को तोड़ने जाकर वह सग्राम में स्वयं ही नि शेष हो गई।

किरातार्जुनीय (स० कृ०)

संस्कृत के इस महाकाव्य के लेखक भारवि (दे०) है, विनका समय लगभग 600 ई० माना जाता है। संस्कृत-महाकाव्यों की बृहत्तमयी [‘किरातार्जुनीय’,

‘सिन्धुपालवध’ (दे०) और ‘नैपथीयचरित’ (दे०)] में इसका प्रमुख स्थान माना जाता है। इसमें 18 सर्ग हैं तथा कवि ने महाकाव्य के लक्षणानुसार इसे प्रस्तुत करने का गुप्रयास किया है। इसका कथानक ‘महाभारत’ (दे०) के वन-पर्व से लिया गया है। कथा का प्रमुख भाग वह स्थल है जिसमें अर्जुन (दे०) महर्षि वेदव्यास (दे० व्यास, बादरायण) के परामर्श से पाशुपत अस्त्र पाने के लिए इद्रकील पर्वत पर गए, जहाँ उन्होंने घोर तपस्या की, जिसका भग्न सुरागनाएँ भी न कर सकीं। अतः अर्जुन को किरातवेद्यधारी शिव से युद्ध करना पड़ा, जिन्होंने उनके शौर्य और साहस से प्रसन्न होकर उन्हें उक्त दिव्यास्त्र अर्पित कर दिया। इस महाकाव्य में अनेक वर्णन कवि की कविशक्तिप्रतिभा, वर्णना-शैली, अलंकारप्रियता आदि के द्योतक हैं, जैसे—अर्जुन की तपस्या, सुरागना-विहार, किरात और अर्जुन के बीच युद्ध, शरद्वृत्त-वर्णन, सूर्यस्त, जलक्रीडा आदि। रोचक संवाद इत प्रथ की एक अन्य विशेषता है। यह महाकाव्य भी रस और भोज गुण का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। भारवि अलंकारप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु कहीं-कहीं अलंकारों का अतिशय तथा अनावश्यक प्रयोग विषयवस्तु के स्पष्ट निर्देश में बाधक भी सिद्ध हुआ है, विशेषतः वे स्थल, जिनमें इन्होंने सर्वतोभद्र, विलोम, यमक आदि का प्रयोग किया है। फिर भी, यह प्रथ अर्थ-गौरव के लिए अति प्रसिद्ध है—भारवेरर्थ-गौरवम्।

किष्किपाट्ट (मल० पारि०)

किष्कि=शुक, पाट्ट=नाम

पूरा अर्थ शुक-नाम या वीर-गीत।

इस प्रकार शुक के माध्यम से कथा-गान की प्रवृत्ति को किष्किपाट्ट कहते हैं। शुक वस्तुतः कवि की अभिव्यञ्जना का वाहक और माध्यम बन जाना है। मलयाळम के जनक रामानुजन् ए पुत्तच्छन् (दे०) के पहले कई प्रकार की गान-शैलियाँ प्रचलित थीं। किंतु प्रस्तुत शैली कथा-वर्णन में वही नहीं अपनाई गई थी। इस रीति का सबसे पहले ए पुत्तच्छन् ने आविष्कार किया था जिसमें वे ‘किष्किपाट्ट’ (दे०)-पद्धति के जनक माने जाते हैं। संस्कृत तथा तमिल भाषाओं में भी ऐसी रीति प्रचलित है। किष्किपाट्ट, केवा (दे०), कावळि, वज्रकाचि और अन्नन्टा—इन चार वृत्तों में लिखे गए हैं।

राणीहाटि एवं गादारीणी धारा । क्रमशः कीर्तन-संगीत इन सुनिश्चित धाराओं का अनुसरण करता हुआ विकसित होता रहा एवं इसका लोक-संगीत का स्वाधीन एवं स्वतःस्फूर्त रूप समाप्त हो गया । बहुत से विद्वान अनुभव करते हैं कि कीर्तन शब्द संस्कृत से बंगला में आया है परंतु संस्कृत में इसका जो अर्थ है वह बंगला-अर्थ से मेल नहीं खाता । बंगला में इसका अर्थ है विशेष प्रकार का संगीत एवं आजकल इसका अर्थ है कृष्णलीला-विषयक संगीत ।

कीर्तन (अ० कृ०) [रचना-काल—1531-1553 ई० के मध्य कभी; ले०—शंकरदेव (दे०)]

गोस्वामी तुलसीदास (दे०) के 'मानस' (दे० रामचरितमानस) के समान ही असम के जन-जीवन में इस ग्रंथ का प्रचार है । इसमें 27 काव्यों का समावेश है, कुल 2261 पद हैं । इसमें सृष्टि के आदि से लेकर कृष्ण के जन्म, लीला तथा वैकुण्ठ-गमन तक का वर्णन है । शंकरदेव के वार्षांगिक सिद्धांतों का यह महाकाव्य है । नवधाभित में कीर्तन को विशेष महत्ता दी गई है । इस महाकाव्य को स्वर और लय के साथ गाए जाने के योग्य बनाया गया था । इसमें हर्ष, विषाद, प्रेम, निरह, क्रोध क्षमा आदि का वर्णन है, नव रसों का भी प्रतिपादन है, किंतु किसी एक रस की प्रधानता नहीं है । इसमें प्रह्लाद की निर्मल भक्ति, हिरण्यकश्यपु का अग्नि-सम क्रोध, नृसिंह की भैरव भूति, ग्राह्य-भक्त गजेंद्र की स्तुति, उद्धव गोपी-संवाद आदि का वर्णन है । यह ग्रंथ पूर्वी असमीया जीवन का आध्यात्मिक दर्शन है । यह गीता, भागवत और भूति है । शंकर देव के संप्रदाय के अनुसार प्रार्थना के समय भूति के स्थान पर इसे ही रखा जाता है । श्री द्वैत ब्रह्मा (दे०) के शब्दों में 'कीर्तन' ने ही श्री शंकरदेव को जैसा उठाया था और यह उनका कीर्ति-स्तंभ है ।

कीर्तिकीमुदी (सं० कृ०) [समय—तेरहवीं शती ई०]

'कीर्तिकीमुदी' के प्रणेता सोमेश्वर के विषय में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं । इतना कहा जा सकता है कि इन्होंने इस काव्य की रचना वस्तुपास के जीवन-चरित को दृष्टि में रखकर उन्हीं की कीर्ति का बखान करने के लिए की है । भागा तथा काव्य-सीध्व की दृष्टि से यह अच्छा काव्य है । पर इसकी शैली कुछ ऐसी है कि कुछ लोग इसे चंपू कहते हैं ।

कीर्तिदाने कमलना पत्रों (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1939 ई०]

इसके कृतिकार हैं बटुभाई उमरखाडिआ (1899-1950) गुजराती साहित्य में पत्र-रूप में आलोचना की यह प्रथम पुस्तक है । इसमें कई लेखकों और पुस्तकों पर कड़ी आलोचना लिखी गई है । कीर्तिना नाम के काल्पनिक पात्र के प्रति कमल नाम के व्यक्ति-द्वारा लिखे गए पत्रों में आलोचना हुई है । काल्पनिक प्रसंगों द्वारा संवाद के रूप में लेखक और कृतित्व का मूल्यांकन किया गया है । मूल्यांकन में तटस्थ दृष्टि है और हास्य का उपयोग करके विवेचन को रोचक रूप दिया गया है । लेखक के पास मर्मवेधी दृष्टि है, प्रतीति-कर तर्क-शक्ति है और आलोचना के सिद्धांतों का समुचित ज्ञान है । इस पुस्तक से लेखक ने आलोचना-साहित्य को एक नया मोड़ दिया है ।

कीर्तिदेव (गु० पा०)

कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी-कृत 'गुजरातवी नाथ' उपन्यास में कीर्तिदेव एक आदर्शप्रिय, स्वप्नद्रष्टा पात्र है । वह भासवर्षेण का निष्पट, निःस्वार्थ और स्पष्ट-वादी योद्धा है । अपने जन्म, जाति, माता, पिता, आदि के विषय में उसे कोई ज्ञान नहीं । इस रहस्य को जानने की अदम्य इच्छा से वह संन्यास स्वीकृत है और काम (दे० काक भट्ट) की सहायता से यह ज्ञान जाता है । उसके मुँह, सात्विक व्यवहार, मोहक स्वरूप और सरल व्यक्तित्व से प्रभावित काक उससे स्नेह करता है । काक ने काल-भैरव से यह संवाद प्राप्त किया कि कीर्तिदेव जब बालक था तब उसे सज्जन मेहता ने अनाथ मानकर यात्रा के लिए आए हुए सेनापति उबक को सौंप दिया था । वह पाठ्य के प्राप्ति कुल का था और वस्तुतः वहीं मुंजाल (दे०) का पुत्र था । फूलकुरवा उसकी माता थी । अंतर्गत का योद्धा कीर्तिदेव मुंजाल का पुत्र है—इस तथ्य के उद्घाटन से सभी आश्चर्य एवं आनंद से गद्गद हो जाते हैं । मुंजाल दौड़कर पुत्र कीर्तिदेव को जब गले लगाता है तब यह पहली बार का पिता-पुत्र-मिलन उपन्यास में रोचकता पैदा करता है । कीर्तिदेव इस मुल का त्याग कर अपना कर्तव्य निभाने के लिए निराश होकर अवंती की ओर प्रस्थान करता है । यह उसकी कर्तव्यपरायणता का उदाहरण है । वह आर्यावर्त की एवता का आराध्य है । अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए वह अहर्निश उद्योग

करता है। कीर्तिदेव के चरित्रानुसन्ध में मुन्नी जी ने बड़ी सतर्कता और कुशलता का परिचय दिया है। उसके मन में सदैव अतर्क्य चलता रहता है—आदर्श और यथार्थ वा, स्वप्न और सत्य का, कर्तव्य और भावना का। उसी के सत्प्रयत्नों से पाटण और अवती एक सूत्र में अनुस्यूत होते हैं। यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा करने की चिंता लेकर वह पाटण आता है और आर्यावर्त की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होने के लिए शासकों एवं सामंतों का आह्वान करता है। मुजाल से सौहा लेता है, कैदी बनता है, यातनाएँ सहता है। पर आर्यावर्त की एकता का महामन्त्र अपना नहीं छोड़ता। यही उसके चरित्र की विशेषता है।

कीर्तिनाथ कुर्तुकोटि (क० से०)

डॉ० कीर्तिनाथ दत्तात्रेय कुर्तुकोटि का जन्म कर्णाटक में हुआ। कीर्तिनाथ कुर्तुकोटि कन्नड की भाषा हैं, मेधावी साहित्यकार हैं। आपकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं—‘कर्मिले’, ‘स्वप्नदर्शिनत्तु’, ‘इतर गीतनाटकगणु’, ‘साहित्य मत्तु युगधर्म’, ‘वैद्रेयवर कविते’, ‘रामायण दर्शनम्’ (आलोचना) तथा ‘नडेदु बद्द दारि’ के तीन सपुट। आप कन्नड की नयी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक हैं। ‘नडेदु बद्द दारि’ की मूमिकाओं ने कन्नड में युगांतर उपस्थित किया है। ‘मन्वतर’ नामक श्रेष्ठ साहित्य त्रैमासिक का आप सफलतापूर्वक संपादन कर रहे हैं। ‘स्वप्नदर्शी’ एक सफल गीतनाटक है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि समाज सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, किंतु उनकी पूजा करता है। सत्यकाम के जीवन की यह मार्मिक कहानी अत्यंत साकेतिकता के साथ निरूपित है। ‘रामायणम्’, ‘महाप्रस्थान’, ‘महाश्वेते’, ‘शोकचक्र’ इस संग्रह के अन्य उल्लेखनीय गीतनाटक हैं। तीव्र साकेतिकता, चुभती भाषा आदि इनकी विशेषताएँ हैं। ‘उर्मिले’ में काव्य में अनादृत उमिला की मार्मिक कथा है। कुर्तुकोटि ने हिंदी में भी कुछ कविताएँ लिखी हैं। रसगुष्टि, सतुलित भाषा तथा वैचारिकता आपकी शैली की विशेषताएँ हैं।

कीर्तिलता (अप० क०)

विद्यापति (दे०) रचित ‘कीर्तिलता’ एक ऐतिहासिक चरित-काव्य है। इसमें कवि ने अपने प्रथम आश्रयदाता राजा कीर्तिसिंह का गुण-मान किया है। यह विद्यापति की सर्वप्रथम रचना है और इसकी रचना कवि ने

20 वर्ष की अवस्था में की थी। जैनेतर कवियों द्वारा लिखित जो कतिपय कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं उनमें से यह भी एक है।

यह कृति चार पल्लवों में विभक्त है। प्रथम पल्लव में राजा कीर्तिसिंह के दानशील स्वभाव और आत्म-भिमान की ओर संकेत किया गया है। दूसरे पल्लव में पितृ-घाती राज्यापहर्ता तुलुक असलान से बदला लेने के लिए कीर्तिसिंह तथा उनके भाई वीरसिंह के जौनपुर के नवाब से सहायता के लिए वहाँ जाने का वर्णन है। तीसरे और चौथे पल्लवों में सेना के प्रस्थान, युद्ध तथा कीर्तिसिंह की विजय, पराक्रम और राज्याभिषेक का वर्णन है।

कृति में वर्णनात्मकता अधिक है। विभिन्न वर्णन स्वाभाविक हैं। बीच-बीच में अनेक वर्णन काव्य-सौंदर्य से असंस्कृत हैं, किंतु ऐसे स्थल अल्प हैं। वर्णनों में संवेदना और हृदयस्पर्शिता का अभाव है। कवि की प्रथम रचना होने के कारण संभवतः उसका काव्य-सौंदर्य निराला नहीं पाया।

कृति में स्थान-स्थान पर गद्य का भी प्रयोग हुआ है। यह गद्य संस्कृत-ग्रन्थ के आदर्श पर अवलंबित है। पद्य-भाग की भाषाओं में प्राकृत का प्रचष्ट प्रभाव है। कृति की अपभ्रंश-अवहट्ट भाषा मैथिल अपभ्रंश है जो उत्तर-कालीन अपभ्रंश का रूप है। इसमें संस्कृत पदावली, प्राकृतिक शब्द-योजना, अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग और मैथिली का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

इस कृति के संस्कृत-पद्यों में मालिनी, शार्दूल-विक्रीडित, आदि संस्कृत के छंदों का प्रयोग हुआ है। अन्यत्र दोहा, छप्पय, मणवहवा, वीरिका, गाराच, अरिल्ल इत्यादि छंद प्रयुक्त हुए हैं।

वीपकणकु (त० पारि०)

सद्यकालीन कृतियों का एक वर्ग वीपकणकु (वीण रचनाएँ) कहलाता है। इस वर्ग की कुछ रचनाएँ सद्यकाल में और कुछ सद्यकालीन काल में रचित हैं। इस वर्ग की विभिन्न रचनाओं के नाम और उनके प्रपाद्य विषय इस प्रकार हैं—‘तिरुक्कुरल’ (दे०) और ‘नालडियार’ (दे०) नीति-ग्रन्थ हैं जिन्हें तमिल साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ‘नान्मणिककुडिहै विळम्बि नाहूनार’ भी रचना है। इसमें 140 नीति विषयक पद हैं। प्रत्येक पद में मणिवत् सुंदर चार (नान्कु) तथ्यों की अभिव्यक्ति है। ‘इनियवर् नापंडु’ के रचयिता पृथ्वीदेव हैं। नीति-विषयक चालीस पदों से

युक्त इस रचना में बताया गया है कि संसार में कौन-कौन से कार्य इनियदु (मधुर) अर्थात् करणीय हैं। कपिलर (दे०)-कृत 'इन्ना नार्पदु' नामक नीति-ग्रंथ में 40 पद हैं। इसमें विविध कर्मों की चर्चा है। कण्णन् कुत्तनार की कृति 'कार नार्पदु' के 40 पदों में वर्षा ऋतु में प्रकृति के सौंदर्य का सजीव एवं मनोहारी वर्णन प्राप्त होता है। 'कळवण्णि नार्पदु' के रचयिता पोयगै कवि हैं। उन्होंने इस कृति की रचना चोल सम्राट् गंगणान द्वारा बंदी बनाए गए अपने मित्र कर्णकल इरुम्पोरै (दे०) को कैद से मुक्त करने के लिए की थी। ऐतिषि ऐम्बु, तिणैमोप्पि ऐम्बु, ऐतिणै ए.पुपु, तिणैमालै नूट्टंबदु के रचयिता क्रमशः मारन् पौरयन, कण्णन् चेंदनार, मूवादियर और कणियन् मेदावियार हैं। इन कृतियों में पाँच भूभागों का वर्णन है। विभिन्न कृतियों में पाँचों भूभागों से संबंधित पद बराबर मात्रा में हैं। 'तिरिक्कुक्कम्' नल्लादनार की कृति है। इसके प्रत्येक पद में तीन उत्कृष्ट विचार व्यक्त हुए हैं। 'आचारक्कोवै' के 100 पदों में पेरुवायिन मुळ्ळियार ने करणीय एवं अकरणीय विषयों की चर्चा की है। मुरुरैयरयनार (दे०)-कृत 'पय्मोप्पि' (कहावत) के प्रत्येक पद के अंत में एक कहावत का प्रयोग हुआ है। इसमें ऐतिहासिक तथ्यों एवं पौराणिक प्रसंगों की ओर संकेत किया गया है। कारियायान-कृत 'शिरुपंचमूलम्' के प्रत्येक पद में जीवन के लिए उपयोगी पाँच बातें बताई गई हैं। पुलंकाडनार-कृत 'कैन्नलै' में पाँच भूभागों का वर्णन है। कूडनूर कियार-कृत 'मुकुमो-ल्लिक्काजि' में मनुष्य के लिए उपयोगी सुंदर तत्त्वों का तथा कणि मेदावियार-कृत 'एलादि' के प्रत्येक पद में छह महत्त्वपूर्ण बातों का वर्णन है।

कुंकुमपोद्दु कुमारस्वामी (त० पा०)

यह तमिल के प्रसिद्ध कहानीकार (बी० एस०) रामय्या (दे०) की इसी नाम से प्रकाशित कहानी-माला की कहानियों का नायक है। सभी कहानियाँ अपने आप में स्वतंत्र हैं परंतु सभी में कुमारस्वामी की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन है। इसका चरित्र बहुत कुछ सर कानन डायल की कहानियों के नायक 'शरलाक होम्स' की तरह है। कुमारस्वामी लुक्रिया पुलिस (सी० आई० डी०) का कर्मचारी है। विभिन्न कहानियों में उसकी सफलताओं और विफलताओं का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। वह जहाँ अपराधियों के संपर्क में आता है वहाँ अमीर लोगों के संपर्क में भी आता है। विभिन्न कहानियों में अपराध-

संबंधी घटियों को सुलझाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सामर्थ्य का प्रभावशाली वर्णन है। उसमें पुलिस वाले के लिए अपेक्षित सभी गुण—जैसे कार्यकुशलता, चातुरी, व्यवहार-कुशलता आदि—हैं। इस चरित्र के माध्यम से कहानीकार ने अंग्रेजों के शासन-काल के उत्तरार्ध में मदुरै जिले के पुलिस वालों के जीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी में उसके तीस वर्षों के जीवन का चित्रण है।

कुमारस्वामी दृढ़ विचारों का व्यक्ति है। बड़े-से-बड़ा प्रलोभन भी उसे अपने कर्तव्य से नहीं डिगा पाता है। वह वस्तुतः एक बकादार पुलिस वाला है। उसके जीवन का चित्रण करते हुए कहानीकार ने बीसवीं शती के प्रथम चार दशकों में मदुरै जिले के लोगों के जीवन का सफलता-पूर्वक चित्रण किया है।

कुंचन नंषियार (मस० ले०) [जीवन-काल—अठारहवीं शती ई० का आरंभ]

ये मलयाळम के प्रथम जनकवि हैं और तुळ्ळु नामक दृश्य-कला रूप के प्रवर्तक हैं। ये त्रावनकोर के महा-राजाओं—मातंड वर्मा और चर्मराजा कवि-सभा में तब रच थे। कहा जाता है कि इन्होंने 'चाक्मार कुत्तु' की प्रति-योगिता में तुळ्ळु-नामक नृत्यात्मक कथास्थान-विषय का उपस्थापन किया था और स्वयं मंच पर अपना कौशल दिखाकर प्रथम बार ही प्रेक्षकों को मुग्ध कर दिया था। विद्वानों में इस विषय में मतभेद है कि 'रायवीयम्' आदि संस्कृत-काव्यों के रचयिता राम पाणिवाद कवि से अभिन्न हैं अथवा नहीं।

नंषियार की मुख्य कृतियाँ 'गीतंक्कन्' (दे०), 'परयन्', 'ओट्टन' (दे०)—इन तीनों रीतियों में रचित ज्ञातीस से अधिक तुळ्ळु (दे०)-कथाएँ हैं। ये पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। 'श्रीकृष्णचरितम्' मणिप्रवातम्' बालोपयोगी महाकाव्य है जिसकी अनेक पीढ़ियों से प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में स्थान मिलता रहा है। इन्होंने आट्टकथाएँ भी लिखी हैं।

नंषियार कवि ही नहीं, समाज-सुधारक भी थे। सुधारक के लिए उनका हथियार था हास्यरस। उद्धृत राजाओं, अष्टाचारी राजसेवकों, डरपोक सैनिकों पर इन्होंने जो व्यंग्य किया और जिस कुशलता से दंग व्यंग्य को प्रेक्षकों और श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया उगम न केवल हँसी के फव्वारे फूटे थे बल्कि समाज-सुधार के भी सामान जुट गए

थे। पौराणिक कथाएँ इसके लिए निमित्त-मात्र थी। असली पात्र तो जनता के भिन्न-भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि ही थे जिनमें हिंदुस्तानी बोलने वाले शोसाई भी सम्मिलित हैं। पौराणिक पात्रों में भी वृद्ध वानर की पूँछ को हिलाने में असमर्थ भीमसेन, वाली की पूँछ में बँधे रावण जैसे कुठित-वोर्य पात्रों का चित्रण ही इनको अधिक प्रिय था। शायद नयियार ही प्रथम भारतीय कवि है जिन्होंने यूरोपीय व्यापारियों के साथ भारतीय नरेशों की मैत्री पर असतोष प्रकट किया था।

कुचियम्मा (मल० पा०)

पी० के० राजराज वर्मा (दे०) द्वारा सजित स्त्री पात्र जो 'पच्चेनवनुम् कुचियम्मयुम्', 'प्रेसिडेंट कुची आदि अनेक हास्य-कृतियों में पाठकों का मनोरंजन करता है। कुचियम्मा मध्य वर्ग की औसत गृहिणी की तरह कभी अपने पति पच्चेनन (दे०) को उलाहना देती है तो कभी उससे लड़ती-सगड़ती है। अपने पति की तरह वह भी कभी कभी हास्यास्पद स्थितियों में फँस जाती है। कुचियम्मा एक भोली-भासी महिला है जो अपने पति और बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य खूब जानती है, परंतु उनको निभाने के प्रयत्न में पाठकों को हास्य की सामग्री प्रदान करती है। कुचियम्मा मलयाळम के हास्य-कथा-पात्रों में प्रमुख है।

कुञ्जिकुडुन् तपुरान (मल० ले०) [जन्म—1864 ई०
मृत्यु—1912 ई०]

ये केरल व्यास के नाम से प्रख्यात है। ये उस कादुडुळ्ळर के ऐतिहासिक राजवंश के सदस्य थे जहाँ अनेक विद्वानों ने जन्म लिया था और उससे भी अधिक विद्वानों को काव्य-संपर्क में शिक्षण प्राप्त हुआ था। तत्कालीन कवियों-मूर्धन्यों में से कई इनके सहयोगी थे और ये इन सब में शिरोमणि थे।

तपुरान् का सबसे मुख्य साहित्यिक प्रयत्न संपूर्ण 'महाभारत' (दे०) का छदानुछद अनुवाद (दे० भाषा-भारतम्) है। इसके अलावा इन्होंने साठ से अधिक मौलिक एवं अनूदित प्रयोगों की भी रचना की है जिनमें काव्य, रूपक, गीत, शास्त्र आदि सभी सम्मिलित हैं। ये अपने सहयोगियों से पत्र-व्यवहार भी कविता में ही करते थे। सस्त्रुत में भी इन्होंने कई प्रयोगों की रचना की है। सस्कृत के प्रवाद पंडित होते हुए भी इन्होंने एक भी सस्कृत शब्द का प्रयोग नहीं करते

हूए भी इन्होंने काव्य-रचना की है।

मलयाळम की काव्य-भाषा की सहज सरल, प्रवाहपूर्ण और प्रसन्न-मधुर शैली प्रदान करने वालों में तपुरान् प्रमुख है। इनके पिता वेण्मणि (दे०) अच्छन् नपूतिरिप्पाड द्वारा प्रवर्तित और वैभात्रेय भ्राता वेण्मणि (दे०) महन् नपूतिरिप्पाड वळ्ळत्तोळ् (दे०) द्वारा पोषित नूतन आंदोलन 'वेण्मणि प्रस्थानम्' को इन्होंने पूर्ण रूप से विकसित किया था जिसका वळ्ळत्तोळ् जैसे आगे के कवियों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। तपुरान का द्रुत-व्यक्ति-पाटञ्ज अद्भुत था।

'महाभारत' के अनुवाद के रूप में, काव्य-शैली के परिमार्जनकर्ता के रूप में और महान् कला-मोपक के रूप में तपुरान का स्थान अद्वितीय है।

कुडलिया (हि० पारि०)

कुडलिया छंद में भी छप्पय (दे०) की भाँति छह चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएँ होती हैं। पर ये चौबीस मात्राएँ एक छंद की न होकर—बोहा (दे०) और रोला (दे०)—इन दो छंदों की होती हैं। ये दोनों छंद मानो कुडली रूप से एक दूसरे से गुंथे होते हैं इसलिए इसे 'कुडलिया' छंद कहते हैं। जिस शब्द से यह छंद प्रारंभ होता है, उसी से इसका अंत भी होता है, साथ ही बोहे का चौथा चरण रोला छंद के पहले चरण का एक भाग होकर आता है। हिंदी-साहित्य में दीनदयाल शिरी (दे०) और गिरधर (दे०) कविराय की कुडलियाँ प्रसिद्ध हैं। उदाहरण—

दौलत पाय न कीजिये सपनेहुँ अभिमान,
चक्कल जल दिन चारि को ठोउ न रहत निदान
(बोहा)

ठाउँ न रहत निदान जियत जग में जस लीजै
मीठे वचन सुनाय, विनय सब ही की कीजै
कह गिरधर कविराय, अरे, यह सब घट तीलत,
पाहुन निसि दिन चारि, रहत सब ही के दौलत ॥
(रोला)

कुतक (स० ले०) [समय—संभवत 980 1000 ई०]

राजानर कुतक, जैसा कि इनकी राजानर उपाधि से ही प्रतीत होता है, करमोरी थे। इनका समय आनंदवर्धन (दे०) के बाद तथा महिमभट्ट (दे०) के पूर्व

दशक का अंतिम चरण एवं एकादश शताब्दी ईसवी का पूर्वार्द्ध प्रतीत होता है। कुंतक के व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। कुछ हस्तलेखों में इनका नाम कुंतल या कुंतलक मिलता है जो निश्चित रूप से भ्रांति है।

आचार्य कुंतल के नाम से केवल एक ही ग्रंथ उपलब्ध है—'वक्रोक्तिजीवित' (दे०) (दे० वक्रोक्ति भी) जो साहित्यशास्त्र-परक है। कुंतक साहित्य के बड़े ही मर्मज्ञ आचार्य थे। महिमभट्ट ने इन्हें 'सहृदयमानी' कहा है जिसका अभिप्राय यह है कि ये अपने को बहुत बड़ा सहृदय मानते थे। 'वक्रोक्तिजीवित' साहित्यशास्त्र की एक मूल्यपूर्ण कृति है जो अभी भी अपूर्ण रूप में ही उपलब्ध है। संपूर्ण ग्रंथ संभवतः चार उन्मेषों में था पर तृतीय उन्मेष भी पूरा उपलब्ध नहीं हो सका है। ग्रंथ में कारिका, वृत्ति एवं उदाहरण सौती को अपनाया गया है। उपलब्ध कुल 104 कारिकाओं पर वृत्ति एवं यथास्थान उदाहरण श्लोक हैं। उदाहरण 'रामायण' (दे०), 'महाभारत' (दे०) एवं भास (दे०), कालिदास (दे०), भवभूति (दे०) तथा राजशेखर (दे०) आदि अनेक कवियों की कृतियों से लिये गए हैं।

कुंतक व्यापारकादी आचार्य हैं। इनके अनुसार कवि का वस्तु-व्यापार ही काव्य का सर्वस्व है। उक्ति के दो प्रकार होते हैं—स्वभावोक्ति एवं वक्रोक्ति। स्वभावोक्ति शास्त्रों एवं पुराणों की रचना का प्रकार है तो वक्रोक्ति काव्य का। इसी से सहृदय को आह्लाद होता है। वाक्य से रसानुभूति का रहस्य भी यही वक्रोक्ति ही है। कुंतक ने ध्वनि का वक्रोक्ति में ही अंतर्भाव गाना है। पर महिमभट्ट ध्वनि एवं वक्रोक्ति दोनों का अंतर्भाव भक्ति अर्थात् लक्षणा में करके अनुमान में ही सबको गताय मानते हैं।

कुंती (सं० १०)

इसका पिता मुद्रकुलीन राजा सूर था और यह श्री कृष्ण (दे०) के पिता वसुदेव की गगिनी थी। दुर्वासा के वर के कारण इसने विवाह से पूर्व एक बार सूर्य का आवाहन किया तो उसने इसे कवच-कुंडल-मुक्त कर्ण (दे०) नामक पुत्र हुआ, जिसे इसने लोहलाजवश अश्व नदी में त्याग दिया, किंतु वह बच गया। इसका पांडु के साथ विवाह हुआ, तथा इसके तीन पुत्र हुए—मुष्टिष्ठिर (दे०), भीम (दे०) और अर्जुन (दे०)। कुंती ने अनेक उपायों से कर्ण को पांडवों के पक्ष में करना चाहा परंतु कर्ण ने सदा कौरवों का साथ दिया। स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी

(दे०) को जीता तो पर आते ही मुष्टिष्ठिर ने कुंती से कहा कि 'हम मित्रा से आये हैं' तो कुंती ने सहजभाव से कहा कि इस मित्रा को पाँचों में समान रूप से बाँट लो। कुंती के बचन का पासन करने के लिए द्रौपदी पाँचों भाइयों की पत्नी बनी रही। एक बार इसने बाह्यन-वृद्ध को संकट से मुक्त करने के लिए भीम द्वारा बकासुर का वध कराया। इसमें इसकी परोपकारी वृत्ति का पता चलता है।

कुंबकुंद (प्रा० ले०)

दिगंबर-संप्रदाय में इनका नाम अर्थात् गौरव के साथ लिया जाता है। महावीर और गोपल के बाद इस संप्रदाय में इन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। श्वेतोदरों में जो गौरव भद्रबाहु (दे०) को प्राप्त है दिगंबरों में नहीं इन्हें प्रदान किया जाता है। इनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास माना जाता है। इनका वास्तविक नाम पद्म-वंदि है किंतु गौंडकुंद के निवासी होने के कारण इन्हें इस नाम से अभिहित किया जाता है। इनकी एक उपाधि 'गृह पिच्छभी' है जो इनकी शिष्य-परंपरा को भी प्राप्त हुई है। कहा जाता है कि इन्होंने 83 ग्रंथ लिखे थे जिनमें केवल सात का ज्ञान है। 'पंचदियअसार' (पंचास्तिकाप्रसार) या 'पवयनसार', 'पंचतियअसंग्रह' और 'समयसार' ये तीन ग्रंथ मिलकर 'प्राभृतत्रय' या 'नाटकत्रय' की संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं। इनमें 'पंचतियअसंग्रह' के दो भाग हैं—'प्रवचनसार' और 'पंचास्तिकाप्रसंग्रह'। ये दोनों पृथक् ग्रंथ माने जाते हैं। 'नियमसार', 'रत्नसार' और 'पदप्राभृत' भी इनके ही ग्रंथ माने जाते हैं। इन ग्रंथों में प्राकृत, मागधी, सदाचार, नीति और जैन नियमावली आदि का वर्णन है।

कुंदनिका कापडिया (पु० ले०) [जन्म—1923 ई०]

स्वातंत्र्योत्तर काल की कहानी और उपन्यास-लेखिका के रूप में कुंदनिका कापडिया का महत्त्वपूर्ण योगदान है। संप्रति वे 'नवनीत' मासिक पत्रिका के गुजराती संस्करण की संपादिका हैं। अंतर्राष्ट्रीय कहानी-प्रति-योगिता में उनकी कहानी 'प्रेमनां आँसू' पुरस्कृत हुई थी। उनके दो कहानी-संग्रह 'प्रेमनां आँसू' और 'ब्रंशनिशाओ' और दो उपन्यास 'परोक्षयत्ता पहना' तथा 'अगननिगागा' प्रकाशित हुए हैं। उनके उपन्यास और कहानियों का रूप मनोवैज्ञानिक है। विद्वत्प्रेमणात्मक सौती का प्रयोग उनके कृतित्व का वैशिष्ट्य है।

कुंदमाला (सं० क०) [समय—1000 ई०]

यह एक रामकथात्मक नाटक है। इसके रचयिता विद्वान् (दे०) अरारालपुर के निवासी थे। ये बौद्ध ताकिक विद्वान् से सर्वथा भिन्न हैं। इनका दूसरा नाम वीरनाग भी है।

‘कुंदमाला’ में राम के जीवन के उत्तरकालीन भाग को उपजीव्य बनाया गया है। इसमें तथा ‘उत्तर-रामचरित’ (दे०) के कथानक में बहुत कुछ समानता है। विद्वान् ने स्पष्ट रूप से भव्यमूर्ति (दे०) का अनुकरण किया। ‘कुंदमाला’ के वर्णन रुचिसम्मत एवं कविता मध्यम कोटि की है। परन्तु त्रिपाशीलता एवं दौली की सरलता की दृष्टि से यह नाटक बड़ा प्रभावोत्पादक है। इसमें सवाद और चरित्र-चित्रण अपना वैशिष्ट्य लिये हुए हैं। परित्यक्ता सीता के दुःख से समस्त वन के पशु-पक्षी रो पड़ते हैं। सीता के प्रति राम के विलाप की भी इसमें बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। वस्तुतः इस नाटक में चरित्र-चित्रण में नाटककार का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। अतः यह नाटक दर्शकों के मानस पर बड़ा स्थायी प्रभाव डालता है।

कुम्भकर्ण (त० पा०)

वाल्मीकि रामायण (दे०) में प्राप्त कुम्भकर्ण के चरित्र को लेकर तमिल में अनेक साहित्यिक कृतियों की रचना हुई है जिसमें प्रसिद्ध है कबर कृत ‘कब-रामायणम्’ (महाकाव्य), रा० पि० सेतुपिल्लै-कृत ‘कर्णनुम् कुम्भकर्णनुम्’ (निबन्ध), कदकैयिन् कादल् (काव्य-ग्रन्थ), शालै इलतिरैयन्-कृत ‘कोट्टियुम् आबलुम् नैयदलुम् पीलवे’ (कथाकाव्य) आदि।

कबर का कुम्भकर्ण एक आदर्श योद्धा है। वह अत्यंत शक्तिशाली है। उसे वरणीय-अकरणीय का ज्ञान है। अपना पेट पालने वाले भाई के प्रति उसमें सम्मान की भावना है। उस भाई के लिए वह अपने प्राण त्याग देता है। कुम्भकर्ण के भ्रातृ प्रेम की भावना को कवि ने विशेष महत्व नहीं दिया। इसके दो कारण हैं। प्रथमतः ‘कब रामायणम्’ में कुम्भकर्ण गौणपात्र है, अतः कवि को उस की भावनाओं के विस्तृत वर्णन का अवकाश नहीं मिला। द्वितीय कबर का आविर्भाव चौदह राजाओं के शासन-काल में हुआ था जबकि लोग अपना पेट पालने वाले के लिए प्राणों का त्याग अपना उद्देश्य समझते थे। इस प्रकार

‘कब-रामायणम्’ में कुम्भकर्ण का चित्र अपूर्ण है। ‘कर्णनुम् कुम्भकर्णनुम्’ शीर्षक निबन्ध में लेखक ने राजा कर्ण से कुम्भकर्ण की तुलना करते हुए उसे वीर, कर्तव्यपरायण एवं आदर्श व्यक्ति सिद्ध किया है। ‘कैदकैयिन् कादल्’ नामक काव्य ग्रन्थ में प्रथम बार कुम्भकर्ण के पारिवारिक जीवन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। कवि ने उसे काल्पनिक पावन बनाकर सामान्य मानव का रूप दिया है। ‘कोट्टियुम् आबलुम् नैयदलुम् पीलवे’ नामक कथाकाव्य में कुम्भकर्ण को आदर्श भ्राता, आदर्श योद्धा और युद्धिमान व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वह रावण की विजय पर प्रसन्न होता है। उक्त गर्व है कि वह रावण जैसे महान् व्यक्ति का भाई है। वह युद्ध-क्षेत्र में प्राण त्याग कर लोगों को यह कहने का अवसर नहीं देना चाहता कि रावण के मन में अपने भाइयों के प्रति तनिक भी प्रेम नहीं था। इस कथाकाव्य में कुम्भकर्ण को आदर्श भाई के रूप में चित्रित किया गया है। स्पष्ट है कि तमिल में कुम्भकर्ण के चरित्र से संबंधित अनेक साहित्यिक कृतियाँ हैं। विभिन्न कृतियों में उसका रूप भिन्न-भिन्न है।

कुरणगार, के० जी० (क० ले०) [जन्म—1895 ई०]

कन्नड के प्रतिष्ठित आलोचक एवं विद्वान् प्रो० कल्लप्पा कुरणगार का जन्म बेसगाँव जिले के कोजसगी ग्राम में 1895 ई० में हुआ। आपका बाल्य जीवन बहुत गरीबी में बीता। कन्नड में एम० ए० पास कर आप धारवाड के कर्णाटक कालेज में प्राध्यापक और फिर बोलहा-पुर के राजाराम कालेज में कन्नड विभागाध्यक्ष बने। वही रहकर इन्होंने शोध की। शोध की दृष्टि से इस्तिफाअ फॉर्म कोल्हापुर एंड नार्थवेन कर्नाटक आपकी उल्लेखनीय कृति है। आपके संपादित ग्रंथों में ‘आदि पुराण’ (दे०), ‘कुमुदंडु रामायण’ (दे०), पूर्व-पुराणम्, ‘हरिहर देव’ आदि प्रमुख हैं। ‘महादेवियायक’ इनका सुंदर नाटक है। ‘सरस्वती’ पर भी आपने एक ग्रन्थ लिखा है। इनके अतिरिक्त, इन्होंने कन्नड व अंग्रेजी में कन्नड-साहित्य, भाषा व संस्कृति से संबंधित शताधिक लेख लिखे हैं। पुरातत्त्व के अंतर्गत शिलालेख, ताम्रपत्रों, आदि में इनकी विशेष रुचि रही है। आपने पुरातात्त्विक अन्वेषण-अध्ययन के ढल पर कर्णाटक के शातवाहनकालीन जनजीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रो० कुरणगार कन्नड साहित्य की जैन, वीरसैव और ब्राह्मण सभी धाराओं के अग्रगण्य विद्वान् थे। छंद-शास्त्र में आपकी विशेष पंड थी। कर्णाटक के शैवग्रंथों पर

—उनमें भी पाशुपतों पर—आपने विशेष प्रकाश डाला है। आपके निधन से कन्नड-साहित्य की विशेष क्षति हुई।

कुटुंबराव, कोडवर्गटि (वे० ले०) [जन्म—1909 ई०]

ये तेलुगु के प्रमुख कथाकार एवं उपन्यासकारों में से एक हैं। इन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं को प्रतिबिम्बित करने वाले अनेक मनोवैज्ञानिक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की है। इन्होंने सामाजिक प्रयोजन को दृष्टि में रखकर साहित्यिक साधना की है। आज के बदलते हुए सामाजिक मूल्यों का चित्रण इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय है। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—‘चतुर्बु’, ‘आडजन्मा’, ‘निलुवनीरु’, ‘मोडिबाडु’, ‘वरप्रसादमु’, ‘कलुपं लेनि मनिर्पि’, ‘अरुणोदयमु’ आदि।

‘चतुर्बु’ स्वतंत्रता-संग्राम के सत्याग्रह की भूमिका पर लिखा गया इनका राजनीतिक उपन्यास है। कांग्रेस के आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले एक युवक की दुःख-गाथा के साथ-साथ जीविका के किसी भी साधन का प्रबंध करने में असमर्थ हमारी शिक्षा-पद्धति का भी इसमें मांमिक चित्रण किया गया है। इसी प्रकार इनकी अन्य रचनाओं में यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन मिलता है। छोटे उपन्यास के रूप में लिखी गई इनकी लंबी कहानियाँ चरित्र-चित्रण तथा कथा के चमत्कार की दृष्टि से विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करती हैं। इन्होंने अन्य भाषाओं से अनेक कहानियों के अनुवाद भी किए हैं। तेलुगु के उपन्यास एवं कथा-साहित्य को इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

कुट्टिप्रोषिकान (मल० कृ०) [रचना-काल—1952 ई०]

वैलीपिळ्ळिल श्रीधर मेनन (दे०) का खंड-काव्य। इस काव्य का नायक एक मध्यवर्गीय स्वल्पद्रष्टा कवि है जो दलित-दरिद्रों की उन्नति तो चाहता है, परंतु अपने आदर्शों का कार्यान्वयन तो दूर, उल्टे वह उन मजदूरों से घृणा ही कर पाता है और स्वार्थवश उन्हें सताता है।

कृपणों और मजदूरों की क्रांति के इस युग में मध्यवर्गीय भावुक व्यक्तियों की इस क्रांति के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया का प्रस्तुत काव्य में सुंदर विस्लेषण किया गया है। किसी भी सहृदय व्यक्ति को इस क्रांति से सहानुभूति होगी, परंतु उसके कार्य इसके विरुद्ध ही परिणत होते हैं। यह अंतर्द्वंद्व आधुनिक मनुष्य की मान-

सिक स्थिति का मुख्य लक्षण है। इस अंतर्द्वंद्व को स्वर देने वाले इस काव्य का मलयाळम कविता में मुख्य स्थान है।

कुटुंब विलक्कु (त० कृ०)

यह भारतीदासन (दे०)-कृत एक पीट्रियल् काव्यम् (गृहस्थ जीवन से संबंधित काव्य) है। पाँच भागों में विभक्त इस कृति में गृहस्थ के जीवन के आदि से लेकर अंत तक की विभिन्न घटनाओं का वर्णन है। प्रथम भाग में गृहस्थ-जीवन में घटित होने वाली नाना घटनाओं का वर्णन करते हुए एक आदर्श गृहस्वामिनी का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अतिथि-सत्कार नामक द्वितीय भाग में गृहस्वामिनी द्वारा अतिथियों के स्वागत-सत्कार आदि का वर्णन है। यहाँ कवि ने नारी-शिक्षा एवं भोजन संबंधी कुछ सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। तृतीय भाग में वैष्णव और नाहुयुत्तु के प्रेम तथा विवाह का वर्णन है। लेखक ने इन दोनों के माता-पिता को आदर्श माता-पिता के रूप में चित्रित किया है। वे अपने बच्चों के प्रेम को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। चतुर्थ भाग में नाहुयुत्तु द्वारा बर्मधारण, शिशु-जन्म आदि की घटनाएँ वर्णित हैं। अंतिम भाग इस कृति का सर्वश्रेष्ठ अंश है। ‘बूढ़ों का प्रेम’ शीर्षक इस भाग में कवि ने नर-नारी के प्रेममय जीवन और गृहस्वामिनी की महिमा का गान किया है। इस भाग के विभिन्न पद एक दीर्घ कविता के रूप में हैं। विभिन्न पदों में अभिव्यक्त विचारों एवं भावों में तारतम्य है। इस भाग के प्रत्येक पद में कवि का कवित्व अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हुआ है। उसने सब शब्दावली में अपने विचारों और भावों को व्यक्त किया है। ये पद अत्यंत प्रभावशाली एवं मर्मस्पर्शी हैं। ‘कुटुंब विलक्कु’ एक नवीन काव्य-विधा में रचित है। इसमें एक ओर कवि की कवित्व-शक्ति का तथा दूसरी ओर गृहस्थ-जीवन के प्रति उसकी गहन अभिरुचि का परिचय मिलता है। इसे भारतीदासन की कृतियों में विशिष्ट स्थान प्राप्त है।

कुचेतवृत्तम् वैचिष्पाट्ट (मल० कृ०) [रचना-काल—अठारहवीं शती ई०]

यह रामपुरत्तु वारियर (दे०) का वैचिष्पाट्ट (नौका-गीत) है। कहा जाता है कि महाराजा मार्गंड वमा की नौका-यात्रा के दौरान कवि ने इस काव्य की रचना

की थी और महाराज ने प्रसन्न होकर कवि को बताए बिना ही उनके लिए महल बनवाया था। काव्य में सुदामा-चरित की कथा सगृहीत है। आरम्भ में कवि के अभिभावक महाराजा की प्रशंसा भी की गई है।

‘कुचेलवृत्तम्’ में कवि की आत्मानुभूतियों की गहरी छाप है। सुदामा, उनकी घर्मपत्नी एवं श्रीकृष्ण का चरित्र चित्रण हृदयस्पर्शी हुआ है। वचिष्पाटु रीति के काव्यों में ‘कुचेलवृत्तम्’ का स्थान अद्वितीय है। सुदामा-चरित पर आधारित जितनी भी कृतियाँ मलयाळम में रचिन हैं उन सबमें भी इस काव्य का स्थान अग्रणी है।

कुट्टनीमत (स० क०) [समय—आठवीं शती ई०]

‘कुट्टनीमत’ दामोदरगुप्त की हास्योपदेशक काव्यकृति है। वे काश्मीर-नरेश जयापीड के प्रधान अमात्य थे।

इस ग्रंथ में दामोदरगुप्त ने तत्कालीन राजाओं की लपटता, विलासिता तथा कुट्टनियों के प्रभाव आदि का सजीव चित्रण किया है। 1059 आर्याओं में इस काव्य में कवि ने अत्यंत रोचक शैली में तत्कालीन समाज का नम्र चित्र खींचा है।

श्री दामोदरगुप्त ने इसकी रचना समाज सुधार की दृष्टि में रखकर की थी। इसमें विकराला नामक कुट्टनी के रूप का चित्रण इतनी कुशलता से किया गया है कि उसकी आकृति नेत्रों के सामने नाचने लगती है। विकराला मालती को कामीजनों से धन ऐंठने की शिक्षा इस ढंग से देती है कि यह काव्य कामशास्त्र का एक शास्त्रीय ग्रंथ बन गया है। पाटलिपुत्र तथा वाराणसी की काम प्रवृत्ति का चित्रण करने के कारण इस ग्रंथ का सांस्कृतिक महत्व भी है।

कुतबन (हि० ल०) [अस्तित्व काल—ईसा की पहली शती के अंत से सोलहवीं शती के प्रथम चरण तक]

ये शोध बुद्धन के शिष्य थे। शाहेवकत की प्रशंसा में इन्होंने जौनपुर के शासक हुसैनसाह का उल्लेख किया है। इन्होंने अपनी रचना ‘मृगावती’ (दे०) में माध्यम से काव्य रुचि तथा कथानक-रुचियों में भारतीय परंपरा का निर्वाह किया है। कवि ने पूर्व प्रचलित कथा को दोहा, चौपाई, सोरठा, अरिल्ल, आदि छंदों में बड़ चातुर्य से अवधी भाषा के योग से उरोह्रा है। अभी तब ज्ञात सूफी

कवियों में ये मुल्ला दाऊद के बाद द्वितीय कवि ठहरे हैं। अपने संप्रदाय के कवियों का इन्होंने पर्याप्त मार्गप्रदर्शन किया है।

कुप्पुस्वामी शास्त्री, एस० (स० ले०)

इनका जन्म 15 दिसंबर, 1880 ई० को गनपति अग्रहरम (जिला तंजौर) में हुआ। एम० ए० (संस्कृत) परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे सन 1906 से 1910 तक मायलापुर संस्कृत कालिज और राजा संस्कृत कालिज तिरुवाडि में प्रसिपल रहे। फिर 1914 से 1935 तक प्रेसिडेन्सी कानिज मद्रास में संस्कृत तथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान में प्रोफेसर रहे। इन्हें ‘विद्यावाचस्पति’, महामहोपाध्याय आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं—

- 1 हिंदू फिलॉसफी विद स्पेशल रेफरेंस टु द न्याय एंड वैशेषिक सिस्टम्स
- 2 इंडियन एपिस्टेमोलोजी,
- 3 मैथडस एंड मेटिरियल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म,
- 4 द प्रभाव स्कूल ऑफ कर्ममीमासा,
- 5 इंडियन योइज्म
- 6 द फिलासफी एंड एन्टीजैटिक्स ऑफ द मीमासा सिस्टम
- 7 हाइवेज एंड बाइवेज आफ संस्कृत लिटरेरी क्रिटिसिज्म

■ पुराणिज्म इन इंडियन थॉट।

इनके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया तथा प्राक्खन निखे। इन्होंने अनेक संस्थाओं के अध्यक्षीय भाषण दिए जिनका विषय संस्कृत बाइम्य रहा।

कुमणन् (त० पा०)

कुमणन् एक प्रसिद्ध दानी शासक था। इसका समय सप्तकालीन सान प्रसिद्ध दानी राजाओं के बाद का है। ‘पुरानानूरु’ (दे०) में सगूरीत परचित्तिरनार् की कविताओं में कुमणन् की दानशीलता का विस्तृत वर्णन है। प्रसिद्ध है कि अपन छोटे भाई ने जलाचारा से तंग आकर कुमणन् जंगल में रहने लगा था। उस समय कनि केरुतलैचात्तनार् पुरस्कार पाने की इच्छा से इमने पास

गए। उस अवस्था में भी इसने कलाकार की सहायता करना अपना धर्म समझा था। इसने तुरंत अपनी तलवार उल्टे दे दी थी और कहा था कि आप मेरा सिर काटकर मेरे छोटे भाई को देकर तुरंत पुरस्कार-रूप में अपार धनराशि प्राप्त कर लें। लोगों का विश्वास है कि कुमणन् की इस दानशीलता को देखकर उसके नीच भाई का मन भी बदल गया होगा। तमिल में कुमणन् के चरित्र को लेकर अनेक नाटक, रेडियो-नाटक, कहानी, निबंध आदि लिखे जा चुके हैं। विभिन्न साहित्यिक कृतियों में कुमणन् के नाता गुणों का, विशेषकर दानशीलता का ही, वर्णन है।

कुमारगुरुपरर (त० ले०) [समय—ईसा की सत्रहवीं शती]

कुमारगुरुपरर का जन्म एक शैव परिवार में हुआ था। प्रसिद्ध है कि ये जन्म के उपरांत पाँच वर्ष तक बूढ़े रहे। तिस्रहँदूर के भगवान् सुब्रह्मण्य की कृपा से इन्हें वाक्-शक्ति मिली। कुमारगुरुपरर तमिल के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—मीनाक्षीयम्भं पिळ्ळैत्तमिल (दे०), मुत्तुकुमारस्वामी पिळ्ळैत्तमिल, कयिलै कलम्बकम्, मदुरै कलम्बकम्, काशी कलम्बकम्, नीतिनेरि विळ्ळकम्, तिरुवाळर नागनिमालै, निदम्बर मुम्भणिकोवै, पंडार मुम्भणिकोवै, सकलकलावल्लि मालै, इरुट्टु मणिमालै, चेम्पुट्टु कोवै, आदि। इन रचनाओं में विविध विषयों का वर्णन है। अधिकांश कृतियों में विविध स्थलों पर प्रतिष्ठित देवताओं की महिमा का गान है—उदाहरण-तया, 'मीनाक्षीयम्भं पिळ्ळैत्तमिल' में इन्होंने मदुरै मीनाक्षी देवी को बाललीलाओं का सरस एवं हृदयहारी वर्णन करने के साथ-साथ उनकी महिमा का गान किया है। 'नीतिनेरि विळ्ळकम्' एक नीतिग्रंथ है। इस कृति से कवि के अनुभव-ज्ञान और उपमा-प्रयोग में कौशल की सृष्टि हुई है। इनकी अधिकांश कृतियाँ इनके प्रकांड पांडित्य, प्रखर कल्पना-शक्ति और अपार भाषा-ज्ञान की अभिव्यक्ति करती हैं। इनकी सहज प्रवाहमयी भाषा-शैली में अनूठा माधुर्य पाया जाता है जो कि पाठकों को नरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। इनका तमिल भाषा-प्रेम सराहनीय है। ये उसे देवभाषा कहते थे। इनकी रचनाओं में हिंदी-शब्दों का प्रयोग भी दृष्टिगत होता है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने उत्तर भारत का भ्रमण किया था। इन्होंने हिंदी भाषा का अध्ययन कर उसके माध्यम से शैवधर्म का प्रचार उत्तर

भारत में किया था। इन्होंने काशी में एक मठ की स्थापना भी की थी जो कि अब भी विद्यमान है।

कुमरेश-शतकम् (त० क०) [रचना-काल—ईसा की अठारहवीं शती]

यह भगवान् कार्तिकेय के परम भक्त गुरु-पाददासर की प्रसिद्ध रचना है। इस कृति में प्राप्त सी पदों में कवि ने एक ओर नैतिक विचारों की और दूसरी ओर इष्टदेव के प्रति अपनी अनन्य भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति की है। प्रत्येक पद में कवि भगवान् कार्तिकेय को संबोधित करके, पौराणिक कथाओं के सहारे, उनकी महिमा का उद्घाटन करता है; तबुपरांत नैतिक विषयों का वर्णन करता है। ये विषय हैं—मुखी पारिवारिक जीवन के लिए अपेक्षित आचार-व्यवहार, न्यायशील राजा की शासन-कुशलता, आदि। विभिन्न पदों में साधुओं की आडंबर-प्रियता, आधुनिक विज्ञानों के ज्ञान का उपलक्षण, अमीरों का निर्दयतापूर्ण व्यवहार, नारों की अस्थिर बुद्धि, युवकों द्वारा बड़ों का अन्याय, छात्रों द्वारा गुरु का आदर न किया जाना, आदि बातों की निंदा की गई है। तमिल में रचित नीति-प्रधान शतकों में 'कुमरेश-शतकम्' सर्वप्रमुख है।

कुमारदास (सं० ले०) [समय—620 ई०]

महाकवि कुमारदास का जन्म सिंहलद्वीप में हुआ था। उनके पिता का नाम मानित और दो मामाओं का नाम मेघ तथा अग्रबोध था। दोनों ही बड़े धीर तथा संस्कृत-प्रेमी थे। इनका कुमारदास के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

इनका केवल एक ग्रंथ प्राप्त होता है—'जानकी-हरण'। यह अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं। सिंहली भाषा में प्राप्त उसके शब्दकोश के आधार पर इसकी फिर से रचना की गई। राजजोखर (दे०) ने कुमारदास के महाकाव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि कालिदास (दे०) के 'रघुवंश' (दे०) के वर्तमान रहते हुए कुमारदास ने 'जानकीहरण' की रचना करके अपने कौशल का परिचय दिया है। उनके ऊपर कालिदास का पर्याप्त प्रभाव था। उन्होंने अपने काव्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है तथा अनेक अलंकारों के चमत्कार से अपने काव्य को सजाया है। वीर सगं के अपने महाकाव्य में कवि ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति का परिचय बालप्रकृति के स्वाभाविक

वर्णन में दिया है। राम के सलोने बालस्वभाव के अनेक मनोहारी वर्णन इस महाकाव्य में विद्यमान हैं।

कुमार राम (क० पा०)

यह मध्यकाल के कवि नजुद (दे०) के 'कुमार राम सागत्य' नामक काव्य का नायक है। यह पराक्रमी, वीर, शीलवान, नीतिवान और सुंदर पुरुष है—कर्णाटक के राजा कपिल का पुत्र होने के कारण क्षान्धर्म का ज्वलंत प्रतीक है। एक दिन जब इसकी गेंद सोतेली माँ रत्नजी के अंतपुर में जा गिरी और यह अपनी गेंद खेने अंतपुर में जाता है तो उसकी कामलालसा इसे घेर लेती है। किंतु यह अपना नैतिक बल नहीं खोता। परिणामतः इसे असंतुष्ट रानी के प्रतिशोध का शिकार बनना पड़ता है। रानी की बात सच मानकर राजा मनी को आज्ञा देता है कि इसे मौत के घाट उतार दिया जाए। मंत्री बँचपा बड़ी बुद्धिमत्ता से इसे बचाकर सुरंग में सुरक्षित रखता है। मुसलमानों को जब ज्ञात होता है कि कपिल के राज्य में राम के समान वीर नहीं, तब वे घावा बोल देते हैं। उस समय यह बाहर प्रकट होकर मुसलमानों के छक्के छुड़ा देता है। अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित कर यह वीरगति प्राप्त करता है।

कुमारबालचरित (कुमारपालचरित) (प्रा० क०)

यह प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध महावैयाकरण हेमचंद्र (दे०) का लिखा हुआ महाकाव्य है और इसका उद्देश्य 'कुमारपाल के चरित्र स्तवन के अनिर्वरित 'सिद्धहेमव्याकरण के नियमों को उदाहरणबद्ध करना भी है। इसके दो भाग हैं—प्रथम भाग के 20 सर्गों में कुमारपाल के पूर्वजों का वर्णन करते हुए 'सिद्धहेमव्याकरण के प्रथम 7 अध्यायों में उल्लिखित नियम समझाए गए हैं और दूसरे भाग के 8 सर्गों में आठवें अध्याय के नियम कुमारपाल के वर्णन के माध्यम से समझाए गए हैं। इसीलिए इसे द्वायथ्यकाव्य कहा जाता है। इसका कुछ भाग प्राकृत से भिन्न मागधी, पेशाची, अपभ्रंश इत्यादि में भी लिखा गया है।

कुमारबालपडिबोड (कुमारपालप्रतिबोध) (प्रा० क०)

यह रचना हेमचंद्र (दे०) के परवर्ती समकालीन सोमप्रभसुरि (दे० सोमप्रभाचार्य) की लिखी है।

अनहिलबाड़ा के चालुक्य सम्राट कुमारपाल को प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद्र ने जिस उपदेश के द्वारा जैन धर्म में दीक्षित किया था उसी का इसमें वर्णन है। इसमें 5 प्रस्ताव हैं—प्रथम में पापों से विरति, द्वितीय में गुरु देवोपासना, तृतीय में सद्धर्मनिरूपण, चतुर्थ में 12 व्रत और पाँचवें में दुर्युगों का वर्णन है। अधिकांश रचना जैन महाकाव्यों में है, किंतु बीच बीच में संस्कृत और अपभ्रंश भी आ जाती है। पाँचवाँ प्रस्ताव अपभ्रंश में है। जैन-कथा-साहित्य का भी इसमें पर्याप्त समावेश है।

कुमार वाल्मीकि (क० ले०) [समय—1500 ई० के लगभग]

कुमार वाल्मीकि या नरहरि का जन्म उत्तर कर्णाटक में बिजापुर के पास तोले ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये हरिहराद्वैती भागवत संप्रदाय के अनुयायी थे तथा अपने गाँव के नरसिंह के भक्त थे। इनके दो ग्रंथ हैं—'तोले रामायण' तथा 'ऐरावण काण्ड'। 'तोले रामायण' पाँच हजार से भी अधिक पदपंक्तियों में लिखा एक विशालकाय ग्रंथ है। इसमें 'वाल्मीकि रामायण' की ही कथा है किंतु कवि की दृष्टि में अंतर है। उसने यहाँ राम को विष्णु के अवतार के रूप में देखा है। तुलसी के 'रामचरितमानस' की भाँति इसके आदि में रामनाम की महिमा बताई गई है और उसके उपरान्त शिव-पार्वती संवाद चलता है जिसमें शिवजी पार्वती को राम की कथा सुनाते हैं। कथा का संक्षेप में निरूपण करना ही कवि का उद्देश्य है। किंतु युद्ध-वर्णन का प्रसंग आते ही वह अनुपात को भूल गया है। परिणामतः आधे से भी अधिक भाग इस कांड में खे लिया है। कवि ने अपनी कथा में यथ-तथ कुछ परिवर्तन भी किए हैं किंतु वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसकी मयरा दाखी नहीं है, माया ही अबनार है। चरित्र-चित्रण में भी कुछ परिवर्तन हैं। इसका रावण युद्ध में जाने के पहले गरीबों में अपनी संपत्ति का दान करता है, बंदिया को छोड़ देता है और विभीषण को लाने की बात बहना है और कहता है कि मैं कामाक्ष हो गया था जो मैंने विभीषण की बातें नहीं सुनी। इस तरह यह पश्चात्ताप करता है।

'वाल्मीकि रामायण' को वृन्दा में प्रस्तुत करने वालों में कुमार वाल्मीकि ही सर्वप्रथम हैं। किंतु इन्होंने इसमें जितनी भक्ति दिखाई है उतनी वास्तव-यक्ति इनमें नहीं है। ये मध्यम श्रेणी के कवि हैं। अतएव इनका काव्य भी मध्यम कीटि का है। वैसे इनकी शैली पर्याप्त समर्थ है।

कुमारव्यास (क० ले०) [आविर्भाव-काल—पंद्रहवीं शती]

‘कुमारव्यास’ कन्नड के महाकवि नारण्पा का उपनाम है। इनके जीवन व समय के विषय में काफ़ी विवाद है। ये गद्य के वीरनारायण के भक्त थे। इन्होंने अपने जीवन का बहुत-सा भाग गद्य में बिताया था। वहाँ के वीरनारायण के मंदिर में आज भी एक जगह लिखाई जाती है जहाँ बैठकर ये लिखा करते थे।

कुमारव्यास का विख्यात ग्रंथ है ‘महाभारत’ जो ‘गद्युगिन भारत’ के नाम से अधिक प्रख्यात है। ‘ऐरावत’ इनकी दूसरी कृति मानी जाती है। किंतु विद्वानों को इसकी प्रामाणिकता पर संदेह है। इनकी प्रतिनिधि रचना ‘भारत’ ही है। पद्यवी छंद में लिखित इस ग्रंथ में केवल दस पर्व हैं। कथा गद्यपर्व तक है। इसकी शेष कथा को विजयनगर-नरेश कृष्णदेव राय के दरबारी कवि निम्भण (1510 ई०) ने पूर्ण किया था। यह ग्रंथ कर्णाटक भारती का हृदयहार है। कन्नड साहित्य के भीतर इसका प्रचार गोपाल से लेकर भूपाल तक में, तुलसीदास के ‘रामचरित-मानस’ (दे०) के समान, है।

कुमारव्यास ने इसे ‘कृष्णकथा’ कहा है। अपनी विनय प्रकट करते हुए इन्होंने कहा है कि वीरनारायण ही कवि है, मैं तो केवल उनका लिपिकार हूँ। इनका दावा है कि इस ग्रंथ में राजाओं के लिए वीररस, द्विजों के लिए वेदों का सार, मंत्री-जनों के लिए बुद्धि-विचार है और विरहियों के लिए शृंगार है। वास्तव में इस समन्वयवादी भक्त कवि ने मूल ‘महाभारत’ (दे०) की कथा को इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि कथा-संघटन, चरित्र-चित्रण आदि की दृष्टि से कहीं-कहीं यह मूल से भी वैशिष्ट्यपूर्ण हो गया है। इसके साथ ही निर्गुण-सगुण के समन्वय द्वारा इसमें जो वर्तन प्रस्तुत किया गया है, वह हिंदी के तुलसी के समान प्रभावकारी है।

कुमारव्यास भूतः भवतु हैं। अतः भक्ति के प्रसंगों में आत्मविमोह हो परमात्मा का गुणगान करने लग जाते हैं। यद्यपि इनका दावा है कि इस कृति में नौ के नौ रस हैं तथापि वीर तथा भक्ति इसके प्रधान रस हैं; शृंगार का तीसरा स्थान है और चौथा स्थान हास्य का है। इनकी शैली में अद्भुत प्रवाह है। पद्यवी (दे०) (भामिनी) छंद के तो ये संप्राद हैं। यद्यपि समस्त काव्य एक ही छंद में है तथापि नीरस नहीं हो पाया। इस प्रकार भाषा जलप्रपात की भाँति गतिशील है। देवी तथा संस्कृत

शब्दों का सामंजस्य अत्यंत मंजुल है। अलंकारों में रूपक इनका प्रिय अलंकार है। विद्वानों ने इन्हें ‘रूपक-साम्राज्य-चक्रवर्ती’ के नाम से अभिहित किया है। शब्दों के नूतन निर्माण एवं प्रयोग में भी इनकी पटुता देखने को मिलती है। नये प्रयोगों के साथ कहीं-कहीं शब्दों की तोड़-मरोड़ तो है ही, जरूरी-फ़ारसी शब्दों का भी यत्र-तत्र प्रयोग हुआ है। कुमारव्यास कर्णाटक के महाकवियों में हैं।

कुमारव्यास-भारत (क० क०)

कुमारव्यास (दे०) की गणना कन्नड के सर्वश्रेष्ठ कवियों में है। उनका नाम वीरनारायण था और वह गद्य के निवासी थे। व्यास के ‘महाभारत’ (दे०) के आधार पर कन्नड में महाभारत लिखने की वजह से उन्होंने ‘कुमारव्यास’ नाम धारण किया और इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका लिखा भारत ‘गद्युगिन भारत’ (गद्य का भारत या कुमारव्यास-भारत) कहलाता है। इसका समय लगभग पंद्रहवीं शती बताया जाता है।

कन्नड के तीन भारत प्रसिद्ध हैं—

1. ‘विक्रमार्जुन-विजय’ अथवा पंच भारत (दे०)
2. गद्य का भारत या ‘कुमारव्यास-भारत’, और
3. सशमीकृत ‘जैमिनी-भारत’ (दे०)

‘कुमारव्यास-भारत’ में केवल दस पर्व हैं। लेखक ने दसवें पर्व (गद्यपर्व) तक लिखकर अपना ग्रंथ समाप्त कर दिया है। ‘कुमारव्यास-भारत’ पर व्यास के भारत तथा पंच (दे०) के भारत का पूर्ण प्रभाव है। परंतु इसकी अपनी विशेषताएँ भी हैं। अपने सब पूर्व महाकवियों से लाभ उठाने पर भी कुमारव्यास ने अपनी मौलिकता दिखाई है। व्यास का कृष्ण मानव है, पंच ने जैनी होने के कारण कृष्ण को मानव के रूप में ही देखा है परंतु कुमारव्यास का कृष्ण भगवान है। वह सर्वशक्ति-मय है। कृष्ण का गुणगान ही कुमारव्यास का उद्देश्य है। ‘कुमारव्यास-भारत’ में कृष्ण केवल महाभारत के सूत्रधार ही नहीं हैं अपितु नायक हैं। कुमारव्यास ने निश्चाय है कि कर्णाटक में भारत की मंजुल मंजरी है और मैं कृष्णस्वा स्वच्छ तथा निर्मल ढंग से कहूँगा। कुमारव्यास ने महाभारत के प्रत्येक पर्व के प्रमुख भागों का अनुकरण किया है, परंतु उसमें कहीं संक्षेप और कहीं विस्तार तथा परिवर्तन भरने अपना चमत्कार दिखलाया है।

संस्कृत भारत में पांडु की दृष्टि संक्षिप्त है पर कुमारव्यास ने उसका बहुत ही सुंदर ढंग में विस्तार में

वर्णन किया है। इसी प्रकार युद्ध पर्व में सस्पृत भारत में दुःशासन के अत्याचार से पीड़ित द्रौपदी कृष्ण का स्मरण करती है। किंतु कुमारव्यास ने उसे बहुत ही स्वामाविक और हृदयस्पर्शी बनाते हुए लिखा है कि उस दुष्ट ने जब द्रौपदी का आँचल पकड़ा तो द्रौपदी ने आँसू बरसाते हुए पहले तो पतियों की ओर देखा, फिर भीष्म आदि सबसे पिढिगिदाई और अंत में कृष्ण की शरण में गई।

‘कुमारव्यास भारत’ में कथा रचना की अपेक्षा चरित्र चित्रण में कवि अधिक सफल हुए हैं। श्रीकृष्ण के अनिरक्त भीम, द्रौपदी, उत्तर कुमार और कर्ण का चरित्र-चित्रण विशेष महत्व का है। इसमें कुमारव्यास की श्रेष्ठता अपने आप व्यक्त होती है। आलोचक उनके कौशल पर मुग्ध हो गए। एक ने लिखा है, ‘एक भीम पान हो साक्षी है कि कुमारव्यास महाकवि था’, दूसरा लिखता है कि द्रौपदी के गुणों की पाठकों के सामने ला खड़ा करने वाला कुमारव्यास महाकवि है, इसमें लेशमान भी सदेह नहीं। तीसरा लिखता है कि ‘कुमारव्यास का उत्तर कुमार कन्नड साहित्य में अपूर्व है।’

कुमारव्यास को आलोचकों ने ‘रूपक-साम्राज्य-चक्रवर्ती’ कहा है। उदाहरण के लिए यह ‘राजा दुर्योधन ने मंत्रणा-रूपी आभूषण को अपने पिता की मन-रूपी कसौटी पर कसकर कर्ण की स्मृति-रूपी अग्नि पर उसके सीने को तपाकर, राक्षस की नीति में उसे बीचकर सीधा करके, छोटे भाई की सम्मति से उस फैलाकर, साले की सम्मति से चमकाकर अपनी जपकीर्ति रूपी अगना को पहनाया।’

‘कुमारव्यास-भारत’ की कहानी समस्त कर्णिक में इतनी प्रचलित है कि तुलसी रामायण के समान यह जनता के जीवन का एक अंग बन गया है।

कुमारव्यास-युग (क० पारि०) [पंद्रहवीं से उन्नीसवीं शती तक]

कन्नड के प्रसिद्ध साहित्यकार डा० र० धी मुगलि ने अपने कन्नड साहित्य के इतिहास में युग का प्रतिनिधित्व करने वाले महाकवियों के महत्व को स्वीकार करते हुए कन्नड-साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार किया है पप-युग (दे०), बसव-युग (दे०) और कुमारव्यास-युग। पप-युग के पूर्व के साहित्य को उन्होंने ‘पप पूर्व युग’ में रखा है। आधुनिक काल के नामकरण के विषय में उन्होंने कोई विचार व्यक्त नहीं किया। पंद्रहवीं शती से

उन्नीसवीं शती तक के काल को ‘कुमारव्यास-युग’ कहा जाता है। इस युग में सभी जाति-संप्रदाय के लोगो की रचनाएँ प्रकाश में आईं और साहित्य की विविध विधाओं का विकास हुआ। ‘देसि’ (दे०) (देश्य) के प्राचुर्य के कारण यह युग ‘देसियुग’ भी कहलाता है। पट्टपदी, सागत्य, त्रिपदी तथा गेय पदों की रचना इस युग में विशेष रूप से हुई है। इस युग के साहित्य को विजयनगर के राजाओं तथा मंसूर के नरेशों का राजाश्रय प्राप्त हुआ था जिससे वह समृद्ध बना। इस युग के प्रथम महाकवि कुमारव्यास (दे०) देसिनिष्ठा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि हैं। उनका महाभारत कन्नड का एक ग्रंथरत्न है। इस युग के अन्य प्रमुख कवि हैं—देपराज, भास्कर, लक्कन दंडेश (दे०), मंगेय मायिदेव, चामरस (दे०), गुरु बसव, गुब्बि मल्लण्णा, कुमार बाल्मीकि (दे०), श्रीपादराय (दे०), निजयुग शिवयोगी (दे०), सुरग कवि (दे०), तृतीय नगराज (दे०), गुब्बि मल्लण्णाय, प्पासराय, मज्जुड (दे०), चाटु विट्ठलनाथ, पुरंदरदास (दे०), कनकदास (दे०), साल्व (दे०), सक्ष्मीश (दे०), रत्नाकर बर्गि (दे०), वादिराज, विष्वाक्ष पंडित, भट्टाकलक, पडभरदेव (दे०) बडशरी, चिक्कदेवराज (दे०), चिक्कपाप्पाय (दे०), सिगराय (दे०), होल्मम्मा (दे०), सर्वज्ञ (दे०), जल्लाय-दास (दे०), तृतीय कृष्णराज (दे०) मुम्मडिकृष्णराज, कम्पुनारायण और मुद्गणा (दे०)। यह युग मुख्य रूप से भक्ति के प्राधान्य को बोधित करता है। पुरंदरदास (दे०), कनकदास (दे०) आदि भक्तकवियों की रचनाएँ साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इस युग के अंतिम कवि मुद्गणा प्राचीनता और आधुनिकता के संधिकाल की प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि हैं।

कुमुद्वेदुरामायण (क० क०)

इसके रचयिता कुमुद्वेदु नामक एक जैन कवि हैं जिनका समय अनुमानित 1275 ई० ठहराया गया है। यह पट्टपदी (दे०) छंद में लिखा ग्रंथ है जिसमें पट्टपदी के सभी भेद मिलते हैं। यह जैन रामायण है। इसके लेखक नागचंद्र से प्रभावित हैं। कदा में यत्-नत् कुछ परिवर्तन भी है किंतु ग्रंथ का महत्व उसके छंदों के वैविध्य में है। प्रत्येक संधि में एक एक प्रकार की पट्टपदी प्रयुक्त है जिसके राम और कहीं-कहीं ताल भी बनाए गए हैं। प्रीटिमा एव गेयता का सम्मिश्रण करने का इसका प्रयास स्तुत है किंतु ‘पपरामायण’ (दे०) के मुकाबले यह कृति ठहर नहीं सकती।

कुमारसंभव (सं० ७०) [समय—पहली शती ई० पू०]

‘कुमारसंभव’ कालिदास (दे०) का प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना ‘रघुवंश’ (दे०) से पहले की है।

सत्रह सर्गों के इस महाकाव्य में शिव-पार्वती के विवाह एवं कार्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। मल्लिनाथ ने इसके केवल आठ सर्गों पर टीका की है, अतः अनुमान किया जाता है कि कालिदास ने इसके आठ ही सर्गों की रचना की है। शेष नौ सर्ग प्रक्षिप्त हैं।

प्रथम आठ सर्गों में कालिदास की कला अपने निखरे हुए रूप में हमारे सामने आती है। इन सर्गों में कवि ने एक समग्र एवं समन्वित कथावस्तु को चित्रित किया है। शिव-पार्वती की प्रणय-गाथा को काव्यभूमि पर लाना सरल काम नहीं था। कालिदास ने इस प्रणय को दैवी रूप न देकर मानवीय रूप दिया है। मूल कथा ‘महाभारत’ (दे०) से लेकर महाकवि ने उसे काव्यानुकूल बनाने के उद्देश्य से यथावश्यक परिवर्तन कर लिये हैं। आरंभ में हिमालय का सजीव वर्णन, तृतीय सर्ग का वर्णन वर्णन, चतुर्थ सर्ग का रतिविलाप तथा पंचम सर्ग का पार्वती-नन्दाचारी-संवाद ‘कुमारसंभव’ के अत्यधिक भाषिक स्थल हैं। ‘कुमारसंभव’ पूर्णतः रसवादी कृति है। जीवन की सरस मीठा का चित्रण ही कवि को यहाँ अभीष्ट है। कालिदास की वर्णना-शक्ति इस महाकाव्य में पूर्णरूप से अभिव्यक्त हुई है। इस महाकाव्य में कवि का कोई शंभीर उद्देश्य नहीं प्रतीत होता; और यदि है भी तो वहाँ काव्य के प्रवाह में दब-सा जाता है।

वास्तव में ‘कुमारसंभव’ के साथ संस्कृत में एक उत्कृष्ट एवं सुसंयोज्य महाकाव्य का जन्म होता है जो बाद के कवियों के लिए एक प्रेरणा-स्रोत बन गया।

कुमारसंभवम् (सं० ७०) [कृतिकार—मल्लोचोद्भु (दे०)]

यह तेलुगु का प्रथम शैव-काव्य है जो तत्कालीन दक्षिण भारत में प्रचलित वीरशैव-संप्रदाय के प्रतिपादन एवं प्रचार के लिए शिव-संवंधी इतिवृत्त के आधार पर लिखा गया था। यह कालिदास (दे०) के ‘कुमारसंभवम्’ (दे०) का अनुवाद नहीं है। दोनों कृतियों में कथावस्तु की यत्किंचित् समता होने पर भी यह एक स्वतंत्र कृति है। इसका आधार उद्भट-रचित संस्कृत ग्रंथ

है। इसमें मूल कथा के अतिरिक्त दक्षिण भारत में प्रचलित शिव-संवंधी अनेक कथाओं का समावेश है। ‘कुमारसंभव’ की कथा मुख्यतः स्कंदपुराण, शिवपुराण, वायुपुराण, ब्रह्मपुराण, ‘महाभारत’ (दे०) तथा ‘रामायण’ (दे०) में मिलती है। इन कथाओं का भी इस काव्य में उपयोग किया गया है। सती का जन्म, गुडाधीश का जन्म, दश-यज्ञ का विनाश, पार्वती का जन्म, शिव की तपस्या, देवता एवं ब्राह्मणों का शोभ, काम-दहन, पार्वती की तपस्या, शिव-पार्वती-विवाह, उनकी रति-क्रीड़ाएँ, गणेश का जन्म, कुमार का जन्म, तारकासुर-वध, आदि अनेक सरस प्रसंगों से युक्त इस प्रौढ़ प्रबंध-काव्य में बारह सर्ग हैं। इसके वस्तु-वर्णन, कथावस्तु की प्रस्तावना, चरित्र-चित्रण, भाषा आदि में कवि की प्रतिभा स्पष्ट लक्षित होती है। भाषा संस्कृतनिष्ठ तथा क्लिष्ट न होकर प्रायः सरल एवं सहज तेलुगु ही है। परवर्ती प्रबंध काव्यों के लिए यह ग्रंथ आदर्श रहा है। इसकी कविता ओज-प्रधान एवं रजोगुण-युक्त है। राजस प्रवृत्ति तथा भक्ति का आवेग यहाँ सहज वाणी में अभिव्यक्त हुआ है। वीर-शैव-संप्रदाय का प्रचलन कन्नड प्रांत में अधिक रहने के कारण इस काव्य में कन्नड के शब्द भी यत्र-तत्र मिलते हैं। तेलुगु के परवर्ती प्रबंध-काव्यों के आरंभ में इष्ट देवता की प्रार्थना, पूर्वकवि-स्तुति, कुकवि-निंदा, श्रव-लेखक का आत्मपरिचय, कृति-समर्पण, आदि की पद्धति का आरंभ इसी के आधार पर किया गया है।

कुमारिल भट्ट (सं० ले०) [स्थिति-काल—800 ई०]

कुमारिल भट्ट के प्रमुख ग्रंथों में ‘श्लोकावार्तिक’ (दे०), ‘तंत्रवार्तिक’ तथा ‘दुपटीका’ हैं। इन्होंने ‘वृहद्वीका’ तथा ‘गण्यटीका’ की रचना भी की थी किन्तु ये अधुना लब्ध हैं। कुमारिल का ‘श्लोकावार्तिक’ वृहद्वार्तिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुमारिल ने विविध दार्शनिक तर्कों का विश्लेषण किया है। ‘तंत्रवार्तिक’ के अंतर्गत ‘मीमांसासूत्र’ के प्रथम अध्याय द्वितीय पाद से लेकर तृतीय अध्याय के अंत तक के ग्रंथ पर वार्तिक रचना की गई है। दुपटीका मीमांसासूत्र के चतुर्थ अध्याय से बारहवें अध्याय के अंत तक के ग्रंथ के ऊपर वार्तिक का नाम है। यह ग्रंथ अत्यंत लघुकाय है। कुमारिल मीमांसक थे। कुमारिल के स्वयं के कथनानुसार उनका उद्देश्य मीमांसाशास्त्र को अस्तित्व पर लाना है। ‘शंकरादिमित्रव्यय (दे०) के अनुसार यह भी कहा जाता है कि मीमांसक कुमारिल एवं शंकरा-

चार्य (दे०) का शास्त्र वार्तालाप प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर हुआ था। कुमारिल के प्रमुख शिष्यों में प्रभाकर (दे०) मिश्र थे। कुमारिल ने इनके वैदुष्य से प्रसन्न होकर इन्हें गुरु की उपाधि प्रदान की थी। इसीलिए प्रभाकर का मत 'गुरुमत' के नाम से प्रसिद्ध है।

कुरतिप्पाट्टु (मल० पारि०)

मलयाळम में लोकगीतों की एक विधा जो 'कुरति' अथवा हस्तरेखा देखकर भाग्यविवेचन करने वाली जिप्सी कविताओं के रूप में गाया जाता था। इन लोक-गीतों के छंद श्रुतिमधुर हैं और आधुनिक कवियों ने इस छंद को और अधिक लोकप्रिय बनाया है।

कुरवजि (त० पारि०)

'कुरवजि' तमिल नाटकों के प्राचीन रूपों में से है। इसे 'कुरतिप्पाट्टु' (दे०) भी कहते हैं। इसमें प्रायः धार्मिक कथाओं एवं घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कुरवजि नाटकों में वर्णित कथा की रूपरेखा इस प्रकार है—नायक (देवता या मनुष्य) द्वारा नगर-भ्रमण, नायिका का उसे देख कामासक्त होना, उसके विरह में व्याकुल होना, दूती को नायक के पास भेजना, कुरत्ती (बनजारिन) का आना, कुरि अर्थात् लक्षण देखकर नायिका से मिलन का आश्वासन देना, कालांतर में नायक-नायिका मिलन एवं विवाह तथा कुरत्ती का अपने पति कुरवन (बनजारे) के साथ नाचते गाते लौट जाना।

कुरवजि संगीत नाटक का एक प्रकार है। इसमें संगीतात्मकता और कल्पना की प्रधानता होती है। इसमें अकबल, वेण्वा, कलिप्पा, कलित्तुरै, विल्लम आदि छंदों का प्रयोग होता है। इसकी रचना शिंदु, कीर्तनै आदि गेय पद-शैली में होती है। चौदहवीं एवं पंद्रहवीं शती में तमिल में अनेक कुरवजि नाटक लिखे गए जैसे कुट्टाल कुरवजि, अपहर कुरवजि ज्ञान कुरवजि, भीमाक्षी अम्मै कुरम, शर्यंदिर भूपाल कुरवजि, आदि। इनमें सर्वप्रसिद्ध है तिरुकूटाराशप्पर-कृत 'कुट्टाल कुरवजि'।

कुरिजि (त० पारि०)

प्राचीन तमिल साहित्य में पाँच भूभागों का वर्णन प्राप्त होता है जिनमें कुरिजि भी एक है। अकम् (दे०)

और पुरम् (दे०) दोनों वर्गों की रचनाओं में इन भूभागों का वर्णन हुआ है। कुरिजि से तात्पर्य है 'पहाड़ी प्रदेश'। यहाँ के निवासी 'कुरवर' या 'कानवर' कहलाते हैं। कुरिजि प्रदेश के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय है खेती करना, शहद एकत्र करना, आदि। इनके आराध्यदेव शेषोन् (कार्तिकेय) हैं। इस प्रदेश की अनुकूल ऋतुएँ शरत् (आश्विन और कार्तिक) और हेमन्त (अगहन और पौष) हैं और अनुकूल वेला है रात्रि का दूसरा प्रहर। यहाँ के पशु-पक्षी हैं मोर, तोता, बाघ, रीछ, हाथी, आदि। कुरिजिवासियों का वाद्ययंत्र है कुरिजियाप। यहाँ के लोग तोडकप्पर नामक ढोल का प्रयोग करते हैं। कुरिजि नामक पुष्प विशेष के प्रभूत मात्रा में पाए जाने के कारण ही इस प्रदेश को तथा यहाँ के निवासियों की सम्पत्ता और संस्कृति को कुरिजि नाम दिया गया है। कुरिजि प्रदेश से संबंधित अकम् काव्यों में प्रेमी-प्रेमिकाओं की प्रेम-क्रीड़ाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रेमी-प्रेमिकाओं की भावना को स्पष्ट करने के लिए प्रदेश विशेष की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया जाता है। इस प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुएँ नायक-नायिका की प्रेम-भावना को व्यक्त करने में सहायक होती हैं। कुरिजि पुष्प बारह वर्ष में एक बार खिलता है, ठीक इसी प्रकार बारह वर्ष की अवस्था हो जाने पर कन्या के ऊपर वृहस्पति का उत्तर-दायित्व आ जाता है।

कुरिजितेन (त० कू०) [रचना-काल—1963 ई०]

राजम कृष्णन (दे०) का यह उपन्यास आरभ में तमिल की लोकप्रिय मासिक पत्रिका 'कलैमगळ' में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास चार खंडों में विभाजित है। इसमें लेखिका ने नीलगिरि प्रदेश के आदिवासी पडयु लोगों के प्राचीन इतिहास, उनके गाँव, उनके घरों के रूप, उनके विश्वास, रीति रिवाज, खान-पान, व्यवसाय, उनकी जीवन-पद्धति, जीवनोद्देश्य, उनके यहाँ होने वाले संस्कार आदि का विस्तृत वर्णन किया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं—जोगी, उसका तयरा भाई रजन्, उसकी पत्नी पाय, करियमल्लर, आदि। बारह वर्ष में एक बार कुरिजि पुष्पों से घिर जाने वाले नीलगिरि-प्रदेशवासियों के जीवन में परिवर्तन आता है। वे चार्य, रागी, किष्पु के स्थान पर चाय की खेती कर अपार धनराशि एकत्रित करने के लिए लालायित हो उठते हैं। पुरातन प्रेमी निर्मयन और उनके पुत्र का परिवार

मिछड़ जाता है। इसके विपरीत समय के साथ आगे बढ़ने वाले करियमल्लर का परिवार उन्नति करता चलता है। इन दोनों परिवारों की कथा के माध्यम से लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के अंतःवाह्य संघर्ष, उनकी समस्याओं तथा प्राचीन परंपराओं से संबंध आनर्ज्ञ नवीन पीढ़ी के संघर्ष का सजीव चित्रण किया है। कथा-वर्णन, पात्रों के चरित्र-चित्रण, वातावरण के सजीव चित्रण में उपन्यास-लेखिका को अपूर्व सफलता मिली है। नीलगिरि प्रदेश के पड़गु लोगों से संबंध इस आंचलिक उपन्यास का तमिल उपन्यास-साहित्य में, विशेषतः तमिल के आंचलिक उपन्यासों में, विशिष्ट स्थान है। यह उपन्यास 'कुरिजि का मधु' शीर्षक से हिंदी में अनूदित हो चुका है। इस कृति का साहित्यिक महत्व तो है ही, समाजशास्त्रीय महत्व भी असुण है।

कुस्तोग (तं. ६०) [रचना-काल—ई० पू० दूसरी शती से ईसा की दूसरी शती तक]

कुस्तोग का शाब्दिक अर्थ है 'लघु कविताओं का संग्रह'। इसकी गणना संघकालीन एट्टपच्च-संग्रह में होती है। इसमें 203 कवियों के 400 पद संगृहीत हैं। इन कवियों में से कुछ चोल, चेर और पांड्य राजवंशों से संबंधित थे। चार से लेकर छह पंक्तियों तक के पद अष्टपल छंद में रचित हैं। इन पदों का संग्रह पुरिकी नामक कवि ने किया। कुस्तोग अकम् (दे०) वर्ष की रचना है। अकम् काव्यों के समान इसमें भी कुरिजि (दे०), मुल्लै (दे०), मरुदम (दे०), पालै (दे०) और नेयदल (दे०) नामक पाँचों मूभागों का वर्णन प्राप्त होता है। इस कृति में कवियों ने व्यक्ति की बाह्य परिस्थितियों और विविध मनःस्थितियों का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। कुछ पदों में प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। इस कृति के अध्ययन से तत्कालीन तमिल-समाज में प्राप्त विभिन्न जातियों, उनके व्यवसायों, उनकी वेशभूषाओं, प्रथाओं एवं विश्वासों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। कुस्तोग के विभिन्न पद अत्यंत सरस-सरल शैली में रचित हैं। कहीं-कहीं संस्कृत शब्दों का प्रयोग दृष्टिगत होता है। विभिन्न अलंकारों, विशेषकर उपमा अलंकार, का प्रयोग प्रभूत मात्रा में हुआ है। कुरुक्षेत्र संघकालीन एट्टपच्च-संग्रहों में पर्याप्त प्राचीन एवं प्रसिद्ध कृति है। परवर्ती व्याख्याकारों और वैयकरणों ने अपनी कृतियों में कुस्तोग के पदों का प्रयोग अन्य पद्य-संग्रहों के पदों की अपेक्षा अधिक मात्रा में किया है।

कुंवा (तं. ६०) [रचना-काल—1966 ई०]

'कुंवा' महाकवि (दे०) उपनाम से प्रसिद्ध रूढमूर्ति की प्रसिद्ध रचना है। इसमें 100 लघु पद हैं। इन पदों के विषय हैं—मिथ्याचार, दहेज-प्रथा, घूसखोरी, मनुष्यों की अधिकार और धन-लोलुपता, वर्तमान साहित्य की निस्सारता और छिछलापन, विश्व की महान शक्तियों का ढोंग-भरा व्यवहार, आदि। संपूर्ण कृति में समाज के विभिन्न पक्षों पर व्यंग्य है। हास्य का समावेश होते हुए भी कवि की ये व्यंग्योक्तियाँ प्रभावशाली बन पड़ी हैं। 'कुंवा' पाश्चात्य तुल्य (लिमरिक) की शैली में रचित है। 'कुंवा' तमिल में तुल्यक शैली में रचित प्रथम काव्यकृति है।

कुरुक्षेत्र (यु० ६०)

कवि न्हाणालाल दलपतराम (दे०) द्वारा रचित 'कुरुक्षेत्र' महाकाव्य का एक प्रयोग है। इसकी रचना एक दिन में या एक साय किसी कालावधि में नहीं हुई बल्कि इसकी रचना में 1926 से 1940 ई० तक का यानी लगभग पंद्रह वर्ष का समय लग गया था। दूसरी बात यह है कि इसकी रचना व्यवस्थित रूप से भ्रमरा नहीं हुई। रचना-काल को देखने से पता चलता है कि संपूर्ण महाकाव्य दो कासखंडों में लिखा गया है : 1926-30 ई० और 1939-40 ई०। इसके कांड भी जब-तब लिख दिए गए हैं। कुल ऋष बारह कांडों के अतिरिक्त 'अर्पण' अने प्रस्तावना तथा 'समंत-पंचक' अने महाप्रस्थान' में विभक्त है। कांडों का वर्गीकरण इस प्रकार हुआ है—पहला कांड : युग पलटो; दूसरा कांड : हस्तिनापुरवा निर्घोष; तीसरा कांड : निर्घोर; चौथा कांड : योधपर्वणी; पाँचवाँ कांड : प्रतिज्ञादंड; छठा कांड : आमुष्मदान; सातवाँ कांड : पन्नव्यूह; आठवाँ कांड : मायावी संध्या; नौवाँ कांड : सहोदरना बाण; दसवाँ कांड : रोद्री अथवा कालना डंको; ग्यारहवाँ कांड : शरत्तया; बारहवाँ कांड : महामुदसर्पन। लगभग ग्यारह हजार चरणा-वक्तियों वाले इस महाकाव्य में कवि न्हाणालाल ने महा-भारत की कथा को निबद्ध करने का प्रयास किया है। अपनी प्रस्तावना के चौबीसवें खंड में कवि ने स्पष्ट किया है कि जब तक पशुता के अंश-अवशेष मानव-मन में बने हुए हैं तब तक यह पशु-श्रीड़ा होती रहेगी और जब मन से पशुता विदा ले लेगी तभी कुरुक्षेत्र का अंत हो जाएगा। इसमें समस्त 'कुरुक्षेत्र' के वस्तु-तत्त्व को एक प्रकार की प्रतीकात्मकता सहज ही उपलब्ध हो जाती है।

इसी प्रकार के कुछ अन्य सकेत 'छेलो बोल' में निहित हैं जहाँ कवि कहता है कि 'मनुष्य जीवन-संग्राम में महावीर बनना' 'अथवा कुरुक्षेत्र अर्थात् कालरमणा'। कवि स्वयं यह स्वीकार करता है कि कुरुक्षेत्र के लिखे जाने के पूर्व मुक्त छंद गुजराती में स्थापित हो चुका था पर महाकाव्य में उसके प्रयोग को लेकर कवि की यह गर्वोक्ति द्रष्टव्य है 'एकबोस वर्णना एक गुजराती जूबानडाए 2200 वर्षना श्री पिणसाचार्यना चक्रवर्तित्वनीम्ना में बलवा कीघोरी।' मुक्त छंद में सर्वप्रथम महाकाव्य लिखने का श्रेय न्हामालाल को दिया जा सकता है। यह ग्रंथ कवि द्वारा अपने पिता श्री दलपतराम को समर्पित है। प्रेमभक्ति प्रथमाला के अंतर्गत इसका प्रकाशन किसी एक स्थान से न होकर अलग-अलग संस्थाओं द्वारा हुआ है। गुजराती में यो भी धोड़े से ही महाकाव्य है। इन महाकाव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान सदा के लिए सुरक्षित है।

कुरुक्षेत्र (हिं. क०) [प्रकाशन-वर्ष—1946 ई०]

रामधारी सिंह दिनकर (बे०) ने दस प्रबंध-काव्य का सृजन युद्ध की अनिवार्यता के 'पागल कर देने वाले प्रश्न' को उपस्थित करने के लिए किया है। इस प्रश्न के दो पक्ष अत्यंत प्राचीनकाल से हमारे सामने रहे हैं—विभूति-मूलक और प्रभूतिमूलक। पहले के अनुसार युद्ध सभी अवस्थाओं में त्याज्य है। दूसरे के अनुसार न्याय-स्थापना के लिए धर्मयुद्ध मनुष्य का कर्तव्य है। आधुनिक काल में पूर्वपक्ष का प्रतिनिधित्व हमारे युग के महामानव गांधी ने किया था। उत्तरपक्ष का कुछ मेल समाजवादी विचारधारा से बैठ जाता है। इन विरोधी आस्थाओं का अतर्द्ध ही 'कुरुक्षेत्र' में युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से व्यक्त हुआ है। 'शकाकुल हृदय' के इस अतर्द्ध न समस्त कृति को असाधारण आवेगात्मक अन्विष्ट प्रदान कर दी है। कलात्मक दृष्टि से इस रचना की प्रौढ़ता और समृद्धि असंदिग्ध है। अप्रस्तुत विधान चित्रात्मक और व्यञ्जक है। शब्दयोजना में वक्रता का सार्थक और सज्जात्मक प्रयोग है। आवेगा-नुकूल प्रवाह तो दिनकर के समस्त कृतित्व का प्राण है, पर इस कृति में यह प्राण-धारा अपेक्षाकृत सर्वाधिक वेगवती दिखाई देती है। हिंदी के आधुनिक युद्ध-काव्यों में 'कुरुक्षेत्र' का स्थान अद्वितीय है।

कुरुष्, जी० शंकर (मल० ले०) [समय—1902 ई०]

कालरी नामक गाँव में प्रकृति के सरस भावक

महावि शंकर कुरुष् का जन्म हुआ। छात्रावस्था से ही उनकी कविमेधा प्रस्फुटित हो आई। महाकवि बल्ल-तोळ् (दे०) की काव्य-चेतना का प्रभाव और प्रकृति-प्रेम ने संस्कार उनमें आरम से ही परिलक्षित होते हैं। 'प्रेमगीत' लिखने में कवि की प्रतिभा विलक्षण है। 'स्वा-तन्त्र्य गीत' देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं का समाहार है। उनकी 1920 ई० तक की चुनी हुई कविताओं का संग्रह 'श्रोतवपुष्प' (दे०) (बरी) नाम से प्रकाशित किया गया जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ-पुरस्कार प्राप्त हुआ। 'पायेय' एक और कविता-संकलन है। रहस्यवादी और प्रतीकवादी कवि के रूप में वे खूब प्रसिद्ध हुए हैं। 'एन्टे वेल्डि' नामक कविता उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। विप्ल-वात्मक कविताओं में 'तूष्कारो' (झाड़ू लगाने वाली) का अद्वितीय स्थान है। चित्त की सामग्री देने में 'पेरुत्तचन्' (दे०) अद्वितीय है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति आपका प्रेम सर्वविविक्त है। कुरुष् की वक्तृत्व-शक्ति भी अद्भुत रही है। वे राज्यसभा के नामित सदस्य रहे हैं। उन्हें नवयुग का प्रतिनिधि कवि कहना सर्वथा समीचीन होगा।

कुरुष्, मुषि राम (मल० ले०) [जन्म—1848 ई०, मृत्यु—1898 ई०]

यह मलयाळम के प्रसिद्ध हास्य-नाटककार एवं सफल अध्यापक थे। उनका हास्य-नाटक 'चक्कीचकरम्' 1893 ई० में प्रकाशित हुआ था और उस समय तक मलयाळम का साहित्य अनेक निम्न कोटि के नाटकों के आविर्भाव से दूषित हो चुका था। कुछ सफल नाटककारों की देखादेखी अनेक नाटककारों ने सस्ते नाटकों की रचना करके उनका रणमंच में अभिनय कराना शुरू किया था। 'चक्कीचकरम्' इन नाटककारों के लिए एक प्रहार था। इसमें दो हास्य-पात्रों, चक्की और चकरन्, की प्रणय-कथा है। उनके विवाह के अवसर पर आई हुई नाटक-कपनियों की शिवजी का भूत कुभाड डंडे से मार भगाता है। इस नाटक ने साहित्यकारों को नाटक के मूल्य पर विचार करने की प्रेरणा दी और बाद में निम्न कोटि के नाटकों का प्रकाशन ही बंद हो गया।

साहित्य के शोधन-संस्कार के उद्देश्य से रचित प्रथम कृति के लेखक के रूप में मलयाळम साहित्य में राम कुरुष् का स्थान महत्वपूर्ण है।

कुरंतुल-एन-हैदर (उर्दू ले०)

कुरंतुल-एन-हैदर एक अच्छी उपन्यास एवं कहानी-लेखिका हैं। इन्होंने अपने कहानी-लेखन का श्रीमणेश बुरुआ वातावरण की रोमानियत और उस रोमानियत के अंक में पलने वाली बेजारी के चित्रण से किया है। पाकिस्तान बनने के पश्चात् भी इनकी कला का अंदाज वही रहा है जो बिभाजन से पूर्व था। इनकी कहानियों में कहीं-कहीं परिवेश के काव्यात्मक चित्र हैं और इन कहानियों में लुकमान की-सी सरलता, एंडरसन की कहानियों-जैसी जादूगरी फिजा और अमीर खुसरो (दे०) के दोमुखनों जैसी तात्परी और इन सब चीजों से मिल-जुल कर पैदा होने वाली एक अनोखी ज्ञान है।

इनका 'आग का दरिया' (दे०) उपन्यास एक सुंदर-सशक्त साहित्यिक कृति है।

कुरालकुरबंघि (त० क०) [रचना-काल—अठारहवीं शती ई०]

यह तमिल प्रदेश के 'तिरुनेल्वेलि' जिले के 'कुरालम्' नामक पर्वतीय ग्राम में अवस्थित शिव-मंदिर के भगवान की स्तुति के रूप में तमिल भाषा की प्राचीन 'अकम्' (दे०)-पद्धति पर रचा हुआ काव्य है। इस रचना में शिव भगवान नायक हैं और उनकी शोभा-यात्रा के दशन के पश्चात् उनसे मुक्त प्रेम करने वाली नायिका के रहस्यपूर्ण रोग के निदान के लिए एक ज्योतिषी पर्वतीय नारी (कुत्ति) बुलाई जाती है जो अपने प्रदेश का परिचय देते हुए नायिका के संबंध में भविष्यवाणी करती है। ज्योतिषी नारी की उक्तियों के माध्यम से मनोहारी प्रकृति-वर्णन, व्यंग्य-मिश्रित स्तुति आदि अभिव्यक्त हैं। इसकी विशेषता नाटक-तत्त्वयुक्त वार्तालाप की योजना तथा कई पुराने साहित्यिक छंदों के साथ नये गेय 'कीर्त्तन' छंदों के समिश्रण में है। लोक-भाषा का भी प्रयोग दर्शनीय है। यह कुल सौतह भागों में विभक्त है।

कुलकर्णी, विनायक महादेव (म० ले०)

ये सौंदर्यवादी रोमानी कवि हैं। 'विसर्जन' इनका एक दीर्घ विरहगीत है, और 'महाद्वारा' तथा 'कमल-वेल' दो काव्य-संग्रह हैं। इनके काव्य का मूल स्वर प्रेम-मय है, परंतु 'श्रमदेवता', 'एक महात्मा होउनि गेला', 'अनु-

स्रोटक' आदि कुछ कविताएँ अपवाद-रूप भी हैं जिनमें युगीन चेतना का प्रतिबिंब है। इनकी भावनाभिव्यक्ति मनोहर है; लासित्यपूर्ण भाषा एवं कल्पना-विस्तार इनके काव्य की विशेषताएँ हैं।

ग्रामोद्धार की समस्या को लेकर कुलकर्णी ने 'आहुति' नामक उपन्यास भी लिखा है और 'न्याहरी' इनका एक कथा-संग्रह है। अपने 'साहित्य-दर्शन' नामक आलोचनात्मक ग्रंथ में कुलकर्णी ने पद्य-रूप का विवेचन किया है।

कुलपति (हि० ले०)

कुलपति आगरा-निवासी थे और बाद में जयपुर के महाराजा राजसिंह के दरबार में चले गए थे। इनके बनाए पाँच ग्रंथ उपलब्ध हैं—'द्रोणपर्व', 'पुक्तिरंगिणी', 'संग्रामसार', 'नखशिख' और 'रसरहस्य'। इनमें से अंतिम दो ग्रंथ काव्यशास्त्रीय हैं। इनकी कृपाति का आधार 'रस-रहस्य' है जिसमें सम्मत के 'काव्यप्रकाश' (दे०) की पद्धति पर काव्य के विविध अंगों का निरूपण आठ अध्यायों में किया गया है। कहीं-कहीं गद्य का भी आश्रय लिया गया है। शास्त्रीय विवेचन की दृष्टि से यह ग्रंथ सामान्य कोटि का है, अनेक अंभीर प्रसंगों को या तो स्थान नहीं मिला, मिला भी है तो अतिरंक्षेप में, और कहीं-कहीं अपूर्ण, छांत तथा अयुक्त रूप में भी। ग्रंथकार का उद्देश्य सम्मत (दे०) एवं विश्वनाथ (दे०) की शास्त्रीय सामग्री को सरल एवं सुबोध अनुवाद के रूप में ढाल देना है, और इसमें वे प्रायः सफल सिद्ध हुए हैं। कविरव की दृष्टि से भी कुलपति को साधारण कोटि का कवि मानना चाहिए। कल्पना-नैभव और चित्रयोजना जैसी कि मतिराम (दे०) आदि रीति-ग्रंथकारों में पाई जाती है, इनके ग्रंथ में उसका प्रायः अभाव है। समग्रतः कुलपति आचार्य अधिक हैं, और कवि कम।

कुलसेखर आळवार (त० ले०) [समय—ईसा की आठवीं शती तथा सांप्रदायिक ग्रंथों के अनुसार—कृति युग 3075 ई० पू०]

कुलसेखर आळवार का जन्म चेर-सम्राट दृष्टत के घर हुआ। पेरुमाळ कहे जाने वाले राम के प्रति अपार प्रेम होने के कारण इन्हें कुलसेखर पेरुमाळ कहा गया। इन्हें विष्णु के वध पर स्थित कौस्तुभ मणि का अवतार

माना जाता है। इन्होंने तमिल तथा संस्कृत का अध्ययन कर इन भाषाओं में क्रमशः पेरुमाळ तिरुमोळि और मुकुद-माला की रचना की। पेरुमाळ तिरुमोळि के विभिन्न पदों में विष्णु के अर्चनवतार और विमवावतार का, रामावतार एवं कृष्णावतार-लीलाओं का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इस रचना के एक दशक में यशोदा के समान कृष्ण की बाल लीलाओं का रसास्वादन न कर सकने के कारण दुखी माता देवकी का करुण विलाप वर्णित है। यह वर्णन कुल-शेखर की मौलिक सूत्र है। कुलशेखर आठवार कुशल कलाकार हैं। इनकी रचनाओं में अनेक सुंदर शब्दचित्र प्राप्त होते हैं।

कुली कुतुबशाह (उर्दू ले०) [जन्म—1550 ई०, मृत्यु—1611 ई०]

कुतुबशाही वंश में मुहम्मद कुली कुतुबशाह का शासन-काल सन् 988 हि० से सन् 1020 हि० माना जाता है। इनकी गणना प्राचीन काल के उर्दू कवियों में की जाती है। इनके दीवान (काव्य-संग्रह) में गज़लों, मसिखों, मसनवियों, तरजीअबद और नसीदे आदि अनेक काव्य-निबन्धाएँ इनकी काव्य-प्रतिभा की द्योतक हैं। इनकी भाषा-शैली अत्यंत सरल और प्रसाद गुण संपन्न है। प्रातीय प्रभाव इनके काव्य में सर्वत्र परिलक्षित होते हैं। भारतीय रीति रिवाज, परंपरा और मर्यादा का ध्यान इनके काव्य में विशेष रूप से रखा गया है—यहाँ तक की भारतीय पक्षियों, मेवों और सज्जियों तक का उल्लेख भी अनेक स्थानों पर हुआ है। इनकी गज़लों में अभिव्यक्त प्रेम-भावना सूक्ष्मानुभूति से ओतप्रोत है। हिंदी-काव्य का प्रभाव भी इन्होंने अपने काव्यों में प्रचुर मात्रा में ग्रहण किया है।

कुलीन-कुल-सर्वस्व (बं० क०) [रचना-काल—1851 ई०]

रामनारायण तर्करल (दे०) का यह पहला क्रांति-प्राप्त नाटक है। इसमें तर्करल ने अपने युग की ज्वलंत समस्या को उठाया है। अन्न समाज का एक व्यक्ति अपनी चार विवाह-योग्य कन्याओं के लिए उपयुक्त घर ढूँढ़ने में असमर्थ है। कुलीनता के मोह में पड़कर वह, विवश-सा, अपनी लड़कियों का विवाह एक बूढ़ से कर देता है। कथा पाँच भागों में विभक्त है। पाँच भागों में अंतर्व्याप्त कथा में एकमुत्रता का अभाव है। वास्तव में

इस नाटक का कोई कथानक नहीं, केवल प्रसंगों का विषम मिश्रण है। लेखक कौतुक बनाए रखने में अवश्य सफल हुआ है। पात्र सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक हैं जैसे—अनृता-चार्य, अधर्मबंधि, विवाहवर्णिक, आदि। प्रत्येक भाग में एक विचित्र पात्र की कल्पना की गई है। संभवतः इसीलिए सवादों में अपेक्षित औचित्य का अभाव मिलता है। बीच-बीच में नाटककार संस्कृत-श्लोकों के गद्यानुवाद प्रस्तुत करता है। नाट्य-शिल्प की दृष्टि से संस्कृत नाट्यशास्त्र का पालन भी किया गया है। नाट्य-प्रस्तावना है, भाषा पत्रानुसार है अर्थात् मुख्य पात्र संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं और स्त्री-पात्र साधारण भाषा का।

यह नाटक तर्करल ने कालीचंद्र रायचौधुरी के 'दूसरे विज्ञापन' के उत्तर में लिखा था। यह नाटक यद्यपि रसमंच के लिए नहीं लिखा गया था फिर भी अभिनय की दृष्टि से सफल और प्रभावशाली है। समस्या-प्रस्तुति में नाटककार की दृष्टि यथार्थानुसूय रही है। इसीलिए इसका पहला सफल सामाजिक नाटक माना जाता है।

कुलोत्तुगन् पिळ्ळैत्तमिय (तं० ले०) [रचना-काल—ईसा की बारहवीं शती]

इस कृति के रचयिता ओट्टुकूत्तर् (दे०) हैं। इसमें उन्होंने कुलोत्तुगुचोय द्वितीय की वीरता, युद्धकौशल आदि गुणों का वर्णन किया है। इस कृति में 103 पद हैं और यह 10 भागों में विभाजित है। ओट्टुकूत्तर् ने इस कृति में कुलोत्तुगु चोल द्वितीय और उनके पूर्वजों के वीरतापूर्ण कर्मों का और अपने नायक के समकालीन लका, जांबा, मुमाबा और उत्तर भारत के राजाओं का उल्लेख किया है। यह कृति पिळ्ळैत्तमिय शैली में रचित है। इस शैली में रचित अन्य नाट्यकृतियों के समान इस कृति के दस भागों में वय क्रम से नायक की विभिन्न घेष्टाओं का वर्णन किया गया है। इस कृति के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि ओट्टुकूत्तर् गोडी रीति में नाट्य-रचना करने में पटु थे। इसमें अनेक नाट्यव्यंजक शब्दों का प्रयोग हुआ है। शिलालेखों और अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सामग्री से इसमें वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। इसमें चोल साम्राज्य के उत्तरकाल से संबंधित पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। कुलोत्तुगुन पिळ्ळैत्तमिय की शैली में रचित प्रथम नाट्य-कृति है।

कुलियात-ए-अकबर (उद्गं० क०)

‘कुलियात-ए-अकबर’ सैयद अकबर हुसैन ‘अकबर’ इलाहाबादी (दे०) का संपूर्ण काव्य-संग्रह है। यह कुलियात तीन खंडों में है। इस संग्रह में अकबर की गजलों, नबमें, कृतों, और ख्वाइशों इत्यादि सम्मिलित हैं। अकबर उद्गं०-काव्य में हास्य-व्यंग्य के अद्वितीय रचयिता हुए हैं। इनकी अपनी शैली थी जिसका अनुकरण भी कोई अन्य कवि नहीं कर सका।

अकबर के काव्य में सुधापलकता का पक्ष प्रबल है। वे अपनी व्यंग्योक्तियों द्वारा समाज की कुरीतियों की सफल ‘शल्मचिकित्सा’ करते हैं। नई सम्यक्ता अर्थात् पाश्चात्य सम्प्रदाय एवं फ्रेंचन की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर वे प्रबल प्रहार करते हैं। बुद्धू, जूमन, कल्लू, शेव, ऊँट, रेलगाड़ी आदि सरल एवं हलके-कुलके शब्दों द्वारा वे प्रतीकात्मक शैली में गंभीर व्यंग्य कर जाते हैं। अकबर के काव्य की भाषा सरल एवं सहज है। अंग्रेजी के अनेक शब्द कवि ने घड़ी मिथुणता से जगह-जगह जड़ दिए हैं जो मगीनों की-सी शोभा रखते हैं।

सुधापलक रचनाओं के अतिरिक्त अकबर की कुलियात में ‘जल्ब-ए-बरनारे-बेहली’, ‘गानी का बहाव’, ‘बक-कलीसा’ आदि कई शुद्ध साहित्यिक महत्व की कविताएँ भी सम्मिलित हैं।

कुलियात-ए-जुरत (उद्गं० क०) [रचना-काल—1805 ई०]

कलंदर बरस ‘जुरत’ की कविताओं के इस संकलन में गजल, ख्वाइश, मुहम्मस, वासोलत और द्विज आदि से सबद्ध रचनाएँ तो हैं किन्तु कसीदा का सर्वथा अभाव है। काव्य-कौशल की दृष्टि से जुरत का काव्य अनेक विशेषताओं का परिचायक है। इसमें मुहावरों का सशक्त प्रयोग और मनोरंजन का पुट देखते ही बनता है परन्तु कहीं-कहीं उच्छृंखलता और अश्लीलता बहुत खटकती है। भाषा की शुद्धता और सरलता पर उन्होंने विशेष परिश्रम किया है। कला की दृष्टि से इनका काव्य यथेष्ट प्रौढ़ है। इसी प्रौढ़ता के कारण इनकी गणना काव्य-मूर्खों में भी की जाती है परन्तु भाव-व्यक्त दुर्बल है। काव्य में न तो गंभीरता है और न अनुमति की प्रसरता ही है। शृंगारिक वर्णनों से भरपूर यह संकलन सामान्य कोटि का है। इसमें सर्वत्र इतिवृत्तात्मकता का ही प्राधान्य है। इसमें ऐसी सभी

अभिरुचियों का परिचय मिल जाता है जो किसी पतनोन्मुख समाज में स्वाभाविक और अवश्य-भावी होती हैं।

कुलियात-ए-नज्दीर अकबराबादी (उद्गं० क०)

अठारहवीं शती के इस लेखक का पूरा नाम शेख बली मुहम्मद नजीर ‘अकबराबादी’ था। उच्च कोटि के कवि एवं कलाकार होने के कारण इन्हें ‘तूती-ए-हिंद’ के नाम से भी स्मरण किया जाता है। ‘नज्दीर’ की इस कृति में उनका समस्त काव्य संगृहीत है। रचयिता के अप्रकाशित काव्य को भी बड़े परिश्रम से इसमें संकलित किया गया है। मौलाना अब्दुलबारी साहब ‘आसो’ और मौलवी अशरफ अली लखनवी ने गद्यावसर पाद-टिप्पणियों एवं अन्य आवश्यक सकेतों से इस कृति की उपादेयता में अभिवृद्धि की है। बड़े आकार के 959 पृष्ठों की यह विशालकाय ‘कुलियात’ (काव्य-संकलन) अपनी कवित्व-शक्ति के बल पर यथेष्ट लोकप्रिय हुई है और इसके अनेक संस्करण निकल चुके हैं। इस कुलियात में ‘नज्दीर’ का फारसी काव्य भी संगृहीत है। इसमें संकलित उद्गं० काव्य भी मनोहारी और हृदयस्पर्शी है। कवि का प्रकृति-चित्रण बड़ा समृद्ध और सजीव है। साधारण-से-साधारण विषय को भी अपनी कला की सुलिका से उसने इस प्रकार चित्रित किया है कि वह असाधारण बन गया है। हिंसी-शब्दों का विन्यास इस काव्य में देखते ही बनता।

कुवलयानंद (सं० क०) [समय—सोलहवीं-सत्रहवीं शती]

‘कुवलयानंद’ प्रसिद्ध दार्शनिक, विद्वान एवं आलंकारिक अण्णय दीक्षित की संभवतः अंतिम रचना है। अण्णय दीक्षित का समय सोलहवीं शती का अंत एवं सत्रहवीं का आरंभ है।

‘कुवलयानंद’ जयदेव की आलंकारिक कृति ‘चंद्रालोक (दे०) के मूल पर आधारित अथर्वशारों का लक्षण उदाहरणपूर्वक सम्यक् विवेचन करती है। मूल कारिकाएँ प्रायः ‘चंद्रालोक’ की ही हैं; कुछ नई भी हैं जिनमें अलंकारों का लक्षण दिया गया है। अनंतर प्रति में उसका विवेचन सुरमातिमूक्य एवं गहन हुआ है। इस ग्रंथ में कुल 123 अलंकारों का निरूपण हुआ है जिनमें से 100 तो वे अलंकार हैं जिनका लक्षण चंद्रालोककार

ने ही किया था। अप्य दीक्षित ने उनमें यथास्थान कुछ परिवर्तन करके उनकी व्याख्या लिखी है तथा काव्यों से उदाहरण देकर उसे निरूपित भी किया है। शेष 23 अलंकारों के लक्षणों एवं उदाहरणों का निरूपण इन्होंने स्वयं किया है। इनमें अनेक तो इनकी ही नवीन कल्पना है।

‘कुवलयानन्द’ संस्कृत-अलंकारशास्त्र की उन तीन कृतियों में से एक है जो अलंकारों के विवेचन के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक मानी गई है। सबसे बाद की होने से इसमें अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की मान्यताओं का सम्पूर्ण रूप से विवेचन उपलब्ध होता है।

श्री अप्य दीक्षित की मान्यता है कि लक्षण षट् जाने मात्र से कोई रचना अलंकार की कोटि में नहीं आ जाती, अपितु उसे काव्य पहले होना चाहिए अलंकार विशेष बाद में। अप्य दीक्षित ध्वनि विरोधी आचार्यों को नहीं हैं परंतु रसवत् आदि के स्वतंत्र रूप से अलंकार होने का इन्होंने विधान किया है। अलंकारों के ज्ञान के लिए ‘कुवलयानन्द’ का पठन-पाठन पर्याप्त प्रचलित है। यह एक लोकप्रिय रचना है।

कुर्वे (क० ले०)

दे० पुटप्पा, के० बी०।

कुशल कोवर (अ० क०) [रचना-काल—1948 ई०,
लेखक—सुरेंद्रनाथ शर्मा]

सन् 1942 ई० के आंदोलन में शहीद कुशल कोवर पर यह नाटक लिखा गया है। इसमें 1942 की दो समानांतर स्थितियों का चित्रण है (1) स्वतंत्रता-आंदोलन की घटना, और (2) महायुद्ध के फलस्वरूप दुर्नीति और व्यभिचार की स्थिति। अंत आरंभ में नायक उपेक्षित हो गया है। नाटक के शेष भाग में नायक में गांधीवादी निर्भक्तता एवं ईश्वर-विश्वास दिखाया गया है। सेना के भ्रष्ट उकेंदरों और कर्मचारियों की जो चरित्र-हीनता चित्रित की गई है, उसका नायक के जीवन से कोई संबंध नहीं है। नायक को फांसी दी गई है। इसमें ट्रेजडी का घनीभूत रस नहीं है, किंतु काव्य गंध है।

कुशल लाभ (ग० ले०) [समय—1560 ई० के आसपास]

कुशल लाभ जैन कवि थे। बृहत् काल तक ये राजस्थान में, विशेषतः जैसलमेर में, रहे। ‘माधवानन्द काम-

कदला चउपड़’ एवं ‘ढोला मारूरी चउपड़’ नामक दो प्रसिद्ध रचनाएँ इनके नाम से प्राप्त हैं। इनकी अन्य रचनाएँ इस प्रकार कही जाती हैं—तेजसार रास, अगउदत्त चउपड़, स्तंभन पारवनाथ स्तवन, गौडी छद, नवकार छद, भवानी छद, पूज्य वाहण गीत, जिन-पालित जिन-रक्षित सति गाथा पिगल शिरोमणि, देवीसातसी, शत्रुजय सप्त विवरण।

‘ढोला मारूरी चउपड़’ एक उत्तम प्रणय विरह-काव्य है। ‘माधवानन्द कामकदला चउपड़’ भी विप्रलभ शृंगार की एक उत्तम रचना है। दोनों रचनाओं में विप्रलभ शृंगार का सुंदर निरूपण हुआ है। इन दोनों रचनाओं में प्राचीन राजस्थानी का स्वरूप द्रष्टव्य है।

विप्रलभ-शृंगार का प्राचीन राजस्थानी की भाषा भूमिका के विचार से कुशल लाभ व उनकी रचनाओं का प्राचीन गुजराती-भाषा-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है।

कुसुमाग्रज, वि० वा० शिरवाडकर (म० ले०) [जन्म
1912 ई०]

ये नासिक में निवासी हैं और मराठी साहित्य क्षेत्र में कवि तथा नाटककार के रूप में विख्यात हैं।

काव्य-संग्रह—‘जीवनलहरी’, ‘विशाला’, ‘विनारा’ ‘मराठी माती’। ‘जीवनलहरी’ इनका प्रथम काव्य-संग्रह है। इसमें रम्याद्भुत तत्त्व का प्राधान्य है। अन्य संग्रहों में कवि की व्यापक जीवन-दृष्टि पूर्णतः प्रतिफलित हुई है।

कुसुमाग्रज प्रगतिशील कवि हैं। इन्होंने दलितों के लिए अपार सहानुभूति व्यक्त की है और बड़ी ‘लिलाव’ आदि कविताओं में अन्याय का उग्रता से विरोध किया है। सामाजिक-आर्थिक विषमता के निराकरण और अन्याय के प्रतिकार के लिए कवि जाति करने का पक्षपाती है। उसने शोषण-रहित शुद्ध मानवतावादी धरातल पर आभूत राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया है।

कुसुमाग्रज क्रांतिकारी कवि हैं। इनकी कविताएँ उद्बोधक, विद्रोही एवं राष्ट्रीय अभिमान को उत्तेजित करने वाली हैं। इनमें अपार स्वाभिमान की भावना है। सन् 1939 में डमडम कारागार में आमरण अनशन करने वाले क्रांतिकारियों के अदम्य उत्साह एवं भव्य भाव को तथ्य कर लिखी गई ‘भर्जा जयजयकार’ कविता राजा जयजयकार’ कविता भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम के वीरों की जिह्वा पर थी।

नाटक : ‘दुसरा पेशवा’ तथा ‘वैतय’ मौलिक

नाटक है। 'दूरचे दिवे' 'वैजयंती' तथा 'राज-मुकुट' रूपांतरित हैं।

उपन्यास : 'वैष्णव' तथा 'जाह्नवी'।

कुसुमावलि (क० क०)

इसके रचयिता देव कवि माने जाते हैं जिनका समय 1225 ई० ठहराया गया है। यह चिक्कुराज जमूय के आश्रित एक ब्राह्मण कवि थे। 'कुसुमावलि' एक प्रेमा-ख्यान-काव्य है जो चंपूशैली में रचा गया है। इसकी कथा यों है—मननावती नामक गमरी का राजा भगिन्कुंडल एक दिन चिक्कूट की तराई में कपिल ऋषि के यहाँ एक सुंदरी को देखता है। उसकी खोज में राजा और मंत्री चल पड़ते हैं। कपिलाश्रम में पहुँचने पर उन्हें वहाँ एक स्त्री की प्रतिमा दीख पड़ती है। ऋषि से उसके बारे में पूछने पर वे यों कहते हैं—विमल पुरी के राजा विश्वंभर ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ के द्वारा कंदर्प नामक पुत्र प्राप्त किया था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने कहीं टँगे हुए कुसुमावलि के चित्र को देखा, उस पर मोहित हुआ और कुसुमावलि की खोज में मंत्रीपुत्र के साथ चल पड़ा। रास्ते में कौशिक ऋषि से उसने दिव्यास्त्र प्राप्त किए। पद्मपुर आकर वहाँ के राजा वज्रजय के बंदी सिंहवर्मा की मारा और उससे कुसुमावलि का पता जान लिया। चक्रवाकपुर के राजा कंबोजय की पुत्री कुसुमावलि भी कंदर्प देव पर मोहित हो चुकी थी। सबी के माध्यम से काली के मंदिर में दोनों का मिलन हुआ। कंदर्प अपने साथी की वही छोड़ कर कुसुमावलि के साथ पीछे पर चड़े अपने घर लौट रहा था कि रास्ते में एक सिंह से सामना हो गया। वह उससे जुझने लगा। पीड़ा डर गया। वह कुसुमावलि को लेकर भागा और कुसुमावलि धीवरों के हाथों में पड़ गई। वहाँ से भाग कर वह कपिल ऋषि की शरण में आई। उन्होंने उसे बचाने के लिए एक शिलामूर्ति के रूप में परिणत कर दिया। इधर कंदर्प सिंह को मार कर लौटा तो कुसुमावलि शायब थी। उसकी खोज में भटकते हुए वह भी कपिलाश्रम में आया। कुसुमावलि और कंदर्प का समागम हुआ। दोनों के माँ-बाप वहाँ आए। कहानी बहुत ही रोचक है। इस पर मेनिचंद्र की 'लीलावती' (दे०) का निपुण प्रभाव है। शृंगार इसका प्रभावी रस है। यह मध्यम श्रेणी का काव्य है। शैली में प्रवाहमयता है।

कुहर सिंह (कैजर सिंह) (प० ले०)

इस कवि का समय सन् 1734 माना जाता है। इसका निवास-स्थान लाहौर था। वे 'गुरुविलास' (छठी पातशाही) के लेखक भाई मनीसिंह के लाहौर बंदी-गृह में रहे जाने के समय (1738 ई०) लाहौर में ही उपस्थित थे। भाई मनीसिंह के द्वारा 'गुरुविलास' (दे०) कथा अपने बंदी साथियों को सुनाई गई। कथा पहरेदार तुर्क तिपाही ने कुहर सिंह कलाल को सुनाई थी। इस लेखक ने श्रुत कथा को सन् 1741 में ग्रंथ-रूप में बोध दिया। रचनाकार के ग्रंथ लिखने के संबंध में ये शब्द प्रमाण हैं—

संवत् सवह सहस्र इकावन ।
भास अपार सुकल वर पावन ।
बहै बीच सुरकाल को मेला ।
तब ही मिरत गुरु संग चेला ।
पंचम सित भूमन सुभ वारो ।
लखपुर माहँ बेह बिगसारी ।
जाहि निखासत खाना कहँ ।
सोदागर को थान सुलहँ ।
सीस दइ सिंहव लियो पाना ।
बत्ती लहीद भये तिह नामा ।
सरब अस्थान सिंहन कहिये ।
जोय गखासत खाना लहिये ।
तिव की लिखी मु साखी होई ।
बहुअन बीच जात अति सोई ।
करे टहल तिन की बड़ माना ।
खिजमत खान बहादर जाना ।
राखा तिताकर रहे अपारा ।
सरन न आयो खालसा मारा ।
गुहर सिंह कलाल अति जोई ।
रहै कंबोजन जाँगन सोई ।
नाम मन्नी सिंह हो गई ।
पूस खंडे पाहत न घाई ।
जब नीकरी ते भये बैरागी ।
गुनत सातियन मन अतुरागी ।
मनी सिंह ऐ वचन अलाए ।
गुनो खालसा जी चितताये ।
दह धरमग कथा में भारी ।
बड़ विस्वार गूसग कर भारी ।

दो०—अठदस सम्मत प्रथम धर मास कुआर जो आहि ।
पुस्तक भयो सपूरन चंद सनज दिन माहि ।
असूज वदी एकादशी बुधवार सवत 1808 ॥
(पन्ना 219)

कूटदुःखि (मल० क०)

यह इटशेरि (दे०) गोविन्द नायर् का सामाजिक नाटक है। इसमें एक गाँव के किसानों के जीवन में होने वाली कठिनाइयों की कथन कथा कही गई है। अंत में सारे कृषक मिलकर अपनी समस्या का हल निकालते हैं, और वह हल है सहकारी कृषि।

कृषक-जीवन का ऐसा यथार्थ चित्रण मलयाळम के और किसी नाटक में नहीं हुआ है। मिट्टी से युद्ध करने वाले इन अपाहिजों में हुई नई चेतना के वर्णन में भी नाटककार सफल हुए हैं। इस दृष्टि से इसे राजनीतिक नाटकों की श्रेणी में रखा जा सकता है।

मलयाळम के सामाजिक राजनीतिक नाटकों में 'कूटदुःखि' का स्थान महत्वपूर्ण है।

कूतू (त० पारि०)

कूतू का शाब्दिक अर्थ है नृत्य। प्राचीन तमिल महाकाव्य 'शिलप्पिकारम्' (दे०) के पृथारक्काण्डम् में तत्कालीन तमिल समाज में प्रचलित ग्यारह प्रकार के नृत्यों का वर्णन है। वे नृत्य हैं—कोडुकोट्टि आडल, पाण्ड-रगकूतू, अलिय तोडुदि, मल्लाडल, पुडिककूतू, कुडैककूतू, कुडकूतू, पेडिककूतू, मरनकासकूतू, पावैककूतू और कडै-प्पकूतू। विभिन्न कालों में देवताओं द्वारा असुर-सहार के लिए अपनाई गई पुष्ट-रीतियों के रूप में इन नृत्यों की चर्चा होती है। इन नृत्यों के अतिरिक्त 'आयन्किमर कुरवै' शीर्षक अध्याय में अहीर बालाओं द्वारा किए गए कुरवै-नकूतू का वर्णन है।

सधकालीन कृतियों में वर्णित कुछ अन्य कूतू के नाम इस प्रकार हैं—वेट्टुव वरिक्कूतू—शिकारियों का सामूहिक नृत्य, वडिळक्कूतू—स्कन्द देव के मंदिर में नारियों का नृत्य, अलिवक्कूतू—किसी राजा की विजय पर किया जाने वाला नृत्य, वेसनक्कूतू—स्कन्द द्वारा आवेशित व्यक्ति का नृत्य आदि। वरिक्कूतू पति-पत्नी की प्रेम-भावनाओं को व्यक्त करने वाला नृत्य है। इसके आठ प्रकार होते हैं।

कूलकयाजो (गु० क०) [प्रकाशन वर्ष—1966 ई०]

सामान्य व्यक्तियों के महान गुणों की सच्ची घटनाएँ स्वामी आनंद (दे०) के इस के प्रथम में प्रस्तुत की गई हैं। बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पूर्वज अत्यंत निर्धन अवस्था में किस तरह बचई आए और कठिनाइयाँ सहकर धीरे-धीरे किस प्रकार महान उद्योगपति बने—इसकी रोचक कथाएँ प्रस्तुत की गई हैं। खटाऊ, ठाकुरसी, वसन-जी इत्यादि के पूर्वजों की कथाएँ दी गई हैं। इस पुस्तक को गुजराती साहित्य परिषद् तथा साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

कृतिवास ओझा (बं० ले०)

अनुमान से इनका जन्म पद्महवीं शताब्दी के रोपार्द्ध में हुआ था। नदिया जिले का फुलिया ग्राम इनका जन्म-स्थान है। इनके पिता का नाम वनमाली एवं माता का मेनका कहा जाता है। इनके पितामह मुरारि ओझा विख्यात और कुलीन पंडित थे। ये जाति के ओझा उपाध्याय-ब्राह्मण, थे। गौडेश्वर की सभा से इनका संबंध था—ऐसा विद्वानों का अनुमान है।

इनकी प्रसिद्ध कृति 'रामकथा काव्य' अथवा 'श्रीराम पाचाली' (दे० रामायण) है। बाल्मीकि रामायण का जो कथा रूप बगाल में प्रचलित है उसको आधार बनाकर इन्होंने राम-कथा लिखी थी। इनकी मूल रचना नहीं मिलती। अब से डेढ़ सौ—दो सौ वर्ष पूर्व लिपिकारों ने स्वेच्छानुसार परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किए हैं अतः प्रथम मूल रूप में तथा भाषा के स्तर पर विह्वल मिलता है। थोके अरु प्रसिद्ध हैं।

ये बगाल के लोकप्रिय, प्रसिद्ध तथा प्राचीनतम कवि हैं। बगाल में घर-घर में श्रद्धा एवं भक्ति से रामायण पढ़ी जाती है। यह अत्यंत रोचक सरस एवं मधुर काव्य है। 500 वर्षों से यह ग्रंथ बंगालियों के हृदयों में भक्ति एवं शृंगार का संचार कर रहा है।

कृतिवास (गु० क०) [प्रकाशन वर्ष—1965 ई०]

'कृतिवास' शिवकुमार जोशी (दे०) द्वारा रचित एक नि-अकी नाटक है। हाथी की खाल लपेटने के कारण शकर (जो भीलनी पर मोहित हो गए थे) का एक नाम कृतिवास है। इसी आशय की ध्यान में रख लेखक ने इस

नाटक में प्रियंकर नामक पात्र के माध्यम से, भौतिक उन्नति और विज्ञान की असीम उपलब्धियों के बीच में रहता हुआ मनुष्य किस प्रकार अपनी सीमाओं से परेशान है, इसका मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। वर्षों से साधु और निःस्पृह जैसे दिखाई देने वाले प्रियंकर के चरित्र का उद्घाटन उपसी के द्वारा प्रयुक्त दो प्रतीकों से हो जाता है। वह अपने पति प्रोजल से घात करती हुई कहती है कि 'जन्हें (प्रियंकर को) कवर की नहीं कवच की आवश्यकता है; छबड़ी में पूरियाँ ही रखी जा सकती हैं, दाल के लिए तो कमंडल ही चाहिए।' इन्हीं मर्मभेदक सूक्तियों से प्रियंकर चित्रित हो उठता है और अचंचिका के साथ विवाह करने की बात छोड़ कर निश्चय करता है कि मुझे अपने को तपा कर अपना कवच खुद बनना होगा। मनुष्य ने जो ओढ़ रखा है वह गैरे की खाल नहीं, हाथी की है जो अथेय नहीं है।

कृपाराम (हि० न०) [समय—सोलहवीं शती]

कृपाराम का प्रसिद्ध ग्रंथ 'हिततरंगिणी' (दे०) है जिसकी रचना सन् 1541 में हुई। यह ग्रंथ नायक-नायिका-भेद विषयक है, जिसमें अधिकांशतः गानुमिथ की 'रसमंजरी' (दे०) का आधार ग्रहण किया गया है तथा कुछ भेद भरत के 'नाट्यशास्त्र' (दे०) से भी गृहीत हैं, जिसकी ओर स्वयं लेखक ने भी संकेत किया है। यद्यपि वर्ण-विषय की दृष्टि से इस ग्रंथ में कोई विशेषता नहीं है, इसके परवर्ती सभी नायक-नायिका-भेद-विषयक ग्रंथ लगभग इसी प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करते हैं, फिर भी, हिंदी साहित्य में अपने प्रकार का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ होने के कारण इसका निजी महत्व है। इसकी रचना भक्तिकाल में ही हो गई थी। भक्तिकालीन अन्य सभी रचनाएँ—'साहित्यलहरी' (दे०) (सूरदास), 'रसमंजरी' (नंददास), 'वरवै नायिका-भेद' (रहीम) इसके बाद की हैं, और ऐतिहासिक में आकर तो इस प्रकार के ग्रंथों की बाढ़ सी आ गई। इस दृष्टि से कृपाराम का ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट है। उदाहरणों की सरसता की दृष्टि से भी यह ग्रंथ उल्लेखनीय है।

कृपासागर, लाला (पं० ले०) [जन्म—1875 ई०, मृत्यु—1939 ई०]

लाला कृपासागर की कीर्ति का आधार है उनका

महाकाव्य 'लक्ष्मीदेवी' (दे०)। यह महाकाव्य अंग्रेजी कवि सर वाल्टर स्कॉट की रचना 'लेडी ऑफ द लेक' पर आधारित है। परंतु, इस महाकाव्य में कवि ने नवीन प्रसंगों की उद्भावना और मौलिक कल्पना द्वारा कथावस्तु तथा चरित्र-चित्रण का जैसा नूतन विधान किया है, वह इसे एक श्रेष्ठ काव्य-कृति बना देता है। यह पंजाबी का पहला महाकाव्य है जिसमें रूपक-युक्त का भी सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। इस दृष्टि से यह नवरस सिद्ध महाकाव्य है जिसमें प्रकृति का भव्य और सुंदर चित्रण है।

इनकी छोटी कविताओं का एक संग्रह 'मन-तरंग' भी छप चुका है।

कृशनचंदर (उर्दू० ले०) [जन्म—1914 ई०; मृत्यु—1977 ई०]

उर्दू के प्रगतिशील लेखकों में कृशनचंदर का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म पंजाब में हुआ और बचपन कश्मीर में बीता। उच्च शिक्षा इन्होंने लाहौर में पाई। कृशनचंदर प्राकृतिक दुर्घटों को लेकर अपनी कहानी की आधारभूमि तैयार करते हैं। इन दुर्घटों का अवलंब लेकर वे पाठकों का जीवन के तीखे और कड़वे पक्षों से सामना करा देते हैं, जैसा कि 'गुलकरोश' कहानी में है। कृशनचंदर यथार्थवादी लेखक है। 'जिंदगी के मोड़ पर' (दे०) इनके जीवन-दर्शन की छोटकरी है। वे वर्तमान समाज पर कठोर आपत्त करते हैं और उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करते हैं। कभी-कभी इनके लेखन में दमका भाववेश भी अभिव्यक्त होता है।

कृशनचंदर की कहानियों में रोमान और यथार्थ का सुंदर समन्वय, विस्तृत अध्ययन, समाज की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था से घृणा, एक साथ तीनों धर्म तथा हास्य का आनंद और मनोविज्ञान का गंभीर अध्ययन पाया जाता है। पापा तथा लीली के विचार में ये सुंशी प्रेमचंद के कार्य की ओर आगे बढ़ने वाले हैं।

कृशनचंदर के कई कहानी-संग्रह हैं जिनमें 'जिंदगी के मोड़ पर' (दे०) और 'टूटे हुए तारे' विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी साम्यवादी विचारधारा की कहानियों का संग्रह 'नजारे' प्रशंसनीय है। देश-विभाजन की पीड़ा को इन्होंने 'हम बहरी' में संगृहीत कहानियों में अग्रगंथ से व्यक्त किया है। 1977 ई० के पूर्वार्ध में 63 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया।

कृष्ण (सं० ५१०)

कृष्ण 'महाभारत' (दे०) के प्रमुख पात्र हैं। ये वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। इनका जन्म मथुरा में वसुदेव के शत्रु कंस के कारागार में हुआ और लालन-पालन गोकुल में नंद और उसकी पत्नी यशोदा द्वारा किया गया। इन्होंने बाल्यकाल में पूतना तृणावर्त, बकासुर, बत्तासुर, अघासुर धेनुकासुर प्रलबासुर अरिष्ट, ध्योम तथा केशि का वध किया। कालियनाग का मर्दन किया। कुपित इंद्र द्वारा कराई गई अनिवृष्टि के प्रकोप से इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की। कंस द्वारा भेजे गए चाणूर और मुष्टिक मल्लो का वध किया। कुवलयापीड हाथी को भी मार गिराया। अतत कंस का भी वध किया। इन्होंने सादीपनी नामक गुरु से शिक्षा ग्रहण की, तथा 64 दिनों में ही वेदों का तथा धनुर्वेद का अध्ययन किया।

इन्होंने भीष्मक राजा की कन्या रुक्मिणी का हरण किया। जांबवती तथा सत्यभामा से इनका विवाह हुआ तथा कालिंदी, मित्रविदा, सत्या (नाभजिती), भद्रा कंकेयी तथा लक्ष्मणा (मुलक्षणा) का हरण करके इन्होंने इनसे विवाह किया। नरकासुर का वध करके उसके कारागार में कैद सोलह हजार स्त्रियों को मुक्त कर इन्होंने उनसे विवाह किए। कृष्ण के 80 हजार पुत्र थे।

कंस वध से क्रुद्ध जरासंध ने (जो कि कंस का बामाद था), इन्हें पर्याप्त भयभीत किया मचा इन्होंने अतत इसका भीम (दे०) द्वारा वध करा दिया। इन्होंने राजभूय यश में शिशुपाल का सुदर्शन-चक्र से वध किया।

महाभारत के युद्ध में इन्होंने पांडवों के पक्ष में होकर अर्जुन (दे०) के सारथि रूप में कार्य करते हुए जो उपदेश दिया वह 'भगवद्गीता' (दे० गीता) नाम से प्रसिद्ध है। इससे अर्जुन को पर्याप्त उत्साह मिला। इस युद्ध में इन्होंने पांडवों की अनेक रूपों से सहायता की। रथ के अश्वों की सेवा की। रथ को पांच अमूल्य धरती में गाड़कर कर्ण के सर्पपुत्रा बाण से अर्जुन की रक्षा की। अधकार उत्पन्न करके अर्जुन द्वारा जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञा पूरी करायी। द्रोण-वध के लिए युधिष्ठिर (दे०) को असत्य भाषण की सलाह दी। दुर्योधन (दे०) की जाय पर भीम द्वारा गदा प्रहार करावे उसका वध कराया। अश्वत्थामा के अस्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की।

इनकी मृत्यु जरा नामक व्याध द्वारा तलुवे में

तीर लगने से हो गई। उस समय इनकी आयु 125 वर्ष से अधिक थी।

इन्हें हिंदू लोग भगवान् का अवतार मानते हैं, तथा बालकृष्ण, मुरलीधर, गोपाल, भगवान् कृष्ण आदि अनेक रूपों में इनकी उपासना करते हैं। इन्होंने अपने जीवन-काल में अनेक बार विश्व रूप का दर्शन कराकर विकट समस्याओं का समाधान कर विपत्ति का निवारण किया। भक्तजन इनके इस रूप की भी उपासना करते हैं। इनकी बाल सखी राधा भी भक्तों की उपास्य हैं, तथा 'राधाकृष्ण' की भी भक्तजन उपासना करते हैं। इनके भाई (नंद-पुत्र) बलराम को भी इनके नाम के साथ जोड़कर कृष्ण-बलदेव की जयजयकार की जाती है। द्रौपदी (दे०) ने कौरवों द्वारा चीर-हरण के समय ये अपने अद्भुत चमत्कारपूर्ण कृत्य से उसकी साड़ी में हतनी अधिक वृद्धि करते गए कि वह समाप्त होने में न आई—भक्तजन इन्हें 'द्रौपदी रक्षक' रूप में भी स्मरण करते हैं। भारतीय जन जीवन में राम के अतिरिक्त कृष्ण के जीवन को भी एक आदर्श माना जाता है। भारत की सभी भाषाओं के कविगण शताब्दियों से इनकी गौरव-गाथा वर्णित करते चले आए हैं।

कृष्णकातेर उइल (बै० क०) [रचना-काल—1878 ई०]

'विषयवृक्ष' (दे०) के समानांतर रचना होते हुए भी यह अपेक्षाकृत परिपक्व एवं यथार्थगुण उपन्यास है। कथा का ढाँचा मिलता जुलता है। गोविंदलाल अपनी पत्नी भ्रमर के साथ सुखी जीवन बिता रहा है। उसका परिचय रोहिणी से होता है। वह विधवा है। उसका सम्मोहन बड़ने लगता है, इसलिए भ्रमर यह अपमान न सहकर पिता के घर चली जाती है। गोविंदलाल रोहिणी से विवाह करता है। उसके बाद उसकी आँखें खुलती हैं। वस्तु निव्यास की दृष्टि से बकिम ने अपने कौशल का परिचय दिया है। पात्रों का रेखांकन अधिक यथार्थ एवं प्रभावशाली है। गोविंद, भ्रमर और रोहिणी तीनों सशक्त पात्र हैं।

उपन्यास का तथ्य नैतिक मूल्यों की स्थापना है। यहाँ लेखक ने नियति से कहीं अधिक नीति का आश्रय लिया है। यह बकिम की सर्वश्रेष्ठ सामाजिक रचना है जिसमें उन्होंने अपनी औपन्यासिक प्रविष्टा का परिचय दिया है।

कृष्ण-काव्य (पं० प्र०)

आदि ग्रंथ में श्रीकृष्ण का नाम शाम बादि के अभिधान से आया है। काव्य-परंपरा में गुरु गोविंदसिंह (दे०) का 'चौबीस अवतार' कृति में 'कृष्ण-अवतार' महत्वपूर्ण रचना है। श्रीकृष्ण के लीलात्मक रूप के अतिरिक्त योगिराज का रूप अधिक आकर्षक चित्रित हुआ है। केशवदास-कृत 'बारह माह कृष्ण जी का' दूसरी कृति है। दोनों कृतियों की भाषा ब्रज है।

कृष्णकुमारी (बं० क०) [रचना-काल—1861 ई०]

यह माइकेल मधुसूदन दत्त (दे०) का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इसकी कथा 'टोड राजस्थान' में से ली गई है। उदयपुर के राजा भीमसिंह की बेटी कृष्णकुमारी के दो प्रणय प्रार्थी हैं—जयसिंह तथा मानसिंह। भीमसिंह विचित्र संकट एवं तनाव में है। अगर वह कृष्णकुमारी का विवाह उसकी पसंद के व्यक्ति मानसिंह से करे तो जयसिंह शांत नहीं रहेगा और सारा देश द्वेष एवं क्रोध के युद्ध से जल उठेगा। यदि वह देश की एकता, शांति और गौरव की रक्षा करे तो बेटी के जीवन की आहुति देनी पड़ेगी। कृष्णकुमारी ने अपने जीवन की बलि अवश्य दी थी परंतु भीमसिंह दुःख और स्वार्थ से बच न सका। नाटक में संघर्ष बाह्य एवं आंतरिक दोनों स्तरों पर उभरा है। सर्वाधिक सशक्त पात्र है भीमसिंह जो पिता की ममता तथा राजा के कठोर कर्तव्यगुण आचरण के द्वंद्व में फँसा हुआ है। कृष्णकुमारी का व्यक्तित्व भी प्रभावशाली है परंतु साधारण पात्रों में धर्मदास तथा मदनिका उल्लेखनीय हैं। इस नाटक का वातावरण स्वच्छंद है। इस पर पश्चिमी नाट्य-शिल्प का गहरा प्रभाव पड़ा है। अभिनय की दृष्टि से यह निर्दोष नहीं है।

'कृष्णकुमारी' बंगला का पहला सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटक है जिसमें युग के संदर्भ में जातीय गौरव और त्याग की भावना प्रस्तुत की गई है। 'कृष्णकुमारी' को पहला सफल दुःखान्त नाटक होने का भी गौरव प्राप्त है।

कृष्णगाथा (मल० क०) [रचना-काल—पंद्रहवीं शती ई०]

यह मलयाळम का सर्वप्रथम महाकाव्य है। चेस्सेरि (दे०) नम्पूतिरि की इस कृति के संबंध में यह

प्रसिद्ध है कि इसकी रचना कवि के अभिभावक राजा उदयवर्मा के आदेश पर हुई थी। कहा जाता है कि जब कवि और राजा शतरंज खेल रहे थे तो रानी ने लोरी के बहाने कुछ गुनगुनाया था जिसमें शतरंज की एक चात का संकेत था। राजा ने संकेत ग्रहण करने के अलावा रानी के मुख से निकले छंद में एक कृष्ण-काव्य की रचना का आदेश भी कवि को दिया था।

'कृष्णगाथा' के साथ ही मलयाळम की साहित्यिक भाषा परिपक्वता के स्तर पर पहुँच गई थी। कवि ने उस समय प्रचलित संस्कृत-मंडित मणिप्रवाल (दे०) शैली के स्थान पर लोक-शैली के छंद और काव्य-भाषा को अपनाया था। यद्यपि कवि ने काव्य-लक्षणाओं के सूत्रों के आधार पर काव्य-रचना का प्रयत्न नहीं किया था, तो भी इसमें उत्तम काव्य के सभी लक्षण दर्शनीय हैं। 'कृष्णगाथा' एतत् एतत् च्छन्द (दे०), कुंचन् (दे०), नंदियार जैसे कवियों के लिए मार्गदर्शक रही है। सरस और मधुर भाषा काव्य की लोकप्रियता में सहायक रही है। कवि की चमत्कारपूर्ण रस-व्यंजना के अतिरिक्त उनका समार्ग-प्रेरक दार्शनिक भी काव्य के महत्व को बढ़ाता है। मलयाळम का यह गौरव-बंध भारतीय भाषाओं के कृष्णकाव्यों के मध्य मुख्य स्थान को अलंकृत करता है।

कृष्ण-चरित्र (बं० क०) [रचना-काल—1892 ई०]

नई शिक्षा-दीक्षा के उद्दाम प्रवाह में नव्य हिंदू समाज अपने धर्म की चर्चा से विवृण्णा करने लगा था। उसे पश्चिम की प्रत्येक प्रवृत्ति अनुकरणीय लगती है। ऐसे आत्म-विस्मृति के युग में बंकिम (दे०) ने पश्चिम की वैज्ञानिक दृष्टि और नई विचारधारा का अध्ययन किया और अपने अवतार-पुरुष को 'पश्चिमी परिप्रेक्ष्य' में प्रस्तुत किया ताकि अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त समाज उसे समझे और ग्रहण कर सके। इस दृष्टि से उन पर कई पश्चिमी दार्शनिकों का विशेषतः कांट का प्रभाव पड़ा। सीलाकार कृष्ण की अनिश्चयसमीप सी असीमित सीलाओं को उन्होंने निजाल दिया और इसके स्थान पर उन्होंने ऐसे कृष्ण की कल्पना की जो महामानव है। उसके निष्काम कर्म तथा लोभ-हित-भावना जैसे आवेशों की उपयोगिता आज भी उतनी ही है। बंकिम को साफ़ दिखाई दे रहा था कि इस समाज को हरिकृष्ण की नहीं, कर्मयोगी कृष्ण की आवश्यकता है।

भारतीय संस्कृति के प्रति अवाध आस्था से अनुप्राणित होकर ही बंकिम ने अपने युग को नया संदेश

दिया। उनके इस अविस्मरणीय योगदान की सही सराहना रवीन्द्र (दे०) ने की है।

कृष्ण चैतन्य (के० के० नाथर) (मल० ले०) [जन्म—1918 ई०]

श्रीकृष्ण चैतन्य मलयाळम और अंग्रेजी के प्रमुख समालोचक है। इन्होंने विश्व की अनेक भाषाओं के साहित्यों का गंभीर अध्ययन किया है और उनके शोधपूर्ण इतिहास प्रकाशित किए हैं। अरबी, लेटिन, यूनानी, मेसोपोटेमियन, यहूदी, रोमन और संस्कृत के साहित्यों के इतिहास इन्होंने मलयाळम में प्रकाशित किए हैं। ये पुस्तकें बीस भागों वाली विश्व-इतिहास-माला के अंतर्गत अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित हो रही हैं। कृष्ण चैतन्य उच्च बोडि के कला-मर्मज्ञ और पत्रकार भी है।

कृष्ण दयार्णव (म० ले०)

इनके पिता का नाम नारायण और माता का बहिणादेवी था। दुर्भाग्य से कवि रक्तपित्त की व्याधि से अत मे जर्जर हो गया था, दारिद्र्य की दारुण व्याधि से भी वह आजीवन पीड़ित रहा। फिर भी काव्य-रचना की भी अदम्य लालसा उसमें अत तक प्रबल बनी रही। कृष्ण दयार्णव ने 'भागवत' (दे०) दशम स्कन्ध पर 'हरिवरदा' (दे०) शीर्षक भाष्य लिख कर अपने को साहित्य-इतिहास में चिर-स्थायी बना लिया है। इसमें 87 अध्याय और बयालीस हजार ओबिया है। ग्रंथ पूर्ण होने से पूर्व ही इनका स्वर्णवास हो गया था और बाद में इनके शिष्य उत्तम श्लोक ने शेष ग्रंथ को पूर्ण किया था। इस सरस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने 'तन्मयानन्द बोध' नामक एक अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना की है।

कृष्णदास कविराज (दे० ले०)

कृष्णदास कविराज का जन्म अनुमानत सन् 1517 के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम भगीरथ था। ये वैद्य (ब्राह्मण) वंश के थे एवं वर्द्धमान जिले के भामटापुर ग्राम के निवासी थे। जब ये छह वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। ये वैष्णव धर्म में दीक्षित हो गए थे और फिर इन्होंने विवाह नहीं किया। शैशवावस्था से ही कष्टमय जीवन व्यतीत करने के बाद

ग्रीड आयु में वे वृंदावन में आकर बस गए थे।

कृष्णदास कविराज का 'चैतन्य चरितामृत' (दे०) गौड़ी वैष्णव-साधना एवं वैष्णव तत्त्व का प्रामाणिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ इन्होंने 80-85 वर्ष की आयु में पूर्ण किया था। इनका एक ग्रंथ 'मोविद लीलामृत' संस्कृत में है।

कृष्णदास कविराज विद्वान्, रसवेत्ता एवं कवित्व-प्रतिभा-संपन्न महापुरुष थे। इन्होंने सनातन (दे०) एवं रूप गोस्वामी (दे०) से आध्यात्मिक शिक्षा और श्रीदास लोकनाथ गोस्वामी, गोपालभट्ट प्रभृति व्यक्तियों से चैतन्य महाग्रन्थ का मौखिक वृत्त प्राप्त किया था। चैतन्य भागवत (दे०) (वृंदावनदास), चैतन्य चंद्रोदय (कवि कर्णपुर) तथा मुरारि गुप्त और स्वरूप दामोदर के वङ्गछा को आधार बना कर इन्होंने 'चैतन्य चरितामृत' (दे०) की रचना की है।

'चैतन्य चरितामृत' में काव्य, नाटक, व्याकरण, स्मृति, पुराण, साध्य, वेदांत, तन्त्र, रामायण, महाभारत, सभी संस्कृत ग्रंथों के सर्वत्र यथा प्रसंग मिलते हैं। प्यार एवं त्रिपदी छंद में इन्होंने वैष्णवोचित विनय, भक्ति की व्याख्या एवं संस्कृत ग्रंथों का सार एकाग्र कर दिया है। कवि की बँगला भाषा पर वृंदावन का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। वैष्णव साहित्य के श्रेष्ठ ग्रंथों में 'चैतन्य चरितामृत' का स्थान अन्यतम है।

कृष्णदेवरायलु (ले० ले०) [समय—1471-1530 ई०]

ये दक्षिण के विजयनगर राज्य के सुप्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने दक्षिण में मुसलमानी प्रभुसत्ता को अत्यंत सफलतापूर्वक रोक दिया था और बट। स। न्या-कुमारी तक अपने राज्य का विस्तार दिया था। ये न केवल एक शक्तिशाली राजा थे बल्कि बड़े विद्वान् तथा विख्यात कवि भी थे। ये अच्छे कलाकार थे और साथ-साथ कलापोषक भी। इनकी साहित्य-सभा 'भूवतविजय' (दे०) नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसमें 'अष्टदिग्गज' (दे०) नाम से विख्यात आठ महाकवि विराजमान रहते थे। बताया जाता है कि ये लडाई के मैदान में जाते समय भी कवियों को साथ ले जाते थे। इन्होंने कई काव्य लिखे तथा अपने दरबार में कवियों से लिखावाए थे। इन्होंने 'भामुना-मालयदा' (दे०) नामक प्रसिद्ध तेलुगु नाय की रचना की। इसकी अवतारिका से पता चलता है कि इन्होंने 'मदालसचरित्र', 'सत्यावधूप्रणन', 'सबलयासारनग्रह',

'शान्तिचतामणि', 'रसमंजरी' आदि अनेक संस्कृत-काव्यों की भी रचना की थी। किंतु ये ग्रंथ आज अनुपलब्ध हैं।

ये विष्णु के उपासक थे। वतः इनकी रचनाएँ प्रायः विष्णुभक्ति से संबद्ध हैं। 'वामुक्तमालयदा' का कथानक गोदादेवी (दे०) तथा धीरेश्वर की प्रणयकथा से संबद्ध है। इस तेलुगु ग्रंथ (काव्य) के अंतर्गत पाए जाने वाले खांडिक्य केअध्वजोपाख्यान, यामुनाचार्य-चरित्र, मालदासरिकथा आदि अनेक अंश विष्णु-मूर्ति से ओतप्रोत हैं। इस रचना में पांडित्य-प्रदर्शन के कारण कुछ क्लिष्टता अवश्य आ गई है किंतु सरस तथा सहज वर्णनों और भाविक चरित्र-चित्रण के द्वारा यह अपनी विशिष्टता प्रकट करती है। एक शासक होते हुए भी प्रकृति-परिशीलन और साधारण जन-जीवन के चित्रण में इन्होंने जो क्षमता दिखाई है वह सचमुच अनुपम तथा प्रतिभापूर्ण है।

कृष्णदेवरायलु और उनके दरबारी कवि अपनी-अपनी रचनाओं के द्वारा तेलुगु साहित्य के अंतर्गत 'स्वर्णयुग' के प्रवर्तक बन गए हैं। ये 'जांघ्र भोज' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

कृष्णपक्षमु (ते० कृ०) [रचना-काल—1925 ई०; कृति-कार—देवुसपत्ति कृष्णशास्त्री (दे०)]

'कृष्णपक्षमु' भावकविता (दे०) की सर्वोत्तम रचना है। प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत देश में फैली हुई निराशा एवं अवसाद के फलस्वरूप आत्माश्रयी काव्यधारा—भावकविता का प्रादुर्भाव हुआ था। कृष्णपक्षमु का यह प्रगीत-संग्रह इस धारा का प्रतिनिधि है। इसमें कवि ने समाज का पूर्ण तिरस्कार कर केवल अपने हृदय में उठने वाली भावतरंगों को स्वच्छंद होकर अभिव्यक्त किया है। इसमें असफल प्रेम, आध्यात्मिक दृष्टि, विषाद, किसी अलौकिक सौंदर्य की लालसा की पीड़ा, प्रकृति-प्रेम, उसके पत्रों, फूलों, शाखाओं एवं पक्षियों के साथ एकाकार होकर दिव्य आनंद पाने की कामना आदि की अभिव्यक्ति अत्यंत मौलिक एवं प्रभावोत्पादक ढंग से हुई है।

सर्वथा नूतन भावों के साथ-साथ तेलुगु भाषा के सहज सौंदर्य का निखार भी इस काल में प्रकट हुआ है। भावों की निरूपयता एवं सूक्ष्मता के अनुरूप भाषा भी अपूर्व मार्दव एवं व्यंजना-शक्ति को लेकर इसमें प्रकट हुई है। कृष्णशास्त्री ने अपनी एक विशिष्ट शैली का निर्माण

इसी के प्रगीतों में किया था। जीवन के अंधकारमय 'कृष्ण-पक्ष' के रोदन को उदात्त एवं भव्य अभिव्यक्ति देकर, शोक में ही अतींद्रिय सुख का अनुभव करके, कवि ने महोपरम सिद्धि प्राप्त की है।

कृष्ण पिळ्ळै, ई० वी० (मल० ले०) [जन्म—1894 ई०; मृत्यु—1938 ई०]

ये मलयाळम के प्रसिद्ध निबंधकार और नाटक-कार थे। महान् उपन्यासकार सी० वी० रामन् पिळ्ळै (दे०) इनके श्वशुर और साहित्यिक गुरु थे। ये मरकारी नौकर, वकील और संसद-सदस्य रहे हैं। 'मलयाळ राज्यम्', 'मनोरमा' आदि समाजान्तिक पत्र-पत्रिकाओं से इनका संबंध था और 'सेविनी' नामक एक मासिक का संपादन भी इन्होंने किया है। ये सकल अभिनेता भी थे।

इनके महत्वपूर्ण लेख 'चिरियुम् चित्तियुम्' (दे०) में संगृहीत हैं। 'राजा केशवदासन्' (दे०), 'इरविकुट्टि पिळ्ळै', आदि ऐतिहासिक नाटक हैं और 'थी० ए० मायावि', 'प्रणय कमीशन' आदि प्रहसन। 'जीवितस्मरण-कळ' आत्मकथा है। इन्होंने अनेक कहानियाँ भी लिखी हैं।

ई० वी० कृष्ण पिळ्ळै का व्यंग्य प्रखर और प्रभावशाली है। पाठक को हँसाकर उसकी चिंता को उत्तेजित करने की शक्ति उनको नैसर्गिक रूप से प्राप्त थी। उन्होंने यह को नई शैली प्रदान की थी। नाटककारों में भी उनका स्थान प्रमुख है। वे अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय गद्यकार थे।

कृष्ण पिळ्ळै (त० ले०) [जन्म—1827 ई०; मृत्यु—1900 ई०]

ये तमिल प्रदेश में कृष्ण जाति के वणव धर्मावलंबी परिवार में उत्पन्न हुए थे। तमिल भाषा एवं साहित्य के विशेष ज्ञाता होने कारण 'तिरुनेल्वेलि' जिले के पादरी विषय कॉन्डबेल ने इन्हें अपने अधीन 'तापरपुल्लम्' स्थित महाविद्यालय में तमिल-शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। वहाँ काम करते-करते तीस वर्ष की आयु में इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और उसकी सेवा में येप जीवन व्यतीत किया।

तमिल भाषा में ईसाई धर्म-ग्रंथों का साहित्य-सृजन में 'कृष्ण पिळ्ळै' का योगदान महत्वपूर्ण है। इनका महाकाव्य 'इरट्चणिय-यातिरिक्कम्' है जो प्रसिद्ध जॉन

वन्नन के 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' की अन्योक्तिपरक कथा का तमिल महाकाव्य शैली में रूपांतर है। पद्यों की संख्या 3800 है और अनेक पद्यों में यमक, श्लेषादि का चमत्कार भी दर्शनीय है। पापी जीव की यात्रा तथा प्रभु ईसा की कृपा का काव्य में अनेक रूपों में वर्णन किया गया है।

इनकी शेष रचनाएँ—'इस्टचणिय मनोकरम्', 'इस्टचणियसमय निर्णयम्' तथा 'इस्टचणियक्कुरुळ्'—भी ईसाई धर्म-तत्त्व का प्रतिपादन करती हैं।

कृष्णभट्ट, सेडिकापु (क० ले०)

दक्षिण वन्नड जिले के विख्यात विद्वान्, सेडिकापु कृष्णभट्ट एक सफल कवि, कहानीकार एवं समर्थ विद्वान् हैं। आपका जन्म दक्षिण जिले के एक गाँव में सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में हुआ। सत्याग्रह के कारण आपकी शिक्षा अधूरी रह गई। 'कृष्णकुमारी', 'श्वमेध', 'तृणध्वनि', 'पुण्यलहरी' अथवा 'शबरी' आदि आपके श्रेष्ठ कविता-संकलन हैं। 'कृष्णकुमारी' में राजस्थान की ऐतिहासिक गाथा है तो 'पुण्यलहरी' में शबरी की भक्ति का मार्मिक निरूपण है। 'पल्लमगळु' उनकी कहानियों का संग्रह है। 'विश्वदेव्यु', 'पेन्नेक्के' आपकी श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। कन्नड के वर्ण तथा विभक्ति-प्रत्ययों पर उन्होंने मौलिक खोजपूर्ण लेख लिखे हैं। उनकी भाषा सरल एवं उदात्त है।

कृष्णमाचार्य, श्रीरंगपट्टणम् (क० ले०)

श्री कृष्णमाचार्य का जन्म 1800 ई० में हुआ था। वे मद्रास सदर अदालत में वकील थे। कन्नड भाषा तथा व्याकरण पर उन्होंने विशेष काम किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ ये हैं—'धातुमजरी', 'शब्दमजरी', 'हळमन्नड', 'गुडिगन्नडि', 'होसगन्नड'। गत शताब्दी में लिखा इनका 'कन्नड व्याकरण' ग्रन्थ अत्यंत वैज्ञानिक एवं प्रमाणभूत माना जाता है।

कृष्णमाचार्य (तं० ले०) [समय—चौदहवीं शती ई०]

प्रसिद्ध यात्रासमल सिंहाचल के निवासी कृष्णमाचार्य तेलुगु में 'वचन साहित्य' के प्रवर्तक माने जाते हैं। कन्नड में यह 'वचन वाङ्मय' अत्यंत विख्यात है परंतु तेलुगु में इसका अधिक प्रचार नहीं। इस विधा से आमभारती को अलंकृत करने का श्रेय इसी कवि को है।

राजस्थानीय सम्राट् द्वितीय प्रतापरुद्र (1295-1326) के ये समकालिक माने जाते हैं। सिंहाचल के स्वामी बराह नर-सिंह का गुणगान करते हुए इस कवि ने कई वचनों, चूर्णिकाओं (विशेष छंद) और भजन-संकीर्तन के उपयुक्त कई गीतों की रचना की। प्रसिद्ध गीतकार अन्नमाचार्य (दे०) ने भी इनकी बड़ी प्रशंसा की है।

कृष्णमूर्ति, के० (क० ले०)

ड० के० कृष्णमूर्ति का जन्म 1923 ई० में मैसूर राज्य के केरतापुर में एक संसुस्कृत ब्राह्मण परिवार में हुआ। ये भारत के विख्यात संस्कृत विद्वानों में हैं। 'ध्वन्यालोक' को पहली बार अंग्रेजी अनुवाद के द्वारा जगत् के सामने रखने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। संप्रति आप कर्णाटक विश्वविद्यालय में संस्कृत विभागाध्यक्ष हैं। आपने संस्कृत के सभी श्रेष्ठ काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का वन्नड अनुवाद प्रस्तुत किया है, जिनमें प्रमुख हैं—'ध्वन्यालोक', 'काव्यालकार', 'काव्यादर्श', 'काव्यप्रकाश', 'काव्यालकार-सूत्र-वृत्ति', 'काव्यमीमांसा' आदि। इनकी भूमिकाएँ बहुत ही विद्वत्तापूर्ण, मौलिक एवं उपादेय हैं। ड० कृष्णमूर्ति ने 'उत्तररामचरित', 'किरातार्जुनीय', आदि ग्रंथों का सफल अनुवाद कन्नड में किया है। 'रसोल्लास', 'संस्कृतकाव्य', 'कन्नड रत्निकाव्य-तत्त्व' आपकी अन्य उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। आपकी भाषा प्रौढ़ एवं विचाररक्षम है।

कृष्णमूर्तिशास्त्री, शिष्ट (तं० ले०) [जन्म—1790 ई०; मृत्यु—1840 ई०]

सर्वशास्त्री और गवरम्मा के पुत्र कृष्णमूर्ति शास्त्री पूर्वी गोदावरी जिले के गोल्सपल्लेम के निवासी थे। ये उसी जिले के रामचंद्रपुरम के जमींदार के आश्रित थे। रामेश्वरम की यात्रा स लौट आते समय कालहस्ति (तिरुपति के निकट) के प्रभु दामेल्ल वेंकटपति राय ने इन्हें अपने यहाँ 17 वर्ष के लिए आश्रय दिया था। ये सन्तन और आद्य भाषाओं के प्रकाश पंडित और प्रसिद्ध कवि थे—सगीत के भी अच्छे ज्ञाता थे। इनके संस्कृत ग्रंथों में 'यक्षोल्लासम्' (काव्य), 'बल्लवीवल्लवोल्लासम्', 'मदन-भ्युदयम्' (भाण), 'कण्वधम्' (रामायण की कथा), 'अश्वशास्त्रम्', 'हरिकारिकावलि', 'नीलशैलानाथीयम्' उल्लेखनीय हैं। तेलुगु ग्रंथों में 'सर्वकामदा परिणमम्', 'वेंकटाचल महात्म्यम्', 'स्त्रीनीतिशास्त्रम्', 'पंचतन्त्रम्',

‘नाटक दीपमु’, ‘वायुपुत्र अतकमु’, ‘वसुचरित्र’ (दे० ‘वसुचरित्रमु’) की व्याख्या, कुछ दंडक, मालिकाएँ, स्तोत्र आदि हैं। तुलसीदास (दे०) के ‘रामचरितमानस’ (दे०) का इन्होंने मंड नरहरि अथवा कामय्या के सहयोग से तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। इस अनुवाद की विशिष्टता दोहा-चोपाई आदि हिंदी छंदों में तेलुगु भाषा को डालने में है। अनुवाद सरत तथा प्रवाहुयुक्त है।

कृष्णमूर्तिशास्त्री, श्रीपाद (ते० ले०) [जन्म—1866 ई०; मृत्यु—1960 ई०]

ये तेलुगु और संस्कृत के प्रकांड पंडित और प्रतिभातपन्न कवि थे, तथा राजमहेंद्रवरम नामक शहर के रहने वाले थे। अष्टावधान और शतावधान में भी ये कुशल थे। आधुनिक युग से प्रभावित होने पर भी इन्होंने प्रधानतः परंपरा का अनुसरण किया है। ये आंध्र के राष्ट्रकवि के रूप में राज्य सरकार के द्वारा तथा संस्कृत के बड़े विद्वान के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित किए गए थे। इनकी रचनाएँ लगभग दो सौ हैं। उनमें प्रमुख ये हैं—‘श्रीकृष्ण महाभारतमु’, ‘श्रीकृष्ण रामायणमु’, ‘श्रीकृष्ण महाभागवतमु’, और ‘गणेशपुराणमु’ आदि पुराण-इतिहास संबंधी रचनाएँ; ‘गौतमी महात्म्यमु’, ‘गगनविजयमु’, ‘श्रीकृष्णकविराजीयमु’ जैसे कुछ काव्य; ‘ब्रह्मानंदमु’ नामक स्वच्छ तेलुगु में लिखित काव्य; ‘वोव्विलियुद्धमु’, ‘वैशीसंहारमु’, ‘कलभाषिणी’, ‘श्रीनाथ-कविराजीयमु’ आदि नाटक; ‘लेडारि बुच्चिगाडु’ जैसे कुछ प्रहसन; ‘संस्कृतकविजीवितमुलु’, ‘तेनालिराम-कृष्णचरित्र’ आदि गद्यबद्ध जीवनीयाँ; ‘श्रीकृष्ण स्वीय-चरित्र’ आत्मकथा और ‘महाभारतचरित्रनिराकरणमु’, ‘महाभारतसहस्रविमर्शानु’ आदि आलोचनात्मक रचनाएँ। इन्होंने कलावती नामक मुद्रण संस्था की स्थापना की थी तथा ‘गौतमी’, ‘वच्चायुधमु’, ‘मानवसेवा’, ‘वंदेमातरम्’ नामक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी किया।

कृष्णमूर्तिशास्त्री की रचनाओं में विस्तार के साथ वैविध्य भी है। विस्तार की दृष्टि से पूरे तेलुगु साहित्य के इतिहास में इतनी मात्रा में ग्रंथ-रचना करने वाला दूसरा कवि मिलना कठिन है। इनकी कविता में पांडित्य तथा परंपरा का प्रभाव अधिक है। इनके भारत, भागवत तथा रामायण के संपूर्ण अनुवादों में परंपरा का प्रभाव और नाटक, प्रहसन, आत्मकथा तथा आलोचनात्मक रचनाओं में आधुनिकता का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखने

को मिलता है। इनका ‘वोव्विलियुद्धमु’ आंध्र के सर्वश्रेष्ठ रंगमंचीय नाटकों के अंतर्गत माना जाता है। इन्होंने अनुवादों के साथ-साथ अनेक मौलिक रचनाएँ भी करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है।

सैकड़ों ग्रंथों के रचयिता तथा एक महान् पंडित के रूप में इनकी प्रशस्ति अनन्य है। ये कलाप्रपूण, महामहोपाध्याय तथा कविसार्वभौम आदि उपाधियों से विभूषित थे, पर इनके ग्रंथों की जितनी अधिक संख्या है उतना इनका प्रचार नहीं हो पाया।

कृष्णराज, मुम्मडि (क० ले०) [जन्म—1794 ई०; मृत्यु—1868 ई०]

‘मुम्मडि’ का अर्थ है ‘तृतीय’। कृष्णराज ओडेयर तृतीय मैसूर के महाराजा थे। जब ये छह वर्ष के थे तभी इनका राज्याभिषेक हो गया था। महा-मंत्री पूर्णय्या की देखरेख में ये बड़े हुए। संस्कृत, कन्नड, मराठी और फारसी के ये अच्छे विद्वान थे। काव्य, संगीत और शिल्प-कलाओं में ही नहीं ज्योतिषशास्त्र में भी इनकी विशेष रुचि थी। कर्णाटक सिंहासन-धीश्वर होकर कन्नड के विकास के लिए इन्होंने पर्याप्त कार्य किया तथा विद्वानों को यथेष्ट प्रोत्साहन दिया। ये विद्याप्रेमी, प्रज्ञावत्सल, न्यायप्रिय और लोककल्याणकारी नरेश थे। इन्होंने यक्षगान-कला को प्रोत्साहन दिया और अपने प्रासाद में नाटक-मंडली की स्थापना भी की थी। इनके ग्रंथों की संख्या पचास के लगभग है जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

- (1) ‘अखंड कावेरी महात्म्य’, (2) ‘अध्यात्म रामायण’, (3) ‘उत्तरगीता’, (4) ‘उत्तररामचरित-कथा’, (5) ‘कादंबरी’, (6) ‘काशीखंड’, (7) ‘कृष्णकथारत्नाकर’, (8) ‘कृष्णराज-याणी-विलास’ (कन्नड भगवद्गीता), (9) ‘महाभारत कन्नड-टीका’, (10) ‘तत्त्वनिधि’ (संस्कृत विश्वकोश, कन्नड टीका के साथ) (11) ‘भारतसार-संग्रह-टीका’, (12) ‘रामायण-टीका’, (13) ‘रामायण-तात्पर्यदीपिका-टीका’, (14) ‘ललितोपाख्यान’, (15) ‘तिग-पुराण’, (16) ‘विश्वमोवंशोय’, (17) ‘शंकरमहिता’, (18) ‘सौमंथिका परिणय’ (पद्यकाव्य तथा गद्यकाव्य), (19) ‘हरिवंश’, (20) ‘हरिश्चंद्रोपाख्यान’ तथा गुटकल पद।

इन ग्रंथों में अधिकांश गद्य में हैं, पद्य में कम हैं। कन्नड-गद्य-शैली के विकास में इनका विशेष योगदान

है। इनके महाभारत, रामायण, आदि ग्रंथ काफी लोकप्रिय हुए हैं।

कृष्ण राजानक (राजदान) (क० ले०) [जन्म—अनुमानत. 1850-55 ई०; मृत्यु—1925 ई०]

कृष्ण राजानक (राजदान) कश्मीर-स्थित 'बनपोह' (बन-पुष्प) के निवासी थे और प्रकृति के सौंदर्य से जन्मे और पले-बढ़े थे। कश्मीरी के वरिष्ठ कवि परमानंद के शिष्य थे। इन्होंने जीवन-भर आराध्य की भक्ति की और तदनुसार 'सीलाएँ' अर्थात् 'स्तुति-भजन' की रचना की। भक्तिभावना, आराध्य के प्रति आत्मसमर्पण और तैल-धारावत् 'तत्पद' से रमते रहना—ये ही हैं इनके भजनों की विशेषताएँ। काव्य-शिल्प की दृष्टि से इनका बहुत ही ऊँचा स्थान है। छंद एवं अलंकार का इनके काव्य में सुंदर प्रयोग है और भाषा भी ठेठ कश्मीरी है। ये सगुण-उपासक थे और इनके हजारों शिष्य थे जो इनकी भजन-मठली में कश्मीरी साज पर ईश्वर के भजन एवं स्तुतियाँ गाते रहते थे। इन्होंने सगुण उपासना को ही परलोक सुधारने का साधन माना है। इन्होंने कश्मीरी के प्रसिद्ध ग्रंथ 'शिवलन' की रचना की। 'हरी (हृ)' कल्याण' में इनकी भक्ति-रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं।

कृष्णरामदास (बं० ले०) [समय—सत्रहवीं शती का उत्तरार्ध]

कृष्णरामदास का जन्म-स्थान कलकत्ता से उत्तर की ओर बेलघरिया के निकट निमता अथवा निमिता ग्राम था। इनका जन्म अनुमानत 1656 ई० में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवतीदास था। ये कायस्थ थे।

इनकी तीन कृतियाँ 'कालिकामंगल' (दे०) (1676 ई०), 'पच्छी-मंगल' (1679-80) तथा 'रायमंगल' (दे०) (1686 ई०) मिलती हैं। इनमें 'कालिकामंगल' (दे०) महत्वपूर्ण है। देवी के माहात्म्य के प्रचार के माध्यम से विद्यासुंदर की कथा का वर्णन 'कालिकामंगल' में मिलता है। 'पच्छी-मंगल' ब्रत-कथा का छोटा-सा काव्य है। 'रायमंगल' अनुमान से अंतिम रचना है जिसमें व्याघ्र देवता का महत्व प्रतिपादित किया गया है।

इनके काव्य में अनेक त्रुटियाँ हैं। कवि में भक्तिभा नहीं है। काव्य में ग्रास्यता मिलती है। पर वह

अवश्य स्वीकार करना होगा कि इनमें रचना-शक्ति का सर्वथा अभाव न था।

कृष्णराव, अ० न० (क० ले०) [जन्म—1908 ई०, मृत्यु—1971 ई०]

अ० न० कृष्णराव का जन्म एक सभ्रात वाह्यण परिवार में मुम्बई में हुआ था। इनके पिता नर्सिहराव साहित्य एवं सलितकलाओं के समर्पक थे। ये कभी कालेज में नहीं पढ़े—स्वाध्याय से ही इन्होंने बहुत कुछ सीखा था। सोलह वर्ष की अवस्था में इन्होंने 'भद्रवेदो हाळो (गादी) या बरखादी' नामक एक नाटक लिखा था। पहली ही कृति में इनका स्वर विद्रोही था। तब से ये निरंतर गति-शील रहे हैं। इन्होंने विभिन्न विषयों पर दो सौ से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, आलोचना, आदि सभी में इन्होंने जमकर काम किया है। साहित्य की ऐसी कोई भी विधा नहीं जिस में इनकी लेखनी सक्रिय न हुई हो। किंतु इनको सदा के लिए अमर बनावे वाले हैं इनके उपन्यास। ये कन्नड के उपन्यास-सम्राट कहलाते थे। इन्होंने एक सौ से भी अधिक उपन्यास लिखे हैं। 'सध्याराग' (दे०), 'उदयराग', 'नर सार्वभौम', 'साहित्य-रत्न', 'देण्णद बडुकु' आदि में क्रमशः गायक, चित्रकार, नट, साहित्यकार तथा मर्तक के जीवन की समस्याओं का चित्रण है। जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका स्पर्श इन्होंने न किया हो। इनसे पूर्व कन्नड उपन्यास-क्षेत्र प्रेमचंद-पूर्व उपन्यास-क्षेत्र की भाँति था। इन्होंने अपने उपन्यासों के द्वारा लाखों पाठकों का निर्माण किया उनमें बाचनागिरिज जगाई तथा उपन्यास को ऐयारी और तिलस्मी के रमणहल से बाहर निकाल कर उसे यथार्थ की ठोस भूमि पर सा खड़ा किया। सवाद-नौराल की दृष्टि से इनके उपन्यास अद्वितीय हैं।

प्रेमचंद की देखादेखी इन्होंने भी कर्णाटक में प्रगतिशील साहित्यकारों का संगठन किया और स्वयं उनके अध्यक्ष बने। इसके बाद ये प्रकृतवाद की ओर भुके। 'नग्न सत्य', 'शानिसतान', 'सजेयत्तनु', आदि में इन्होंने वेश्या-जीवन का नग्न चित्र प्रस्तुत किया। इसका विरोध भी हुआ। अपने पक्ष में समर्थन में इन्होंने 'साहित्य तथा काम प्रचोदन' नामक एक पुस्तक लिखी। ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना में भी इन्हें काफी सहायता मिली।

'अनिकन्ये', 'फिडी', आदि इनके दम बहानों-संस्करण हैं जिनमें प्रगतिवाद का ही बोधबाला है। 'गोमुख

व्याघ्र', 'वेण्णर बीसणिगे' आदि इनके प्रख्यात नाटक हैं। 'स्वामी विवेकानंद', 'कैलासम्' (दे०), 'दीनबंधु कबीर', 'बापू' आदि इनके द्वारा लिखित श्रेष्ठ जीवनिर्णय हैं। पोरके (आडू), 'होसठोट्टू' आदि में इनके श्रेष्ठ निबंध संगृहीत हैं। 'बरहगारु वदुक्कु' इनकी आत्मकथा है। ये अच्छे समालोचक थे। 'साहित्य और जन-जीवन', 'साहित्य और संस्कृति', 'साहित्य समाराधन' आदि में साहित्यिक समस्याओं पर मौलिक ढंग से प्रकाश डाला गया है। वीर-शैव साहित्य के ये अधिकारी विद्वान् थे। 'वीरशैव साहित्य भक्त-संस्कृति' इनकी श्रेष्ठ कृति है।

कृष्णराव कन्नड साहित्य में विद्वान् के प्रतीक थे। ये सफल पत्रकार भी थे। समस्याओं की गहराई में न जाने के कारण सत्य के स्थान पर ये छाया मात्र को पकड़ पाते हैं—इसी कारण इनकी कृतियों में स्वास्थित्व नहीं है।

कृष्णराव, जी० बी० (ते० ले०)

श्री कृष्णराव का योगदान यों तो अनेकमुखी है परंतु आलोचक और उपन्यासकार के रूप में इनकी विशेष प्रसिद्धि है। ये विजयपाड़ा के आकाशवाणी केंद्र से संबंधित हैं। इनकी रचनाएँ हैं—'कीलुबोम्मयु', 'चैत्ररथ' (उपन्यास), 'आदर्शशिलरालू' (नाटक-संग्रह), 'कलापूर्णोदयमु' (दे०) की समीक्षा, 'काव्यजगत्' (आलोचनात्मक ग्रंथ) और अन्य कई नाटक, कहानी, कविता आदि। 'प्लेटो आदर्शराज्यमु' इनका अनुवाद-ग्रंथ है। 'कीलुबोम्मयु' में लेखक ने ग्रामीण जीवन की भावनाओं की मार्मिक व्यंजना की है। 'भिक्षापात्र' नामक नाटक में इन्होंने साम्य-वादी दृष्टिकोण से एक पौराणिक घटना का पुनर्नियोजन किया है। अपने काव्य-जगत में इन्होंने मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक काव्य-जगत की समीक्षा की है। 'कलापूर्णोदयमु' नामक तेलुगु काव्य की समीक्षा में इनकी आलोचनात्मक क्षमता का पूरा परिचय मिलता है। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास और आलोचना आदि विविध साहित्यिक विधाओं में इनकी समान गति है।

कृष्णराव, मुदनूर (ते० ले०) [जन्म—1879 ई०; मृत्यु—1945 ई०]

इनका निवास-स्थान मछलीबंदर था। बचपन में ही इन्होंने अपने मां-बाप को खो दिया था। 1896 ई० में मैट्रिक परीक्षा में पास हुए। एफ० ए० के लिए

ये नोबेल कालिज में पढ़े परंतु पास नहीं हो सके।

कृष्णराव जी का सामाजिक एवं दार्शनिक व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। ये बंगदेश के महान् नेता बिपिन चंद्रपाल आदि के संपर्क में रहे तथा इनकी विचारधारा अरविंद घोष (दे०) से भी काफी प्रभावित रही। गांधीवाद से भी ये अत्यंत प्रभावित हुए। आंध्रप्रदेश के उस समय के गण्यमान्य नेताओं में इनका नाम बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है।

साहित्यिक क्षेत्र में इनकी आलोचनात्मक कृति 'समीक्षा' का बहुत आदर विद्वज्जगत् में है। वास्तव में तेलुगु गद्यनिर्माताओं में इनका अत्यंत स्थान है। ये बहुत समय तक 'कृष्णा' पत्रिका के संपादक रहे। और इनके अप्रलेख साहित्यिक गरिमा से शोभित रहते थे। इनकी कलम की छटा इनके अप्रलेखों में पाई जाती है।

इनकी दार्शनिक विचारधारा ब्राह्मसमाज तथा अरविंद से प्रभावित रही। फलतः इनकी लेखमाला 'लो वेनुगुलु' (आंतरिक प्रकाश-रेखाएँ) अपने गहरे विचारों एवं अध्ययन-गंभीरता के लिए प्रसिद्ध हुई है।

कृष्णशर्मा, बेटेगैरी (क० ले०)

बेटेगैरी कृष्ण शर्मा का काव्यनाम 'आनंदकंद' है। आपका जन्म 1900 ई० में बेलगाँव जिले के गोकका तालुके के बेटेगैरी गाँव में एक संभ्रांत ब्राह्मण-परिवार में हुआ। अत्यायु में ही पिता का स्वर्गवास हो जाने से वे स्थानीय परीक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त कर सके पर उन्होंने स्वाध्याय से बहुत-कुछ सीखा। धारवाड़ में उन दिनों बेंद्रेजी (दे०) के नेतृत्व में 'गेल्लेर गुणु' के नाम से विख्यात तरुण-कवियों की एक संझली थी जिसके वे सक्रिय सदस्य बन गए। कृष्ण शर्मा जी ने लोक-साहित्य से अधिक प्रेरणा पाई है। कर्णाटक की सांस्कृतिक जागृति में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के नाते आपने बहुत बड़ी साधना की है। 'मुद्नमातु', 'अरणोदय', 'विरहिणी', 'ओदनरि', 'काटुणिगे' आदि आपके प्रमुख कविता-संकलन हैं। 'मुद्नमातु' रवीद्रनाथ की 'Gesscent Moon' से प्रभावित शिगुकाव्य है। 'विरहिणी' और 'ओदनरि' (साथी) में प्रणय-जीवन का चित्रण है। आनंदकंद जी के गीतों में देश-प्रेम, भाषा-प्रेम, प्रकृति-प्रेम आदि की उत्कट व्यंजना है। गनट में शत्रु-हंसी का प्रयोग करने बातों में आप सर्वप्रथम हैं। आपने कबीर तीस गहानियाँ भी लिखी हैं। 'मातनाडुवस्तुगु',

(बोलते पत्थर) में शिलालेखों के आधार पर रचित कहानियाँ हैं। लोकजीवन एवं लोकसंस्कृति से ये अनुप्राणित हैं। 'सुदर्शन', 'राजयोमी', 'अज्ञातिपर्व', 'भल्लिका-जुन' आदि आपके प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। 'कर्णाटक जन-जीवन' आपका शोधग्रन्थ है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा से आपने कन्नड साहित्य की अनवरत सेवा की है।

कृष्णशर्मा, सिद्धवनहर्लि (क० से०)

कन्नड के महान् गांधीवादी साहित्यकार सिद्ध-वनहर्लि कृष्णशर्मा का जन्म 1904 ई० में हुआ। आप अल्पावस्था में ही महाराम जी की पुकार सुनकर स्वराज्य-धराम में कूब पडे और अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। आपकी प्रसिद्ध रचनाएँ ये हैं—'पर्णकुटि', 'सरकार कलमभाई', 'स्थितप्रश्न', 'दर्शन', 'होसयुगधर्म' (नवीन युगधर्म) आदि। आप कन्नड के सर्वश्रेष्ठ वैचारिक निबन्धकार हैं। आपने बाबू राजेंद्रप्रसाद की आत्मकथा का सफल अनुवाद किया है। बापूजी के पत्रों का तथा 'हरिजन' के सैकड़ों लेखों का कन्नड अनुवाद भी आपने प्रस्तुत किया है। पर्णकुटि में बापू के आश्रम तथा आश्रमजीवी बापू के अतीव मार्मिक चित्र हैं। इतने सुंदर रेखाचित्र कम ही मिलेंगे। विचार एवं अनुभूति का मज्जुल सामंजस्य आपकी शैली की विशेषता है। आपकी भाषा विषयानुकूल, प्रसर एवं प्रभविष्णु है।

कृष्णशास्त्री, डा० ए० आर० (क० से०) [जन्म—1890 ई०, मृत्यु—1968 ई०]

कन्नड के सीमन्त आलोचकों में श्री ए० आर० कृष्णशास्त्री का विशेष स्थान है। इनका जन्म चिक्कमगलूर जिले के अबळे नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री रामकृष्णशास्त्री मैसूर की संस्कृत पाठशाला में व्याकरण के प्रोफेसर थे। संस्कृत तथा कन्नड का ज्ञान इन्होंने अपने पिता से प्राप्त किया। महाराजा कालेज, मैसूर से बी० ए० करके मद्रास वि० वि० से इन्होंने एम० ए० किया था। सेंट्रल कालेज, बेंगलूर तथा महाराजा कालेज, मैसूर में इन्होंने कन्नड अध्यापक के रूप में काम किया। अंत में कन्नड प्रोफेसर की हैसियत से ये सेवा-निवृत्त हुए। ये कन्नड के गंभीर विद्वानों में से हैं। कन्नड, तमिल संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी तथा अर्धत भाषाओं पर इनका अच्छा अधिकार था। ये कवि नहीं, कविजना के निर्माता

थे। डा० पुट्टप्पा (दे०) जैसे कवि इनसे शिष्य रहे हैं। ये 'प्रबुद्ध वणाटव' नामक त्रैमासिक पत्र के जन्मदाता तथा यज्ञस्वी संपादक थे। हैदराबाद में सपन्न कन्नड साहित्य सम्मेलन के ये अध्यक्ष थे।

कृष्णशास्त्री जी की प्रसिद्ध रचनाओं में 'भासकवि', 'संस्कृत नाटक', 'हरिश्चंद्र-काव्य-संग्रह', 'सर्वज्ञ', 'कथामृत', 'वचनभारत', 'बकिमचंद्र', 'निर्मलभारती', 'श्रीपतिपकतेगळु', 'भाषणगळु मत्तु लेखनगळु' आदि प्रमुख हैं।

इनकी पकड़ अद्भुत थी। प्रथ के गुण-दीपो पर तुरत इनकी नजर पड़ती थी। इन्होंने संस्कृत के काव्यशास्त्र का गहरा अध्ययन किया था। उसका निचोड़ इन्होंने 'कन्नड कैपिडि' (दे०) के प्रथम संपुट में दिया है। 'संस्कृत नाटक' में संस्कृत नाटक-साहित्य का आलोचना-त्मक इतिहास है। प्रत्येक कवि के नाटकों का सुंदर सारांश तथा तटस्थ आलोचना है। 'भासकवि' में संस्कृत-कवि भास-विषयक वाद-विवाद तथा उसके सभी नाटकों की सारग्राही एवं प्रौढ़ आलोचना है। 'बकिमचंद्र' इनकी सर्वश्रेष्ठ आचार्य कृति है। बकिमचंद्र जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का इतना सुंदर अध्ययन शायद ही किसी भाषा में हो। ये कन्नड के सर्वश्रेष्ठ गद्यकार हैं। 'कथामृत' में इन्होंने जनप्रिय शैली में 'कथासरित्सागर' की कहानी लिखी है तो 'वचनभारत' कर्णाटक के जन-जन का कठहार है। 'श्रीपतिपकतेगळु' में इनकी मौलिक कहानियाँ हैं। 'भाषण-गळु मत्तु लेखनगळु' में समय समय पर लिखे इनके लेखों का संग्रह है। ये आदर्श शैलीकार हैं। संस्कृत नाटकों पर लिखते समय इनकी शैली अत्यंत प्रौढ़ है तो बच्चों के लिए इन्होंने अत्यंत सरल शैली में महाभारत लिखा है। आधुनिक कन्नड के कर्मठ सेवी तथा दिग्गज विद्वान के रूप में इनका नाम सदा स्मरणीय रहेगा।

कृष्णशास्त्री, देवुलपल्लि (ते० से०) [जन्म—1911 ई०]

इनका जन्म विद्वान् कवियों के वंश में हुआ था और ये बगल में कुछ समय रह कर वहाँ से ब्राह्मणसमाज के सिद्धांतों तथा वहाँ की साहित्यिक गतिविधियों से प्रेरणा ग्रहण करके आए थे।

ये तेलुगु की 'भावकविता' (दे०) के विगुद्ध उदाहरण एवं उसने सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। इस प्रवृत्ति की कविता की जो प्रतिष्ठा तेलुगु साहित्य में मिली, उसका अधिकांश श्रेय इन्हीं को दिया जाना चाहिए। स्वच्छंद प्रवृत्ति, भग्नप्रेम, निवेद, दार्शनिक दृष्टि, अलौकिक

सौंदर्य-प्राप्ति की लालसा, आदि अनेक प्रवृत्तियाँ इनकी कविता में अभिव्यक्त हुई हैं। इन्होंने रोदन को भी कलात्मकता प्रदान करके, उसे उदास एवं स्पृहणीय बना दिया है। इस शाखा के अनेक युवक कवियों के लिए ये सदा आदर्श बने रहे हैं।

इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'कृष्णसमू' (दे०), 'प्रवाससमू', 'उर्वशी' आदि। ये भाव, वचन, लेखन सभी में कविता की मानो साकार मूर्ति हैं। जो समाज व्यक्त को नाना प्रकार के बंधनों से मुक्त करके सुख एवं शान्ति प्रदान नहीं कर सकता, उस समाज के विरुद्ध विद्रोह करके, इन्होंने केवल अपने सुख-दुःखों को ही काव्य-वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। कभी ये छोटे अवसरों में गा उठते हैं : 'मैं शोक-तिमिर के भयंकर स्रोतों का राक्षसपति हूँ', और कभी मधुर उल्लास में मुक्त कंठ से गाने लगते हैं : 'आज मुझमें बूँदावन की शोभा प्रवीण हो रही है।' छंदोबद्ध कविता एवं प्रगीत दोनों में इनकी कारीगरी की तुलना तेलुगु के किसी अन्य कवि से नहीं की जा सकती; भाव एवं भाषा, कोमलता एवं माधुर्य एक दूसरे से आगे बढ़ी हुई-सी दिखाई देती हैं। निस्संदेह, कृष्णशास्त्री आधुनिक तेलुगु कविता के एक युगपुरुष हैं।

कृष्णसिंह (उड़ि० ले०) [जन्म—1739 ई०; मृत्यु—1788 ई०]

राजाम जिले के धराकोट राजवंश में कृष्णसिंह ने जन्म लिया था। पिता नीलाद्रि सिंह के तीन पुत्रों में ये द्वितीय थे। संस्कृत भाषा का इन्हें अच्छा ज्ञान था। राजा की अपेक्षा एक भक्त एवं सुविज्ञ पंडित के रूप में ये अधिक विख्यात हैं। राजकार्य मनोनीत व्यक्ति को सौंप कर ये आजीवन धर्म-साधना और साहित्य-सेवा में लीन रहे। कृष्णसिंह वैष्णव धर्मावलंबी थे।

जो दो उड़िया महाभारत उड़ीसा में सर्वत्र आदृत हैं, उनमें पहला है सारलादास (दे०) का और दूसरा है राजकवि धर्मराज कृष्णसिंह का। महाभारत के आक्षरिक अनुवादकों में ये सर्वप्रमुख हैं। सारला-महाभारत (दे०) एक स्वतंत्र मौलिक रचना है और निश्चित रूप से कृष्णसिंह के अनूदित महाभारत से अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु संस्कृत महाभारत का आनंद कृष्णसिंह के महाभारत (दे०) ने ही प्राप्त हो सकता है। भाषा प्रतिपाद के अनुरूप पंडित्यपूर्ण है, किंतु साथ ही उड़िया भाषा की विशिष्टता की रक्षा भी हुई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने

अनेक स्फुट कविताओं और चौपदियों की रचना भी की है।

केंद्रसभा (अ० क०) [रचना-काल—1929 ई०]

सत्यनाथ बरा के इस संग्रह में अनेक स्नेह संगृहीत हैं, जिनमें लेखक ने अपने समाज के अंधविश्वासों और कुरीतियों पर व्यंग्य किया है। इनके व्यंग्य में हास्य भी है।

केका (मस० पारि०)

यह एक द्रविड़ वृत्त है। प्रत्येक पंक्ति में चौदह अक्षर होते हैं। मात्राएँ 28 होती हैं और सातवें अक्षर के अंत में पति होती है।

केकारव (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1903 ई०]

'केकारव' श्री सुरसिंह तल्लसिंह गोहिल कलापी (दे०) (साठी नरेश) की कविताओं का एकमात्र संग्रह है। इसका संपादन व प्रकाशन कलापी की मृत्यु के उपरांत उनके मित्र कांत के हाथों सम्पन्न हुआ। 'केकारव' की चौथी आवृत्ति के अनुसार इस संग्रह में कलापी की 241 कविताएँ संगृहीत हैं। कलापी काव्य के मूल में प्रेम को स्वीकार करते थे और कविता लिखने की प्रवृत्ति उनके लिए हृदय के आवेग को बाणी दे कर इच्छा वस्तु करने का साधन थी। 'एकांत आनंद' को तिजी वस्तु बना लेना ही इनके लिए कला थी। अंग्रेजी कवि बर्डस्वर्थ, शेले, कीट्स और बायरन आदि की रोमानी वृत्ति ने परिचित-प्रभावित, तीव्र राग-विराग से संसृत, प्रकृति-सौंदर्य पर मुग्ध, प्रेम की पीर से भरपूर, सूक्ष्मात्मा मस्ती में डूबे और एकान्ततः वैयक्तिक अनुभूति को बाणी देने वाले कलापी की इन कविताओं में उक्त स्वर ही प्रमुख है। इनकी रचनाओं में संस्कृत के शार्दूलविक्रीडित, उर्ध्व-वच्चा, मालिनी, स्रग्धरा, ह्रस्वित वसंततिलका, शिखरिणी, मंदाक्रांता, इंद्रवच्चा आदि छंदों का, फारसी की गजलों का और भीत शैली का मुक्त प्रयोग मिलता है। रस-प्रेम, विषाद का अतिरेक, भावविरस्यता और कला की अनगढ़ता के उपरांत भी कलापी का 'केकारव' पिछले छह दशकों से साहित्य-प्रेमियों के लिए यतत आरपों का विषय बना रहा है।

केकावली (म० क०)

कवि मोरोपत की वृद्धावस्था की यह रचना है। इनका यह लगभग अंतिम काव्य है। इसमें कथानक नहीं, यह स्फुट काव्य है। इसकी मौलिकता असंदिग्ध है। 'केका' का अभिप्राय है—मोर की आवाज़। मेघों के दर्शनाथ मोर आतंस्वर में चिल्लाता है। कवि मोरोपत भगवान के दर्शनो के लिए आतंवाणी में अपनी आतुरता व्यक्त कर रहे हैं। 'केकावली' भक्ति रस और कथन रस से परिपूर्ण काव्य है। भगवान की असीम शक्ति पर कवि की छद्म विश्वास है। धार्मिक-जर्जर शरीर में एक ही शक्ति अवशिष्ट रही है—वह है वाणी। कवि ने अंतर्धन से भक्ति भाव में डूबकर अपनी वाणी में यथासंभव प्रभविष्णुता उत्पन्न कर दी है। इस काव्य को पढ़ते हुए पाठक का मन रसार्द्र हो उठता है। प्रसिद्ध इतिहास लेखक पाण्डुरंग ने इस काव्य के विषय में लिखा है, 'केकावली' पढ़ते ही मोरोपत के काव्यगुणों के विषय में जो रावेह हो उसका तत्काल निराकरण हो जाता है। ध्वनिकाव्य का यह आदर्श उदाहरण है। परिणतप्रज्ञ की यह वाणी है। शब्द रचना, नाद-माधुर्य, भावार्द्रता सभी का इसमें मणि-काचन संयोग है।

केतकरचरित्र (म० क०) [रचना-काल—1959 ई०]

इस चरित्र के लेखक श्री द० न० गोखले हैं। चरित्रकार ने निवेदन में ही स्वीकार किया है कि इस चरित्र के रूप में ज्ञानकोशकार डॉ० श्री० व्यं० केतकर (दे०) का सत्य तथा सजीव चरित्र लिखने का सकल्प किया गया है। गोखले जी के पी०-एच० डी० शोध प्रबंध का विषय केतकर से संबंधित ही था। शोध करते हुए ही इन्हें चरित्र लिखने की सूझी थी। यह चरित्र, चरित्र-लेखन का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसमें चरित्र-नायक सबंधी गंभीर चर्चा प्रमुख न होकर, विभिन्न घटनाओं के निर्देश द्वारा केतकर जी के चरित्र का स्पष्टीकरण ही महत्वपूर्ण है।

लेखक ने केतकर के जीवन से संबंधित विविध तथ्यों का सकल प्रकाशित बाह्य, लिखित संस्मरण, पत्र तथा स्मृतियों के आधार पर किया है। केतकर का व्यक्तित्व बहुमुखी था एवं उनकी कर्तृत्व-शक्ति प्रचंड थी। इसमें केतकर के बाल्यकाल, उनकी महत्वाकांक्षा, उनके स्वभाव, अमरीका में अध्ययन करते समय की उनकी

दीर्घ परिश्रमशीलता, 'ज्ञानकोश-रचना' का प्रारंभ, रचना में आने वाली उनकी कठिनाइयों, उनके कौटुंबिक जीवन, उनकी अन्त्य देश निष्ठा आदि पहलुओं का मानिक उद्घाटन किया गया है।

तटस्थ दृष्टि एवं सत्यकथन का आग्रह इस चरित्र की सफलता का मर्म है। यह सग्रहणीय चरित्र-ग्रंथ है।

केतकर, व्यं० (म० ले०) [जन्म—1884 ई०, मृत्यु—1937 ई०]

ज्ञान-मार्ग से देशभक्ति की साधना करने वाले डॉ० केतकर का जन्म अमरावती में हुआ था। वही से मैट्रिक कर इन्होंने बंबई के विल्सन कालिज से इंटर किया और फिर अमरीका जाकर समाजशास्त्र में बी० ए० और एम० ए० किया। 'द हिस्ट्री ऑफ कास्ट्स इन इंडिया' विषय पर शोध प्रबंध लिख कर इन्होंने पी०-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की। प्रारंभ से ही इन्हें व्यापक अध्ययन के प्रति रुचि थी और विस्तृत ज्ञान के कारण इन्हें 'बलता-फिरता ज्ञानकोश' कहा जाता था। जिन विषयों पर इन्होंने लेखनी उठाई है—उदाहरणार्थ समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदू सौं, इतिहास, काव्य, राजनीति आदि—उनसे भी इनके विस्तीर्ण ज्ञान-क्षेत्र का पता चलता है। निरंतर ग्राह्य वर्ष के परिश्रम से तेईस खंडों का 'ज्ञानकोश' प्रकाशित करने के अतिरिक्त उपन्यास, नाटक, कहानी और कविता लिखकर इन्होंने सरस्वती के भंडार को समृद्ध किया है। इनके उपन्यास भाषा-सालिष्य और विषय-सौंदर्य के कारण ही नहीं अपितु गंभीर समाजशास्त्रीय विषयों के कारण प्रसिद्ध हैं। कला की दृष्टि से इन्हें अधिक सफल नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनके पात्र, प्रसंग और भाषा स्वाभाविक नहीं हैं। बार-बार पात्रों, दो-बार प्रसंगों की योजना कर ये उपन्यास ने बहाने अपने शास्त्रीय और ऐतिहासिक विचार गंभीर भाषा में व्यक्त करते हैं। एक अन्य दोष जो इनके उपन्यासों में मिलता है वह है सामयिक जीवित व्यक्तियों—लासा लाजपतराय, रवींद्रनाथ (दे०) टैगोर, इतिहासकार वि० का० राजवाड़े (दे०) आदि का नाम बदलकर उनकी बटु आलोचना। उत्प्रेरितों के प्रति अनुकंपा जाग्रत करने तथा विचारोत्तेजक होने पर भी इनके उपन्यास कला की दृष्टि से सफल नहीं हैं अतः ये उपन्यासकार की अपेक्षा कोशकार के रूप में ही स्मरण किए जाएँगे।

प्रसिद्ध रचनाएँ—‘महाशय्य ज्ञानकोश’, ‘पर-गदा’ (दे० लाला गणपतराय), ‘गांवसायू’, ‘ब्राह्मण-कन्या’, ‘विचक्षण’, ‘गोडवनांतील प्रियंवदा’ (दे० वंजनाथ शास्त्री), ‘आशावादी’ (दे० स्वामी) आदि ।

केतकादास क्षेमानंद (बं० ले०)

अनुमान है इनका नाम क्षेमानंद अथवा क्षमानंद था और केतकादास अर्थात् ‘मनसा का सेवक’ इनकी उपाधि थी परंतु परवर्ती काल में भ्रम से ये दो व्यक्ति समझ लिये गए । दक्षिण राढ़ में दामोदर नदी के दक्षिण अथवा पश्चिम तट पर इनका निवास-स्थान था । जाति के ये कायस्थ थे । अनुमानतः इनके पिता का नाम शंकर मंडल था ।

इनकी कृति ‘मनसा-मंगल’ है जो अनुमान से 1640-50 के मध्य लिखी गई थी । ‘मनसा-मंगल’ के कथानक में कोई मौलिकता नहीं परंतु इसमें पूर्ववर्ती मनसा-मंगल-काव्यों के प्रसंगों को कहीं अच्छे रूप में प्रस्तुत किया गया है । कवि की रचना रीति एवं परिकल्पना में पूर्ववर्ती कवि मुकुंदराम (दे० चक्रवर्ती, मुकुंदराम) का प्रभाव देखा जा सकता है ।

क्षेमानंद मनसा-मंगल के ये सर्वश्रेष्ठ कवि है । पश्चिम बंग में इनके ग्रंथ का सर्वाधिक प्रचार है । इनकी रचना में उत्कृष्ट पांडित्य एवं कवित्व के वर्णन होते हैं । इनकी विशेषता है सरलता एवं सहृदयता । जिस प्रकार कृतिवास (दे०) की रामायण का बंगाल के घर-घर में प्रचार है, उसी प्रकार ‘मनसा-मंगल’ परंपरा के बंग प्रदेश में इनका अपना विशिष्ट स्थान है ।

केतना (तं० ले०) [समय—तेरहवीं शती ई०]

ये महाकवि तिवकना (दे०) के समसामयिक थे । इनका पूरा नाम भूलपटिक केतना है । ‘आंध्र-महा-भारतम्’ (दे०) के अनुवादकर्ता तिवकना के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए इन्होंने अपने ‘दशकुमारचरित्र’ को उन्हें अर्पित किया था । ये न केवल संस्कृत के काव्य-साहित्य के मर्मज्ञ थे, अपितु शास्त्र-साहित्य के भी अच्छे ज्ञाता थे । ये परम शिवभक्त थे । इनकी रचनाएँ हैं : ‘दशकुमार-चरित्र’, ‘आंध्रभाषाभूषणम्’ और ‘विज्ञानेश्वरीयम्’ (दे०) । इनमें ‘दशकुमारचरित्र’ 12 आश्वसों का एक कथात्मक तेलुगु काव्य है । दंडी (दे०)-कृत संस्कृत ‘दश-

कुमारचरित्र’ (दे०) इसका आधार है । संस्कृत-गद्यकाव्य को इन्होंने तेलुगु में चंपू शैली में प्रस्तुत किया । इसकी साहस-पूर्ण कथाओं में शृंगार तथा हास्य का सुंदर समन्वय पाया जाता है । ‘आंध्रभाषाभूषणम्’ व्याकरण ग्रंथ है । इनके पहले तेलुगु भाषा के लिए जितने व्याकरण लिखे गए उन सबकी भाषा संस्कृत थी । तेलुगु के लिए तेलुगु भाषा में ही लिखित व्याकरणों में ‘आंध्रभाषाभूषणम्’ ही सर्वप्रथम है । संस्कृत में याज्ञवल्क्य मुनि ने आचार कांड, प्रायश्चित्त कांड, तथा व्यवहार-कांड से युक्त एक स्मृति-ग्रंथ की रचना की और उसकी ‘मिताक्षरी’ नामक व्याख्या भी लिखी । केतना का ‘विज्ञानेश्वरीय’ उक्त व्याख्या सहित भूषण का तेलुगु अनुवाद है । इनमें ‘दशकुमारचरित्र’ की रचना के आधार पर ही इनकी उत्तम कवि की क्पाति प्राप्त हुई । नलित शब्दों के प्रयोग के लिए संस्कृत-साहित्य में दंडी ने जो यश प्राप्त किया वही तेलुगु-साहित्य में केतना को भी मिला । इनकी ‘अभिनव दंडी’ कहा जाता है । शृंगार और हास्य रसों से युक्त साहसपूर्ण कहानियों के वर्णन में केतना ने भूलमंथन के लेखक की ही तरह अनुपम प्रतिभा दिखाई है । व्याकरण, धर्मशास्त्र और कविता सभी भिन्न स्वभाव वाले क्षेत्रों में समान प्रतिभा प्रदर्शित करना इनकी विशेषता है । तेलुगु में लिखित सर्वप्रथम व्याकरण (तेलुगु भाषा से संबद्ध), धर्मशास्त्र-ग्रंथ तथा कथात्मक काव्य भी इन्हीं के हैं ।

केतेकी (अ० क०) [रचना-काल—1918 ई०]

रघुनाथ चौधारी के इस संग्रह की कविताओं में पक्षियों के कलरव में विश्वराशिनी का स्वर बताया गया है । पक्षियों की प्रत्येक चेष्टा में अपरूप भाववत् सौंदर्य के दर्शन किए गए हैं । संस्कृत शब्दावली का प्रयोग है । लेखक पर कालिदास (दे०) का विशेष प्रभाव है । विहंग-संबंधी कविताओं की दृष्टि से पुस्तक भारतीय साहित्य में विशेष स्थान रखती है ।

केतोति कथा (उड़ि० क०)

यह नंदिनी सतपथी (दे०) की समय-समय पर लिखी कतिपय कहानियों का संकलन है । कहानियाँ साधारणतः आकार में सघु तथा अत्यंत प्रभावशाली हैं । भाषा-प्रयोग में लेखिका की पारदर्शिता उल्लेखनीय है । कहानियों की विषय-वस्तु सामान्यतः सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन

की नारी समस्याओं से सदृशित है। उनमें प्रचुर मानवीय संवेदना देखने को मिलती है। साजन की अंतिम कहानी 'जनपथ' में इसी संवेदना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। संवेदना के अंतराल से उद्भासित वैचारिक तीक्ष्णता इन कहानियों को तरल गाम्भीर्य प्रदान करती है।

केरल कौमुदी (मल० क०)

श्री कोयुण्णि नेटुड्डाडि (दे०) ने सन् 1878 में 'केरल कौमुदी' नाम से एक व्याकरण-ग्रंथ की रचना की। इसके पहले जितने व्याकरण-ग्रंथों की रचना हुई है उनमें प्रस्तुत ग्रंथ का स्थान अग्र्यतम माना जाता है। चौदह अक्षर और कुछ वृत्तों के लक्षण और उदाहरण सुचारु रूप से दिए गए हैं। द्राविड वृत्तों पर प्रकाश डालने वाला यह प्रथम ग्रंथ है।

केरलसिने काल सेवा (मल० क०)

इसके लेखक डा० चेलनाट अच्युत मेनन हैं। कलम में प्राचीन काल से सर्वशक्ति-संपन्न काली (देवी) की उपासना की रीति परंपरा जन रूप से प्रचलित रहती है। कई देवी-मंदिरों में उत्सव के समय भक्तिपूर्वक ये गीत गाए जाते हैं। मणन, पाणन आदि समाजों के स्त्री पुरुषों के बीच इनका बड़ा प्रचार है।

केरलपाणिनीयम् (मल० क०) [रचना-काल—1896 ई०]

मह ए० आर० राजराज वर्मा (दे०) का प्रसक्त व्याकरण-ग्रंथ है। सन् 1896 में प्रकाशित इस ग्रंथ का सर्वाधिक रूप सन् 1917 में पुनः प्रकाश में आया था। मलयाळम भाषा के इस व्याकरण का निबन्धन संस्कृत-वैयाकरणों की परंपरा में सूत्र रूप से हुआ है। प्रत्येक सूत्र की विषय चर्चा भी पुस्तक में सम्मिलित है। ग्रंथ चार कांडों में विभक्त है जिनमें क्रमशः शिक्षा परिनिष्ठ, आकांक्षा और निश्चित की चर्चा है।

इस ग्रंथ के रचना-काल में जो चार-पांच व्याकरण ग्रंथ उपस्थित थे वे पूर्ण या प्रामाणिक नहीं थे। 'केरलपाणिनीयम्' इस क्षेत्र का सर्वप्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है और उसका यह स्थान आज भी अशुण्य है। उन्होंने शब्दों को पांच शीर्षकों में विभाजित किया—नाम, कृति, भेदक, निपात और अव्यय। इस प्रकार की अनेक व्यवस्थाएँ

लाकर केंरलपाणिनि ने व्याकरण का अध्ययन सरल किया।

इस ग्रंथ के महत्व का यही प्रमाण है कि आज तक किसी अन्य विद्वान ने इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं समझी और किसी नए व्याकरण की रचना नहीं की।

केरलभाषावृद्धि विकासपरिणाम मडुळ (मल० क०)

यह इळकुळम् वुञ्जन् पिळ्ळा (दे०) का भाषा-वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें मलयाळम के विकास के संबंध में नूतन मत स्थापित किया गया है। वुञ्जन् पिळ्ळा ने भाषा के रूप निर्धारण के लिए इतिहास का सहारा लिया है। उनकी सूचना और शोध के मूल स्रोत विभिन्न शिलालेख हैं। इन शिलालेखों का विश्लेषण करके लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि केरलीय भाषा का विकास तमिल और मलयाळम की एक मिश्र भाषा के रूप में हुआ है। भाषा-वैज्ञानिक शोधग्रंथों में इसका स्थान महत्वपूर्ण है।

केरलभाषाविज्ञानीयम् (मल० क०) [रचना-काल—1951 ई०]

यह डा० के० गोदवर्मा (दे०) का भाषावैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें भाषाओं की उत्पत्ति, विभिन्न शाखाओं में विभाजन, भारतीय आर्य और द्राविड भाषाओं की विशेषताएँ आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा के बाद मलयाळम के विकास के इतिहास और भाषावैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन किया गया है।

इस ग्रंथ में लेखक ने इस परंपरागत मत का खंडन किया है कि मलयाळम का विकास तमिल की एक उपभाषा के रूप में हुआ है। उन्होंने आदूर कृष्ण विपारट्टी (दे०) के इस मत का समर्थन किया है कि तमिल और मलयाळम दोनों का विकास मूल द्राविड भाषा से स्वतंत्र रूप में हुआ है। आजकल के प्रायः सभी भाषा-विशेषज्ञ इस नूतन सिद्धांत से सहमत हैं। सामान्य भाषा-विज्ञान की प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों के रूप में भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है।

केरलवर्मा रामायणम् (मल० क०) [रचना-काल—अनुमानित 1679 और 1696 ई० के बीच]

इसके लेखक केरलवर्मा तपुरात हैं। केरलवर्मा (वीर केरलवर्मा) का जन्म तो उत्तर मल्लावार में

कोट्टयम् में हुआ पर बाद में ये त्रानवभोर-राजपरिवार के सदस्य हो गए। श्री तुंचत्तेपुत्तच्छन (दे०) के पश्चात् उनके द्वारा प्रयुक्त किळिप्पाट्टु (दे०) में मलयाळम काव्य रचने का श्रेय सुप्रसिद्ध कवि केरलवर्मा को ही है। केरलवर्मा ने 'वाल्मीकि रामायण' (दे०) का जो अनुवाद प्रस्तुत किया वह 'केरलवर्मा-रामायणम्' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि (दे०) की भाव-संपदा सुबोध शैली में मलयाळम काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करना कवि का ध्येय था। सुंदरकांड तक के खंड ही केरलवर्मा ने अनु-दित किए थे, बाद में किसी ने युद्धकांड लिखकर जोड़ दिया जो काव्य-गुण की दृष्टि से कही नीचे है। इस काव्य का अनेक प्रसंग भावपूर्ण एवं सरस हैं। टेठ मलयाळम तथा संस्कृत भाषाओं के कई उत्तम उदाहरण इसमें मिलते हैं। मल-याळम साहित्य की रामकाव्य-धारा में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

**केरलसाहित्यचरित्रम् (मल० छ०) [प्रकाशन-वर्ष—1953
ई०; लेखक—उल्लूर (दे०) परमेश्वरय्यर]**

इस बृहत् इतिहास के रचयिता उल्लूर अपने समय के अद्वितीय अनुसंधाता विद्वान थे। महाकवि के रूप में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है परंतु प्राचीन शिला-लेखों, विवादग्रस्त पांडुलिपियों, कुलभंशों आदि के क्षेत्र में तपस्साधक की तरह अथक अनुसंधान करने में भी वे बेजोड़ रहे हैं।

मलयाळम भाषा और साहित्य के इतिहास की केवल एक माला ही मिलती है। श्री गोविन्दपिल्लै, शेषगिरि प्रभु, आदि पहली पीढ़ी के इतिहासकार थे। श्री पिपारटि (दे०) नंपियार, आदि ने संक्षिप्त परिचयात्मक पुस्तकें ही लिखीं। आधुनिक युग में श्री आर० नारायण पणिक्कर का कई जिल्दों में लिखा 'मलयाळम साहित्य का इतिहास' ही वर्षों तक उपलब्ध था। इसमें प्रामाणिकता और विवेचनात्मकता की कमी थी। महाकवि उल्लूर ने वर्षों के परिश्रम से अपने साहित्य का इतिहास पूरा किया। अनुसंधान इनका प्रिय विषय था ही। ये इतिहास की सामग्री जुटाते ही रहे और विलक्षण साधना के फलस्वरूप समग्र इतिहास तैयार किया। यह पाँच जिल्दों में प्रकाशित हुआ है।

इसमें विद्वान लेखक ने साहित्य-धाराओं, कवियों-कृतिकारों और प्रमुख कृतियों का विमल विवेचन किया है। अब प्राचीन ग्रंथों के संबंध में मंतोषजनाः निवरण यदि कही एक जगह मिलता है तो उल्लूर के इस इतिहास में

ही। आत्मगत तथ्यों के विस्तृत उल्लेख का मोह वे निवचय ही संवरण नहीं कर सक परंतु इसमें संदेह नहीं कि यह इतिहास मलयाळम साहित्य का तो इतिहास है ही, केरल में रचित संस्कृत ग्रंथों का भी इतिहास है।

केरलसिंहम् (मल० छ०)

यह आधुनिक युग के विशिष्ट साहित्यकार, राजनीतिज्ञ एवं इतिहासवेत्ता सरदार के० एम० पणिक्कर (दे०) द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। केरल-सिंह केरल के उत्तर भाग में स्थित कोट्टयम् केरलवर्मा पण्डित राजा है। राजा बड़े शूरवीर तथा पक्के देशभक्त थे। सारे योरोप को कंपासमान करने वाले सम्राट नेपो-लियन को पराजित करने वाले ह्यूक ऑफ विलिंगटन को केरलसिंह ने परास्त किया। यह क्या इसमें वर्णित है। साथ ही राजा के कथकलि-प्रेम का चित्रण भी किया गया है। पात्र-निर्माण तथा समसामयिक समाज एवं वातावरण के चित्रण में रचयिता ने पूरी सफलता पायी है।

केरलीय संस्कृत साहित्यचरित्रम् (मल० छ०)

इसके रचयिता सुप्रसिद्ध विद्वान और कवि स्व० राजराज वर्मा हैं। इनका पूरा नाम है वटकुमुक्कूर राजराज वर्मा (दे०) और जन्म-स्थान है वैक्कम। आचार्यों से इन्होंने न्यायशास्त्र एवं व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया। गहरी विद्वता के कारण इन्हें कोचीन की भाषा-परिष्करण समिति एवं त्रिवेंद्रम् के पांडुलिपि-संग्रहा-लय में विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। कवि के रूप में ये क्लासिकल शैली के पोषक थे। इन्होंने अनेक प्राचीन कवियों एवं अन्य साहित्यिकों की समीक्षा-प्रधान जीवनियाँ लिखी हैं। व्याख्याकार, ग्रंथ-संपादक तथा समी-क्षक की हैसियत से इनकी साहित्य-सेवा सराहनीय रही है।

श्री वटकुमुक्कूर का सब में मुख्य मौलिक योग-दान उनका 'केरलीय संस्कृत साहित्यचरित्रम्' है। यह ग्रंथ छह मोटे-मोटे खंडों में विभक्त है। इसमें केरलीय संस्कृत विद्वानों तथा कवियों का ऐतिहासिक परिचय और उनकी कृतियों का ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक वर्णन है। भाषा ही इसमें केरल की प्राचीन संस्कृति, धर्म-भावना, सामा-जिक, ऐतिहासिक आदि अनेकों विषयों का विस्तृत निवरण भी मिलता है। अतएव त्रिवेंद्र प्राचीन केरल के विभिन्न विषयों के प्रति जिज्ञासा है उनके लिए यह एक संदर्भ-

ग्रथ के समान है। केरल ने वैदिक एवं लौकिक दोनों धाराओं में अनेक संस्कृत ग्रंथ प्रस्तुत किए हैं। इन सब का परिचय, संक्षिप्त ही सही, अकेले एक विद्वान के द्वारा हो, यह बड़ी साधना ही है। इस दृष्टि से प्रस्तुत ग्रंथ का बड़ा महत्व है। परवर्ती विद्वानों को इस ग्रंथ से बड़ी सहायता मिली है।

केरी, विलियम (बै० से०) [जन्म—1761 ई०, मृत्यु—1834 ई०]

विलियम केरी ईसाई मिशनरी थे जिन्होंने फोर्ट विलियम कालेज में बंगला-संस्कृत के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए बंगला भाषा में विविध विषयों पर सुपाठ्य ग्रंथों की रचना की व्यवस्था की और स्वयं भी 'व्याकरण 'शब्दकोश' तथा 'कथोपकथन' (दे०) आदि पुस्तकों की रचना कर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पहले-पहल सुशुद्धित बंगला ग्रंथ की प्रतिष्ठा की।

1801 ई० में इनका एक बंगला व्याकरण एवं 1825 ई० में एक 'बंगला-अंग्रेजी शब्दकोश' प्रकाशित हुआ। इनके अतिरिक्त केरी साहब के द्वारा संपादित दो महत्वपूर्ण ग्रंथ और भी हैं—'कथोपकथन' तथा 'इतिहासमाला'। इन दोनों पुस्तकों में केरी साहब की भूमिका अद्वितीय रही। 'कथोपकथन' में तत्कालीन कलकत्ता तथा श्रीरामपुर के प्रत्येक स्तर के स्त्री पुरुषों की दिनचर्या, सामाजिक रीति-नीति, धर्म तथा आचार-व्यवहार का पूरा विवरण है। 'इतिहासमाला' देशी और विदेशी भाषा की 15 कहानियाँ संकलित हैं। इन दोनों ग्रंथों की रचना के द्वारा बंगला ग्रंथ के भौतिक रूप का उद्घाटन और साहित्य-रचना के लिए एक सुशुद्धित ग्रंथ भाषा का आविष्कार ही केरी साहब का उद्देश्य था।

केरी ने अपने आप कितना लिखा है, इस संबंध में काफी संदेह है एवं केरी की अपनी बंगला-रचना के उत्कर्ष-अपकर्ष के विषय में भी मतभेद हो सकता है किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि बंगला-ग्रंथ के इतिहास में फोर्ट विलियम कालेज के बंगला-विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए उन्होंने एक विशेष लेखक मोह्नी की परिचालना की और बंगला ग्रंथ को अरबी फारसी के प्रभाव से मुक्त कर उसे सरल आदर्श का अनुगामी बना उसने गठन, सौष्ठव तथा अभिव्यक्त्या की श्रीवृद्धि की।

केर, वासुदेवाचार्य (क० से०) [जन्म—1866 ई०, मृत्यु—1921 ई०]

ये बिजापुर जिले के बागलकोटी के निवासी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। सन् 1884 में मैट्रिक तथा सन् 1888 में एच० बी० परीक्षा पास करके बागलकोटी में इन्होंने वकालत करना शुरू किया था। ये प्रकांड पंडित, कलाकार और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। लोग इन्हें कन्नड के 'सर वाल्टर स्कॉट' नाम से पुकारते हैं। कन्नड-ग्रंथा साहित्य को इनकी देन अद्भुत है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ ये हैं—'इदिरा', 'तोळेंद मुतु' (परिशुद्ध मोती), 'नीळुगतगळु' (नवी कहानियाँ), 'प्रेमविजय', 'बेळगिळ दीपगळु' (प्रकाशित दीप), 'अनुधातकनाद औरमजेब', 'यदु महाराज' और 'बाल्मीकि विजय'। इनके अतिरिक्त इनके 'नल-दमयंती' तथा 'पतिवशीकरण' एवं 'सुरतनगर श्रेष्ठी' (सुरत नगर का सेठ) नामक नाटक भी पर्याप्त लोकप्रिय हुए हैं। इनमें अंतिम दो गोलकुंडमय और शेक्सपियर के नाटकों पर आधारित हैं।

केळकर, नरसिंह चिंतामण (स० से०) [जन्म—1872 ई०, मृत्यु—1947 ई०]

इनका जन्म मिरज रियासत के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। सन् 1894 में वे मिरज में ही वकालत करने लगे थे। टिळक से भेंट होने पर वे 'मराठा' पत्र के संपादक बने थे। सन् 1896-1947 तक 'मराठा', 'केसरी', 'सहायि' (मासिक) जैसे लोकप्रिय पत्रों के संपादक व संचालक रहे। राजनीति में वे टिळक की अपेक्षा ढोखले की नरम नीति से समर्थक थे। साहित्य-जगत में वे 'साहित्य सम्राट' कहलाते थे।

केळकर जी निबंधों के बादशाह हैं। इनमें निबंध 'समग्र केळकर वाङ्मय' खंड 1-8 में हैं। इनकी निबंध-रचना विविध, विपुल एवं कलापूर्ण है। इनमें पूर्व के लेखकों ने निबंध साहित्य को शक्ति प्रदान की थी और इन्होंने उसे कलात्मक सौंदर्य से मज्जित किया। इनमें निबंध वि० कृ० चिपळूणकर (दे०) के विचारप्रधान तथा ना० सी० फटके (दे०) के ललित-मधुर लघु निबंधों की जोड़ने वाली शृंखला की बड़ी है। 'पाला-पाचोळ' निबंध-संग्रह में इनके व्यक्तिमिष्ठ निबंध हैं।

'तोतयाचें बड', 'कृष्णार्जुन रड', 'वीर विडम्बन'

आदि इनके नाटक हैं, तथा 'नवलपुरचा संस्थानिक', 'कावळा आणि डागी', 'बालिदान' आदि उपन्यास हैं। इनके द्वारा लिखी गई लगभग पच्चीस कहानियाँ भी हैं। मनो-विनोद के लिए कुछ कविताएँ भी इन्होंने लिखी थीं, पर अंततः उनमें वृत्ति नहीं रही। कालिदास (दे०) की तरह इनकी उपमाएँ प्रसिद्ध हैं।

इतालवी राष्ट्रवीर ग्यारी बोल्डी तथा आयरिश देशभक्तों के चरित्र भी इन्होंने लिखे थे। चरित्र-ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोकनाट्य बालगंगाधर टिळक का त्रिबेडात्मक बृहत् चरित्र (दे० 'टिळक-चरित्र') है। यह चरित्र टिळक के जीवन का विशाल इतिहास है। सन् 1939 में इन्होंने 'भतयोपटी' नामक आत्मकथा भी लिखी थी।

ये कलावादी साहित्यकार थे। इनके अनुसार साहित्य में नीतिबोध हो तो सोने में सुहाया होमा, पर यह कहना कि नीति के बिना साहित्य रचना संभव नहीं, असमीचीन है।

इनके 'सुभाषित आणि विनोद' तथा 'हास्य-विनोद मीमांसा' (दे०) साहित्यशास्त्र संबंधी पुस्तकों में हास्य रस का विवेचन है।

केळकर जी बहुमुखी प्रतिभासंपन्न साहित्यकार हैं। काव्य, उपन्यास, नाटक, चरित्र, आलोचना, निबंध तथा साहित्यशास्त्र सभी साहित्यिक विधाओं पर लेखनी चलाकर इन्होंने मराठी साहित्य का उपकार किया है।

केलवु नेनपुगळु (क० छ०)

स्व० नवरत्न रामराय कर्णाटक के एक वीरमत व्यक्ति थे। वे मैसूर के एक सफल अधिकारी और राजा जी के सहायी थे। कला, संस्कृति आदि में उनकी विशेष रुचि थी। ऐसे सहृदय व्यक्ति के कुछ संस्मरण (केलवु नेनपुगळु) इसमें संगृहीत हैं। कन्नड में ऐसा ग्रंथ सब से पहली बार आया। इसमें श्री नवरत्न रामराय जी के उन दिनों के जीवन का चित्रण है जब वे तहसीलदार थे। ये संस्मरण केवल साहित्य नहीं हैं। काव्य, कला, दर्शन तथा जीवन-धर्म सभी-कुछ इसमें हैं। इसमें अद्वैतान्दी के मैसूर राज्य (स्वातंत्र्य-पूर्व) के शासन, जन-जीवन आदि का वस्तुतः सुंदर निरूपण है। प्रचलित उर्दू-अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से वातावरण में एक विलक्षण आत्मीयता आ गई है, कृत्रिमता या अजनबीपन नहीं है। वे संगीत-प्रेमी थे, आस्तिक थे। पूर्ण जीवन के सभी उपादान और

सामग्रियाँ आपकी यहाँ मिलेंगी। उन दिनों मैसूर राज्य में दीवान बनकर आने वालों का स्वजन-प्रभुपात, तनिसनाहु से आए हुए लोगों का दुरभिमान, अधिकारियों की पारस्परिक गुटबंदी आदि के साथ-साथ गाँव की गुटबंदी, डकैतों, चोरों के उपद्रव, जिलाधिकारियों का आईवर, गाँव के मेले-डेरे, विवाह के समय बारातों में निकलने के लिए लोगों में विरोध, नवरत्न रामराय जी का ज्योतिष-प्रेम, उनकी इंग्लैंड-यात्रा, ग्रामीण नाटक, गाँव के विभिन्न पक्षों और चरित्रों का उद्घाटन, राजमाता की भक्ति, प्रजा-प्रेम—इस तरह हमारे गाँवों के लोगों के संकड़ों जीवन-चित्र यहाँ हैं। इन चित्रों में जीवन है, गति है, संदर्भ है। इस तरह कर्णाटक की स्वातंत्र्य-पूर्व अर्ध-शासकी के ग्राम तथा नगर-जीवन एक उपन्यास की भाँति रोचक शैली में यहाँ स्रुतिमंत हुए हैं। उनका निर्मल हास्य बीच-बीच में सारे वातावरण को मधुर बना देता है। एक सुसंस्कृत-सहृदय व्यक्ति के साथ जीने का आनंद इस ग्रंथ से मिलता है। संस्मरण का इतना सुंदर ग्रंथ कन्नड में आज भी दूसरा नहीं है।

केलिंग, सैमुएल एस० [जन्म—1839 ई०; मृत्यु—1899 ई०]

न्यूयॉर्क के वैंस्ट हैम्पटन में जन्मे पादरी केलिंग भारत में धर्म-प्रचार के लिए आए और 1872 तक इलाहाबाद के पियोलाजिकल ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ाते रहे। यों तो 'साइट ऑफ़ एशिया', 'साइट ऑफ़ द वर्ल्ड' आदि कई पुस्तकें इन्होंने लिखीं किंतु इनका अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ 'हिंदी व्याकरण' (A Grammar of the Hindi Language) है। इसका प्रथम संस्करण 1876 ई० में तथा दूसरा परिवर्तित-परिष्कृत संस्करण 1893 ई० में हुआ। हिंदी का यह प्रथम सुव्यवस्थित तथा विस्तृत व्याकरण है तथा आज भी कई दृष्टियों से सर्वोत्तम है। इसमें लिपि, ध्वनि तथा संधि के अतिरिक्त हिंदी के सरकारी परिनिष्ठित रूपों के साथ-साथ मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेरवाड़ी, जयपुरी, हाड़ोती, कुमाऊँनी, गढ़वाली, नेपाली, कन्नोड़ी, बैसवाड़ी, रीवाड़, भोजपुरी, मगही और मैथिली आदि के भी रूप प्रकाशित दिए गए हैं। वाक्य-रचना के विस्तृत प्रायोगिक नियमों के अतिरिक्त रूपों की व्युत्पत्ति और उनका विकास भी दिया गया है। केलिंग बहुत अच्छे अनुवादक भी थे। भारत की वादवित सोसायटी ने इन्हीं से वादवित की पुरानी पोथी का अनुवाद कराया था जो इनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ।

केवलज्ञान (प्रा० पारि०)

मुक्तात्माओं का ज्ञान जन धर्म में 'केवल ज्ञान' कहा जाता है। सामान्यतया ज्ञान दो प्रकार का माना जाता है—प्रत्यक्ष और परोक्ष। इन्द्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष और उसके आधार पर होने वाला (अनुमान) ज्ञान परोक्ष माना जाता है। किंतु जैन धर्म के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान भी पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि उसमें भी वस्तु का आत्मा से प्रत्यक्ष संबंध हो कर इन्द्रियों के माध्यम से ही होता है। आत्मा ब्रह्मबोधनो को हटाकर जो पारमार्थिक ज्ञान अर्जित करता है वह इन दोनों प्रकार के ज्ञानों से भिन्न होता है। इस प्रकार के ज्ञान को तीन भेद माने जाते हैं—(1) आश्रित रूप में ब्रह्मबोधन का अपावरण कर जो सूक्ष्म तत्वों का अवलोकन किया जाता है वह सीमित होने के कारण 'अवधि-ज्ञान' कहा जाता है। (2) जब व्यक्ति राग द्वेष के ऊपर, उठ कर इतनी शक्ति प्राप्त कर लेता है कि दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश कर सके और अतीतानागत वस्तु को देख सके तब उसे मन पर्याप्त कहा जाता है और (3) जब ब्रह्मों का अत्यन्तभाव होकर मुक्तात्माओं को आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब उसे केवलज्ञान कहा जाता है तथा उस प्रकार के ज्ञानों को 'केवली' की उपाधि प्राप्त होती है।

के० बी० एम० (मल० ले०) [जन्म—1888 ई०, मृत्तु—1965 ई०]

इनका पूरा नाम कैम्पल्लि वामुदेव मूसद है। 'कैम्पल्लि' परिवार का नाम है और 'मूसद' उपजाति का इनका जन्म पोन्नानी तालुके के एरु गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम नीलकण्ठ मूसद था और माता का 'आर्य'। श्री के० बी० एम० ने परंपरागत क्रम से प्रारंभ में सस्कृत के कुछ श्रोत, 'अमरकोश' आदि सीखे थे। इनकी अगली सस्कृत शिक्षा केरल के प्रशस्त आचार्य नीलकण्ठ शर्मा के पट्टापी स्थित सस्कृत महाविद्यालय में संपन्न हुई थी। सस्कृत के अध्ययन के साथ विद्याम भी घड़ियों में ये मलयाळम साहित्य का रसास्वादन भी करते थे। इस प्रकार अध्यापन-लेखन का भी कार्य शिक्षा के साथ-साथ चलता था।

सेवा-कार्य और घन लाभ के विषय में इनका जीवन बड़ा ही अव्यवस्थित और बठोर था। कुछ वर्ष स्कूल के मलयाळम अध्यापक और कुछ वर्ष कोचिन रियासत की भाषापरिष्करण समिति के भाषा-पंडित रहे। मगर अधिकांश जीवन-काल तो स्वतंत्र साहित्य-सेवा में

बीता। विविध विद्वत्समाजों ने इन्हें 'साहित्यनिपुण', 'साहित्यरत्न' आदि उपाधियों से विभूषित किया था। इनके ग्रंथों की विपुलता और विविध-विषयता के आधार पर इन्हें अभिनव क्षेमेद्र तक कहा गया था। श्री के० बी० एम० की साहित्य-सेवा का प्रारंभ पालघाट से प्रकाशित 'साखोधिनी' पत्रिका के माध्यम से हुआ था। वह युग साहित्य-सेवा के सम्मान का तो था, पर अर्थलाभ इन्हें बिल्कुल नहीं होता था। गभीर से गभीर विषयों के प्रब लिखने के पारिश्रमिक के तौर पर भी श्री के० बी० एम० को प्रति फार्म दो रुपये ही मिलते थे। अर्थाभाव के कारण वह भी इन्हें स्वीकार करना पड़ता था। इनके ग्रंथों में म कुछ है—'मेष्पत्तूरभट्ट-तिरि', 'महाकवि', 'कालिदासम्', 'उर्वशी', 'शिवाजी', 'आनन्द-रामायणम्', 'साहित्यकौस्तुभम्', 'प्राचीन भारतम्' आदि। संपादित या अनुदित ग्रंथों में 'अर्थशास्त्र', 'आग्नेयपुराण', 'पूतानम् (दे०) कृतियाँ' आदि प्रमुख रहे हैं। 'मंगलोदम्', 'वसु-मती' आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादन-प्रकाशशोधन आदि के रूप में भी इनकी सेवा रम्य महत्व की नहीं है। मलयाळम के परिनिष्ठित गद्य और सस्कृत की उत्तम कविता—दोनों पर इनका जबरदस्त अधिकार रहा है। श्री के० बी० एम० की तुलना कई दृष्टियों से हिंदी के बाबू शिवपूजनसहाय (दे०) से की जा सकती है।

केशव-कोइलि (उडि० कु०) [रचना-काल—अनुमानत पंद्रहवीं शती, ले०—मार्कंडेय (दे०)]

अभिलिखित कोइलि-रचनाओं में प्राचीनतम होते हुए भी केशव कोइलि उड़ीसा का सर्वाधिक प्रिय कोइलि गीत है। वस्तुतः कोइलि कहने से लोग 'केशव-कोइलि' ही समझते हैं। चउतिशा (दे०) रीति से इसकी रचना हुई है। प्रत्येक पद के अंत में 'शो कोइलि' संबोधन होने के कारण इसको 'कोइलि-चउतिशा' कहते हैं। सस्कृत-दूतकाव्य में प्रयुक्त हंस, मेघ आदि के समान यहाँ कोयल दूत नहीं है। माँ यशोदा कृष्ण के वियोग में अपनी अवयर्थ्या कोयल के समक्ष व्यक्त कर शान्ति-लाभ करती है। यह वात्सल्य रस की एक उत्कृष्ट रचना है। कृष्ण ने प्रति उमड़ते माँ हृदय की अधुमिवन समता कोयल को संबोधित कर व्यक्त होने के कारण इन 'विश्व-कोइलि' कहते हैं।

कस ने आदेश से कृष्ण मयुरा जाते हैं। अपने माता-पिता को प्राप्त कर वापस ब्रज नहीं आते हैं। बूढ़ा जननी के विछोद्वार ही इसकी वरण रचा है।

दुःखिनी यशोदा के शोक-श्लोक के भीतर उड़िया घर के सामाजिक चित्र रीति-नीति, आचार-व्यवहार, सुख-दुःख, चमत्कारिक ढंग से उभर बाए है। मातृप्राण की आय-ऊर्मियों से यह रचना संगीत-ऊर्मिल हो उठी है। 'केशव-कोइलि' की भाषा घरेलू एवं सरल है—विशुद्ध उड़िया पदावली। इसमें दो चरणों का एक पद है। आरंभ एवं अंत में कोइलि संबोधन मिलता है।

अतिवड़ी जगन्नाथदास (दे०) ने इसकी दार्शनिक व्याख्या 'अर्थ कोइलि' नामक अपनी टीका में प्रस्तुत की है। उनके अनुसार जीव, परमापिंड, पिंड में जीव की सीला, परमात्मा के घिरह में जीव की वेदानुभूति आदि इसमें वर्णित है। शौकिक विचारों के माध्यम से कठिन दार्शनिक विषय को अत्यंत सरल रूप में समझते कर प्रत्यक्ष पंच-संखाओं (दे०) ने किया था। उसी का प्रभाव-विस्तार हम मार्कंडेयदास में पाते हैं। जगन्नाथ दास द्वारा इसकी टीका में इस बात का द्योतन होता है कि उस समय (सोलहवीं शती) तक 'केशव-कोइलि' रचना प्रसिद्ध हो गई थी।

दार्शनिक गूढ़ता से परे 'केशव-कोइलि' की विशिष्ट शक्तिलता उसकी घरेलू भाषा एवं घरेलू-साधारण परिचित चित्रों में है। शोक-विधुरा वृद्धा जननी यशोदा की यह वाणी अत्यंत कठन और रसमय है।

केशवदास (हि० ले०) [जन्म—1555 ई०]

इनका जन्म देहरी में हुआ था। ये सनातन ब्राह्मण थे और ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के यहाँ आश्रित कवि के रूप में रहते थे। इनकी सात कृतियाँ प्रसिद्ध हैं—'रसिकप्रिया', 'कविप्रिया' (दे०) 'रामचंद्रिका' (दे०), 'धीरसिंह-देवचरित', 'विज्ञानगीता', 'रतनबावनी', और 'जहाँगीरजसचंद्रिका'। इनकी छयाति के आधार प्रथम तीन ग्रंथ हैं। प्रथम दो काव्यशास्त्र-विषयक हैं, 'रामचंद्रिका' रामचरित से संबंध महाकाव्य है और साथ ही अलंकारों तथा छंदों का उदाहरण-संग्रह भी। दोष चार ग्रंथ साधारण कोटि के हैं। 'रसिकप्रिया' में शृंगार रस, उसके भेदोपभेद और नायक-नायिका-भेद का निरूपण है। अन्य रसों की भी सामान्य चर्चा है। पर इनका अंतर्भाव केशव ने शृंगार रस में कर दिया है। 'कविप्रिया' विविध-काव्यात्म-निरूपक ग्रंथ है, जो कि अधिकांशतः दंडि (दे० दंडी)-प्रणीत 'काव्यादर्श' (दे०) के अनुकरण पर रचित है। हिंदी में अपने प्रकार का यह प्रथम प्रयास है। इसी कारण कई आचार्य केशव को

रीतिकाल का जन्मदाता मानते हैं। किंतु आगे चलकर 'कविप्रिया' की स्रष्टा का अनुकरण नहीं हुआ, चिंतामणि (दे०)-कृत 'कविकुलकल्पतरु' का अनुकरण हुआ, अतः रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को ही माना जाता है। 'कविप्रिया' में वर्णनियम को 'साधारण' अलंकार कहा गया है, और इसे भूषित करने वाले साधनों को विशेष 'अलंकार'। साधारण अलंकार के चार भेद हैं—वर्ण, वर्ण्य, मू-श्री और राखत्री। इनके निरूपण में केशव ने संभवतः अमरचंद्र यति के ग्रंथ 'काव्यकल्पलतावृत्ति' और केशवमिश्र के ग्रंथ 'अलंकारदोषर' में सहायता ली है। विशिष्ट अलंकार से केशव का तात्पर्य है स्वभावोक्ति, विभावना आदि अर्थालंकार, जो कि प्रायः दंडी के 'काव्यादर्श' पर और कहीं-कहीं छ्यक (दे०) के 'अलंकारसर्वस्व' के आधार पर प्रतिपादित हैं। कहीं-कहीं यह प्रतिपादन अस्पष्ट, अपूर्ण एवं भ्रामक भी हो गया है। अलंकार के संबंध में केशव की यह प्रमुख धारणा उल्लेख्य है—

जदपि भुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस भुवत् ।

भूषण विनु न विरगनई, कविता बनिता मित ॥

स्पष्टतः, उनका यह कथन भावह (दे०) के निम्नोक्त कथन से प्रभावित है—'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति बनितामुष्मन्।' प्रमुखतः, इसी धारणा के कारण केशव को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है, किंतु 'रसिकप्रिया' के निम्नोक्त उद्धरण के आधार पर उनका रसवाद के प्रति अप्रहृ भी कुछ कम नहीं है—

ज्यों बिन डीठ न शोभिये लोचन रोल विशाल ।

र्यों ही केशव सकल कवि, बिन वाणी न रसात् ॥

वस्तुतः, केशव का ग्रंथ 'कविप्रिया' अलंकारवादी आचार्यों; विशेषतः दंडी के ग्रंथ का रूपांतर मात्र है, अतः उन्हें एक सीमा से आगे अलंकारवाद का समर्थक आचार्य नहीं मानना चाहिए। जो हो, हिंदी जगत् में काव्यशास्त्र के विविध अंगों पर शास्त्रीय चर्चा करने वाले प्रथम आचार्य केशव ही हैं। हिंदी की काव्यधारा को भविष्य के रीतिनियम की ओर सर्वप्रथम मोड़ने का श्रेय केशव को ही है।

'रामचंद्रिका' के आधार पर केशव को हिंदी का एक प्रबंध काव्यकार भी माना जाता है, किंतु इस ग्रंथ के द्वारा राम की कथा को प्रबंधकाव्य का रूप देने में कवि को सफलता नहीं मिली। कथा का सुसंगत विभाग, सावपूर्ण स्थलों का सुचित्रण और दृश्य-विवरण आदि विशेषताएँ जो एक महाकाव्य के लिए अपेक्षित हैं, इस रचना में नहीं मिलती। वस्तुविक्रम की दृष्टि से यह ग्रंथ मुक्तकों का संग्रह प्रतीत होता है जिन्हें जोड़कर

प्रबधात्मक रूप में देने का प्रयास किया गया है। इसमें राम की अनेक महत्वपूर्ण और प्रमुख घटनाओं का तो संकेत मात्र कर दिया गया है, किन्तु अनावश्यक प्रसंगों को अति विस्तार से स्थान मिला है। मूलतः, केशव का लक्ष्य इस ग्रंथ के माध्यम से विभिन्न अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत करना भी रहा है, इस कारण भी इस ग्रंथ में प्रबध-वीथल सक्षित नहीं होता। बहुविध छंदों में उदाहरण प्रस्तुत करना भी कवि को अभीष्ट रहा है। इसके अतिरिक्त केशव की पांडित्य-प्रदर्शन-प्रवृत्ति, वाग्जाल के प्रति रुचि एवं दरबारी मनोवृत्ति भी इस ग्रंथ में स्पष्ट है। फिर भी, इस ग्रंथ में कई ऐसे सवाद गुणल शब्द योजना एवं सफल भावामिथ्यक्ति के कारण कवि की प्रतिभा का परिचय देते हैं। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य कवि हैं।

केशवदेव, पी० (मल० ले०) [जन्म—1905 ई०]

ये मलयाळम के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार हैं। अपने सघनपंथ जीवन में ये सदैव कृति के पक्षपाती रहे हैं और चारित्र्यात्मस्वरूप इन की जैल-जीवन भी भुगतना पड़ा है। यद्यपि ये साम्यवादी आंदोलन के सजीव कार्यकर्ता थे तो भी बाद में अपने सहयोगियों के विचयनमन का इन्होंने कड़ा विरोध किया।

केशवदेव का उपन्यास 'अत्यन्तार' (दे०) साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत इति है। 'ओटयिल् निम्नु' (दे०), 'नटी', 'भ्रान्तालयम्' आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। इनके सोलह कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने 'नाटककृत', 'मुन्नोदु' आदि ग्यारह नाटक रचे हैं और 'एतिर्पु' में अपने साहित्यिक विचारों का संग्रह भी किया है।

केशवदेव की रचनाओं में सामाजिक गुरादमियों के विरुद्ध विद्रोह का स्वर मुखरित है। सार्वजनिक आंदोलनों में निहित स्वाधर्मे हस्तक्षेप से होने वाली मतिनताओं के विरुद्ध आवाज उठाना इन्होंने अपना वर्तव्य समझा है। मानव-हृदय में रुढमूल संप्रवृत्तियों के प्रकाशन में भी ये समान रूप में सिद्धहस्त हैं।

आधुनिक मल साहित्यकारों में केशवदेव का स्थान समुन्नत है।

केशवराम शास्त्री (मु० ले०) [जन्म—1905 ई०]

विद्यावाचस्पति पंडित केशवराम काशीराम शास्त्री का जन्म मागरोल (सौराष्ट्र) में हुआ। पिता

काशीराम जी शास्त्री मागरोल की संस्कृत पाठशाला के आचार्य थे। बचपन से ही शास्त्री जी को संस्कृत के प्रति प्रगाढ़ अनुराग था। 1925 ई० में मागरोल में ही स्कूल में अध्यापक हुए। सन् 1936 में स्थायी रूप से अहमदाबाद में आकर बस गए। संप्रति वे भी० जे० विद्याभवन तथा भी० टी० गर्ल्स कॉलेज में कार्यरत हैं।

अब तक शास्त्री जी 113 ग्रंथ लिख चुके हैं। शास्त्री जी के प्रकाशित लेखों की संख्या 300 से भी अधिक है। उनके रचितपत्र प्रसिद्ध ग्रंथ हैं—'आपणा कविओ', 'कविचरित' (भाग 1 और 2), 'अपभ्रंश व्याकरण', 'नळाख्यान' (दे०), (भालण-इत), 'प्रेमानंद एवं अध्ययन', 'भालण एक अध्ययन', 'जूनी पश्चिमी राजस्थानी' (तेसित्तोरी का अनुवाद), 'भाषाशास्त्र अने गुजराती भाषा', 'दयाराम रसधारा' (भाग 1) आदि। प्राचीन साहित्य, पाठ-शोध, अपभ्रंश व संस्कृत-साहित्य, भाषाविज्ञान, पुरातत्त्व, प्राचीन भारतीय संस्कृति, मध्ययुगीन गुजराती आदि विषयों में गंभीर अध्ययता तथा प्रगाढ़ पंडित केशवराम जी शास्त्री एक विद्या पुरुष के रूप में सभी के द्वारा समादृत हैं। शोध के क्षेत्र में भी उनका स्तुत्य योगदान है।

सन् 1966 में राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् ने शास्त्री जी को 'विद्यावाचस्पति' की उपाधि से विभूषित किया। उनका विद्याव्यसन आज भी यथावत् है।

केशवसुत, कृष्णाजी केशव दामले (म० ले०)
[जन्म—1866 ई०, मृत्यु—1905 ई०]

श्री दामले साहित्य-जगत में केशवसुत नाम से ही विख्यात हैं। इनका जन्म रत्नगिरी जिले के मालगुड नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक विद्याध्ययन रत्नगिरी के खडगम में किया था और तदुपरांत पूना के न्यू इंग्लिश स्कूल से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की थी। धनाभाव के कारण इन्होंने पूना, बर्दई तथा फैजपुर में अध्यापन कार्य किया था। सरकारी नौकरी के प्रति इन्हें अप्रसन्नता थी।

केशवसुत मूलतः कवि थे। इन्होंने अंग्रेजी की रोमांटिक कविता का गहन मनन-चिंतन किया था, जिसके प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव से आधुनिक मराठी कविता में स्वच्छंदतावाद, प्रकृति प्रेम आदि नूतन प्रवृत्तियाँ का प्रवेश हुआ था। इन्होंने 134 स्फुट कविताएँ लिखी थीं। इनमें से 19 कविताएँ संस्कृत तथा अंग्रेजी का अनुवाद हैं। ये सभी

कविताएँ 'केशवमुतांची कविता-संग्रह' में संगृहीत हैं।

युगकवि केशवसुत अर्वाचीन मराठी कविता के जनक हैं। ये संक्रांति-काल के कवि हैं। इन्होंने विशिष्ट साँचे में ढली परंपराबद्ध कविता का विरोध कर कविता के क्षेत्र में विचार, वस्तु तथा सौती विषयक क्रांति का सूत्रपात कर उसे नवीन मोड़ दिया है।

इनकी कविता स्वानुभूति से उत्प्रेरित है। कविता का विषय साधारण व्यक्ति का सुख-दुःख है—पर उसका अंकन यथार्थ है। इनके काव्य में सत्तात्मीय राष्ट्रीय एवं जातीय चेतना प्रतिबिम्बित है। इनका काव्य क्रांति का उद्बोधक रहा है। इनकी 'तुतारी' (तुरही) कविता के आधार पर इनके साहित्य को 'तुतारी बाङ्गम'—अर्थात् क्रांति का प्रेरक कहा जाता है।

इनकी कविता के विषय वैविध्यपूर्ण हैं। कवि तथा कविता, प्रेम, नारी की अवस्था, प्रकृतिवर्णन, समाज-सुधार, राष्ट्रीयता, संस्कृति, प्रेम, नीति, उपदेश आदि सभी विषयों पर इन्होंने लेखनी चलाई है। इन्होंने 'क्षुभा', 'हृत्पले श्रेय', 'म्हातारी' जैसी कुछ रहस्यवादी कविताएँ भी लिखी हैं।

केशवसुत की रचना प्रगतितात्मक है। इन्होंने मुक्तक काव्य-रचना के क्षेत्र में विविध प्रयोग किए हैं। 'सैनिट' जैसे अंग्रेजी-काव्य-रूप की 'सुनीत' नाम से मराठी में सर्वप्रथम लाने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है। मराठी साहित्य में मुक्त छंद (दे०) का सफल प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया है।

केशवीयम् (मल० ६०)

सरस गायक कवि-मणि के० सि० केशव पिळ्ळा (दे०) हैं। इसका रचना-काल सन् 1868 और 1914 के बीच में माना जाता है। प्रस्तुत कृति केरली के उत्तम काव्य ग्रंथों में परिगणित है। भागवत् की स्मरतक कथा के आधार पर इस काव्य की रचना हुई है। इसी कथावस्तु के आधार पर यद्यपि कई कवियों ने काव्य लिखे हैं तो भी कवि ने इस ग्रंथ में स्वतंत्र रूप से कई बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है जिससे उनकी काव्य-मर्मतता का आभास मिलता है। 'केशवीयम्' में यह दिखाया गया है कि राम तथा कृष्ण के प्रति भेद-भावना रखना निरी मूर्खता है। हास्य-वचनों का प्रयोग कवि ने कई प्रसंगों में किया है। शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का महत्व अधिक दिखाया गया है। ध्वनियुक्त सरस शब्दों के

प्रयोग में कवि ने कमाव किया है। सारे प्रसंगों के प्रयोग में समान-भाव दिखाया गया है। संस्कृताचार्यों से निर्देश के अनुसार काव्य के सारे गुण अपने में काव्यों में लाने का रचयिता ने विशेष प्रयत्न किया है। भिन्न-भिन्न प्रकार की सरस घटनाओं के चित्रण में कवि ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। यह कहते में जरा भी अत्युक्ति न होगी कि 'केशवीयम्' में केरलीय काव्यों की प्रथम पंक्ति में स्थान पाने की क्षमता है।

केशिराज (क० ले०) [समय—तेरहवीं शती का अंतिम चरण और चौदहवीं का प्रथम चरण]

ये प्राचीन कन्नड के सर्वश्रेष्ठ रचयिता हैं। 'शब्दमणिवर्ण' (दे०) इनका प्रसिद्ध व्याकरण-ग्रंथ है। 'बोलपालक चरित्र', 'चित्रमाले', 'सुभद्राहरण', 'प्रबोधचंद्रोदय', 'किरात' आदि इनकी अन्य रचनाएँ मानी जाती हैं जो अब अनुपलब्ध हैं। 'प्रबोधचंद्र' इनका नाटक माना जाता है। केशिराज न केवल लक्षण-शिक्षणाचार्य थे, वरन् एक सफल कवि भी थे। वे यादव कटकाचार्य सुमनोवाण के दौहित्र थे तथा चिदानंद मल्लिकार्जुन के पुत्र थे। 'शब्द-मणिवर्ण' इनकी आचार्य कृति है। इसमें संधि, नाम, समास, तद्धित, आख्यात, धातु, अपभ्रंश एवं अल्प्य प्रकरण हैं। इनके अतिरिक्त पीठिका-प्रकरण भी है। अंत में, पूर्व-कवियों द्वारा प्रयुक्त अपूर्ण शब्दों का अर्थ भी दिया गया है। केशिराज ने नागवर्मा (दे०) की 'शब्दस्मृति' तथा 'कर्णाटक-भाषा-भूषणम्' (दे०) का अनुगमन किया है। फिर भी इसमें बहुत-सी नई बातें कही गई हैं। अपभ्रंश प्रकरण इसका अपना है। उदाहरण-पद्यों को उन्होंने 'काव्यावलोकन' (दे०) तथा 'भाषा-भूषण' में भी लिया है। इनके उदाहरण व्याकरण-रूपी महामुमि में नंदन के समान रमणीय हैं। इनकी लेखनी के स्तर में इसका व्याकरण शास्त्र न रहकर काव्य ही गया है। 'केशिराज' के व्यक्तित्व की छाप इस शास्त्र-ग्रंथ पर स्पष्ट है। 'केशिराज' की सबसे बड़ी विशेषता है उमरी निरमल शास्त्र-दृष्टि। अपने मामा जन्न (दे०) के काव्यों ने उन्होंने साधु प्रयोगों के ही नहीं, असाधु प्रयोगों के भी उदाहरण दिए हैं। यह तटस्थता मीमांसक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। केशिराज ने प्राचीन कन्नड के स्वरूप की रक्षा करने के लिए बहुत परिश्रम किया है। प्राचीन कन्नड के लक्षणों की अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय 'केशिराज' की है।

कैकेयी (स० ११०)

इसके पिता का नाम अश्वपति था, जो कि कैकेय देश का राजा था। यह आयोध्या नगरी के सूर्यवंशी अथवा इक्ष्वाकुवंशी राजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी, और उसे सर्वाधिक प्रिय थी। इसके विवाह के समय दशरथ (दे०) ने इसके पिता से प्रण किया था कि इसका पुत्र युवराज बनेगा। इसके अतिरिक्त एक बार जब दशरथ देव-दानवों के युद्ध में देवताओं की सहायता करने गए तो रथ की कील टूट जाने पर कैकेयी ने अपना हाथ देकर राजा को बचाया था। राजा ने प्रसन्न होकर उसे दो बर माँगने का वचन दिया। दशरथ जब राम (दे०) को युवराज बनाने की तैयारी में लगे थे तो अपनी मधरा नामक दासी के भड़काने पर कैकेयी ने दशरथ से ये दो बर माँग लिये कि राम को वनवास दिया जाए और भरत को राज्य दिया जाए। राजा ने वचन का पालन किया और पुत्र के विरह-शोक में उसकी मृत्यु हो गई। भरत ने अपनी माता की अति भरसँना की कि तू ऐश्वर्य-लोभी, अविचारी, क्रोधी और घमडी है, आदि।

कैक्किळ (त० पारि०)

‘अकम्’ (दे०) काव्य-विभाग के सात उप-विभागों के लिए तीन आधार हैं—एकपक्षीय काम-इच्छा (प्रथम उपविभाग), औचित्ययुक्त काम-इच्छा (द्वितीय से षष्ठ उपविभाग तक) तथा असंगत काम-इच्छा (अंतिम, सातवाँ उपविभाग)। ‘कैक्किळ’ प्रथम उपविभाग होकर एकपक्षीय काम-इच्छा प्रकाशन के प्रसंग प्रस्तुत करता है। तोल्काप्पियम् (दे०) (सूत्र 105) के अनुसार आर्य जाति की आसुर, राक्षस, वंशाच विवाह-पद्धतियाँ (जो एकपक्षीय काम-व्यवहार वाली हैं) इस उपविभाग के प्रकरणों के समानांतर मानी जा सकती हैं। कामवासना-रहित अबोध आयु की बालिका के प्रति नायक द्वारा मोह प्रकट करना इस उपविभाग का विषय है। अबोध बालिका की ओर से प्रयुक्तरूपी काम-इच्छा उठने की आशा बिल्कुल न होने पर भी नायक का निरुपय मोह इसके लिए उसे बाध्य कर देता है (सूत्र 50)। ऐसा एकपक्षीय वामाचरण दास, सेवक, आदि वर्गों के लिए व्यवहारोचित बताया गया है (सूत्र 23)।

उपयुक्त प्रकार से पृथक् उपविभाग होने के अतिरिक्त दो अन्य उपविभागों में एक प्रकरण के रूप में

‘कैक्किळ’ में स्थान पाया है। ‘पुरम्’ (दे०) काव्य-विभाग में पाटाण् उपविभाग के अंतर्गत दानार्थी द्वारा आश्रय-दाता की प्रशंसा एकपक्षीय प्रकरण माना गया है। ‘अकम्’ काव्य-विभाग में ‘धुरिचि’ उपविभाग के अंतर्गत नायिका से नायक की सर्वप्रथम भेंट के कतिपय प्रवरण नायिका के दर्शन, उसके देव-वनिता होने का सदेह तथा सदेह-निवृत्ति—एकपक्षीय प्रेम से संबंधित माने गए हैं।

‘तोल्काप्पियम्’ के बाद की रचना ‘पुरम्-पोळ् वेण्पामाले’ में ‘कैक्किळ’ को पूर्णतः ‘पुरम्’ काव्य-विभाग में ही प्रतिष्ठित किया गया है और उसमें पुरुष और स्त्री पर आधारित दो विभेद तथा कुल उन्नीस प्रकरण बताए गए हैं। ध्यान देने की बात है कि उपलब्ध ‘सगम्’ कविता-संग्रहों में ‘कैक्किळ’ के उदाहरण केवल ‘कलितोक्तै’ में चार पद्यों तक सीमित हैं। स्पष्ट है कि एकपक्षीय काम-व्यवहार की अस्वाभाविकता के कारण वह कविता से निष्कासित-सा रहता है।

‘कैफी’ (उर्दू० ले०)

पूरा नाम १० ब्रजमोहन दत्तात्रेय, उपनाम ‘कैफी’। जन्म दिल्ली में सन् 1866 में हुआ था। कश्मीरी पंडितों के उच्च वंश से इनका संबंध था। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का यथेष्ट ज्ञान इन्हें प्राप्त था। भाषा के समीक्ष, अनुसंधान, गद्य-लेखक और कवि की दृष्टि से उर्दू-साहित्य में इनका नाम सदा अमर रहगा। पद्य के क्षेत्र में इनकी आरम्भिक रचनाएँ परंपरागत गजल-लेखक तक ही सीमित रही, परंतु कालांतर में इन्होंने गुल-ओ-बुलबुल तथा सुरा-सुदरी-विषयक विलासपूर्ण अभिव्यंजना यैसी त्याग कर ‘आजाद’ (दे०), ‘हाली’ (दे०) तथा अन्य अनेक पाश्चात्य प्रभाववादी साहित्यकारों के अनुकरण पर ‘प्रकृत’ काव्य का सृजन किया। इनकी दो महत्वपूर्ण गद्य-कृतियाँ—‘मनसूरात’ और ‘तमसा-ए-कैफी’ हैं। इनमें अतिरिक्त कैफी शाहब के अनेक उपन्यास, नाटक और वाक्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। उर्दू भाषा के प्रबल समर्थकों में इनका नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कैयट (स० ले०) [समय—1100 वि० पू०]

ये कश्मीरी थे। इनके पिता का नाम जैयट उपाध्याय था। ‘शुद्धासागर’ में अनुसार ये काव्यप्रवाणरार सम्मत (दे०) के अनुज बड़े जाते हैं। महाभाष्य (दे०) पर

प्रदीप इनकी विशिष्ट कृति है।

व्याकरणशास्त्र के क्षेत्र में ग्रामाणिक विद्वानों में कैयट का परिगणन किया जाता है। भट्टोजिदीक्षित (दे०) इन्हें 'अस्तीति कैयटः' कहकर उद्धृत करते हैं। इस प्रकार व्याकरणशास्त्र के शास्त्रीय पक्ष की दृष्टि से कैयट का विशिष्ट योगदान कहा जा सकता है।

कैयहनिल (स० पारि०)

यह 'पुरम्' (दे०) काव्य-विभाग के 'कांचि' (दे०) नामक उपविभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रकरण ('पुरै') है।

इस प्रकरण का विषय मृत लोगों के वियोग से शोक-संतप्त प्रियजनों का असहाय विलाप है। 'कैयहनिल' का अर्थ है—असहाय शोकावस्था। 'संगम्' साहित्य में इस प्रकरण का प्रचलित उदाहरण 'अदियमान' (दे०) नामक दानी प्रभु के वियोग-बुद्ध पर कवयित्री 'अव्वयार' (दे०) का गीत है जो 'पुरनानूरु' (दे०) के कविता-संग्रह में मिलता है।

कैलासम् (क० से०) [जन्म—1885 ई०; मृत्यु—1946 ई०]

कैलासम् आधुनिक कन्नड रंगमूमि के कैलास पर्वत है, प्रहसन-पितामह है। इनका जन्म एक संश्रित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे। नाटक के प्रति इनका आकर्षण जन्मजात था। बहों की नवीनतम नाट्य-परंपरा से ये प्रभावित हुए और थोड़े नाट्य-प्रतिभाओं के संपर्क से आए। उनकी प्रेरणा से इन्होंने कन्नड में सामाजिक नाटकों की रचना की थी। पौराणिक वस्तुओं को लेकर इन्होंने अंग्रेजी में नाटक लिखे। कन्नड में इन्होंने अंग्रेजी मिश्रित कन्नड की अपनी ही एक शैली तथा रंगमंच का निर्माण किया था।

कैलासम् से पहले कन्नड में पौराणिक तथा संस्कृत से अनुदित नाटकों की भरमार थी। इन्होंने ही पहली बार कन्नड रंगमंच पर जनसाधारण की रुचि के नाटक प्रस्तुत किए। हास्य को इन्होंने सामाजिक रोगों का चिकित्सायुक्त बनाया। इन्होंने लगभग साठ नाटक लिखे। उनमें कुछ गम्भीर है और कुछ हास्य-प्रधान। 'टोलु गट्टि', 'ताळीकट्टक्कीने', 'पोली किट्टी' (दे०), 'बंडवाळिविल्लद बदायी', 'अम्मावेगंड', 'हुतदल्लि हुत्तु', 'सूळे' (दे०) आदि

नाटकों में इन्होंने नूतन-पुरातन, पूर्व-पश्चिम, आदि के द्वंद, वर्तमान शिक्षा के खोखलेपन, स्त्रीपति की अराहायता, वेश्या-समस्या आदि का चित्रण किया है। सन्निवेश-मृष्टि, चरित्र-चित्रण, वाग्बद्ध, विडंबन आदि में ये सिद्धहस्त हैं। किंतु कहीं-कहीं सन्निवेशों में अतिकृत्रिमता व्यक्त है, चरित्र अतिरंजित हो गए हैं। अंग्रेजी तथा कन्नड की मिश्रित भाषा ने इनके नाटकों की अंग्रेजी जानने वाले वांग-विशेष के लिए सीमित कर दिया। 'सूळे' (वेश्या) वेश्या-जीवन की भीषणता का चित्रण करने वाला इनका अत्यंत सशक्त नाटक है। 'होंगल' इनके छोटे नाटकों में बहुत ही सफल है। 'कीचक', 'एकलव्य' आदि नाटकों में इन्होंने महाभारत के चरित्रों को नवीन दृष्टि से देखने का सफल प्रयास किया है। इनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। नाट्य-कला की दृष्टि से ये उत्कृष्ट हैं। वातावरण एवं संवाकों में बौद्धिकता की प्रधानता होने पर भी इनके चरित्र अत्यंत मानवीय हैं। मध्यवर्गीय जनता के जीवन की क्लृप्ता एवं कुठारों का उद्घाटन करने में ये बहुत सफल हुए हैं। ये कन्नड के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में से हैं।

कैवार, राजाराव (क० से०)

नाटक-रचना के द्वारा समाज के नाना रूपों तथा सामाजिक समस्याओं का चित्रण करने वाले नाटककारों में इनका नाम आकर के साथ लिमा जाता है। इन्होंने अपने नाटकों में विदेश समस्याओं पर ही नहीं, साधारण समस्याओं पर भी विचार किया है। 'प्रेम परीक्षे' नामक नाटक इसका परिचायक है। इसमें इन्होंने सुंदर वातावरण-निर्माण द्वारा प्रेम के नाम से उत्पन्न होने वाली समस्या एवं अस्थिर मानव-स्वभाव का चित्रण किया है। इनके नाटकों में संवाद भी अत्यंत स्वारस्यपूर्ण होते हैं। 'बंडग जुल्माने' (पति पर जुगाना), 'गळिमुक् गृहिणी' (कमाने वाली गृहिणी) और 'पधू परीक्षे' जैसे नाटक उदाहरण के रूप में उल्लिखित हो सकते हैं। इन्होंने विदेशी नाटककारों से प्रेरणा ग्रहण की है। इनका 'प्रेरणा बुद्धि' (छोटा डमरू) अनातोले फ्रांस के नाटक पर आधारित है। 'नव चतुरंग' (नई शतरंज) लागो बिरों के 'रिबोर्ट', नाटक पर आधारित है। इनके नाटकों में यथार्थ चित्रण के साथ-साथ आदर्श का भी चित्रण हुआ है। 'दिडिळ्ळिमंद हळिळ्ळवरेंगे' (दिल्ली से गांधी तक) दमन उदाहरण है। 'संसार सत्याग्रह' यथवा 'हंसार बदायि' (गृहस्थों का

सत्याग्रह अथवा स्त्रियों का डींग हँवना) इनका अत्यंत सुंदर सामाजिक नाटक है। इनके 'अम्मा' और 'बाबरन पाठ' (बाबर का पाठ) नामक नाटक बच्चों के लिए हैं।

कोइलि (उडि० पारि०)

'कोइलि' एक प्रवार वा सबोधन-गीत है। 'कोइलि' को संबोधित कर लिखे गए गीतों को 'कोइलि' कहते हैं। इसमें अन्य रीतियों की अपेक्षा चउतिशा (दे०) रीति अधिक प्रयुक्त हुई है। यह संस्कृत की दूत-कविता के समान नहीं है। दूत के रूप में कोइलि का प्रयोग बहुत कम हुआ है। वह एक श्रोता या साक्षी है। प्राकृत की 'लोली' कविता से कोइलि कविता समानता रखती है। यह कविता प्रधान रूप से आदिवासी गीतों से अनुप्रेरित है। आदिम जातियों में धृक्ष-लता, पशु पक्षी को संबोधित कर गीत गाने की प्रथा है। 'कोइलि' कविता प्रायः कण्ठरसात्मक होती है और श्रोता मादा कोइलि होती है। 'कोइलि' कविताओं में बारहमासा वर्णन भी मिलता है। असमिया, बँगला एवं हिंदी के समान बारहमासा वर्णन की स्वतंत्र रीति उडिया साहित्य में नहीं है। कोइलि रचना की तुलना नाटकीय स्वगतकथन के साथ की जा सकती है। 'कोइलि' के अतिरिक्त मधुप, चउल, नवघन, सारंग आदि को संबोधित कर भी चउतिशाएँ लिखी गई हैं, किंतु कोइलि के समान लोकप्रिय नहीं हो सकी। 'केशव-कोइलि' (दे०) (मार्कंडदास), 'कात कोइलि' (बलरामदास) (दे०), 'बारमासी कोइलि' (सकर), 'ज्ञानोदय कोइलि' (नाथिया), 'खर कोइलि' (अच्युतानंद दास) (दे०) आदि इस वर्ग की प्रसिद्ध कविताएँ हैं। आज भी प्रचारमूलक कविताओं में 'कोइलि' शैली का प्रयोग दिखाई पड़ता है।

कोकिला (गु० पा०)

कोकिला श्री रमणलाल देसाई (दे०) के 'कोकिला' उपन्यास की स्त्री-पात्र है। जीवन सगिनी के रूप में इसे प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति अपना अहोभाष्य समझ सकता है। ऐसी मृदु, मनोहर, लावण्यमयी, प्रेमार्द्र और आदर्श गृहिणी-रूप इस नारी ने एक समय समस्त गुजरात का हृदय जीत लिया था।

कोकिला का समग्र दायित्व जीवन परिस्थितियों की विपरीतता के बीच व्यतीत होता है किंतु उसने मन में कभी कटुता नहीं आती। अपनी वाणी के माधुर्य से यह

पति को ताजगी देती है। इसके चेहरे पर ऐसा अपूर्व भाव रहता है, जहाँ लेखक के शब्दों में प्रेम और सौंदर्य तद् रूप हो जाते हैं।

पति के प्रति इसकी निष्ठा, विश्वास तथा प्रेम अदृष्ट है। इसी कारण विजयालक्ष्मी समय की सीमा नहीं लांघती तथा नाथ बाबा भी अपना बर भूल जाते हैं। जब नाथबाबा आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होते हैं तब यही उन्हें नया जीवन अर्पित करती है। इस समय इसका प्रेम बृहत्तर भूमिका पर पहुँच जाता है।

कोकिला सरल सहज गृहिणी है और यही इसका आकर्षण है।

कोच्चु सीता (मल० पा०)

1921 में प्रकाशित महाकवि बळ्ळत्तोळ् (दे०) के इसी शीर्षक के खडकाव्य की कथा-नायिका है कोच्चु सीता या चेम्पकवल्ली। वेश्याकुलोत्पन्न चेम्पकवल्ली श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी सीता के समान पावन चरित बनने का प्रयत्न करती थी। देवमूर्ति के सम्मुख नृत्य करना उसकी कुल वृत्ति थी। कोच्चु सीता की प्रवृत्ति रामायण-पाठ की ओर थी और उसकी नानी उसे वेश्या बनाने में सदा तत्पर रहती थी। एक दिन वह अपने घर से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अपने विदा पत्र में वह अगले जन्म में स्वतंत्र भारतीय गानाओं के बीच जन्म लेने की इच्छा प्रकट करती है। इस पत्र के द्वारा कवि ने भारतीय संस्कृति प्रेम का संदेश दिया है।

कोटि ब्रह्मांड सुदरी (उडि० कू०)

'कोटि ब्रह्मांड सुदरी' उपेंद्र भज (दे०) की रचनाओं में सर्वोत्तम तथा उडिया साहित्य में बेजोड़ कृति है। इस कृति ने कवि-सम्राट भज को भाषा-साहित्य के आलंकारिक कवि के रूप में अक्षय गौरव का अधिपति बनाया है। भाव भाषा, अलंकार-प्रयोग, वर्णन चातुरी एवं पांडित्य सभी दृष्टियों से यह अद्वितीय है। इस काव्य लता के मूल से शीर्ष तक शाखा पत्र पत्र, पुष्प सभी परम काव्यमय हैं। इसमें विराम के लिए अवकाश नहीं है।

यह एक काव्यनिरूपक काव्य है। पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी की वंदना से काव्यारम्भ होता है। यद्यपि यह शब्द-काठिन्य से भरपूर रचना है, किंतु मृगलाचरण की भाषा अपेक्षाकृत सरल है। कथा नगरी के राजा विरवन्दन की

पुत्री कोटि ब्रह्मांड सुंदरी का—जो ब्रह्मा जी की अनुकंपा से प्राप्त होती है—जीवन इसमें चित्रित है। पाटलिपुत्र के राजा दीप्तासार के पुत्र पुण्यकेतु से राजकुमारी का प्रणय होता है और अंततोगत्वा वह विवाह में परिणत हो जाता है। कथान्वस्तु केवल इतनी ही है। इस काव्य की विशिष्टता एवं सौंदर्य कथावस्तु की गति एवं उस गति के बीच आए प्रत्येक स्थान, प्रत्येक प्रसंग के सालंकार वर्णन में है।

तत्कालीन समाज का चित्र भी इसमें उभर कर आया है। काल्पनिक राज्य व्यवस्था एवं जनसमाज के चित्रण में कवि का अपना समाज ही प्रतिबिम्बित हुआ है। राज्य का प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सैनिक शक्ति, युद्ध-कला, सामाजिक रीति-नीति, लोगों का रहन-सहन, उनकी वेशभूषा, समाज में प्रचलित विश्वास एवं मान्यताओं (जैसे तंत्र-मंत्र, शून्यभ्रमण) आदि का इसमें चित्रण हुआ है।

प्रकृति का वर्णन सुंदर एवं जीवंत है। प्रकृति मानव के सुख में सुखी एवं दुःख में दुःखी दिखाई पड़ती है। पद्मश्रुत-वर्णन सिद्धहस्त अनुभवी सूक्ष्म द्रष्टा शास्त्रादि कलाकार की तूलिका से निःसृत है।

इस की भावपूर्ण सरस-आलंकारिक पदावली सहृदय के मन को सुधासिक्त कर देती है। पदों और अर्थ-वैचित्र्य का संश्लेष-साधन अद्भुत है। 'कोटि ब्रह्मांड सुंदरी' में 15 पदों में अपूर्व कौशल से तीनों श्रुतों का वर्णन है। पूर्व पंक्तियों में वर्ण श्रुत का वर्णन है और छंद का राग 'चिन्तावेशाक्ष' है। पंक्तियों के आद्यवर्ण निकाल देने से छंद 'काफी कामोदी' में परिणत होकर शीत श्रुत के वर्णन को व्यक्त करने लगता है। फिर प्रत्येक पंक्ति के प्रथम दो-दो वर्ण निकाल देने से वह छंद 'मालवराट्टि' राग में परिणत होकर ग्रीष्म श्रुत का वर्णन करने लगता है। यह जादू केवल लोकोत्तर प्रतिभा से संपन्न हुआ है। कवि की यह उक्ति सर्वथा ठीक है कि उसने अपनी इस रचना में रसाल भाव को कठिन शब्द-साँचे में रख दिया है, अतः अस्वाभिव्यो के लिए अर्थबोध सरल नहीं है।

इसमें 35 छंद हैं। इससे कवि की चिंतना की गंभीरता एवं विद्वत्ता प्रकाशित होता है। लेखनी कवि की आज्ञाकारिणी है।

कोट्टारत्तिल, संकण्णि (मस० ले०) [जन्म—1855 ई०; मृत्यु—1937 ई०]

जन्म-स्थान—कोट्टयम्। कोट्टारत्तिल इनका पारिवारिक नाम था। इनकी छोटा साहित्य-सेवा का प्रारंभ

कोट्टायम-स्थित 'मलयाल-मनोरमा' पत्रिका के कविता-स्तंभ के संपादन काल से होता है। ये अनेकों सुधी सज्जनों के संपर्क में आए और स्वयं बहुत बड़ी संख्या में कविताएँ रचीं। परंतु काव्य की गुण-दृष्टि से ये कविताएँ विशेष प्रभाव-शाली नहीं हैं। इनका चिरस्मरणीय योगदान तो आठ वंदों में प्रस्तुत 'ऐतिह्यमाला' (दे०) है। जनश्रुतियों पर आधारित ऐसा विशाल कथा-संग्रह मलयालम में कोई और नहीं है। जनश्रुति के नाते थोड़ी-सी रियायत यदि की जाय तो दोष बातें अत्यंत प्रभावशाली और प्रामाणिक हैं। इनका प्रथम प्रबंधकाव्य 'सुभद्राहरणम्' 1891 ई० में प्रकाशित हुआ था।

कोडियां (गृ० कृ०) [प्रथम संस्करण—1934 ई०; द्वितीय संशोधित संस्करण—1957 ई०]

'कोडियां' श्रीकृष्णलाल धीधराणी (दे०) की काव्यकृति है। धीधराणी की कव्य-चेतना का विकास प्रमुखतया गांधीयुग में एवं गांधीवादी भावनाओं के अनुरूप हुआ है। 'पुजारी', 'देव' तथा 'मंदिर' इत्यादि इस संग्रह की ऐसी ही कविताएँ हैं जिनमें दीन-हीन जनवास्तव्य को अभिव्यक्ति मिली है। कवि तथा नवोन्मेष की संघर्षानि करने वाली इन कविताओं का प्रमुख आकर्षण सुभग-ललित पदावली, भावप्रतीक, कल्पना की मनोहारिता, कलात्मकता तथा स्वाभाविकता में निहित है।

1948 ई० के पश्चात् इनकी कविता विषय, छंद, तथा भाषा सभी दृष्टियों से एक नवीन दानक पहन-कर आई है। संग्रह की 'आठवुं दिल्ली' इसी प्रकार की प्रतिनिधि रचना है।

संक्षेप में कवि समस्त पुरानी परंपराओं को पचाकर तबयुग का संदेशवाहक बनकर इस कृति के भीतर प्रकट हुआ है।

कोणाकं (उडि० कृ०)

'कोणाकं' अश्विनोकुमार पोप (दे०) का ऐतिहासिक नाटक है। इसमें जातीय जीवन का गौरवमय पक्ष प्रस्तुत हुआ है। रंगमंच की दृष्टि से यह सफल नाटक है।

कोणाकं (उडि० कृ०)

कृपासिन्धु मिश्र (दे०)-कृत 'कोणाकं' दलितग और साहित्य दोनों ही दृष्टियों से मूल्यवान है। अपनी

प्रामाणिक गद्य रीति के द्वारा लेखक ने जिस इतिहास की रचना की है वह एकांत अभिनव है। कोणार्क के वर्णन के साथ ऐतिहासिक तथ्य स्वतः उद्घाटित होते जाते हैं। यही इसकी सुंदरता है। आलोचना की प्राजलता, भाषा की अप्रतिहत गति, उच्चकोटि की सुखपाठ्य शैली के कारण इसमें शुष्क इतिहास सरस हो उठा है।

कोदेत्तीवु (त० कृ०)

यह व० रामस्वामी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसकी कथा उपन्यास के सर्वथा अनुरूप है। इसे उपन्यासकार के सुंदर स्वप्न का प्रतिफलन कहा जा सकता है। वह एक ऐसे आदर्श समाज की, राज्य की कल्पना करता है जहाँ नारी को समस्त अधिकार प्राप्त है। उस समाज को उसने 'कोदेत्तीवु' नाम दिया है। इसमें वर्णित प्रमुख प्रसंग है— नारी पुरी नामक देश में माणिक्य कोदैयार का शासन, वहाँ नर-नारी को समान अधिकार प्राप्त, सुखी पारिवारिक जीवन-यापन के मार्ग के बाधक जाति-भेद, वहेज-प्रथा आदि का उस देश में अभाव, गणपतिरामन और भूपतिरामन का नारीपुरी गमन, वहाँ की स्थिति देख विस्मयविभूत रह जाना, आदि। इस उपन्यास के द्वारा एक आदर्श समाज की सृष्टि करने के साथ साथ उपन्यासकार ने पौराणिक ग्राम्यताओं और ऐतिहासिक तथ्यों को नूतन दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। उसने 'हर पुरानी वस्तु सुंदर है' इस विचारधारा का विरोध किया है। व० रामस्वामी जीवन-भर नारी को उचित अधिकार दिलाने के लिए सघर्ष करते रहे। इस उपन्यास में नारी के अधिकारों के विषय में उनके विचार व्यक्त हुए हैं। इसका तमिल के समाज-सुधार-ग्रन्थान उपन्यासों में विशिष्ट स्थान है।

**कोनो खेद नाइ (अ० कृ०) [रचना-काल—1693 ई०
लेखक—यय्य बरकट्टी (दे०)]**

शिवासिंह (1714-1736 ई०) की रानी फूलेश्वरी और उस समय के मरान विद्रोह पर आधारित यह ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें इतिहास का नवीन दृष्टि से मूल्यांकन किया गया है।

कोपेरुचोळन (त० पा०)

ये सप्तकालीन प्रसिद्ध शासकों में से हैं। कोपे-

रुचोळन, पिशिरादैयार और पोत्तिमार बिना एक दूसरे को देखे प्राणसंघा बन गए थे। प्रसिद्ध है कि तीनों ने एक ही समय प्राणों का त्याग किया था। ये कवियों का बहुत आदर करते थे। इन्होंने स्वयं कुछ सुंदर कविताओं की रचना की है। इनकी चार कविताएँ 'कुस्तोम' (दे०) में और तीन कविताएँ 'पुरनानूर' (दे०) में संगृहीत हैं। इन कविताओं की रचना करके इन्होंने तमिल के राजा-कवियों में अपना स्थान बना लिया है।

कोमप्पन् (मल० पा०)

शुद्ध मलयाळम भाषा में कुडूर नारायण मेनन (दे०) ने 'कोमप्पन्' नामक एक काव्य लिखा है जिसका कथा नायक है कोमप्पन्। कोमप्पन् को केंद्र बनाकर कई लोक-गीत लिखे गए हैं। इनमें उत्तर केरल में लोगों के आचार विचार विश्वास, सिद्धांत आदि की अभिव्यक्ति हुई है। खेत में काम करने वाली महिलाएँ काम करते समय इसके गीत गाकर अपनी थानि का परिहार करती हैं। 'कोमप्पन्' के गीत बहुत लोकप्रिय हैं।

**कोयिलपुरान्, किळिमानूर विद्वान् (मल० ले०)
[जन्म—1812 ई०, मृत्यु—1845 ई०]**

ये प्रमुख आट्टवक्त्राकार हैं। इनका नाम राजराज वर्मा था और विद्वान की उपाधि महाराजा स्वाति तिरुनालु द्वारा प्रदत्त थी। ये किळिमानूर राजवंश के सदस्य थे और महाराजा के परम मित्र और राजकवि थे। 'रावणविजयम् आट्टवक्त्रा' इनकी कृतियों में मुख्य है। यह प्रथम कोटि की आट्टवक्त्राओं में एक है और कथकलि के कलाकारों और प्रेक्षकों में अत्यधिक लोकप्रिय है। देवताओं और राजाओं को नायक का स्थान न देकर रावण को मुख्य पात्र का स्थान देना परंपरा के विरुद्ध होने पर भी इस दृश्य काव्य का सहृदयों ने स्वागत किया था। कथकलि-साहित्यकारों में तपुरान् का स्थान शीर्षस्थ है।

**कोयिलपुरान् (वलिय), केरलवर्मा (मल० ले०)
[जन्म—1845 ई०, मृत्यु—1914 ई०]**

ये केरल-नाल्लिदास के नाम म प्रख्यात कवि, गद्यकार एवं शिक्षाशास्त्री हैं। य तत्कालीन रावनकोर महाराजा के बहनोई थे, परंतु महाराजा की अग्रगण्यता

के पात्र होने के कारण इन्हें पाँच वर्ष का कारावास भोगना पड़ा था। यह प्रवास-काल सुंदर संदेश-काव्य 'मयूर-संदेशम्' (दे०) की रचना के लिए प्रेरक बना। परवर्ती महाराजा के काल में इन्हें अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और इन्होंने साहित्यकारों के प्रोत्साहन और शिक्षा के विकास में शेष जीवन समर्पित किया।

इनकी मुख्य कृतियाँ 'मयूरसंदेशम्', 'दैवयोगम्' आदि काव्य, 'हनुमदुद्भवम्', 'ध्रुवचरितम्' आदि आष्ट-कथाएँ, 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' (दे०), 'अमरकशतकम्' (दे०) आदि के अनुवाद और 'अकबर' (दे०) उपन्यास हैं। इन्होंने इतिहास, भूगोल आदि विषयों पर अनेक पाठ्य-पुस्तकों की भी रचना की है तथा अनेक संस्कृत-काव्य भी लिखे हैं जिनमें 'विशाखविजयम्' प्रमुख है।

केरलवर्मा मलयाळम कविता के नवोत्थान के प्रणेता हैं। इन्होंने नव-कलासिक शैली में काव्य-रचना की और अनेक कवियों को इस शैली में दीक्षित किया। इनके नाम से एक साहित्यिक आंदोलन ही चालू हुआ था। इनके प्रोत्साहन में मलयाळम को अनेक सुंदर काव्य प्राप्त हुए थे। आधुनिक गद्य के विकास में भी इनका स्थान सर्वोपरि है। यद्यपि 'मयूरसंदेशम्' और 'भाषाशाकुंतलम्' के प्रतिभा-संपन्न कवि के रूप में केरलवर्मा का अद्वितीय स्थान है तथापि साहित्य-कला प्रोत्साहक के रूप में ही साहित्य में इनका यश अक्षुण्ण है।

'कोरटि', श्रीनिवासराव (क० ले०) [जन्म—1925 ई०]

इनका जन्म कर्णाटक के कोरटि नामक गाँव में हुआ था। ये 'कोरटि' के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। कन्नड के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में इनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने अब तक पच्चीस से भी अधिक उपन्यास लिखे हैं। 'जैत्रयात्रे', 'तुरिबंद तारे' (उड़ कर आई तारिका), 'मिस लीलावती', 'जगन्मोहिनी' और 'मंसूर हुलि' (मंसूर का बाग) इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण का अच्छा निरूपण हुआ है तथा संभाषणों में आकर्षण और पात्रों के चित्रण में रमणीयता है। इनके 'आदिमानव' का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है।

कोरड़ा (पं० पारि०)

यह गंजावी का एक लोकप्रिय छंद है। प्रत्येक

चरण में 13 वर्ण होते हैं, तथा 6 और 7 पर मति होती है। प्रत्येक छंद में चार चरण होते हैं।

तूछी तंछ सांग, हाड़ी वेच वट के।
लंबड़ा ते झाड़ा दा हिसाव वट के।
कड़े मार बंझली अनंद छा गिआ।
गारवा बमामे बट्ट मेले आगिआ।

कोडूर कोडगुसु-पडसरिय (क० पा०)

कोडूर कोडगुसु की कहानी तमिल साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। वह एक शिवभक्त बालिका थी। इसकी कहानी भीम कवि के 'बसव पुराण' में भी आती है। पडसरी ने अपने 'वृणमैत्रविजय' नामक काव्य में इसका बहुत ही सुंदर निरूपण किया है। इसके पिता परम शिवभक्त थे। एक दिन उनको किसी दूसरे गाँव जाना पड़ा और उन्होंने भोग लगाने का काम बेटी को सौंप दिया। लड़की को क्या मालूम कि भोग लगाना क्या होता है। उसने समझा कि शिवजी काफी दूध पिएँगे। दूध खूब गरम कर मंदिर में ले चली। किंतु मंदिर में पत्थर की मूर्त दूध क्या पीती? उसने भाँति-भाँति से प्रार्थना की, गिड़-गिड़ाई, और अंत में आरमहत्या करने लगी। शिवजी उसकी भक्ति पर रीसे और दूध पी गए। फिर रोज ऐसा ही होने लगा। जब पिता लौटे तो उन्होंने दूध के नैवेद्य के बारे में पूछा। लड़की ने सारा हाल गढ़ सुनाया। पिता की विश्वास नहीं हुआ। ये नाराज हो लड़की को मारने चले। अंत में दोनों मंदिर में चले। शिवजी भी आग जल्दी नहीं रीके, अंत में अपनी भक्तिन को बचाने के लिए वे प्रकट हो दूध पीने लगे। आसिर उस परम भक्त की उन्होंने अपने में सीन कर लिया। लिंग में विलीन होते देखकर पिता ने अपनी लड़की की चोटी पकड़ कर पीची। चोटी बाहर ही रह गई, शेष सब भाग लिंग में सीन हो गया। इसकी मूर्ति आज भी विद्यमान है। पडसरी ने कोडगुसु की कहानी में मुख्य भक्ति का अत्यंत राजीव चित्रण प्रस्तुत किया है।

कोहूटकर, अच्युत बळवंत (म० ले०) [जन्म—1879 ई०; मृत्यु—1931 ई०]

पाई के एक संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये टिळक के अनुयायी थे। इन्होंने नागपुर में निराले वाले 'दिगसेवक' पत्र में उग्र राजनीति का विचारपूर्ण निबंध

लिखे थे। ये निबन्ध अत्यंत लोकप्रिय हुए फलतः ये 'देश-सेवक' पत्र के संपादक बन गए। 1912 में इन्होंने 'सदेश' समाचारपत्र निकाला। कोल्हटकर जी ने एक नाट्यमंडली की स्थापना भी की थी जिसमें ये स्वरचित नाटकों का अभिनय प्रस्तुत करते थे।

इनका साहित्य-भांडार विपुल, वैविध्यपूर्ण और एक अद्भुत संग्रहालय की तरह है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं ऐतिहासिक उपन्यास—'इंद्रजाचा पराभव', निबन्ध-संग्रह—'अ० व० कोल्हटकर स्मारक ग्रंथ' (भाग 13)। इनके अतिरिक्त इन्होंने राष्ट्रभिमानीपोषक पोवाडे और नाटक भी रचना की।

इनके साहित्यिक यज्ञ का आधारस्तंभ 'सदेश' समाचारपत्र में प्रकाशित निबन्ध है जो 'अ० व० कोल्हटकर स्मारक-ग्रंथ' में संगृहीत है। इनमें से कुछ स्वभाषी, स्वधर्म, एवं स्वदेश के उद्धार की प्रेरणा देने वाले गंभीर निबन्ध हैं और कुछ मनोरंजनार्थं सजिले शैली में लिखे गए हैं। इनकी निबन्ध-शैली व्यंग्य, विनोदयुक्त, धाराप्रवाही एवं चित्ताकर्षक थी।

इनके कारण 'सदेश' इतना लोकप्रिय बन गया था कि लोग खरीदकर पढ़ते थे। इनका 'वत्सला वाहिनीची पत्रे' तब अत्यंत उद्बोधक था और लोकप्रिय भी। ये सामान्य बातों को भी विस्तारपूर्वक आवेशयुक्त शैली में लिखते थे जिसे पढ़ते ही पाठक उनका प्रयोजन समझ जाता था।

राष्ट्रोत्थान की प्रेरणा देने वाले पत्रकार एवं निबन्धकार के रूप में इनका स्थान अन्यतम है।

कोल्हटकर, बाळ (म० ले०)

आधुनिक मराठी नाटककारों में बाळ कोल्हटकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने अपनी नाट्य-कृतियों में पारिवारिक जन-जीवन को उद्घाटित है। रंग-मंचीय दृष्टिकोण के प्राधान्य के कारण इनकी रचनाएँ नाटकीय प्रभावान्विति की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं। त्यागमय जीवन का भव्य चित्राकन इनके 'दुरिताचें निर्गिर जावो' (दे० दिग), 'व्हातो ही दुर्वाची दूरी' (दे० ताई), 'अगाई', 'वेगल व्हायचय मला', 'एखा दी तरी स्मिति रेखा', 'करायला गेलो एव' तथा 'व्हान पण देण देवा' आदि नाटकों में हुआ है। जनसामान्य से नाटकीय कथा एवं पात्रों का चयन कर जनसाधारण की भाषा में ही सहज-सरल संवादों की योजना से युक्त इनकी कृतियाँ

परिपूर्ण हैं और यही कारण है कि नाटकीय प्रभावान्विति की दृष्टि में ये विशेष उल्लेखनीय हैं।

कोल्हटकर, श्रीपाद कृष्ण (म० ले०) [जन्म—1871 ई०, मृत्यु—1934 ई०]

इन्होंने अनुदिन एवं पौराणिक नाटकों के भंडार-जाल से मराठी रंगमंच को विचालकर वरुणा रम्य सामा-जिक नाटकों का प्रचलन किया था। आगरकर के समाज-सुधारक विचारों का प्रतिपादन इनके नाटकों में हुआ है। 'वीर तनय' (1894), 'मूक नायक' (1897), 'गुप्त मजुप' (1901), 'मनिबिकार' (1906), 'प्रेमशोधन' (1908), 'वधू परोक्षा' (1912), 'जन्म रहस्य' (1918), 'सहवा-रिणी' (1917) आदि नाटकों में अतमल, विधवा, बहु-विवाह आदि का निरूपण हुआ है। 'वीरतनय' में मद्य-निषेध तथा 'शिव पावित्र्य' में महाराज शिवाजी के महद चरित्र का ध्व्यक्रान्त हुआ है। शैक्सपियर तथा मीसियर के नाट्य तंत्र से ये अतिशय प्रभावित हैं। कथा विज्ञान चमत्कार एवं चमत्कारपूर्ण घटना-प्रसंगों के कारण जटिल अवश्य हो गया है, परंतु भाषा मनोहारी, व्यंग्यात्मक, सहज सरल है तथा संवाद-भोजन के कारण कहीं भी बोधिल नहीं हो पाई है। सुधारवादी दृष्टिकोण के प्रबल आग्रह के कारण कथा का विकास पूर्व निश्चित योजना के अनुसार हुआ है। फलतः मार्मिक भावाभिव्यक्ति के स्थान पर चमत्कार एवं आलंकारिक प्रवृत्ति का अवसर लेकर औत्सुक्य बनाए रखने की प्रवृत्ति स्पष्टतः परिलक्षित होती है। वस्तुतः अपनी स्वच्छंदतावादी परंपरा से हटकर कथा चयन के कारण इनकी रचनाओं में कतिपय शिल्पगत नुटियाँ अवश्य रह गई हैं, परंतु अद्भुत एवं सयोग के समावेश, सहज-सरल मार्मिक संवाद तथा अभिनयोचित चांचल्य से परिपूर्ण तर्कमयी भाषा के कारण इनके नाटक मराठी नाट्य-साहित्य की अमूल्य विधि हैं। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने विनोदपरक लेख भी लिखे हैं। 'सुदाम्यासे पोहे' (२०) में य लेख संगृहीत है।

कोवूर, ई० एम० (मल० ले०) [जन्म—1906 ई०]

तिरुवळ्ळ शहर में प्रतिष्ठित और आर्थिक दृष्टि से संपन्न सिरिखन् परिवार में जन्म कावूर जी अपनी प्रतिभावन्ती, प्रभावशीला और वात्सल्यमयी माता का स्मरण श्रद्धा तथा भयना से करते हैं, ये भौतिकी और

कानून के स्नातक होने के बाद कुछ वर्षों तक वकालत करते रहे तथा अंततः जिला-जज के पद से इन्होंने अवकाश ग्रहण किया।

श्री कोबूर जज से बढ़कर साहित्यकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। वे धारावाही कथा, सरस कहानीकार और उपन्यासकार हैं। कहानी व उपन्यास के असाधारण व्यंग्य-विमोद, नाटक, जीवनी आदि अन्य विधाओं की रचनाएँ भी इनकी लिखी हुई हैं। बहुमुखी साहित्यकार होते हुए भी कोबूर जी साहित्य-साधना को अपनी 'हाथी' ही मानते हैं।

कोबूर जी की कहानियों के करीब तेरह संग्रह निकले हैं। इनकी कहानियों के विषय अनेक हैं और इनका प्रेरणा-स्रोत मानो असंख्य है। बहुमुखी जीवन-साराओं का विशद परिचय शब्दबद्ध करना ही ये सृजनशील कलाकार का कर्तव्य समझते हैं। इनकी कहानियों में कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी, वैतनिक गवाह, धर्मप्रचारिणी महिलाएँ, कलाकार आदि समाज-जीवन के अनेक स्तरों और वर्गों के पात्र आते हैं। गुप्तन नायर के शब्दों में साधारण कोटि के जीवन के असाधारण भावों और प्रसंगों को देख लेना और उनके जरिये सूखे जीवन-प्रसंगों को आश्चर्य का गाढ़ा रंग देने का रोमांटिसिज्म कोबूर जी की कहानियों में उपलब्ध है। यथार्थवाद की शुष्कता की जगह कल्पनामिश्रित मधुर कथा को कोबूर अधिक पसंद करते हैं। हास्य-व्यंग्य इनमें सहज है और इन्हे स्व० ई० बी० कृष्णपिळ्ळा (दे०) से इस विषय में बड़ी प्रेरणा मिली है। श्री कोबूर मलयाळम के अग्रणी कथाकारों में परिगणित हैं।

कोबूर-किपार् (त० ले०) [समय—अनुमानतः पहली शती]

ये कोळ नामक नाँव के एक किसान थे। इनके विरचित 17 पद्य विभिन्न संकलन-ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इनकी रचनाओं से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का कुछ संकेत मिलता है। ये कोळ राजा 'नलङ्-किळिळ' के आश्रय में रहते थे। जिस समय नलङ्-किळिळ ने एक अन्य राजा 'नेडुङ्-किळिळ' पर आक्रमण किया था उस समय 'नेडुङ्-किळिळ' अपने दुर्ग में ही छिपा रहा था। इस कवि की एक कविता को सुनकर यह राजा अपना दुर्ग छोड़कर बाहर निकल आया था। हारने के बाद वह 'उरैयूर' नामक स्थान को चला गया था; 'नलङ्-किळिळ'

ने वहाँ भी आक्रमण किया था। 'नेडुङ्-किळिळ' ने एक व्यक्ति को गुप्तचर होने की सलाह पर मरवाना चाहा था; तब इसी कवि के कारण उसे छोड़ दिया गया था। इस कवि ने बाद में दोनों नरेशों में संधि करा दी थी। इसी प्रकार 'किळिळ वळ्वन्' नामक राजा ने जब किसी कारण से अन्य किसी राजा 'मसयमान्' के पुत्रों को हाथियों से कुचलवाने का इंतजाम किया था तो इस कवि ने अपनी एक कविता सुनाकर उसका मन-परिवर्तन कर दिया था और उन कुमारों को बचा लिया था। ऐसी अनेक घटनाएँ इनकी कविताओं से संबद्ध हैं।

कोवै (त० पारि०)

कोवै तमिल साहित्य की एक विधा है। इसकी गणना अकम साहित्य के अंतर्गत होती है। इसमें मुरुलै (दे०), कुरिजि (दे०), पालै (दे०), महदम (दे०), नेय-दल (दे०) इन पाँच भूखंडों में प्रेमी-प्रेमिका के अंतरंग जीवन का वर्णन होता है। कोवै में प्रेम के दोनों पक्षों, पूर्वराग और विवाहोपरान्त प्रेम का विस्तृत चित्रण होता है। कोवै कृतियों में कट्टे कलि तुरै छंद में रचित प्रेम-संबंधी चार सौ पद होते हैं। प्रत्येक पद में प्रेमी-प्रेमिका अथवा भावी पति-पत्नी के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। कोवै का एक प्रकार है 'ओस्तुरै कोवै'। इसमें 400 पदों में मात्र एक ही घटना का वर्णन होता है। कोवै के प्रत्येक पद में कवि अपने इष्ट देवता या आश्रयदाता राजा को संबोधित करता है। इस प्रकार इसे दरबारी कविता का एक रूप माना जा सकता है।

तमिल की कुछ प्रसिद्ध कोवै कृतियाँ हैं—तिरुक्कोवैयार, तंजवाणन कोवै, तिरुवैंगे कोवै, पांडियन कोवै, असदि कोवै आदि।

कोशविज्ञान (हि० पारि०)

प्रायोगिक भाषाविज्ञान (applied linguistics) की एक शाखा, जिसका संबंध कोश-निर्माण से है। पहले मानव को कोशों की आवश्यकता न थी, किंतु जैसे-जैसे एक भाषा-भाषी समाज के अपने ही पुराने शब्द अवन-लन के कारण कठिन जान पड़ने लगे तथा अन्य भाषा-भाषियों या उनकी भाषाओं एवं साहित्यों से परिचय की आवश्यकता पड़ी—एकभाषिक, द्विभाषिक तथा बहुभाषिक कोशों का निर्माण होने लगा। निर्माण के साथ-साथ दूत

विशा में चिंतन भी बढ़ा और अब कोशविज्ञान (lexicology) तथा कोशकला (lexicography) दो रूपों में इस विषय पर विचार होता है। कोशविज्ञान वा सबब कोश-निर्माण सबधी सैद्धांतिक बातों से है तथा कोशकला का कोश-निर्माण-सबधी व्यावहारिक बातों से। 'कोश' किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार एवभाषिक, द्विभाषिक, त्रिभाषिक आदि, शब्दकोश, चरित्रकोश, मुहावरा कोश, लोकोक्ति कोश, प्रयोग कोश, उद्धरण कोश, उच्चारण-कोश, पर्याय कोश, पारिभाषिक कोश आदि, सामान्य कोश, ऐतिहासिक कोश, तुलनात्मक कोश, व्युत्पत्ति कोश आदि होते हैं, उसके लिए प्रविष्टियों का चयन कैसे और कहाँ से करें, कोश-निर्माण में एकसूत्रता के लिए क्या कुछ करें, प्रविष्टियों को क्रमबद्ध कैसे करें, उच्चारण कैसे लिखें, व्याकरणिक संकेत में क्या क्या ले, अर्थों का जग बया रखें, किन-किन अर्थों को उदाहरण करें, उदाहरणों का सदम कैसे दें, आदि अनेकानेक बातें इस प्रसंग में विचारणीय होती हैं। हिंदी में—तथा अन्य भारतीय भाषाओं में—कोश विज्ञान, अपने आधुनिक सदमों में, अभी विकसित होना है।

कोहली, सुरिंदर सिंह (प० ले०) [जन्म—१९१९ ई०]

डॉक्टर कोहली पंजाबी के प्रसिद्ध अध्यापक हैं। आपके अनुसंधान और आलोचना का अधिकतर भाग आपके अध्यापन के परिणामस्वरूप विरचित है। आपने परंपरा प्राप्त आलोचना-सरणियों को ठोस आधार प्रदान कर विस्तार की ओर अग्रसर किया। मध्यकालीन साहित्य के कतिपय अंशों को संपादित कर इन्होंने पंजाबी पाठ्य-पुस्तकों की जमीनी पूरी करने का यत्न किया। इसके अतिरिक्त आधुनिक कविता के भी प्रतिनिधि सक्लन तैयार कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया। आपने इतिहास, धर्म, धर्म-मर्यादा, साहित्य आदि भिन्न-भिन्न विषयों में रचि ली परंतु इन सब के मौलिक प्रकृति-भेद की ओर विशेष ध्यान न दे पाने के कारण इनमें अपेक्षित गंभीरता का अभाव है।

आजकल आप पंजाब विश्वविद्यालय में पंजाबी विभाग में अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। प्रसिद्ध रचनाएँ—“पंजाबी साहित्य का इतिहास”, “पंजाबी साहित्य वस्तुतः रूप”, “प्र० पूरण सिंह जीवन के रचना”, “पंजाबी साहित्य के उतराये”, “लाला किरपा सागर के उन्हीं दी रचना” आदि।

कौटिल्य (स० ले०) [स्थिति काल—ई० पू० चौथी शती]

इनके विष्णुगुप्त और चाणक्य नाम भी मिलते हैं। इनका सर्वाधिक प्रख्यात ग्रंथ ‘अर्थशास्त्र’ (दे०) है। इसके अतिरिक्त चाणक्य के नाम से ‘चाणक्यशतक’ एवं ‘चाणक्य नीति’ (340 श्लोकों का संग्रह), ये दो ग्रंथ मिलते हैं।

अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राजनीति है। इस महान ग्रंथ में कौटिल्य ने राजनीतिशास्त्र के विषय में विस्तृत सामग्री प्रस्तुत की है। अर्थशास्त्र के उत्तरवर्ती ग्रंथों—‘कामन्दकीय नीतिसार’ एवं ‘नीति वाक्यामृत’ आदि—पर कौटिल्य का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

प्राचीन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौटिल्य की देन इस कारण से महत्वपूर्ण है कि इस विद्वान् ने अपनी प्रतिभा से पूर्ववर्ती बृहस्पति (दे०) एवं भारद्वाज आदि के अर्थ-शास्त्रीय सिद्धांतों का समन्वय प्रस्तुत करते हुए एक विस्तृत अर्थशास्त्र का निर्माण किया था। इस ग्रंथ में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार्य राजनीतिक सिद्धांतों का विशद निरूपण मिलता है।

कौल, ज़िद (क० ले०) [जन्म—1884 ई०, मृत्यु—1965 ई०]

मास्टर जी के नाम से प्रसिद्ध श्री ज़िद कौल ने शैशव से ही अपनी मेधा का परिचय दिया। वे पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली से शिक्षित प्रारंभिक कश्मीरी छात्रों में थे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। परिणामतः आधुनिक विचारधारा से वे प्रभावित थे। उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। अंग्रेजी के ये प्रख्यात ब्याकरण थे। उर्दू और फारसी में भी इन्होंने कविताएँ रची हैं। ईरानी विद्वानों ने इनकी फारसी कविता को सराहा था। ‘सावित’ उपनाम से इन्होंने उर्दू और फारसी में प्रारंभिक रचनाएँ कीं। कुछ समय तक अध्यापन रहे। इसीलिए ‘मास्टर जी’ कहलाए। अपनी सीधी-सादी शिष्टसुलभ प्रवृत्ति, मित-भाषिता, सात्विक स्वभाव एवं उच्च आदर्शों के कारण ये कश्मीरी जन-जन के स्नेहभाजन बन। कश्मीरी भाषा में इन्होंने सन् 1942 से 1950 तक रचनाएँ कीं। कश्मीरी के परिष्ठ कवि परमानंद की कविताओं का सुंदर अंग्रेजी अनुवाद भी किया। कुल मिलाकर इन्होंने 37 कविताएँ

लिखी है। इनकी 35 कश्मीरी कविताओं के संग्रह 'सुमन' पर इन्हें सन् 1956 में साहित्य-अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्राचीन और अर्वाचीन विचारधाराओं के सेतु-बंधन, का श्रेय इन्हीं को है। इनमें नावगांधीय, पद-लालित्य एवं भाषिकता का सुंदर सम्मिश्रण तथा अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। सुंदर वाच्यचमन; ठेठ कश्मीरी शब्दावली के होते हुए भी आरसी और संस्कृत के तद्भव शब्द यत्न-तन् दिखाई पड़ते हैं। सदा अधिक विषयताओं से भूभते रहे और इनका गार्हस्थ्य जीवन दुःखी रहा, जवान बेटे की मौत हुई। कदाचित् इसी के परिणामस्वरूप जीवन का दृष्टिकोण बदला। मनुष्य को देवसी और इसीलिए ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का विश्वास उत्पन्न हुआ। मौलिक एवं मार्मिक शैली में जीवन के कटु अनुभवों को प्रतिबिम्बित करने वाली इनकी कई कविताएँ अत्यंत लोचन-प्रिय हुई हैं।

कौसल्या देवी कोडूरि (तं० ले०),

इनका निवासस्थान राजमहेंद्रवरमु है। ये प्रधानतः उपन्यास-लेखिका हैं। इनके उपन्यास 'ओषधभा', 'दुवा', 'जयश्री' आदि तेलुगु पत्रिकाओं में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए हैं। पत्रिकाओं की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में इनके 'चक्रभ्रमण' (दे०) नामक उपन्यास को पुरस्कार प्राप्त हुआ। 'शांतिनिकेतन', 'धर्मचक्र', 'प्रेमनगर', 'कल्याण मंदिर', 'चक्रनेति' आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। उपन्यासों के अतिरिक्त इनकी कुछ कहानियाँ तथा लेख भी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। शैली की सरलता तथा सरसता, आकर्षक घटनाओं का चयन और नियोजन तथा सजीव चरित्र-चित्रण इनके उपन्यासों की लोकप्रियता के आधार-तत्त्व हैं।

कांतिकल्याण (क० छ०) [समय—बीसवीं शती का दूसरा चरण]

यह कान्ड के श्रेष्ठ उपन्यासकार श्री श्री० पुट्ट स्वामय्या (दे०) जी की साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत प्रतिनिधि उपन्यास-कृति है। यह एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें संत बसवेश्वर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के आलोक में बारहवीं शती के उत्तरार्ध के कर्णाटक के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन का जीता-जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। संत बसवेश्वर

का आविर्भाव बारहवीं शती के उत्तरार्ध में हुआ। उन्होंने वीरशैव मत का प्रसार किया; वर्णाश्रम धर्म, छुआछूत, जाति-पांति आदि का घोर विरोध किया और क्रांति का संख्यान फूँका। वे सम्राट विजयल के मंत्री थे। विजयल जैन थे। सनातन धर्म का विरोध, अंतर्जातीय विवाह आदि को दिए गए प्रोत्साहन को देखकर सनातनियों ने उनका विरोध किया और विजयल के कान भरे। विजयल ने अंतर्जातीय विवाह कराने वाले हरलया मधुदय्या को बंड दिया। इससे जनता भड़क उठी। जनता ने विद्रोह किया। विजयल की हत्या हुई। बसव उस हिंसा-क्षेत्र से दूर चले गए। वही उनकी इहलीला समाप्त हुई। यह है संत बसवेश्वर के क्रांतिकारी जीवन का संक्षेप-क्रम। गहन संत बसवेश्वर ने अपने समय के महान चितकों व संतों को आश्रय दिया, तत्त्वचिंतन के लिए अनुभव-मंडप की स्थापना की। प्रभुदेव, सिद्धराम (दे०), चेल्लबसव (दे०), अक्क-महादेवी आदि संतजन इसी समय हुए। उन्होंने हजारों बानियाँ लिखीं जो बचनों के नाम से विख्यात हैं। बसवेश्वर के बचनों में भक्ति, विचार एवं कर्म की त्रिवेणी है। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में यह बृहत् उपन्यास लिखा गया है। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग में ये तीन पुस्तकें आती हैं : उदय रवि, राज्यपाल, कल्याणेश्वर; द्वितीय में नागबंध, मुणियदकल्लु, तथा क्रांतिकल्याण। विजयल की कूटनीति एवं गहलवाकाया, बसवेश्वर की निःस्पृहता, लोककाम्य आदि का अत्यंत मनोहर चित्रण यहाँ है। इससे भी बढ़कर बसव के समकालीन महान् संतों के जीवन भी इसमें गूँथे हुए हैं। उपन्यास की शैली रोमांटिक है। कोमल समीक्षण, भावुकतापूर्ण घटनाओं आदि के चित्रण में ये कुशल हैं। उनकी कुशल लेखनी से बारहवीं शती के कर्णाटक का एक पूरी शती का विलुप्त जीवन प्रत्यक्ष हो उठा है। इसी विशाल पटभूमि के कारण यह शिष्य-कथानक उपन्यास है। कहीं-कहीं भरती की चीखें भी हैं। फिर भी वीरशैव धर्मदीप्त संस्कृति के पुनर्निर्माण में यह उपन्यास सफल है।

क्रिया (हि० पा०)

'क्रिया' शब्द का संबंध 'कृ' धातु से है और इसका अर्थ है 'कुछ किया जाना' या 'कर्म'। व्याकरण में क्रिया उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें कुछ होना या किया जाना व्यक्त हो। 'राम गया' और 'राम ने खाया' में 'गया', 'खाया' क्रियाएँ हैं। क्रिया के अचमक

(जाना, गिरना, हँसना), सकर्मक (खाना, गिराना), द्विकर्मक (लिखना), प्रेरणार्थक (करवाना, लिखवाना), मूल ('राम गया है' में 'गया'), सहायक ('राम गया है' में 'है'), समुक्त ('राम गिर गया' में 'गिर गया') आदि कई भेद होते हैं। हर वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक क्रिया का भाव अवश्य होता है, इस तरह भाषा में क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है।

क्रियाविशेषण (हि० पारि०)

व्याकरण में क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो क्रिया की किसी-न-किसी प्रकार की विशेषता व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, 'मोहन अच्छा गाता है' में 'अच्छा' शब्द 'गाता है' क्रिया की विशेषता बतला रहा है, अतः यह क्रियाविशेषण है। 'राम बर्हा गया', 'मोहन किधर जा रहा है', 'सीता अब चलेगी' में 'बर्हा' से स्थान 'किधर' से दिशा तथा 'अब' से समय की अभिव्यक्ति हो रही है। स्थिति, स्थान, दिशा, समय आदि शब्द वस्तुतः क्रिया की विशेषता तो नहीं बतला रहे हैं, किंतु ये भी क्रियाविशेषण के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। इस तरह इस प्रसंग में 'विशेषण' शब्द अपने सामान्य अर्थ से पर्याप्त व्यापक है। क्रियाविशेषण के अंतर्गत क्रिया में काल, स्थान, दिशा, स्थिति, परिमाण, रीति, क्रम, हेतु, निश्चय, अनिश्चय, निषेध, आवृत्ति, गुण, अवगुण, तुलना, पर्याप्ति, स्मृति आदि के बाधक शब्द आते हैं।

शोकाभिरामनु (ते० क०)

यह महाकवि श्रीनाथदु (दे०) द्वारा रचित शृंगारपरक वीथीरूपक (दे० वीथिनाटक) है जिसका इनकी लघु रचनाओं में महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह तेलुगु का प्रथम उपहासपरक काव्य है और साथ ही सभी लक्षणों से युक्त प्रथम रूपक भी। सरम परिहास एवं रसिकता इसके प्रमुख गुण हैं। समाज की कुरीतियाँ, दुर्बल मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों के धर्म विरोधी आचरण आदि इसमें हास्य-शैली में प्रस्तुत किए गए हैं और इस प्रकार लेखक ने उन पर परोक्षतः प्रहार किया है। इसमें कोमल उपालम्भ है, क्रुद्ध-शाप या दंड नहीं। इसमें दूसरे प्रतापरद्र के समय के और-गल्लु के जनजीवन, नगर-वीथियों, बाज़ारों, वैश्यालयों, देवी देवताओं आदि का सजीव चित्रण दो मित्रों के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

क्षणदागीत चिंतामणि (दे० क०)

'क्षणदागीत चिंतामणि' विश्वनाथ चनवर्ती-कृत वैष्णव पदसंग्रह का प्राचीनतम संकलन है। बंगाल के नदिया जिले के देवग्राम में लगभग 1586 ई० में विश्वनाथ चनवर्ती का जन्म हुआ था। इन्होंने आजीवन वैष्णव-शास्त्र के प्रचार के लिए कार्य किया।

'क्षणदागीत चिंतामणि' में कुल मिलाकर 308 पद हैं। ये सब 'पूर्व-विभाग' से सम्बंधित पद हैं। वैष्णव-साधना के क्षेत्र में 'क्षण' भिन्नोय मुष्ट साधना की धारा को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न इस ग्रंथ में दृष्टिगोचर होता है। यह ग्रंथ 'आस्वाद' श्री चैतन्य धारा के अनुसार 'अंतरंग' आधारशिला है। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 49 पदवर्तियों के पद संकलित हैं परंतु चंडीदास (दे०) के पद इसमें नहीं हैं। विश्वनाथ चनवर्ती के पद 'हरिवत्सल' के नाम से इसमें संकलित हैं।

क्षणाध (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1962 ई०]

'क्षणाध' चुनीलाल मडिया (दे०) की तेईस कहानियों का संग्रह है। लेपकीय निवेदन के अनुसार प्रस्तुत संग्रह में लेखक की पिछले तीन-चार वर्षों में लिखी गई कहानियाँ संगृहीत हैं। इस पुस्तक का नामकरण हमारा ध्यान दो बातों को ओर आकृष्ट करता है 'चक्रद्वार', 'विश्रांति', 'दिनोदिन' आदि कहानियों में 'क्षणाध' के प्रयोग के साथ इसने नाम का संबन्ध जोड़ दिया गया है तथा 'डब' और 'वाइडियो' जैसी कुछ कहानियों में जो संवेदनपूर्ण क्षणाधों को रूपायित किया गया है, वह द्रष्टव्य है। एक हतो गंधेडों के समान कुछ हलकी फुलकी कहानियाँ भी इसमें संकलित हैं और प्रेम, कथा अने भिस्तों के समान शब्द-मुखर और कथामाती कहानियाँ भी मौजूद हैं। 'क्षणे क्षणे' कहानी नागरिक जीवन के एक दूसरे ही माहौल को प्रकट करती है। 'लेखा' का जिनतान का रॉलैंडर अनेक स्थानों पर मौजूद है (सायब यही रॉलैंडर उन्हे अविश्रम प्रिय हो)। प्रायः सभी कहानियाँ गुरु-नभीर न हो बर सीधी-सादी जीवन-संवेदना को प्रकट करने वाली हैं। भाषा सरल और शैली प्रवाहपूर्ण है।

क्षमाराव, पंडिता (स० से०) [समय—1890-1954 ई०]

पंडिता क्षमाराव वीसवीं शती की सम्प्रत

लेखिका हैं। ये प्रख्यात संस्कृत विद्वान् पं० शंकर पांडुरंग की पुत्री थीं। इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में आधुनिक विषयों पर सुंदर रचनाएँ की हैं। इन्होंने आधुनिक दृष्टि-कोण से संस्कृत में साहित्य-सर्जन किया।

इनकी मुख्य कृति 'कथायुक्तावली' है। यह सरल तथा सुबोध गद्य में रचित कहानियों का संग्रह है। ये कहानियाँ रोचकता एवं घटना के वैचित्र्य की दृष्टि से आधुनिक युग के सर्वथा उपयुक्त है।

क्षितिमोहन सेन (बं० ले०) [जन्म—1880 ई०; मृत्यु—1960 ई०]

बंगाल के विद्वत् समाज में वाचार्थ क्षितिमोहन सेन अपनी महिमा में सुप्रतिष्ठित है। कवि मुक्त रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) का चनिष्ठ संपर्क उन्हें प्राप्त हुआ था। शांतिनिकेतन के विद्याभवन की अध्यक्षता करते हुए एक ओर उन्होंने शिक्षा-विस्तार में अपना तन-मन-धन लगा दिया तो दूसरी ओर निरलस ज्ञानचर्चा के क्षेत्र में अपने कार्य का वास्तविक विस्तार किया। उनके रचित ग्रंथों में 'मध्य युगे भारतीय साधनार धारा' (1930), 'दादू' (1938), 'बांगलार बाउल' (1954), 'बलाका काव्य परिक्रमा' (1952) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। उनके 'दादू' ग्रंथ के कारण ही रवीन्द्रनाथ मध्ययुगीन हिंदी कविता के प्रति आकर्षित हुए थे। हिंदी में 'भारत में जातिवाद', गुजराती में 'तंत्र नि साधना', अंग्रेजी में 'भेडीवल मिस्ट्रीसिज्म' आदि की रचना कर क्षितिमोहन दादू ने उज्ज्वल मनीषा का परिचय दिया है।

क्षीरोदप्रसाद विद्याविनोद (बं० ले०) [जन्म—1853 ई०; मृत्यु—1927 ई०]

इनकी रचनाएँ हैं—

सौमिन्याट्यः 'फूलजय्या' (1894), 'प्रेमांजलि' (1895), 'आलि बावा' (1897), 'वेदीरा' (1904), 'वरुणान्व' (1908), 'भूतेर वेगार' (1908), 'वासन्ती' (1908), 'किन्नरी' (1918); अरब-ईरान की कथाओं पर : 'त्रुलिया' (1900), 'पत्तिन' (1911), 'मिथिया' (1922) तथा और कई नाटक; पौराणिक नाटक : 'सावित्री' (1902), 'रंजावती' (1904), 'भीष्म' (1913), 'रामानुज' (1916), 'नर-नारायण' (1926); ऐतिहासिक नाटक : 'रघुवीर' (1903), 'प्रतापादित्य'

(1903), 'चंदबिबि' (1907), 'अशोक' (1908), 'आलमगीर' (1921) (दे०); इतिहासाश्रित काल्पनिक नाटक : 'छांजहान' (1912), 'आहेरिया' (1915), 'वंगैराठीर' (1917)।

क्षीरोदप्रसाद के नाट्य साहित्य में वैविध्य एवं विस्तार है।

विद्याविनोद के नाटक मूलतः रोमांटिक-धर्मी हैं। संभवतः इसीलिए ये अपने नाटकों में 'गल्प रस' उत्पन्न करने में सफल रहे हैं। (गिरीश) (दे०) घोष के नाटकों में भक्ति-रस माना जाता है। इनके नाटकों में कहीं ऐतिहासिक-विसंगतियाँ और कहीं-कहीं कष्ट-साध्य कल्पनाएँ मिलती हैं। वास्तव में इनकी नाट्य प्रतिभा का परिचय पात्रों के मानवीय पक्ष के उद्घाटन में मिलता है। पात्र ऐतिहासिक कम, वैयक्तिक अधिक हैं। इनके अंतर्जगत् का संघर्ष इनके व्यक्तिगत को गरिमा प्रदान करता है। विद्याविनोद के पौराणिक नाटकों में पातिप्रलय, मातृ-पितृ-भक्ति, आदि परंपरागत आदर्शों की स्थापना है परंतु इनके कुछ ऐतिहासिक नाटकों का राष्ट्रीय पक्ष प्रबल है। जातीय गौरव तथा स्वाधीनता की भावना का आग्रह कहीं अधिक प्रखर एवं मुखर है।

इनकी भाषा आवश्यकता से अधिक तरल एवं भावप्रबल है। इनके नाटकों का मानवीय स्वरूप तथा रंगमंचीय सफलता उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं।

क्षेत्रम्या (ते० ले०) [समय—1600-1660 ई०]

औप-विद्यापति' (दे० हिं० ले० विद्यापति)

क्षेत्रम्या के पदों में संगीत और नृत्य का अद्भुत सामंजस्य है। आंगिक अभिनय के द्वारा जांतरिक भावों को भारतीयता के साथ आह्लादकारिणी भाषा और रमणीय राग-रागिनियों में आराध्य के सामने प्रकट करने के उद्देश्य से ही क्षेत्रम्या ने अपने पदों की रचना की। इन पदों में भक्ति-भावना से मिश्रित शृंगार की अभिव्यंजना प्रधान है। प्रत्येक पद के अंत में पद-रचनाकार के आराध्य भगवान गोपाल का उल्लेख मिलता है। आंध्र के कृष्णा जिले में मुप्या नाम का एक ग्राम क्षेत्रम्या का जन्मस्थान था। कहते हैं कि क्षेत्रम्या ने कुल मिलाकर चार हजार पदों की रचना की थी, पर आर केवल साठे तीन ती पद मिलते हैं। इनके पदों में भक्ति-भावना प्रधान है या शृंगार की भावना—यह कहना कठिन है। जो लोग जिम दृष्टि में देखेंगे, उनो वही भावना प्रथान प्रतीत होनी होगी। लेकिन रसात्मकता सभी पदों

मे पाई जाती है। ये पद नृत्य-प्रदर्शन के अत्यंत अनुकूल प्रतीत होते हैं। नारी-हृदय की गोमल भावनाओं की बड़ी मार्मिक व्यंजना भी इन पदों की विशेषता है। नायक-नायिका के विविध भेदों के लक्षण भी इन पदों में परिलक्षित होते हैं। संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत भक्ति और शृंगार की गंगा-जमुनी का यह रसात्मक प्रवाह भारतीय साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। सत्रहवीं शताब्दी के तमोर नरेश रघुनाथ नायकदु के दरबार में खेनक्या को राजाश्रय प्राप्त था और वही इन्होंने अपने अधिकांश पदों की रचना की।

क्षेत्र (सं० ले०) [समय—अनुमानित 1025-1075 ई०]

बहुमुखी प्रतिभा के धनी क्षेत्र ब्रजधारी थे। इनका समय ग्यारहवीं शती ई० का द्वितीय और तृतीय चरण है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र तथा पितामह का नाम सिंधु था। इन्होंने साहित्य का अध्ययन अभिनवगुप्त (दे०) के चरणों में बैठकर किया था। ये मूलतः शैव थे परंतु बाद में वैष्णव बन गए थे। इन्होंने अपने ग्रंथों में अपने को 'व्यासदास' कहा है। ये शैव दार्शनिक क्षेत्रराज से भिन्न हैं।

क्षेत्र ने अनेक विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनकी कृतियाँ ये हैं—'औचित्यविचारचर्चा' (दे०), 'कवि कठामरण', 'कविकणिका', 'सुवृत्ततिलक', 'अमृतनगर', 'अवसरसार', 'कनकदानकी', 'कलाविलास', 'क्षेत्रप्रवाण', 'चतुर्वर्गसंग्रह', 'चारुचर्या', 'चित्रभारतनाटक', 'दर्पदलन', 'दशावतारचरितकाव्य', 'देशोपदेश', 'दानपारिजात', 'नर्ममाला' (दे०), 'नीतिकल्पतरु', 'पद्मकादंबरी', 'पवन पचाशिका', 'बृहत्कथामञ्जरी' (दे०), 'ब्रह्मावदानकल्पलता', 'भारतमञ्जरी', 'मुकुतावलीकाव्य', 'मुनिमतभीमाभाषा', 'राजा बलि', 'रामायणमञ्जरी', 'ललितरत्नमाला', 'लोकप्रकाश', 'लावण्यवतीकाव्य', 'वात्स्यायनसूत्रसार', 'विनयवल्ली', 'वेतालपंचविशति', 'व्यासाष्टक', 'शाशिवंशमहाकाव्य', 'समयमातृका', 'सौख्यसेवकीपदेश'।

यद्यपि क्षेत्र ने चालीस के लगभग ग्रंथ लिखे तथापि उनकी कीर्ति का विशेष और महत्वपूर्ण आधार अवतारशास्त्र के क्षेत्र में उनका 'औचित्यवाद' है जिसका विशद प्रतिपादन 'औचित्यविचारचर्चा' (दे०) में किया गया है।

क्षेत्र के औचित्यवाद में कोई मौलिकता नहीं है और न ही इसे अवतारशास्त्र के क्षेत्र का मौलिक

सिद्धांत माना जा सकता है। क्षेत्र ने अपने प्रतिपादन द्वारा काव्याभिव्यक्ति में औचित्य का एक मानक स्थिर करने का प्रयास किया है। यह कोई पृथक् सिद्धांत न होकर विभिन्न काव्यांगों को परिष्कृत और उपादेय बनाने का हेतुमान है। उनके 'कविकठामरण', 'कविकणिका' (अनुपलब्ध) और 'सुवृत्ततिलक' भी कवि शिक्षा के ग्रंथ हैं। उनकी विपुल ग्रंथ-राशि उनकी बहुलता तथा विविध क्षेत्रों में उनके सर्जनकौशल की परिचायक है।

खडकाव्य (सं० पारि०)

जीवन के अपार विस्तार को उसके बृहत्तम आयामों में चित्रित करने वाले महदाकार काव्य-रूप महाकाव्य से भिन्न जीवन का एकपक्षीय खडचित्र प्रस्तुत करने वाला लघु आकार काव्य का रूप। सर्वप्रथम आनंदवर्धन (दे०) ने मुक्तक प्रभेदों तथा पर्यायबोध, परिकथा, सकलकथा आदि काव्य के अन्य उपभेदों के साथ 'खडकथा' रूप में इसका उल्लेख किया है। अभिनवगुप्त (दे०) ने कथा के एक भाग के वर्णन को खडकथा कहा है ('एकदेशवर्णना खडकथा,—ध्वन्यालोकलोचन, तृतीय उद्योत)। कविगण विश्वनाथ (दे०) ने काव्य के एक अंग का अनुसरण करने वाले काव्य विशेष को खडकाव्य का अभिधान दिया है ('खडकाव्य भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च'।—साहित्य वर्णन, 61329)। लेकिन खडकाव्य जीवन का न तो खंडित एवं विभ्रूल चित्र है और न महाकाव्य का एक अंग मात्र ही। कहानी (दे०) और एकांकी (दे० नाटक) के समान खडकाव्य भी जीवन के किसी एक पक्ष, महत्वपूर्ण घटना अथवा प्रसंग विशेष का अपने सीमित आकार में सक्षिप्त, किंतु क्रमबद्ध एवं संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

खगेंद्र मणिदरपण (क० क०)

इसके रचयिता मगराज प्रथम हैं जिनका समय 1350 ई० के करीब है। यह जैन थे और हरिहर प्रथम के आश्रित थे। 'खगेंद्र मणिदरपण' सोलह अधिकारा वाला वैद्यक ग्रंथ है। कवि का दावा है कि वैद्यक मोक्षसाधन है। मनीषधि निरूपण ही उद्घाटन काव्य का उद्देश्य हो सकता है। शास्त्र-कविता होने पर भी इसमें कविता का वष ललित है और गति प्रौढ़ है। अनुप्रास, यमक, आदि अलंकारों की छटा दर्शनीय है।

खड़ी बोली (हि० पारि०)

खड़ी बोली नाम का प्रयोग दो अर्थों में हो रहा है। एक तरफ तो आज का साहित्यिक हिंदी को 'हिंदी' या 'खड़ी बोली' कह रहे हैं और दूसरी तरफ मेरठ-मुग़दाबाद में वहाँ की जनता द्वारा प्रयुक्त लोकभाषा को भी खड़ी बोली कह रहे हैं। इस गड़बड़ी को बचाने के लिए कुछ लोग लोक-भाषा को 'कौरवी' नाम से अधिहित करते हैं। 'खड़ी बोली' नाम की व्युत्पत्ति विवादास्पद है। इस नाम में 'खड़ी' शब्द को कुछ लोग 'खरी' या 'खुद' मानते हैं तो कुछ लोग 'खड़ी' या 'खड़ी हुई'। व्रजभाषा आदि की तुलना में (गयो-नया, कौ-का) खड़ी पाई या आका-रांत की प्रथमता से भी कुछ लोग इस नाम का संबंध जोड़ते हैं। वस्तुतः ये सारे अनुमान मात्र हैं। किसी प्रमाण के अभाव में इस संबंध में कुछ कहना कठिन है। आज की खड़ी बोली हिंदी मूलतः औरसेनी अपभ्रंश से निकली है। साहित्य में इसका प्रयोग हिंदी के आधिकारिक में नहीं मिलता। मध्यकाल में भी अपवादतः ही इसका प्रयोग हुआ है। आधुनिक काल में पहले तो गद्य में इसका प्रयोग शुरू हुआ, फिर धीरे-धीरे कविता भी इसी में लिखी जाने लगी। अब 'खड़ी बोली' मानक हिंदी का पर्याय बन चुकी है तथा आधुनिक काल में 'हिंदी' का अर्थ 'खड़ी बोली हिंदी' ही लिया जाता है।

खत्री, देवकीनंदन (हि० ले०) [जन्म—1861 ई०; मृत्यु—1913 ई०]

इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। हिंदी उपन्यास के इतिहास में ये तिलस्मी ऐयारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। 'चंद्रकांता', 'चंद्रकांता संतति', (दे०), 'नरेंद्र मोहिनी', 'काजर की कोठरी' आदि इनकी प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। 'चंद्रकांता' इनका लोकप्रिय उपन्यास है। पटना-वैचित्र्य, जादू के करिष्मे, तिलस्मी करामातों तथा ऐयारों के जूहामोह से भरपूर इस उपन्यास में न केवल पाठकों का खाना-पीना भूला दिया था अपितु इसे पढ़ने के लिए हजारों लोगों ने हिंदी सीखी थी। यद्यपि यह निबिन्दाव है कि खत्री जी के उपन्यास वास्तविक जीवन से संबंधित न होने के कारण न तो पाठकों के मानसिक विकास में किसी प्रकार का योग देते हैं और न औपन्यासिक कला की दृष्टि में ही विशेष महत्त्व रखते हैं, फिर भी यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि हिंदी को लोकप्रिय

बनाने में इनका ऐतिहासिक महत्त्व है।

खबरदार, अरदेशर फरामजी (मु० ले०) [जन्म—1881 ई० मृत्यु—1953 ई०]

अंग्रेजी छठी कक्षा तक जिसने अध्ययन किया, जो गुजरात की मूलभूमि से दूर मद्रास में रहकर भी गुजराती साहित्य का सुजन करता रहा और जिसने अपने अंतिम पंद्रह-बीस वर्ष यँयाप्रस्त रहकर भी गुजराती साहित्य की सतत साधना की—ऐसे कवि खबरदार उन गिने-चुने पारसी गुजराती लेखकों में हैं जिन्होंने साहित्यिक गुजराती में लिखकर उसके साहित्य की श्रीवृद्धि की है। 'मनुराज' नाटक तथा 'गुजराती कविता की रचना कला' के प्रभाव खबरदार की सभी रचनाएँ काव्यकृतियाँ ही हैं। 'काव्य-रसिका', 'विलासिका', 'प्रभातनी तपस्वी', 'कुम्भटुवीक्षा', 'संदेशिका', 'कविका', 'गजनिका', 'राजचंद्रिका', 'वार्धनिका' (दे०), 'कल्याणिका', 'राष्ट्रिका', 'श्रीजी इरान शाहनी पवाड़ी', 'नन्दनिका', तथा 'कीर्तनिका' नामक इनके तेरह ग्रंथ हैं। इतना अधिक लिखने के बाद भी खबरदार नर-सिंहराज (दे०) के समान प्रगीत नहीं लिख सके, क्रांत-कलापी (दे०) की भाँति खंडकाव्य में अपनी प्रतिभा का प्रकाश नहीं दिया सके, 'दार्शनिका' का तत्त्वज्ञान भी अनेक स्थलों पर छापानुवाद-सा दिखाई देता है; प्रेम-निरूपण में भी अनेक स्थानों पर भावों की कुत्रिमता, कल्पना की विधिलता, भाषा की विरूपता दिखाई देती है। फिर भी अनेक स्थलों पर इनके काव्य में सौंदर्य दृष्टि व प्रसादमयी अभिव्यक्ति के सुंदर दर्शन होते हैं।

'ख्याल', गुलाब नबी (कश्० ले०) [जन्म—1936 ई०]

स्वभाव से स्वतंत्रताप्रेम और विचारों से मूलतः राष्ट्रवादी। कश्मीरी भाषा के सर्वप्रथम साप्ताहिक 'वतन' के संपादक। अपनी विचारधारा के कारण इनको सन् 1958 में एक बार जेल भी जाना पड़ा था। इन्होंने 'उमर खय्याम' का कश्मीरी पद्यानुवाद 1961 में प्रकाशित कराया। इन्होंने 'अरस्तू का काव्यशास्त्र' का भी कश्मीरी भाषा में अनुवाद किया है। इनकी कविताओं का संग्रह 'प्रागाज' (मोर) नाम से प्रकाशित हुआ है। अपने कारवाग के दिनों में इन्होंने कुछ कविताओं की भी रचना की थी। इनका संग्रह 'खंजीर हूँ साज' (चेष्टियों का संगीत) नाम से 1963 में प्रकाशित हुआ था। ख्याल साहब अपनी पत्नी

दृष्टि के कारण एक सफल शोधक, उच्च बोटि के आलोचक एवं गद्य लेखक है। भावुक होते हुए भी बहुत ही स्वच्छद हैं और उनकी शैली मौलिक, प्रौढ़ एवं ओजस्वी है। भाषा के प्रयोग में ये सिद्धहस्त हैं।

खरोष्ठी (फारि०)

एक प्राचीन लिपि, जिससे प्राचीनतम लेख शताब्दी और मनसेरा से मिले हैं। इसकी प्राप्त सामग्री मोटे रूप से चौथी सदी ई० पू० से तीसरी सदी ई० तक की है। खरोष्ठी नाम की उत्पत्ति पर विवाद है। एक मतानुसार खरोष्ठी नामक किसी व्यक्ति की बनाई होने से यह नाम पड़ा है। कुछ लोग 'खरोष्ठी' शब्द को 'काशगर' का संस्कृत रूप मानते हैं। काशगर कभी इस लिपि के प्रयोग क्षेत्र का केंद्र था। एक मत यह भी है कि इसके प्रसार गढ़वे के ओष्ठ की तरह वेढे में हैं, अतः यह (खर+ओष्ठ+ई) नाम पड़ा है। यह लिपि मूलतः आर्मेइक लिपि से निकली है। खरोष्ठी लिपि बड़ी ही अवैज्ञानिक है। दीर्घ स्वरों का इसमें सर्वथा अभाव है। इसमें लिखी सामग्री पढ़ने में पाठक को कई बातों में अनुमान से काम लेना पड़ता है।

खाडेकर, वि० स० (मल० ले०) [जन्म—1898 ई०]

खाडेकर की प्रारम्भिक शिक्षा सांगली में हुई। 1913 ई० में मैट्रिक करने के बाद ये पूना के फर्गुसन कॉलेज में दाखिल हुए। पाठ्य-क्रम की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त इन्हें अन्य पुस्तकें पढ़ने का भी बड़ा शौक था, विशेषतः नाटक-उपन्यास पढ़ने का। रोम, गरीबी, मुकदमेबाजी के बीच भी इन्होंने 16 वर्ष की वय से ही बहुविध साहित्य-रचना आरम्भ कर दी थी, जिसे आलोचकों ने 'अष्टकोना बैदवा' कहा है क्योंकि कहानी, रूपक कथा, कविता आलोचना, निबंध, उपन्यास, नाटक और पटकथा सभी विधाओं की इन्होंने सफलतापूर्वक रचना की है। यदि ना० सी० फड्के (दे०) 'बला कला के लिए' मानने वाले लेखक हैं, तो खाडेकर 'बला जीवन के लिए' सिद्धांत के पुरस्कर्ता हैं। इनकी बोई भी कृति सद्भिरुचि और नीति की सहमण-रेखा का उल्लेख नहीं करती। इन्होंने सर्वत्र त्याग, समाज-सेवा और देशभक्ति के उदात्त विचारों का प्रतिपादन किया है। इनके नायक-नायिका ध्येयवादी हैं, किसी-न-किसी उदात्त विचार के सदेशवाहक। कहीं ग्राम-सेवा था, वही

विधवा के उद्धार का तो वही गरीब मजदूरों के उद्धार का सदेश है। आर्थिक विपत्तियों को समाज के दोषों का मूल कारण मानने, तथा 'भविष्य सर्वहारा का होगा'—यह अवैशेष्युक्त सदेश देने के कारण इन्हें समाजवादी लेखक भी कहा गया है।

इनकी आरम्भिक कृतियों की भाषा अलंकृत और कृत्रिम है—उसमें श्लेष उपमा, उत्प्रेक्षा, सुभाषितों की भरमार है पर बाद की रचनाओं में ये दोष बहुत कम पाए जाते हैं। खाडेकर कवि भी हैं अतः इनकी गद्य रचनाओं में भी प्रकृति के चित्र अत्यंत रमणीय और मोहक हैं। इन्हें भारतीय संस्कृति से अपार प्रेम है अतः 'वाचन मृग' से 'ययाति' (दे०) तक इनके उपन्यासों में पौराणिक सदृश पाए जाते हैं। 'बला जीवन के लिए' के पुरस्कर्ता होने का परिणाम इनकी उपन्यास-कला पर भी पड़ा है। इनके पात्र प्रगतिनिधि एक प्रतीकात्मक होने के कारण निर्जीव हो गए हैं, उनके सवाद बादबिबाद का रूप धारण करने के फल-स्वरूप कृत्रिम है, उद्देश्यमयता जीवन पर हावी हो उठी है और कथानक में विशृंखलता आ गई है। इनके 'ययाति' उपन्यास को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है और अनेक उपन्यास भारतीय भाषाओं में अनूदित हो चुके हैं।

मुख्य कृतियाँ—'वाचनमृग' 'उल्का', 'दोन ध्रुव', 'रिकामा देव्हारा', 'तैच-वध', 'ययाति' आदि उपन्यास। 'नवमल्लिका', 'जीवनकला', 'पूजन', 'वनदेवता', 'सुरती' आदि कथा सग्रह। 'गोपाल गणेश आगरकर', 'राम गणेश गडकरी' आदि जीवनी-ग्रंथ।

खाटनियार, यमुनेश्वरी (अ० ले०) [जन्म—1899 ई०, मृत्यु—1924 ई०, जन्म-स्थान—गोसापाट]

इनकी शिक्षा घर पर मिडिल तक हुई थी। मुद्दै गाँव बालिका विद्यालय में इन्होंने अध्यापन किया था। इनका विवाह कवि भैरवधर खाटनियार के साथ 1920 ई० में हुआ था। 1914-15 ई० से इन्होंने कविता रचना आरम्भ किया था।

प्रकाशित रचना—'अरणा' (1919)।
अप्रकाशित—'सावित्री', 'रजा नियरे'।
यमुनेश्वरी जी प्रकृति में शौंदर्य देखती हैं, किंतु इसके मन में अतृप्ति अनुभव कर दुःखी होती हैं। ये आधुनिक अग्रगण्य साहित्य की एक-दो कवयित्रियों में से हैं।

खाडिलकर, कृ० प्र० (म० ले०) [जन्म—1872;
मृत्यु—1948 ई०]

खाडिलकर मराठी नाट्य-साहित्य के उन उन्मायकों में हैं जिन्होंने टिळक (दे०) की राजनीतिक चेतना को अपनी कृतियों में उरहा है। स्वाधीनता-संग्राम के सक्रिय सेनानी होने के कारण इन्होंने इतिहास-पुराण के संदर्भ में समसागमिक ज्वलंत प्रश्नों का अंकन अपने गद्य एवं संगीत नाटकों में किया है। 'सवाई माधव-रायाचा मृत्यु' (दे० सवाई माधवराव) (1893), के 'कांचनगडची मोहना' (1898), 'बायकचि बंध' 'कीचक वध' (दे० बल्लभ, सूरंधरी, कंकसट्टी), 'भाऊवंदकी' (1907), 'संगीत द्रौपदी' आदि इनकी विशेष उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। 'सवाई माधव रावाचा केसव शास्त्री' में पद्यंत्र, मानसिक विक्षिप्तता में माधवराव की मृत्यु; 'भाऊवंदकी' में आनंदी बाई के कुकृत्य, नारायणराव का रहस्योद्घाटन; 'कीचक वध' की प्रतीकात्मक कथा में ताई कर्जन की दमनकारी नीतियों का बंडा-फोड तथा 'बायकांचे' में नारी-स्वातंत्र्य का जयघोष है। इन्होंने अपने नाटकों में शास्त्रीय नाटकों के रस और नाट्य-वर्जनाओं के साथ ही पाश्चात्य नाटकों के व्यंजित-वैचित्र्य का अवलंब लिया है। चारित्रिक, दृष्टि से माधवराव, आनंदीबाई, कीचक आदि प्रमुख पात्र ही प्रभावोत्पादक हो पाए हैं। जहाँ एक ओर अनावश्यक प्रसंगों, पात्रों एवं अस्पष्ट गीतों के कारण इनकी रचनाओं की नाटकीय प्रभावशक्ति बाधित हुई है, वहाँ दूसरी ओर कृतियुग स्थलों पर निम्न स्तरीय हास्य-व्यंग्य भी दोष की सीमा तक पहुँच गया है। प्रमुख रचनाओं का कथा-विकास संघर्ष-संकेंद्रित है। संक्षेप में इनकी रचनाओं में जो कुछ गया है उसका मेरुबंद पुराना है और जो कुछ पुराना है उस पर रंग नया है। इसी से महाराष्ट्र मंडली और मंधर्व मंडली के मंच पर इनकी रचनाएँ विशेष रूप से समादृत हुई हैं।

'खालिम', हृमल ईसरदास सदारंभाणी (वि० ले०)
[जन्म—1913 ई०]

इनका जन्मस्थान गृहदादपुर (सिंध) है और इन्होंने बंबई तथा तेहरान विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। सिंध के फारसी कवियों पर दोष प्रबंध लिखने पर इन्हें बंबई विश्वविद्यालय में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी। सिंध में वे प्राध्यापक थे और विभाजन के

पश्चात् वे दिल्ली में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। गत कई वर्षों से आकाशवाणी दिल्ली में वे पारसी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं—'रंगीन स्वाहू', 'रूह के दिनों रेती' (दोनों कविता-संग्रह); 'क़ब और काना' (निबंध); 'बाबरनामे' (अनुवाद)। सिंधी कविता के क्षेत्र में ये प्रधानतया फारसी काव्यधारा के कवि हैं, यद्यपि समय के अनुसार इन्होंने नवचेतना से प्रेरित होकर विभिन्न विषयों पर भी कविताएँ लिखी हैं। सिंधी गद्य के क्षेत्र में इनके निबंधों का महत्व-पूर्ण स्थान है।

खानम (उर्दू० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1967 ई०]

'खानम' एक कम्पनी एवं मनोवैज्ञानिक उद्योगस्थान है। इसके रचयिता अजमत रज़ा हैं। लेखक का कहना है कि उन्होंने 'खानम' की कहानी बड़ी निडरता से लिखी है और इसमें भाव तथा तकनीक दोनों दृष्टियों से अपने पुराने दिनों व मेहरबानों के सुझावों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया है। जहाँ तक संभव हो सका है, लेखक ने पात्र कम से कम रखे हैं और तीन मुख्य पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन बड़ी गहराई से किया है।

खानम (उर्दू० पा०)

'खानम' गिर्जा (दे०) के उद्योगस्थान 'उमराव जान अदा' (दे०) की एक प्रमुख और प्रभावशाली स्त्री पात्र है। यह बड़े धड़ल्ले की औरत है और अपने सहकारियों पर इसका बड़ा रोबदाब है। लखनवी सभ्यता की पूरी गान इसमें दिखाई देती है। इमने लखनऊ में बेचमाओं का अड्डा स्थापित कर रखा है। इसका घर गानो परिस्तान है। यह शारी-स्वभाव को समझने में दक्ष है। शरीफ घरों की बेगमों अपने सड़कों को सुभार्ग पर लाने में इसकी सहायता की प्रत्याशा करती हैं। यह इस तरह की बेदया है जिसके पास शरीफों के लड़के सभ्यता का मक्क गीयते हैं। गाने में बड़े-बड़े उस्तादों का टोक दिया करती है। महफिल में रंग जमाने के लिए पूरे गुर जानती है। धर्म में इसकी दृढ़ आस्था है यद्यपि बाद में यह आस्था कुछ कम हो जाती है।

खाना जंगी (उर्दू० कृ०) [रचना-काल—1949 ई०]

पाँच अंकों के इन नाटकों के लेखक हैं प्रोफे-

सर मुहम्मद मुजीब (दे०) । शाहजहा के शासन काल के उत्तरार्द्ध में उसके वेदों के पारस्परिक मतभेदों के कारण मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा आघात लगा था । मुगल सत्ता की नींव हिल गई और मुसलमानों की जातीयता का ताना-बाना विशृंखल हो गया । प्रस्तुत नाट्य-रूढ़ि में उनके पारस्परिक मतभेदों और मुसलमानों की आपसी फूट का चित्रण किया गया है ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सरचित होने के बावजूद इस नाटक में रोचकता है । भाषा प्रौढ़ तथा कथोप-कथन सजीव और जानदार हैं । उर्दू साहित्य की यह एक उल्लेखनीय कृति है और लेखक की पैनी दृष्टि एवं जग-रसता का प्रमाण उपस्थित करती है ।

खिडिया, जग्गा (हि० ले०)

इनके पिता का नाम रतना जी था । इन्होंने 1658 ई० के लगभग 'वचनिका राठौड़ रतनसिंह जी री महेशदासोत्तरी' नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका दूसरा नाम 'रतन-रासो' भी है । इसमें महाराजा जसवंतसिंह, औरंगजेब और मुराद के युद्ध का वर्णन है । यह डिंगल (दे० डिंगल-पिंगल) में लिखित और रस का श्रेष्ठ चपू काव्य है । जग्गा और रस के सिद्ध कवि माने जाते हैं, किंतु इन्होंने वचनिका के अतिरिक्त कुछ फुटकर छप्पय भी लिखे हैं जिनमें शात रस का अच्छा परिपाक मिलता है । डिंगल के ओजस्वी स्वर तथा भावों की कोमलता का अदभुत समन्वय इन्होंने अपने काव्य में किया है । गद्य लिखने में भी ये सिद्धहस्त थे ।

खिडियाजी, कौडोमल लक्ष्मणल (सि० ले०) [जन्म—1844 ई०, मृत्यु—1916 ई०]

कौडोमल का जन्म सिंध के भिया नामक गाँव में हुआ था । बचपन से ही इन्हें विचारार्जव की ओर अधिक रुचि थी । अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण ये स्कूल में प्रसिद्ध थे । मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त करके ये कुछ समय के पश्चात् शिक्षा विभाग में अध्यापन कार्य करने लगे थे, जहाँ से ये सरकारी विभाग में अनुवादक के पद पर नियुक्त किए गए थे । शिक्षा विभाग में और अनुवादक के पद पर रहने के कारण इन्होंने सिंधी भाषा और साहित्य की पाठ्य पुस्तकें तैयार की थी जो काफी लोकप्रिय सिद्ध हुईं । समाज-सुधार और नारी-शिक्षा के प्रसार के क्षेत्रों में इनकी सेवाएँ

अविस्मरणीय हैं । साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने वेदत मार्ग के प्रसिद्ध सत कवि सामी (दे०) के श्लोकों की प्रकाश में लाकर सिंधी जगत् को इस महान् कवि से परिचित कराया है । इसके सिवाय इन्होंने हर्षदेव के संस्कृत नाटक 'रत्नावली' तथा बंगला साहित्य की चुनी हुई कहानियों का सिंधी में अनुवाद किया है । गद्य के क्षेत्र में विशेषतः निरधर लेखक के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं । इन्होंने विभिन्न विषयों पर लगभग 44 पुस्तकें लिखी हैं । इनकी चुनी हुई रचनाओं का संकलन 'साहित्यिक पुष्प' नाम से साहित्य अकादमी दिल्ली ने प्रकाशित किया है । प्रारम्भिक सिंधी गद्य की भाषा और शैली को सुधारने, संवारने और उसे स्थिर रूप देने वाले गद्य लेखकों में ये मुख्य हैं ।

खिलनाणी, मनोहरदास कौडोमल (सि० ले०) [जन्म—1897 ई०]

मनोहरदास जी सिंधी के प्रसिद्ध गद्य लेखक श्री कौडोमल खिलनाणी (दे०) के सुपुत्र हैं । इनका जन्म स्यान सिंध का भिया नामक गाँव है । पिता की तरह इन्होंने भी जीवन का अधिक भाग देशसेवा और समाज-सेवा में व्यतीत किया है । ये वृत्तिविज्ञान के विशेषज्ञ हैं । इन्होंने सिंधी में विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे हैं । पुस्तक रूप में इनकी प्रामुख कृतियाँ हैं—'सैर जो सबादु', 'हिंदु जो सैर' (दोनों याना सम्मरण हैं), 'विचार', 'पच्छिमी नारी चरित्र', 'मन जा मण्या', 'अस्नानी आख्यायण', 'मुल्हासता मोती', 'साहित्य जो सीमार' । इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, परंतु ये निबंधकार के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हैं ।

खुंटिया, विश्वनाथ (उडि० ले०) [जन्म—अनुमानत अठारहवीं शती ई०]

विश्वनाथ खुंटिया द्वितीय दिगम्बरसिंहदेव (1779-1795 ई०) तथा उपन्द्र भज (दे०) के समसामयिक थे । इनकी 'विचित्र रामायण' (दे०) अथवा 'त्रिशि रामायण' (काव्य में प्रयुक्त नाम 'विशि') अपनी सुपाठ्यता के कारण राम-साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय है । रामलीला संबंधी रचनाओं में आज भी इसका सर्वोच्च स्थान है । भावों की सरलता, छंदों की सरल गति, शैली, मनोसंश्लेषिता आदि विशेषताओं के कारण यह काव्य सरल और सुपाठ्य बन गया है ।

ख तबात-ए-अहमदिया (जुलूँ क०) [रचना-काल—
1870 ई०]

'खुलना-ए-अहमदिया' सर सैयद अहमद (दे०) की धर्म-विषयक रचनाओं में सर्वोत्तम कृति है। यह खुद इस्लामी मान्यताओं से संबद्ध है। इस्लाम पर ईसाई मिशनरियों के आक्रमणों और भारत में अँग्रेजी शिक्षा तथा सभ्यता के प्रचार-प्रसार से मुसलमानों की धार्मिक आस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस पुस्तक की रचना की गई थी। इस पुस्तक में सर विलियम म्यूर की कृति 'लाइफ ऑफ़ मुहम्मद' के प्रत्युत्तर में लिखे गए बारह अँग्रेजी लेख संगृहीत हैं जिनकी बाद में अधिक विस्तार के साथ जर्न में छपा गया है।

'खुलना-ए-अहमदिया' इस्लाम की सेवा के उद्देश्य से लिखी गई अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है।

खुम्भाण रासो (हि० क०) [रचना-काल—1713 ई०
और 1633 ई० के मध्य]

इसके रचयिता दलपत (दे०) विजय थे। इस काव्य में मेवाड़ के महाराजाओं का वर्णन है। भाषा से आठवीं पीढ़ी में उत्पन्न कर्ण-सुत खुम्भाण का चरित्र यहाँ सबसे अधिक विस्तार से वर्णित है। आचार्य बुक्क (दे० मुक्क, रामचंद्र) आदि कतिपय विद्वानों ने इसे वीरगाथा-काल की रचना माना था, किंतु नवीन खोजों से यह ग्रंथ उत्तर-मध्यकाल की कृति सिद्ध हो चुकी है। इसमें काल्पनिक घटनाओं तथा अलौकिक तत्त्वों का अद्भुत मिश्रण है। भाषा डिगल-पिबल (दे०) तथा अंगीरस वीर है।

खुल्लना (ब० पा०)

मध्ययुगीन भंगल काव्य (दे०) (चंडीभंगल दे०) काव्यपरंपरा में 'खुल्लना' भारतवर्ष में अन्य चरित्र है। इसी एकमात्र नारी चरित्र को कविधर्मों ने बाल्य, कौशर्व्य से लेकर नारी-जीवन के प्रत्येक स्तर पर अंकित किया है। बाल्य काल की चपलता एवं कंशोर की रहस्यमयता ने उसे सहज ही प्रेयसी नारी की भूमिका में स्थान प्रदान किया है। स्वामी के प्रेम में यह निहल है। जीवन के दुर्भाग में यह केवल स्वामी के सहवास से ही बंचित नहीं, दारिद्र्य-निपीड़न से निरंतर लाछित है। स्वामी के साथ पुनर्मिलन

के माध्यम से सौभाग्य की किरणच्छटा ने उसका स्पर्श किया है परंतु केवल क्षणभंग के लिए। संतानसंभवा नारी पति की वाणिज्य यात्रा की मंगल-कामना में चंडीपूजा के समय पति की कोषाग्नि में दग्ध होती है। उसके बाद फिर दुःखराशि की शुरुआत होती है। पुत्र श्रीमंत (दे०) के जन्म के पश्चात् लांछना, दारिद्र्य एवं हताशा में भी खुल्लना का मातृ-हृदय विकसित हुआ है। पुत्र की मंगल-कामना में अधीर-इस प्रकार का नारी-चरित्र मंगल-काव्य में और नहीं। पितृ-अन्वेषण के लिए श्रीमंत यात्रा में निकल पड़ा है। मातृ-हृदय का आनंद और उपवेग क्रंदन में आश्रय ढूंढता है। कहानी के समाप्ति-लम्प में उसके जीवन के करुण-रंगीन पक्ष ने अश्रु के सागर में आनंद के स्वर्ण-कमल को प्रस्फुटित किया है। नारी-जीवन के प्रत्येक स्तर पर खुल्लना के विकास, व्याप्ति एवं गंभीरता की तुलना नहीं है।

खुल्ले सेख (पं० क०)

प्रो० पूरनसिंह (दे०) का यह एक महत्वपूर्ण निबंध-संग्रह है। इसमें कुल 13 निबंध हैं। तीन निबंध विशुद्ध साहित्यिक विषयों पर हैं। ये निबंध हैं : 'कविता', 'कवि का दिल' और 'आर्ट'। इन निबंधों से लेखक की साहित्यिक मान्यताओं का पता चलता है। लेखक ने अपनी धारणाओं को भारतीय एवं पारंपार्य विद्वानों के मतों से पुष्ट भी किया है। इनसे लेखक के चिंतन-मनन और अध्यवसाय का भी पता चलता है। लेखक की साहित्यिक मान्यताओं और जीवन-संबंधी अन्य मान्यताओं में कहीं कोई विरोध या असंगति नहीं दिखती।

इस संग्रह के कुछेक निबंध सांस्कृतिक विषयों पर भी हैं, जैसे 'मजहब', 'वतन बा प्यार', 'कीमत ते मिट्टा बोलना' तथा 'प्यार'। इन निबंधों में लेखक ने एक विश्व-सांस्कृतिक विकास की कल्पना की है जिससे देश-कालातीत सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा संभव हो सके। राजनीतिक विषयों में भी लेखक की अच्छी पैठ थी। उनका निबंध 'बोट से पालिटिक्स' इसका प्रमाण है।

पूरनसिंह के ये निबंध उनके रामप्र व्यक्तित्व को समाहित किए हुए हैं। उनके व्यक्तित्व का फलकण्डान, मस्ती, उदात्तता, विशालता और महानता इन संग्रह के सभी निबंधों में विशेष रूप से 'कीरत' और 'मित्रता' आदि निबंधों के कव्य और शैली दोनों में परिलक्षित होती है।

खुल्ले मैदान (५० ऊ०)

प्रो० पूरनसिंह (दे०) जी यह काव्यकृति आधुनिक पंजाबी की प्रथम स्वच्छंद छदात्मक रचना है। पंजाबी के परंपरावादी काव्य के निश्चित प्रतिमानों से अलग होकर इस काव्य-संग्रह में पहली बार आधुनिक सवे दना का स्वर उभरा है। अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन उत्पन्न होने वाले मानसिक एवं आत्मिक व्यामोह को अधि-व्यक्ति प्रदान करने वाली यह प्रथम रचना है। इस कृति की काव्य-प्रक्रिया एवं रचना-विधि भी अपने आप में निराली है। मध्यकालीन पंजाबी लोक-जीवन एवं संस्कृति को कवि ने अनुभूति के अनुकूल ढालने का सफल यत्न किया है। आधुनिकता को स्वर देने हुए भी यह रचना समग्र पंजाबी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें मध्य-कालीन पंजाब के लोक-जीवन में व्याप्त पौराणिक कथाओं और लोक-कथाओं को जिस कौशल से काव्य में ढाला गया है वह अपने आप में अमूल्यपूर्ण कार्य है। कवि ने इन कथाओं के परंपरागत प्रसंगों के स्थान पर इनमें नवीन अर्थ बोध भर दिया है। इसीलिए इस काव्य का प्रभाव एवं प्रचार जनसामान्य तक हुआ।

खून-ए-नाहक (उर्दू० ऊ०)

‘खून-ए-नाहक’ उर्दू का एक प्राचीन नाटक है जिसके रचयिता मुशी मेहदी हुसैन ‘अहसन’ लखनवी हैं। इस नाटक का कथानक अंग्रेजी के विख्यात नाटककार शेक्सपियर के नाटक ‘हेमलेट’ से उधार लिया गया है। ‘अहसन’ लखनवी ने इस कथानक को स्वदेशी सामाजिक जीवन तथा भाषा शैली का परिधान प्रदान करके मौलिक रूप दे दिया है। इस नाटक की भाषा-शैली सरल, सजीव तथा विषयानुरूप है। गानों में सरल हिंदी का प्रयोग किया गया है। इस नाटक में गजलों भी सम्मिलित हैं, संवाद सुंदर तथा सजीव हैं किंतु तत्कालीन प्रवृत्ति के अनुसार संवादों में तुकसाम्य की विशेषता पाई जाती है।

खैमाणी, आनंद प्रकाश (सि० ले०)

ये दिल्ली में रहते हैं और राज्य सभा के हिंदी संपादन विभाग में अनुवादक का कार्य करते हैं। सिंधी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने सन् 1957 के आसपास प्रवेश किया था लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात् ही इनकी रचनाओं

में सिंधी साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट कर लिया था। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—‘लुची’ (कहानी संग्रह), ‘हिंदू शक्त जो वासना’ (उपन्यास), चेतना (आलोचनात्मक निबंधों का सङ्कलन), ‘साहित जा सिद्धात’ (संपादन)। ये कहानीकार और आलोचक के रूप में सिंधी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नई कहानी और नई कविता के क्षेत्र में सिंधी साहित्य को सफल रचनाएँ दी हैं।

खेमी (गु० पा०)

रामनारायण विश्वनाथ पाठक ‘डिरेफ’ (दे०)-रचित ‘खेमी’ कहानी की नायिका खेमी स्त्री जाति का गृहार है। निम्नतम जाति में जन्म लेकर भी उसने पाति-व्रत व सतीत्व का आदर्श स्थापित किया है।

अहमदाबाद की गलियों में झाड़ू देने व सफाई करने का काम करने वाली अगिन खेमी अपने पति—घनियों—से वेहद प्रेम करती है। उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। अपने पति को कभी सत्य से विचलित नहीं होने देती। पति की असामयिक मृत्यु के बाद युवती विधवा खेमी के जाति वाले दुबारा ‘घर करने’ के लिए बहुत जोर देते हैं। अनेक आकर्षक प्रस्ताव आने पर भी वह अपने निर्णय पर अटल रहती है—वैधव्य पालती है, इतना ही नहीं, दिवंगत पति के श्रेयार्थ वह अपनी शक्ति, सीमा व पति के अनुसार दानपुण्य भी करती रहती है।

‘खेमी’ के चरित्र में हमें पातिव्रत का आदर्श, पत्नी धर्म की पराकाष्ठा व एकनिष्ठता का मानदंड प्राप्त होता है। विलक्षणता यही है कि अति निम्नवर्गीय समाज में उत्पन्न होने पर भी उसमें आभिजात्य के स्कार है।

गुजराती कथा साहित्य में जो गिने चुने उच्च-वर्गीय के स्त्री-पात्र हैं, ‘खेमी’ उनमें से एक है। उसकी आत्म-निर्भरता, स्पष्टता, निडरता, एकनिष्ठता और सबसे अधिक उत्सर्ग-भावना अनुकरणीय है। बीचड़ में खिले कमल के समान उसका निर्मल चरित्र स्त्री-जाति का गौरव है।

खोजी (उर्दू० पा०)

खोजी प० रतननाथ ‘सरदार’ (दे०) की विख्यात कृति ‘फसाना-ए-आजाद’ (दे०) का एक मसमरा पात्र है जो हीन भावना का शिकार है किंतु अपने वृद्धपन

की शैली बधायता रहता है। इसके माध्यम से 'सरणार' ने तत्कालीन सभ्यता पर गहरा व्यंग्य किया है।

खोजी का परिचय देते हुए 'सरणार' स्वयं लिखते हैं—'कब कोई बाध गड़ का, हाथ-पांव दो-दो भाण्डे के। हवा जरा तेज चले तो पत्ता हो जाएँ, कन्नी तपाने की जहरत भी न पड़े। मगर बात-बात पर तीखे हुए जाते हैं। किसी ने जरा तिरछी नजर से देखा और हजरत ने करौली सीधी की। दुनिया की फ्रिक न दीन की... बस अक्रीम हो और चाहे कुछ हो न हो। बाजार में उस अजीब-उल-जलकत पर जिसकी नजर पड़ती है बेअस्तिगार हँस देता है।'

खोजी अपनी आदतों के गौरवधंधे में ऐसा चलका हुआ है कि परिस्थितियों में अपने आप को ठास नहीं सकता। इसमें मानव-स्वभाव की सहज लोच का सर्वथा अभाव है। यह सदा चलवान और विद्वान होने का असफल अभिनय करता रहा है। बात-बात पर कसम खाना, वीरता की मिथ्या कथाएँ कहना, बड़प्पन का भूआ स्वाँग भरना, अनुभवों से शिक्षा ग्रहण न करना, वीना और कुरूप होने पर भी सुंदरियों का प्रेम-भाव होने का दावा करना, अपनी श्रुतियों तथा सूक्ष्मांशों को जानते हुए भी डींगें हँकना इसके चरित्र की मुख्य विशेषताएँ हैं। यह लखनऊ की विलासिता, प्रमाद, अतिशय दंभ तथा आर्हवरपूर्ण सभ्यता का प्रतीक है।

खोरपा इतिहास (उड़ि० क०)

'खोरपा इतिहास' श्री केदारनाथ महापात्र (दे०) की अन्यतम कृति है। यह उनकी जीवन-धर की साधना एवं अध्यवसाय की परिणति है।

अध्यवसाय, अनुसंधान तथा ऐतिहासिक निर-पेक्ष दृष्टिकोण के कारण यह रचना अत्यंत मूल्यवान हो गई है। खोरपा इतिहास पर यह सर्वाधिक प्रामाणिक रचना है। अत्यंत श्रुजु, सरल तथा रोचक शैली, अपनी निजता से प्राणवान प्रयुक्त भाषा, ऐतिहासिक गत्य की अकृत्रिम अभिव्यक्ति के द्वारा लेखक ने इसके द्वारा इति-हास-रचना की एक नवीन परिपाटी को जन्म दिया है।

रपात और बात (हि० पारि०)

'रपात' और 'बात' राजस्थानी की गद्य-व्य-रचना की सीनियाँ हैं; परंतु इनमें प्रधानता गद्य की ही

रहती है। 'रपात' में इतिहास-कथाएँ लिखी जाती हैं, पर 'बात' में कल्पित कथानक भी रहते हैं।

'बात' के तीन मुख्य रूप मिलते हैं—गद्यमय, गद्य-गद्यमय तथा पद्यमय। राजस्थानी का बात-साहित्य बहुत समृद्ध है। ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक आदि सभी प्रकार के विषयों पर 'बातें' लिखी गई हैं। वस्तुतः 'बात' साहित्य की रचना कथन-श्रवण के लिए हुई है। अतः अनेक 'बातें' मौखिक रूप में मिलती हैं, जिनका विद्वानों ने बाद में संकलन कर दिया है।

रपातकण्ठिक (क० पारि०)

कन्नड के चम्पू-काव्यों में जिन छंदों का प्रयोग द्रष्टव्य है उनमें उत्पलमाता, चंपकमाला, लघ्वरा, महा-लघ्वरा और शार्दूलविकीरित विशेष विख्यात हैं, अतएव इनको 'रपातकण्ठिक' नाम से अभिहित किया जाता है। यह ध्यान देने की बात है कि प्रायः सभी चम्पू-काव्यकारों ने अपने काव्यों में इन छंदों का प्रयोग किया है। यद्यपि ये छंद संस्कृत के हैं तथापि कन्नड के प्रबंधकाव्य-निर्मा-ताओं ने इनको कन्नड छंदों के साथ-साथ बहुत ही महत्व-पूर्ण स्थान प्रदान किया है।

रपालबंदी (उड़० पारि०)

'रपालबंदी' का अर्थ है रपालात का सिलसिला, रपाली तसवीर। मुगलों के आखिरी दौर में इसने तसब्युक में रखा पाया और उस वक्त 'बेदिल', 'जलाल', 'असीर' (दे०) बड़े का असर इस पर पड़ने लगा। 'बेदिल' के तसब्युक में 'मानी आफ़रीनी' भी। इनका अगर उड़० पर हुआ और छान तोर पर लखनऊ के मामलों 'गामिज' (दे०) और उनके दौर के शाबरों में 'रपालबंदी' का चवन ज्यादा रहा। उदाहरणार्थ—

'आतिश रंगहिना मे शम्मा हैं सब उँगलियाँ
दस्ते जाना में मेरा मनकून परवाना हुआ।'

रपालिस्तान (उड़० क०)

यह पुस्तक नष्ट कहानियों का एक गुंदर संग्रह है। इसमें कुछ कहानियाँ मौखिक हैं और कुछ अंग्रेजी व तुर्की भाषाओं से ग्रहण की गई हैं जिनमें लेखक ने अपने विवेक के अनुसार यथोचित काट-छांट कर भी है। गारि-

स्तान व गुलिस्तान, मुहवते नजिस, निकाह-ए-सानी, सौदाए सगीन आदि तो तुर्की भाषा से ली गई बहानियाँ हैं तथा 'मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ' ब्रॅंजेजी भाषा के एक निबन्ध का रूपांतर है।

'अजदवाज-ए-मुहब्बत', 'चिडिया चिडे की कहानी', 'हजरत दिल की स्वानह उज्जी', 'हिकायात-ए-लैला मजनू', 'गुवंत-ए-वतन' आदि मौलिव बहानियाँ हैं।

इसके लेखक सुप्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार सज्जाद हैदर (दे०) है। कहानियाँ रोचक और मनोरंजक हैं। भाषा मधुर तथा मुहावरेदार है। उर्दू के बहानी साहित्य की यह एक प्रशसनीय उपलब्धि है।

ख्रिस्तपुराण (म० क०)

ईसाई धर्म का मराठी भाषी जनता में प्रचार करने के उद्देश्य से इसकी रचना सन 1614 में हुई थी। रचनाकार फादर स्टीफन इगलैंड में पैदा हुए थे, किंतु मिशनरी बनकर महाराष्ट्र में रहने लगे थे। इस पुराण में दो भाग हैं और अनेक प्रकरण हैं। इसमें ओवी छंदों की कुल संख्या 10,962 है। 'ख्रिस्तपुराण' की रचना शैली 'शानेश्वरी' (दे०) से पूर्णतः प्रभावित है। कवि ने मराठी भाषा के लालित्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इसकी भाषा शैली में इतनी सरसता और स्वाभाविकता है कि कोई भी पाठक यह अनुमान तक नहीं लगा पाता कि इसका रचयिता कोई अ-मराठी तथा अ-भारतीय विद्वान् होगा।

गग (हि० क०) [जन्म—1538 ई० और मृत्यु—लगभग 1625 ई० के बाद]

अकबरी दरबार के कवियों में गग की गणना एक प्रसिद्ध कवि के रूप में की जाती है। भिखारीदास (दे०) ने 'तुलसी गग दुबो भय सुनकि के सरदार' कहकर मध्ययुगीन कवियों में इनका साहाय्य प्रबल किया है। इनकी 'गग पदावली', 'गग पचीमी' तथा 'गग रत्ना वली' नामक तीन रचनाएँ प्राप्त हैं। 'बद छंद वर्णन की की महिमा' नामक खड़ी बोली की इनकी प्रथम गद्य की रचना बड़ी जाती है। 'दिग्विजयभूषण' में नीरबल, रहीम (दे०) और भावसिंह की दानशीलता को लेकर इनके तीन पद संकलित हैं। गग अपनी स्पष्टवादिता के लिए काफी प्रसिद्ध रहे हैं। 'गग' ऐसी गुनी की गयन्द से

चिराइये' वाली उक्ति के आधार पर कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि किसी राजा ने असंतुष्ट होकर इन्हें हाथी के नीचे कुचलवा दिया था, पर यह राजा वैन था इतिहास इस बारे में मौन है। इन्होंने सयोग और वियोग के बड़े सरस, तीक्ष्ण और नुकीले चित्रण प्रस्तुत किए हैं। भाषा पर इनका अपूर्व आकार था। काव्य में आलंकारिक चमत्कार, उक्तिवैचित्र्य तथा वाग्वैदग्ध्य के लिए इनकी गणना मध्ययुग में उच्च कोटि के कवियों के साथ की जाती रही है।

गगावर्णन (म० क०) [रचना काल—1874 ई०]

'गगावर्णन' नामक विशुद्ध प्रकृति-सौंदर्य-वर्णनात्मक कृति चिन्तामणि पेंठकर की स्वतंत्र प्रज्ञा का फल है। 'दक्षिण प्रेक्ष कमिटि' द्वारा दिए गए गगावर्णन विषय पर चिन्तामणि पेंठकर, कुरुदवाइकर तथा हंस, इन तीन कवियों ने काव्य रचना की थी जिसमें से पहले दो कवियों को पुरस्कार दिया गया था।

गगावर्णन की रचना में कवि ने कुट की शैली का अनुकरण किया है। गगा के उद्गम से लेकर उसके सागर में लीन होने तक के प्रवाह का वर्णन इस काव्य में हुआ है। गगा-तट पर स्थित भौगोलिक स्थलों तथा इस तट पर घटित अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का विलुप्त तथा सरस वर्णन इसमें किया गया है। गगा प्रवाह का वर्णन पढ़ते हुए पाठक आत्मविभोर हो जाता है। इसमें गगातट के आम्रपाम की मृष्टि शोभा या नयनाभिराम तथा चित्रात्मक वर्णन अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है। 1857 के गदर में कानपुर में हुए भीषण हत्याकांड का क्रोधावेशपूर्ण वर्णन किया गया है। कानपुर-वर्णन में राजनिष्ठा का भाव प्रदर्शित है, जो कई लोगों की खटकती है, परंतु उस काल में आम शासकों के प्रति पूज्यबुद्धि होना सामान्य धर्म था।

एक विषय की समीप्ति तथा दूसरे के प्रारंभ का ज्ञान कराने के उद्देश्य से इसमें विभिन्न वर्णित वृत्तों का प्रयोग किया गया है। जैसे 'शाहू' लविनीडित (दे०) उद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। लेखक ने इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि 'सच्ची कविता के लिए तुल्य तथा छंद का बंधन आवश्यक नहीं। कृष्णाशास्त्री चिपळूणकर ने इस रचना की मुक्तकड ग प्रशंसा की है।

गंगिरेदु (तं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1956 ई०]

इसके लेखक डॉ० पल्ला दुर्गाध्या (दे०) हैं। 'गंगिरेदु' प्राणीय जीवन से संबद्ध काव्य है। किसी-किसी बेल को खेती अथवा गाड़ी खींचने आदि के काम में न लाकर 'बसवन' के नाम से देवता के रूप में उसकी पूजा की जाती है। उसका भालिक उसे 'खूब सजाता है और प्रणाम करना तथा कुछ प्रश्नों के उत्तर' के रूप में धिरे हिलाना आदि सिखाता है। गली-गली में उसके कंठब दिखाकर ही वह अपनी आजीविका कमाता है। इस प्रकार के बेल को 'गंगिरेदु' कहते हैं। प्रस्तुत काव्य ऐसे ही एक 'गंगिरेदु' की कहानी है। पिछले दो जर्मों में उसे गाय और बेल की योनि प्राप्त हुई और उसे बहुत दुःख उठाना पड़ा। अतः उसने भगवान से दया की प्रार्थना की। अब वह 'गंगिरेदु' का जन्म धारण करता है। इस काव्य ने प्राणीय जीवन का सजीव चित्रण तथा कष्ट रस की मार्मिक व्यंजना है।

गंगोपाध्याय, तारकनाथ (बं० ले०) [जन्म—1843 ई०; मृत्यु—1891 ई०]

बंकिम (दे०) युग के लोकप्रिय उपन्यासकारों में तारकनाथ गंगोपाध्याय उल्लेखनीय हैं। इन्होंने कई उपन्यास लिखे परंतु इनकी प्रसिद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण 'स्वर्णलता' (दे०) है। तारकनाथ ने अपने उपन्यासों में उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध के बंगाली जीवन की पारिवारिक जटिलताओं और दौलत जीवन की समस्याओं को उठाया है। अंततः लेखक नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों तथा अदोषों को प्रतिष्ठित करना चाहता है। इसीलिए वस्तु-विधान में आकस्मिकता एवं भाग्य-निष्ठा है। 'स्वर्णलता' बंगाली गृहस्थ की कारुणिक कहानी है।

बंकिम के समान उन्नत प्रतिभा न होते हुए भी तारकनाथ ने शिल्प और शैली की दृष्टि से नई पाय का सूत्रपात किया है।

गंगोपाध्याय, नारायण (बं० ले०) [जन्म—1918 ई०; मृत्यु 1971 ई०]

आधुनिक जीवन के आरंभ में ही नारायण गंगोपाध्याय ने पाठ्य-समाज को अपनी प्रतिभा का प्रमाण देकर प्रभावित किया था। लेखक के प्रसिद्ध उपन्यासों में

'उपनिवेश' (तीन खंड) (1944), 'संघाट ओ थेट' (1944), 'बंधमुखर' (1945), 'महात्म्य' (1947), 'लातमाटि' (1951), 'स्वर्णसीता' (1947), 'शिलातिपि', 'निर्जनशिखर' (1968), 'तृतीय नयन' (1969) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

उर्वर कल्पना एवं वैयक्तिक अलंकृत भाषा लेखक की निजी विशेषताएँ हैं। जीवन के प्रचंड वहि-प्रकाश के चित्रांकन में उनकी दक्षता असाधारण है। पहले उपन्यास 'उपनिवेश' में आदिम प्रभुति-शासित, प्रकृति-परिवेश के तीव्र प्रभाव से अभिभूत ऐतिहासिक पटभूमिका में मनुष्य-समाज की गति एवं परिवर्तन का चित्र उपस्थित किया गया है। 'लातमाटि' में रामान-चेतना की सार्वजनिक अभिव्यक्ति हुई है। संभासवादी आंदोलन, मन्वतर, अगस्त-विप्लव, कृपक-विद्रोह आदि महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं की पटभूमिका में 'स्वर्णसीता', 'मूर्धसारपी', 'शिलातिपि' आदि उपन्यासों की रचना हुई है। इनमें 'शिलातिपि' का महत्व सर्वाधिक है। संभासवादी आंदोलन एवं रोमांटिक मानसिकता का द्वंद तथा इसके फलस्वरूप यथार्थ परिणति में जो बैसा दुश्च प्रकट हुआ है, उसका सार्थक चित्र उपस्थित हुआ है। 'निर्जनशिखर' में निस्संगता-बोध, विच्छिन्नता-बोध एवं एक अनिवार्य बिपाद से आक्रांत नायक के चित्रण में आधुनिकता की सद्योपेक्षा प्रतिष्ठा हुई है।

नारायण गंगोपाध्याय ने कहानियों की रचना कर विशेष ख्याति प्राप्त की है। उनकी कहानियों में पटनाओं की भयावहता तथा बीभत्सता, पाठकों की संवेदनशीलता को तीव्र बना देती है। 'टोप', 'हाड़', 'पुष्कर', 'बीतंग', 'बनज्योत्सना' में औपी, तूफान, विकारप्रस्त चरित्र के निर्माण के द्वारा इन्होंने जीवन के मर्मोक्त एवं खबर रूप को प्रकट करने का सत्साहस दिखाया है। इनकी कहानियों में गंभीर मनोवैज्ञानिक विरलेपण की अपेक्षा चार्ित्रिक द्वंद एवं कहानी-रस का प्राधान्य होता है।

गंजीना (जुलै ० क०)

यह मिर्जा 'यमाना' चंगेजी की काव्य-कृति है। इसमें रचयिता की गजलें और खयाली संगृहीत हैं। गजलों की संख्या 121 है और खयालों की 163। गजल के विषय प्रायः शृंगार, प्रेम, संसार की देवफाई, शृंगार की असास्ता, प्रगतिशीलता, जागृति और प्राकृतिक चित्रण आदि हैं। बहुत-सी गजलें शुद्ध फारसी भाषा में भी हैं।

जिनमे रचयिता का फारसी-ज्ञान और उसके प्रति उसकी आत्मीयता की भावना स्पष्ट लक्षित होती है। उर्दू गजलों की भाषा पर भी फारसी का प्रभाव बहुत है। क्वाइयो की भाषा अपेक्षाकृत सरल है और कहीं-कहीं हिंदी भाषा के निबट है। वाक्य की संश्लेषता और सुगठित वाक्य-विन्यास इस कृति की विशेषता है। कहीं-कहीं व्यंग्य भी बड़ा चुटीला और तीखा है। उस्ताह, स्वावलंबन, आत्म-विश्वास और मनोबल के बल पर जीवन में आन वाली प्राप्ति को चुनौती देने और उन पर छा जाने का स्वर सर्वत्र मुखर है। गजलों में अभिव्यक्त विचारों और मनोभावों के निरूपण में कवि द्वारा स्पष्टवादिता और निष्पट अभिव्यक्ति से काम लिया गया है और शैली भी प्रभावशाली अपनाई गई है। परंतु क्वाई-लेपन में वह बुरी तरह असफल रहा है।

गजू, दयाराम (कश्० ख०) [जन्म श्रीनगर में—प्रनु-मानत 1875-1880 ई० में, मृत्यु दिल्ली में—जून 1954 ई० में]

इन्हे उर्दू एवं फारसी का बहुत अच्छा तथा संस्कृत और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान था। इनकी शैली व्यंग्य तथा वाग्विदग्धतापूर्ण है। इन्होंने विशेषतः उपदेशात्मक कविता लिखी है जिसमें रहस्यवाद अथवा निराशावाद की कोई झलक नहीं। स्वभाव से वे विशुद्धिवादी थे। इनकी भाषा भी ठेठ एवं मिश्रित कस्मोरी है। गार्हस्थ्य जीवन की सफलता, स्वच्छता एवं शुद्धता तथा अच्छे आचार-विचार के सबंध में इन्होंने काव्य रचना की है। आचार-सहिता के रूप में इन्होंने 'घर व्यज भाल की रचना की। 'मनषि जीवन' नाम की इनकी एक और रचना है। ठेठ कस्मोरी शब्दों के प्रयोग के बारे में ही सदा अपने समसामयिक कवियों और लेखकों को प्रेरणा देते रहे और सरल शब्दावली का ही प्रयोग करते रहे।

गजेइ ओ गवेणगा (उडि० छ०)

'गजेइ ओ गवेणगा' महापात्र (दे०) नीलमणि साहू का अनूठा बहानी संग्रह है। इन हास्यरसात्मक कहानियों की अपनी विशिष्ट दृष्टिभंगी है, विशिष्ट शिल्प-सौंदर्य है। दादी भां आज के युग के बच्चों को कहानी सुना रही हैं—अपनी आपबीती, अपने युग की रीत समझा रही हैं। विषय-वस्तु हल्की, कल्पना-प्रधान एवं विनोदपूर्ण है। शैली अत्यंत रोचक एवं प्रवाहमयी है। किंतु इस सर-

लता एवं मनोरञ्जकता के झीने आवरण में से जैसे दोनों युगों का विराट् अंतर छन-छनकर बाहर आ जाता है। यही इसकी मनोज्ञता है।

गडबहो (गौडवध) (प्रा० छ०)

यह आठवीं शताब्दी का प्राकृत भाषा का अत्यंत प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें रचयिता कन्नौज के यशोवर्मा के आश्रित कवि बाण्डरात्रा (बाणपतिराज) है। इसमें यशोवर्मा की प्रशंसा गाई गई है। गौडराज के वध का तो बहुत संक्षिप्त उल्लेख है किंतु उसकी पृष्ठभूमि के रूप में यशोवर्मा की दिग्विजय-यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है जिसमें बिहार, मगध, वंगाल, कौकण, मलेश, महेन्द्र पर्वत इत्यादि की विजय का भी वर्णन आ गया है। प्रसंगानुसार ऋतु-वर्णन, प्रकृति वर्णन, विद्यवासीनी देवी का वर्णन, भृगु-भावना इत्यादि भी आ गई है।

गऊदान (उर्दू० छ०)

[दे० मोदान ले० प्रेमचंद।]

गर्ग, गणेश (अ० ले०) [जन्म—1907 ई०, मृत्यु—1938 ई०]

ये काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे किंतु बिना परीक्षा दिए लौट आए थे। कुछ दिन काठ का व्यवसाय किया था। ये शिकारी और प्रथम श्रेणी के तिलाठी थे। इनकी मृत्यु ये ही मृत्यु हो गई थी।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य 'पापरि' (दे०) (1938), 'स्वप्न भग' (दे०) (1945), 'स्प-ज्योति' (दे०) (1945), नाटक 'कास्मीर कुमारी', 'शकुनिर प्रतिशोध' (1939)।

'पापरि' इनकी आत्मकथात्मक प्रेम-कविता है। किसी नारी ने इनके प्रेम को टुकरा दिया था। प्रेम की यह पीड़ा इन्हे उच्चस्तरीय प्रेम-कवि बना गई थी। प्रेमिका से मिलने की इच्छा और विरह की तीव्र अनुभूति इनकी कविता के विषय हैं। प्रेमिका का एव-एव अंग इनके लिए आकर्षक है। कहीं-कहीं एकरसता और पुनरावृत्ति आ गई है। सवादों और पात्रों की दृष्टि से इनके नाटक सुंदर हैं। 'शकुनिर प्रतिशोध' सफल मंचोपयोगी नाटक है। एक आलोचक के शब्दों में यह बहुत दृढ़ विद्युत्-धारा के दबाव से टूटे तार की तरह टूट गए।

गर्ग, लीला (अ० ले०) : [जन्म—1927 ई०; जन्म-स्थान—शिवसागर]

इनकी शिक्षा बी० ए० तक हुई थी। ये अध्यापक है। ऐतिहासिक खोजों में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

प्रकाशित रचनाएँ—‘बुद्धजीये परमा नपर’ (1950), ‘हेरो आ दिवर कथा’ (1958), ‘आहोम जाति आर असमीया संस्कृति’ (1961), ‘सीमांतर भाति आर मानुह’ (1963), ‘कर्पल छिमा रेल’ (1961)।

ऐतिहासिक खोजों के अतिरिक्त इन्होंने ‘सीमांतर भाति आर मानुह’ में उत्तर-पूर्वी पर्वतों की जनजातियों का सहानुभूतिपूर्ण वर्णन किया है। ‘कर्पल छिमा रेल’ ‘बेले लेटर’ शैली में लिखा ग्रंथ है। इन्होंने विश्व-साहित्य भी लिखा था।

राजल (चक्र० पारि०)

उर्दू-जगत में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्यविधा गजल है। इसमें मुख्यतः शृंगारिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होती है। संगीतात्मकता इका कविष्ट गुण है। लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के सौंदर्य का चित्रण इसके माध्यम से होता है। ‘आजाद’ (दे०) और मौलाना ‘हाली’ (दे०) ने सामाजिक एवं राष्ट्रीय आवाजों से ओतप्रोत गजलों का भी प्रचलन किया परंतु वे इसमें ‘शालिख’ (दे०) और गीर (दे०) जैसी प्रभविष्णुता और नायकता की दृष्टि न कर सके। आधुनिक युग में गजल के माध्यम से ग्रामः राजनीतिक, सामाजिक, मानवतावादी और प्रगतिशील भावनाओं को स्वर दिया जाता है। यह ग्रामः प्रत्येक छंद में लिखी जा सकती है। इसकी प्रथम दो पंक्तियाँ परस्पर तुकान्त होती हैं। दो पंक्तियों के इस प्रथम खंड (पद) को ‘मतला’ कहा जाता है। इस प्रकार के अनेक मतले भी किसी गजल में संभव हैं। गजल के शेष खंडों (पदों) की केवल द्वितीय पंक्तिवा आद्योपाद्य परस्पर तुकान्त होती है। इसके आखिरी खंड (पद) को ‘मकता’ कहा जाता है। इसी ‘मकता’ में कवि अपना उपनाम प्रयुक्त करता है। गजल के पदों में परस्पर पूर्वापर संबंध नहीं होता। प्रत्येक दो पंक्तियों का खंड (पद) भाव की दृष्टि से अपने में एक स्वतंत्र इकाई होता है। एक ही छंद, क्राफिया और रदीफ में लिखित एक गजल के अतिरिक्त दूसरी और तीसरी गजल को ‘दोगला’ और सह्य-शवा’ कहा जाता है। गजल के कम से कम पाँच

और अधिक-से-अधिक पंद्रह खंडों (पदों) को सीमा का बियान है। इसमें शब्दों की नायकता, भाषा की कोमलता, भावों की गरिमा, संक्षिप्तता और कल्पना के ओदार्य का ध्यान विशेष रूप से अपेक्षित है।

गडकरी, राममणेश (मसं० ले०) [जन्म—1885 ई०; मृत्यु—1919 ई०]

श्री० कृ० कोल्हटकर (दे०) के नाटकों की स्वच्छंदवादी काव्यमयी भाषा, संघट संक्षिप्त हास्य-प्रसंग, कृ० प्र० खादिकर (दे०) का सचरित्र-निरूपण एवं शास्त्रीय नाटकों की रस-ग्रधान दृष्टि का मणि-कंचन संयोग राममणेश गडकरी की रचनाओं में हुआ है। इनकी ये सात रचनाएँ हैं—‘वेदपांथा बाजार’ (अपूर्ण) (1923), ‘संगीत गर्वातिर्वाण’ (अपूर्ण), ‘राजसंन्यास’ (दे० मुद्रसी) (अपूर्ण), ‘प्रेम संन्यास’ (दे० गोडुल, कामणा, लीला) (1912), ‘संगीत पुष्पप्रभाव’ (1917), ‘संगीत एकच प्याला’ (दे०) (1917), ‘संगीत भावबंधन’ (दे० इंदु-विदु, पुंडिराज) (1918)। इनमें ‘वेदपांथा बाजार’ (दे० वास्तव्य छः पापों से संबद्ध प्रहसन है, ‘प्रेम संन्यास’ अनमेल विवाह एवं वैधव्य की कष्ट साक्षा है, और ‘संगीत पुष्पप्रभाव’ पातित्रय-धर्म का महिमागान है। ‘संगीत एकच प्याला’ मद्यपान के दुष्परिणामों की कष्ट कहानी है और ‘राजसंन्यास’ सम्भा जी के जीवन से संबद्ध अपूर्ण ऐतिहासिक रचना है। नाटकों के अतिरिक्त इन्होंने हास्य-निबंध भी लिखे हैं।

सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण इनके नाटकों की कथावस्तु सामाजिक जीवन में परिष्कृत नतिपद कुतियों के चित्रण पर और ही रही है। शास्त्रीय नाटकों की रस-ग्रधान दृष्टि के उपरान्त भी कथा-विकास पाश्चात्य नाटकों के अनुरूप संघर्ष के माध्यम से हुआ है। मूल कथा की संघटनात्मकता के लिए ही प्रथमतः संक्षिप्त हास्य-व्यंग्यमयी अन्तर्गत कथाओं की संयोजना इनके नाटकों में उपलब्ध होती है। इनके भावों का चरित्र-निरूपण पूर्व-निश्चित प्रारूप के आधार पर हुआ है, परंतु नायक भावपूर्ण स्थलों पर पात्र की दुस्वियामयी स्थिति के मनोहारी चित्रण जहाँ उन्हें भावबंधन एवं विविधता के कारण टाढ़ होने से बचा लेते हैं, वहाँ नाटकीय प्रभावशक्ति को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त शेषमणिर के नाटकों में निरूपित प्रतिनायकों के अनुरूप चरित्रों का निरूपण इनके नाटकों में हुआ है। नाटकों में प्रयुक्त काव्य

के छोरो को छूकर चली हुई-सी एकरूप भाषा अभिगम्योचित चाचल्य की दृष्टि से बोझिल होते हुए भी भावपूर्ण सवादो की अद्वितीय विशेषता से परिपूर्ण है। समग्र प्रभाव एवं वातावरण-निर्माण की दृष्टि से इनके दुःखस्व नाटकों के दृश्यमय पर्यवेक्षण पर पाश्चात्य नाट्य शिल्प का स्पष्ट प्रभाव है। शैलिक दृष्टि से सर्वथा निर्दोष न होते हुए भी इनके नाटक मराठी रंगमंच पर विशेष रूप से समाहित हुए हैं।

गङ्गायक, राधामोहन (उडि० ले०) [जन्म—1911 ई०]

आधुनिक उडिया भाषा-साहित्य में प० मोदाबरीश मिश्र (दे०) के बाद छद्ममंजरी श्री राधामोहन गङ्गायक सर्वाधिक क्वालिफाइड कवि हैं। उड़ीसा एवं भारत की अनेक घटनाएँ, इतिहास एवं किंवदन्ती के अनेक व्यक्ति तत्त्व गङ्गायक के काव्य में जीवित हो गए हैं। भावों की सशक्तता, छंदों की माधुर्यपूर्ण सरचना, भाषा का गभीर प्रवाह, शैली का अपूर्व विन्यास आदि गुणों ने कवि की रचनाओं को चिरंतनता प्रदान की है। मनुष्य ही नहीं, इतर प्राणी-जगत् पर भी गङ्गायक की सुंदर काव्य रचनाएँ मिलती हैं।

गङ्गायक का जन्म बल्लुडापाळ, अनुगोल में हुआ था। यद्यपि उच्चशिक्षा की उपाधि इनके पास नहीं है, किंतु इनकी रचनाएँ इनके असाधारण पांडित्य की परिचायिका हैं। संस्कृत, उडिया और बंगला के ये अच्छे विद्वान हैं। 'मेघदूत' (दे०) एवं 'गीतगोविंद' (दे०) का इन्होंने सुंदर अनुवाद किया है। 'कालिदास' (काव्य-नाटिका), 'विष्णुभक्त', 'राधानाथ', 'काव्य-नायिका' (दे०), 'उत्कलिङ्गा', 'दीपशिखा' (काव्य) 'पद्मपत्रिका' आदि इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं।

गङ्गालिवा (बं० क०) [रचना-काल—1924 ई०]

गङ्गालिवा परशुराम (दे०) (राजसेखर बसु) की हास्यरस-प्रधान कहानियों का सर्वप्रथम संग्रह है जिसके प्रथम आविर्भाव के समय रसग्राही पाठक समाज में तहलका मच गया था। सभी ने एक स्वर में स्वीकार किया था कि बंगला साहित्य क्षेत्र में ऐसा हास्यरसिक पहले पैदा नहीं हुआ। परशुराम की इन कहानियों की चरित्र-चुष्टि की प्रशंसा करते हुए रवीन्द्रनाथ (दे०) ने इस ग्रंथ को 'चरित्र-चित्रालय' कहा था। इन चरित्र-चित्राकृतियों में विशेष रूप

से उनकी 'श्रीश्रीसिद्धेश्वरी लिमिटेड', 'चिकित्सा-संकट' एवं 'भुशडीर माठे' कहानियों का उल्लेख किया जा सकता है। 'सिद्धेश्वरी लिमिटेड' में धर्म के नाम पर धोखेबाजी के प्रति लेखक ने कटाक्ष किया है। 'चिकित्सा-संकट' में तदुलाल के रोग की उत्पत्ति, चिकित्सा की विचित्र प्रणाली एवं उपशम आदि का उल्लेख करते हुए विचित्र प्रकार के प्रहसन की सृष्टि की गई है। 'भुशडीर माठ' में मृत-प्रेत-के जगत् के ऐसे रूप का उद्घाटन किया गया है जिसकी हास्यकर असंगति हमारी हँसी को तीव्र कर देती है। इन कहानियों में चरित्र एवं परिवेश के वर्णन के द्वारा लेखक ने हास्य की सृष्टि की है। इस हास्य-सृष्टि में नाटकीय सतप की सरसता ने कहानियों को और भी अधिक हास्य-मयुर बना दिया है।

'गङ्गालिवा' कहानी-संग्रह में लेखक की अद्भुत कल्पना ने हँसी को और भी अधिक प्रगाढ़ बनाया है। उसकी असाधारण उद्भावना-शक्ति, कल्पना का पाचुर्य एवं हास्य-सृष्टि की निपुणता पाठकों के लिए एक निम्नमयजक घटना है।

गणदेवता (बं० ले०) [रचना-काल—प्रथम खंड 'चंडी-सङ्घ'—1942 ई०, द्वितीय खंड 'पंचग्राम'—1944 ई०]

देव के नातिवारी वातावरण में निखी इस महाकाव्योचित रचना में ताराजकार बघोपाध्याय (दे०) ने अपन युग के नवजागरण का वा भागों में चित्रित किया है। गाँव के विशाल फल पर बहुविध पान एवं प्रसंगों के द्वारा रचनाकार का मुख्य लक्ष्य उद्योग व्यवस्था, नगरीकरण, यांत्रिकता के बढ़ते आघात को रेखांकित करना तथा लगभग कृषि पर निर्भर पुरानी अर्थ-व्यवस्था में उन्नत-फेर, परंपरा पर टिके रहन-सहन, आचार-विचार के जीवनगत मूल्यों में परिवर्तन एवं विघटन के स्वरूप को प्रकट करना है। लेखक स्वाधीनता संग्राम के संधर्ष और विद्रोह का जीवन इतिहास भी चित्रांकित कर सका है। परिणाम-स्वरूप संपर्कशील आदर्शवादी युवक देव घोष, जीरिहाहीन, भूमिहीन अनिरुद्ध लुहार, न्यायरत्न, दुर्गा आदि अतिमनन पात्र धर्मभ्रष्ट तथा लक्ष्यभ्रष्ट जड़ समाज की तोखरी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

तारा बाबू बरिग (दे०), रवींद्र (दे०) तथा चरित् (दे०) की परंपरा के महान लेखक हैं। उनके रचना-तन की विशेषता है सूक्ष्म प्रतीति, यथार्थवादी

दृष्टिकोण, अद्विष्टता एवं स्वाभाविकता। भारतीय शान-पीठ ने 'गणदेवता' की 1966 की सर्वश्रेष्ठ रचना होने के नाते पुरस्कृत कर उपयुक्त सम्मान प्रदान किया था।

गणधर (प्रा० पा०)

जैन धर्म विभिन्न गणों और शाखाओं में विभाजित था और गणों के प्रधानों को 'गणधर' की संज्ञा दी जाती थी। इन गणधरों का 'नंदी', 'अनुयोगदार' (दे०), 'कल्पसूत्र' इत्यादि अनेक आगम (दे० जैन आगम) ग्रंथों में वर्णन किया गया है। महावीर स्वामी ने उपदेश 'गणधरों' को ही दिया था जो बाद में लोक में प्रतिष्ठा पा सका। मुख्य गणधर 11 हैं—इंद्रमूर्ति, अग्निमूर्ति, वायुमूर्ति, आर्यव्यक्त, आर्य सुधर्मन्, मंदितपुत्र, मौर्यपुत्र, अंकुषित, अचलभ्रात, वेतार्थ और प्रभात।

गणपति शास्त्री, पिलका (ते० ले०)

इनका जन्म 1911 ई० में कटहुंगा नामक ग्राम में हुआ। इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय से 'साहित्य-विद्याप्रवीण' तथा 'उभयभाषाप्रवीण' नामक प्राच्य उपाधियाँ प्राप्त कीं। ये कुशल पत्रकार, कवि तथा समालोचक हैं। कई वर्ष 'आंध्रपत्रिका', 'भारती', आदि पत्र-पत्रिकाओं के संपादक रहे। कुछ वर्ष 'सिल्वि' नामक तेलुगु साहित्य पत्रिका का भी संपादन-कार्य किया। इनकी काव्यकृतियों में—'विभ्रातामरकमु' तथा 'रत्नोपहारमु' उल्लेखनीय हैं। 'मीनांबिका', 'अशोकवर्धनुडु' आदि इनके मौलिक उपन्यास हैं। 'गृहाहनु', 'एरकलुवु इनके अनूदित उपन्यासों में से हैं। पहला शरच्चंद्र (दे०) की बंगला कृति का अनुवाद है तथा दूसरा एनतोल फ्रांस की कृति का। इनकी 'प्राचीन भाषालहरी' पर्याप्त प्रसिद्ध है। आरंभ में ये आधुनिक शैली में गीत आदि लिखा करते थे। इन गीतों में 'श्री उपसि चरण मंजीराल' नामक इनका गीत बहुत ही प्रसिद्ध है।

गणेशलिंगम्, से० (त० ले०) [जन्म—1928 ई०]

इनका जन्म जाकना (लंका) के एक ग्राम में हुआ था। ये आजकल श्रीलंका के राजकोष अनुभाग में कार्य कर रहे हैं। अब तक प्रकाशित इनके तीन कहानी-संग्रह हैं—'मल्लवन्', 'ओरे इनम्' और 'संगमम्'। इनके छह उपन्यासों

में प्रसिद्ध है—'नीड पयणम्' और 'शडङ्ग'। इन्होंने एक अंग्रेजी उपन्यास का अनुवाद भी किया है। इनकी कृतियों में मानसवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है। इनके अधिकांश उपन्यासों का संबंध लंका के तमिल-भाषी मजदूर वर्ग या निम्न वर्ग के जीवन से है। इन्होंने अपने उपन्यासों में इस बात का प्रतिपादन किया है कि मजदूर-वर्ग भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उद्वेगन के लिए सज्ज हो उठा है। इन्होंने अपनी कहानियों में उत्तरी लंका की शिशित तमिल जनता की समस्याओं का वर्णन किया है। 1966 ई० में इन्हें 'नीड पयणम्' पर 'लंका साहित्य मंडल' का पुरस्कार मिला था। इनकी कुछ कहानियाँ रूसी में अनूदित हो चुकी हैं। इनकी गणना लंका-निवासी प्रमुख तमिल उपन्यासकारों में होती है।

गवायुड (क० क०)

[दे०—'साहस भीम विजय']

गद्य (हि० पारि०)

गद्य कहते हैं छंदोविहीन रचना को—'वृत्त-गन्धोग्भक्तं गद्यम्'। काव्य का साक्षात्कार के आधार पर दो भेद होते हैं—गद्य-काव्य और पद्य-काव्य। गद्य-काव्य चार प्रकार का होता है—मुक्तक, वृत्तगंधि, उल्कलिका-प्राय और चूर्णक। पहला समास-रहित होता है। दूसरे में पद्यांग भी होते हैं। तीसरे में शीर्ष समास होते हैं, और चौथे में छोटे-छोटे समास होते हैं। (साहित्य-दर्पण, 330-332)।

गद्य-काव्य (हि० पारि०)

आधुनिक विज्ञेय अर्थ में गद्य-काव्य से अभिप्राय गद्य-रचना से है जिसमें काव्य-जैसी संवेदनशीलता और रसमयता हो। वैयक्तिक आत्मनिष्ठता, तीव्र भावात्मकता, अंतर्निहित संपीत आदि दृगके अन्य गुण हैं। इसकी शैली अधिक सयुक्त, अलंकृत और काव्यमय होती है। हिंदी के प्रथम गद्यगीतकार हैं राय कृष्णदास (दे०) जिन्होंने 'गीतानलि' (दे०) का प्रभाव स्वीकार किया है। गद्य-काव्य में वहीं प्राकृतिक घटनाओं को आध्यात्मिक रूप देकर दार्शनिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की गई तो नहीं भवत की हृदय-तंतु का मार्मिक चित्रण है; कहीं दैन्य को उद्बोधन दिया गया है, तो कहीं ऐतिहासिक तथ्यों पर अवलंबित अतीत के कौरवमय चित्र हैं; वहीं प्रयत्नित और

निराश नारी का हाहाकार है तो वही शोषितों पर और बढ़ाए गए हैं। हिंदी के गद्य काव्य लेखकों में उल्लेखनीय हैं—राम कृष्णदास, माखनलाल चतुर्वेदी (दे०) और डा० रघुवीरसिंह (दे०)। अंग्रेजों में इसका अर्थ है, वह कविता जो गद्य की तरह मुद्रित हो। इसकी प्रेरणा फ्रेंच कवि पाल फोर्ट से मिली और इसके विकास का श्रेय ऐंमी तावेल को है।

गद्य-रीति (अ० प्र०)

बंगला 'गद्य-रीति' की यह विशेषता है कि इसमें दो भाषा-बोलियों का प्रयोग चलता है। बंगला बोलियों के लिए 'चलित भाषा' शब्द का प्रयोग किया जाता है एवं लिताबी भाषा के लिए बंगला में 'साधु भाषा' का प्रयोग है। यह भाषा संस्कृतनिष्ठ है एवं इसके क्रियापद एवं कारक चिह्न 'चलित' से भिन्न हैं। मध्ययुग के प्राचीन काव्य और गद्य से लेकर आधुनिक युग के काव्य और गद्य में इसी का प्रयोग होता रहा है। यद्यपि व्यष्टि-लेखकों ने इसके कठिन क्लिष्ट रूप को तोड़कर सरल और सहज बनाने के लिए सज्जित रूप से कार्य किया है। प्रमथ (नाथ) चौधुरी (दे०) एवं बाद में रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) ने लिताबी भाषा के लिए 'चलित भाषा' को स्वीकार कर बंगला गद्य रीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। आजकल 'साधु भाषा' का प्रयोग गद्य-रीति में कम हो रहा है और 'चलित' का अधिक। ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी युग में यह 'चलित भाषा' ही सर्वजन-स्वीकृत साहित्यिक भाषा का स्थान ग्रहण करेगी।

फण्डिलसु (चमगादड़) (ते० क०) [कृतिकार—गुरंगु आपुवा (दे०) रचना काल—1940-42 ई०]

'गन्धिलसु' एक छंदकाव्य है जो कालिदास (दे०) के 'मेघदूत' (दे०) की प्रेरणा से रचा गया है। इसमें एफ दिल्डि और क्षुभार्त व्यक्ति अपनी टूटी फटी लोपड़ी में रहने वाले चमगादड़ के द्वारा परमात्मा के पास अपना अश्रुपूर्ण सदेश भेजता है। इस और शुक जैसे उत्तम पक्षी तो दूत के रूप में राजाओं और कुलीनों को ही मिल सकते हैं। अतः इस असहाय वातर प्राणी वा चमगादड़ द्वारा सदेश भेजा जाना स्वाभाविक ही है। 'मेघदूत' के समान ही कैलास तब के मार्ग के वर्णन में भारत देश की प्रकृति एवं उससे प्रमुख दर्शनीय स्थानों का मनोहर वर्णन इस कृति में भी

प्रस्तुत किया गया है। समाज के दलित, शोषित एवं अनाथ वर्ग के प्रति नविनी तीव्र संवेदना का उद्गार इसमें तीव्रता से प्रकट हुआ है।

गयोपाख्यानसु (ते० क०) [रचना-काल—1889 ई०]

इसके लेखक चिलकमति लक्ष्मी रसिंहसु (दे०) हैं। प्रधानतः श्रेष्ठ नाटककार तथा उपन्यासकार के रूप में इनको अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। 'गयोपाख्यानसु' नाटक का 'व्याख्यान' इस प्रकार है जलविहार करने के लिए कृष्ण सपरिवार यमुना जाते हैं। वहाँ सूर्य की अर्घ्य देते समय उनकी अजलि में से शुक गिरता है। क्रुद्ध होकर कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि अपराधी का सहार किया जाएगा। वह दोषी मणिपुराधीश गण नामक मध्व है। डर के मारे गय ब्रह्मा तथा शंकर से रक्षा माँगता है। पर वे दोनों अपनी असमर्थता प्रकट कर देते हैं। तब नारद की सलाह से वह पांडवों से शरण माँगता है। वस्तुस्थिति न जानते हुए भी अर्जुन उसे बचाने का वचन दे देता है। विषय समझते ही कृष्ण से विरोध करते सवधी इस मामले में उलझ जाते हैं। कारण पांडव बहुत पछताते हैं। पर वे गय की रक्षा वा वचन किसी भी हालत में निभाना ही चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि गय के कारण कृष्ण तथा पांडवों के बीच युद्ध होता है। अंत में भगवान् शंकर प्रत्यक्ष होकर सबको शांत करते हैं।

इस नाटक में सभाषण सहज है तथा चरित्र-चित्रण मार्मिक। पहले संपूर्ण नाटक गद्य में लिखा गया था। बाद में नटवर्ग की अभ्यर्थना पर इसमें पद्य भी कई स्थानों पर जोड़ दिए गए। आद्य के अत्यंत प्रचलित तथा सफल रंगमंचीय नाटकों में 'गयोपाख्यानसु' एक है।

गर्नी, ए० के० (अ० ले०) [जन्म—1845 ई०, मृत्यु—अज्ञात]

ये सन् 1874 ई० में सवुवन राज्य में भारत आए थे और शिवसागर के वैपटिस्ट मिशन से संबद्ध हुए थे। सन् 1883 ई० तक इन्होंने 'अरणोदय' का प्रकाशन किया था। ये दो वर्षों के लिए स्वदेश चले गए थे और वहाँ से सपरिवार लौटकर शिवसागर में 1907 ई० तक रहे थे। इनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था।

प्रकाशित रचनाएँ—उपन्यास 'एनोनेनी वेश्यार कथा' एवं 'कामिनीवातरचरित' (दे०) (1877 ई०)।

‘एलोकेशी वेश्यार कथा’ एक बंगला उपन्यास है, जिसमें हिंदू विधवा की दयनीय स्थिति का वर्णन है। एक मन के द्वारा इसका उद्धार होता है। गर्नी ने इसका असमीया अनुवाद किया था। दूसरा उपन्यास ‘कामिनी-कांतर चरित्र’ गर्नी का मौलिक उपन्यास है। कामिनीकांत नामक बंगाली युवक ईसाई हो जाता है। पत्नी सरला से उसका वैचारिक संघर्ष चलता है। अंत में वह भी ईसाई हो जाती है। इससे उनकी आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। कामिनीकांत को जान-बूझकर ब्राह्मण दिखाया गया है, ताकि जनता पर प्रभाव पड़े कि उच्च जातीय हिंदू भी ईसाई बन जाते हैं। उपन्यास में प्रचारारमक दृष्टिकोण इतना प्रबल है कि साहित्यिक सौंदर्य पीछे छूट जाता है। गर्नी ने हिंदू से ओलड टेस्टामेंट का असमीया अनुवाद सन् 1899-1903 ई० के मध्य प्रकाशित किया।

दुर्लभ शिल्प एवं मात्र प्रचारारमक दृष्टिकोण रखने के कारण गर्नी का ग्रंथ असमीया का प्रथम उपन्यास नहीं कहा जा सकता, तथापि असमीया भाषा के विकास में इसका योगदान माना जाएगा।

गळगनाथ (क० ले०) [जन्म—1869 ई०; मृत्यु—1942 ई०]

कन्नड उपन्यास साहित्य के पितामह गळगनाथ का वास्तविक नाम है वेंकटेश तिरको कुलकर्णी। उनका जन्म उत्तर कर्णाटक के धारवाड़ जिले के गळगनाथ में हुआ। व्यवसाय से वे अध्यापक थे। गळगनाथ कन्नड के उपन्यास-साहित्य के आज स्रष्टाओं में एक हैं। इस शताब्दी के आरंभ में कन्नड पाठकों को उपन्यास की ओर आकृष्ट करने वाले दो महापुरुष—बी० वेंकटाचार तथा गळगनाथ थे। गळगनाथ के ‘ईश्वरी सून’, ‘प्रबुद्ध गणनयने’, ‘कमल-कुमारी’, ‘कन्नडपरि कर्मकथे’ आदि अनूदित उपन्यासों ने महाराष्ट्र तथा राजपूत वीरों के जीवन के चित्रण के द्वारा कन्नड के लोगों में अभूतपूर्व देश-प्रेम जगाया। आपने कर्णाटक के इतिहास से संबंधित दो उपन्यास भी लिखे हैं—‘साधवकारणाविलास’ और ‘कुमुदिनी’। इन दोनों में विजयनगर का इतिहास है। ‘दासत्य’, ‘कुटुंब’, ‘हिंदू समाज-व्यवस्था’, ‘वर्णाश्रम धर्म’ आदि निबंध भी आपके लिखे हुए हैं। श्री गळगनाथ ने आधुनिक कन्नड की गद्य-शैली को परिष्कारित रूप दिया। उपन्यास-साहित्य के उन्नायक तथा गद्य-निर्माता के रूप में उनके नाम का सदैव उल्लेख किया जाएगा।

गल्पगुच्छ (ब० क०)

तीन खंडों में प्रकाशित ‘गल्पगुच्छ’ रवींद्रनाथ ठाकुर की कहानियों का संग्रह है। रवींद्रनाथ के समय मानस का प्रकाश कहानियों में हुआ है। इन कहानियों की भून प्रेरणा ग्राम-जीवन की मध्यां अभिजाता रही है। मृतिका के प्राणरस एवं कवि-कल्पना को ऊर्ध्वगामी चेतना के अपूर्व समन्वय से ये कहानियाँ रस-संचित हो उठी हैं। ये कहानियाँ आरूपान-प्रधान, परितेज-प्रधान, नाटकीयता-प्रधान या मनस्त्वक भूलक हैं। इनमें जहाँ विषय-वैचित्र्य है, वहीं विचित्र भावों की अंजना भी है—जैसे अहंकृत चमकता, उदित प्रभुभक्ति या जपदीप्त पराभाव। काव्यानु-भूति एवं मनस्तत्त्व का अपूर्व समन्वय इनमें दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति के माध्यम से अतिप्राकृत रसमूर्ति में भी लेखक ने विशेष दक्षता दिखाई है। कुछ कहानियाँ समाज-आलोचना-भूलक हैं एवं कुछ उपन्यास-धर्मी नाट्यरसयुक्त कहानियाँ हैं।

रवींद्र की प्रसिद्ध कहानियों में ‘लोकाबाहुर प्रत्यावर्तन’, ‘पोस्टमास्टर’, ‘क्षुधित पापाण’, ‘कानुलियाला’, ‘एक रात्रि’, ‘समाप्ति’, ‘कंकाल’, ‘छुटि’, ‘भेष ओ रौद्र’, ‘अतिथि’, ‘माल्यदान’, आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इन कहानियों में चरित्र-सृष्टि की व्यापकता, युगलता एवं वस्तुनिष्ठता का प्रमाण मिलता है। हमारे जीवन के सुख-दुःख की परिचित बातें तथा वह परिचित दुनिया ही ‘गल्प-गुच्छ’ की कहानियों की आधार-मीठिका है जिनके आश्रय से व्यंजनामूलक गीतिघमिता-युक्त कहानियों को रच कर लेखक ने अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है। ये कहानियाँ युग की होने के साथ ही युग-युग की भी हैं।

‘गव्वासी’ (उर्दू० ले०) [जन्म-स्थान—गोलकुडा]

दक्षिण भारत के प्राचीन उर्दू कवियों से इतना ऊँचा स्थान है। इनका प्रामाणिक जीवनचरित अभी तक अनुसंधान का विषय बना हुआ है। मुहम्मद कुतुबगह (दे०) के शासन-काल में इन्होंने सन् 1618 में मग-नवी ‘सैफ-उल-मुलुक-ओ-नदी-उज्जवाल’ (दे०) का प्रण-यन किया था। अब्दुल्ला कुतुबगह ने इन्हें ‘फ़साहत आसार’ की उपाधि से अलंकृत कर राजदरबार से संबद्ध कर दिया था। कसीदा (दे०)-लेखन में ये निदहत थे। ‘तोतीनामा’ का लेखक भी इन्हें बताया जाता है। इनके अतिरिक्त ‘मीना सतवंती’ और ‘सैफ-मजबू’ नामक दो अन्य

मसनवियों का लेखक भी इन्हीं को माना जाता है। इनकी कृतियों से इनकी कलात्मक प्रौढ़ता का परिचय मिलता है। बीजापुर के कविस्मार्ट 'नुसरती' (दे०) और 'मुकीमी' ने अपनी कृतियों में इनकी चर्चा बड़े आदर तथा श्रद्धा के साथ की है। मीर तकरी 'मीर' (दे०) और मीर हसन (दे०) ने भी इनके काव्य-कौशल का लोहा माना है।

गहमरी, गोपालराम (हि० ले०) [जन्म—1866 ई०, मृत्यु—1946 ई०]

इनका जन्म गाजीपुर जिले के गहमर गाँव में हुआ था। गहमर गाँव में जन्म लेने के कारण ही ये गहमरी कहलाए। यद्यपि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे तथा इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य-सृजन किया था, किंतु इनकी प्रतिष्ठा जासूसी उपन्यासों के कारण ही है। इन्हें हिंदी के जासूसी उपन्यासों का जनक माना जाता है। इन्होंने दो सौ से अधिक उपन्यास लिखे थे तथा 'जासूस' नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। 'अदभुत लाश', 'बेगुनाह का खून', 'डबल जासूस', 'जासूस पर जासूसी', 'जासूस की डाली' आदि इनकी कतिपय प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

गाँडली गच्छ (उ० पारि०)

पत्नीगच्छ अथवा गाँडली गच्छ उडिया-साहित्य की एक बहुमूल्य संपदा है। अनादिबाल से परंपरा के रूप में ये कहानियाँ लोकमुख से प्रचारित होती आ रही हैं। प्राचीन बृद्ध एवं बृद्धाएँ ही इन कथाओं को कहती हैं। सध्या के बाद अथवा रात्रि के भोजन के उपरांत कथाओं का कहना आरंभ होता है। कथा कहने वाले की बुद्धि एवं स्मरण-शक्ति के आधार पर इन कहानियों के आकार, प्रकार और रस में भिन्नता दिखाई पड़ती है। इन कहानियों की विषयवस्तु रामायण, महाभारत अथवा पुराण से गृहीत नहीं होती।

कभी-कभी कुछ लोग गल्पकथन को जीवन-निर्वाह का पेशा भी बना लेते हैं। इन लोगों की कहानियाँ साधारण कहानियों से भाव एवं भाषा दोनों ही दृष्टियों से कुछ ऊँचे साहित्यिक स्तर की होती हैं। इनकी अधिकांश कहानियाँ पुराण एवं प्राचीन सस्कृत-गल्प-रचनाओं से गृहीत होती हैं। इन्हें गल्प-सागर कहा जाता है। ये गल्प-मध्य-मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं और इनकी कथा-शैली

के श्लोक छंद डगडगाछि (दे०) आदि से अलंकृत होते हैं। सभी आयु के व्यक्ति समान रूप से इसके श्रोता होते हैं।

'गाँडली गच्छ' के कई प्रकार हैं। कुछ गल्प देवी-देवता, भूत-प्रेत, बेताल, यक्ष, अप्सरा आदि से संबद्ध होती हैं, कुछ का सबंध इंद्रजाल आदि भौतिक विद्याओं से होता है, कुछ राजा, मंत्री, सामुद्रिक व्यापारी आदि के जीवन से संबंधित होती हैं और कुछ साधारण जीवन के विविध विषयों पर रचित हर्ष-विषादमयी अथवा ध्यन्यात्मक कहानियाँ होती हैं।

'साहाडा सुदरी', 'बलेरेइफुल', 'चकुलिआ पडा' आदि कुछ कहानियों की लोकप्रियता अवर्णनीय है। इन कहानियों की कथन-शैली चित्ताकर्षक है किंतु विषय-वस्तु के सक्षिप्त कलेवर के कारण कल्पना-प्रसार की अधिक संभावना नहीं रहती। मनोरंजन ही इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इन कहानियों में उडीसा के सामाजिक जीवन के विविध चित्र मिलते हैं।

गागुलि, माणिकराम (बं० ले०) [समय—अनुमानत अठारहवीं शती]

माणिकराम हुगली, जिला आरामबाग, में बेल-डिहा ग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम गदाधर, माता का वात्यापनी एवं पत्नी का शैव्या था।

'धर्म-मयल' (दे०) इनकी कृति है। इनके काव्य के अधिकांश उपादान पुराणों से लिये गए हैं। वर्णन-क्रम गतानुगतिक है। काव्य को पढ़ने से कवि की वैष्णवता का बोध होता है। अनुमान है काव्य अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखा गया है।

इस कवि ने अद्भुत और अनैसर्गिक कल्पना का आश्रय लिया है। काव्य में बीच-बीच में सरसता पाई जाती है। इन्होंने छोटे-छोटे जीवन-चित्र अंकित किए हैं किंतु कोई महत्वपूर्ण व्यापार (कार्य) उन पानों द्वारा पूर्ण नहीं किया गया।

गांधारी (सं० पा०)

कौरवों के पिता धृतराष्ट्र (दे०) थे। गांधारी उनकी पत्नी थी। सुबल नामक गांधार राज की कन्या होने के कारण इन्हें गांधारी कहा जाता था। दान्यवकाल में रत्न की उपासना करने के कारण बरस्वरूप इन्हें दुर्बोधन (दे०) आदि सौ पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इनकी एक कन्या

भी थी—दुःखता। दुर्योधन की पांडवों के प्रति बढ़ती शत्रुता को देखकर ये उसे सदुपदेश दिया करती थीं, किंतु उसने इस पर कुछ भी ध्यान न दिया। धृतराष्ट्र जन्माश्रय थे। एक पतिव्रता पत्नी होने के नाते इन्होंने भी आजीवन अपनी आँखों पर पट्टी बांध रखी। महाभारत (दे०) के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु पर कृष्ण (दे०) और व्यास ने इन्हें पर्याप्त सान्त्वना देने का प्रयास किया, किंतु इन्होंने अत्यंत शोक-संतप्त होकर कृष्ण को शाप दे दिया था।

गांधी महान कवि (सं० ६०) [रचना-काल—1947 ई०]

यह कोतमंगलम सुब्बु द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कथा-काव्य है। शीर्षक के अनुसार यह गांधी जी को जीवन-गाथा नहीं क्योंकि इसमें उनके पारिवारिक जीवन का वर्णन नहीं है। कवि ने गांधी जी के विषय में जो कुछ बेला, मुत्ता और तमिलनाडु की पत्र-पत्रिकाओं एवं विभिन्न कृतियों में पढ़ा था उसी को स्वतंत्रता-संग्राम की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत कर दिया है। इस कृति में वर्णित प्रमुख राजनीतिक घटनाएँ हैं—1857 का गदर, कांग्रेस की स्थापना, बंगमंग, असहयोग आंदोलन, चंपारन-सत्याग्रह, नमक-सत्याग्रह, गांधी-इरविन-समझौता और स्वतंत्रता-प्राप्ति। इस कृति के दूसरे संस्करण में कवि ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद की छह महीने की घटनाओं को जोड़ दिया है। वर्तमान समाज को स्वतंत्रता-संग्राम की कथा सुनाने और गांधी जी की महानता बताने के उद्देश्य से ही इस कथा-काव्य की रचना की गई थी। इसकी भाषा अत्यंत सरल और गद्य के निकट है। कोतमंगलम सुब्बु लोक-छंदों के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। इस कथा-काव्य में भी उन्होंने लोक-छंदों का सफल प्रयोग किया है।

गाओं डुडा (अ० ६०) [रचना-काल—1890 ई०; लेखक : पद्मनाभ गोहाजिबरुवा (दे०)]

लेखक का यह आरंभिक प्रहसन उसकी कृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें उन्नीसवीं शती की समाप्ति के अंग्रेजी शासन का यथार्थ चित्रण है। दीनबंदु मित्र के सुप्रसिद्ध बंगला नाटक 'नील दर्पण' से इसकी समता की जा सकती है। इसमें गाँव के मुखिया की दयनीय स्थिति का चित्रण है, जो अपना कर्तव्य-भावन करते हुए आर्थिक दृष्टि से कुछ नहीं पाना, अपितु गाँव के सभी लोगों के द्वारा अपमानित होता है। नाटक के हास्य के मध्य व्यथा भी

छिपी हुई है। मंचीय व्यवस्था एवं यथार्थता के कारण यह नाटक लेखक के गंभीर नाटकों की अपेक्षा घाज भी अपनी विरोधता रखता है।

गाडगीळ, गंगाधर (अ० ले०) [जन्म—1923 ई०]

मराठी कहानी की नया आगम और नई अभिव्यंजना प्रदान करनेवाले श्री गाडगीळ नई कहानी के मूर्धन्य लेखक हैं जो देश में ही नहीं, विदेशों में भी पुरस्कृत हो चुके हैं। आरंभ में बाल-मन की सूक्ष्म मन भावनाओं का मार्मिक विश्लेषण करने के लिए इन्हें प्रसिद्धि मिली, बाद में अपनी प्रयोगशीलता और प्रगतिशीलता के लिए प्रसिद्ध हुए। प्रकृति और सामाजिक वातावरण पर पूर्णतया आधारित कथा लिखने, समूह के चित्र खींचने, मध्य-वर्षीय जीवन की असंगति, विकृति, पीडा, मानसिक वेदना को प्रकट करने, और सभी अवस्थाओं के व्यक्तियों की भावनाओं का विश्लेषण करने के लिए विख्यात श्री गाडगीळ की कतिपय कहानियों में निराशा, नग्नता, कुपता और बिभ्रंस के चित्र भी मिलते हैं जिनके कारण इन्हें नया कहानी-लेखक कहा जाता है। रचना-शैली के क्षेत्र में भी इन्होंने नये प्रयोग किए हैं जो साधारण पाठक को कभी चमत्कृत करते हैं तो कभी आघात पहुँचाते हैं।

प्रसिद्ध रचनाएँ—'मानसचित्र', 'कतूतर', 'स्वप्न-भूमि', 'बंदू', 'काजबा' (जुगनू) आदि।

गाडगीळ, न० वि० (अ० ले०)

इन्होंने राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया था और लगभग सात वर्ष तक कारावास में रहे थे। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद वे केंद्रीय शासन में मंत्री पद पर रहे और बाद में पंजाब के राज्यपाल पद पर भी रहे। सन् 1935 से वे केंद्रीय धारा-सभा के सदस्य रहे थे। इन्होंने 'पथिक' (दे०) नामक आत्मचरित लिखा था। यह चार खंडों में है। चौथे खंड की पूर्ति उनके पुत्र ने भी की। 'राजनीति में सक्रिय भाग लेने पर भी उनकी सहृदयता लघुनिबंधों में प्रकट होती है।

'सालगुदस्त', 'अनगड मोती' तथा 'स्मृतिमय' इनके निबंध-संग्रह हैं।

इन्होंने लोक-रंजन के उद्देश्य से निबंध-रचना की है। इनके निबंध निजी अनुभवों से ओतप्रोत हैं। वे बहुप्रति थे। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संविधान-शास्त्र

जैसे रूक्ष विषयो पर भी इन्होंने रोचक शैली में निबन्ध लिखे जिन्हे पढ़कर पाठक नीरसता का अनुभव नहीं करता ।

सभापण-पटु होने के कारण अपनी बात को बलपूर्वक कहने की विशेषता इनके निबन्धों में देखने को मिलती है। इनकी निबन्ध-शैली धाराप्रवाही प्रामादिक, असकृत् है जिसमें यद् तत्र विनोद एव व्यंग्य के प्रसंग भी है। व्यंग्य के कारण इनके निबन्ध सरस बन गये हैं।

गाथा (मल० पारि०)

यह नेहरुशैरी (दे०) आदि कवियों द्वारा स्वीकृत प्रबन्ध-काव्य की एक विधा है। कृष्ण गाथा और भारत-गाथा प्रसिद्ध गाथाएँ हैं। इनमें स्वीकृत छंद मजरी है जो एक ग्लय और मधुर द्रविड छंद है।

‘गायत्रि’ शब्द का अर्थ पाटटु (दे०) अथवा गान ही है। कृष्ण गाथा का पर्याय कृष्णपाटटु भी है। चैतन्य में भी इस शब्द का प्रयोग मिलता है। शिल्पतिकारम’ और ‘मणिमेखला’ में सर्ग विभाग के अर्थ में इस शब्द के द्रविड रूप का प्रयोग हुआ है।

गाथा-गीत (बैलेंड) [हि० पारि०]

गाथा गीत (बैलेंड) आध्यात्म एव प्राय लोक-गाथाओं पर आधारित सीधे, सहज एव सामान्यतः अधि-धार्मिक वीरभी में रचित पारंपरिक गेय कविता का नाम है। अपने मूल रूप में गाथा गीत लोक-तत्त्व से ही युक्त था किंतु पारंपरिक साहित्य के उत्तर मध्य युग में साहित्यिक-कलात्मक गाथा गीतों की रचना भी प्रभूत मात्रा में की गई। इस प्रकार गाथा गीत के दो रूप हैं (1) पारंपरिक लोक गाथा गीत, जो पौराणिक और अर्द्ध-ऐतिहासिक वीरतापूर्ण अथवा श्रृंगारिक आख्यानों पर ही सामान्यतः आधारित होते हैं और पूरे के पूरे समाज विशेष में लोकाभिरुचि के उद्देश्य से गाए जाते हैं, कभी-कभी नृत्य के साथ भी, (2) साहित्यिक गाथा गीत व्यक्ति-तत्त्व से युक्त कलात्मक आत्मनिव्यक्ति के निमित्त रचित आख्यानात्मक कविता जिसमें विषय प्राय वीरतापूर्ण प्रसंग होते हैं। गाथा गीत में इस रूप का प्रादुर्भाव सप्तरी पाठक-समाज होता है।

गाथा गीत अंग्रेजी शब्द 'बैलेंड' वा हिंदी पर्याय है जो लेटिन और इतालवी शब्द 'बलारे' (ballare) से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है नर्तन। इसी-

लिए गाथा-गीत प्रारम्भ में नृत्य-गीत ही था जिसकी गेयता नृत्य की लय और बतुलता के निमित्त सहयोगी तत्त्व के रूप में ही सार्थक थी। संगीत एवं नृत्य से स्वतन्त्र गेय कविता के रूप में गाथा-गीत का विकास पश्चिम में बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी से माना जाता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्पेन, डेनमार्क और रूस आदि प्रायः सभी यूरोपीय देशों में। आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य में कलात्मक गाथा-गीतों की अत्यन्त समृद्ध परंपरा है जर्मन कवियों बर्गेर शिलर और गेटे तथा अंग्रेज कवियों स्वीट, कोलरिज कीट्स और स्विनबर्न आदि ने गाथा-गीत के साहित्यिक रूप के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

गारबी या मापू (गारबी का मापू) (म० क०) [रचना-
वाल - 1952 ई०]

श्री० ना० पेंडसे (दे०) का यह उपन्यास कोकण प्रदेश के एक गाँव गारबी के एक तेजस्वी, स्वाभिमानी, रुढ़ियों के प्रति विद्रोह करने वाले, प्रगतिशील युवक के मधर्ष की कहानी है। दरिद्र ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न बापू (दे०) पिता और मौसी ने अतिरिक्त गाँव भर की उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र होने के कारण बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का बन गया। कर्मठ परिश्रमी और उग्र स्वभाव का यह युवक शीघ्र ही गाँव की नदी के पुल पर स्थित एक होटल वाले राजजी का कृपा-पात्र बन गया। उसका परिचय राजजी की सुंदर पत्नी राधा से भी हुआ और पहली मेंट में ही वह उसकी ओर आकृष्ट हो गई। बाद में राजजी की मृत्यु पर बापू ने विजातीय होते हुए भी उसे अपनी पत्नी बना लिया। सुपारी का व्यापार कर उसे अपनी पत्नी बना लिया। सुपारी का व्यापार कर वह धनाढ्य हो गया पर उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह सरपंच बन जाय। इस आकांक्षा की पूर्ति के मार्ग में बाधक था गाँव का सरपंच अण्णा खोत जिसने उसके पिता विठोबा को छल उसकी माँ का (जब वह उसके गर्भ में था) उससे विवाह करा दिया था। बापू ने गाँव वालों की सहायता के लिए धर्मशाला, पाठशाला आदि खोली, पर गाँव के ब्राह्मण उससे शत्रु बने रहे। पर अंत में रहस्य खुल जाने के भय से अण्णा से बापू ने सरपंच बनने में सहमति देनी पड़ी और बापू मधर्ष में विजयी हुआ।

कोवण प्रदेश में सबद्ध यह उपन्यास वहाँ की प्रकृति, व्यवसाय, धर्म, रीति रिवाज, रहन-सहन, वर्ग-समर्थ आदि का चित्र उपस्थित करने तथा वही जी बी बी में

लिखे जाने के कारण आंचलिक उपन्यास कहा जाएगा।

गार्गी, बलवंत (पं० ले०) [जन्म—1916 ई०]

बलवंत गार्गी की गणना पंजाबी के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में की जाती है। पंजाबी में प्रतिवादी विचार-धारा के प्रमुख लेखक के रूप में गार्गी की प्रतिष्ठा पंजाब और भारत के बाहर भी है। अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों में ये भारतीय नाटक और रंगमंच का प्राध्यापन भी करते रहे हैं।

गार्गी को अपने पहले नाटक 'लोहाकुट्ट' (दे०) से ही पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। प्रारंभ में गार्गी पर इंसान का बहुत प्रभाव था। फिर बाद में इनकी कला रूसी लेखक चेखव से प्रभावित हुई। गार्गी के अधिकांश नाटक दुःखों के हैं। इनकी धारणा है कि मृत्यु दुःखदायी नहीं है, बल्कि वह समस्त दुःखों का अंत है। दुःखों का प्रभाव दुःखों में घुल-घुल कर जीने से उभरता है।

गार्गी ने प्राचीन भारतीय नाटक और रंगमंच का गहरा अध्ययन किया है। इस दृष्टि से उनकी पुस्तक 'रंगमंच' (दे०) भारतीय रंगमंच-साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस पुस्तक का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है और इस पर इन्हें साहित्य-अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।

प्रमुख रचनाएँ—'लोहाकुट्ट', 'केसरी', 'सैल पत्थर', 'कणक की बली' (नाटक), 'कुआरी टीली', 'दो पासे', 'इसबंध पत्तन की बेड़ी' (एकांकी-संग्रह), 'डुले बेर' (कहानी-संग्रह)।

गार्गी-ब-तासी (हि० ले०)

फ्रांसीसी विद्वान् गार्गी-ब-तासी ने फ्रांसीसी भाषा में लगभग सत्तर हिंदी-कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रम से 'इस्त्वार-ब-ला लितरात्यूर एन्डुएरे एन्डुस्तानी' नाम से दो भागों में लिखा था। पहला भाग 1839 ई० में और दूसरा भाग 1846 ई० में प्रकाशित हुआ। 1871 ई० में इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण तीन भागों में प्रकाशित किया गया। इस ग्रंथ में कवि-परिचय का क्रम इस प्रकार है—पहले कवियों का जीवन-वृत्त, फिर रचना-विवरण और उदाहरण। यह ग्रंथ हिंदी-साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। इसके हिंदी से संबद्ध अंश का अनुवाद डा० लक्ष्मीसागर वाष्पेय ने किया है।

गालिव (उर्दू० ले०) [जन्म—1796 ई०; मृत्यु—1869 ई०]

पूरा नाम मिर्जा असद-उल्ला-ख़ाँ। उपनाम पहले 'असद' और फिर 'गालिव'। इनका जन्म-स्थान आगरा है। मिर्जा के दादा सबसे पहले भारत में आए और शाह आलम के दरबार में मान प्राप्त किया। इनके पिता मिर्जा अब्दुल बेग ख़ाँ अस्तव्यस्त जीवन व्यतीत करते रहे और 1801 ई० में अलवर के राजा की सेवा में उनका देहांत हुआ। उस समय मिर्जा गालिव पाँच वर्ष के थे। गालिव का बचपन अपनी ननिहाल, आगरा, में ही बीता।

गालिव ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहन किए। इसी कारण इनके काव्य में करुणा तथा पीड़ा का प्राधान्य है। हल्के व्यंग्य तथा हास्य के गुट इनकी काव्य-शैली को रोचक बना देते हैं। पद्य तथा गद्य-लेखन दोनों पर गालिव का समान अधिकार है। इनकी कृतियों के नाम इस प्रकार हैं—

(1) उर्दू-ए-हिंदी, (2) उर्दू-ए-मुअल्ला, (3) कुल्पात-ए-नवम-ए-फारसी, (4) कुल्पात-ए-नव-ए-फारसी, (5) दीवान-ए-उर्दू, (6) तलयक-ए-नवी, (7) तेज़-ए-तेज़, (8) क़ातिह बुरख़ान, (9) पंज आहंग, (10) नामा-ए-गालिव, (11) मज़ह-ए-नीमरूज।

उर्दू काव्य में इनका स्थान बहुत ऊँचा है। भावों की सूक्ष्मता तथा कल्पना की ऊँची उड़ान इनके काव्य की मुख्य विशेषताएँ हैं। संक्षेप में ये बड़ी-सम्बड़ी बात कह जाते हैं, दार्शनिक तथ्यों को सरलता तथा सादगी से अभिव्यक्त करने में गालिव अद्वितीय हैं। इनके भावों में नवीनता तथा मौलिकता सर्वत्र दृष्टिगत होती है। भाव-पक्ष और कला-पक्ष दोनों की दृष्टि से इनकी रचनाएँ प्रथम कोटि की हैं। गालिव की तुलना जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कवि 'शेले' से की जा सकती है। गालिव में दार्शनिक की प्रतिभा, सूझी की दृष्टि तथा पुणल चित्रकार की कला तीनों गुण विद्यमान हैं।

गालिव—शखसियत और शापरी (उर्दू० ह०) [प्राणत-वर्ष—1970 ई०]

'गालिव—शखसियत और शापरी' प्रो० रज़ीद अहमद सिद्दीकी (दे०) के दो गालिविक वक्तव्यों का संकलन है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय से और से 'गालिव शताब्दी' के संदर्भ में प्रकाशित हुआ। इन दोनों व्याख्याओं

मे गालिव के विषय मे उपयोगी सामग्री जुटाई गई है। प्रथम वक्तव्य मे गालिव के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है और दूसरे मे गालिव की भाषा पर। अब, जैसा-कि पुस्तक का नाम है, 'शुद्धसिद्ध और शायरी' उसी प्रकार पुस्तक के दो भाग है—प्रथम, गालिव की शुद्धसिद्ध और दूसरा, गालिव की शायरी। यह पुस्तक 95-96 पृष्ठ की एक छोटी-सी पुस्तक है। इसकी भाषा सशक्त तथा शैली प्रभावपूर्ण है।

गाहा ओ दोहा (७० पारि०)

ओडिशा मे 'दूहा' अथवा 'दूआ' के रूप मे अनेक रचनाएँ लोक-गीतों मे दिखाई पड़ती हैं। प्राचीन 'मौदगान ओ दोहा' मे कतिपय उडिया-सिद्ध-आचार्यों के दोहे मिलते हैं। उपेंद्र भञ्ज (दे०) ने 'गाहा एव दोहा' की रचना की है।

गाहासप्तसई (गाथासप्तशती) (प्रा० क०)

उच्चकोटि की प्राकृत भाषाओं का यह सर्वोत्तम संग्रह है और हिंदी की 'विहारीसप्तसई' (दे०) जैसे महान् मुक्त संग्रहों का आदर्श रहा है। काव्यशास्त्र के उच्च-कोटि के आचार्यों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। कहा जाता है कि ईसा की पहली शती मे शातवाहन (दे० हाल) नरेश ने दिल्ली हुई एक करोड़ गाथाओं से छंट कर इन 700 गाथाओं का संकलन कर दिया था। इसमे नायक-नायिका-भेद, हाव, भाव, चेष्टा इत्यादि समस्त भृंगारिक तत्वों के अतिरिक्त प्रकृति-वर्णन, उत्सव, व्रत, नियम, इत्यादि अनेक विषय आ गए हैं। इससे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

शिवदागी, भनु सोलाराम (सि० ले०) [जन्म—1911 ई०]

इतना जन्म-स्थान बूबक (सिंध) है। सिंध मे ये सरकारी विभाग मे कार्य करते थे। सरकारी नौकरी मे रहते समय इन्होंने सिंध के कई स्थानों का भ्रमण किया था जिसका उल्लेख इनकी कई रचनाओं मे मिलता है। आज-कल ये स्थायी रूप से जयपुर मे रहते हैं। इनके संकलन गवेषणापूर्ण निबंध पत्रिकाओं मे प्रकाशित हो चुके हैं। पुस्तक रूप मे इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'वार्तिकों बाँह-बारह', 'विषया जो वार्ता', 'सिंधी बोलीज जी लिपीज जो

इतिहास'। सिंधी भाषा, लिपि, साहित्य और सिंध के इतिहास आदि विषयों पर शोध-कार्य करने के प्रति इनकी विशेष रुचि रही है। इनकी रचनाओं की भाषा सरल और स्वाभाविक है।

गिद्धा (प० क०) [प्रकाशन वर्ष—1936 ई०]

पंजाबी लोकगीत और लोकनृत्य से संबद्ध इस पुस्तक मे देविंदर (देवेन्द्र) सत्याप्री (दे०) ने बड़े परिश्रम से पंजाब के लोक-साहित्य और नृत्य-नर-परा का विश्लेषण किया है। लोक-जीवन मे बिखरी भिन्न-भिन्न 'बोलियों' (काव्यांशों) की इस रचना मे भावपूर्ण व्याख्या की गई है। लोक-साहित्य की खोज करने और उसे लोक-परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत करने की सत्याप्री जी के पास अद्भुत कला है। पंजाब के लोक-साहित्य की खोज और साज सँवार की दृष्टि से इस रचना का ऐतिहासिक महत्व है।

गिरिजाकल्याण (क० क०) [रचना-काल—1200 ई० के लगभग]

यह कलन्ड के महाकवि हरिहर (दे०) (1200 ई०) का चर्याकृत्य है। हरिहर बीरसद कवियों मे सर्वश्रेष्ठ है। कथा विषय, वस्तु रचना, वर्णन-शैली आदि मे उन्होंने बहुत-कुछ परंपरा से लिया है और उसमे अपना भी कुछ जोड़ दिया है। रघुपुराण ही इसका आधार ग्रंथ है। शिव-पार्वती विवाह इसकी कथावस्तु है। गिरिजा इसकी नायिका है। कवि ने कालिदास के 'कुमारसम्भव' (दे०) मे भी कुछ सामग्री ली होगी किंतु 'कुमारसम्भव' और 'गिरिजाकल्याण' के उद्देश्य मे काफी अंतर है। बृहस्पति का दौल, विष्णु का काम को फुसलाना, बहुवेशी शिव पर नुद्ध होकर उन पर गिरिजा का भूत फँकना, आदि हरिहर की मौलिक चुनौतियाँ हैं। बृहस्पति का दौल नया होने पर भी कवि ने बृहस्पति के प्रति न्याय नहीं किया है। इसी प्रकार विष्णु और काम के सहाय मे वैदूषावन अविच है। 'गिरिजाकल्याण' शिव-लीला की, देवासुर-संग्राम की कथा है। एक दृष्टि से यह रूपक भी है। गिरिजा यहाँ मानवी गुणा से युक्त देवी पात है। पर्वतराज-कुमारी तप शक्ति हैं, शिवभक्ति हैं, किंतु साथ ही उसमे मानव-सहज स्वभिमान, शोध, निष्ठुरता, आदि गुण भी हैं। उसने 'भवानी मानी' बह्वर रस मान-वती का सही चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रो० मुगली (दे०) ने अनुसार इसमे मार्गी काव्य की मर्यादाग्रगण्यता और

उसकी मौलिकताजग्य नवीनता के बीच संघर्ष हुआ है। जिसके कारण कई विसंगतियाँ भी आ गई हैं। पात्रों के दिव्य मानवीय गुणों के समन्वय में भी संतुलन नहीं रह पाया है। उस्ताद हरिहर की स्थायी वृत्ति है। देववती कथन-कला हरिहर के जन्मजात गुणों में से एक है। भक्ति एवं वीरता के प्रसंगों में उसकी यह कला खुल कर खेती है।

गिरिधर कविराय (हि० ले०) [कविता-काल—अठारहवीं शती का मध्य]

इनकी कुंडलियों में अवधी की प्रधानता देखकर इन्हें अवधी प्रदेश का रहने वाला कहा जाता है, बाद में कतिपय कारणों से ये इस प्रदेश को छोड़ गए। इन्होंने नीति की परंपरागत बातों एवं अनुभवगत सत्यों को लेकर अनेक कुंडलियाँ बनाई हैं। इनकी कुंडलियों के छोटे-बड़े लगभग दस संस्करण निकल चुके हैं। उत्तर भारत में इन की कुंडलियाँ सर्वाधिक प्रचलित हैं। सामान्यतः इनमें कवित्व का अभाव है, पर कुछ अन्योक्तियाँ काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट भी हैं। नीतिकारों में इनका विशेष स्थान है।

गिरिधर स्वामी (म० ले०)

ये समर्थ रामदास (दे०) से प्रभावित थे। उनका यशोगान करने के लिए इन्होंने 'समर्थप्रताप' नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें रामदास के चरित्र का श्रद्धा-भक्ति-भाव-पूर्ण वर्णन है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'निवृत्तिराम', 'श्रीसमर्थकरुणा' आदि छोटे-बड़े लगभग 40 ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रसिद्धि 'रामायण' (दे०) की विविध रूपों में रचने के कारण विशेष रूप से हुई है। 'अथ रामायण', 'मंगलरामायण', 'छंदोरामायण', 'सुंदररामायण', 'संकेतरामायण', 'कृष्णरामायण', इसके प्रमाण हैं। 'संकेतरामायण' में 6741 ओक्तियाँ हैं। समर्थ-संप्रदाय के अनुयायियों में 'समर्थप्रताप' ग्रंथ की रचना के कारण इनका विशेष स्थान है।

गिरिधर मोहिनी (वस) दासी (बं० ले०) [जन्म—1858 ई०; मृत्यु—1924 ई०]

इनका जन्म भवानीपुर में अपनी ननसाल में हुआ था।

उन्नीसवीं शती की महिला-नवसिधियों में गिरिधर

मोहिनी को विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। इनका पहला काव्य-ग्रंथ 'कविताहार' 1873 ई० में प्रकाशित हुआ था। 'भारत कुसुम' (1882), 'अश्रुकव्य' (1894), 'आमाय' (1897), 'शिक्षा' (1903), 'अर्थ' (1909), 'स्वदेहिनी' (1912), 'सिंधुपाथा' (1913), 'अलक' एवं नाट्यकाव्य 'संन्यासिनी' या 'भीरवाबाई' (1892), की रचना कर गिरिधर मोहिनी ने उस युग के काव्य-जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। 'हिंदू-महिला-गवावली' (1892) निबंध-ग्रंथ को उस युग में विशेष समादर प्राप्त हुआ था।

गिरिधर मोहिनी के काव्य में सौंदर्य की सरल अभिव्यक्ति अतुलनीय है। बचपन से ही स्वर्णकुमारी (दे०) से उनकी मित्रता थी। रवींद्रनाथ (दे०) के प्रभाव से ये प्रभावित थीं। फिर भी इनकी स्वकीयता को स्वीकार करना पड़ता है। ग्राम्य जीवन के सहज-सरल सौंदर्य के अपरूप वर्णन में इन्होंने जो जादू किया है उससे आज भी बंगाली पाठकनिष्ठ मुग्ध हैं।

गिरिशचंद्र घोष (बं० ले०) [जन्म—1844 ई०; मृत्यु 1912 ई०]

इनकी रचनाओं को इन वर्गों में रखा जा सकता है—पौराणिक तथा भक्तिमूलक : रावणवध' (1881), 'अभिमन्यु-वध' (1881), 'पांडवों अज्ञातवास' (1882), 'सीतार वनवास' (1882), 'रामेर वनवास' (1882), 'सीताहरण' (1882), 'चैतन्य लीला' (1886), 'नल-दमयंती' (1887), 'रूप सनातन' (1888), 'वित्त्व-मंथल' (1888), 'पूर्णचंद्र' (1888), 'विपाद' (1889), 'जना' (1894), 'करमे विवाह' (1895), 'नसीराम' (1896), 'काला पहाड़' (1896); सामाजिक नाटक : 'प्रफुल्ल' (1889), 'मायावसाव' (1899), 'बलिदान' (1905), 'शांति ओ शांति' (1908), 'गृहलक्ष्मी' (1912); ऐतिहासिक नाटक : 'भ्रांति' (1902), 'जलाश' (1904), 'दास' (1906) 'सिराजुद्दौला' (1906), 'अश्मेक' (1911)।

गिरिश की साहित्यिक यात्रा के कई सोपान हैं। पहला : अनुवाद युग। बंकिम (दे०) के लोकप्रिय उपन्यासों का नाटकीय रूपांतर। यहाँ ये कुशल अभिनेता तथा सफल निर्देशक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। दूसरा : मौलिक नाटकों का सृजन। पौराणिक नाटकों की प्रेरणा राजकृष्ण राय तथा मनमोहन वसु (दे०) से ली। तीसरा : अवधारणा-महापुरुषमूलक नाटक। इस धारा या सर्वोत्कृष्ट नाटक है

‘वित्त्वमगल’। चतुर्थ दीनबधु (दे०) से अनुप्रेरित होकर। इनका ध्यान सामाजिक समस्याओं की ओर गया। ‘प्रफुल्ल’ इनका कीर्ति-स्तम्भ है। अंतिम चरण में तत्कालीन स्वदेशी आन्दोलन से अनुप्राणित होकर इन्होंने भी समकालीन नाटक का रो की तरह ऐतिहासिक नाटक लिखे। इनके नाटकों में नीति भावना और धर्म-भावना का समन्वय है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानन्द से प्रभावित हैं।

नाट्य शिल्प की दृष्टि से ये दीनबधु से प्रभावित हैं। इन्होंने नाटकों में साहित्यिकता और रंगमंचीयता का समुलन रखा है। रंगमंच के बहुमुखी विकास का श्रेय सदा इनको मिलेगा।

गिरिशम (ते० ५०)

यह गुरजाडा अप्पाराव (दे०) (1861-1915) के प्रसिद्ध नाटक ‘कन्याशुल्कम्’ (दे०) का प्रसिद्ध पात्र है। यह डोगी, मिठबोले और घोखेबाज समाज-सुधारकों के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित है। अँग्रेजी और संस्कृत के टूटे फूटे शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग करके यह अपनी विद्वत्ता बचाता रहता है। विधवा-विवाह की आवश्यकता के बारे में कन्याशुल्क (शुल्क देकर कन्या को खरीदने की प्रथा), वैश्य-प्रथा आदि के विरोध में, भाषण के समान बातें करके, लोगों को ठगता फिरता है। पूटकूळम् (घन लेकर भोजन देने वाली औरत) के पैसे न चुका सकना, छुट्टियों का बहाना करके बैंकटेशम नामक भोले विचारों के साथ उसके गाँव जाना, बैंकटेशम की बहिन, बाल-विधवा बुच्चमा को भगा ले जाना, मधुराणी (दे०) नामक वेश्या के साथ सवध आदि उसके खोखले चरित्र के प्रमाण हैं।

डोगी समाज सुधारकों के जीते-जागते प्रतीक के रूप में अप्पाराव जी ने इस पात्र का चित्रण किया है।

गिरिश, शंकर केशव कानेटकर (म० ते०) [जन्म—1893 ई०]

पर की आर्थिक परिस्थिति सतोपजनक न होने के कारण गिरिश उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके। मैट्रिक के पश्चात् एक स्कूल में अध्यापन कार्य करते हुए एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की और तदनंतर पूना के फर्ग्युसन महा-विद्यालय में प्राध्यापक बने।

इन्होंने मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की काव्य-रचना की है। ‘काचनगंगा’, ‘फलभार’, ‘मानसमेध’, ‘चन्द्रलेखा’ इनके नाद लयमधुर गेय प्रगीतों का संग्रह है। विषय की दृष्टि से ये प्रगीत प्रकृति वर्णनात्मक, ईश्वर-विषयक, ग्रामीण जनता के सुख दुःख तथा नारी समस्या को लेकर लिखे गए हैं।

गिरिश की प्रसिद्धि खडकाव्य के निर्माता के रूप में अधिक है। इनसे पूर्व ऐतिहासिक खडकाव्य लिखे जाते थे, परन्तु सामाजिक खडकाव्य लिखने की परंपरा का सूत्रपात इन्होंने ही किया। इनके खडकाव्य सामाजिक खडकाव्य का आदर्श हैं। इन्होंने ‘अभागी कमल’, ‘आबराह्म’ और ‘क्ला’ नामक खडकाव्यों की रचना की। पहले दो खडकाव्यों का आधार यथार्थ है, और तीसरा कल्पनात्मक है। ‘अभागी कमल’ में विधवा की शोचपूर्ण स्थिति का उद्घाटन है तो ‘आबराह्म’ ग्राम्य भाषा में ग्रामीण जीवन की चरण-गाथा है। गिरिश समाज-सुधारक थे, परन्तु वे जातिवारी न होकर विचारों में सौम्य और समीप थे। इन खडकाव्यों की रचना द्वारा आलोचकों के इस कथन का कि आधुनिक काल में बोध काव्य-रचना संभव नहीं, खंडन हुआ है।

शब्द-सजीत इनके काव्य का प्राण है। ये रविविरण-मंडल के सदस्य थे। स्वरचित कविताओं के गायन द्वारा इन्होंने आधुनिक मराठी कविता को जनता में लोकप्रिय बनाया।

गिलक्राइस्ट, जॉन बोथर्विक (हि० ते०)

जॉन गिलक्राइस्ट को 18 अगस्त 1800 ई० के पत्रानुसार पोर्ट विलियम कालेज, बसकता में हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर बनाया गया था। इस कालेज का स्थापना सन् 1800 में की गई थी। इन्होंने छोटे-बड़े 19 ग्रंथों की रचना की। उल्लेखनीय ग्रंथ हैं—‘ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी’, ‘ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज’, ‘द ओरिएण्टल फेयूलिस्ट’ (संपादित)। इनके ग्रंथों में तथा इन ग्रंथों की भूमिकाओं में इनका भाषा संबंधी विचारों पर प्रकाश पड़ता है। ‘हिंदुस्तानी’ शब्द से उनका तात्पर्य उर्दू से था, किन्तु साथ ही उनकी दृष्टि में हिंदी, उर्दू, उर्दूवी, रेखना, और हिंदुस्तानी—ये सभी शब्द समानार्थी थे। यहाँ हिंदी नाम उनका तात्पर्य था हिंदी की अवस्था भारत की भाषा अर्थात् हिंदुस्तानी। इसके अतिरिक्त ये हिंदवी ग्रंथों के हिंदी और ब्रज-भाषा को समानार्थी मानते थे। समग्र रूप से ‘हिंदुस्तानी’

भाषा से दनका तात्पर्य उस भाषा से या जिसके संज्ञा-शब्द तो अरबी-फारसी से लिये गए हैं और जिसका व्यकरण 'हिंदवी' या 'प्रजभाषा' के अनुरूप हो। इन्होंने सही बोली की तीन शैलियाँ निर्धारित की थीं—(1) दरवारी या फारसी शैली, (2) हिंदुस्तानी शैली, (3) हिंदवी शैली। इनमें से प्रथम सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य न थी और हिंदवी शैली को ये सर्वोच्च समझते थे। हिंदुस्तानी शैली इन्हें सर्वप्रिय थी। इसे ये 'द ग्रेड पाप्युलर स्पीच-ऑफ हिंदुस्तान' कहते थे। जॉन गिलक्राइस्ट के संरक्षण में सल्मान (दे०) और सवलमिश (दे०) ने अनेक हिंदी ग्रंथों (प्रथम कहिए, हिंदुस्तानी ग्रंथों) की रचना की, जिनके फलस्वरूप इन दोनों लेखकों की गणना हिंदी सही बोली-शब्द के जन्मदाताओं में की जाती है।

गीतगोविंद (सं० क०) [समय—बारहवीं शता]

'गीतगोविंद' संस्कृत-साहित्य की अमर कृति है। इसके कर्ता जयदेव (दे०) पूर्वांचल के राजा लक्ष्मणसेन के दरबारी कवि एवं भोजदेव के पुत्र थे। इनका समय 1100 ई० के आसपास ठहराया जाता है।

'गीतगोविंद' में राधा-कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। 12 सर्गों के इस ग्रंथ का प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। सर्गों को परस्पर मिलाने तथा कथामुत्र वतलाने के लिए कुछ वर्णनरसक पद्य भी हैं।

'गीतगोविंद' की रचना बौद्ध-सिद्धों के गीत की परंपरा से हुई। जयदेव के इस काव्य में उक्त परंपरा का चरमोत्कर्ष लक्षित होता है। इस ग्रंथ में इतना माधुर्य है कि संस्कृत न जानने वाला व्यक्ति भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। इसकी कोमलकांत पदावली संसार के साहित्य में दुर्लभ है। जयदेव की इस कृति में शब्द और अर्थ का सामंजस्य मनोमुग्धकारी है और मस्तिष्क का इसमें परम परिपाक हुआ है। उसके शृंगार प्रवाह के पीछे रहस्यमयी भावना अंतर्निहित है। इसमें भावों का अद्भुत गाभीर्य है। राधा और कृष्ण के प्रेम की निर्मलता यहाँ सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त हुई है और उनका मित्र जीव और ब्रह्म का मिलन है। साधना-पार्श्व के अनेक तथ्यों का रहस्य यहाँ स्वन. मुलत गया है।

'गीतगोविंद' का प्रभाव न केवल उत्तर भारत अथि गुजरात, महाराष्ट्र तथा कन्नड साहित्य पर वर्षांत रूप से पड़ा है। महाप्रमु चैतन्यदेव 'गीतगोविंद' की प्राथुगी के परम उपासक थे। संस्कृत में तो 'गीतगोविंद' के बाद

ऐसे काव्यों की बाढ़-सी आ गई और इस शैली पर मनेक काव्यों की रचना हुई।

गीतांजलि (वं० क०)

यह रवीन्द्रनाथ (दे०) के 103 गीतों का संग्रह है। इंडिया सोसायटी, चंडन से नवंबर, 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था। रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित बंगला भाषा (1910) में प्रकाशित 'गीतांजलि' से यह ग्रन्थ है। रवीन्द्रनाथ की विभिन्न कृतियों 'गीतांजलि', 'गीतमान्य', 'नैवेद्य', 'शेखा', 'चिबु', 'चैतानि', 'स्मरण', 'वत्पना', 'उत्सर्ग' एवं 'अवधायतन' में लिये गए गीतों का यह प्रेमैयी अनुवाद है। 1913 ई० में इसी कृति पर उन्हें मोदुल पुरस्कार मिला था। उन्होंने इन गीतों का स्वयं अनुवाद किया था तथा इसकी भूमिका कवि शेट्स ने लिखी थी।

'गीतांजलि' में मुख्य रूप से ये भावधारणें मिलती हैं—

- (अ) भगवान को सहज न प्राप्त कर पाने के कारण हुताश भावना तथा प्रबल विरह-वेदना की अनुभूति;
- (आ) बहंकार त्यागकर दुःख-वेदना की अग्नि में स्वयं को निर्मल कर ब्रह्म से दया-प्रार्थना;
- (इ) प्रकृति एवं मानव के विचित्र रूप-रस में भगवान का आभात एवं स्वयं का अनुभव;
- (ई) शीत-दरिद्र में भगवान का दर्शन करना;
- (उ) असीम और सीसी की तथा उनके सीना तत्त्व की अनुभूति; आध्यात्मिकता, देशात्मवीर्य और मानवतावाद—ये सभी स्वर इसमें मिलते हैं। इसकी भाषा, भाव, छंद सब ब्रह्म के लिए रचित हैं—कुछ स्वयं नही। इसमें ईश्वर और प्रकृति अत्यंत आश्चर्यजनक रूप में ओतप्रोत भाव से मिल गए हैं। प्रियतम की विरह वेदना छंद और स्वर में मुखरित है। कविताओं में ईश्वर मुख्य है, प्राणि गीण। शब्द, छंद, भाव, भावा सभी के प्रयोग में बलि अत्यंत कुशल है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के अपने शब्दों में आध्यात्मिक कविता एवं गान में जो श्रेष्ठ है, वही इसमें संकलित है।

गीता (श्रीमद्भगवद्गीता) (सं० क०) [रचना-काल—400 ई० पू०]

'गीता' महाभारत (दे०) के महामातर का ही अत्यंत मूल्यवान ग्रंथ-रत्न है। इसमें अष्टादश अध्याय हैं।

‘गीता’ के रचयिता वेदव्यास (दे० व्यास, बादरायण) हैं।

‘गीता’ भारतीय धर्म एवं दर्शन का प्रौढ़ एवं विश्वप्रख्यात ग्रंथ है। समस्त भारतीय वाङ्मय में धर्म एवं दर्शन की दृष्टि से वेदो और उपनिषदों के बाद तीसरा स्थान ‘गीता’ का है। ‘गीता’ उपनिषदों का सारभूत ग्रंथ है। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का प्रधान महत्व है। युद्धोपरात अर्जुन को श्रीकृष्ण ने ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते’ का उपदेश दिया है। गीता का कर्मवाद ‘स्व’ तथा ‘पर’ की भावना से ऊपर है। कर्मवाद के उक्त कर्तव्यपरक भाव से प्रेरित होकर ही अर्जुन कौरवों के साथ पारिवारिक सबंध की चिंता न कर कर्तव्य के पावन पथ पर अग्रसर हो जाता है। कर्मवाद के कारण ही ‘गीता’ ससार भर में शिरोधार्य है।

समग्र रूप से ‘गीता’ में कर्मयोग, भक्तियोग एवं ज्ञानयोग, इस त्रिविध योग का विवेचन मिलता है। कर्म, भक्ति एवं ज्ञान का समन्वय ही गीताकार का अभीष्ट है। निष्काम भावना एवं भगवद्बुद्धि से किया गया कर्म ही मानव के लिए सर्वथा श्रेयस्कर है।

इस प्रकार गीता का यह विशिष्ट महत्व है कि यह लौकिक एवं अलौकिक दोनों ही दृष्टियों से मानव की अप्रतिम पथप्रदर्शिका है। ‘गीता’ मन शांति का अमोघ उपाय है।

गीता (उ० पारि०)

गुरु-शिष्य के बीच में होने वाला विचार विनिमय, तर्क वितर्क ‘गीता’ ग्रंथ में निबद्ध होता है। ‘श्रीमद्भगवद्-गीता’ के आदर्श पर उडिया गीता की रचना भी हुई है। प्रश्नोत्तर द्वारा शिष्य की भ्रांति का निराकरण तथा धर्म में आस्था स्थापन गुरु का लक्ष्य होता है। इसमें लेखक अपने को गुरु के माध्यम से ध्यस्त करता है। केवल अच्युतानन्द दास (दे०) ने ही 78 गीताओं की रचना की है। इससे यह सहज ही अनुमान हो जाता है कि उडिया साहित्य में गीताओं की बहुलता है। बळारामदास (दे०) की ‘वेदात सारगुप्तगीता’, अच्युतानन्द की ‘गुरुभक्ति-गीता’, दिवाकर दास की ‘जगन्नाथामृत गीता’, दीनकृष्ण दास (दे०) की ‘नवरत्नगीता’, देवानन्द की ‘वैचद्रगीता’ आदि उत्तम-योग्य हैं।

गीता-प्रवचनो (गु० क०) [प्रकाशन वर्ष—1951 ई०]

1951 ई० में परमधाम विद्यापीठ प्रकाशन, पटना की ओर से प्रकाशित विनावा जी के ग्रंथ ‘गीता-प्रवचनो’ में गीता-विषयक चिंतन-मनन की अभिव्यक्ति हुई है। गांधीजी ने धार्मिक व दार्शनिक विचारों के उत्तराधिकारी विनोबा जी का चिंतन-मनन मौलिक व आत्म-स्फूर्त ही अधिक है। ज्ञान को जीवन के क्षेत्र से जोड़कर उसे आचरण में रखने पर विनोबा जी ने बल दिया है।

1932 ई० में धूम्रिया जेल में य गीता के प्रवचन प्रस्तुत हुए थे। साने गुरु जी (दे०) ने इन्हें लिखित रूप में प्रकट किया था। उसकी गुजराती में नागरी लिपि तथा गुजराती लिपि में दो आवृत्तियाँ (संस्करण) अलग-अलग प्रकाशित हुईं।

18 व्याख्यानों में समाविष्ट विषय-वस्तु इस प्रकार है—

(1) अर्जुन विषाद, (2) आत्मज्ञान व समत्वबुद्धि (3) (4) कर्मयोग, (5) योग और सत्यास, (6) चित्त-वृत्तियों का निरोध, (7) ईश्वर शरणागत अर्थात् प्रपत्ति, (8) सातत्य-योग, (9) समर्पण योग, (10) विमर्श-चिंतन, (11) विश्व-रूप-दर्शन, (12) सगुण-निगुण-भक्ति विवेचन, (13) आत्म अन्तःमन विवेचन, (14) गुणोत्कर्ष एवं गुण-विस्तार, (15) पूर्णयोग, (16) परिशिष्ट 1—देवी और आसुरी वृत्तियों का भगवा, (17) परिशिष्ट 2—साधना का कार्यक्रम, (18) उपसंहार फल त्याग की पूर्णता-ईश्वरप्रसाद, परिशिष्ट 1—परमार्थ का सत्त्व जनोपयोगी सुलभ विवेचन, परिशिष्ट 2—शका-समाधान।

इन सब में विनोबा के स्वच्छ चिंतन व स्वच्छ हृदय का प्रतिबिंब सत्कता है। नित्य प्रति के जीवन-व्यवहार से ऐसे दृष्टान्तों द्वारा गहन विषय को ऐसा सरल बना दिया गया है कि साधारण जन भी हृदयगम कर सकें। इनमें केवल विचारवाद या तर्क के लिए तक नहीं है। ऐसा एक भी विचार प्रकट नहीं किया गया जिसका जीवन के वाचरण-पक्ष से दैनंदिन संबंध न हो।

शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण जन, नागरिक जन सबके लिए एक-सी सरल, यथार्थ विचार-सामग्री इसमें समर्पित है। भाषा बड़ी सरल है।

गीतारहस्य (म० क०) [रचना-काल—1915 ई०]

भारतवासियों के सांस्कृतिक जीवन में 'श्रीमद्-भगवद्गीता' (दे०) का महत्वपूर्ण स्थान है। 'गीता' पर रचित वाङ्मय में लोकमान्य टिळक (दे०)—रचित 'गीता-रहस्य' भील का पत्थर है। कई दृष्टियों से यह एक अनूठा ग्रंथ है। पहला कारण यह है कि एक महान् राजनीतिक नेता ने इसका प्रणयन कारावास में किया था। दूसरा, और सबसे मुख्य कारण यह कि इससे पूर्व हुई 'गीता' की टीकाओं से भिन्न नवीन ग्राह्य अर्थ का प्रतिपादन करने वाला यह भाष्य ग्रंथ है।

टिळक के अनुसार गीता निवृत्तिमार्गी संन्यास-मार्गोपदेशक ग्रंथ न होकर प्रवृत्तिपरक निष्काम कर्मयोग का समर्पण करता है। कर्म से अभिप्राय वेद-बिहित कर्म नहीं वरन् उसमें लौकिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय कर्तव्यों का अंतर्भाव है। कर्मयोग ज्ञाननिष्ठा का साधन नहीं वरन् स्वतंत्र मोक्ष-मार्ग है। कर्म-अकर्म क्या है? केवल आत्म-सुख के लिए कर्म करना नीचता है—आदि का प्रतिपादन इसमें मिलता है। यह कर्तव्यवृद्धि को जन्म करने वाला, लोगों को प्रोत्साहित करने वाला, क्रियाशील बनाने वाला, निराश एवं अस्वस्थ को आशा से स्फूर्त करने वाला एक विलक्षण ग्रंथ है।

टिळक ने इसमें अपने मत की बलपूर्वक स्थापना की है तथा प्रतिपक्ष के मत का खंडन करने में अपूर्व युक्ति-वाद का परिचय दिया है। इसकी भाषा पूर्ण एवं व्यवस्थित है। अतः यह सभी दृष्टियों से असाधारण है। उपसंहार में वात्स्यायन चिंतन-पद्धति से तुलना कर भारतीय चिंतन-पद्धति के श्रेष्ठत्व को सिद्ध करने का जो उपक्रम किया गया है वह मराठी तत्त्वज्ञान साहित्य में बेजोड़ है। 'गीता-रहस्य' लोकमान्य के तत्त्वचिंतन का आलोक है, कर्मयोगी टिळक के संतुलित जीवन-दर्शन का परिणामक है, गीता-भाष्यों में सिरमीर तथा तत्त्वज्ञान संबंधी ग्रंथों में अग्रगण्य है।

गीतापंथ (म० क०)

दासोपंत (दे०) की यह रचना सचमुच अर्णव जैसी विशाल है। 'गीता' (दे०) के अठारह अध्यायों पर इनका भाष्य है। भाष्य-रूप में लिखित ओकियों की संख्या सवा लाख है। कई आलोचकों के मन में इतना विशाल काव्यबद्ध भाष्य कदाचित् ही संसार की किसी अन्य भाषा में उपलब्ध हो। कवि का उद्देश्य सामान्य जनता की

'गीता' के मार्मिक उपदेशों-रहस्यों से अवगत कराना रहा है। यह भाष्य इतना विशाल कैसे बन गया? इसका एक उदाहरण लें, गीता में प्रयुक्त चिंता की कवि-व्याख्या है: 'चिंता पुरुषों के लिए एक बंधन है, पर जीते जी ही मृत्यु के समान है। चिंता सुखों का नाश कर पीड़ा देती है। चिंता जीवन का अंधकार और जीवन का कृष्ण पक्ष है 'चिंता बिना अग्नि के जलाती है और सुख को निगल जाती है', आदि-आदि। कवि ने स्वानुभव और चिंतन-मनन से भाष्य को जीवन-व्यवहारोपयोगी बनाया है।

गीतावली (हि० क०)

यह गोस्वामी तुलसीदास (दे०)—वृत्त सप्तकांडों में विभाजित रामपरक गीतिकाव्य है, जिसे प्रबंधीमुख मुक्तक समझना अधिक समीचीन होगा। इसके रचना-काल के संबंध में विभिन्न कल्पनाएँ हैं; किंतु अधिक संभव है कि यह 1586 और 1593 ई० के मध्य रचा गया। इसमें लगभग इक्कीस रागों के व्यास-शैली प्रवृत्त 330 से अधिक मुक्तक हैं; जिनकी भाषा प्रायः संस्कृतिमय किंतु मुहा-बरेदार वन है जिसमें 48 अरबी-काररसि के शब्दों का प्रयोग भी है। यह उपमा, उल्लेख, प्रतीप, परिकर, संदिग्ध, अनवय आदि अलंकारों से संकुल है; और चित्रकूट-संबंधी इसके कतिपय सांगरूपक मनोहर हैं, यथा 2.47-49; हनुमान् की की यह उक्ति भी सुंदर है कि मैं रावण-रूपी फोरे को उसके धूरवीर-रूपी रसों के सहित फूंक कर लंका-रूपी खरल में घोंटता (5.13)। 'गीतावली' के कई संवाद मनोरम हैं; इसके कुछ स्थल 'कवितावली' से प्रभावित प्रतीत होते हैं। संयोग और वियोग दोनों प्रकार के वत्सल और शृंगार की, तथा पितृभक्ति, भ्रातृशोक, हृषीकेश प्रपत्ति आदि अनेक भावों की अभिव्यक्तियाँ प्रशस्त हैं।

गीतिका (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1936 ई०]

निराला जी (दे०) की बहुमुखी प्रतिभा ने जो अनेक प्रयोग किए हैं, उनमें से शास्त्रानुमोदित गीत-प्रयोगों की सार्वी रचना 'गीतिका' है। बँगला काव्य से प्रेरणा लेकर कवि ने अंग्रेजी शैली के गीत लिखे हैं, पर उनकी 'स्वार्थेनो हिदुस्तानी है।' गीतों के विषय आत्मनिवेदन, नारी-सौंदर्य, प्राकृति-वैभव, दार्शनिक चिंतन और राष्ट्र-भक्ति आदि हैं। अधिकांश गीतों में काव्यगुण की गमूढ़ि मिलती है, परन्तु नहीं-मही अत्यधिक सामाजिकता के कारण

पद-योजना दुरुह हो गई है। संगीत और कवित्व के दुर्लभ मिश्रण के कारण, यह कृति हिंदी काव्य में प्रसिद्ध है।

गीति-काव्य (हि० पारि०)

धृष्य की दृष्टि से स्वानुभूतिनिरूपक और बध की दृष्टि से मुक्तक (दे०) काव्य को गीति-काव्य कहा जाता है, आरभ में संगीत उसका प्रधान तत्त्व था। यूनान में बादर नामक वाद्ययंत्र के साथ गाया जाना और उसका राग-रागिनी में आवद्ध होना इसका प्रमाण है। पर अब यह तत्त्व स्थूल से सूक्ष्म होता जा रहा है। आज आंतरिक लय ही गीति-काव्य के लिए पर्याप्त है।

गीति-काव्य की आत्मा है भाव, जो किसी प्रेरणा के मार से दबकर एकसाथ गीति में फूट पड़ता है। उसमें स्वभाव से ही हार्दिकता का तत्त्व रहता है। सच्ची गीति-कविता एक सरल, क्षणिक पर तीव्र मनोवेग का परिणाम होती है। वह कवि की निजी भावनाओं का प्रकाशन होती है, उसमें एक ही भाव होता है, अतः संपूर्ण गीत में रागात्मक अश्विनि स्वतः आ जाती है और वह सक्षिप्त भी होता है, सहज आंतरिक प्रेरणा के कारण वह आत्मब्रह्म की अंतर्धारा से प्लावित होता है। इस प्रकार संगीतात्मकता, व्यक्तित्व अनुभूति की विकृति, भाव-प्रवणता, रागात्मक अश्विनि, प्रवाहमयता और सक्षिप्तता उसके प्रधान तत्त्व हैं।

गीति-काव्य के असंख्य भेद हो सकते हैं पर मुख्य हैं—चतुर्दशपदी, सबोध-गीति, शोकगीत, व्यंग्य गीत, शिशुगीत, आध्यात्म-गीति आदि।

गीति-नाटक (हि० पारि०)

प्रीत त्रासदी (दे०) को पुनरुज्जीवित करने के प्रयत्न में गीति-नाटक (ऑपेरा) का आविर्भाव 1594 ई० में ओतावियो रिन्चुचीनी के 'दाफने' के प्रस्तुतीकरण के साथ हुआ था। बारोक-युग में यह यूरोप के अनेक स्थानों—वेनिस, रोम, नेपल्स आदि में विकसित होकर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था। अठारहवीं शती तक इसके विषय यूनानी पौराणिक कथाओं तथा प्राचीन इतिहास से लिये जाते रहे थे, और इसके द्वारा कल्याण जगाने का प्रयत्न होता था, परन्तु रोमांटिक आंदोलन के फलस्वरूप इसमें नये विषयों को अपनाया गया और इसका शिल्प भी बदला। अब इसमें कलात्मक गायन, नाटकीय उपस्थापन तथा

प्रभावपूर्ण दृश्य-विधान की प्रधानता है। आज गीति-नाटक के अग माने जाते हैं—ग्रस्तावना, कथा, सवादभिन्न गीत और नृत्य। इसके प्रदर्शन में तीन दल होते हैं—अभिनेता (दे०), भावनाट या भावनाटी तथा गायक-वादक मंडली (आर्केस्ट्रा)। इसकी संपूर्ण रचना गीतों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है और बीच-बीच में भाव नृत्य होता है। उत्तर भारत में इनकी लोकप्रियता का श्रेय शांतिनिकेतन में होने वाले बवींद्र रवींद्र (दे०) के गीति नाटकों को है।

गुडप्पा, एल० (क० ले०) [जन्म—1906 ई०]

श्री एल० गुडप्पा जी का जन्म तुक्कूर जिले के मतिघट्ट में 1906 ई० में हुआ। भासन एकाक नाटक-गळु, 'आदि पुराणसंग्रह', 'भारतियवर कवनगळु' आदि आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। आपने भास (दे०) पर विशेष काम किया है। लोकगीतों के संग्रह एवं लोकसंस्कृति के अध्ययन में आपकी विशेष रुचि है। 'हृदयपहाडुगळु' आपका प्रसिद्ध लोकगीत-संग्रह है। इन्होंने टॉल्स्टॉय की कहानियों का अनुवाद भी किया है। तमिल के प्रसिद्ध कवि सुबहृष्य भारती की कविताओं का कन्नड अनुवाद भी आपने प्रस्तुत किया है। पत्रकारों के लिए आपने एक कोश भी तैयार किया है। आपकी भाषा सहज-सरल है।

गुडप्पा, डी० बी० (क० ले०) [जन्म—1889 ई०]

श्री डी० बी० गुडप्पा आधुनिक कन्नड 'पौराणी पीढी' के कवि हैं। इनका जन्म कोलार जिले के मुळबागिल नामक स्थान में हुआ था। हाईस्कूल की शिक्षा पूर्ण कर वे कालेज में नहीं पढ़ पाए। स्वाध्याय से इन्होंने बहुत-कुछ सीखा-समझा। इन्होंने अपना जीवन पत्रकार के रूप में ही आरंभ किया था। बंगलूर में इन्होंने 'गोल्ले सार्व-जनिक संस्था' नामक एक संस्था की स्थापना भी की थी। वे कन्नड साहित्य-सम्मेलन के दो बार अध्यक्ष भी बने। 'वसंत कुसुमांजलि', 'निवेदन अंतःपुराणित' आदि में इनकी श्रेष्ठ गीतिकाएँ सम्मिलित हैं। उमरल्लयाम की खाद्यों का सफल अनुवाद इन्होंने 'उमरल्ल ओसरो' नाम से किया है। 'अंतःपुराणित' में बेळूर मंदिर की मदनिका-मूर्तियाँ संप्रेषित गीत हैं जो अपनी मयता के कारण बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। 'वनसुम', 'दारिद्र्योकर' आदि इनके सर्वाधिक लोकप्रिय गीत हैं। 'मनुस्मृत्यमन कर्म' (दे०) इनका मुक्तक काव्य है जिसमें करीब एक हजार छंद हैं। इसे हम नये युग की

नई 'गीता' कह सकते हैं। इसमें कवि का जीवन-संज्ञन रस-रूप ग्रहण करके वह निकला है। विचारों की उदारता, शैली की गंभीरता तथा कल्पना की विराटता इसकी विशेषता है। 'गीतशकुंतल' में इन्होंने 'शकुंतल नाटक' को एक नये रूप में प्रस्तुत किया है। ये सफल आलोचक भी हैं। 'साहित्य-सन्निधि', 'जीवन-सौंदर्य मत्तु साहित्य', 'संस्कृति' आदि में इन्होंने साहित्य की विविध व्याख्या करते हुए नये मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। 'राजनीति' के भी ये आचार्य हैं। 'राज्यशास्त्र' इस क्षेत्र में इनकी अनूठी देन है। इन्होंने 'विकारय', 'रंगाचालू' आदि जीवनीयों लिखी है। 'कन्दे-मातरम्' लिखकर सत्याग्रह के दिनों में इन्होंने मैसूर में क्रांति पैदा की थी। 'बाळिमोंडू नंबिके' इनकी जितन-प्रधान कृति है। शेक्सपियर के 'मैकबेथ' नाटक का अनुवाद भी इन्होंने किया है। 'जीवनधर्मयोग' इनका हाल ही में प्रकाशित गीताभाष्य है जिसमें इन्होंने गीता की व्याख्या नवीन दृष्टि से की है। यह इनकी अर्द्ध-सती से भी अधिक समय की साहित्यिक तपस्या का अमृतफल है। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने बाल-साहित्य में भी रुचि ली है। 'बेककोळि' इस क्षेत्र के लिए इनकी उल्लेखनीय देन है। इनकी शैली पांडित्यपूर्ण एवं प्रौढ़ है। विचार-गांभीर्य, भाव-गांभीर्य एवं भाषा-गांभीर्य इनकी विशेषता है।

गुंडट निघंटु (मल० क०) [रचना-काल—1872 ई०]

यह जर्मनी-निवासी ईसाई धर्मप्रचारक और भाषावैज्ञानिक डा० हेरमन गुंडट (दे०) द्वारा रचित मलयाळम-अंग्रेजी कोश है। केरलवासियों से निकट सम्पर्क का और सभी दासिशास्त्र भाषाओं के ज्ञान का लाभ उठाकर वर्षों की निरंतर श्रमपूर्णा के उपरांत तैयार किए गए इस कोश में उस समय मलयाळम में प्रयोग में आने वाले सभी शब्दों का सही और संपूर्ण अर्थ व्युत्पत्ति-सहित दिया गया है। इसके लिए उस समय प्राप्य सभी पुस्तकों का अध्ययन इन्होंने किया था। आज भी भाषा और साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यह कोश एक अमूल्य संदर्भ-ग्रंथ है।

गुंडट व्याकरणम् (मल० क०) [रचना-काल—1868 ई०]

यह जर्मन भाषा वैज्ञानिक हेरमन गुंडट (दे०)-लिखित मलयाळम व्याकरण है। ईसाई धर्मप्रचारकों की

सहायता से गुंडट से पहले भी व्याकरण-ग्रंथों का प्रकाशन हुआ था परंतु यह व्याकरण इतना प्रामाणिक और विद्वत्तापूर्ण सिद्ध हुआ कि अन्य सभी व्याकरण शीघ्र ही लुप्त हो गए। आधुनिक मलयाळम के सर्वप्रथम प्रामाणिक व्याकरण के रूप में यह पुस्तक अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

गुंडट, हेरमन (मल० ले०) [समय—1814-1903 ई०]

जर्मनी से आए इस ईसाई पादरी ने 1838 ई० में केरल में धर्म-प्रचार के साथ दक्षिणी भाषाओं में बड़ी प्रवीणता प्राप्त की तथा मलयाळम में एक अन्धे कोश का निर्माण किया। पदों के आवृत्ति, उच्चारण, अर्थभेद आदि पर इन्होंने बड़ी गहराई से प्रकाश डाला है। पाठमाला, मलयाळम व्याकरण आदि ग्रंथ लिखकर इन्होंने केरल की महत्वपूर्ण सेवा की।

गुण (सं० पारि०)

काव्य की पुरुष-रूप में कल्पना कर संस्कृत-वाचार्यों ने उसकी आत्मा एवं शरीर के साथ ही गुण-दोषों का भी विशद विवेचन किया। सामान्यतः गुण काव्योत्कर्ष के राशक हैं। भरत (दे०) के समय से ही गुणों का विस्तृत एवं सुव्यवस्थित विवेचन प्रारंभ हो गया था, किंतु उनकी सर्वप्रथम परिभाषा आचार्य वामन (दे०) ने दी: 'काव्य-शोभा के विधायक तत्त्व गुण कहलाते हैं' ('काव्य-शोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः—'काव्यालंकारसूत्रवृत्ति': 3.1.1) संस्कृत काव्यशास्त्र में गुण-विषयक अवधारणा का विकास तीन अवस्थाओं में हुआ है: वामन आदि ध्वनि-पूर्ववर्ती आचार्यों ने गुणों को काव्य-शोभा के विधायक शब्दार्थ के तत्त्व धर्म माना है; ध्वनिवादी आचार्यों ने गुणों का सीधा संबंध शब्दार्थ की प्रपेशा रस से माना है तथा ध्वनि की स्थापना के उपरांत अभिनवगुप्त (दे०) ने गुणों को अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रदान करते हुए चित्तवृत्ति-रूप माना है। इस प्रकार गुण भी अलंकार और रीति की भांति काव्य के उत्कर्ष-विधायक ऐसे विशिष्ट तत्त्व हैं जो मूलतः रस से संबद्ध होते हुए भी व्यंजन-रूप में शब्दार्थ चमत्कार का वाहक भी अनिवार्यतः लिये रहते हैं। संस्कृत-काव्यशास्त्र में भरत और दंडी (दे०) के दश गुणों से लेकर उनका विस्तार भोज (दे०) तक पहुँचते-पहुँचते 72 तक हो गया, किंतु बाद में गुणों के वैज्ञानिक विवेचन एवं वर्गीकरण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप मागट (दे०) तक

आते-आते उनकी सरया तीन रह गई। मम्मट ने भागह (दे०) के विवेचन के आधार पर गुणो की सरया तीन निर्धारित कर दी—माधुर्य, भोज और प्रसाद। इन्हीं में प्रत्येक सभी गुणों का अंतर्भाव कर दिया गया। आज यही मत मान्य है।

गुणवर्मा प्रथम (क० ले०) [समय—900 ई० के लगभग]

इनका समय 900 ई० के लगभग माना जाता है। ये जैन थे। कन्नड के कवि नयसेन (दे०) (1112 ई०) ने इनका सर्वप्रथम उल्लेख किया है। इससे लगता है कि गुणवर्मा उस समय तक विख्यात हो चुके थे। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि वे भगवत्पायुष, कामद आदि विषयों से सूचित गमराजा ऐर्यप्पा के दरबार में थे। इनके दो ग्रंथ 'शूद्रक' एवं 'हरिवंश' माने जाते हैं जो उपलब्ध नहीं हैं। परवर्ती सकलन-ग्रंथों में इनके बहुत से पद्य मिलते हैं। इनके आधार पर डाक्टर मुगली आदि विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इनके ये दोनों ग्रंथ चतुर्-काव्य थे (क्योंकि सग्रह ग्रंथों में इन ग्रंथों के गद्य भाग भी मिलते हैं)। इनमें सकलित पद्यों में आखेट, समुद्र, पुर, कानन, स्त्रीरूप, वेश्यावाट, युद्ध, शौर्य, राजा आदि के वर्णन हैं। इससे लगता है कि यह एक वीरकाव्य है। साथ ही, एक लौकिक तथा एक आत्मिक—इस प्रकार कृति रचना करने की शैली भी इसी से शुरू होती है। इस तरह समासोक्ति-काव्य एवं लौकिक तथा आत्मिक परंपरा इन दोनों के प्रवर्तक के रूप में गुणवर्मा का नाम स्मरणीय है। प्राप्त कविताओं की शैली प्रौढ़ है।

गुणादय (कशू० ले०) [जन्म—अनुमानत प्रथम शती ई० के उत्तरार्द्ध में, मृत्यु काल—अज्ञात]

भारत-आर्य कुल में भारत-ईरानी उपकुल की दस भाषा-परिवार की पैंशाचिक भाषा में, जिसे 'पश्तो' का प्राचीन रूप समझा जाना चाहिए, 'बृहदकथा' की रचना हुई। 'बृहदकथा' में एक लाख श्लोक हैं और इस रचना से उस समय के सांस्कृतिक मूल्यों, जनविश्वास, जन-मानस की प्रवृत्तियों, कथाकार की कला आदि पर प्रकाश पड़ता है। यह एक विवादास्पद विषय है कि यह महान कृति गद्य में थी या पद्य में, किंतु दशों (५०) के अनुसार यह गद्य में थी। 'बृहदकथा' की भाषा पैंशाचिक होने के कारण

इसे यदि कश्मीरी भाषा का आदि ग्रंथ माना जाए तो कदाचित् कोई अत्युक्ति नहीं होगी। कश्मीरी भाषा के साहित्य एवं उसके इतिहास में गुणादय की 'बृहदकथा' का वही स्थान है जो खड़ी बोली हिंदी या यों कहना चाहिए कि हिंदी भाषा के साहित्य एवं इतिहास में, चंदबरदाई के रासो का, अथवा डिगल और पिगल की कृतियों का। इस 'बृहदकथा' रचना का आधार भले ही पिशाच भाषा हो किंतु शब्द विन्यास, पद क्रियास तथा क्रियापदों से इसे कश्मीरी भाषा का आदि-रूप समझा जा सकता है। इसी आदि-रूप को कई शताब्दियों बाद तक संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं ने सींचा, और अंततः इसे आधुनिक कश्मीरी भाषा का रूप मिला। गुणादय की इस 'बृहदकथा' का पहली बार संस्कृत में अनुवाद करने वाले कश्मीरी पंडित थे—दशवी-भ्यारहवीं शती के बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न दार्शनिक विद्वान लेखक राजानव धेमद्र (दे०)।

गुणीभूतव्यंग्य (स० पारि०)

ध्वनिवादी आचार्यों के मतानुसार काव्य के सर्वोत्कृष्ट रूप ध्वनि (दे०) काव्य स भिन्न मध्यम कोटि का काव्य। 'गुणीभूत' का शाब्दिक अर्थ है गीण, अप्रधान हो जाना। इस दृष्टि से गुणीभूतव्यंग्य का अर्थ हुआ जहाँ व्यंग्य से संबध होने पर वाच्य का चास्व अधिक प्रकर्ष-युक्त हो जाता है वह गुणीभूतव्यंग्य नाम का काव्य का दूसरा भेद होता है (प्रकारोऽप्यो गुणीभूतव्यंग्य काव्यस्य इत्येत। यद् व्यंग्यान्वये वाच्यवास्त्व स्यात् प्रत्येवत्।—ध्वन्यालोक 3.34)। विश्वनाथ (दे०) गुणीभूतव्यंग्य उसे कहते हैं जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से उत्तम न हो ('अपरत्तु गुणीभूतव्यंग्य वाच्यदनुत्तमे व्यंग्ये'—साहित्यदर्पण, 4.13)। व्यंग्य के गुणीभूत होने के कथित आठ कारणों के आधार पर गुणीभूतव्यंग्य के आठ भेद हैं अगूढव्यंग्य, अपरागव्यंग्य, वाच्यसिद्धयव्यंग्य, अस्पृष्टव्यंग्य, सदिग्ध-प्राधान्यव्यंग्य, तुल्यप्राधान्यव्यंग्य, काव्यक्षिप्तव्यंग्य और असुंदरव्यंग्य।

गुप्त, ईश्वरचंद्र (वै० ले०) [जन्म—1812 ई० मृत्यु—1859 ई०]

नदिया जिले के कांचशापाग्न ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हरिनारायण दासगुप्त था। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं—'हित-

प्रभाकर' (गद्य एवं पद्य), 'वोर्बेदु विकास' (नाटक), 'सत्यनारायण की पांचाली' तथा भार काव्य-संकलन ।

ये 'संवादप्रभाकर' पत्रिका के संपादक थे जिसके माध्यम से बंकिमचंद्र चटर्जी (दे०) तथा दीनबंधु (दे०) जैसे साहित्यिक प्रकाश में आए थे ।

इन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे, पाँचवें एवं छठे दशक में बंगला साहित्य में अपूर्व प्रभाव स्थापित किया था । ये नूतन एवं पुरातन के संमिश्रण में एक कड़ी के रूप में विद्यमान हैं और इनकी कृतियों में यह तथ्य भली प्रकार लक्षित होता है । ये विदेशी प्रभाव-रहित शुद्ध बंगाली कवि हैं । भाषा और छंद पर इनका असामान्य अधिकार है ।

तत्कालीन बंगाली समाज के अनेक यथार्थ चित्र व्यंग्य-विद्रूप रूप से प्रस्तुत करने में इनकी समता करने वाला अन्य नहीं है । गंभीर विषयों पर भी व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने लिखा है ।

गुप्त, नर्मदनाथ (बं० ले०) [जन्म—1861 ई०; निधन—1940 ई०]

उन्नीसवीं शती के अंतिम चरण से लेकर बीसवीं शती के चौथे दशक तक रहस्य-रोमांचकारी, पारिवारिक रोमांटिक उपन्यासों के यशस्वी लेखक नर्मदनाथ गुप्त लेखन-रत रहे । इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में 'पर्वतवासिनी' (1883), 'अमरसिंह' (1889), 'लीला' (1892), 'तमस्विनी' (1900), 'जयंती' (1929), 'आपत्तामा' (1930); 'ब्रजनाथेर विवाद' (1938) उल्लेखनीय हैं । लीला में वर्णित पारिवारिक चित्र सुंदर हैं । 'तमस्विनी' में इन्होंने पहली बार यथार्थ यौन दृष्टि का परिचय दिया था । इन्होंने कुछ उदकृष्ट कहानियाँ भी लिखी हैं । इनका कहानी-संग्रह 'संग्रह' अपने समय में पर्याप्त लोकप्रिय हुआ था । सहृदयता एवं औत्सुक्य को बनाए रखने की शक्ति इनकी कथाकृतियों का विशिष्ट गुण है ।

गुप्तान् नायर, एस० (मल० ले०) [जन्म—1919 ई०]

ये मलयाळम के प्रख्यात समालोचक हैं । केरल के विविध सरकारी कानेजों में मलयाळम के आचार्य और केरल भाषा-संस्थान के उपनिदेशक रहे हैं ।

'आधुनिक साहित्यम्', 'समालोचना', 'क्रांतदशिकम्' आदि इनके समालोचनात्मक ग्रंथ हैं । प्रथम ज्ञानपीठ

पुरस्कार जीतने वाले जी० संकर कुल्लु (दे०) के कविता-संग्रह 'ओटुकुप्पल' की मूमािका इन्होंने ही लिखी थी ।

समालोचक गुप्तान् नायर की रुचि विवादास्पद तर्कों को प्रस्तुत करके स्थािति प्राप्त करने के प्रयत्न में न होकर विशुद्ध सत्यान्वेषण में है । इस कारण वे सर्व-सम्मत साहित्याचार्य हैं और पाठकों द्वारा अत्यधिक समादृत हैं ।

गुप्त, बालमुकुंद (हि० ले०) [जन्म—1865 ई०; मृत्यु—1907 ई०]

इनका जन्म हरियाणा प्रांत के रोहतक जिले के मुड़ियावा गाँव में हुआ था । ये अत्यंत निर्भीक, ओजस्वी, राष्ट्रप्रेमी, ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार थे । ये जीवन-पर्यंत पत्रकार ही रहे तथा अपने जीवन-काल में इन्होंने दो उर्दू-पत्रों—'अखबार चुनार' और 'कोहनूर'—तथा तीन हिंदी पत्रों—'हिंदोस्थान', 'हिंदी बंगवासी' एवं 'भारतमित्र' का संपादन किया था । पत्रकारिता के अतिरिक्त ये हास्य-व्यंग्य से भरपूर दो कृतियों 'शिवशंभु के चिट्ठे' (दे०) एवं 'चिट्ठे और खत' के लिए भी प्रख्यात हैं । 'शिवशंभु के चिट्ठे' में इन्होंने शिवशंभु शर्मा उपनाम से लार्ड कर्जन की अहम्मान्यता पर तीखा प्रहार करते हुए आठ खूबी चिट्ठियाँ लिखी हैं । इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण निबंध भी लिखे थे जो 'गुप्तनिबंधावली' में संकलित हैं । हिंदी गद्य के इतिहास में ये अपनी बुद्धि, बुढ़ीली और प्रवाहपूर्ण शैली तथा शब्दों की अंतरात्मा को पहचानने के लिए भी प्रख्यात हैं । इस संदर्भ में 'अनस्थिरता' तथा 'दोष' शब्दों को लेकर प्रमशः आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी (दे०) तथा लज्जाराम शर्मा मेहता के साथ हुआ इनका विवाद विरोध रूप से उल्लेखनीय है ।

गुप्त, मैथिलीशरण (हि० ले०) [जन्म—1889 ई०; मृत्यु—1965 ई०]

इनका जन्म चिरबाँव (जिला भाँसी) के एक सम्मानित वैश्य परिवार में हुआ था । इनके पिता सेठ रामचरण राम-भक्त थे और अनुज नियारामशरण गुप्त (दे०) हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार थे । काव्य-मृज्जन के आरंभ में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी (दे०) ने उनका मार्गदर्शन किया । इनके महत्त्वपूर्ण 'भावैत' (दे०) की रचना में द्विवेदी जी के एक निबंध की प्रत्यक्ष प्रेरणा थी ।

ये परंपरा से सुगुण राम के भक्त थे। अपनी सांप्रदायिक अस्थायी से दृढ़ रहते हुए भी ये व्यवहार में अत्यंत उदार थे। इसी कारण इनका कृतित्व रामभक्ति की सांप्रदायिक सीमा में आवद्ध नहीं रहा। 'रामायण' (दे०) के साथ-साथ 'महाभारत' (दे०) की कथाएँ लेकर भी इन्होंने प्रबंधकाव्यों का प्रणयन किया है। 'साकेत', 'जयभारत' (दे०) आदि महाकाव्य और 'गचवटी', 'जयप्रथम' (दे०) आदि खडकाव्य इनकी उल्लेखनीय प्रबंध-कृतियाँ हैं। इस्लाम, बौद्ध मत और सिक्ख संप्रदाय से संबद्ध रचनाएँ भी इन्होंने राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित होकर लिखी हैं। 'सिद्धराज', 'कुणाल-गीत' और 'विष्णुप्रिया' आदि रचनाएँ विभिन्न युगों के ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर लिखी गई हैं। 'भारत-भारती' और 'अजित' में राष्ट्रीयता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हुई है। 'अनघ' गांधीवादी सुधार-भावना से प्रेरित है।

इनका रचना काल लगभग अर्द्ध शती तक व्याप्त है। इस लंबी अवधि में हिंदी काव्य ने जो प्रगति की उसका प्रभाव इनकी रचना-शैली पर स्वाभाविक था। 'भारतभारती' जैसी प्रारंभिक रचनाओं में द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता है और 'साकेत', 'यशोधरा' (दे०) आदि में छायावाद (दे०) युग की प्रगतितात्मक समृद्धि है।

प्रख्यात कथाओं में मौलिक उद्भावना करने और प्रसिद्ध पात्रों को पुनः स्पर्श से चमकाने में इनकी मेधा स्फूर्त हुई है। खड़ी बोली को काव्योपयुक्त बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनकी भाषा प्रसादगुणयुक्त और सर्वजनप्राप्य है। 'यशोधरा' का गीति वैभव छायावादी युग में भी बेजोड़ है। 'साकेत' में राष्ट्रीय जीवन और विशेषतः गृहस्थ का जो समग्र चित्र अंकित हुआ है वह आधुनिक हिंदी काव्य में अप्रतिम है। समूचे राष्ट्र की भावनाओं को बाणी देने के कारण इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ था। काव्य और सस्कृति के दुर्लभ तत्वों का समन्वय इन्हें प्रथम कोटि का राष्ट्रकवि सिद्ध कर देता है।

गुप्त, विजय (बं० ले०)

विजय गुप्त का जन्म अनुमानतः 1450 ई० के आस-पास हुआ था। इनके पिता का नाम सनातन एवं माता का रविमणी था। इनका जन्म स्थान था बारीसाल जिले में फूलथी ग्राम।

इनकी कृति 'पद्मापुराण' (दे०) या 'मनसा-

मगल' (दे०) है। स्वप्न में देवी (मनसा) का निदेश पाकर इन्होंने 'मनसा मगल' के गीतों की रचना की थी। इनका संपूर्ण काव्य नहीं मिलता परंतु जितना मिलता है उसकी भी प्रामाणिकता में सदेह है। विभिन्न हाथों में पड़कर काव्य का मूल अंश भी सदेहास्पद हो गया है। काव्य का रचना-काल भी संदिग्ध है। अनेक ग्रंथ प्रक्षिप्त है। इनकी प्रतिभा उच्चतर त्रिस्म की नहीं। काव्य में स्थान-स्थान पर अश्लीलता, ग्राम्यता एवं भद्दी रचि का परिचय मिलता है। भाषा प्राचीन एवं अपरिमाजित है। ग्राम्य जीवन की छाप काव्य में पदे-पदे मिलती है। इन दोषों के होते हुए भी यह काव्य पूर्ण बग—विशेषकर बारीसाल, नोवाला, त्रिपुरा भ्रमल—में अत्यंत लोकप्रिय है।

'मनसा मगल' कृति बग देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक तत्वों की मानो कुजी है। इस कृति में बनावटी कुछ नहीं। 500 वर्षों से ये इस कृति के माध्यम से बंगालियों के हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित हैं।

गुप्त, सियारामशरण (हि० ले०) [जन्म—1895 ई०, मृत्यु—1964 ई०]

इनका जन्म चिरगाँव जिला भाँसी में हुआ था। ये मैथिलीशरण गुप्त (दे०) के अनुज थे अतः इन्हें वैष्णव संस्कार और साहित्यिक रचि अपने पारिवारिक वातावरण से प्राप्त हुई। इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। आसामीयों ने निधन का आचान भी इन्हें अनेक बार सहना पड़ा। अग्रज के व्यापक प्रभाव के कारण इनका साहित्यिक व्यक्तित्व भी बहुत कुछ उपेक्षित रहा। इन सब कारणों ने मिलकर इनके अंतर्जगत को कुराणाप्युत कर दिया। अतः इनके साहित्य में भी वेदना की अंतःसलिना सर्वत्र व्याप्त है। इतना अवश्य है कि आस्तिम्यता के संस्कार, गांधी के प्रभाव और चिंतन की रचि ने इनकी वैयक्तिक वेदना को उन्नत और परिष्कृत कर दिया है।

इन्होंने कविता, कथा, नाटक और निबंध की विधाओं में रचना की है। 'भूट सच' शीर्षक निबंध-संग्रह और 'नारी' शीर्षक उपन्यास को तो पर्याप्त व्याप्ति भी मिली है। फिर भी इन्हें 'कविता ही मर्वाधिक तृप्ति देती है।' वाक्यतर मृज्जग तो य अपन काम्यकर्म का 'बाइप्रोडक्ट' मानते रहें हैं। मुकुन या प्रथम शैली में लिखे गए 'वाक्य-प्रथा' में 'वापू', 'उन्मुक्क', 'ननुत' तथा 'गोपिका' आदि प्रसिद्ध हैं। 'वापू' में राष्ट्रपिता को थड़ाजलि अर्पित की गई है। 'उन्मुक्क' युद्ध की विभीषिका का चित्रण करने

वाला काल्पनिक और प्रतीकात्मक गीतिनाट्य है। 'नकुल' महाभारत (दे०) के वनपर्व की कथा के आधार पर लिखा गया खंडकाव्य है। 'गोपिका' में लोकोत्तर मधुर भाव की व्यंजना है।

इनके काव्य की मूल चेतना गांधीवादी है। इनके 'हृदय और बुद्धि दोनों का गांधी दर्शन के साथ पूर्ण सामंजस्य है...' इसीलिए इनके काव्य में आधुनिक युग की अनास्था और पाषाणता का चित्रण तो है, परंतु उसकी स्वीकृति नहीं है। इनके लिए वाङ्मय तप है, जिसके माध्यम से वे अपनी आत्मा का परिष्कार करते हैं।

इनके तपःपूत साहित्य का प्रभाव भी निम्न मंदिर के धृतवीप की भाँति सात्त्विक और शांतिप्रद होता है। उसमें न विचारों की उत्तेजना है न भावों की; न वासना की मांसल गंध है, न भोगोन्मुख कल्पना का ऐश्वर्य; न उद्दाम रूप का वैभव है, न रति-क्रीडाओं का चांचल्य। फलतः उसमें अमृत है परंतु जीवन का उल्टा रस नहीं है। 'वह गीतमय न हो कर चिंतनमय है।' गांधीवादी साहित्य-कारों में इनका अद्वितीय स्थान है।

गुबार-ए-खातिर (उर्दू क०) [रचना-काल—1942 ई०]

यह मौलाना अबुल कलाम आजाद (दे०) की उत्कृष्ट कृति है। यह 9 अगस्त, 1942 ई० से 15 जून, 1945 ई० के बीच की अवधि में लिखे गए पत्रों का संकलन है। ये पत्र मौलाना आजाद ने अहमदनगर जेल से नवाब सद्दर यार जंग, मौलाना हबीबुर्रहमान खाँ साहब रईस भीकमपुर, जिला अलीगढ़, के नाम लिखे थे किंतु जेल में मित्रों से पत्र-व्यवहार की आज्ञा न होने के कारण एक फ़ाइल में सुरक्षित रखते चले गए थे।

15 जून, 1945 को मौलाना के जेल से मुक्त होने के पश्चात् हासी पब्लिशिंग हाउस, देहली की ओर से ये पत्र पुस्तक-रूप में प्रकाशित कर दिए गए और इस संकलन को 'गुबार-ए-खातिर' नाम दिया गया।

मौलाना आजाद के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्ष रहे हैं। वे एक साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, विचारक, लेखक तथा सुवक्ता सभी कुछ थे। उनका जीवन अनेकमुखी क्रियाकलाप का संगम था।

'गुबार-ए-खातिर' के पत्रों में मौलाना ने विविध विषयों पर लेखनी उठाई है। धर्म, दर्शन, इतिहास, नैतिकता आदि अतृप्त विषयों पर प्रकाश डाला है। हर विषय के लिए अपनी विदोष शैली का प्रयोग किया है। इस

संकलन से उर्दू साहित्य की निश्चित श्रृंखला हुई है।

यों इन पत्रों की भाषा बहुत विलम्ब है किंतु यह विलम्बता विबुद्ध साहित्यिकता तथा रसात्मकता के पीछे छिपी जाती है। ये पत्र काव्यमय गद्य का अनुपम उदाहरण हैं।

'गुमनाम', बलदेव ताराचंद गाजर (सि० ले०) [जन्म—1909 ई०]

इनका जन्म सिध के प्रसिद्ध नगर शिकारपुर में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही इनकी रचि साहित्य के प्रति रही है। भारत के स्वातंत्र्योदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। आजकल ये बंबई में रहते हैं और 'भारत-वासों' नामक पत्रिका का संपादन करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं: 'गुमनाम-सदा', 'फूल-एँ-तराना' (दोनों कविता-संग्रह हैं)। गांधी शताब्दी के शुभ अवसर पर इन्होंने 'गांधी ग्रंथ' का संपादन एवं प्रकाशन कराया था। यह ग्रंथ सिंधी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनकी अधिकतर कविताएँ देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना से पूर्ण हैं। कविता, पत्रकारिता, निबंध-लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनकी देन महत्वपूर्ण है।

गुरुचरणसिंह (पं० ले०) [जन्म—1917 ई०]

डा० गुरुचरण सिंह पंजाबी उच्च शिक्षण से उस समय संबद्ध हुए जबकि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही था। आपने अपने विद्यार्थियों की माँग पूरी करने के लिए आलोचना का कार्य धारंभ किया। आपकी प्रारंभिक रचि पंजाबी गल्प-साहित्य और नाट्य-साहित्य की ओर थी और आपने इन्हीं विषयों पर 'पंजाबी गल्पकार' और 'पंजाबी नाटककार' दो बृहदाकार ग्रंथ लिखे। ये दोनों रचनाएँ पंजाबी छात्र-जगत में पर्याप्त प्रसिद्ध रहीं। इनकी आलोचना किसी शास्त्रीय पद्धति पर आधारित नहीं, उसका स्वर अधिकतर प्रभावदायक ही है।

इन्होंने एक उपन्यास 'बगदी सी रायी' भी लिखा है।

गुरुचरण रामपुरी (पं० ले०) [जन्म—1929 ई०]

प्रगतिवादी धारा के नवीन पवियों में गुरुचरण सिंह का विशेष स्थान है। विचारों की दृष्टि में ये विद्रोही कवि हैं परंतु काव्य-रूप की दृष्टि से इनमें प्राचीन एवं

नवीन काव्य-प्रक्रिया का संयोग है। पंजाब—विशेषतया मालवा—के लोक-जीवन की गहक से इनके गीत सुवासित हैं। 'कणका दी खुशबो' और 'कौल करार' इनके प्रसिद्ध काव्य-संग्रह हैं।

गुरु, कामताप्रसाद (हि० ले०) [जन्म—1875 ई०, मृत्यु—1947]

गुरु जी मूलतः संस्कृत के विद्वान् थे, किन्तु आप का कार्य-क्षेत्र था हिंदी भाषा का विश्लेषण। आपकी प्रसिद्ध छति है 'हिंदी व्याकरण' जिसमें हिंदी भाषा का अत्यंत गहराई और विस्तार से विश्लेषण किया गया है। हिंदी भाषा का इस स्तर का साज भी हिंदी में कोई दूसरा व्याकरण नहीं है। गुरु जी साजीवन शिक्षक रह। आपकी एक अन्य छति है 'भाषा वाक्य पृथक्करण'।

गुरु काव्य (प० प्र०)

'गुरु काव्य' से तात्पर्य मूलतः गुरुओं के द्वारा लिखे गए काव्य से है जिसमें छह गुरुओं का साहित्य माना जाता है। जनसामान्य बाबा करीद, कबीर आदि अन्य सत्तो की वाणी-संग्रह समेत गुरु वाणी साहित्य को 'गुरु-काव्य' मानता है। परंतु 'गुरुमत निर्णय' तथा 'गुरु-शब्द-रत्नाकर' में केवल गुरुओं की वाणी को ही 'गुरुकाव्य' की सजा दी गई है। इस काव्य में गुरु नानकदेव (दे०), गुरु गोविंदसिंह (दे०), गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुनदेव, गुरु तेगबहादुर की वाणी ही मान्य है। गुरु-काव्य के मूल विषय भक्ति, अहंकार त्याग, नामजप, कर्म-परायणता आदि हैं तथापि गुरु-काव्य में सामाजिक शोषण एवं धार्मिक पाखंड को विह्वल माना गया है। इसमें आचार-विचार की पवित्रता पर बल दिया गया है। 'गुरु-काव्य' युग की भक्ति, समाज एवं धर्म-भेदना का प्रतीक है। इस गुरु-काव्य में वेद, उपनिषद् एवं अन्य भारतीय दर्शनों का तत्त्व-संग्रह है। प्रजभाषा का प्रभाव गुरु-काव्य में परिलक्षित है।

गुरुचरन सिंह जसूजा (प० ले०) [जन्म—1925 ई०]

इनकी गणना पंजाबी के अन्धे आधुनिक नाटक-कारों में होती है। इन्होंने सरचना विधि की दृष्टि से नाटक के क्षेत्र में कई प्रयोग किए हैं। इन्होंने अनेक एकांकी

एवं कुछ संपूर्ण नाटक लिखे हैं। 'गोमुखा शेरमुखा' इनका बहुत प्रसिद्ध एकांकी है। 'रेत दीमा कघा' और 'अधमार' इनके पूर्ण नाटक हैं।

गुरुचरित्र (प० ले०)

महाराष्ट्र में दत्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे—गुरुसिंह सरस्वती। किन्तु दत्त-भक्ति का प्रसार करने में सर्वाधिक योगदान 'गुरुचरित्र' ने दिया जिसके रचनाकार थे सरस्वती गंगाधर। इस ग्रंथ का मूल आधार सिद्धमुनि रचित संस्कृत का 'गुरुचरित्र' है। सरस्वती गंगाधर की भाषा बान्नी थी किन्तु इन्होंने रचना की मराठी में। इस चरित्र ग्रंथ में गुरु के चमत्कारों का वर्णन है, साथ ही तत्कालीन महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन की झलकें भी मिल जाती हैं। इसमें दत्तात्रेय के अवतार-ग्रहण और उनके अलौकिक कार्यों का विस्तृत वर्णन है। दत्त-संप्रदाय के अनुयायी इसका नित्य पारायण करते हैं। यह ग्रंथ गुरु-शिष्य सवादामक शैली में लिखा गया है। भाषा सरल है। इसकी रचना 1539 ई० में पूरी हुई थी और इसमें कुल 53 अध्याय हैं।

गुरुदयालसिंह (प० ले०) [जन्म—1933 ई०]

पंजाबी उपन्यास-साहित्य में गुरुदयाल सिंह का नाम नानकसिंह की परवर्ती पीढ़ी का सबसे प्रसिद्ध नाम है। पिछले कुछ समय से उनके उपन्यासों—'मंडी दा दीवा' (दे०), 'अप होऐ', 'रेते दी इक मुट्ठी', 'अप चानणी रात' की विशेष चर्चा है। 'सगी कुल', 'भोपरा घर', 'कुता ते आदमी' इनके प्रसिद्ध कहानी-संग्रह हैं। गुरुदयाल से पूर्व पंजाबी उपन्यास अपनी अचकचरी अवस्था में था। इन्होंने उसकी आदर्शवादी प्रवृत्ति का निराकरण कर उस यथार्थवादी स्वरूप की ओर मोड़ा। मालवा (पटियाला-नामा) निवासी होने के कारण आपके उपन्यासों एक बहानियों का क्षेत्र भी बड़ी प्रदेश है परंतु विशेषतः यह है कि उनके पात्र जिन समस्याओं से जूझते हैं वे एक प्रदेश तब ही सीमित नहीं होती, वे संपूर्ण समाज की समस्याएँ होती हैं। उनके सभी उपन्यास एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। वे नानकसिंह (दे०) अथवा जमवतसिंह बॅबल (दे०) के उपन्यासों की भाँति एक ही समस्या या घटना की परंपरा का निर्माण नहीं करने। इस प्रकार गुरुदयाल सिंह पंजाबी के एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने पंजाबी उपन्यास का सर्वांग क्षेत्र से निराकरण कर विभाग के मार्ग पर

अग्रसर किया।

गुरुदास, भाई (पं० ले०) [समय—संग्रहवत. 1559 ई० से 1627 ई० तक]

भाई गुरुदास गुरु अमरदास के भतीजे थे। संस्कृत, ब्रजभाषा एवं फ़ारसी साहित्य के ज्ञाता थे। आपने गुरु ग्रंथ साहित्य के संपादन में लेखन-कार्य किया था। भाई गुरुदास की दो रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। पहली रचना का नाम 'वारों' है। दूसरी रचना का नाम 'कवित्त-सबैये' है। इन रचनाओं में वाणी के गूढ़ तत्त्व प्रकट किए गए हैं। इन की रचनाओं में वेद-शास्त्र, पुराण, ज्योतिष, गणित, भूगोल आदि विषयों का भी ज्ञान निहित है। इन्होंने 39 कारें लिखी हैं जिनमें वीर रस के साथ ही आध्यात्मिक चेतना को भी समन्वित किया है। इन वारों में सिख धर्म के सिद्धांतों एवं गुरुदास की व्याख्या भी की गई है।

भाई गुरुदास के साहित्य को सिल धर्म में गुरु ग्रंथ साहित्य को समझने की कुंजी माना जाता है। सामान्य जीवन के उपमानों से आपका काव्य भरा पड़ा है। चातक, घर, गुर्जा, अनाज, अनार, पतांग, आदि उपमानों से गूढ़ तत्त्वों की समझाने का प्रयास अत्यंत हृदयप्राही बन पड़ा है। काव्यभाषा में संस्कृत-फ़ारसी के शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं परंतु ब्रजभाषा का पुट अत्यधिक है। इनकी वाणी के दो उदाहरण प्रस्तुत हैं—

गिड़ड़ दाख न अपड़े माले यूह कीड़ी।

नचण नचण जाणई आखे भूईं सौड़ी॥

गुरु नानक-धर्मकार (पं० क०)

यह भाई वीरसिंह (दे०) की प्रसिद्ध धार्मिक गद्य-रचना है जिसमें गुरु नानकदेव जी के विभिन्न प्रेरणादायक जीवन-प्रसंग वर्णित हैं। पंजाबी जीवनी-साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह ग्रंथ स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा गया अपितु भाई वीरसिंह द्वारा 'खालसा ट्रैक्ट-सोसाइटी' के निमित्त समय-समय पर लिखी गई छोटी-छोटी पुस्तिकाओं का संकलन है जिसके प्रत्येक परवर्ती संस्करण में पूर्ववर्ती संस्करण के पश्चात् लिखे गए प्रसंग जुड़ते रहे हैं। प्रत्येक प्रसंग के पूर्व-प्रकाशन का धीर्धक और समय आरंभ में ही 'पाद-टिप्पणी' के अंतर्गत निदिष्ट है। विभिन्न प्रसंगों का संकलन करते समय यद्यपि उनमें एकसूत्रता बनाए रखने का संपादकीय दायित्व लेखक ने नहीं निभाया तथापि

सम्यक् विषय-प्रतिपादन, उत्कृष्ट भाषा-सौष्ठव और धारा-प्रवाह शैली के कारण यह रचना पंजाबी-मध्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। निस्संदेह साहित्यिक दृष्टि से इसका उत्तना महत्त्व नहीं, जितना धार्मिक दृष्टि से है, फिर भी भाई वीरसिंह के गद्य-शिल्प का यह उत्कृष्ट नमूना है।

मुख्यलक्षणो, होतचंद भूलचंद (सि० ले०) [जन्म—1884 ई०; मृत्यु—1947 ई०]

होतचंद का जन्म-स्थान हैदराबाद सिंध है। एम० ए० तक शिक्षा-दीक्षा सिंध और बंबई में हुई थी। 1908 ई० में ये दयाराम जेठमल सिंध कालेज में फारसी के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। 1928 ई० में इन्हें ब्रिटेन की फकिता में तत्त्वबुद्धि विषय पर अनुसंधान करने पर लंदन विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी। इनका देहांत 11 फरवरी 1947 को कराची में हुआ था। ये 'शाह जो रिगातो' (दे०) का आलोचनात्मक संस्करण तैयार कर सिंधी साहित्य में अमर हो गए हैं। यह संस्करण चार भागों में प्रकाशित होने वाला था जिसके तीन भाग इनके जीवन-काल में ही प्रकाशित हो चुके थे, परंतु चौथा भाग अप्रकाशित रह गया और वह अभी तक छप नहीं सका है। शाह लतीफ के काव्य का ऐसा सुसंपादित संस्करण और किसी ने तैयार नहीं किया है। इस संस्करण की भूमिका बाब में 'मुख्तम लतीफी' नाम से अलग पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुई थी जिसमें शाह लतीफ के काव्य का आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। शाह लतीफ के काव्य में आई हुई प्रेमगाथाओं को आध्यात्मिक व्याख्या सहित इन्होंने 'रूह रिहाण' नाम से प्रकाशित कराया था। इनका लिखा हुआ ऐतिहासिक उपन्यास 'नूरजहाँ' सिंधी उपन्यासों के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनकी भाषा मंजी हुई, मुहावरेदार और प्रभावपूर्ण है।

गुरुमत-निर्णय (पं० क०)

भाई जोरसिंह (दे०) ने गालसा कालेज, अमृतसर में धर्मशास्त्र के अध्यापक के रूप में 'सिंध धर्म और साधना' पर 1928 ई० में कुछ भाषण दिए थे। इन भाषणों के पुस्तिकाकार-संकलन का नाम 'गुरुमत निर्णय' रखा गया। इसमें भाई जी ने अति सहज-सरल भाषा में गिर धर्म के मौलिक सिद्धांत, मर्यादा और आचार-व्यवहार पर अपने विचार प्रकट किए हैं। 'अकास पुरुष', 'सतिगुरु', 'नाम',

‘साध-संगत’, ‘भाई चारक-व्यवहार’, ‘करामात’, ‘आवागमन’, ‘शखसी जीवन का मनोरथ’ आदि विषयो पर भाई जी के विचार अति विद्वत्तापूर्ण पद्धति से प्रस्तुत हुए हैं। यद्यपि उनका अध्ययन अति विशाल है परन्तु नही भी इसके फल-स्वरूप इन लेखों में शोभिलता नहीं आई। यही उनकी शैली का कमाल है।

गुरुराजचरित्र (क० क०)

इसके रचयिता सिद्ध नरेश नामक बीरसाँव कवि हैं जिनका समय 1650 ई० के करीब माना गया है। ‘राघवाक चरित्र’ (दे०) इनकी एक और कृति है। यह वार्धक्य वृद्धपदी में लिखा एक छंद ग्रंथ है जिसमें अनेक शिव-भक्तों की कहानियाँ हैं। कवि का दावा है कि उसने इसमें आचार्य-विभव, सदगुरुवश, शिव की पञ्चविंशति लीला, शिवपूजा विधान, गणसहस्रनाम, मूलव एवं पुरातन शिव-भक्तों की कहानी कही है। यह एक बहुविषय-गंभीर धार्मिक कोश-ग्रंथ सा है। इसके संपादक प्रो० भूषनचमंड जी का कहना है कि विविध कथाओं से युक्त यह ग्रंथ एक छोटा-सा ‘शिवकथासरित्सागर’ है। कम्मड़ साहित्य तथा बीरसाँव संप्रदाय के इतिहास के निर्माण में इसका विशेष महत्व है।

गुरु-विलास (प० क०)

‘गुरु-विलास’ नाम से दो रचनाएँ प्राप्त हैं। इनके कर्ता तीन कवि माने जाते हैं (1) भाई मनी सिंह, (2) भाई कुहरासिंह (केअरसिंह) तथा (3) भाई सुखसाहिब। ग्रंथ के अध्ययन से पता चलता है कि भाई कुहरासिंह और भाई सुखसाहिब (दे०) दोनों ही भाई मनीसिंह की शिष्य-परंपरा के कवि हैं। इन दोनों ने इस ग्रंथ का संपादन किया है। दोनों संस्करण मिलते हैं। ‘गुरु विलास’ (छठी पादशाही) के निर्माण-काल के संबंध में यह पद प्रमाण है—

सत्रह सौ बीते तर्प वरष पचहत्तर जान।

सावन मास इक्कीन दिन गयीं सुखद पहिचान ॥

इस पद से ‘गुरु विलास’ (छठी पादशाही) का रचना-काल 1718 ई० निश्चित हो जाता है। तब न तो भाई कुहरासिंह रचना करते थे, न ही भाई सुखसाहिब। दोनों का कालांतर न ही संपादक होना संभव है।

‘गुरु विलास’ (दशम पादशाही) नामक एक

अन्य नाव्य कृति बीरचना केशवगढ़ के ग्रंथी भाई सुखसाहिब (दे०) ने 1797 ई० में भी की है। इसमें दशम पादशाही का विस्तृत विवरण प्राप्त है। इसका रचना-काल निम्नलिखित पद से ज्ञात हो जाता है—

समत सहस्र पुराण कहत तब।

अरथ सहित पुन गनस सब।

क्वार बंदी पचम रविवारा।

गुरु-विलास लीनो अवतार ॥

काव्य के साहित्य की दृष्टि से दोनों

कृतियाँ सुंदर हैं परन्तु सुखसाहिब-कृत ‘गुरु-विलास’ (दशम पादशाही) अधिक साहित्यपूर्ण काव्य-कृति है। इसमें गुरु गोविंदसिंह का जीवन चरित्र वर्णित है। यह एक पौराणिक प्रभाव युक्त, सुदृढ़, ऐतिहासिक भित्ति पर लिखी गई कृति है। ग्रंथ तीस अध्यायों में विभाजित है। कुल छंद सख्या 4951 है।

गुरु-शब्द (प० प्र०)

ये सत्तों के कहे हुए उपदेशात्मक पद हैं। ‘शब्द’ का सात्त्विक ‘वचन’, शिक्षा, उपदेश इत्यादि से है। ‘गुरु-शब्द’ एवं गुरुवाणी एक ही अर्थ के बोधक हैं। ‘गुरुवाणी’ अथवा ‘गुरु शब्द’ में अमृत का निवास माना जाता है। ‘गुरु शब्द’ को न मानने वाले अंधे एवं बहरे कहे जाते हैं। आदि ग्रंथ (दे०) में ‘वाणी गुरु गुरु वाणी विवि अमृतसारे’ तथा ‘सबदु न जानहि अने बोले से किहु आए ससारा’ जैसी उक्तियाँ प्रमाण हैं। ‘गुरु-शब्द’ के अनुसार जीवित ही मर जाने से परमात्मा का पवित्र नाम हृदय में आ बसता है। गुरु के शब्द से हरिनाम प्राप्त होता है। इस प्रकार पंजाबी साहित्य में ‘गुरु शब्द’ मुक्तिदाता माना गया है।

गुरु-शोभा (प० क०) [रचना-काल—अठारहवीं शती का प्रथम चरण]

‘गुरु-शोभा’ गुरु गोविंदसिंह (दे०) के दरबारी कवियों में से एक प्रधान कवि सेनापति की रचना है। ‘गुरु-शोभा’ की रचना 1701 ई० में आरम्भ हुई। कवि का ही यह पद प्रमाण है—

सवन सत्रह सौ गए वरस अठावन बीन।

भादव सुद पंद्रह भई रबी कथा करि प्रीन ॥

इस ग्रंथ की दो हस्तलिखित प्रतियाँ ‘सिख रेफरेंस लायब्रेरी’, अमृतसर में प्राप्त हैं। तीसरी प्रकाशित

प्रति कौरसिंह द्वारा 1868 ई० संपादित होकर प्रकाशित हुई थी। 'गुरु शोभा' में गुरु गोविंदसिंह का जीवन-चरित वर्णित है। इसमें दसवें 'गुरु गोविंदसिंह के यशोगान, युद्ध, माना एवं परलोक-यात्रा का वर्णन किया गया है।' इस रचना में प्रवृत्तात्मकता की दृष्टि से बीर रस प्रधान है। काव्य-भाषा खड़ी बोली शब्द-प्रधान ब्रज है। भाषा में विविधता की अपेक्षा एकरूपता का निर्वाह काव्य में कुशलता से हुआ है।

गुर्जर, वि० सी० (म० ले०) [जन्म—1887 ई०; मृत्यु—1964 ई०]

1910 से 1926 ई० तक अर्थात् हरिनारायण आष्टे (दे०) के पर्यवसान से ना० सी० फड़के (दे०) के उदय से पूर्व तक की अवधि में मराठी पाठकों के बीच इनके उपन्यासों का बोलबाला रहा। इन्होंने केवल बंगला उपन्यासों का मराठी में अनुवाद ही नहीं किया है, अपितु बंगला कथा-साहित्य से कोमल भावना-विकास और वता-वरण-चित्रण की पद्धति भी ग्रहण की है। मराठी उपन्यास में कोमल भावमयता तथा वर्णन-पद्धति का सौंदर्य लाने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं।

मुख्य ग्रंथ—'कांचनमाळा', 'कुलफलक', 'पति-पत्नी', 'पौर्णिमेचा-चंद्र', 'देवता', 'स्वप्नभंग' आदि (सामाजिक उपन्यास); 'जीवन संध्या', 'शशांक' (ऐतिहासिक उपन्यास); 'प्रासांचे घोंस' (दे०) (कहानी-संग्रह)।

गुलजार-ए-इरम (उर्दू० क०) [रचना-काल—1778 ई०]

'गुलजार-ए-इरम' मीर हुसैन (दे०) की लिखी हुई मसनवी है। प्रसिद्ध विद्वान गायी द तसी (दे०) तथा ब्लूमहार्ट ने इसे मीर हुसैन की एक अन्य मसनवी 'सैह्-श्लवयान से खत-मस्त कर दिया है किंतु वास्तव में यह एक अलग कृति है।

'गुलजार-ए-इरम' में शाहमदार के भेले की चूड़ियों का विस्तृत हाल लिखा गया है और 'सैह्-श्लवयान' की तरह इसमें भी तत्कालीन रीति-रिवाजों, जंगाने वस्त्रा-भूषणों, शादी-व्याह और नाच-रंग आदि का रोचक वर्णन है। इसमें तत्समकालीन शहर की हज्ज (निवा) तथा फैजावाद की अत्यंत प्रशंसा की गई है। इसकी भाषा सरल तथा मुहावरे-दार लखनवी उर्दू है।

गुलजार-ए-नसीम (उर्दू० क०) [रचना-काल—1836 ई०]

'गुलजार-ए-नसीम' पं० दयाशंकर 'नसीम' (दे०) की अमर कृति है। इस मसनवी (दे०) का विशेष गुण है सागर में सागर का होना। कवि योद्धे में ही बहुत-कुछ कहने में सफल हुआ है। इसमें कला की प्रौढ़ता एवं कुशलता, सुंदर शब्दावली का समन्वय, मुहावरों का रोचक प्रयोग और अलंकारों (विशेषकर यमक एवं श्लेष अलंकार) का सफल तथा स्वाभाविक प्रयोग अत्यंत प्रशंसनीय है। 'गुलजार-ए-नसीम' में बाह्य सौंदर्य भरपूर है। साथ ही प्रवाह तथा सहजता के कारण इसमें आंतरिक आकर्षण भी उत्पन्न हो गया है। इसके अतिरिक्त कवि की गंभीर निरीक्षण-शक्ति भी स्वाक्षनीय है।

'गुलजार-ए-नसीम' में अत्यधिक आलंकारिक कला के कारण तड़प, पीड़ा एवं प्रभाव में कुछ कमी-सी अनुभव होती है। 'चकवस्त' (दे०) साहब के कथनानुसार 'नसीम के शेर जबान के सुघरे नितार, लफ्जों के खूब-सूत मेल और समास की चुस्ती के कारण अपने अंतर में तिलिस्म बने हुए हैं।'।

गुलवाँग (उर्दू० क०)

'गुलवाँग' बीसवीं शती के प्रख्यात उर्दू कवि तथा आलोचक जवाब रघुपति सहाय 'फिराक' मोरखपुरी (दे०) का काव्य-संग्रह है जो प्रथम बार 1967 में साहित्य कला भवन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में 'फिराक' साहब की नक़्मों, ग़ज़लों, रवाइयों, दोहों तथा फुटकर शेरों का संकलन है। यह संग्रह उनके काव्य का एक महत्वपूर्ण चयन है। स्वयं 'फिराक' साहब के कथनानुसार उनके लोकप्रिय काव्य का लगभग अस्सी प्रतिशत घंश इस में संगृहीत है। उन्होंने लिखा है—'मौजूदा नस्ल (वर्तमान पीढ़ी) या आइंदा नस्लें (भविष्य पीढ़ियाँ) अगर मेरी किसी एक कृति को मेरी यादगार समझना चाहेंगी तो वह कृति 'गुलवाँग' होगी।

'फिराक' साहब की भाषा सरल, प्रवाहमयी तथा प्रभावपूर्ण है। भारतीयता उनके काव्य की विशेषता है।

गुलवाँग (उर्दू० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1965 ई०]

'गुलवाँग' उर्दू के प्रसिद्ध उस्ताद कवि जवाब 'शेहर' इस्कावादी के काव्य-संग्रह का भी नाम है। इसका

संपादन जगाव नंदलाल 'परवाना' ने किया है। प्रस्तुत संग्रह में 128 पृष्ठ हैं। 'गुलबान' में 'सेहर' साहब की नज्मे, गज़लें, रुबाइयाँ और कतआत संगृहीत हैं। इस पुस्तक के पढ़ने से कवि के काव्य-कौशल का प्रमाण मिलता है। भाषा साफ-सुथरी तथा प्रवाहमयी है।

गुल मुहम्मद (सि० ले०) [जन्म—1811 ई०, मृत्यु—1858 ई०]

गुल मुहम्मद का जन्म सिंध के हाला नामक गाँव में हुआ था। इन्होंने बचपन से ही अरबी और फारसी भाषाओं का अभ्यास कर इन पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था। ये मृत्यु से कुछ महीने पूर्व हज के लिए रवाना हुए थे और बर्कत में रहकर इन्होंने अपना पूरा काव्य 'दीवान-गुल' नाम से लिखों के रूप में प्रकाशित कराया था। इनके काव्य का मुख्य विषय है इश्क। इसके सिवाय प्रकृति-चित्रण, नीति-शिक्षा, इस्लाम भजहुव में अद्वा आदि विषयों पर भी इन्होंने शेर लिखे हैं। ये पहले सिंधी कवि हैं जिन्होंने 'दीवान' के रूप में अपना काव्य प्रकाशित कराया था। इनकी रचना पर फारसी शायरी का अधिक प्रभाव पड़ा है। फारसी छंदों के नियमों का पालन करने के मोह में पड़ कर इन्होंने कहीं-कहीं शब्दों के रूप बिगाड़ दिए हैं। सिंधी में फारसी शायरी से प्रभावित काव्यधारा का प्रतिपादन करने वाले कवियों में इनका नाम अग्रगण्य है।

गुलराजाणी, जैठमल परसराम (सि० ले०) [जन्म—1885 ई०, मृत्यु 1948 ई०]

जैठमल का सिंधी गद्य-लेखकों में महत्वपूर्ण स्थान है। 1911 ई० के आरम्भ-पास ये अध्यापन कार्य छोड़कर साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से कूद पड़े थे। भारत के स्वातंत्र्य आंदोलन में इनका कार्य अविस्मरणीय है। साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने सालचंद अमरदिनोमल के साथ 1914 ई० में 'सिंधी साहित्य सोसाइटी' की स्थापना की थी जिसने सिंधी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया है। 1917 ई० में इन्होंने 'हिंदुवासी' नाम से एक समाचार-पत्र शुरू किया था जिसमें अंग्रेज सरकार की बटु आलोचना करने के कारण इन्हें जेल-यात्रा करनी पड़ी थी। 1922 ई० में इन्होंने 'नई सिंधी लायब्रेरी' और 'खस्तो उम्दो साहित्यमाला' का आरम्भ किया था जिसके अवगत इन्होंने विश्व-साहित्य की कई उत्तम रचनाओं के सिंधी अनु-

वाद प्रकाशित किए थे। 1947 ई० में इन्होंने थियोसॉफी और सूफी मत के प्रचारार्थ 'रूह रिहाण' नामक पत्रिका शुरू की थी। विभाजन के पश्चात् शीघ्र ही बंबई में इनका देहांत हो गया था। कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। आध्यात्मिक विषयों पर भी इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएँ मिलती हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं—'चमटापोश जू आवाण्यू' (कहानियाँ), 'शाह जू आवाण्यू' (आलोचना), 'सचस सरमस्त' (आलोचना), 'सूफी सगोडा' (जीवन-चरित्र)। इनकी भाषा सरल और स्वाभाविक है। इनके कई निबंधों में इनके सफल व्याख्याता और दार्शनिक होने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं।

गुलावराय (हि० ले०) [जन्म—1888 ई०; मृत्यु—1963 ई०]

इनका जन्म इटावा में हुआ था। इनका मुख्य प्रदेय काव्यशास्त्र, आलोचना तथा निबंधों के क्षेत्र में है। 'नवरस', 'सिद्धांत और अध्ययन', 'काव्य के रूप', 'हिंदी नाट्य-विमर्श' इनकी प्रमुख काव्यशास्त्रीय कृतियाँ हैं जिनके माध्यम से इन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के समजन द्वारा हिंदी काव्य के विश्लेषण एवं मूल्यांकन के लिए व्यापक एवं सुदृढ़ आधारभूमि प्रदान की है। व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं—'हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास', 'प्रघटन और आस्वाद' तथा 'हिंदी काव्य विमर्श'। व्याख्यात्मक शैली का आश्रय लेते हुए दोष-दर्शन की अपेक्षा गुणों के संधान की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित रखना इनकी आलोचना-शैली की मुख्य विशेषता है। निबंधकार के रूप में इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं—'ठनुआ क्लब', 'मेरी असफलताएँ', 'कुछ उधले, कुछ गहरे' आदि। मनोविश्लेषणशास्त्र का प्रश्रय लेकर वैयक्तिकता का पुट देते हुए हास्य-व्यंग्यात्मक शैली के माध्यम से प्रतिपाद्य विषय का साफ-सुथरा निरूपण इनकी निबंध-शैली की मुख्य विशेषताएँ हैं। समग्रतः हिंदी गद्य के उन्नायकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

गुलाम अहमद शेख (गु० ले०) [जन्म—1935 ई०]

इलियट आदि पश्चिम के काव्य-मनोविदों का गुजराती कविता पर जो प्रभाव पड़ा है, उसके दर्शन गुलाम अहमद शेख की कविता में होते हैं। शेख प्रधानतः चित्रकार

हैं और चित्रकला का प्रभाव उनके काव्य में भी परिलक्षित होता है। आधुनिकता का समग्र परिचय उनके काव्यों में मिलता है। अय्यासाद, बिसराव, खंडित व्यक्तित्व, अकेलापन इत्यादि काव्य के नये विषय उनकी कविता में दिखाई देते हैं तो काव्य के बाह्य स्वरूप में भी जो परिवर्तन आ गए हैं—जैसे शब्दों में तोड़-फोड़, नये ढंग की वाक्य-रचना इत्यादि—वे भी उनकी कविता में दृष्टिगोचर होते हैं। उन्होंने 1952 ई० के बाद काव्य-रचना शुरू की है। वे नदीदा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में चित्रकला के प्राध्यापक हैं।

गुलाम मुहम्मद, सूफी (कश्० ले०) [जन्म—1928 ई०]

वैश्व से ही चित्तनशील और मेधावी। उर्दू और फ़ारसी का अच्छा ज्ञान। नरभौर के सामाजिक जीवन पर अनेक कहानियाँ लिखी हैं। इनकी शैली में हास्य और व्यंग्य है, और ये अपनी लेखनी से पाठक के मन पर चोट करते हैं। यह अच्छे गद्यलेखक हैं और इनकी रचनाओं में भाषा का प्रवाह भी खूब है। सूफी साहब को इनके संग्रह 'लूसिमत्य तारख' (अस्त हुए तारे) पर कलचरल अकादमी-पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी कहानियों का एक और संग्रह 'शीशः त संगिस्तान' (कौंच और प्रस्तर भूमि) भी प्रकाशित हुआ है। इनकी भाषा में फ़ारसीय बब्दा-वर्ली का पुट है और इनकी कहानियाँ विचारोत्तेजक हैं।

गुलेरी, चंद्रधर शर्मा (हि० ले०) [जन्म—1883 ई०; मृत्यु—1922 ई०]

हिंदी साहित्य के इतिहास में गुलेरी जी कहानीकार, निर्बंधकार, शोध-विद्वान्, समीक्षक भादि अनेक रूपों में प्रख्यात हैं किंतु इनकी प्रसिद्धि मूलतः कहानी के क्षेत्र में ही है। इन्होंने अपने जीवन-काल में कुल तीन कहानियाँ—'सुखमय जीवन', 'उसने कहा था', तथा 'बुद्ध का काँटा'—लिखी थीं। 'उसने कहा था' की गणना हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। प्रतिपाद्य विषय तथा रचना-शिल्प की दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है तथा हिंदी-कहानी के क्षेत्र में इसे मील का पत्थर माना जाता है।

गृहाह (बं० उ०)

परंपरा से कुछ हटे होने के कारण 'गृहाह'

शरत् (दे०) का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में शरत् ने दांपत्य जीवन तथा विशेष रूप से यौन समस्या को यथार्थवादी धरातल पर प्रस्तुत किया है। अचला चंचल स्वभाव की युवती है जो अस्थिरता के आवेश से महिम को सदा के लिए अपनाती है। धीरे-धीरे उसे महिम होने लगता है कि वह महिम के बालसखा, एकाधिकार-वृत्ति वाले सुरेश की प्रभाव-परिधि से बाहर नहीं है। वह सुरेश के साथ अज्ञातवास के बाद पति के शीतल-मुखद आश्रय में लौट आती है। मृणाल में आस्था एवं विश्वास है। वह अस्थिरमना नहीं है, इसलिए मानसिक संघर्ष एवं यातना से बंचित है। महिम गंभीर, अंतर्मुखी एवं क्षमाशील युवक है जो परिस्थितियों के प्रवाह में बहता नहीं है। सुरेश में उत्तेजना, आवेश से कहीं अधिक प्रमुख-भावना है। अचला के द्वारा नई उमरती नारी का रेखांकन किया गया है जिसके दांपत्य की नीब विश्वास पर आधारित नहीं है। उसके सहज-अस्थिर स्वभाव एवं आचरण का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। अंततः शरत् नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए सुरेश को दंड देते तथा अचला को महिम के पास पहुँचाते हैं। इस चिपके तथा जोड़े गए आदर्श को छोड़कर यह उपन्यास अपने नाम की सही ओर सार्थक अभिव्यक्ति है।

गृह-प्रवेश (बु० ऊ०) [प्रकाशन-वर्ष—1950 ई०]

श्री सुरेश जोशी (दे०) के इस प्रथम कहानी-संग्रह में कहानी-विषयक उनकी नवीन दृष्टि का परिचय मिलता है। संग्रह के प्रारंभ में 'नई कहानी' दीपक की लंबी प्रस्तावना में उन्होंने कहानी में घटना-सत्त्व के तीव्र पर विशेष बल दिया है।

'गृह-प्रवेश' की कहानियों में घटनाएँ नहीं, केवल संकेत हैं। इन कहानियों को मनोवैज्ञानिक कहानियों की संज्ञा दी जा सकती है। कारण, पात्रों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के चित्रणार्थगत मानव-मन का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। यौन संबंधों की विवृति में इन पर फ़ायद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। प्रतीक-योजना इनकी अन्य उत्तेजनीय विशेषता है।

वस्तुतः 'गृह-प्रवेश' की कहानियाँ पहली-विषयक परंपरागत मान्यताओं का उच्छेदन कर गुजराती बहानी-साहित्य को नया मोड़ देने वाली प्रयोगात्मक कहानियाँ हैं।

गृहसूत्र (सं० क०) [रचना-काल—ई० पू० 800 तथा पश्चाद्वर्ती काल]

लेखक—विभिन्न धर्मतत्त्ववेत्ता ऋषिजन एवं मनीषी। गृहसूत्र कल्पसूत्रों (दे० कल्पसूत्र) के ही ग्रन्थ हैं। गृहसूत्रों में आश्वलायन, शाङ्खायन, कौपीतिक, पारस्कर, बोधायन और भारद्वाज आदि गृहसूत्र गृहीत हैं।

गृहसूत्रों में गृह में संपन्न होने वाले धार्मिक कृत्यों का वर्णन है। गृहसूत्रों में गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वृद्धाकरण, उपनयन, महानाम्नीव्रत, महाव्रत, उपनिषद्ब्रत, गौदानव्रत, समावर्तन, विवाह और अत्येष्टि—इन 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त सात प्रकार के गृह्य अंगों—किृत्तन, शर्चन अन्न, अष्टक अन्न, श्रावणी यज्ञ, आश्वयुजी यज्ञ, आषाढायणी यज्ञ तथा चैत्री यज्ञ का विवेचन भी गृहसूत्रों में वर्तमान है।

गृहसूत्रों में जिन स्मार्त संस्कारों का वर्णन है वे संस्कार गृहस्थ और उसके परिवार के लोगों के जन्म से मृत्युपर्यंत समय-समय पर की जाने वाली विभिन्न विधिपूर्णा हैं। स्मार्त विधियों के निर्वहन के लिए स्मार्त अग्नि की ही अपेक्षा होती है। इस अग्नि को आवसथ्य या वैवाहिक अग्नि कहते हैं। यह अग्नि श्रौत विधि में अपेक्षित भेदा अग्नि से भिन्न है। गृहसूत्रों में वर्णित गर्भाधान से विवाह तक के 19 संस्कार कायिक हैं। इसके अतिरिक्त 22 संस्कार यज्ञात्मक हैं।

गृहसूत्र प्राचीन भारत के गृहस्थ जीवन के सबब में एक रोचक एवं उपयोगी विवरण प्रस्तुत करते हैं। मानव-सभ्यता के इतिहास में गृहसूत्रों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मेसूरराज (उ० ले०) [समय—अनुमानत 1380 ई०—1430 ई०]

नाम—हजूरत सैयद मुहम्मद हुसैनी, प्रसिद्ध नाम—स्वाजा बदानवाज 'मेसूरराज'। ये दक्षिण भारत में मुल्तान फिरोजशाह बहमनी के शासनकाल के कवि थे। आध्यात्मिक विषयों तथा भूपी साहित्य पर इन्होंने अनेक कृतियों का प्रणयन किया। अरबी और फारसी के प्रचार तथा प्रसार में ये सक्रिय योग देते रहे। 'मेराज-उल-आशिकीन', 'हिदायतनामा', 'तलावत-उल बुजुद', 'रिसाला सहबारा' और 'शिवारनामा' इनकी उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। इनकी भाषा-

शैली प्राचीन ढंग की है। स्वाजा नसीर-उद्-दीन चिराग-देहलवी के मुरीद (शिष्य) और खलीफा होने के कारण इनका शिष्यमंडल बहुत बड़ा था। धर्म-प्रचार और समाज-सुधार इनके जीवन के लक्ष्य थे। इनके कतिपय सप्रहो में बीमारियों के नुस्खे भी काव्यबद्ध मिलते हैं। इनके काव्य में इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता के तत्त्व प्रचुर मात्रा में हैं। कल्पना तथा भाव के औदार्य का इनमें अभाव है।

गोकाक, वि० क० (क० ले०) [जन्म—1909 ई०]

विनायक कृष्ण गोकाक कन्नड के प्रतिभाधनी साहित्यकारों में से हैं। इनका जन्म धारवाड जिले के अतर्गत सवणूर के एक सभ्रात ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धारवाड तथा पूना में उच्च शिक्षा प्राप्त कर ये अँग्रेजी भाषा तथा साहित्य के विशेष अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए। ऑक्सफोर्ड में इनकी प्रतिभा खूब चमकी। लौटने पर आरभ में बंबई, गुजरात, धारवाड आदि में अँग्रेजी के प्राध्यापक और बाद में बेंगलूर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। ये कन्नड साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहें। भारत सरकार की ओर से इन्हें 'पद्मश्री' से अलंकृत किया गया था।

ये कर्णाटक के महान् कवि बेंद्रेजी (दे०) के शिष्यों में से एक हैं। उनके द्वारा स्थापित 'गेत्रेयर गुपु' के सक्रिय सदस्यों में ये भी एक हैं। 'कलोपासक', 'पयण', 'समुदगीत-गळु', 'निबिन्नर आकाशगे', 'नव्यकवितेगळु', 'यावापुयिबी' (दे०) आदि इनके उत्कृष्ट कविता-संग्रह हैं। इनकी कविताओं पर अरविन्द-दर्शन का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। मनुष्य की पहुँच से परे प्रकृति के विराट सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति इनकी कविताओं की विशेषता है। 'शेले' इस दिशा की एक उत्कृष्ट कविता है। ये रहस्यवादी कवि हैं, 'हिगु' इनकी एक सुंदर रहस्यवादी कविता है। 'इस्तिम न्याय', 'नौवायन' आदि कविताओं में सामाजिक विषय तथा यथार्थता आदि की गंभीर विवृति है। 'समुदगीतगळु' में समुद्र तथा उसके चतुर्दि की प्रकृति की मर्मिमाओं का विराट चित्रण है। ये कन्नड में प्रयोगवाद या 'नव्य कविते' के प्रतिष्ठापकों में से हैं। 1950 ई० में इन्होंने बंबई में संपन्न कन्नड साहित्य सम्मेलन की कविगोष्ठी के अध्यक्ष-पद से प्रयोगवाद की आवश्यकता पर जोरदार भाषण दिया था। 'नव्यकवितेगळु' में इनकी 'कलोरोफार्म' आदि सफल प्रयोगवादी कविताएँ हैं। 'यावापुयिबी' इनकी श्रेष्ठ कृति है जिस पर इन्हें

साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। 'नीरद' तथा 'झांगीत' नामक दो लंबी कविताएँ इसमें हैं। विषय लग, विविचिष्टता आदि से भरपूर इनमें भूमि एवं आकाश की मध्यता का वर्णन है। ये एक सफल उपन्यासकार, नाटककार तथा आलोचक भी हैं। 'समरसवेजीवन' इनका 1500 पृष्ठ का बृहत् उपन्यास है जिसकी पटभूमि देश-विदेश तक छाई हुई है। अरविंद के समन्वय-दर्शन का संदेश इसमें है। 'जननायक', 'युगांतर' आदि इनके श्रेष्ठ नाटक हैं। 'जननायक' में एक नेता के कौटुंबिक तथा लोक-जीवन के द्वंद्व का चित्रण है। 'युगांतर' में साम्यवाद तथा अध्यात्मवाद के समन्वय का संदेश है। कविता में इन्हें मापा-सिद्धि उतनी ही मिली है जितनी कि बेंद्रे (दे०), कुर्वे (दे०) आदि को मिली है। ये एक सफल यात्रा-संस्मरण-लेखक भी हैं। 'इंदिरा काव्यदगोत्तु गुरिराष्ट्र', 'न्यत्ते हागू काव्य-जीवन', 'साहित्य दलित प्रगति', 'कविकाव्य महोगति' आदि में इनके श्रेष्ठ आलोचनात्मक निबंध हैं। समन्वय तथा विराट् दृष्टि आपके द्वारा प्रतिष्ठापित मूल्य हैं।

गोकुल (म० पा०)

यह राममणेश गडकरी (दे०)-कृत 'प्रेम-संन्यास' नाटक का पात्र है। विद्रूपक-हत्या-पद्धतियों के घटाटोप जमघट ने कथा को बोझिल ही नहीं, बल्कि करुण रस से ओत-प्रोत कर दिया है। गोकुल अपनी मुलकड़ प्रवृत्ति के कारण अपनी कर्कशा पत्नी मथुरा के व्यवहार से अस्व रहता है, परंतु अपने आचार-व्यवहार से वह जहाँ अपने पारिवारिक जीवन को सहज-सुचारु रूप से चलाता है वहाँ अपने कार्य-कलापों से हत्या-पद्धतियों से बोझिल कथा में हास्यास्पद घटना-प्रसंगों से हल्का कर नाटकीय संघर्ष का निर्माण करता है। मंच पर गोकुल की उपस्थिति मात्र दर्शकों के हास्य की अपूर्व क्षमता रखती है। कृपण श्वसुर की दानशीलता का वर्णन वह इन शब्दों में करता है—

“‘विजय दशमी’ (दशहरे) के अवसर पर जब हम सोना (शम्भी वृक्ष की पत्तियाँ) लेने जाते हैं तो उसके हाथ से वह भी नहीं छूटती। कोई उन्हें संदेहा ही कहने को कह दे तो उनमें से भी चार शब्द तो वे दलासी के अपने पाग रख ही लेंगे...”

गोकुल की मुलकड़ प्रवृत्ति एवं मथुरा की कलहप्रियता ने नाटकीय संघर्ष को गति प्रदान की है। स्पष्ट हास्य-प्रसंगों के माध्यम से गोकुल का पारिविक

विकास यथेष्ट स्पष्ट रूप से हुआ है।

संक्षेप में, गोकुल-मथुरा के अनमेल विवाह के माध्यम से नाटककार ने जिन अवांतर घटना-प्रसंगों की संयोजना की है, उनका मुख्य उद्देश्य विशुद्धित होती प्रधान कथा को सूत्रबद्ध करना रहा है। गोकुल अपनी हास्यास्पद क्रियाओं से हत्या, आत्म-हत्याओं के क्रूर घटना-प्रसंगों से सहृदय जनमानस पर पड़े प्रभावों को कम करता है। गोकुल के चरित्र-निरूपण में नाटककार ने अपूर्व कौशल का परिचय दिया है।

गोकुल-निर्गमन (क० कृ०)

यह कन्नड के विख्यात कवि श्री पु० त्रि० नर-सिंहाचार्य जी (दे०) का गीतनाटक है। इसमें श्रीकृष्ण के गोकुल छोड़कर मथुरा जाने का प्रसंग चित्रित है। श्रीकृष्ण के चले जाने के बाद विरहिणी ब्रजांगनाओं की हृदयवेदना का चित्रण काफ़ी विस्तार से हुआ है, किंतु कृष्ण के दिल पर क्या शीती इसका उतना चित्रण नहीं हुआ है। नरसिंहाचार्य जी ने इस कमी को पूरा किया है। श्रीकृष्ण के संतत साहचर्य के, आत्मीय वस्तुओं के, प्रियजनों के त्याग में जो मयवेदना है उसका अत्यंत मार्मिक चित्रण यहाँ हुआ है। कृष्ण राजनीतिक कारणों से राजनीति के लिए ही मथुरा जा रहे हैं। वहाँ उन्हें मुरलीवादन के लिए कुतूहल कहाँ! अतः मुरली के रूप में अपना हृदय भी वहीं छोड़कर जाते हैं। मार्मिक प्रसंगों के चित्रण में कवि को अद्भुत सफलता मिली है। राधा आदि गोपियों की वेदना की दारुणता तो अकल्पनीय है। कृष्ण के साम्निध्य में उनका हर्षोल्लास, वियोग में विषाद की तीव्रता आदि की अतिराम्य कलात्मक व्यंजना इसमें है। गीत संगीत के रागतालों में सज्जित हैं। कन्नड की अमर कृतियों में 'गोकुल-निर्गमन' का नाम उल्लेखनीय है।

गोखले, अरविंद (म० ले०) [जन्म—1919 ई०]

सत्रह वर्ष की अल्प वय से कहानी लिखना आरंभ करने वाले देश-विदेश में पुरस्कृत श्री गोखले तब से सतत साहित्य-साधना करते आ रहे हैं और अब तक इसके लगभग 14 कथा-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनका कथा-संसार अत्यंत विस्तृत है। सामयिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों—स्वतंत्रता-आंदोलन, द्वितीय महायुद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, देश-विभाजन, सांप्रदायिक दंगों,

बेकारी, महंगाई आदि पर लिखने के अतिरिक्त इन्होंने स्त्री जाति एवं समाज के निम्नतम वर्गों पर भी बड़ी तथ्य के साथ लिखा है। जीवन के मार्मिक प्रसंगों का भावपूर्ण चित्रण, और मानव के अंतरंग का सूक्ष्म अवलोकन करने वाले श्री गोडबोले अपनी कहानियों में प्रगतिशीलता और प्रयोगशीलता के लिए विख्यात हैं।

प्रमुख रचनाएँ—‘नजराना’, ‘मिथिला’, ‘उमेष’, ‘माहेर’, ‘अनामिका’ आदि।

गोडबोले, परशुराम तात्या (म० ले०) [जन्म—1799 ई०, मृत्यु—1874 ई०]

ये सत्रातिकाल के आगलविद्या विभूषित पंडित कवि हैं। ये श्रेष्ठ कवि, छंद शास्त्रकार तथा सफल अनुवादक थे। इन्होंने ‘सर्वसंग्रह’ नामक मासिक पत्र प्रारंभ कर कुछ वर्षों तक उसमें प्राचीन मराठी कविता प्रकाशित कराई थी। इन्होंने ‘ज्ञानेश्वर’ (दे०) आदि प्राचीन कवियों के काव्य-समृद्ध का मथन कर काव्यामृत नवनीत निकाला था। इस ‘नवनीत ग्रंथ’ में सत, पंडित तथा शाहीर कवियों के काव्य के उत्कृष्ट अंगों का समावेश किया गया था। इस ग्रंथ के लगभग 20 संस्करण निकले थे, जिससे इसकी श्रेष्ठता स्वयंसिद्ध है।

इन्होंने छंद शास्त्र पर ‘वृत्तदर्पण’ नामक ग्रंथ लिखकर उदीयमान मराठी कवियों का उपकार किया था। कवियों में पंडित कवि मोरोपंत इन्हें विशेष प्रिय थे। इन्होंने मोरोपंत के काव्यादर्श को अपनाकर ‘नामार्यदीपिका’, ‘काम्दम्बरीसार’, ‘बालबोधामृत’ आदि बाव्य-ग्रंथों की रचना की थी। मोरोपंत की ‘केकावली’ रचना पर इन्होंने ‘केका दर्श’ नाम से सुंदर टीका लिखी।

इन्होंने अनेक संस्कृत नाटकों का मराठी में सफल अनुवाद कर मराठी साहित्य को समृद्ध तथा विविध गुण-संपन्न बनाया है। इन्होंने ‘वैशीसहस्र’ (दे०) (1857) ‘उत्तररामचरित’ (दे०) (1859), ‘अभिज्ञान शाकुंतलम्’ (दे०) (1861), ‘नागानंद’ (दे०) (1865), ‘मृच्छकटिक’ (दे०) (1862), ‘पार्वती परिणय’ (1872) आदि संस्कृत नाटकों का अनुवाद किया था।

पंडित काव्य-परंपरा को आधुनिक काल तक प्रवाहित रखने का श्रेय परशुराम तात्या गोडबोले को है। कृष्णशास्त्री चिपळूणकर (दे०) ने इनकी प्रशंसा की है। ये वृत्ति से रसिक होने के कारण मित्र-मंडली में रसिक तात्या नाम से ख्यात थे।

गोदादेवी (ते० पा०)

यह विजयनगर के प्रतापी सम्राट श्री कृष्णदेव-रायन्तु (दे०) के सुप्रसिद्ध प्रबंधकाव्य ‘आमुक्तमालयदा’ (दे०) (सोलहवीं शती) की एक प्रधान पात्र है। यह भगवान् विष्णु के लिए बनाई गई मालाओं को पहले स्वयं पहनकर बाद में विष्णु को अर्पित करती थी। इसका नाम ‘आमुक्तमालयदा’ भी है। यह विष्णुचिंतुड नामक एक भक्त-श्रेष्ठ की पुत्री है और लक्ष्मी का अवतार कही गई है। श्रीरंगेश्वर के रूप में विष्णु में यह गाढ रूप से अनु-रक्त होती है। पूर्ण-योगीना होकर यह प्रभु की सन्निधि में भेजी जाने वाली मालाओं को एकांत में धारण करके, कुएं के जल में अपने सौंदर्य का अवलोकन करती है और श्रीरंगेश्वर से छूटती तथा मान करती हुई अपने प्रेम को सफल बनाने की चुनौती देती है। जब बिरह प्रसह्य होता है तब उनको उपालभ भी देती है। अंत में यह श्रीरंगेश्वर को ही पति के रूप में पाकर उनमें एकरूप हो जाती है।

गोदान (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1936 ई०]

यह प्रेमचंद (दे०) का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है जिसमें उन्होंने हारी (दे०) के माध्यम से भारतीय कृषक-जीवन का अत्यंत सशक्त चित्र प्रस्तुत किया है। भारतीय किसान अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जमींदारों, सूदखोरो के शोषण की चक्की में फिसलता हुआ किस प्रकार अतत अपने जीवन की बलि दे देता है इसका जैसा जीता-जागता चित्रण इस उपन्यास में किया गया है वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। लेखक ने ग्रामीण जीवन का चित्रण करने के साथ-साथ भारतीय, मेहुता तथा उनके दृष्टि में उनके माध्यम से नागरिक जीवन के विलास वैभवपूर्ण जीवन को भी इस दृष्टि से उजागर किया है कि गाँव में रहने वाले व्यक्तियों की सभ्य-भाषा का पूरा चित्र उभर कर आ सके। इस उपन्यास में पवित्रता में बढ़ते हुए प्रभाव तथा उसके दुर्बल पक्ष को रूपायित करने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति की मूल विशेषताओं सेवा, त्याग आदि को भी अत्यंत सहज रीति से उपस्थित किया गया है। कतिपय विद्वानों ने ग्रामीण तथा नागरिक जीवन के कथामूलों के पारस्परिक संबंधों की क्षीणता की चर्चा करते हुए इस उपन्यासिक शिल्प की दृष्टि से अत्यंत शिथिल कृति माना है किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि लेखक ने किसी परिवार अथवा वर्ग-विशेष को आधार बनाकर

घरने उपन्यास की सृष्टि करने के स्थान पर समूचे राष्ट्र की समस्याओं तथा गतिविधियों को दृष्टिपथ में रखकर इस उपन्यास का प्रणयन किया है; और चूँकि राष्ट्र का जीवन पारिवारिक जीवन के समान सुगठित नहीं हुआ करता, फलतः इस उपन्यास के कथानक में भी कृत्रिम सुगठितता के स्थान पर एक स्वाभाविक बिखराव आ गया है। यह बिखराव भी वस्तुतः बिखराव न होकर पूरे परिदृश्य को प्रस्तुत करने का एक सफल माध्यम है।

होरी, धनिया (दे०), गोबर, मालती, मेहता आदि भ्रजर-भ्रमर पक्षों के माध्यम से प्रेमचंद के जीवन-अनुभवों को अत्यंत कलात्मक ढंग से रूपायित करने वाला यह उपन्यास अपने रोचक, चुस्त तथा नाटकीय कथोप-कथनों, प्रवाहपूर्ण भाषा-शैली तथा अत्यंत हृदयद्रावक अंत के लिए भी प्रख्यात है। समग्रतः यह उपन्यास प्रेमचंद तथा प्रेमचंदयुगीन भारत को जानने के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज का कार्य करता है।

गोन गन्ना रेड्डी (तं० ६० एवं ५०)

यह कालकियों के समय (तेरहवीं-बीसवीं शती) की कहानी के आधार पर श्री भद्रवि बापिराजु (दे०) द्वारा रचे गए प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 'गोन गन्ना रेड्डी' का नायक है। गोन गन्ना रेड्डी काकतीय साम्राज्य का विख्यात वीर है।

गोपबंधु (उ० ले०) [जन्म—1871 ई०; मृत्यु—1928 ई०]

उत्कलमणि गोपबंधु उड़िया-प्राण के प्रतिनिधि व बिराट्ट भारत के प्रतीक है। गोपबंधु गांधी जी के सच्चे अनुयायी और स्वतंत्रता-संग्राम के अनायक थे। 1921 ई० के प्रारंभ में इन्होंने बकुल-वन-विद्यालय को इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिला दिया। गांधीजी द्वारा परिचालित असहयोग आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग ही नहीं लिया, नवयुवकों को इस महायज्ञ में उत्तंगित हो जाने का आह्वान भी दिया। इस प्रकार महत्-प्राण गोपबंधु की जातीय भावना बिराट्ट भारतीयता में पर्यवसित हो गई।

गोपबंधु के लिए साहित्य जन-सेवा व ईश्वर-भक्ति की अभिव्यक्ति का साधन मात्र था। अपने को महाएक में अंतर्लीन कर जातीय व्यंतराल से महत्मानव को वे देख रहे थे। जनसेवा की आंतरिक इच्छा, धर्मनिष्ठा, उनके

साहित्य की तीन आधारभूत वृत्तियाँ हैं। बिहार की हजारी-वाम जेल में ही (1923-24 ई०) में इन्होंने 'काराकविता', 'बंदीर आत्मकथा', 'धर्मपद', (दे०), 'गो-माहात्म्य' आदि पुस्तकों की रचना की थी। इन सब काव्यों में उपजातीय भाव, विदेशी शासन के प्रति तीव्र विरोध, अपने अधःपतन के प्रति क्षोभ व देश के लिए उत्सर्गित हो जाने की प्रबल आकांक्षा आदि भावनाएँ व्यक्त हुई हैं। शैली सहज, सरल, सावलील एवं मूर्तिविधायिनी है।

गोपबंधु ने 'समाज-मित्रिका' द्वारा उड़िया बंधु का विकास किया। बकुल-वन-विद्यालय स्थापित कर जातीय व राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया। गणबंधु गोप-बंधु का जीवनमार्ग उड़िया जीवन को सदा अनुप्राणित करता रहेगा।

गोपाळ (उ० १०)

गोपाळ कविचंद्र काळिचरण पटनायक (दे०) के सामाजिक नाटक 'परिवर्तन' (दे०) का प्रमुख पात्र है। वह भातृपितृहीन है। इसे स्वाति-संपन्न गौर बाबू आश्रय देते हैं किंतु गोपाळ अधिक समय तक गौर बाबू के पास नहीं रहता। बकालत से इसे अचरु अर्थलाभ होता है। अपना घर, अपनी शान-शौकत। शारीरिक अस्वस्थता के लिए बांडी का उपयोग प्रारंभ करता है। किंतु इसके लक्ष-बंधु राजू की संयत से गोपाळ बाबू के सोने का संसार नष्ट हो जाता है। शराब एवं वेश्या का आज इसके जीवन पर प्रमुख अधिकार है। अपनी सुंदरी पत्नी आरती के हाथ से चूड़ी खोल लेने में भी शिक्षित गोपाळ बाबू को तनिक संकोच नहीं होता। बंधुता की आड़ में राजू पिप-बुद्ध का रोपण करता है। किंतु ठीक समय पर गोपाळ बाबू की आँखें खुल जाती हैं। आरती से छीन कर ली गई चूड़ियाँ लेकर यह पुनः आरती के पास वापस आ जाता है।

गोपाळ कृष्ण पदावली (उ० ६०)

यह छुट्टाभक्त के अन्ततम कवि गोपाळ कृष्ण पटनायक (दे०) के पदों का संग्रह है। इसकी सरल, तरल ललित, कोमल और लोक-प्रचलित भाषा के कारण भ्रजर-रस का आस्वादन सर्वश्रेणी के पाठकों के लिए संभव हो सका है। कवि की राधाकृष्ण-प्रेम-संबंधी गहन गंभीर अनुभूति के कारण ही इसकी अभिव्यक्ति भी रसमय, प्रांजल एवं मनोज है। इममें राग, तान और तय का पूर्ण

विकास हुआ है। इसमें कवि की विश्वजनीन कल्पना, भगवत् निवेदन, गहन अनुभूति, आशा, निराशा वा प्राज्ञत्व प्रकाशन हुआ है। राधाकृष्ण-ग्रंथ-चित्र मानवीय एवं मनो-वैज्ञानिक है। विशेषता यह है कि राधाकृष्ण, गोप गोपियो ने उडिया रूप धारण किया है और वहाँ भी प्रकृति एवं जन-जीवन से तदाकार हो गए हैं। इसका बालवर्णन गूर (दे०) के समान अनुपम है।

गोपाल कृष्णमूर्ति, श्रीपाद (ते० से०) [जन्म—1908 ई०]

कामेश्वरराव और जोगम्मा के पुत्र गोपाल कृष्णमूर्ति का जन्म 1908 ई० में हुआ था। इनके एक भाई पिनाकपाणि कर्णाटक संगीत के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् एवं गायक हैं। बी० ए० (राजमहेंद्रो), बी० एस-सी० (मद्रास विश्वविद्यालय), एम० ए० (फिजिक्स) (तिरुचिरापल्ली), पी०-एच० डी० (प्राध्र विश्वविद्यालय) कर 1936 ई० से 1940 ई० तक ये प्राध्र विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। उसके बाद मद्रास के प्रेसिडेंसी कालेज में फिजिक्स के प्राचार्य रहे। तदनंतर प्राध्र में कई सरकारी कालेजों के प्रिंसिपल रहकर 1963 ई० में इन्होंने अवकाश ग्रहण किया। इन्होंने प्रो० रत्नायराव के तत्त्वावधान में 'ऐटोमिक स्पैक्ट्रा' पर शोध-कार्य किया तथा 'ऐटोमिक्स' और 'मॉलीक्यूलर स्पैक्ट्रा' पर वैज्ञानिक पत्रिकाओं में कई लेख प्रकाशित कराए थे। पदार्थ-विज्ञान में शोधकार्य का निर्रेशन भी इन्होंने किया है।

'तेलुगु एकाकी साहित्यम्' (5 लेख), 'स्वील साहित्यम्' (8 लेख), 'अर्द्धशती आध्र-कविता' (18 लेख) पर इनके लेख 'भारती' (मद्रास से निकलने वाले मासिक पत्र) में प्रकाशित हुए हैं। इनके 'नेटि श्रेष्ठ एकाकिकलु', 'ग्रामीण बीत तालु', 'स्नील रामायण पाटलु', 'स्वील पुराण पाटलु' आदि सकलन-ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। संगीत से संबंध रखने वाले कुछ लेख भी इन्होंने लिखे हैं। इनकी विज्ञान से संबंधित कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनमें 'विज्ञान वीथुलु' (चार खंड), 'वैज्ञानिक भाषाशास्त्री', 'आइन्स्टीन सापेक्षतावादम्', 'ग्रामाभूमि-आकाश', 'रॉलेट-ग्रामादा', 'गिम्नमुवज्जान-साधना' आदि उल्लेखनीय हैं।

अवकाश ग्रहण करने के बाद, ये आध्यात्मिक विषयो में रचित लेख लय गए हैं। 'अम्मा और उनके वाक्य', 'अर्कपुरी की विशेषताएँ', 'सत्यसाई स्वामी की वाक्य-विभूति' इनके सकलन ग्रंथ हैं। आजकल ये 'मातृधी' (अंग्रेजी) का संपादन कार्य कर रहे हैं। 'अम्मा का बताया

नया मार्ग' इनकी मौलिक कृति है। 'जिज्ञासा' शीर्षक से इनके ग्रन्थात्मपरक 18 लेख धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए हैं।

गोपालकृष्ण राव (क० ले०) [समय—1906-1967 ई०]

कन्नड के श्रेष्ठ कहानीकार श्री गोपालकृष्ण राव का जन्म 1906 ई० में बेंगलूर के समीप कोडगहल्ली में हुआ। मास्तिखी (दे०) से प्रेरणा पाकर आप कहानी-क्षेत्र में उतरे। आपकी प्रसिद्ध कहानियों में 'बगारर डाबू' (सोने की करवी), 'कोदवल माह ?' (कितने मारा ?); 'मायडी रय' आदि मुख्य हैं। आप मानवतावादी कहानी-कार हैं। इन कहानियों में आपने मानव की सुप्त मानवता को जगाकर दिखाया है तो कहीं-कहीं सामाजिक वैषम्य पर भी कटाक्ष किया है। 'केसिगटन पार्क' आपकी एक विशिष्ट कृति है जिसमें एक पार्क से स्फूर्त कहानी है; कविता है, निबंध है और दृश्य है। चरित्र-चित्रण में आपको अधिक सफलता मिली है। 'गीतगळु' में आपकी कविताएँ हैं।

गोपालदान (हि० ले०) [जन्म—1815 ई०, मृत्यु—1888 ई०]

गोपालदान का जन्म सीरूर के उदयपुरा ग्राम में खुमान के घर हुआ था। इन्होंने 'सावारासा' (कूर्मवश-यसपुराण), 'शिखरवशोत्पत्ति' (पीठीवातिक) एवं 'कृष्ण-विलास' नामक ग्रंथों तथा अनेक फुटकर कविताओं की रचना की है। इन ग्रंथों में गोपालदान ने बोलचाल की राजस्थानी का ऐसा रूप अपनाया है जो व्रजभाषा के बहुत निकट है। 'सावारासा' में वीर रस का भ्रच्छा परि-पाक मिलता है।

गोपाल बापा (गु० प्रा०)

श्री मानुषाई पंचोली 'दसक' (दे०)-रचित गुजराती उपन्यास 'भर तो पीछा छे जाणी जाणी' (दे०) (भाग 1 और 2) के प्रमुख महत्वपूर्ण पुरुष पान गोपाल-दास परीख उपन्यास में गोपाल बापा के नाम से प्रसिद्ध हैं।

दो महायुद्धों के बीच से भारतीय जीवन की विडबनाओं का चित्रावन करने वाले इस मधुर वितु विपा-दात उपन्यास ने प्रथम 88 पृष्ठों तक ही विद्यमान गोपाल

बापा का व्यक्तित्व इतना प्रखर है कि शेष उपन्यास की घटनाएँ, पात्र एवं विचार-प्रवाह इनसे प्रभावित है।

भरिया (बिहार) की कोयले की खानों के व्यापार में इन्होंने प्रदीप्त मानव-जीवन का साक्षात्कार किया और विरक्त होकर अपनी जन्मभूमि सौराष्ट्र में द्वारिका के मार्ग पर तुलसी-श्याम के निकट शिगोडो नदी के तट पर एक आश्रम स्थापित कर आजीवन मानव-सेवा का व्रत धारण कर लिया। पुत्री रोहिणी और अपने मित्र के पुत्र सत्यकाम की आश्रम में अपने पास रख कर इन्होंने उन दोनों में मानव-सेवा, जीवन-मूल्यों के प्रति गहरी आस्था के ऐसे गहरे संस्कार डाल दिए कि विकटतम परिस्थितियों में भी वे इनका त्याग न कर सकें। प्राचीन भारतीय ऋषि व उनके गुरुकुल की कल्पना गोपाल बापा और उनके आश्रम में साकार हुई है। गांधीवादी सेवाव्रत व मानव-कल्याण के चिर-आकांक्षी गोपाल बापा में आश्रम-संस्कृति व गांधी-विचार का मणिकोचन योग पाया जाता है।

अपने व अपने अंतर्वासियों के आचरण से मानव-मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाले व जीवन के प्रति गहरी आस्था वाले गृहस्थ-ऋषि गोपाल बापा गुजराती-साहित्य के एक अमर पात्र हैं।

गोपालरेड्डी, बेजवाडा (ते० ले०) [जन्म—1907 ई०]

ये राजनीतिक नेता, बहुभाषाविद् एवं साहित्यकार हैं। इन्होंने रवींद्रनाथ (दे०) के समय में शांतिनिकेतन में शिक्षा पाई थी और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने रवींद्रनाथ की अनेक रचनाओं का सुंदर अनुवाद तेलुगु में प्रस्तुत किया है तथा कई स्वतंत्र रचनाएँ भी की हैं। 'चित्रागंदा', 'गीताजलि' (दे०) आदि इनके प्रमुख अनुवाद हैं।

ये आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी के तथा तेलुगु भाषा समिति के अध्यक्ष भी हैं। स्वयं साहित्य-रचना करने के साथ-साथ अनेक साहित्यकारों को इन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया है।

गोपालसिंह (पं० ले०) [जन्म—1919 ई०]

यद्यपि डाक्टर गोपालसिंह ने कविता, कहानी, आलोचना, अनुवाद, कोश-रचना आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है परंतु आपको विशेष सफलता आलोचना के क्षेत्र में प्राप्त हुई। 'श्री गुरु ग्रंथ साहिब' के अंग्रेजी अनु-

वाद से आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। पंजाबी के अन्य प्रारंभिक प्राध्यापकों के समान आपने भी उच्च कक्षाओं के लिए पाठ्य-पुस्तकों के संकलन-संपादन के काम में भी रुचि ली। 'पंजाबी साहित्य का इतिहास' लिख-कर इस क्षेत्र में आपने प्रथम बार एक प्रभावी व कृति प्रस्तुत करने का यत्न किया। यद्यपि वहाँ भी कहीं-कहीं आप गिजी भावुकता से अभिभूत होकर तथ्यों पर अपनी रुचि को प्रधान स्थान दे जाते हैं पर कुल मिलाकर वह रचना विषयपरक ही है। 'ज्ञाना', 'हनेरे सवेर' और 'अनहद-नाद' (दे०) आपकी प्रसिद्ध काव्य-कृतियाँ हैं। 'अनहद-नाद' पर आपको साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिला है। 'रोमांचक पंजाबी कवि' (दे०), 'साहित्य दो परख', 'श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी साहित्यिक विशेषता' आदि आपकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं।

गोपीचंद्र (तं० ले०) [जन्म—1913 ई०]

ये तेलुगु के प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार एवं कहानी-लेखक हैं। अपने चारों ओर के प्रबल वातावरण के सामने मनुष्य को झुकना ही पड़ता है—इस प्रकार की भावना इनकी अनेक रचनाओं में व्यक्त होती है। ये राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं। इस कारण इनके भावों एवं आदर्शों पर राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट है।

'असमर्थुनि जीवितयात्रा' (दे०) और 'परिवर्तनम्' इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त अनेक कथा-संकलन भी प्रकाशित हुए हैं। इनके निबंधों में दार्शनिकता का पुट रहता है। इन्होंने कई जीवन-परिचय एवं चलचित्रों के संवाद भी लिखे हैं।

'असमर्थुनि जीवितयात्रा' इतना सर्वांगिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असफल रहकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति से द्वेष बढ़ाकर अंततः नष्ट होने वाले एक असमर्थ का कारणात्मक किंतु पूर्णतः मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इनका गद्य अत्यंत सरल किंतु तीक्ष्ण भावों को अभिव्यक्त करने वाला है। अग्रिम किंतु बहुमूल्य हित के संकेत तथा न्यूनतम शब्दावली इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

गोपीचंद (पं० पा०)

गोपीचंद भयनामची अथवा 'गोपीचंद-गीता'

की मूल आध्यात्मिका का प्रधान पात्र है (नाथ साहित्य) अर्थात् इन गीतों का नायक गोपीचंद ही है। गोपीचंद की माता मयनामती के गुरु सिद्धाचार्य हाडिपा हीनकार्य-रत हैं। नीच जाति से दीक्षा लेने के प्रश्न पर गोपीचंद ने सहज ही असम्मति प्रकट की। उसके उपरांत सिद्धा की सहायता से उसे दीक्षा लेने के लिए सहमत किया जाता है। गुरु के साथ उसके जीवन के नाना स्तरों की अभिव्यक्ति में उस युग के सामाजिक जीवन की प्रतिच्छवि दिखाई पड़ती है। इस काव्य में गोपीचंद का रूप धीर-साहसी का नहीं है, फिर भी, कभी माता के द्वारा या फिर वधू के द्वारा प्रेरित होने पर उसने दुःसाहसिक कार्य कर दिखाया है। गोपीचंद के चरित्र में स्वकीयता का अभाव खटकता है, अधिकतर वह कवि के हाथ का खिलौना-सा दिखाई पड़ता है। तो भी, सुदरी वधू को छोड़कर सन्वास लेने पर पाठक व्याकुल हो उठता है। जीवन की विचित्र अनुभूतियों के साथ गोपीचंद के क्रमोत्तरण का चित्र लगभग अभिन्न है। इसीलिए गोपीचंद नाथ-साहित्य के सार्यक मार्मिक चरित्र के रूप में सुव्यक्त है।

गोपीचंदर गान (बं० क०) [रचना-काल—अठारहवीं शती ई० का उत्तरार्ध]

यह दुर्लभ मल्लिक की रचना है और मयनामती अथवा गोपीचंदर गान के पहले कवि सन्नत दुर्लभ मल्लिक ही हैं। कहानी की प्राचीनता का निदर्शन जायसी (दे०) के 'पद्मावन' (दे०) और गुजरात तथा पंजाब की लोकगाथाओं में भी मिलता है। दुर्लभ मल्लिक ने मानिकचंद्र के साथ मयनामती के विवाह एवं उसके बाद मयनामती के अलौकिकत्व, पुत्र गोपीचंद के सन्वास धर्म में दीक्षित होने, गुरु हाडिपा एवं कानूपा के ज्ञानत्रय की वर्णना, अडुना-पडुना के भर्मदाह आदि का सविस्तर, दृढ़-बढ़ कहानी के आधार पर, रुचिसम्मत ढंग से वर्णन किया है। इसमें गोरख-पद्य के साधना-तत्त्व का भी विस्तार से परिचय मिलता है। (दे० मयनामतीर गान)।

गोपीनाथ कविराज (बं० ले०) [जन्म—1857 ई०]

भारतवर्ष के वर्तमान विद्वत् समाज में महामहोपाध्याय प० गोपीनाथ कविराज एवं पुण्यनाम है। अपना समग्र जीवन उन्होंने ज्ञान की तपस्या में अर्पित कर दिया। भारतीय तंत्र साधना के भर्म-विचारक एवं दर्शन

के व्याख्याता के रूप में उनकी अपार प्रसिद्धि है। उनके द्वारा रचित भारतीय साधना के विलक्षण दिक्-निर्देशग्रंथ इस युग की प्रतिभा का एक विस्मयकारी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अँग्रेजी, हिंदी एवं बँगला रचना में वे सिद्धहस्त थे। अध्यात्म-जगत् के बहुत-से सिद्ध-महात्माओं का उन्होंने सत्सह सान्निध्य प्राप्त किया था। बँगला में लिखित ग्रंथों में 'अखंड महायोग', 'साधुदर्शन ओ सत्यसय' (दो खंड), 'स्वसवेदन', 'तन ओ आगम शास्त्रेंर दिग्दर्शन' आदि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। हिंदी में उनके प्रख्यात ग्रंथ का नाम है 'तांत्रिक वाङ्मय में शाक्तदृष्टि'।

गोमन्दस्तुति (क० क०)

इसके रचयिता हैं बोष्पण पंडित। इनका समय 1180 ई० माना जाता है। यह जैन धर्मावलंबी थे। इसमें श्रवणबेलगोल की विश्वविध्याना वाहुबली की मूर्ति की स्तुति है। यह श्रवणबेलगोल के 234 शिलालेखों में उत्कीर्ण है। इसमें सत्ताईस छंद हैं। भक्तिभाव से ओतप्रोत ये स्तोत्र बहुत ही सुंदर हैं। यह कवि के द्वारा वाहुबली के चरणों में अर्पित भक्ति-कुसुमाञ्जलि है। आरंभ में वाहुबली-व्यापारिचय दिया गया है। प्रतिमायोग में स्थित उस मूर्ति के महत्त्व को कवि ने अपनी आँखों में भर लिया है और यह भीति-मालिका लिखी है। कर्णाटन शिल्पों से प्रेरित हो वाच्य-रचना करने वाली ये बोष्पण सर्वप्रथम हैं। गोमन्ददेवर के दर्शन से हृदय में उदित होने वाली उदात्त भावनाएँ अत्यंत सजीव ढंग से यहाँ विवित हुई हैं। कवि के अनुसार गोमन्ददेवर की मूर्ति में सौंदर्य है, औन्नत्य है और आतिशय्य है। भाषा प्राचीन कन्नड है, शैली सहज एवं प्रासादिक है। कन्नड के स्तोत्र-साहित्य में इसका अपना विशिष्ट स्थान है।

गोरखनाथ (हि० ले०) [समय—चौदहवीं-पंद्रहवीं शती]

नाथ-संप्रदाय की पुरु-शिष्य-परंपरा में गोरखनाथ का विशेष स्थान है। इनकी रचनाएँ गद्य और पद्य दोनों रूपों में हैं जो कि 1400 ई० के आसपास लिखी गई थी। इनकी उपन्यास पुस्तकें ये हैं—'गोरख-मंगेश गोष्ठी', 'महादेव-गोख सवाद', 'गोरखनी की सतह कता', 'गोरखबोध', 'दत्तगोरख सवाद', 'योगेश्वर साखी', 'नरवर्द्ध बोध', 'विराटपुराण', 'गोरखसार' और 'गोरखवाणी'। वस्तुतः

ये ग्रंथ गोरखनाथजी के न होकर उनके शिष्य-संप्रदाय के हैं। इनमें से अधिकतर संस्कृत-ग्रंथों के अनुवाद हैं। 'सखी' और 'वाणी' के नाम से जो रचनाएँ मिलती हैं, वे संभवतः गोरखनाथ की हों। उक्त प्रायः सभी रचनाएँ इनकी सांप्रदायिक शिक्षा से संबद्ध हैं। अतः इन्हें शुद्ध साहित्यिक रचना नहीं कहा जा सकता। फिर भी, तत्कालीन ब्रजभाषा के पद्य तथा विशेषतः गद्य रूप की परिचिति के लिए इस ग्रंथों का निजी महत्व है।

गोरक्ष-विजय (फयजुल्ला) (बं० क०) [रचना-काल — संभवतः 1725-26]

गोरक्षनाथ की कहानी के आधार पर भारतीय भाषाओं में नाना ग्रंथों की रचना हुई है। विद्यापति (दे०) का 'गोरक्षविजय' नाटक इसका उल्लेखनीय दृष्टांत है। बंगला 'गोरक्ष-विजय' काव्य नाथ-साहित्य का एक विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 'गोरक्ष-विजय' काव्य में शैल फयजुल्ला की कविताओं के अतिरिक्त कबीरदास, भीमसेन एवं श्यामदास की कविताएँ हैं। यह निश्चित है कि 80 प्रतिशत कविताएँ फयजुल्ला की हैं, इसीलिए इसे फयजुल्ला-रचित काव्य मानना ही उचित है। अग्राव्य कविताएँ कदाचित् इसको गीताकार में गाने वालों की हैं। काव्य में निबद्ध कालज्ञापन श्लोक के अर्थात्सार यह काव्य लगभग 1725-26 ई० के बीच रचित है।

नाथ-साहित्य की कहानी मूलतः दो धाराओं में प्रसारित है—सत्यदेवनाथ की कहानी एवं गोपीचंद-मदनमाती की कहानी। 'गोरक्ष-विजय' काव्य में नाथ साहित्य के धर्मतत्त्व के साथ मीननाथ की कहानी वर्णित हुई है। गोरक्षनाथ देवता नहीं, देवोपम मानव थे—कदाचित् देवताओं की अपेक्षा उनका चरित्र और भी अधिक महिमान्वित था। मंगलकाव्य की देव-देवियों की ईर्ष्या, नीचता का स्पर्शमात्र भी यहाँ नहीं है। माधुर्य एवं विराटत्व से युक्त इतिहास-आश्रित 'गोरक्ष-विजय' कथा-काव्य नवरस का संवाहक है।

गीरा (बं० क०) [रचना-काल—1909 ई०]

महाकाव्य की समग्रता समेटे इस उपन्यास में रवींद्रनाथ (दे० ठाकुर) ने अपने युग का सजीव एवं सर्वांगीण चित्रांकन किया है। हिंदू धर्म की संकीर्णता-वृत्ति तथा ब्राह्मणसमाज की उदार दृष्टि के संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में

राष्ट्रीय चेतना का उदय दिखाया गया है। कथा का केंद्र-विंदु गीरा है जो धर्म-कर्म और बाह्यानुष्ठान के बारे में इतना कट्टर एवं असहिष्णु है कि किसी को क्षमा नहीं करता। उसके तर्क-वितर्क और मताग्रह से उपन्यास प्राकांत है। सुचरिता गीरा के प्रखर एवं उज्ज्वल व्यक्तित्व के प्रति समर्पणशील अवश्य है परंतु स्वभाव से सीम्य-मुकुमार एवं मितभाषिणी है। विनय गीरा के विपरीत स्नेहशील एवं उदार है परंतु सज्जता निर्भीक, मुखर एवं प्रखर है। गीरा के जन्म-रहस्य के उद्घाटन द्वारा लेखक गीरा का स्वयं संतुलित रूप प्रकट करना चाहता है। गीरा का देशानुराग इस रचना को नई गरिमा प्रदान करता है। इसका प्रेरणा-स्रोत है उसकी माँ भानंदमयी जो भारतमाता का प्रतीक है। उसका सबसे ओजस्वी व्यक्तित्व युगानुरूप है। इस प्रकार लेखक का मंतव्य उभरते बंगाल में धार्मिक, सामाजिक, नैतिक एवं राष्ट्रीय परिवर्तनों का चित्रण करना है। शिल्प-विधि की दृष्टि से इसमें नये प्रयोग किए गए हैं। काव्यात्मक शैली के स्थान पर व्यंग्यपूर्ण शैली का आश्रय लिया गया है। यह रवींद्र का अलग-विशिष्ट उपन्यास है जिसे युग की उत्पत्ति होने का गौरव प्राप्त है।

गीरा (बं० पा०)

उपन्यास (दे० गीरा—बं० क०) के नायक के नाम पर ही मुखर रवींद्रनाथ (दे०) के इस महाकाव्यात्मक उपन्यास का नामकरण हुआ है। इस उपन्यास के प्रत्येक क्षेत्र में गीरा सार्वक रूप में प्रतिष्ठित है। आदर्श-संतान गीरा हिंदू धर्म के दृढ़ संस्कारों के बंधन में प्रति-पातित है। संस्कार के साथ हृदय का द्वंद्व स्वभावतः ही प्रकट होता है। गीरा का जीवन सहज ढंग से ही स्वदेश-आत्मा के वाणीमूर्ति-रूप में प्रतिफलित हुआ है। मूलतः सामाजिक समस्या की पटभूमिका में गीरा के चरित्र का महात्म्य उसके बंधनों के छिन्न होने में और उसकी मुक्ति में प्रकट हुआ है। सुचरिता के साथ मिलन केवल बाह्य जीवन-चेतना के लिए ही नहीं; जीवनदाता की मुक्ति की प्रतिष्ठा में उसकी सार्यकता निहित है। 'गीरा' ने नव्य-ब्राह्मण समाज के आत्मानुसंधान को तीव्रतर किया है। गीरा चरित्र के विश्लेषण में कवि एवं औपन्यायिक रवींद्र ने एक होकर अपने उद्देश्य को मार्थक किया है। देशप्रेम की निष्ठा ने गीरा को कार्य, मन और वचन में अविनाश महिमा प्रदान की है किन्तु यही उसकी गमालि नहीं हुई है। गीरा के जन्म-रहस्य का उद्घाटन होते ही

सङ्कचित परिधि से गोरा की मुक्ति होती है। भारतवर्ष की सीमारेखा पृथ्वी की ओर दूर हटा नहीं पाई है। गोरा को सहज ही स्वदेश-प्रेम, विश्व-प्रेम, मानवीय बोध, विश्वमानवीय बोध के राज्य में स्थान मिला है। सीमा शरीर के राज्य से विलीन होकर महिमामयित हुई है। गोरा के चरित्र में भी उस सीमा के अतिक्रमण के द्वारा असीम के साथ एकात्मता की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई है।

गोरे, ना० ग० (म० ले०)

ये सफल राजनीतिक नेता और गंभीर साहित्यकार है। इनकी द्वारा लिखित 'कारागृहाभ्या भिती' सफ़्त डायरी है। गुलबर्गा कारागृह में रहते हुए इन्होंने अपने चेतन तथा अवचेतन मन की भाव-प्रक्रिया की अभिव्यक्ति इसमें की है। मन का अंतर्बाह्य अभिव्यक्त होने के कारण लेखक की मनोदशा तथा मन में होने वाले अतर्क्य को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। इससे लेखक की बहुश्रुतता राजकारणाभिमुखता, विचारों की उदारता प्रमाणित होती है। इसमें इन्होंने अपनी पत्नी तथा पुत्री के लिए सदिग्ध तथा आत्मीय उद्गार व्यक्त किए हैं।

मराठी में डायरी-लेखन की प्रायः उपेक्षा हुई है। इस उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण को देखते हुए यदि 'कारागृहाभ्या भिती' को डायरी-लेखन का एकमेव अमूल्य भूषण कहे तो अत्युक्ति नहीं होगी। 'सीतेवेपोहे', 'डाली' इनके सपु निबन्ध-संग्रह हैं। 'शुभासपत्रे' में इनके अपनी पुत्र पुत्री शुभा के नाम लिखे उपदेशपरक पत्र संकलित हैं।

गोलमोपा (क० क०)

स्व० गोविंद पै ने आधुनिक कन्नड की दो खंड-काव्य दिए हैं। 'गोलमोपा' तथा 'वंशावली'। 'गोलमोपा' में ईसा मसीह के अंतिम समय का अतीव मार्मिक चित्रण है। उनके सूली पर चढ़ने का दृश्य कर्ण है, शांत है, अद्भुत है। एक भारतीय कवि ने अपने देश-काल से दूर के विषय को चुन कर उसके प्रत्येक व्योरे को हृदयगम्य कर उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर एक अत्यंत यशस्वी काव्य की रचना की है। यह अपने में एक आश्चर्य है। चार सौ पंक्तियों में लिखा यह काव्य अतुल्य पद्य में है। शुरू से लेकर अंत तक ईसा के अवसान का कारण सशक्त बिंबों तथा व्योरो के साथ धारा है। इसमें इतिहास का प्रगाढ़

अध्ययन है किंतु उसके काव्य-सौंदर्य में व्याघात नहीं पड़ा है। उपनामों की परिभा है किंतु वही भी चमत्कार नहीं। उत्कालीन जीवन से श्रवणारों की सामग्री चुनी गई है। इसमें महाकाव्य का विस्तार नहीं है किंतु उसका भाभीय है, दर्शन है। अतः आलोचक एस० अनंतराम ने इसे 'महाकाव्य खंड' की संज्ञा दी है।

गोळे, पद्मा (म० ले०) [जन्म—1913 ई०]

इनका जन्म सरदार पटवर्धन के कुलीन सत्कारी परिवार में हुआ था। महाविद्यालयी शिक्षा पूना में प्राप्त की और ब्रानबल बही निवास करती है।

काव्यसंग्रह—'प्रीतिपथावर', 'नीहार'।

पद्मा गोळे की काव्य-प्रतिभा मूलतः प्रगीतात्मक है। स्त्री मन तथा उसकी समस्याओं का पारदर्शी दृष्टि से किया गया सूक्ष्म विश्लेषण इनके काव्य का वैशिष्ट्य है। इनकी भाषा-शैली सरल, प्रासादिक एवं कोमलकांत पदावली-युक्त है। अब नई कविता की क्लिष्टता एवं लैंगिकता भी इनके काव्य में मिलती है।

ये आधुनिक कवयित्रियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कविता के अतिरिक्त कुछ कहानियाँ, एकांकी एवं ललित निबन्ध भी इन्होंने लिखे हैं।

गोळे, महादेव शिवराम (म० ले०) [जन्म—1859 ई०, मृत्यु—1906 ई०]

इनका जन्म सातारा जिले के मठे गाँव में हुआ था। 1883 ई० में इन्होंने एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके पश्चात् वे गो० ग० आगरकर (दे०) जी के आग्रह से डेक्कन एजुकेशन सोसायटी के कार्यकर्ता हो गए थे। आगरकर जी की मृत्यु के उपरांत वे पूना के कार्युसन कलेज के प्रचारनाचाय बने थे।

गोळे जी हिंदू धर्म तथा भारतीय सन्कृति के अनन्य प्रेमी तथा निष्ठावत समाज-सुधारक के रूप में चिरविद्यमान हैं। हिंदू धर्म आणि सुधारणा तथा 'ब्राह्मण आणि त्याची विद्या' नामक इनके प्रत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। इनका आग्रह की तरह प्रगतिशील तथा जातिभारो समाज-सुधारको का तीव्रता से समर्थन किया गया है। इनके प्रशसन में उस समय बड़ी ही खलबली मच गई थी।

'कुलाचा अभिमान', 'अमरसार', 'संस्कृत कोसेत' आदि इनके अन्य उल्लेख्य ग्रंथ हैं।

इनकी भाषा सुसंस्कृत तथा सहज है एवं वर्णन-शैली सूक्ष्म एवं विवेचनात्मक है।

ये हिंदुत्व के अभिमानी समाज-सुधारक तथा मराठी के गवकार रहे हैं।

गोविंद कवीची कविता (म० क०)

इस काव्य-संग्रह के लेखक श्री गोविंद त्र्यंबक बरेकर हैं। यह संग्रह 1930 में प्रकाशित हुआ था।

ये राष्ट्रीय काव्यधारा के सघनप्रतिष्ठ कवि हैं। मेले व तमाशे के लिए गीत-रचना कर इन्होंने अपार यश पाया था, पर इनके ये गीत आज उपलब्ध नहीं हैं। साहित्य की दृष्टि से भी इनका महत्व नहीं। सावरकर आदि क्रांतिकारियों के साहचर्य से इनके बिचारों में परिवर्तन आया था। इन्होंने पारसंग्य का तिरस्कार कर, स्वतंत्रता की माँग करने वाले उद्बोधक गीत लिखे जो प्रस्तुत संग्रह में संगृहीत हैं।

'रणापीठ स्यातस्य कोणा मिळाले' गीत महा-राष्ट्र के प्रत्येक युवक की जिह्वा पर था। 'श्रीकृष्ण जन्मोत्सव', 'भारत-प्रशस्ति', 'मुरली' आदि दीर्घ कविताएँ हैं तथा 'सुंदर सो होणार', 'टिळ हांभी भूपाली' आदि संक्षिप्त पर भावोत्कट रचनाएँ हैं।

ये स्वतंत्रता के कवि हैं। इनकी राष्ट्रीय कविताएँ प्रत्यक्षागुभव पर आश्रित हैं। गोविंद कवि स्वयं पंगु थे, परंतु राष्ट्र-निर्माण-कार्य करने की इनमें तीव्र उमंग थी। अतः इन्होंने कविताएँ लिखकर ही राष्ट्र-सेवा की।

इनका काव्यक्षेत्र सीमित और एकांगी है पर इनकी राष्ट्रीय कविताएँ उत्कृष्ट हैं। ये स्वातंत्र्य देवता के निष्ठावान आराधक रहे हैं। ओजस्वी गीतों के रचयिता के रूप में ये प्रसिद्ध हैं।

गोविंद ठक्कुर (सं० ले०) [समय—1450-1500 ई०]

'काव्यप्रकाश' (दे०) के टीकाकार गोविंद ठक्कुर मयिला-निवासी थे। इनके पिता का नाम केशव तथा माता का नाम सोनोदेवी था। इनके छोटे भाई कवि श्रीहर्ष थे (जो नैपथ्यकार थे भिन्न हैं)। अनुमान है कि अपनी टीका की रचना उन्होंने पंद्रहवीं शती के अंतिम चरण में की होगी।

'काव्यप्रकाश' (दे०) पर गोविंद ठक्कुर की टीका का नाम 'प्रदीप' है। इसका पूरा नाम 'काव्य-

प्रकाशप्रदीप' है जिसे 'काव्यप्रदीप' भी कहा जाता है। यह टीका अत्यंत विद्वत्पूर्ण है। इस टीका पर बंढनाथ तत्त्व और नामोजी भट्ट (दे०, नागेश) ने क्रमशः 'प्रका' और 'उद्योत' नामक टीकाएँ लिखी हैं। गोविंद ठक्कुर ने 'काव्यप्रकाश' में उद्धृत उदाहरणों पर 'उदाहरण-दीपिका' नामक एक और टीका लिखी है जिसे पूर्वोक्त बृहत् टीका (प्रदीप) का पूरक या परिशिष्ट समझना चाहिए। 'उदाहरण दीपिका' टीका पर भी बंढनाथ तत्त्व ने 'उदाहरण चंद्रिका' नामक टीका लिखी है।

गोविंददास (बं० ले०) [समय—अनुमानतः 1537-1613 ई०]

इनका पैतृक निवासस्थान मुर्शिदाबाद जिले में तेलिया कुदिर नामक स्थान था। इनके पिता का नाम चिरंजीव सेन एवं माता का नाम सुनंदा था। ये रामचंद्र कविचय के छोटे भाई थे। अल्पायु में पिता का देहांत हो जाने के कारण इनके मातामह दामोदर सेन ने श्रीखंड में इनका पालन पोषण किया था। वे श्रीखंड के प्रधान पंडित, धनी एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। प्रारंभिक काल में माना-मह के कारण शरित के उपासक थे परंतु बाद में श्रीनिवास आचार्य के प्रभाव से वैष्णव धर्म में दीक्षित हो गए थे। जीव गोस्वामी (दे०) ने इन्हें 'कवींद्र' कहकर संबोधित किया है।

ये उत्तर-चैतन्य युग के श्रेष्ठ पदकर्ताओं में से हैं। विद्यापति (दे०) की धारा का अनुसरण कर इन्होंने अलंकारपूर्ण पद-रचना की है। 'प्रविवरमामृतसिधु' (दे०) एवं 'उज्ज्वलनीलमयि' (दे०) से इनके पद प्रभावित हैं। इनके पदों की भाषा विगुड वज्रवुलि है। संस्कृत भाषा एवं साहित्य पर इनका असाधारण अधिकार था। ये पंडित और विद्वत् कवि हैं। इनके गीतों में भावगोभीयं, अलंकार एवं ध्वनि-प्राचुर्य तथा समास-आहत्य पाया जाता है। अपूर्व वाणी-शंकार, आवेशों के अनुसार सूक्ष्म भावों की व्यंजना तथा गीतों में अमृत-वर्षा में विद्यापति के अतिरिक्त अन्य कवि इनके समक्ष नहीं टिक सकते। छंद में इन्होंने जो वैचित्र्य एवं दक्षता प्रदर्शित की है वह अग्रे भाषा में अन्यत्र दुर्लभ है।

ये असाधारण जनप्रिय कवि थे। कनिष्ठ विद्वानों का अनुमान है कि ब्रजबुज के विहारी दसि गोविंददाम तथा वेंगाती कवि गोविंददाम दो व्यक्ति थे जिनका कोई प्रमाण एवं साक्ष्य नहीं मिलता।

गोविंददास (हि० ले०) [जन्म—1896 ई०, मृत्यु—1974 ई०]

इनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर के एक संपन्न, धर्मप्राण परिवार में हुआ था। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। आरंभ में हिंदी उपन्यासकार देवकीनन्दन खत्री की रचनाओं से बहुत प्रभावित हुए। बल्लभ संप्रदाय के उत्सवों, पारसी नाटक, रामलीला आदि में भी इनकी बड़ी रुचि थी। इसी रुचि के कारण ये नाट्य लेखन की ओर प्रवृत्त हुए तथा इन्होंने 1917 ई० में 'विश्वप्रेम' नाटक लिखा। तब से लेकर अंतिम समय तक ये निरंतर नाट्य साहित्य की श्रीवृद्धि करते रहे। सत्यात्मक दृष्टि से तो सम्भवतः हिंदी का कोई भी नाटककार इनकी समता नहीं कर सकता। 'कर्तव्य', 'विकास', 'नवरस', 'शशिपुत्र' आदि इनके उल्लेखनीय नाटक हैं तथा 'सत्तराश्रम', 'चतुष्पथ', 'एकादशो' आदि प्रतिनिधि एकांकी सग्रह। साहित्य-क्षेप्टा होने के साथ-साथ ये एक कर्मठ राष्ट्रीय नेता भी थे। इनके नाटकों पर बाधवादी विचारधारा का प्रभुत्व प्रभाव परिलक्षित होता है। इन्होंने अपनी कृतियों में लगभग सभी नाट्य शैलियों का सफलता पूर्वक प्रयोग किया है तथा एकांकी एकांकी नाटकों की रचना करने में यह अपना साम्री नहीं रखते। नाट्य रचना के अतिरिक्त इन्होंने कविता, यात्रावृत्त आदि अन्य साहित्य-विधाओं को भी समृद्ध किया है किंतु इनका मुख्य प्रदेश नाट्य रचना के क्षेत्र में ही है।

गोविंद, एम० (मल० ले०) [जन्म—1919 ई०]

ये मलयाळम साहित्य के विविध क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त साहित्यकार हैं। सुप्रसिद्ध साम्यवादी दार्शनिक एम० एन० राय के ये सहयोगी रहे। सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर ये साहित्य-सेवा कर रहे हैं। ये 'समीक्षा' मासिक का संपादन भी कर रहे हैं। ये अंग्रेजी में भी लिखत हैं।

'राघियुटे पट्टी' (बहानी-सग्रह), 'नी मनुष्यने कोल्लरतु' (नाटक), 'मेनका' (काव्य), आदि इनकी सर्जनात्मक कृतियाँ हैं। इनके समालोचनात्मक और राजनीतिक विचारों ने अनेक सफल प्रकाशित हुए हैं।

य कहानी के नवोत्थान-काल के बहानीनाम तथा कविता की नई पीढ़ी के उद्घाटकों में हैं। नये कवियों के प्रोत्साहन और पथ प्रदर्शन में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

गोविंद कुट्टि (मल० पा०)

यह एम० टी० वासुदेवन (दे०) नायर के लोक-प्रिय सामाजिक उपन्यास 'असुरवित्तु' (दे०) का प्रमुख पात्र है। मध्यवर्ग का यह युवक अपने धनी रिश्तेदारों के कुचक्रों के फलस्वरूप एक गर्भवती से अनजाने ही विवाह कर लेता है। प्रतिशोध के रूप में यह इस्लाम धर्म स्वीकार करता है, परंतु इसके इस धर्म-परिवर्तन से फायदा उठाने वाले सांप्रदायिकतावादियों से तब आकर यह विचित्र मानसिक स्थिति में आ जाता है। लोग इसे चोर कहना शुरू करते हैं। आखिर जब गाँव में हंसा फैल जाता है तो मृतकों को दफनाने के लिए यही आगे आता है।

इस पात्र के चरित्र-चित्रण में लेखक ने समाज के ठेकेदारों के कुकर्मों और अत्याचारों से पीड़ित मनुष्यता को प्रस्तुत किया है। साथ ही कष्टों के निरंतर स्रवण से भी न बुझने वाले मानवीय गुणों की अतर्धारा के अस्तित्व पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। सामूहिक घृणा का पात्र रहकर भी आखिर प्रत्येक के लिए इसकी सहायता अनिवार्य हो जाती है।

गोविंद पै, एम० (क० ले०) [जन्म—1883 ई०, मृत्यु—1963 ई०]

गोविंद पै का जन्म वकिण कन्नड के मजेवर में हुआ था। मद्रास विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा पाई। मद्रास सरकार ने इन्हें 'राजकवि' की उपाधि से विभूषित किया था। ये आधुनिक बन्ध कविता के प्रथम खेमे के कवि हैं। 'विळिविडु' नामक ग्रंथ में इनकी पुढल कविताएँ समूहीत हैं। प्राचीन कन्नड, संस्कृत, ग्रीक, जर्मन, अंग्रेजी, बंगला आदि दर्जना भाषाओं पर इनका अधिकार था। इन्होंने बन्ध साहित्य की प्राचीनता आदि पर गंभीर गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। बन्धिग्रन्थामि 'मिच्छिळि', 'वकु वेड' आदि इनकी प्रसिद्ध कविताएँ हैं। सत्तार के महा-पुरुषों के जीवन के निरूपण में इन्हें अद्भुत सफलता मिली है। ईसा मसीह की मृत्यु का चित्रण करने वाला 'गोल-गोथा' (दे०) तथा बुद्ध के निर्वाण का परिचय देने वाली 'वैशाखी' इनके दो महाकाव्य-स्रष्ट हैं। दोनों मुक्तउद्गम हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने बपाल के कुछ काव्यों का भी सफल अनुवाद प्रस्तुत किया है। 'उमरखायाम' इनकी दीर्घ कविता है। ये सफल नाटककार भी हैं। 'हेवेरुडु' एकलव्य पर लिखा इनका अनूदा नाटक है। इनके अति-

रिक्त इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे हैं जिनमें 'बरहवारन हणैयबरह' (लेखक का ललाट-लेख) उल्लेखनीय है। 'गोम्मट-जिनस्तुति' इनकी एक और महत्वपूर्ण कृति है जिसमें गोम्मटेश्वर की कथा है। इनकी कृतियों में इनके प्रगाढ़ इतिहास-ज्ञान तथा भाषा-प्रीति का परिचय मिलता है। इनकी कविता ओजोगुण-प्रधान है। 'कन्नडिबरतायि' आदि में प्रसाद गुण मिलता है। 1950 ई० में ये बंबई में संपन्न कन्नड साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये कन्नड के धीमंत साहित्यकारों में से हैं।

गोविंदप्रभुचरित्र (म० क०)

इसकी रचना महिम भट्ट ने 1288 ई० के आस-पास की थी। श्री गोविंद प्रभु चरित्र जी के गुरु थे। लेखक ने इनसे संबद्ध सैकड़ों आस्थापिकाएँ, लीलाएँ गाँव-गाँव घूमकर एकत्रित की थीं। अतः विदर्भ के अनेक स्थलों और ग्रामों का इसमें उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम 'ऋद्धपूरचरित्र' भी है। इस चरित्र-ग्रंथ का दो दृष्टियों से विशेष महत्त्व है— इसमें एक ओर प्राचीन मराठी गद्य तथा भाषा के स्वरूप के दर्शन होते हैं और दूसरी ओर तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों की झलक मिलती है। महानुभाव पंथ के अनुयायी इसका बड़ी श्रद्धा से पारायण करते हैं।

गोविंद सिंह, गुरु (हि०, पं० ले०) [जन्म—1666 ई०; मृत्यु—1708 ई०]

गुरु गोविंदसिंह सिरों के दसवें गुरु थे। गुरु नानकदेव (दे०) द्वारा प्रवर्तित मार्ग को सैनिक संपन्न में परिणत कर उसे 'खालसा' का स्वरूप प्रदान करने के लिए ये विशेष रूप से प्रख्यात हैं। गुरु गोविंदसिंह का जन्म पटना में हुआ था। उस समय इनके पिता (गुरु तेगबहादुर) और माता (गुजरी) पूर्वी भारत की यात्रा पर थे।

गुरु गोविंदसिंह के व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू अभी तक पूरी तरह मूल्योन्नित नहीं हुआ है—वह है उनका भाषाविद् और कवि-रूप। ये अनेक भाषाओं के विद्वान् थे। इन्होंने अपनी मातृभाषा (पंजाबी) तथा तत्कालीन राजभाषा (फारसी) में तो थोड़ी ही काव्य-रचना की है, इनका अधिकांश काव्य परिमार्जित ब्रजभाषा में है। गुरु गोविंदसिंह की सभी रचनाओं का संग्रह जिस ग्रंथ में है उसे 'दशम ग्रंथ' (दे०) कहा जाता है। इसने मुद्रित संस्करण के 1428 पृष्ठों में ये 1350 पृष्ठों से अधिक की

रचनाएँ ब्रज में हैं।

गुरु गोविंदसिंह की कविता के दो मुख्य स्वर हैं—एक है भक्ति-भाव और दूसरा है वीर-भाव। वस्तुतः इनकी भक्ति-भावना भी इनकी वीर-भावना की सहचरी है; इसलिए इनके संपूर्ण काव्य में भक्ति-भाव की अभिव्यक्ति के लिए जिन इष्टवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है उनमें 'काल' सबसे प्रमुख है और 'केवल काल ही करता' विश्वास की पुष्टि इनकी रचनाओं में सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर के काल-रूप की परिकल्पना इनके गुण की भाँति थी। विदेशी शासन से आकांत जनता में गुरु गोविंदसिंह नव-जीवन और जागरण का मंत्र फूँकना और उसे 'धर्मयुद्ध' के लिए तैयार करना चाहते थे। भागवत् के दशम स्कंध का भाषानुवाद करते हुए उन्होंने कहा भी है—

दशम कथा भागीत की भाषा कभी बनाइ ।

अजर वासना नाहि प्रभु धरमयुद्ध को बाइ ॥

गुरु गोविंदसिंह की सभी रचनाओं को स्पष्ट रूप से चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) स्वयं-व्रेरित रचनाएँ—'जापु' (दे०), 'बकाल स्तुति', स्फुट पद और अधूरी आत्मकथा—'विचित्र नाटक', (2) प्राचीन आख्यानों से प्रेरित—'पंजी-परित' (ब्रज) (दे०) और 'बीबीस अवतार' (दे०), 'दश और ब्रह्मा के अवतार', 'ज्ञान प्रबोध', (3) 'शस्त्रनाममाला', (4) 'चरित्रोपाख्यान' (दे०) ।

गोविंद हाड्ड (क० क०)

यह कण्टिक का सर्वाधिक लोककठकूजित लोक-गीत है। कालिदास नामक एक स्वामी था; उसके पास बहुत सी गायें थी। उनमें एक थी पुष्पकोटि। एक दिन वह घास चरने गई। घास की खोज में वह थोड़ी पहाड़ी की ओर चली तो वहाँ अर्बुद नामक एक व्याघ्र दौड़ पड़ा। वह इस पर भयता तो पुष्पकोटि ने कहा कि मेरा इकलौता बछड़ा है, उससे कहकर, उसे दूध पिलाकर आ जाऊँगी। थोड़ा समय दे। घास ने अविदवास प्रकट किया तो उसने कसम खाई। उसकी बातों से आश्चर्य हो कर घास ने उसे छोड़ दिया। पुष्पकोटि अपने घर लौटी। उसने अपने बछड़े से कहा कि उसे व्याघ्र के पास जाना है, क्योंकि उसने वचन दिया है और वह उसे अंतिम बार देखने के लिए आई है। तब बछड़े ने कहा—माई, तुम काहे को जाकर मर रही हो! मत जाओ। तब घास ने कहा—मैं अपने वचन में विमुख नहीं हो सकती। सत्य ही हमारे माँ-बाप है, सत्य ही बंधु-बंध

हैं, सत्य वचन से चूके तो अच्युत हरि रष्ट होगे। बछड़े ने पुण्यकोटि को रोक्ने के बहुत प्रयास किए किन्तु पुण्यकोटि नहीं रकी। अतः वे वह सबसे विदा लेकर बाघ के पास गई। बाघ उसकी सत्यनिष्ठा पर बहुत ही प्रसन्न हुआ।

इस प्रकार सत्यनिष्ठा की महिमा से मंडित यह कहानी कर्णाटक में आबाल-वृद्ध सबके बचने में प्रतिष्ठित है। इससे बढ़कर धर्मोपदेश, दर्शन और क्या हो सकता है? पुण्यकोटि कर्णाटक संस्कृति की मर्म है। मकर सत्रातिके दिन आज भी खाल-खाल इसे गाते हैं। इसका छंद कन्नड का अपना छंद है। अज्ञात कवि के इस अमर गीत में हमारी संस्कृति का अमृतकुंभ निहित है।

गोष्ठी (५० प्र०)

गोष्ठी पंजाबी साहित्य के पुराने वाक्त्रि (गद्य) साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। योगियों, मुसलमान फकीरों एवं सिद्धों से गुरु नानकदेव (दे०) की आध्यात्मिक चर्चाएँ ही गोष्ठी-साहित्य के रूप में प्रख्यात हैं। इन गोष्ठियों में आध्यात्मिक विषयों के विवेचन का स्वर प्रधान है। गुरु नानकदेव के गोष्ठी-साहित्य में गुरु नानकदेव की (1) 'अजिते रघ'वा नाल गोष्ठी, (2) 'कसियुग नाल गोष्ठी', (3) 'रात्रा जनक नाल गोष्ठी', (4) निरजन नाल गोष्ठी एवं (5) 'कारू नाल गोष्ठी' प्रसिद्ध हैं। मुख्यतः जन्म-साखियों, गोष्ठियाँ एवं टीकाओं ने माध्यम से ही पंजाबी-गद्य का विकास हुआ है। मेहरबान नामक 'नेख' द्वारा रची 'जन्मसाखी' में एक सी से अधिक गोष्ठियाँ संकलित हैं। इन गोष्ठियों में आदि प्रथ (दे०) में संकलित सत् कवियों के जीवन-चरित अंकित हैं। बाबा लाल द्वारा लिखित 'शारा शिरोहूरी गोष्ठी' एवं 'छिड़ गोष्ठी' (दे०) काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा शुद्ध पंजाबी की अपेक्षा सधुक्कड़ी है और उस पर फारसी शब्दावली का प्रभाव भी दिखाई देता है।

गोस्वामी, किशोरीलाल (हि० ले०) [जन्म—1865 ई०, मृत्यु—1932 ई०]

इनका जन्म काशी में हुआ था और शिक्षा-दीक्षा भी वहीं पर हुई थी। इनके नाग गोस्वामी इच्छा चैतन्य भार्तेदु (दे०) हरिश्चंद्र के साहित्य-गुरु थे। अतएव भार्तेदु पढ़ल के साहित्यकारों से इनका सवध सहज ही हो गया था। इसी सवध ने फलस्वरूप इनके मन में भी साहित्य-सृजन का अमृत प्रसूतित हुआ था। इन्होंने केवल उपन्यास-

लेखन को ही अपना क्षेत्र बनाया था तथा न केवल साठ से अधिक उपन्यास लिखे थे अपितु 'उपन्यास' नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। 'त्रिवेणी', 'प्रेममयी', 'तारा', 'चपला व नव्य समाज चरित्र', 'कटे मूड की दो-दो बातें' या तिलस्मी शीशमहल', 'लखनऊ की कब या शाही महलसरा' आदि इनके कतिपय प्रमुख उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों का मुख्य विषय प्रेम-मनोविज्ञान है जिसके फलस्वरूप इनके अधिकांश उपन्यास सभ-विषय प्रेम के विविध रूपों की चहारदीवारी के भीतर घूमते रहते हैं।

गोस्वामी तुलसीदास (हि० क०)

गोस्वामी तुलसीदास (दे०) पर यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०) की आलोचनात्मक कृति है। 'तुलसी प्रयावली' की भूमिका के रूप में इसका प्राविर्भाव हो चुका था, किन्तु 1923 ई० में यह भ्रमण पुस्तक के रूप में छपी। तब इसमें गोस्वामी जी का जीवन-चरित भी था। 1933 ई० में इसका जो संशोधित संस्करण निकला, उसमें जीवन खंड को छोड़ दिया गया। तदनंतर 1935, 1942, 1946, 1948 और 1951 ई० में इसके संस्करण काशी नागरी प्रचारिणी सभा (दे०) से प्रकाशित हुए। सप्तम संस्करण में तुलसीदास पर जिन विषयों की चर्चा हुई, वे हैं भक्ति-पद्धति, प्रकृति और स्वभाव, लोकधर्म, धर्म और जातीयता का समन्वय भगलाशा, लोकनीति और भ्रमादावाद, शील-साधना और भक्ति, ज्ञान और भक्ति, काव्य-पद्धति, भावुकता, शील-निरूपण और चरित्र-चित्रण, बाह्य दृश्य-चित्रण, अलंकार-विधान उक्ति वैचित्र्य, भाषाधिकार, कुछ छटकने वाली बातें, मानस की धर्म-भूमि, हिंदी साहित्य में गोस्वामी जी का स्थान। यह तो गोस्वामी जी पर प्राचीन काल से लिखा जाता रहा है, परन्तु आधुनिक युग में नवीन पद्धति की आलोचनाओं में इसका महत्व है।

गोस्वामी त्रैलोक्य (अ० ले०) [जन्म—1906 ई०, जन्म-स्थान—नरवारी]

इनकी शिक्षा एम० ए०, बी० एल० तक हुई थी। ये कामरूप जिले के नलवारी डिग्री कॉलेज के पूर्व-अध्यक्ष हैं।

प्रकाशित रचनाएँ—कहानी 'अरुणा' (1948), 'मरीचिका' (1948), 'गिल्फिर जन्म' (1957), उपन्यास 'त्रिपा मानहु' (1954)। आलोचना 'साहित्य आलोचना',

प्रथम खंड (1950), 'संपूर्ण' (1961), 'प्राधुनिक गल्प-साहित्य' (1965)।

ये अपनी कहानियों में गाँव के यथार्थ मानव के सुख-दुख एवं गुण-दोष का चित्रण करते हैं। ये समाज-सचेतन लेखक हैं, पतित चर-भारी एवं विधवाओं के प्रति इनकी सहानुभूति है। इनकी कहानियों में व्यर्थ का बाढ़ंबर और वाक्-नुतुय नहीं है। इन्होंने कम शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रांजल शैली में रस-विचार और साहित्य का मौलिक विश्लेषण किया है। 'आधुनिक गल्प-साहित्य' में इन्होंने असमीया गल्प के साथ हिंदी, बंगला आदि भाषाओं की कहानियों के विकास का भी अध्ययन किया है। ये कथाकार और आलोचक हैं।

गोस्वामी, प्रफुल्लदत्त (अ० ले०) [जन्म—1919 ई०]

इनकी शिक्षा एम० ए०, डी० फिल० तक हुई है। ये अंग्रेजी-साहित्य से अधिक संबद्ध हैं। गोस्वामी जी अध्यापन-कार्य करते हैं।

प्रकाशित रचनाएँ—उपन्यास : 'कैला पातर कॅपनि' (1952), आलोचना : 'साहित्य आर जीवन' (1955), 'असमीया जन-साहित्य' (1943); संपादन : 'शंकर देव का रुक्मिणीहरण नाट' (1948); लोक-गीत-संग्रह : 'बार माहर तैर गीत' (1962); 'भ्रमण-साहित्य : 'विज्ञातत सात माह' (1958), कहानियाँ : 'निते नव रूप तार' (साठोत्तरी प्रकाशन) कविता : 'फिरिहती'।

इनके उपन्यास में संवाद और चरित्र-चित्रण तो आकर्षक हैं पर रोचकता कम है। कविताओं में प्रतीकों के माध्यम से अंग्रेजों के प्रति घृणा अभिव्यक्त की गई है। इनका गद्य प्रवाहमय एवं सामान्यतः तर्कसंगत होता है। ये वर्तमान युग के अच्छे गद्य लेखक हैं।

गोस्वामी, मामनि (अ० ले०) [जन्म—1944 ई०; जन्म-स्थान—गोहाटी]

अत्यंत कुलीन वंश की। पिता विद्वान् एवं सत्राधिकार। आरंभिक शिक्षा जिलांग में। गोहाटी विश्व-विद्यालय से 1964 में असमीया में एम० ए०। असमीया रामायण और मानस (दे० रामचरितमानस) पर शोध कार्य। 1970 से दिल्ली विश्वविद्यालय के असमीया विभाग में प्राध्यापिका हैं। इनका सत्य नाम इंदिरा गोस्वामी है। 100 से अधिक कहानियाँ प्रकाशित। 'असम वातरि' में दो उप-

न्यास पारावाहिक प्रकाशित। प्रकाशित कथा-संग्रह (1) 'सिनाकी मान', (2) 'कइना', (3) 'रिनिकि-रिनिकि देखेछि जमुता'।

ये भोगे यथार्थ पर लिखती हैं। भावुक अग्रिम हैं।

गोस्वामी, राधाचरण (हि० ले०) [जन्म—1859 ई०; मृत्यु—1925 ई०]

ये ब्रजवासी थे तथा साहित्य-संप्रेषा होने के साथ-साथ संस्कृत के प्रकांड पंडित, समाजसुधारक एवं देशप्रेमी भी थे। इन्होंने खड़ी बोली का विरोध करते हुए वज्रभाषा का समर्थन किया था। ये भारतेन्दु (दे०) हरिचंद्र से विशेषरूपेण प्रभावित थे और इसी के फलस्वरूप इन्होंने वृंदावन से 'भारतेन्दु' पत्रिका भी निकाली थी। साहित्य-सृजन की दृष्टि से ये नाट्य-रचना के क्षेत्र में प्रवृत्त हुए थे। 'सुधापा नाटक', 'सती चंद्रावली', 'अमरसिंह राठौर', 'तन मन मन भी सोताई' जी के अर्पण इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

गोस्वामी, शरत्चंद्र (अ० ले०) [जन्म—1887 ई०; मृत्यु—1945 ई०; जन्म-स्थान—तलवारी]

इन्होंने कलकत्ता से बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये असम उपत्यका के स्कूल इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। प्रथम साहित्य-सभा के ये प्रभ्यतम प्रतिस्थापक थे। इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी।

प्रकाशित रचनाएँ—उपन्यास : 'पानिप' (1930), कहानी-संग्रह : 'गल्पांजलि' (1914), 'मइना' (1920); 'बाजीबर' (दे०) (1930), 'परिचयन' (मरणो-परंत प्रकाशन) (1956)।

'पानिप' इनका ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें बाबर और संग्रामसिंह के युद्ध का वर्णन है। यह पूर्णतः ऐतिहासिक उपन्यास न होकर इतिहास पर आधारित काल्पनिक उपन्यास है।

इन्होंने कहानों के क्षेत्र को नया मोड़ यह दिया कि श्री लक्ष्मीनाथ बेजबरा (दे०) की लोक-कथाशैली छोड़कर एकदम पाश्चात्य शैली अपनाई। इन्होंने समाज-व्याप्त घोषण, पीड़ा आदि का चित्रण किया है। ये नियति-वादी थे और सारा दोष नियति पर छोड़ देते थे।

असमीया कहानी के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान माना जाता है।

गोस्वामी, हेमचन्द्र (ज० ले०) [जन्म—1872 ई., मृत्यु—1928 ई०]

जन्मस्थान गोलाघाट डेकियाल ।

इन्होंने कलकत्ता से बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की थी। शिक्षक, डिप्टी कलेक्टर एवं एन्स्ट्रा असिस्टेंट कमिशनर पदों पर इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। ये जीनाकी, कामरूप अनुसंधान-समिति, असम साहित्य-सभा आदि संस्थाओं से संबद्ध रहे थे। इनकी प्रथम कविता 'असमबधु' 1907 ई० में प्रकाशित हुई थी। गोस्वामी जी असमिया के प्रथम सॉनेट-लेखक थे।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य 'कुलर चाकि', संपादन 'कथागीता' (1918), 'पुरणि असम बुरजी' (1922), 'असमीया साहित्यर चानेकि' (1929), 'हेमकोश'-प्रकाशन (1940)।

इन्होंने रोमांटिक कविताएँ लिखी हैं। सॉनेट छंद में इनकी प्रथम कविता 'प्रियतमार् चिंति' है। 'पूर्वा' कविता में सत्य कल्पना, गाम्भीर्य और आशावाद है। बाद में ये पुरातत्व एवं प्राचीन पोथियों की खोज में व्यस्त हो गए थे, अतएव कविता अधिक नहीं लिख सके।

इनके अनेक खोजपूर्ण निबंध पत्रिकाओं में बिखरे पड़े हैं। इन्होंने साहित्य, इतिहास, शिलालिपि और ताम्रलिपि तथा संस्कृत पोथियों पर लिखा था अथवा उनका उद्धार किया था। हेमचन्द्र ब्रह्मा (दे०) की मृत्यु के पश्चात् उनके अधूरे 'हेमकोश' का इन्होंने प्रकाशन कराया था। इन्होंने 'असमीया साहित्यर चानेकि' नामक ग्रंथ में असमीया साहित्य के विभिन्न कालों की चुनी हुई कविताओं का सक्षम संग्रह किया था। असमीया साहित्य में प्रथम सॉनेट-लेखक, रोमांटिक कविता के प्रवर्तक एवं विद्वान संपादक के रूप में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

गोहात्रिब्रह्मा, पद्मनाभ (ज० ले०) [जन्म—1871 ई., मृत्यु—1946 ई०]

जन्मस्थान उत्तर लखीमपुर का नौकौंडी गाँव।

ये कोहिमा हाई स्कूल और तनपुर नामक स्कूल के हेडमास्टर रहें थे। 1933 ई० में साहित्य सभा द्वारा इनका अभिनंदन किया गया था।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य 'जुरणि' (1900), 'सीला' (1901), 'पुसर चानेकि' (1941), उपन्यास

'भानुमती' (1892), 'लाहरी' (1892); ऐतिहासिक नाटक 'जयमती' (1900), 'गदाधरसिंह' (1907), 'साधनी' (1911), 'लाचित बरफुकन' (1915), प्रहसन 'गाधो बुढ़ा' (दे०) (1897), 'भूत ने भ्रम' (दे०) (1924), पौराणिक नाटक 'वाणरजा' (दे०) (1932)।

इनके 'जुरणि' और 'कुलर चानेकि' संग्रहों में चतुर्दशपदी और सोलहपदी कविताएँ हैं। 'सीला' पत्नी पर लिखा शोकगीत है। ये प्रथम ऐतिहासिक नाटककार हैं। लघु कवित्वमय संवाद और स्वगतोक्तिों के कारण नाटक मंचोपयोगी कम हैं। प्रहसनों में अपविश्वास और खंडि-वादिता पर व्यंग्य है। इनके उपन्यास 'भानुमती' में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समस्या का चित्रण है। इन्हें असमीया का प्रथम ऐतिहासिक नाटककार और प्रथम उपन्यासकार माना जाता है।

गौडपादाचार्य (स० ले०) [समय—800 ई० के लगभग]

गौडपादाचार्य शंकराचार्य (दे०) के परमगुरु थे। म० म० विष्णुसेखर भट्टाचार्य ने गौडपाद का समय 500 ई० माना है। गौडपाद के बारे में यही पता चलता है कि वे नर्मदा के किनारे रहते थे। गौडपादाचार्य का प्रमुख ग्रंथ 'गौडपादकारिका' है। इसी को 'माड्क्य-कारिका' भी कहते हैं। यह चार प्रकरणा में विभक्त है। 'गौडपादकारिका' पर शंकराचार्य का भाष्य है।

ये तो, गौडपादाचार्य अद्वैतवादी ही थे, परंतु उनका प्रमुख सिद्धांत अजातवाद है। अज्ञानवाद सिद्धांत के अनुसार न किसी जीव की उत्पत्ति होती है और न कोई जीव की उत्पत्ति का कारण है। वस्तुतः परमार्थ सत्य रूप ब्रह्म में कुछ उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार परमार्थ दृष्टि से जीव अजात ही है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम अजातवाद पड़ा है।

गौडपादाचार्य ने जगत् के मिथ्यात्व का प्रतिपादन स्वप्न-सिद्धांत के आधार पर किया है। इनका कहना है कि जिस प्रकार जाग्रत अवस्था में स्वप्नावस्था के समस्त भाव मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार परमार्थावस्था में जाग्रत के समस्त अनुभव मिथ्या सिद्ध होते हैं।

गौडपादाचार्य के दार्शनिक सिद्धांत में परवर्ती आचार्य शंकर के अद्वैतवाद की पुष्ट पृष्ठभूमि मिलती है। यह उल्लेखनीय है कि जहाँ शंकराचार्य ने माया का व्याख्यात्मक दृष्टि से सत् कहा है वहाँ आचार्य गौडपाद ने माया को स्वप्न सद्बत कहा है।

गौतम (सं० ले०) [स्थिति-काल—250 ई०]

डा० सतीशचंद्र विद्याभूषण ने गौतम का स्थिति-काल 550 ई० माना है। ज्योतिषकर तथा वात्स्यायन (दे०) ने इन्हें अक्षपाद नाम से पुकारा है। किंतु श्रीहर्ष (दे०) के समय में इनका गौतम या गौतम नाम प्रख्यात ही चला था। 'न्यायसूत्र' गौतम का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 'न्यायसूत्र' में कुल पांच अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में दो-दो आह्निक हैं। 'न्यायसूत्र' में 533 सूत्र हैं।

गौतम ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द—ये चार प्रमाण माने हैं। इसके अतिरिक्त मन, आत्मा, इंद्रिय, शरीर, अर्थ, बुद्धि, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख तथा अवर्ण—ये प्रमेय हैं। गौतम पुनर्जन्म एवं परलोक भावना में भी विश्वास रखते थे। मृत्यु के पश्चात् आत्मा लोकांतर में जाता है, यह सिद्धांत गौतम ने स्वीकार किया है। कर्मफल के संबंध में गौतम का विचार है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं, अपितु कालांतर में होता है। कर्मों के आधार पर ही धर्म एवं अधर्म का निर्माण होता है। मुक्ति के संबंध में गौतम का मौलिक विचार है कि दुःखाभाव ही मुक्ति है। गौतम का कथन है कि मिथ्याज्ञान के नाश से राग, द्वेष और मोह का, रागद्वेषादि के नाश से धर्म-अधर्म का, धर्माधर्म के नाश से जन्म-मरण का और जन्म-मरण की समस्या से छुटकारा पाने पर समस्त दुःखों का नाश हो जाता है। इस दुःख का नाश होने पर ही अवर्ण या मुक्ति की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्धिवादी न्यायशास्त्र के प्रतिपादक आचार्य कहे जा सकते हैं।

गौरना (ले० ले०) [समय—पंद्रहवीं शती]

ये पञ्चनायक राजाओं के राजकीर्ति नामक राज्य में रहते थे। कवि सार्वभौम श्रीनाथ (दे०) और गौरना दोनों समसामयिक थे। ये संस्कृत और तेलुगु के बड़े विद्वान तथा सरस कवि थे, ये बड़े शिवभक्त थे। और श्रीशैल के मल्लिकार्जुन इनके उपास्य देवता थे। इनकी रचनाएँ हैं : 'नवनाथचरित्र', 'हरिश्चंद्रोपाख्यानम्' (दे०), और 'सदाश-दीपिका'। इनमें प्रथम दोनों रचनाएँ 'द्विपदा' नामक देशी छंद में लिखे गए काव्य हैं। नौ सिद्ध पुरुषों की कहानियों से युक्त 'नवनाथचरित्र' मल्लिकार्जुन को समर्पित किया गया है। इन्होंने संस्कृत के स्कंद तथा मार्कंडेय पुराणों से हरिश्चंद्र की कथा लेकर एक स्वतंत्र काव्य की रचना की थी। तेलुगु में हरिश्चंद्र-कथा को स्वतंत्र काव्य के रूप में

लिखने वालों में ये ही प्रथम थे। इनकी रचना की सरसता से आकृष्ट होकर बाद में संकर कवि तथा शरभ कवि ने इसी कथा को लेकर पद्मकाव्य लिखे थे। हरिश्चंद्र की कथा अत्यंत प्रचलित है। पर गौरना का प्रस्तुत काव्य कुछ अपनी ही विशेषता रखने वाला है। इसकी भाषा मुहावरेदार, सरस तथा कोमल है। वर्णन सहज और सुंदर हैं, रस-पोषण तथा चरित्र-चित्रण मार्मिक हैं और छंद तथा शैली मधुर और प्रबल्युक्त हैं। उचित नामों में कहीं-कहीं हास्य रस का भी सन्निवेश पाया जाता है। 'नवनाथचरित्र' में बंचक पुरोहित की कथा और 'हरिश्चंद्रोपाख्यानम्' में कलहकंठी तथा कालकौशिक की कथा इसके अच्छे उदाहरण हैं। कथन रस के चित्रण में ये भवभूति (दे०) से समानता रखते हैं। प्रधानतः इन्हें आंध्र-साहित्य के श्रेष्ठ कवियों के अंतर्गत स्थान देने वाला काव्य 'हरिश्चंद्रोपाख्यानम्' ही है। तेलुगु में जैसे पद्मवद, पद्मवद तथा चम्पूवद साहित्य है वैसे ही 'द्विपदा' नामक देशी छंद में लिखा गया विस्तृत साहित्य भी एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित होता आया है। संबंध में कहा जा सकता है कि तेलुगु-साहित्य के अंतर्गत हरिश्चंद्र की कथा की अथवा द्विपदा-साहित्य की प्रशस्ति के लिए गौरना और उनका 'हरिश्चंद्रोपाख्यानम्' साधारस्तंभ रहे हैं।

गौरा (हि० १७०)

यह अक्षय (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यास 'नदी के द्वीप' (दे०) की उत्प्रेक्षणीय चरित्र-मुष्टि है। आभूषणों से रहित अपने शरीर पर बहुत छोटे-छोटे दूतों वाली बिबन सफेद साड़ी की पहने हुए तपस्विनी-सी प्रतीत होने वाली, ईर्ष्या-द्वेष से संबंधा परे, अपने प्रेमी के प्रति मनसा-वाचा-कर्मशा समर्पण की भावना से संबंधा परिपूर्ण, अत्यंत प्राणावादी, मेधावी, विनीत, सहिष्णु, स्वाधीनचिंतिका, सहज स्नेह, अनुराग एवं सद्गुणों की साकार प्रतिमा गौरा के माध्यम से उपन्यासकार ने एक ऐसे चरित्र का निर्माण किया है जो न केवल अपने पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करने में पूर्णतः सफल है अपितु उपन्यास के अन्त्य को प्रमुख पात्रों—रेखा तथा मूवन (दे०) के चरित्र को उभारने में भी पूर्णतः सहायक है।

ग्रामगीतिका (घं० ४०)

वैगता लोक साहित्य के अंतर्गत 'ग्रामगीतिका' का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामगीतिका से तात्पर्य है आध्यात्म-

मूलक लोकगीति जिसका स्थान निरक्षर सगाज के मौखिक साहित्य के रूप में है। मध्ययुग में रचित बँगला ग्राम-गीतिका का जो संग्रह अभी तक प्रकाशित हुआ है उसके तीन भाग हैं—नाथ-गीतिका, मैमनसिंह-गीतिका (दे० पूर्व-बंग-गीतिका) तथा पूर्व-बंग-गीतिका (दे०)। नाथ-गीतिका में मूल रूप से नाथ गुरुओं की श्रुतीकृत साधना-भजन की कहानी के साथ-साथ तन्त्र राजपुत्र गोपीचन्द्र के सन्यास लेने की कहानी वर्णित है। प्रथमोक्त विषय को लेकर जो गीतिकाएँ अभी तक प्रकाशित हुई हैं वे 'गोरक्ष विजय' (दे०), 'मौन चेतन' नाम से प्रसिद्ध हैं एवं दूसरे विषय को लेकर जो गीतिकाएँ प्रकाशित हुई हैं वे 'माणिकचन्द्र राजार गान', 'गोविन्दचन्द्र गीत', 'मयनामतीर गान' (दे०), 'गोविन्दचन्द्र गान', 'गोपीचन्द्र सन्यास' आदि नाम से परिचित हैं। नाथ-गीतिकाओं में सामयिक समाज का चित्र स्पष्ट नहीं है। इसके चरित्र गोरक्षनाथ, मौननाथ, शिव, चंडी, योगिनी, मंगला-कमला आदि यथार्थ जगत् के वासी प्रतीत नहीं होते। नाथ-गीतिका में वर्णित सामाजिक शुचि एवं सयम का उल्लेख अन्याय गीतिकाओं में नहीं है यद्यपि मैमनसिंह या पूर्वबंग-गीतिका की समाज-धर्म-निरपेक्षता नाथ-गीतिका में नहीं है। नाथ-गीतिका एक विशिष्ट संप्रदाय के उच्च नैतिक आदर्श की अभिव्यक्ति है। नाथ-गीतिकाओं का प्रचार उत्तर-बंग में ही अधिक हुआ है जहाँ यह 'पुगीयात्रा' के नाम से प्रसिद्ध है। रंगपुर जिले के मुसलमान किसानों के मुँह से इसका गायन सुनकर प्रियर्सन ने 1878 ई० में 'माणिकचन्द्र राजार गान' के नाम से 'एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका' में इसे प्रकाशित किया था। बाद में इसके और भी बहुत-से पाठ संगृहीत हुए।

ग्रामायण (क० ७०)

यह रावबहादुर कुलकर्णी जी का लिखा एक बृहत् यथार्थवादी उपन्यास है। गोदान (दे०) के बाद कदाचित् भारतीय साहित्य में यही एक उपन्यास है जिसमें ग्रामीणों के शोषण का तन एवं वरुण चित्रण है। इस उपन्यास का कोई नायक नहीं है। गाँव 'पादलूठी' ही इसका नायक है। सामंतवाद के चगुल से अभी गाँव मुक्त नहीं थे। यह गाँव किसी ज़मींदार के अधीन था। ज़मींदार के अधिकारी, सरकारी अमले, फौजदार, नुसकर्णी आदि गाँव का शोषण करते हैं तो मठाधिपति पददय्या एक अवोष कन्या चिमणा का कौमार्य भग करता है। उसके भूडों द्वारा गाँव के भले मानस सताए जाते हैं। उनसे बदला लेने का प्रयत्न होता

है। अतः में अमानुषिक हत्या, फौजदारी, अकाल आदि के चगुल में फँसकर नदन सा गाँव उजड़ जाता है। गाँव के नाश में बाहरी लोगो की अपेक्षा गाँव के लोगो का हाथ ही विशेष है। दुष्ट व्यक्तियों एवं शक्तियों के कारण हमारी ग्रामीण सस्त्विति किस तरह ह्रासोमुख हो रही है, धर्म पर जोड़ने के बदले कैसे तोड़ रहा है—इन सब का अतीव मार्मिक चित्रण इसमें है। लेखक अतः प्रेमचंद (दे०) की भाँति एक आदर्श की भाँकी प्रस्तुत करता है। समाधान ऊपर से थोपा लगता है किंतु उपन्यास की विस्तृत पटभूमि में यह बहुत गौण है। उच्चवर्गीय, मध्य एवं निम्न-मध्यवर्गीय ग्रामीण जनता के बड़े यथार्थ प्रभावशाली चित्र इसमें उपलब्ध है।

ग्राम्या (हि० ७०) [प्रकाशन-वर्ष—1940 ई०]

इस रचना में प्रगतिवादी (दे० प्रगतिवाद) पत (दे०) ने ग्राम-जीवन का चित्रण बौद्धिक सहानुभूति के साथ किया है। दृश्याकन सखिष्ट और व्यक्ति-चित्र प्रबल हैं, किंतु बौद्धिक विवेचना के कारण 'द्रष्टा और दृश्य के बीच एक विशेष अंतर सदैव बना रहा है।' फिर भी यहाँ हार्दिकता का निवात अभाव नहीं है। कुछ प्रकृति-चित्र तो पूर्वकालीन रचनाओं की तुलना में भी निश्चय ही समृद्ध हैं। शैली की व्यंग्यात्मकता और भाषा की सरल एवं सगन्त गति कृतिकार की नवीन कलात्मक उपलब्धियाँ हैं।

प्रियर्सन [जन्म—1851 ई०, मृत्यु—1941 ई०]

पूरा नाम जॉर्ज अब्राहम प्रियर्सन। जन्म आयर-लैंड। 1871 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की तथा बंगाल में नियुक्त हुए। 1882 से 87 तक इन्होंने अपना 'सेवन ग्राम्स ऑफ द डायलेक्ट्स एंड सब-डायलेक्ट्स ऑफ द बिहारी लेन्गेज' प्रकाशित किया। इसके बाद ही इन्होंने भारत की सभी भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियाँ तथा उप-बोलियों का सर्वेक्षण प्रारंभ किया जो 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया' नाम से 11 खंडों-खंडों जिल्दों में (1894-1927) प्रकाशित हुआ। आज तक किसी भी देश की सारी भाषाओं पर इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। इसमें भाषाओं और बोलियों आदि का सक्षिप्त व्याकरण देने के साथ-साथ प्रत्येक के नमूने तथा मानचित्र भी दिए गए हैं। भारतीय भाषाओं और बोलियों आदि के सीमा-निर्धारण का भी प्रथम प्रयास इसी में है, जो कुछ अपवादों को छोड़कर आज तक भी प्रामाणिक है। इनका विस्तृत कार्य कोई

एक व्यक्ति नहीं कर सकता था, अतः ग्रियर्सन को इसके अन्य अनेक लोगों की सहायता लेनी पड़ी। इसी कारण इसमें यत्र-तत्र कुछ कमियाँ भी हैं किंतु इनसे इस ऐतिहासिक ग्रंथ का महत्व कम नहीं होता। संस्कृत, प्राकृत तथा आधुनिक भाषाओं एवं लिपियों पर आगने लगभग 200 खोजपूर्ण तथा वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए थे। आपकी भाषाविज्ञान-विषयक ग्रन्थ मुख्य कृतियाँ हैं : 'बिहारी का तुलनात्मक कोश' (हान्ते के साथ 1889, अपूर्ण) 'पिञ्जान लेखेज' (1906), 'ए मैन्युअल ऑफ़ कस्मीरी लेखेज' (1911), 'कस्मीरी कोश' (4 खंडों में 1916-32)।

ग्याल (हि० ले०) [जन्म—1792 ई०; मृत्यु—1867 ई०]

ये वृन्दावन-निवासी सेवाराम बंदीजन के पुत्र थे। इनके ग्रंथ 'रसिकानंद' में इनके पिता का नाम गुरली-धर राव मिलता है। ये फरहड़ स्वभाव के थे। ग्याल के छोटे-बड़े सब मिलाकर 50 ग्रंथ बतलाए जाते हैं, किंतु 'रसरंग', 'अलंकार भ्रम भंजन', 'कविदर्वण', 'प्रस्तार प्रकाश', 'रसिकानंद' तथा 'कृष्णाष्टक' मुख्य हैं। 'रसरंग' के दोहों में रस-रसांगों के लक्षण तथा 'अलंकार भ्रम भंजन' में अलंकारों का विवेचन है। 'प्रस्तार प्रकाश' में पिगल-निरूपण तथा 'कविदर्वण' रीति ग्रंथ है। इनकी कविता में भोगविलास की वस्तुओं के परिगणन, पद्मकृतु-वर्णन तथा शृंगारोद्दीपक कृतु-वर्णन से एक प्रकार की श्रवणमायिकता आ गई है। रसरसांग-विवेचन में इन्हें देव (दे०) श्रीर पद्माकर (दे०) की कौटि में नहीं बिठाया जा सकता, पर पद्मकृतु-वर्णन में सेनापति (दे०) के अलावा ये अपना सानी नहीं रखते हैं।

घत्ता (अप० पारि०)

घत्ता अपभ्रंश का प्रिय छंद है। इस छंद का प्रयोग कड़वक (दे०) के आरंभ में श्रीर अंत में किया जाता है। आरंभ में प्रयुक्त छंद ध्रुवा, ध्रुवक, 'घत्ता' कहलाता है। कड़वक की समाप्ति सूचित करने वाले या दो कड़वकों के विभेदक छंद को घत्ता कहते हैं। घत्ता में 31 मात्राएँ होती हैं। 10 और 8 पर गति होती है। द्विपदी, चतुष्पदी और पटुपदी रूप में इसका प्रयोग किया गया है। हेमचंद्र (दे०) ने 31 मात्राओं के इस छंद का नाम छट्टणिवा (छर्दनिवा) दिया है। अपभ्रंश-काव्य में कड़वक के अंत में घत्ता का प्रयोग अतीव आवश्यक है। घत्ता का प्रयोग

दोहा छंद के समान दो पंक्तियों में होता है। घत्ता मात्रिक अर्धसम छंद है, इसके विषम चरणों में 18 और सम चरणों में 13 मात्राएँ होती हैं। लक्षणकार घत्ता के स्वरूप के विषय में बहुत स्पष्ट नहीं हैं। वस्तुतः कड़वक के अंत में प्रयुक्त होने वाले किसी भी छंद को घत्ता कहा जा सकता है।

अपभ्रंश की कड़वक के अंत में घत्ता देने की परंपरा हिंदी-साहित्य में भी दृष्टिगत होती है। वहाँ कुछ चौपाइयों के बाद दोहों का प्रयोग हुआ है। तुलसी के 'रामचरितमानस' (दे०) श्रीर जायसी के 'पद्मावत' (दे०) में यह परंपरा सुरक्षित रही है।

घनादा (धगादार गल्प) (बे० पा०)

प्रेमेश मित्र के घनादा केवल किगोर-वित में नहीं, बड़ों के निकट भी सकोतुक विस्मय के आधार हैं। परशुराम (दे०) के विरिचिवादा (दे०) की तरह इनकी उम्र का भी कोई ठीक-ठिकाना नहीं। इसीलिए कदाचित् इस ग्रंथमाला के अन्यतम ग्रंथ का सार्वक नामकरण हुआ है 'घनादा चतुर्मुख'। उम्र की जिस प्रकार कोई सीमा नहीं उसी प्रकार इनके अनुभवों का भाँडार भी असीमा के रत्नों से भरा हुआ गोपन गुफा से कम रहस्यपूर्ण नहीं। अतीवाचा के आश्चर्यजनक दिये का सृष्टिकर्ता शायद घनादा के नतवार के डिव्वे में बंद है। तेरह नंबर बनगाली नस्कर लेन की तीसरी मंजिल के कोठे में घनादा का एकाधिपत्य एवं उनके कथामृत-पान की छद्म व्याकुलता की आधार चारमूर्ति बंगाली पाठक के लिए बहुत ही परिचित एवं प्रियजन है। दर्शन, साहित्य, शिल्प, विज्ञान, भूगोल, प्राणितत्व आदि सब विषयों में ही घनादा चतुर्मुख है। उसकी कल्प-कहानियों की ग्राहीनता पग-पग पर स्पष्ट होती है, फिर भी उसके थोटा धनजान बनकर उसके सरस-कौतुक का उपभोग करते हैं एवं पाठक-समाज भी उस रस-भोग में पीछे नहीं रहता।

घनानंद (हि० ले०) [जन्म—1673 ई०; मृत्यु—1739 ई०]

ये रीतिकालीन कवि हैं। इनके जीवन-चरित्र का व्यवस्थित वर्णन कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। ग्रियर्सन (दे०) ने इन्हें जाति का कपस्थ और बहादुरगढ़ का गौरमुखी बतलाया है। नादिरशाह के आक्रमण के समय

जब सखीभाव (दे० सखी सप्रदाय) से ये कृष्ण की उपासना कर रहे थे, तब नादिरशाह के सिपाहियों ने तलवार से इनकी हत्या कर दी थी। इनके काव्य में प्रेम के उच्छ्वसित निर्बाध भावों की अभिव्यक्ति बड़ी सहज और विमल है। ये मुहम्मदशाह के दरबार में सुजान नामक नर्तकी (वैष्णवा) में अनुरक्त थे। दरबार से निष्कासन मिलने पर ये वृन्दावन आए थे और भक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुँच कर इन्होंने सुजान का रूपान्तरण कृष्ण में कर डाला था। इन्होंने सुजान का ग्रध्यात्मिकरण करके उसमें भगवान के माना रूपों के दर्शन किए हैं। इनके नाम से 'सुजान हित' (दे०), 'वियोगवेल', 'विरह सीता', 'इकलता', 'यमुना-यश', 'प्रीतिपावस' तथा 'प्रेमपत्रिका' आदि ग्रन्थ कहे जाते हैं।

भारतेंदु (दे०), रत्नाकर (दे०), काशी प्रसाद जयसवाल, शम्भुप्रसाद बहुगुणा आदि ने इनकी रचनाओं के संग्रह प्रकाशित कराए हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'घनानन्द' नामक प्रयागली में इनके छोटे-बड़े लगभग तीन दर्जनों ग्रन्थों का 'ग्रामाणिद' संग्रह प्रकाशित कराया है। शुक्ल जी (दे० शुक्ल, रामचन्द्र) ने कवि को रोमांटिक धारा का श्रेष्ठ कवि माना है। इनकी व्रजभाषा सजीव, लाक्षणिकता तथा व्यञ्जना-प्रचुर एवं व्याकरण सम्मत है। कवि ध्वन्यात्मक शब्दों के प्रयोग में पटु है। उदारतावादी नीति के आधार पर कवि ने फारसी साहित्य से भी भाव ग्रहण किया है। 'रीतिमुक्त' (दे० रीतिमुक्त काव्य) कवियों में घनानन्द का स्थान विवाद से परे है और इसका श्रेय इनकी उन्मुक्त भावनाभिव्यक्ति तथा सहज, सरल, व्यञ्जनापूर्ण भाषा को दिया जा सकता है।

घाटे, विट्ठलराव वसन्तरेम (म० ले०) [जन्म—1895 ई०]

ये पूना स्कूल में अध्यापक एवं शिक्षणाधिकारी रहें हैं।

वि० दे० घाटे 'रविकिरणमण्डल' के सदस्य कवि हैं। भाष्यराव पटवर्धन तथा घाटे ने मिलकर 'मधुमाधव' नामक काव्य संग्रह प्रकाशित कराया था। 'रविकिरणमण्डल' द्वारा प्रकाशित की गई 'विरण शलाका' पत्रिका में भी घाटे की कविताएँ थीं। इनकी कुल मिलाकर लगभग 25 कविताएँ हैं। इनमें से कुछ प्रेमगीत हैं और कुछ राष्ट्राभिमान की कविताएँ हैं जिनमें 'आई' 'मातृभूमि विषय' कविता स्मरणीय हैं।

इन्होंने ससित निबन्ध-लेखन के द्वारा गद्य-

लेखन में भी रयाति प्राप्त की है। 'पाठ्ये हिरवी मने' नामक इनका लघु निबन्ध-संग्रह है, और 'काही म्हातारे व एक म्हातारी' रेखाचित्रों का संकलन है जिसमें जीवन में संपर्क में आए व्यक्तियों के शब्द चित्र हैं।

घुडिराज (म० पा०)

रामगणेश गडकरी (दे०) के समीत 'भाव-बधन' नाटक का यह पात्र आदर्श पिता का प्रतिनिधित्व करता है। अपनी सहज एवं उदार प्रवृत्ति के कारण वह अपने प्रति किए गए पड़्यों से सर्वथा अनभिज्ञ रहता है। अपने प्रयत्नशील विचारों के कारण ही घनश्याम द्वारा अपनी पुत्री मालती के विवाह का प्रस्ताव सुनकर यह मालती की सम्मति लेना आवश्यक समझता है। घनश्याम और इसका भतीजा दोनों इसकी सरलता का अनुचित लाभ उठाते हैं ता भी इसकी सहज मानवीय भावनाएँ बाधित नहीं हो पाई हैं। तभी तो यह घनश्याम के पड़्यों का मडाफोड होने पर उसे पुलिस से बचा लेता है। कष्टमय जीवन ने इसके व्यक्तित्व को अत्यधिक भास्वर बना दिया है। मधुर-तिक्त जीवनानुभव एवं वात्सल्यपूर्ण पितृद्वन्द्व की उदारता के कारण घुडिराज का चरित्र अपनी सहजता एवं सरलता के कारण मराठी नाट्य-जगत की अनूठी परिकल्पना है।

धूमण, कपूर सिंह (प० ले०) [जन्म—1927 ई०]

आधुनिक पंजाबी नाट्य लेखन और रंगमंचीय गतिविधि को नई दिशा देने वालों में कपूर सिंह धूमण का नाम सर्वोपरि है। ससित, तनावपूर्ण कथानक तथा तीक्ष्ण चुभती भाषा में सवाद योजना धूमण के नाटकों के दो सशक्त पक्ष हैं। 'धूमण ने नाटक लिखे हैं, रंगमंच पर उनका निर्देशन किया है और प्रत्येक नाटक में स्वयं किसी-न-किसी प्रमुख पात्र का अभिनय किया है। आधुनिक पश्चिमी रंगमंच की नई प्रवृत्तियों से वे प्रभावित हैं। इनका प्रभाव उनके नाटकों में जगह-जगह पर मिल जाता है। कुछ प्रसिद्ध नाटकों के नाम इस प्रकार हैं 'सुतलीघर', 'अतीत के परछाये', 'वृक्षारत', 'वधमती', 'अनहोनी'।

आजकल आप भाषा विभाग पंजाब में सहायक निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

धूरणीया पृथिवीर बेंका पथ (अ० क०) [रचना-काल अज्ञात; लेखक : उमाकांत शर्मा (दे०)]

इस कहानी-संग्रह की कहानियों में 'दार्शनिक' चिन्तन अधिक है जो साहित्यिक सौंदर्य को मलिन कर देता है। स्थान-स्थान पर यौन-आकर्षण के चित्र हैं, किंतु ये पात्रों के संस्कारों को परामृत नहीं कर सके हैं। इनके नारी-चरित्र युक्तिवादी हैं। भाषा धीरे भाषों के क्षेत्र में संघम है।

घोष, अश्विनी कुमार (३० जे०) [जन्म—1892 ई०; मृत्यु—1962 ई०]

अश्विनी कुमार घोष उड़िया नाट्य साहित्य के द्वितीय उत्थान (1920-45 ई०) के अग्रगण्य नाटककार हैं। प्रसिद्ध नाटककार रामसंकर राय (दे०) इनके नाना थे। 'रामसंकर' के अग्रज श्री गौरीसंकर भी लब्धप्रसिद्ध साहित्यिक थे। अपने पिता अक्षय कुमार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इनका अधिकतर समय माता सुंदरमणि के साथ नमिहास में बीता था। फलतः दोनों नानाओं की नाट्य एवं साहित्यिक प्रतिभा का प्रभाव इनके बाल-मन पर पड़ना स्वाभाविक था। रेवेन्सा कालेज, कटक से एफ० ए० पास करने के बाद इन्होंने कलकत्ता विश्व-विद्यालय में बी० ए० में नाम लिखा लिया था, पर पिता की आर्थिक स्थिति के कारण इन्हें अध्ययन स्थगित कर जीवन-संश्रम में प्रवेश करना पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा तथा बाद में अंग्रेजी साहित्य का गंभीर अध्ययन करने के कारण पश्चिमी नाट्य शैली का सुस्पष्ट प्रभाव इनके नाटकों में दिखाई पड़ता है।

इनका प्रथम नाटक 'भीष्म' 1911 ई० में प्रकाशित हुआ था। इनके नाटकों को पौराणिक, ऐतिहासिक, भक्ति-रसात्मक तथा सामाजिक, इन चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। घोष ने आधुनिक उड़िया रंगमंच पर गद्य को सुप्रतिष्ठित किया। 'कोणार्क' इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इन्होंने छोटे-बड़े तीस नाटकों की रचना की है। इनका 'आर्ट थियेटर्स' से घनिष्ठ संबंध था। फलतः इनके नाटकों में रंगमंचीय कला मिलती है, यद्यपि वह इनके नाटकों की सीमा भी बन गई है।

घोष, संतोषकुमार (बं० जे०)

एरा युग के विलुप्त आधुनिक कथाकार संतोष-

कुमार, घोष आधुनिक जीवन की नाना जटिलताओं के अन्वेषी हैं। निर्माह वैज्ञानिक या निरासक्त दार्शनिक की तरह इन्होंने मध्यमि-समाज के मार्ग एवं अस्तित्व का व्यवच्छेद किया है। इनके प्रारंभिक उपन्यासों में बहुचर्चित 'किन्तु बोयालार गलि' से इन्हें जनप्रियता का स्थायी प्राप्त हुआ था। इनके आधुनिक उपन्यासों में 'मुंछेर रेखा', 'जलदागी', 'त्रिनयन', 'स्वर्गनायक', 'शेष नमस्कार' आदि उल्लेखनीय हैं। इन उपन्यासों में इनका स्वकीय शिल्प-विचार, जीवन-दृष्टि, अस्तित्व का अन्वेषण तथा शिल्प-रीति का अभिनवत्व आकर्षक है। 'स्वर्गनायक' में आज के बिभ्रंत, प्रस्थिर मनुष्य का आत्मोद्घाटन हुआ है। द्यूयता एवं अधकार, व्यर्थता एवं निराशा में भी जीवन के प्रति लेखक का प्रेम है।

संतोष बाबू की कहानियों में समाज-सचेतनता है। निर्भय हृदय-विस्लेषण के द्वारा इन्होंने समाज-जिज्ञासा के नाना पहलुओं का उद्घाटन किया है। 'शोक', 'एकमेव', 'शनि', 'कानाकड़ि', 'घात्री', 'दिनपंजि' आदि कहानियों में तीक्ष्ण वेत्तरी की सहृदयता से समाज के पतों को उपाड़ कर रख दिया गया है। तीक्ष्ण पर्यवेक्षण-शक्ति, समाज-सचेतन सहानुभूति, यथार्थ जीवन की दुःख-ध्व्या, मूल्यबोध की परिवर्तनशीलता, निरसंगता की वेदना को इन्होंने अपनी कहानियों में अत्यन्तसाधारण ढंग से रूपान्वित किया है। इनकी कहानियों में आत्मजीवनी का स्वर ही प्रधान है।

घोष, सुबोध (बं० जे०) [जन्म—1909 ई०]

सार्थक कहानीकार के रूप में आधुनिक बंगला साहित्य-क्षेत्र में सुबोध घोष का नाम विशेष उल्लेख के योग्य है। जीवन के नाना वैचित्र्यों को अद्भुत चारित्र्य के साथ एवं कलात्मक ढंग से प्रकट कर इन्होंने अपने स्वातंत्र्य एवं वैविध्य को प्रकट किया है। इनके कहानी-संग्रहों में 'फसिल' (1944), 'परचुरामेर कुटारा' (1942), 'शुक्तामिसारा' (1954), 'जनुग्रह', 'मनप्रमर', 'शिर-बिजुरी' आदि में कल्पना की मौलिकता, आत्मोचना का विस्मयकर वैचित्र्य एवं निर्माह यथार्थ-दृष्टि पाठकों को अभिभूत कर लेती है। इनकी पहली कहानी 'म्यांगिक' (1940) एवं दूसरी कहानी 'फसिल' बंगला साहित्य की विस्मयकारी सृष्टि है। इसके उपरान्त 'बुंदरम', 'जनुग्रह', 'गरत ग्रमिय भेल' आदि कहानियों की रचना कर इन्होंने अम्लान रूपाति प्राप्त की है। वैपरीत्यों का स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष संघर्ष इनकी कहानियों की मौलिक विशेषता है।

‘कसित’ कहानी में श्रेणी द्वंद, ‘सुदरम्’ में नैनिता के साथ उच्छ्वलता का द्वंद, ‘अयानिक’ में यात्रिकता के साथ मानवीय बोध का द्वंद, ‘गरल अभिय भेल’ में ढलते यौवन के साथ यौन-आकांक्षा का द्वंद प्रबल हुआ है—यद्यपि इस द्वंद-समय के माध्यम से इन्होंने जहाँ निर्मोह यथार्थ दृष्टि का परिचय दिया है वहाँ कहीं कहीं रोमानी मनोभाव की भी व्यंजना हुई है।

सुबोध घोष के प्रारम्भिक उपन्यास ‘तिलाजलि’ (1944) एवं ‘गणोत्रो’ (1947) में राजनीतिक आंदोलन एवं हृदय-द्वंद का समन्वय किया गया है जिसमें इनकी सार्यकता बहुत अधिक प्रबल नहीं हुई है। परंतु परवर्ती उपन्यास ‘त्रियामा’ एक सांकेतिक रूपकाभरी सफल उपन्यास है। इनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास ‘शतक्रिया’ (1958) में रूपक-प्रयोग एवं उन्नततर कला-रीति का सुंदर निदर्शन मिलता है। पात्रों के स्वरूप के उद्घाटक एवं प्रकृति के निरूप परिचय के वाहन के रूप में रूपक का प्रयोग हुआ है। सुबोध घोष नि सदेह एक शक्तिशाली लेखक है।

चङ्डपुपा कृष्ण पिळ्ळा (मल० ले०) [जन्म—1911 ई०, मृत्यु—1948 ई०]

मलयाळम के इस सर्वाधिक लोकप्रिय कवि का जीवन नैराश्य और आघातों का इतिहास है। इनके जीवन का प्रथम आघात इनके अस्तरंग मित्र और उदीयमान युवा-कवि इटप्पाळिळ राघवन् पिळ्ळा की आत्महत्या था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी इनको कभी कोई उचित नौकरी नहीं मिली। सैंतीस वर्ष की आयु में राज्यसभा से इनका देहांत हो गया।

चङ्डपुपा का प्रमुख काव्य ‘रमणन्’ (दे०) है। इटप्पाळिळ राघवन् पिळ्ळा (दे०) की दुरत प्रणय-कथा और आत्महत्या पर आधारित इस गोप शोक-गीति (pastoral elegy) ने अमृतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त की। ‘यवनिका’, ‘सुधागदा’, ‘वत्सला’, ‘मोहिनी’, ‘पाटुन् पिघाच’ आदि इनके अन्य खडकाव्य हैं। ‘वाणजली (दे०)’, ‘रक्त-‘पुण्ड्र’ (दे०)’, ‘स्पदिक्कुल अस्थिमाडव’, ‘नीरुन् तोच्चूळा’, ‘स्वराममुधा’ आदि में इनके गीत सम्बूहीत हैं। ‘कलितोपि’ इनका उपन्यास है।

चङ्डपुपा की कविता उनके सधर्ममय जीवन की अनुभूतियों का प्रतिबिम्ब है। वे विपादात्मक प्रेमकाव्य के कवि हैं। इस छलनामय ससार में अपने निष्पट हृदय को ही वे अपनी पराजय का हेतु मानते हैं। समाज के

अन्यायी और अत्याचारी के विरुद्ध उन्होंने क्रांतिकारी कविताएँ भी लिखी हैं और स्पष्ट शब्दों में मासवाद का समर्थन किया है। परंतु मलयाळम के प्रमुख प्रगतिवादी कवि होते हुए भी अपनी कविताओं की मूल प्रवृत्तियों के अंतिम विश्लेषण में वे भावुक स्वच्छतावादी कवि ही माने जाते हैं और माने जाएंगे।

कविता की भाषा और शैली को भी उन्होंने नया रूप दिया है। पुराने गीतात्मक द्रविड छंदों के प्रयोग में उनकी कविता को और लोकप्रिय बनाया है। कवित्रय द्वारा विकसित स्वच्छतावाद को एक नूतन और अधिक संवेदनशील धारातल पर प्रतिष्ठित करने वाले चङ्डपुपा का युगप्रवर्तक स्वरूप इस तथ्य से सिद्ध है कि आने वाले कई वर्षों तक नए कवि उनकी शैली में रचना करते रहे।

चडशासन (क० पा०)

यह कवि जन्म (दे०) ‘अनन्तपुराण’ (दे०) की प्रासंगिक कथा का एक नायक है। वह अपने मित्र वसुपेण के घर उसका अतिथि बनकर जाता है। उसकी पत्नी सुनदा पर वह रीक जाता है और उसे घोड़े से हट ले जाता है। किंतु सुनदा परम साहसी है। वह इसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखती। अंत में वह जादूगरी से उसके पति का कटा सिर लाकर उसे दिखाता है। उसे देखकर वह तुरंत मर जाती है। किंतु चडशासन का मोह मीत से भी छूटता नहीं। वह उसके साथ अपने शरीर को जलवाकर सहगमन करता है। अपनी पत्नी की प्राप्ति के लिए सेना लेकर आया हुआ वसुपेण यह जानकर बैरागी हो जाता है। चडशासन अनुभयनिष्ठ रति ना, धर्म-विषय प्रेम या काम का अत्यंत दारुण चरित्र है। उसे केवल कामी कह कर ठुकराया नहीं जा सकता। उसका प्रेम सबकुछ जलकट है। काम की प्रचंड शक्ति के सामने मनुष्य कितना कमजोर हो जाता है इसका दारुण चित्र यहाँ प्रस्तुत है। जन्म में उसे ‘विधि-विस्तास’ कहा है। इस दृष्टि से वह विधि के हाथ में फँसे एक कारुणिक नायक (tragic hero) के रूप में आता है। उसका यह चरित्र असामान्य मनोविज्ञान की वस्तु है। पुरे कन्नड साहित्य में ऐसा दूसरा चरित्र दुर्लभ है।

चडालिका (वै० क०) [रचना-काल—1933 ई०]

बौद्ध जातक-कथा के अनन्य प्रसंग को रवींद्र (दे० ठाकुर) ने मनोवैज्ञानिक धारातल पर प्रस्तुत कर सकल

नाटकीय रूप प्रदान किया है। समाज द्वारा अपमानित तथा जाति द्वारा उपेक्षित चंडालिका का सामु आनंद के संसर्ग से एक तरह से पुनर्जन्म होता है। उसमें आत्म-हीनता की ग्रंथि दूर हो जाती है और संपूर्ण मानवीय भावना के साथ आत्म-विश्वास उत्पन्न होता है। आनंद उसके हृदय-परिवर्तन से अपरिचित रहता है। चंडालिका आनंद को पत्ने के लोभ में भाँ से सम्भोहन-व्यक्ति का प्रयोग करवाकर उसे बुला तो लेती है परंतु अपने सुधारक के निष्प्रभ तथा विकृत मुख को देखकर उसे अपनी स्वार्थ-वृत्ति पर श्लक्षित होती है। इस प्रकार रवींद्र ने मानवीय चेतना की जागृति के अनुकूल-प्रतिकूल प्रभाव का समी-विश्लेषण किया है। काव्यत्मकता अधिक होने के कारण इसका नाटकीय रूप प्रखर नहीं है।

चंडीचरण मुंशी (बं० ले०)

फ़ोर्ट विलियम कालेज के बंगला पंडितों में चंडीचरण मुंशी का भी उल्लेख किया जाता है। जन्म-समय का पता नहीं चलता है परंतु उनका देहांत 1808 ई० में हुआ था।

इन्होंने कादिरबख्श की फ़ारसी रचना 'तुति-नामा' का बंगला अनुवाद 'तोता इतिहास' (1805) के नाम से किया। पुस्तक इतनी जनप्रिय हुई कि इसके 12 संस्करण प्रकाशित हुए। इनमें से कई संस्करण संदन से प्रकाशित हुए। इन्होंने 'मभवद्गीता' का बंगला अनुवाद भी प्रकाशित किया।

इनकी रचना में आरंभ में फ़ारसी शब्दों का प्रभाव था परंतु बाद में संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट होने लगा। इनका 'तोता इतिहास' सरल है एवं पुनराव्यास होने पर भी इसमें रोचकता है। इनकी भाषा में गति है और बंगला गद्य को सरल गति प्रदान करने में इनकी देन महत्वपूर्ण है, मगर साथ ही यह भी कहना पड़ता है कि भाषा की सहज शैली पर लेखक का अधिकार नहीं था।

चंडीचरित (पं० क०)

'दत्तात्रय ग्रंथ' (दे०) में चंडी-विषयक तीन प्रबंध रचनाएँ हैं। इनमें दो रचनाओं की भाषा ब्रज और एक की पंजाबी है। हिंदी (ब्रज) रचनाएँ अपने आकार में पंजाबी रचना से बड़ी हैं। दोनों हिंदी-रचनाओं, 'चंडी-चरित' (उक्तिविलास) और 'चंडी-चरित' (द्वितीय) में

क्रमशः 233 एवं 262 छंद हैं। ये रचनाएँ मार्कण्डेयपुराण में अध्याय 81 से 93 तक वर्णित 'देवी-माहात्म्य' का स्वतंत्र अनुवाद हैं।

'चंडी-चरित' (उक्तिविलास) कवित्त-सर्वथा छंदों में लिखी गई अलंकार-प्रधान रचना है। यह रचना आठ अध्यायों में विभाजित है और इसमें महिमासुर, शुंभ-निशुंभ, घूस्त्रोचन, चंड और मुंड, स्वतवीज आदि दानवों से चंडी का युद्ध होता है और पंत में चंडी की विजय होती है। यह रचना उक्ति-वैविध्य का एक सुंदर उदाहरण है। 233 छंदों की इस रचना में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की संख्या 170-180 के लगभग है। सर्वथा इस रचना का प्रधान छंद है। कवि ने साधारणतः सर्वथे की प्रथम तीन पंक्तियों में एक दृश्य चित्रित किया है और चतुर्थ पंक्ति में सादृश्यमूलक अलंकार की सहायता से एक समानांतर दृश्य उपस्थित कर भाव को तीव्र किया है।

'चंडी-चरित' (द्वितीय) का कथाधार पहले 'चंडी-चरित' की भाँति ही है, परंतु उसकी काव्य-शैली सर्वथा भिन्न है। इस रचना में युद्ध की द्रुत, अतिद्रुत और अल्प-द्रुत गतियों को प्रस्तुत करने के लिए कवि ने छंद-वैविध्य और शीघ्र छंद-परिवर्तन का आश्रय लिया है। इस रचना में रसावल, भुवंगप्रपात, तोटक, कुलंक, बेसीबिदुष आदि 17 छंदों का प्रयोग हुआ है और 57 बार छंद-परिवर्तन किया गया है।

गुरु गोविंदसिंह (दे०) चरित 'चंडी-चरित' गद्यपि दुर्गा सप्तशती पर आधारित है परंतु उसकी भावना सर्वथा भिन्न है। दुर्गा की स्तुति एवं दुर्गा सप्तशती के निरूपित पठन एवं ध्वज से प्राप्त होने वाले माहात्म्य पर कवि का अधिक आग्रह नहीं है। वह इस बात को केवल यह कहकर समाप्त कर देता है—'जाहि नमित पड़े सुनिहे नर। सो निसर्ज करि ताहि दर्द है।'।

कवि द्वारा चंडी-चरितों की रचना का उद्देश्य भक्तों की संतुष्टि न होकर तत्कालीन परिस्थितियों में 'धर्मयुद्ध' के लिए सन्नद्ध हो रहे लोगों में वीर-भाव का उत्प्रेषण करना था। इसलिए, कवि ने इस रचना में चंडी की अलौकिकता को यथासक्ति बचाते हुए संपूर्ण वर्णन में तरक-लौकिक परिस्थितियों का परिप्रेक्ष्य बनाए रखा है।

चंडीदास (बं० ले०)

ये प्राचीन बंगला साहित्य के अत्यंत प्रसिद्ध

एव विवादास्पद कवि है। चड़ीदास, बड़ु चड़ीदास, द्विज चड़ीदास, दीन चड़ीदास आदि विभिन्न उपाधियों से अवृत्त होने के कारण ये बंगला विद्वानों के लिए समस्या बने हुए हैं।

‘श्रीकृष्ण-कीर्तन’ (दे०) के रचयिता चड़ीदास वासली देवी के सेवक थे। ‘श्रीकृष्ण-कीर्तन’ बंगला के प्राचीन ग्रंथों में से है किंतु उसके अनेक अंश प्रक्षिप्त हैं तथा अनेक गीत सुर्च का परिचय नहीं देते। ‘श्रीकृष्ण-कीर्तन’ माट्यगीति-काव्य है। इसके तीन पात्र हैं—कृष्ण, राधा और सखी (हूतो)। विद्वानों के अनुसार इसको पुत्तलिका नृत्य के लिए निर्मित किया गया था। ग्रंथ में अनेक अंश अश्लील हैं। अधिकांश ग्रंथ प्यार छंद में लिखा गया है। महाप्रभु चैतन्य ईश्वर-विरह से व्याकुल हो इनके पदों को सुनकर शांति-लाभ करते थे। ये पदकर्ता चड़ीदास ‘श्रीकृष्ण-कीर्तन’ के रचयिता से भिन्न हैं, यह कहना कठिन है। इनके पदों में मोहिनी सजित है तथा बगल के लोग गायत्री मंत्र के समान इनके गीतों का पाठ करते हैं।

चड़ीदास के पदों में प्रेम की विह्वलता, राधा का दुःख-निवेदन, कातर उक्तिर्वा, अश्रुपात आदि प्रसंगों का अनुपम वर्णन मिलता है। इनके अनेक पदों में अतीतिक प्रेम का संकेत है जो लौकिक प्रेम में मिल गया है तथा लौकिक प्रेम क्षण-क्षण पर जलौकिक प्रेम की ओर अप्रसर होता है। इनके पदों में साहित्यिक सौंदर्य का आभार नहीं है। पद अत्यंत मर्मस्पर्शी है। इनकी वाणी सहज, सरल और सुंदर है।

चड़ी दी वार (१० कु०)

गुरु गोविंदसिंह (दे०) द्वारा रचित ‘दशम ग्रंथ’ (दे०) में ‘चड़ी दी वार’ एक वीररसपूर्ण लघु पंजाबी कृति है। इस रचना में पंजाबी साहित्य के प्रसिद्ध काव्य रूप ‘वार’ (दे०) का प्रयोग किया गया है जिसे मुख्य रूप से किसी भी घोड़ा के वीरतापूर्ण कृत्यों के वर्णन के लिए व्यवहार में लाया जाता है।

‘चड़ी दी वार’ में कुल 55 छंद हैं। इन छंदों में महिषासुर, शुभ-निशुभ, घुमन्तोचन, चढ़ और मुड़, रत्तबीज आदि दानवों से चड़ी के युद्ध का वर्णन है।

पंजाबी साहित्य की यह प्रथम ‘वार’ है जिसकी नायिका एक स्त्री है। भगवती शक्ति-रूपा है और वह ‘वासपुरुष’ द्वारा दैत्यों का नाश करने के लिए उत्पन्न की

गई है—

‘तंहो दुरगा साजि कै, दैता दा नासु कराइआ।’

[तुमने (कालपुरष ने) दुरा की रचना करके दैत्यों का नाश करवाया।]

इसी के साथ ही ‘कालपुरष’ देवताओं का अभिमान नष्ट करने के लिए दैत्यों का निर्माण करता है—

‘अभिमान उत्तारन देवतिआ,

महिषासुर सुभ उपाइआ।’

गुरु गोविंदसिंह के ब्रजभाषा में लिखे इस विषय के काव्यों (दे० ‘चड़ी-चरित’) और ‘चड़ी दी वार’ में पूरी तरह कथा-साम्य है। ये सभी रचनाएँ ‘मार्कण्डेय-पुराण’ में वर्णित ‘माहात्म्य’ पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य सैनिकों में वीरभाव जाग्रत करना था।

चड़ीमगल (३० कु०)

‘मनसामगल’ (दे०) काव्य के उपरांत ‘चड़ीमगल’ बंगाल में सर्वाधिक प्रचारित काव्य है। ‘चड़ीमगल’ काव्य के श्रेष्ठतम कवि मुकुंदराम हैं, जो कविककण मुकुंदराम चक्रवर्ती (दे०) के नाम से सर्वाधिक परिचित हैं।

‘चड़ीमगल’ काव्य के तीन खंड हैं। पहला खंड है जिसमें सृष्टितत्त्व आदि की बणना के उपरांत इद्रपुत्र नीलाबर को मर्त्यलोक में भेजा जाता है। द्वितीय खंड में कालकेतु व्याध का उपाख्यान है एवं समाप्ति खंड में धनपति सोदागर की कहानी वर्णित है। इस काव्य में समसामयिक समान का अप्रत्यक्ष इतिहास काव्य की शिल्प-कला के साथ वर्णित है। ‘चड़ीमगल’ की ऐतिहासिकता के संबंध में आलोचक आस्थावान हैं। वर्धमान जिले के मंगल-कोट, कोग्राम आदि स्थानों में धनपति सोदागर एवं उनके पुत्र शीमत की वास्तव्यता की सभी स्वीकार करत हैं।

‘चड़ीमगल’ के सर्वश्रेष्ठ कवि मुकुंदराम हैं। मुकुंदराम आनंद के स्थान पर विरह के दक्ष बरि हैं। 1595 ई० में उन्होंने इस काव्य की रचना की थी। कविककण के काव्य में यथार्थानुमति एवं मानवता-बोध का जो अपूर्व परिचय मिलता है, वह मध्ययुगीन बंगला काव्य में विरल है। भारतचंद (दे०) के अतिरिक्त और किसी भी कवि के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती यद्यपि यथार्थानुमति एवं मानवता-बोध के क्षेत्र में मुकुंदराम अप्रतिद्वंद्वी हैं। मुकुंदराम ने कहानी-विधासत एवं चरित्र-कर्म में अपूर्व निपुणता का परिचय दिया है। मुकुंदराम

का पुराणीशील, उसकी पत्नी 'वान्यानी' मांडवत (दे०) आदि ज़रिफ़ सजीव हैं। बहुत-से आलोचक मुकुंदराम के काव्य को बंगला उपन्यास की पूर्वभूमिका के रूप में संवेदित करते हैं। दुःख के चित्रण में कवि दक्ष है परंतु अधुनीय के प्रांत से आलोक-शिक्षा की ओर चलना ही उनका उद्देश्य है। 'चंडीमंगल' काव्य के रचयिताओं की संख्या लगभग 19 है परंतु मुकुंदराम की काव्य-प्रतिभा के सम्मुख सभी म्लान हैं।

चंडेमदळे (क० क०)

यह कन्नड की प्रयोगवादी काव्यधारा के घुरंघर कवि श्री गोपालकृष्ण अडिग (दे०) की प्रतिनिधि कृति है। यह अडिगजी के नव्यकाव्य (प्रयोगवादी काव्य) का प्रथम संग्रह है। इसमें 'हिमगिरिय कंदर', 'गोदलपुर दीपावली' आदि लंबी कविताएँ हैं। काव्य-विबों से भरपूर इस कविता में जीवन की घमासता की मानसिक कूटा की अत्यंत सजीव अभिव्यक्ति है। एक वक्ता की मनःस्थिति, उसकी असहायता एवं निराशा आदि यहाँ अत्यंत नाटकीय ढंग से वर्णित हैं। वर्तमान जीवन के साथ पारंगती की पंचाग्नि-तपस्या, कामदहन आदि का संबंध जोड़कर जीव की असहायता की मार्मिक विकृति है, वैराग्य की आंतरिक पुकार का संकेत है 'हिमगिरि की कंदरा'। आंतरिक पुकार तथा दैहिक तप का संघर्ष यहाँ नाटकीय ढंग से वर्णित है। अतीत एवं वर्तमान को एक साथ रखकर उनका साधर्म्य एवं तारतम्य दिखाने का प्रयास किया गया है। 'गोदलपुर' या 'गडबडनगर' में कम्युनिस्ट, अधवा कोई सर्वाधिकारी राजनीतिक पद्धति हो, यदि वह समष्टि दृष्टि की घोषणा करते हुए व्यक्ति की कुचलने का प्रयास करेगी तो उसके परिणाम बहुत ही विकट होंगे—इसी तथ्य का प्रतिपादन है। इस काव्य के नायक के सिर को गोदला-सुर काटता है। इससे आसुरी वृत्ति के प्रभावोद्भिन्न का बोध होता है। व्यक्ति-स्वातंत्र्य तथा कलाकारों की वय-विकला को निर्मूल करने वाला भयंकर सन्निवेश यहाँ चित्रित है। ये सभी कविताएँ नाटकीय स्वभावों से भरी हुई हैं। ये कुछ पात्रों की कृष्टि करती हैं। इन पात्रों में दो विरोधी भावनाओं का अथवा विचारों का द्वंद्व छिड़ा रहता है। इस संग्रह में स्वच्छंद छंद का अत्यंत सफल प्रयोग हुआ है। भाषा में भी कवि ने अपनी प्रयोगवादी दृष्टि का परिचय दिया है। इसमें बंगेजी, उर्दू, फ़ारसी, संस्कृत आदि के शब्द प्रभूत मात्रा में आए हैं। अडिगजी की गैली

में विडंबना की प्रधानता है। उनके विषय उनकी बोद्धिकता के परिचायक हैं तो बोद्धिक अस्वस्थता एवं ज़रिफ़ता ने भी परिचायक बन सकते हैं। 'चंडेमदळे' कन्नड की एक आंतिकारी कृति है जिसने कन्नड साहित्य में नए आयाम खोल दिए हैं।

चंबनवाड़ी (पं० क०)

साता धनीराम चातरिक (दे०) का यह कविता-संग्रह 1931 ई० में प्रकाशित हुआ था। कवि ने संगृहीत कविताओं को 10 भागों में बांटा है जिनमें प्रमुख ये हैं: 'प्रापना', 'भक्ति', 'शैव बाण', 'राधा-संदेश', 'समान', 'वैशभक्ति', 'प्रकृति', 'साहित्य कुलवाड़ी' और 'कुटकर टोके'। इससे लगता है कि चातरिक जी की कविता में विषयबस्तु की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य है। पहले और दूसरे भाग की कविताओं में जहाँ कवि के विनीत और भयुर स्वभाव का पता चलता है वहाँ तीसरे भाग की कविताओं में उनके हृदय की प्रेम-वेदना का, कृष्ण-राधा और गोपियों के प्रेम-प्रसंगों के माध्यम से, मार्मिक चित्रण हुआ है। 'राधा-संदेश' कविता में कवि ने विरह-विदग्ध हृदय की वेदना और टीस की बड़ी मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति की है। 'शकुंतला' की चिट्ठी में भी प्रेम और व्यंग्य का अद्भुत सामंजस्य है। चौथे भाग में इन्होंने समाज की कुुरीतियों और कुप्रथाओं पर जम कर प्रहार किया है।

चातरिक की इस संग्रह की कविताओं में कल्पना की रंगीरी और उड़ान बहुत कम है पर कहीं-कहीं इन्होंने कल्पना-शक्ति का अच्छा परिचय दिया है, जैसे 'हिमालय' नामक अपनी कविता में।

चंदबरदाई (हि० ले०)

चंदबरदाई का जीवन-वृत्त संदेहास्पद है। ये संभवतः साहीर-निवासी थे, और एक जनश्रुति के अनुसार दिल्ली के शासक पृथ्वीराज (दे०) चौहान (बारहवीं शती) और इनका जन्म तथा मरण एक ही स्थान पर तथा एक ही दिन हुआ था—

‘इक ठाम उज्जैन इकल मरण निघानं ।

एक दीह उज्जैन इक दीहें समायाकम ॥’

किंतु अनेक अंतःमारगों से यह भी ज्ञात होगा है कि ये पृथ्वीराज से आयु में काफी बड़े थे। इनके पिता का नाम वेनराव अथवा मल्नराव था। इनके दस पुत्रों में एक का

नाम अल्लहन था, जिसने इनके प्रतिष्ठ महाकाव्य 'पृथ्वीराज-रासो' (दे०) को इनकी आज्ञानुसार पूरा किया था— 'गुस्तक जल्हन हत्य दै चलि गज्जन नृप बाज'। किंतु कुछ विद्वान चदवरदाई का अस्तित्व तक स्वीकार नहीं करते। प्रो० बूलर के अनुसार चदवरदाई नामक कोई कवि नहीं था, क्योंकि जयानक रचित 'पृथ्वीराज विजय' नामक सस्कृत-काव्य में वर्णित पृथ्वीराज की राज्य सभा में एक बदीजन पृथ्वीभट्ट का तो उल्लेख है, पर चद का नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त काव्य के निम्नोक्त पद्य से किसी 'चदराज' कवि का होना सिद्ध होता है, पर यह नाम चदवरदाई का सूचक प्रतीत नहीं होता—

तनयश्चन्द्रराजस्य चन्द्रराज इवाभवत् ।

सग्रहय सुवृत्तानां सुवृत्तानामिव व्यधात् ॥

म० म० गौरीशंकर हीराचंद ओझा (दे०) इसे 'चद्वर' कवि का सूचक बताते हैं, जिसका उल्लेख ओमेश (दे०) कश्मीरी ने किया। पृथ्वीराजकालीन शिलालेखों में भी चदवरदाई का कहीं उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार न तो नयनचंद सूरि कृत 'हमीर महाकाव्य' में वर्णित चौहान वंश में चद का उल्लेख है और न उनके 'राममंजरी' नाटक में, जिसका नायक जयचंद है, रासो या चद का उल्लेख है। किंतु इनके विपरीत म० म० हरप्रसाद शास्त्री आदि विद्वानों ने चद का तो अस्तित्व स्वीकार किया ही है, उसके वंशधरों का पूरा वंशवृक्ष भी दिया है। उक्त 'पृथ्वीराजरासो' को एक अप्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है क्योंकि शताब्दियों तक इसमें परिवर्तन-परिवर्द्धन होता रहा। इसमें वर्णित अधिकतर घटनाएँ भी इतिहास के प्रतिकूल सिद्ध होती हैं और सचत् भी इतिहास से मेल नहीं खाते। 'पृथ्वीराजरासो' हिंदी भाषा का सर्वप्रथम विशालकाय महाकाव्य है, और इसी कारण चदवरदाई को हिंदी का आदि महाकवि माना जाता है।

चदा (गु० पा०)

ईश्वर पेटलीकर (दे०) के उपन्यास 'जनमटोप' (दे०) की नायिका चदा में नारी-जीवन की भव्य भावनाओं और महान शक्तियों का निरूपण हुआ है। निम्न-वर्ग की गुनहवार पाठनवाडिया की प्रणय एवं प्रतिशोध-संबंधी घटनाओं की रूपांकित करने वाले इस उपन्यास में चदा का व्यक्तित्व 'मांगल्य की बौमुदी' की तरह जगमगाता है। वह साधारण स्त्री नहीं है। उसमें स्वाभाविक सौंदर्य है, मधुर वाणी है। आकर्षक व्यक्तित्व है और भावदय जीवन

है। इन सबके ऊपर उसमें स्वाभिमान की भावना तीव्रतम है और शक्ति-साधर्म्य का भी अभाव नहीं है। चदा में इतना साहस है कि वह अपनी जाति और गाँव के लोगों की परवाह न कर दुर्वेल मनोरिखा के बदले तेजस्वी भीमा से विवाह करती है। जब भीमा विवाह के समय की गई गंभीर प्रतिज्ञाओं को मंथ करता है तो वह उसका भी त्याग कर पिता रखनी के पास चली जाती है, पर ठेक निभाने के लिए जीवनपर्यंत 'भीमा की चूड़ियाँ' पहनने की बात कहती है। भीमा का पिता देवा भीमा का विवाह अबा से करवा देता है पर चदा का जीवन भीमा की पत्नी बनी रहती है। एक बार जब भीमा बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होता है, तब अपने अपमान, रोष और तिरस्कार को झूलकर चदा अस्पताल पहुँच जाती है और हृदय से भीमा की सेवा-सुश्रूषा करती है। चदा का अपमान करने वाले पूजा की हत्या के लिए भीमा और देवा आजन्म कारावास का दंड पाते हैं, तब चदा भीमा के यहाँ पहुँच कर उसके सारे परिवार के लालन-पालन का दायित्व स्वेच्छा-पूर्वक स्वीकार कर अपनी कर्तव्यपरायणता का महान आदर्श उपस्थित करती है। इस प्रकार उपन्यासकार ईश्वर पेटलीकर ने 'जनमटोप' उपन्यास के इस मुख्य पात्र चदा के द्वारा नारी के स्वाभिमान, समर्पण और सामर्थ्य का दिग्दर्शन कराया है। वस्तुतः चदा का स्थान गुजराती उपन्यास-साहित्य में प्रथम पंक्ति के नारी चरित्रों में है।

चदुलाल सेलारका (गु० से०) [जन्म—1931 ई०]

स्वातन्त्र्योत्तर युग के कहानीकार और उपन्यास-लेखक। इनकी कहानियाँ और उपन्यास विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक हैं। उनमें बहिरंग घटनाओं का तत्त्व बहुत सीधे है और विशेष रूप से उनमें मनुष्य मन की अंतरंग सृष्टि का परिचय मिलता है। उनके तीन उपन्यास और तीन कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अपने कहानी संग्रह 'स्फुल्लिङ्ग' में उन्होंने कहानी-लेखन में एक अभिनव प्रयोग किया है—उड़ते छोटी कहानी लिखने का। आठ-दस पंक्ति की इन कहानियों में कहानी के नए स्वरूप का आरंभ हुआ है। अपने मनोवैज्ञानिक उपन्यास 'भीतर-सातसमंदर' में मानव के अंतर्जगत का परिचय देने के लिए उन्होंने आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है जिसमें प्रत्येक पात्र अपनी विविष्ट दृष्टि से बात करता-बहता है।

चंद्रकांता (हि० पा०)

यह देवकीनंदन खत्री (दे०) के अत्यंत लोक-प्रिय उपन्यास 'चंद्रकांता' की नायिका है। विजयगढ़ के राजा जयसिंह की अनुपम सुंदरी पुत्री चंद्रकांता नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्रसिंह से प्रेम करती है किंतु विजयगढ़ के वजीर का लड़का कूरसिंह इसमें बाधक बनता है और बुनारगढ़ के राजा शिवदत्त को भड़का कर अपने पक्ष में कर लेता है। लेकिन चंद्रकांता के रूप-सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर शिवदत्त के मन में भी उसे प्राप्त करने की साहसा जाग उठती है। इस प्रकार चंद्रकांता शत्रुपक्ष के चंगुल में फँस जाती है और शिवदत्त तथा कूरसिंह के एयारों द्वारा एक खोह में छिपा दी जाती है। चंद्रकांता धैर्य तथा साहस से काम लेती है और अपने प्रेम की पवित्रता की रक्षा करने के लिए कर्मक्षेत्र में कसर कस कर कूद पड़ती है। लेकिन खोह से किसी प्रकार मुक्त हो जाने के बाद वह एक तिलस्म में फँस जाती है। अंततः वीरेंद्रसिंह एयारों की सहायता से इस तिलस्म को तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करता है और तदनंतर ये दोनों बहुत घूमघाम से विवाह-सूत्र में बंध जाते हैं। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों का मूल उद्देश्य पात्रों का चरित्र-चित्रण करना न हो कर पाठकों के लिए मनोरंजक और कौतूहलवर्धक कथा का निर्माण करना था। यही कारण है कि मुख्य पात्र होने पर भी चंद्रकांता का चरित्र उतना नहीं उभर पाया है जितना कि उसे उभरना चाहिए था। लेकिन फिर भी चंद्रकांता का अनुपम रूपावली, उसका सात्विक प्रेम और क्षत्रियोचित वीरता पाठक के मानस-पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ने में पूर्णतः सफल हैं।

चंद्रकांता संतति (हि० कृ०)

यह देवकीनंदन खत्री (दे०)-विरचित एक ऐसा लोकप्रिय एवं रोचक उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए अनेक लोगों ने हिंदी सीखी। छह खंडों तथा चौबीस हिस्सों में विभक्त इस उपन्यास में लेखक ने अपने पहले उपन्यास 'चंद्रकांता' के कथानक का ही विस्तार किया है। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता (दे०) के दो पुत्रों—राजकुमार इंद्रजीत सिंह एवं आनंद सिंह—और कियोरी एवं कामिनी-नाम्नी कुमारियों की प्रणय-कथा को निरूपित करना ही इस उपन्यास का मूल उद्देश्य है। इस उपन्यास में राताधिक पात्रों की सहायता से अत्यंत रहस्यमय एवं वैचित्र्यपूर्ण नाताविध कथामूर्तों को ऐसे कलात्मक ढंग से

नियोजित किया गया है कि पाठक अधीरतापूर्वक आगामी कथा को जानने के लिए उत्सुक रहता है। इसके साथ ही उपन्यासकार ने गृहारक्षान समकालीन जीवन का ऐसा विस्तृत विवरण दिया है कि पाठक उसकी असाधारण प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता।

चंद्रगुप्त (दे० कृ०) [रचना-काल—1911 ई०]

इस नाटक के कथा-स्रोत हैं पुराण, किंवदंतियाँ तथा ग्रीक इतिहास। यहाँ भी द्विजेंद्रलाल राय (दे०) ने ऐतिहासिक स्थापना के विरुद्ध चंद्रगुप्त को शूद्र-संतान माना है। इस नाटक में छाया के अतिरिक्त सभी पात्र इतिहास-सम्मत हैं परंतु वातावरण, प्रसंग-विधान तथा शील-निरूपण कल्पनासिद्ध है। मुख्य कथा चंद्रगुप्त-चाणक्य-पुरा-नंद की है तथा प्रासंगिक कथा सेल्यूकस-एंटिगोनस-हेलेन की। दोनों कथाएँ स्वतंत्र एवं सभानांतर हैं। समन्वय-बिंदु है हेलेन का विवाह जो इस उद्देश्य का निर्वाह नहीं कर सका। घटना-क्षेत्र हैं यूनान, अफ़ग़ानिस्तान तथा भारत। पात्रों की दृष्टि से पाणनय का व्यक्तिगत सारे नाटक पर छाया हुआ है। चाणक्य एक और राजनीतिक कुचक्रों में कुशल, घटनाओं और पात्रों का नियंत्रण, लक्ष्य-प्राप्ति के लिए नीति-अनीति की परवाह न करने वाला सत्तारत पात्र है, दूसरी ओर ब्राह्मण-धर्म से भ्रष्ट, बेटी से बिछुड़ा निरीह एवं निरुपाय है। उसके प्रबल व्यक्तित्व के सामने चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व निष्प्रभ लगता है। एंटिगोनस वीर, स्वाभिमानि एवं उदार है। वह निष्ठुर हेलेन से प्रेम नहीं पाता और बुभुग्य से, अपरिचित होने के कारण, पिता की हत्या कर बैठता है। उसके जीवन की विडंबना भासिक है। सेल्यूकस तथा मुरा में संतान के प्रति स्नेह-भावना है।

इस नाटक में त्रासदी तत्वों का सफल प्रयोग किया गया है। चाणक्य, एंटिगोनस और छाया की विवाद-माया भासिक है। इसी पृष्ठभूमि में चंद्रगुप्त का मार्मिक संघर्ष द्रष्टव्य है। इस नाटक में अतिनाटकीय तत्वों का विशेष सहारा लिया गया है। भाषा पर्याप्त सुंदर एवं प्रभावशाली है। अभिनय की दृष्टि से यह नाटक बहुत सफल रहा है। परंतु नंद की निर्भय हत्या का दृश्य ग्लानि एवं वितृष्णा उत्पन्न करता है।

चंद्रगुप्त (हि० कृ०) [रचना-काल—1931 ई०]

जयशंकर प्रसाद (दे०) के ऐतिहासिक नाटकों

मे 'चंद्रगुप्त' का स्थान अग्रगण्य है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति है। विशाखदत्त ने 'मुद्रा-रास' (दे०) एवं द्विजेन्द्रलाल राय (दे०) ने 'चंद्रगुप्त' नाटक में इसी चरित्र को ग्रहण किया है। प्रसाद ने इस नाटक की निमित्त में ऐतिहासिक तथ्यों को आधार बनाकर कल्पनाओं के चटकीले रंगों का ऐसा प्रयोग किया है कि वे घुल-मिलकर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ एकरूप हो गए हैं, उन्हें उनसे अलग करना एकदम असभव सा लगता है।

नाटककार ने 'चंद्रगुप्त' में पहले भारत और यूनान की सभ्यताओं का सीधा संघर्ष प्रकट किया है, बाद में सेल्यूकस की पराजय में यूनानी सभ्यता की पराजय और चंद्रगुप्त एष कर्नेलिया के विवाह में दोनों सभ्यताओं का समन्वय तथा पारस्परिक प्रभाव चित्रित किया है। इस नाटक में चंद्रगुप्त (दे०) और चाणक्य (दे०) दो मुख्य चरित्र हैं। चाणक्य को ब्राह्मणत्व, तेजस्विता और बुद्धिमत्ता के त्रिकोण में इस तरह प्रस्तुत किया है कि अपनी प्रभावशाली स्थिति को लेकर वह नायक प्रतीत होता है, जबकि नाट्यशास्त्र की बँधी-बँधायी परंपरा फल के उपभोक्ता एवं कथावस्तु को अग्रसरित करने के रूप में उच्च कुतोद्भव चंद्रगुप्त को ही प्रस्तुत नाटक का नायक मानती है। सिंहराज, राक्षस, सुवासिनी, कल्याणी, मालविका एवं कर्नेलिया आदि चरित्रों का अंकन भी प्रसाद जी ने विशेष कौशल से किया है। चाणक्य और सुवासिनी का प्रेम कर्मठता एवं भावुकता में समन्वय स्थापित करता है। चाणक्य जैसे कठोर व्यक्ति में भी भावुकता का एक स्तर पाया जाता है जो भले ही आगे चलकर दब गया हो, पर शुरु शुरु में उसकी समाह्वति ही नाटक की मौलिकता बनी है।

राष्ट्रप्रेम इस नाटक का मूल स्वर है। कर्नेलिया का 'अरण्य यह मधुमय देश हमारा' तथा अलका का 'हिमाद्रिगुह्य शृंग से' प्रयाण-गान इस नाटक में जहाँ एक ओर वातावरण के निर्माण में सहायक हुए हैं, वहाँ दूसरी ओर प्रसाद जी के राष्ट्रवादी स्वर की गरिमा का भी भार वहन करते हैं। चाणक्य जहाँ भाषा-सुधार को सर्वोपरि मानता है, वहाँ मनुष्य-सुधार को भी राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से सर्वथा अपेक्षित विचारता है। नाटक के आदि, मध्य और अंत को ध्यान में रखकर 'चंद्रगुप्त' में तीन अंक ही होना चाहिए थे, पर इतने स चाणक्य की वैराग्यमयी निष्काम स्थिति के दर्शन न होते और यह प्रसाद जी को भी काम्य न था। कर्नेलिया और चंद्रगुप्त का भारतीय पद्धति से विवाह दो सभ्यताओं के निकट आने की उपलब्धि है।

ऐतिहासिक नाटकों में पूर्णतः साहित्यिक स्थिति लाने की दृष्टि से 'चंद्रगुप्त' का अपना महत्त्व है और इसे पीछे छोड़ आने का दावा हम उस दिन करेंगे जिस दिन ऐतिहासिक परिवेश में इससे बड़ी मानवीय संवेदना उत्पन्न कर सकेंगे।

चंद्रगुप्त (हि० पा०)

भारतीय नाट्यशास्त्र में धीरोदात्त नायक के लिए उल्लिखित सभी गुणों से संपन्न यह पात्र जयशंकर प्रसाद (दे०)-कृत 'चंद्रगुप्त' (दे०) नाटक का नायक है। वीरता, कुसीनता, उदारता आदि विभिन्न गुणों के कारण यह निर्भीक, राष्ट्रवादी, तेजस्वी तथा स्वाभिमानी पात्र शीघ्र ही सभी व्यक्तियों के अनुयाय का पात्र बन गया है। देशप्रेम, स्वावलंबन एवं आत्मविश्वास की भावना इसके चरित्र की ऐसी केंद्रीय धुरी है जो इसे साधारण स्थिति से उठाकर सगस्त उत्तराध्याय के एकछत्र सम्राट के पद पर आसीन कर देती है। इन्हीं दो गुणों के कारण यह अपने चिर सहचर सिंहराज और गुरुदेव चाणक्य (दे०) को भी रूढ़ करने की सामर्थ्य रखता है।

चंद्रगुप्त केवल एक कुशल मोढ़ा ही नहीं है अपितु एक प्रणयी भी है। परिस्थिति के अनुरूप उसके हृदय में प्रेम का स्रोत भी फूटता है तथा मालविका एवं कर्नेलिया के प्रति अभिव्यक्त होता है। मालविका की सरलता पर मुग्ध होकर युद्ध में जाने से पूर्व मुरली की मधुर तान सुनने की उसकी इच्छा को दिखाकर नाटककार ने उसके चरित्र में साधारण व्यक्ति की-सी दुर्बलता दिखाई है तो कर्नेलिया विषयक प्रेम-प्रसंग को अत्यंत मनोवैज्ञानिक रीति से रूपायित किया है। चंद्रगुप्त और कर्नेलिया दाग्दयायन के आश्रम में ही एक दूसरे से परिचित होते हैं। यदि कर्नेलिया अप्रतिम शील-सौंदर्य-समन्वित भावों भारतीय वीरता की प्रतिमूर्ति चंद्रगुप्त को देखकर आसन्न हो जाती है तो चंद्रगुप्त भी सिर से पैर तक भारतीय सभ्यता में पूरी ग्रीक राजकुमारी कर्नेलिया के सहज सौंदर्य की ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता। राजनीतिक संघर्षों के फल-स्वरूप इन दोनों का प्रेम प्रसंग कुछ समय तक मुरझाया-सा रहता है किंतु अंततः भारत और यूनान जैसे दो सबल राष्ट्रों के राजनीतिक संबंधों को स्थायित्व देने तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के द्वार खोलने में सहायक हाना है।

समग्रतः शृंगार और रोद्र के समग चंद्रगुप्त को प्रसाद जी ने अपने पूर्ववर्ती नाटककारों के समान चाणक्य के हाथ की कठपुतली भर नहीं दिखाया है। उसका एक

निजी व्यक्तित्व है जिसका क्रमिक विकास होता है। अपने जीवन के विकासक्रम में वह चंचलता और उत्साह की सीढ़ियाँ लाँचता हुआ संभोरता की स्थिति तक पहुँच जाता है।

चंद्रधर (वै० पा०)

चंद्रधर अथवा चाँद सौदागर मध्ययुगीन बँगला कवियों द्वारा रचित प्रत्येक 'मनसामंगल' (दे०) काव्य का प्रधान चरित्र है। समुम्मत पुरुषाकृति के आदर्श का प्रतीक यह चरित्र मध्ययुगीन बँगला साहित्य में अद्वितीय है। शिव-पूजक चंद्रधर लौकिक देव-देवियों को अस्वीकार करते हैं; यहाँ तक कि सौंनों की देवी मनसा (दे०) की भी परवाह नहीं करते। चाँद के चरित्र के इस मानवीय पौरुष एवं महिमा को 'मनसामंगल' के रचयिता प्रत्येक कवि ने प्रकट किया है। इस चरित्र के श्रेष्ठ चित्रकार हैं नारायण देव। एक अन्य विख्यात कवि विजय गुप्त (दे०) ने इस चरित्र को शृंगार-रस-मज्जित कर प्रकट किया है। इससे लौकिक दृष्टि से आकर्षक बन जाने पर भी उसकी चारित्रिक जादू-निष्ठा में शिथिलता या गड़बड़ है। 'मनसामंगल' की कहानी को बहुत-से विद्वानों ने प्रतीक-कथा के रूप में स्वीकार किया है जहाँ मनसा अत्याचारी राष्ट्रशक्ति की प्रतीक है एवं चाँद सौदागर अत्याचार-पीडित हिंदू समाज का प्रतिनिधि है। बेहुला के अनुरोध पर चाँद सौदागर के द्वारा मनसा की पूजा उसकी मानवीय उदारता का ही परिचय देती है। कदाचित् चाँद सौदागर के द्वारा अंत में मनसा की पूजा शिव के शक्ति-रूप की ही स्वीकृति है।

चंद्रधर के वाणिज्य-मात्ता-प्रसंग में तत्कालीन विनिमय-वाणिज्य तथा उपकूलवर्ती अंचल के व्यापार का परिचय मिलता है। प्रत्येक काव्यकार के 'मनसामंगल' में चंद्रधर मध्ययुगीन पुरुष-पात्रों में प्रमुख बनकर उपस्थित हुआ है।

चंद्रप्रमपुराण (क० कृ०) [समय—अनुमानतः 1189 ई०]

इसके रचयिता अमल नामक एक जैन कवि हैं जिनका समय 1189 ई० के आसपास माना जाता है। यह आठवें तीर्थंकर की कहानी है। संस्कृत में चौर नंदि द्वारा रचित 'चंद्रप्रमपुराण' ही इसका आधार-ग्रंथ है। यह चंपू-काव्य है। इसमें यशगर का काफ़ी विस्तार है। अतः यह काव्य 'अमल लोकावती' के नाम से भी विख्यात है। इसमें तीर्थंकर की भावभावितों का अंशभूत नहीं है। जिनपुराणों

में आने वाले लोकस्वरूप-निरूपण, कालस्वभाव, पंचत्रय्याग, आदि का विस्तृत वर्णन है। जैन-समय और काव्य-समय के तीव्र प्रभाव में बाकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का ठीक उन्मेष नहीं किया है। इसके कुछ प्रकृति-वर्णन बहुत ही सरस हैं; आम, मल्लिका, चंदोदय, सूर्योदय, निदाघ, पावस आदि के वर्णन मार्मिक हैं। दुर्गयुद्ध, समर-कोड़ा आदि में तत्कालीन धीर जीवन की भाँकी मिलती है। इसकी शैली में संस्कृत का निर्धोष प्रधान है। अमल का यह काव्य मध्यम योषी का है। इसी के प्रभाव से दोइडग्या नामक एक कवि ने 'चंद्रप्रमसांगण' की रचना की है।

चंद्रालोक (सं० कृ०) [समय—बारहवीं शती]

संस्कृत-साहित्यशास्त्र के इतिहास में बारहवीं शती के लेखक जयदेव के 'चंद्रालोक' का अपना विशिष्ट महत्त्व है। ध्वनि-संप्रदाय के उत्थान के अनंतर अलंकारों का काव्य-धर्म में स्थान तगण्य-सा हो गया था। आचार्य जयदेव ने 'चंद्रालोक' में अलंकारों की अनिवार्यता पर बल देते हुए भाग्य (दे०), 'बँडी' (दे०), रुद्रट (दे०) के मतवाद की पुनः स्थापना की। राजानक मम्मट (दे०) के काव्यलक्षण में आए हुए 'अनलंकृती पुनः क्वापि' की उन्होंने सोपहास आलोचना करते हुए कहा कि अलंकार-रहित शब्दार्थ को काव्यरूप में स्वीकार करने बासा अग्नि को उज्जता-रहित क्यों नहीं स्वीकार कर लेता? 'चंद्रालोक' के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रंथ के काव्यलक्षण में लक्षण का समावेश उपलब्ध नहीं होता। गुणों के निरूपण में जयदेव ने अपने 'चंद्रालोक' में भरत (दे०), वामन (दे०) आदि प्राचीन आलंकारिकों का अनुकरण किया है, भाग्य आदि या नहीं। 'चंद्रालोक' के पंचम मयूख में अलंकार-निरूपण किया गया है। प्रायः एक ही श्लोक की प्रथम पंक्ति में अलंकार का लक्षण तथा दूसरी पंक्ति में उसका उदाहरण दे दिया गया है।

चंद्रावती (वै० पा०)
दे० रामायण।

चंद्रावती (हि० पा०)

कृष्ण-भक्ति-परंपरा, उनके विभिन्न मंत्रदायों तथा कृष्ण-साहित्य के अंतर्गत चंद्रावती की मणता रामा की मुख्य एवं अभिन्न मणियों के रूप में हो जाती है। 'पद्म-पुराण' के पाताल खंड तथा 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' में भी चंद्रा-

वली का उल्लेख इसी रूप में किया गया है। मध्य युग में रास-लीलाओं तथा छद्मलीलाओं के अंतर्गत इसके चरित्र को अनेक मौलिक सदस्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण-भक्त कवियों ने इसे सहचरी के उपास्य रूप का आदर्श मान कर प्रस्तुत किया है। आधुनिक युग में भार्तेन्दु (दे०) हरिश्चंद्र ने इसे नायिका का पद प्रदान करते हुए 'चंद्रावली' (दे०) नाटिका की रचना की है। यद्यपि प्रारंभ में तो वह एक साधारण प्रेमिका के रूप में ही परिलक्षित होती है किंतु आगे चलकर उसके चरित्र को निखार दिया गया है और इस प्रकार उसके चरित्र में भक्ति तथा शृंगार का अपूर्व एवं मनोहारी सम्मिश्रण कर दिया गया है। लौकिक वधन उसकी उत्कट प्रेम-भावना को रोक पाने में सर्वथा असमर्थ है और वह माता-पिता, भाई बंधु, गुहजन लोकसाज आदि सभी बंधनों को तोड़ कर अपने प्रेम पर दृढ़ रहती है। वह कृष्ण से मिलने के लिए अकुलाती है, छटपटाती है और उसे मन शांति केवल तभी मिलती है जब उसका प्रेमी उसे अपनी मुजाओं में भर लेता है। लेकिन उसका यह प्रेम उस कृष्ण से है जिसे परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। अतएव उसका यह प्रेम भक्ति तथा त्याग से परिपूर्ण है। इसी प्रेम के कारण वह कृष्ण की अनुकंपा प्राप्त करने में सफल होती है। समग्रतः चंद्रावली भार्तेन्दु की एक आदर्श पात्र-सृष्टि है।

चंद्रावली नाटिका (हि० क०) [दे० भार्तेन्दु (दे०) हरिश्चंद्र]

चार अंकों में विभक्त इस नाटिका में चंद्रावली (दे०) के प्रेम, विरह तथा मिलन की रूपरामिता करते हुए कृष्ण के प्रति उसके उत्कट प्रेम को अभिव्यक्ति दी गई है। यद्यपि चंद्रावली का उल्लेख भागवत (दे०) तथा 'मुरसागर' (दे०) में भी उपलब्ध होता है किंतु भार्तेन्दु हरिश्चंद्र ने उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया है वह सर्वथा मौलिक है। इसमें उनका भक्त हृदय व्यक्त हुआ है। इसमें प्राचीन भारतीय 'नाट्यशास्त्र' के नियमों के पालन तथा खड़ी बोली के प्रयोग के साथ-साथ समकालीन लोकमंच की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है।

चंद्रिका (म० क०)

यह राजकवि चंद्रशेखर की स्पष्ट कविताओं का संग्रह है। कवि नेत्रसुत (दे०) की तरह ये व्यक्तित्वगत

अनुभूति की अभिव्यक्त करना ठीक नहीं मानते थे। इन्होंने वैयक्तिक भाव की भी अवैयक्तिक अभिव्यक्ति की है। इनका काव्य विचारप्रधान, दीर्घ एवं वर्णनात्मक है।

प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते समय पश्चिमी कवि चर्चस्वर्ग की तरह प्राकृतिक उपकरणों के माध्यम से इन्होंने उपदेश दिए हैं। 'शरच्चंद्र आणि चंद्रिका', 'सौंदर्या-विषयी', 'कोमिला' आदि कविताएँ इसका प्रमाण हैं। 'सुविचार समागम', 'मोह आणि जलिलता', 'सौजन्य', 'निद्रा', आदि कविताओं में सूक्ष्म भाव एवं मनोविकासों का गहन विचारक्षम शैली में वर्णन किया गया है। 'वृत्तावियोग' और 'माधवनिघन' विलासिकाओं की रचना भी इन्होंने की थी। 'इतिहास', 'कवितारति', 'उत्कठिता' आदि कविताओं में भाव तथा विचार का अपूर्व अमिश्र योग है। 'गोदा-गौरव' भक्तिपरक रचना है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक तत्त्व के अनुभव का भी वर्णन किया है। चंद्रशेखर के काव्य की आत्मा विचार है। इन्होंने नवीन उपमानों की योजना की है। इनके काव्य में वाणी एवं अर्थ की चारता है। इनका शब्द-शिल्प अनुपम तथा रचना चातुर्य अप्रतिम है। इनका 'कार्य हो चमत्कार' नामक खड्काव्य चित्रण-कौशल के लिए प्रसिद्ध है। यह आधुनिक मराठी का अभिजात कथाकाव्य है।

चंद्रोत्सवम् (मल० क०)

यह मणि प्रवाल (दे०) शैली में रचित शृंगार काव्य है। इसके रचयिता और रचना-काल के संबंध में मतभेद है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि इसकी रचना पद्महवी अंती में हुई थी और इसका रचनाकार कोई नर लीय ब्राह्मण था। कथा-वस्तु गधर्व अपनी प्रियसी के साथ विहार कर रहा था कि वहाँ सुगंध व्याप्त हो गई। प्रिया की इच्छा के अनुसार गधर्व उस सुगंध स्रोत का अन्वेषण करते हुए केरल में विचूर के निकट स्थित एक गाँव में पहुँचा जहाँ चंद्रोत्सव मनाया जा रहा था। वहाँ जाकर उसने पाया कि सुगंध एक वेश्या की दीपवर्तिका से निकल-कर फैली थी। गधर्व वहाँ रह कर उत्सव में भाग लेता है और प्रिया के पास लौट कर वहाँ की घटनाएँ उस सुनाता है।

इस काव्य में वेशभूषा आदि का सुंदर वर्णन है। रस-परिपाक आरंभ से अंत तक मिलता है। 'चंद्रोत्सवम्' की गणना मणि-प्रवाल शैली के उत्तम काव्यों में होती है।

चंपक बनर एलिजि (उ० कु०)

‘चंपक बनर एलिजि’ रमेशचंद्र घट्ट (दे०) की 19 कहानियों का संग्रह है। इन कहानियों की विषय-वस्तु बहुविध है—राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोविश्लेषणात्मक। सभी कहानियाँ छोटी एवं प्रभाववादात्मक हैं। आज का आर्थिक दृष्टिकोण किस प्रकार मानवीय व्यवहारों का नियामक बन गया है, द्रुत अर्थ-व्यवस्था का मानवीय जीवन के विविध पक्षों पर किनासा गहरा प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी संकेत है। संवाद एवं सांकेतिक शैली का अधिक प्रयोग करने के कारण कहानियों में प्रभावितता एवं रमणीयता आ गई है। प्रसंगानुकूल प्रयुक्त वर्णनात्मक शैली भी रोचक है। भाषा विषयानुकूल तथा संक्षिप्तता का गुण लिये हुए है।

चंपू (सं० पारि०)

संस्कृत काव्यशास्त्र में निरूपित थ्यव्य काव्य की एक गद्यपद्य-मिश्रित विधा जिसका उल्लेख भागवत (दे०), दंडी (दे०), यामन (दे०), आदि प्राचीन आचार्यों के शास्त्रग्रंथों में नहीं मिलता। विद्वानाथ वादि परवर्ती आचार्यों ने भी चंपूकाव्य के गद्यपद्य-मिश्रित बाह्य क्लेशर के अतिरिक्त इसकी किसी अन्य प्रवृत्तियत विशेषता की ओर इंगित नहीं किया है। ‘गद्यपद्यमय’ काव्य ‘चंपूरित्यभिधीयते’—साहित्यदर्पण 6/336 जिससे यह व्यक्त होता है कि शास्त्र में भी यह काव्यविधा अधिक मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी। त्रिविक्रम भट्ट-विरचित ‘नलचंपू’ (दे०) (दसवीं शती का पूर्वाद्ध) सुप्रसिद्ध चंपूकाव्य है।

चंपू रामायण (सं० कु०) [समय—न्याहर्षी शती ई०]

भोजराज (दे० भोज)-कृत ‘चंपू रामायण’ किष्किष्कांड तक ही उपलब्ध होता है। लक्ष्मण भट्ट ने मुद्रकांड तथा वेंकट राज ने उत्तरकांड की रचना करके इसकी पूर्ति की। इसमें काव्य का आधिक्य चमत्कार तथा अलंकार-प्राचुर्य दर्शनीय है। इस चंपू में वास्तवीक ‘रामायण’ (दे०) के आधार पर राम-कथा को उसी के रूप में प्रस्तुत किया गया है; अतः इसके पद्यों की रामायण के पद्यों से समानता दृष्टिगोचर होती है।

चउतिशा (उ० पारि०)

चउतिशा उडिया-साहित्य की सर्वाधिक जनप्रिय रचना-रीति है। यह संयोग की बात है कि उडिया-साहित्य की प्रथम लिखित उपलब्ध रचना ‘कळसा चउतिशा’ (दे०) चउतिशा-शैली में लिखी गई है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक इसका प्रयोग देखा जा सकता है। रस, गुण, छंद, विषय-वस्तु आदि सभी दृष्टियों से यह एक अत्यंत समृद्ध रचना-शैली है। केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, ऐतिहासिक अध्ययन की दृष्टि से भी इन चउतिशामों से महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हो सकते हैं।

‘चउतिशा’ अक्षर-क्रम रचना रीति है। इसमें ‘क’ से लेकर ‘झ’ तक चौतीस व्यंजन-वर्णों का क्रमशः पद्य के आद्य वर्ण के रूप में प्रयोग होता है। अतः साधारणतः इसमें चौतीस पदों की योजना होती है। किंतु इसमें अनेक स्थानों पर व्यतिक्रम दिखाई पड़ता है। उपेंद्र भंज (दे०) की ‘चिटाउ-चउतिशा’ छह पदों की तथा ‘जगबंशु-जगाण-चउतिशा’ 17 पदों की है। एक चउतिशा में एक ही राग का प्रयोग हो, इस नियम का पालन भी कठोरता से नहीं हुआ है। ‘श’ से प्रारंभ होकर ‘क’ में समाप्त होने वाली चउतिशा को ‘विपरीत चउतिशा’ कहते हैं। कविसूर्य बलदेव रय (दे०) की रचना ‘किशोर चंदानन चंपू’ (दे०) चउतिशा शैली की रचनाओं में एक विशिष्ट कृति है। इसमें रीति-काव्य के अक्षर-क्रम के प्रयोग पर चउतिशा पद्धति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ‘कळसा चउतिशा’, ‘रसकुत्सा चउतिशा’, ‘प्रभुराविज्ञे चउतिशा’, ‘मनबोध चउतिशा’ आदि अत्यंत लोकादृत चउतिशाएँ हैं।

चउपदी (उ० पारि०)

चउपदी में सामान्यतः चार पाद होते हैं। जगन्नाथदास (दे०) की ‘पोळ चउपदी’, धनंजय भंज (दे०) की ‘चउपदी भूषण’, उपेंद्र (दे०) भंज की ‘चउपदी चंद्र’ प्रख्यात चउपदी रचनाएँ हैं।

चक्रवर्त (उद्० ले०) [जन्म—1882 ई०; मृत्यु—1926 ई०]

जन्मस्थान—कैलावाड़। नाम—ब्रजनाथरायण; चक्रवर्त इनकी पारिवारिक उपाधि थी। इन्होंने अपना उपनाम कुछ रखा ही नहीं था। इन्होंने सगवत जी

बी० ए० पास कर 1907 ई० में बकालत की परीक्षा पास की थी। लखनऊ में ही ये बकालत करते रहे थे और यथेष्ट प्रसिद्धि भी प्राप्त की थी। इनकी गणना उर्दू के भूधन्य समर्थ कवियों में की जाती है। इनका पूरा वाक्य देशभक्ति, राष्ट्रीय आग्रह, राजनीतिक चेतना सांप्रदायिक एकता और स्वराज्य-प्राप्ति की दिव्य अनुभूतियों का उज्ज्वल उदाहरण है। इनकी अमर कृति 'सुबह ए वतन' बलित्व से भरपूर अद्भुत ग्रंथ रत्न है। इसमें भावानुकूल भाषा, अनुभूति की तीव्रता, शैली का उत्कर्ष, कल्पना का औदार्य और बुद्धि-तत्त्व का औचित्यपूर्ण अपूर्व समन्वय देखते ही बनता है। इनकी अधिकांश कविताएँ 'मुकुट-ए-हासी' (दे०) की शैली में लिखी हुई मिलती हैं जिनमें प्रेम व्यापार का चित्रण न होकर नैतिकता, गंभीरता, राष्ट्रीयता और अतीत-गौरव के गान की सजीव शक्तियाँ पाठक को मंत्र मुग्ध कर देती हैं। समस्त उर्दू साहित्य में भारतीय तत्त्वों के सर्वाधिक सजीव चित्रण यदि किसी समर्थ कवि में मिलते हैं तो वे अकेले चक्रवर्ती ही हैं। ये 'सुबह-ए-उम्मीद' नामक एक साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी करते थे। मसनवी 'मुल्जार-ए-नसीम' (दे०) को लेकर 'शरर' (दे०) के साथ इनका साहित्यिक शस्त्रार्थ ऐतिहासिक महत्व का तथा अत्यंत प्रसिद्ध है। मसिया-लेखन के क्षेत्र में भी इन्होंने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है। इनके द्वारा लिखित अधिकतर मसिये राष्ट्रीय नेताओं एवं स्वाधीनता सप्राप्त के कर्णधारों से संबद्ध हैं जो अत्यंत हृदयस्पर्शी और मार्मिक हैं।

चक्की (मल० पारि०)

'चक्की चक्रम्' नाटक की प्रधान नायिका है चक्की। रक्षिता सि० रामकृष्ण ने अर्पित नाटककारों की हँसी उड़ाते हुए प्रस्तुत नाटक की रचना की है। हास्य-प्रधान नाटकों में इस रचना का स्थान सर्वोपरि माना जाता है।

चक्र (म० क०) [रचना-काल—1963 ई०]

जयंत ढव्डी का यह उपन्यास भूमि की कोपडियों में रहने वाली के दयनीय जीवन पर प्रकाश डालता है, नारी में कीड़ी की तरह निजनिजाने वाले इन प्राणियों की जीवन विधि की जानकारी पाठकों को देता है जिससे एक नया अनुभव विश्व हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। लेखक ने अपनी सहज, स्वाभाविक और समर्थ शैली में इस

नाटकीय जीवन का चित्रण करते हुए बताया है कि किस प्रकार इन निराधार प्राणियों की दैनिक आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं होती, उन्हें पूरा करने के लिए वे कौन कौन से अपराध करते हैं और पकड़े जाते हैं कारण उनके सुंदर सफल जीवन के स्वप्न किस प्रकार नष्टभ्रष्ट हो जाते हैं। यथार्थ चित्रण और निकट अनुभव पर आधारित होने के कारण यह उपन्यास पाठकों को प्रभावित तो करता है पर अश्लीलता तथा भाषा प्रयोग के कारण इसे पूर्ण निर्दोष नहीं कहा जा सकता।

चक्रधन सिंह (अ० क०) [रचना-काल—1915 ई०]

लेखक लक्ष्मीकांत बेजबहा (दे०)।

इस नाटक में पाँच अंक और छद्मीय दृश्य हैं। इसमें बाह्य संघर्ष है किंतु मानसिक द्वंद्व नहीं है। इसका नामकरण ठीक नहीं है क्योंकि चक्रधनसिंह इसका प्रधान चरित्र नहीं हैं। नाटक का आकर्षक चरित्र गजपुरिया है, पर इस पर सेक्सपियर के फाल्स्टाफ़ पान का प्रभाव है। गजपुरिया स्थूलकाय रसिक, बाकमुद, मधुर एवं भीरु है। पात्रों के आधिक्य के कारण यह नचोपयोगी नहीं है। यह सुखात ऐतिहासिक नाटक है।

चक्रभ्रमणम् (ते० क०) [रचना-काल—1963 ई०]

इसकी लेखिका कोडूर कौतल्यादेवी (दे०) हैं। इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं। 'चक्रभ्रमणम्' एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें चार प्रमुख पात्र हैं तथा कथानक एक ही प्रमुख घटना पर आधारित है। मित्र की पत्नी के स्नेह को अनुचित सम्भार करायी पर निर्दोष करती हुई निर्मला एक चिट्ठी लिखती है। इस घटना से उत्पन्न परिस्थिति तथा उसका परिणाम ही कथा का प्रधान विषय है। कथानक के विकास, चरित्र चित्रण तथा दृष्टी, सभी की दृष्टि से यह एक उत्तम उपन्यास है। इसके आधार पर चलचित्र भी निर्मित हुआ है।

चक्रवर्ती, अमिय (वै० ले०) [जन्म—1901 ई०]

रवीन्द्रनाथ (दे०) की रहस्यमयी चेतना के अग्रगण्य उत्तराधिकारी होत हुए भी अमिय चक्रवर्ती न अति आधुनिक बलित्व के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखी है। विद्वत्-परिज्ञाण के रूप में इन्होंने जीवन के धानायन-यथ

से समय विश्व को देखा है एवं उसी का द्वंद्व-मुखर अपरूप चित्र प्रकट किया है। 'खसड़ा' (1938), 'एकमुठो' (1939), 'माटीर देयाल' (1942), 'अभिज्ञान वसंत' (1943), 'पारापार' (1953), 'पालावदल' (1955), आदि इनके उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ हैं।

प्रारंभिक अवस्था में इन्होंने रवींद्रनाथ (दे० ठाकुर) की आध्यात्मिक रहस्य-चेतना को वैज्ञानिक चेतना के आश्रय से अभिव्यक्त किया था। रवींद्रनाथ ने इंद्रिय-ग्राह्य वस्तुजगत् से परे अतींद्रिय भावलोक में आत्मा और परमात्मा की एकात्मता का अनुभव किया था तो इन्होंने इंद्रिय-ग्राह्य जगत् के घंटा के घंटे में एक अद्भुत विद्व-रहस्य का दर्शन किया। दूसरी अवस्था में इन्होंने यह अनुभव किया कि विज्ञान और भौतिक चेतना के द्वारा विश्व के समस्त रहस्य की उपलब्धि नहीं हो सकती—इसके लिए ध्यस्त को ध्यानमग्न होना पड़ेगा। 'माटीर देयाल' की कविताओं में इस प्रकार की चिंतनधारा की अभिव्यंजना हुई है। तीसरी अवस्था में वे विश्व-दर्शन के लिए निरुल पड़े हैं। और भारत, यूरोप तथा अमरीका-परिदर्शन करते हुए इनकी यही उपलब्धि रही है कि विज्ञान में यदि मुक्ति नहीं तो ध्यान में ही मुक्ति नहीं। इन दोनों—ध्यान एवं विज्ञान—की संगति में ही मुक्ति है। यही प्रज्ञानियंत्रित रहस्य-चेतना इनकी कविताओं की आधार-भूमि है।

चक्रवर्ती, धनराम (बं० ले०)

इनका जन्म-स्थान वर्द्धमान जिले में कृष्णपुर ग्राम है। इनका जन्म-समय निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। इनके पिता का नाम गीरीकांत एवं माता का सीतादेवी था। ये जाति के ब्राह्मण तथा राम के भक्त थे। इनकी प्रमुख कृति 'धर्म-मंगल काव्य' है। अनुमान से यह ग्रंथ 1711 ई० में पूर्ण हुआ था। इनका काव्य 24 खंडों में विभक्त विराट महाकाव्य है। इनके काव्य की भाषा प्रांजल है। भाषाभि-व्यक्ति, भाषा-प्रयोग एवं रचना-कौशल में कवि अत्यंत पटु है। सहज, सरल, अव्याजित प्यार त्रिपदी छंद में लिखा यह मंगल-काव्य अठारहवीं शती के धर्ममंगल-काव्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। शृंगार, कर्ण एवं वीर रस का प्रयोग तथा अनुप्रास का आविष्य इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य है। इन्होंने अपने ग्रंथ में तत्कालीन वर्द्धमान मरेण कीतिबंध की प्रशंसा की है। इसने अनुमान होता है संभवतः इनको राज्याय्य प्राप्त था। अठारहवीं शती के धर्ममंगल-रचयिताओं में ये अत्यंत जनप्रिय कवि थे।

चक्रवर्ती, विहारीलाल (बं० ले०) [जन्म—1835 ई०; मृत्यु—1894 ई०]

इनका जन्म कलकत्ता में नीमतला पत्नी में हुआ था। इनके पिता का नाम दीननाथ चक्रवर्ती था। इनके दो विवाह हुए थे। ये ब्राह्मण जाति के थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं : 'स्वप्नदर्शन', 'बंगमुंदरी', 'नित्य संदर्शन', 'प्रेमप्रवाहिनी', 'बंधुवियोग', 'संगीत-सातक', 'साधर आसन', 'बावल विजति' एवं 'सारदा-मंगल'। 'सारदा-मंगल' (दे०) इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। मैत्री-विरह, प्रीति-विरह एवं सरस्वती विरह का अपूर्व चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है। केवल यही ग्रंथ इनकी यशःशायी को धूमिल नहीं होने देता।

इन्हें अपने जीवन-काल में परा प्राप्त नहीं हुआ था। यथार्थ में बंगला काव्यधारा में छंद, भाषा एवं भाव में युगांतर उत्पन्न करने वाले एकमात्र व्यक्तित्व हैं। परवर्ती राज्य में इनका स्वर पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हुआ है। इनको नव्य शैतिकाव्य का प्रयत्नक कहा जाता है। रवींद्रनाथ ठाकुर (दे०) ने इनको 'भोरर पाणि, अर्चात' 'प्रातःशालीन पत्नी' की संज्ञा से अभिहित किया है। प्रकृति-वर्णन में स्वकीयता, अपरूप-रूप मृष्टि का निर्माण करने में ये अत्यंत कुशल हैं। भाषा शिष्ट के समान नम्र एवं अकुशिम है। इनकी उड़ान अत्यंत आत्मपरायण है। इनकी कविता साधारण कविता-प्रेमी पाठक के लिए नहीं है। रवींद्रनाथ ठाकुर इन्हें अपना काव्य-गुरु मानते थे।

चक्रवर्ती, मुकुन्दराम (बं० ले०)

'कविकवच' मुकुन्दराम चक्रवर्ती का जन्म अनुमान से सोलहवीं शती के अंत अथवा सत्रहवीं के प्रारंभ में हुआ था। वर्द्धमान जिले के अंतर्गत बामोदर नदी के तट पर दामुन्याग्राम इनका जन्म-स्थान था। यह राई श्रेणी के श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। इनके पिता हृदय मित्र थे। इनके ज्येष्ठ भ्राता कविबंध का उत्तरस भी जाना है। स्थानीय शानक के श्रवणाचार से प्रीति हो कवि ने जन्म-स्थान त्याग कर मेदिनीपुर जिले में आरता राव के जमीदार चौकुड़ाराम का आश्रय ग्रहण किया था।

इनकी प्रमुख कृति 'बंडीमंगल काव्य' (दे०) है जिसमें कांतंतु (दे०), पुन्या (दे०) तथा पन-गि की कथा है। प्राचीन बंगला कवियों में इनका विमिट स्थान है। सोलहवीं शती के लेखक होकर भी इन्होंने

बंगला भाषा को प्राचीनता से नवीनता की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया है। इनके वाक्य में उस समय प्रचलित बंगला शब्दों का प्रयोग इस बात का प्रमाण है। शब्द की पकड़ इनकी अनूक थी—अतः उस समय की बंगला भाषा का शुद्ध रूप इनकी रचना में ही देखा जा सकता है। श्लेष और व्याजोक्ति का प्रयोग बंगला भाषा में सर्वप्रथम इनकी रचना में ही देखा जा सकता है।

प्राचीन बंगला भाषा में इनका विशिष्ट स्थान है। वस्तु-विधान, हास्य रस, यथार्थ-चित्रण एवं चरित्रांकन आदि अनेक विषयों में ये अत्यंत कुशल हैं। ये बंगला साहित्य के प्रथम आद्यप्राण-सिलपी हैं।

चक्रवर्ती, शिवराम (बं० ले०) [जन्म—1905 ई०]

शिवराम चक्रवर्ती हास्य कथाकार के रूप में बंगला साहित्य में प्रसिद्ध हैं—यद्यपि बंगला साहित्य-क्षेत्र में इनका प्रवेश गंभीर कविता के रचयिता के रूप में ही हुआ था। इनके प्रारम्भिक कविता-संग्रहों के नाम हैं 'मानुष' और 'चुम्बन' (1929)। इनमें दरिद्रों की वेदना एवं कामरति के जयोच्चवास का वर्णन है। इसके उपरान्त इन्होंने हास्य-प्रधान उपन्यास या कहानियाँ लिखनी शुरू की थी। इनका ध्यान विशेष रूप से शिशु मन की ओर आकृष्ट हुआ था। इस सबंध में इनका यह कहना था कि मुझे बड़ों के लिए हँसी की बहानी लिखने के लिए कहा गया पर छोटी में ही मुझे ज़्यादा आनंद आता है। उपन्यासों में इनका 'प्रेमर पथ छोटा लो' (1946) काफी प्रसिद्ध है एवं कहानी-संग्रहों में 'आज एवं आगामी काल' (1929), 'मेयेदेर मन' (1940), 'बड़देर हासिसुधि', 'शिवरामेर सेरा गल्प' आदि उल्लेखनीय हैं।

शब्दों के प्रयोग-चातुर्य के द्वारा अंतर की बात को स्पष्ट करना इनकी अपनी विशेषता है। इनके कौतुक-रस में व्यंग्य और द्विरूप के स्थान पर अनाविल हास्य प्रधान है। शिशु-मन की तरह इनका हास्य अकारण, अवारण गति की सरल उच्छलता को प्रकट करता है—यही इनकी प्राण-व्यक्ति है।

चचा छक्कन (उर्दू पा०)

चचा छक्कन इम्तियाज़ अली ताज़ (दे०) की हास्य प्रधान रचना 'चचा छक्कन' का मुख्य-पात्र है। 'चचा छक्कन' उपन्यास की विभिन्न कथाओं का ताना-बाना इसी

एक पात्र के गिर्द बुना गया है। लेखन में 'श्री मेन इन ए कोट' से प्रेरणा ली और उसी स्तर को सम्मुख रखकर चचा छक्कन के लिए इससे मिलती-जुलती परिस्थितियों का जाल बुना है।

चचा छक्कन हमारे सामने दाढ़ी-भूँछ से युक्त, अथेठ उम्र के एक स्वाभिमानी गृहस्थ के रूप में आता है। यह अपने असंतुलित व्यवहार से अपनी परिस्थितियों को स्वयं उत्पन्न करता रहता है। पाठक इसकी फडफडाहट देख कर हँस देता है। इसमें एक साधारण गृहस्थ की लोच-लचक नहीं है। इसकी करनी और कयनी का विशद अंतर हास्यास्पद है। यह नियम बनाता है, दूसरों पर उन्हें थोप देता है किन्तु स्वयं उनका पालन नहीं करता।

सारांश यह कि चचा छक्कन उर्दू साहित्य का एक ऐसा पात्र है जो हास्यास्पद परिस्थितियों को स्वयं जन्म देता है। यह बड़प्पन तथा गंभीरता का असफल अभिनय करता है और नए बातव्यवहार के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाता।

चटर्जी, सुनीतिकुमार (भाषा० ले०) [जन्म—1890 ई०, मृत्यु—1977 ई०]

दो दर्ज़न से अधिक भाषाओं के जानकार डा० चटर्जी अंग्रेज़ी के प्राध्यापक, बलरूता विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में प्राध्यापक, वही भारतीय भाषाओं के सैरा प्रोफेसर, बंगाल विधान परिषद के अध्यक्ष आदि रहे। आप साहित्य अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। यूरोप और एशिया की पचीसों सस्थाओं में अपना सम्मान्य सदस्य बनाकर तथा अनेक नए उपाधियाँ देकर आपको सम्मानित किया। भारतीय भाषाविद् के रूप में अनेक बार आपने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ 'ओरिजिन ऐंड डेवेलपमंट आफ बंगाली लैंग्वेज' है जिसकी भूमिका को भारतीय आर्य-भाषाओं का विश्वकोश कहा गया है। आपके अन्य मुख्य ग्रंथ हैं 'इंडो आर्यन ऐंड हिंदी' (हिंदी अनुवाद 'भारतीय आर्य-भाषा और हिंदी'), 'बंगाली फोनेटिक्स रीडर', 'राजस्थानी, लैंग्वेज ऐंड लिक्विस्टिक्स प्राबलम्स' (हिंदी अनुवाद 'भारतीय भाषाएँ और भाषा-समस्याएँ'), 'लैंग्वेजिड आफ इंडिया'। पाणिनि के बाद डा० चटर्जी ही ऐसे भारतीय भाषाशास्त्री हैं जिन्हें विश्व में इतनी अतिशय ख्याति मिली है।

1977 में पूर्वाद्ध में सतासी वर्ष की पूर्णाय प्राप्त कर इनका निधन हुआ।

चट्टोपाध्याय, बंकिमचंद्र (वें० ले०)

दे० बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ।

चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र (वें० ले०)

दे० शरत्चंद्र चट्टोपाध्याय ।

चट्टोपाध्याय, संजीवचंद्र (वें० ले०) [जन्म—1834 ई०; मृत्यु—1889 ई०]

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय (दे०) के अग्रज संजीवचंद्र चट्टोपाध्याय की प्रतिभा की तुलना में उनकी साहित्य-सृष्टि पर्याप्त नहीं है ।

संजीवचंद्र का प्रथम उल्लेखनीय उपन्यास है 'कंठमाला' (1877) यद्यपि उससे पहले वे 'रामेश्वरेश्वर' अष्टाष्ट' उपन्यास की रचना कर चुके थे । 'कंठमाला' के पूर्व भाग 'माधवीलता' का प्रकाशन पहले-पहल 'बंगदर्शन' पत्रिका में हुआ था । बाद में सन् 1884 ई० में वह पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । वस्तुतः संजीव बाबू की विशेष प्रसिद्धि उनकी भ्रमण-कहानी 'पालामी' (1880-81) (दे०) के कारण है । इस ग्रंथ के द्वारा लेखक ने यह प्रमाणित कर दिया है कि शुद्ध भ्रमण-कहानी के उपलक्ष्य में आख्यान-मात्र-वर्जित मनोरम साहित्य-रचना संभव है । उनके साहित्य-सृजन से यही पता चलता है कि कहानी कहने की शक्ति उनमें विद्यमान थी, इसलिए उपन्यासों की कथा-वस्तु जटिल होने पर भी कहानी की निबिडता तथा गति पाठकों को आकर्षित करती रही है । उनमें प्रतिभा थी परंतु अनुशासन और श्रुद्धता का अभाव था, इसीलिए सृजन-क्षमता के रहते हुए भी वे बहुत नहीं लिख पाए ।

चतुरसेन शास्त्री (हि० ले०) [जन्म—1891 ई०; मृत्यु—1960 ई०]

इनका जन्म जिला बुर्खदहहर के अनुपशहर कस्बे में हुआ । लगभग 23 वर्ष की आयु में वे एक प्रसिद्ध कृपाकार माने जाने लगे थे और इसके बाद लगभग 44 वर्ष तक इन्होंने उपन्यास, निबंध, इतिहास, धर्म, राजनीति, चिकित्सा, कामशास्त्र, पाकशास्त्र जैसे विषयों पर 186 ग्रंथ लिखे । अभी भी लगभग चार दर्जन ग्रंथ अध्रप्रकाशित हैं ।

योद्धकाल, युवनकाल एवं राजपूत काल से संबंध-

धित इन्होंने लगभग 450 कहानियाँ लिखी हैं । 'दुषका में कासे कहूँ मोरी सजनी' इनकी प्रसिद्ध कहानी है, जो शैली और गठन की दृष्टि से बेजोड़ है । इनका संपूर्ण कथा-साहित्य दिल्ली से गाँव भागों में प्रकाशित हुआ है—1. 'बाहर-भीतर', 2. 'दुखवा में कासे कहूँ', 3. 'घरती और आसमान', 4. 'सोमा हुआ शहर', और 5. 'कहानी खत्म हो गई' ।

'बैसाली की नगरवधू' (दे०), 'आत्मदाह', 'हृत्पथ की प्यास', 'बगुला के फंख', 'गोली', 'सोना और खून' इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं । कुल मिलाकर इनके 32 उपन्यास कहे गए हैं । इनके उपन्यास ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं । 'वयम् रक्षामः' इनकी प्रागैतिहासिक औपन्यासिक कृति है । 'अनार राठौर' तथा 'उत्सर्ग' इनकी नाट्यकृतियाँ हैं ।

अनेक विपर्ययों पर लिखने के कारण इनमें विस्तार तो है, पर बहराई बहुत कम है । इनकी भाषा-शैली युगानु-रूप साँचे में नहीं ढली और न पुरानेपन को त्याग सकी । इनकी रसानुगत शैली, जो कुछ ऐतिहासिक कहानियों में उमड़ी है, वह अल्प उल्लेख है । भारतीय संस्कृति के गौरव-पूर्ण और अंधकारमय काल को अपना कथ्य बनाकर इन्होंने परतंत्रता के काल में हमें हमारे गौरवपूर्ण अतीत की भाँती दिखाकर राष्ट्र-निर्माण की दिशा में जो कार्य किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है । भारतीय साहित्य और संस्कृति को इनका यही सच्चा योगदान है ।

चतुर्दशपदी (संनिट) (हि० पारि०)

यह प्रसिद्ध पाश्चात्य प्रगीत-रूप 'संनिट' का बहुप्रचलित हिंदी-पर्याय है । अनेक विपर्ययों के अनुसार 'संनिट' व्यापक अर्थों अथवा पंचपदियों में रचित चौदह पंक्तियों की एक ऐसी स्वतःपूर्ण लघु कविता है जिसमें कवि आर्घ्य एक ही विषय, विचार अथवा विचार-भ्रूँखता का प्रतिपादन करता हुआ अंत में किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है । 'छोटे आकार के कारण सुर्चिपूर्ण एवं मिश्रित-मुनिश्चित पाठ-ध्यान, लय (दे०), अलंकरण, छंद (दे०) की नियमित योजना तथा विषय की पूर्ण अविचलित इतनी सुसंहित, सपन और तीव्र प्रभाव की सृष्टि के लिए आवश्यक है ।

संनिट का उद्भव डटनी में तेरहवीं शती के आरंभ में इतालवी गनिटों से माना जाता है । आरंभ में लंबी कविताओं के विभिन्न अनुच्छेदों के रूप में प्रयुक्त संनिट का कोई निजी स्वरूप नहीं उभर पाया था, यही तब

कि उसकी पक्तियों की सख्या भी सुनिश्चित न हो सकी थी। तेरहवीं शती के अंत में रचित इतालवी कवि दुराते की प्रसिद्ध रचना 'रोमां दि ला रोजे' में सॉनेट को अनुच्छेदों के छादिक माध्यम के रूप में ही अपनाया गया है। अंग्रेजी में इसका प्रचलन सोलहवीं शती के प्रारंभ में हुआ। अंग्रेजी के प्रारंभिक सॉनेटकारों ने पक्षित-सख्या भी कोई चिंता नहीं की। स्पेंसर ने प्रायः बारह पक्तियों में ही अनुकृत सॉनेटों की रचना की है। चौदह पक्तियों का साग्रह निर्धारण उन्हीं के समकालीन फिलिप सिडनी के द्वारा किया गया। सत्रहवीं शती के प्रथम दशक में ही शेक्सपीयर के प्रसिद्ध सॉनेट प्रकाश में आए और तब से लगभग दो शताब्दियों तक सॉनेट अंग्रेजी साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय गीति-रूप बना रहा। फ्रांस में इसके स्वरूप निर्धारण का मुख्य भ्रम मल्लर वैमोर सेंट ब्यब को है।

पश्चिम में विशिष्ट सॉनेट रचयिताओं के नाम पर पैदाकिन, स्पेंसरियन और शेक्सपीरियन आदि अभिधान देने की परंपरा रही है। अधिकांश सॉनेट पैदाक की गीति दो चतुष्टयों और दो त्रिष्टयों में रचित है। आधुनिक भारतीय साहित्य में चतुर्दशपदियों का आविर्भाव और प्रचलन पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप ही हुआ है। यों आधुनिक कविता—विशेषतः बंगला और हिंदी के कवियों—ने इसके रूप में अपने अनुरूप परिवर्तन कर लिये हैं।

चतुर्दशपदी कवितावली (बं० छ०) [रचना-काल—1866 ई०]

'चतुर्दशपदी कवितावली' की रचना वर माइकेल मधुसूदन दत्त (दे०) ने बंगला काव्य क्षेत्र में पाश्चात्य काव्य रूप सॉनेट का प्रवर्तन किया और बंगला काव्य को एक अभिनव अभिव्यञ्जना-रीति प्राप्त हुई। सॉनेट गीति-कविता का ही एक प्रकार-भेद है। गीति कविता के तत्त्व, स्वच्छंद प्रवाहित भावोच्छ्वास को बौद्ध पक्तियों में से प्रवाहित कर एक सहित रूप प्रदान करना पड़ता है। चतुर्दशपदी कवितावली के सॉनेटों में कवि-मन की सुगंधीर अनुभूति को इसी प्रकार एक सहित, असङ्ग रूप प्राप्त हुआ है।

मधुसूदन के इन सॉनेटों में उनका जातीय गौरव एवं स्वदेश प्रीति ही अधिक प्रकट हुई है। आश्चर्य की बात है कि सुंदर फ्रांस में रहते हुए रचित इन सानेटों में कवि ने जयदेव (दे०), कल्किदास (दे०) आदि के प्रति अपनी भ्रष्टा प्रकट की है। भारतीय देव-देवियों, पूजापावण का उल्लेख किया है। पीपल वृक्ष के नीचे स्थित शिव-मंदिर

को वे नहीं मूले हैं एवं साँप, वृक्ष, नदी का किनारा आदि सुदृष्टिस्तु विषयों को लेकर कविता की रचना की है। इन सॉनेटों में आवेग की तीव्रता की अपेक्षा जीवन के सबंध में परिणत चिंतन अधिक प्रकट हुआ है। प्रस्ता एवं मनन के माध्यम से कवि ने एक मुहूर्त की अनुभूति को स्थायी रूप प्रदान किया है। अपने ही छंद में अपनी बात कहने की रीति भगिमा के आश्रय में रचित चतुर्दशपदी कवितावली बंगला साहित्य की स्थायी संपत्ति है।

चतुर्वेदी, माखनलाल (हि० ले०) [जन्म—1889 ई०, मृत्यु—1967 ई०]

इनका जन्मस्थान बार्हई, जिला होशंगाबाद (म० प्र०) है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ये उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। दोढ़े दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात् उन्होंने पत्रकारिता में प्रवेश किया और 'प्रभा', 'कर्मवीर' एवं 'प्रताप' जैसे पत्रों का संपादन किया। स्वातंत्र्य संग्राम में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्होंने जेल-यात्रा भी की। इनकी रचनाओं में 'हिम-किरीटिनी' और 'हिमतरंगिनी' नामक काव्य तथा कृष्णा-जुन युद्ध नामक नाटक अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। इनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति का ओज और आस्तिक भावना की द्रव्यशीलता दर्शनीय है। विषय जो भी हो, इनकी शैली में भावावेश का अप्रतिहत प्रवाह सदैव विद्यमान रहता है। इनकी शब्दावली प्रायः मुक्त और अनगड है। भाव-सिक्त विद्वो की योजना करने में ये सिद्धहस्त हैं। उक्तियों में साक्षणिक चमत्कार और अलंकार का भी अभाव नहीं है। इस प्रकार भाव की दृष्टि से इनकी चेतना सांस्कृतिक है और शैली की दृष्टि से इनकी कविता में छायावादी (दे० छायावाद) तत्त्वों की प्रचुरता है। आधुनिक युग के राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य में इनकी रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है।

चदुरंग (क० ले०) [जन्म—1916 ई०]

कन्नड के श्रेष्ठ प्रगतिवादी साहित्यकार श्री सुब्रह्मण्यम राजे अर्ग का काव्य-नाम है 'चदुरंग'। आपका जन्म 1916 ई० में बेंगलूर राजघराने से संबंधित एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ। महाराजा बालेज में उच्च शिक्षा पाने के पश्चात् ग्रामोद्धार के उद्देश्य से वर्षों अपने गाँव में रहे और ग्राम-सुधार में लगे रहे। 'सर्वमंगला' तथा

'उप्याले' आपको श्रेष्ठ उपन्यास हैं जिनमें आपने कर्णाटक के कृषक-जीवन की समस्याओं का मानवीयता के आलोक में अंकन किया है। 'सर्वमंगला' कन्वर्ट के अमर चरित्रों में से है। उसमें एक कृषक नारी के त्यागमय एवं सेवापरायण जीवन का मार्मिक चित्रण है। श्री चतुरंग एक अच्छे कहानीकार भी हैं। 'वण्णद वोवे' में अमीरी और गरीबी की समस्या बालमन को भी कैसे आक्रांत करती है—इसका सशक्त निरूपण है। 'कुमार राय' आपका एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें विजयनगर पूर्व राज्य कुंटल के कुमार राम वीरोत्तलस तथा मुसलमानों के आक्रमण आदि का सजीव निरूपण है। आपको सौली बहुत ही चुटीली और सघनत है।

चट्टु (ते० क०) [ले०—कोडवगंठि कुटुंबरायु (दे०)]

'चट्टु' (शिक्षा) कोडवगंठि कुटुंबरायु का भारतीय स्वतंत्रता-आंदोलन एवं सत्याग्रह की भूमिका पर रचा गया एक राजनीतिक उपन्यास है। इसमें फ्रांस के जांदोलन में भाग लेने के लिए शिक्षा का त्याग करने वाले एक युवक की यातनाओं का यथार्थ वर्णन उपन्यासकार ने किया है। इसके साथ-साथ इसमें मनुष्य को अपनी जीविका चलाने के लिए समर्थ बनाने की ओर ध्यान न देकर उसे बंधु एवं निष्क्रिय बना डालने वाली हमारी व्यावहारिकता-शून्य शिक्षा-नीति पर भी कटाक्ष किया गया है।

चमनलाल 'चमन' (क० ले०) [जन्म—1932 ई०]

विभाजनोत्तर काल के सांस्कृतिक नवदायरण से प्रभावित। 1957 ई० से कविताएँ लिखने लगे। प्रेमाख्यानक पृष्ठभूमि पर रोमानी गीतों की रचना। 1963 में 'शबनम्य शार' नाम का कविता-संग्रह प्रकाशित। भावुक और कल्पना-प्रधान कविता। लय, सुर, तुक आदि की दृष्टि से अच्छे छंद जिनमें गेयता भी है और बारीकी भी। इस समय जम्मू व कश्मीर अकादमी, श्रीनगर में हैं।

चरक (सं० ले०) [स्थिति-काल—ई० पू० 600 के लगभग]

चरक-रचित 'चरक-संहिता' अत्यंत प्रख्यात है। वस्तुतः 'चरक-संहिता', 'आनेयपुनर्वसु' द्वारा उपदिष्ट है। उनके शिष्य अत्रिनेत्र ने 'चरक-संहिता' की रचना की है। महर्षि भरद्वाज के शिष्य दृढबल तथा चरक ने 'चरक-संहिता' का प्रतिसंस्कार किया है। 'चरक-संहिता' में आठ विभाग

या स्थान हैं। ये हैं—1. मूत्रस्थान, 2. निदानस्थान, 3. विमान-स्थान, 4. शरीरस्थान, 5. इन्द्रियस्थान, 6. चिकित्सा-स्थान, 7. कल्पस्थान तथा 8. सिद्धिस्थान।

चरक ने 'चरक-संहिता' के अंतर्गत रोग के निदान एवं चिकित्सा के अतिरिक्त नैतिक एवं दार्शनिक पक्ष के संबंध में भी विचार किया है। 'चरक-संहिता' के भूतस्थान में ओषधि, पथ्य एवं वैद्य के कर्तव्य आदि का वर्णन किया गया है। निदानस्थान में ज्वर, रक्तलाव, कुष्ठ एवं क्षय आदि का विवेचन है। विमानस्थान में रोगों के परोक्ष एवं ओषधि का वर्णन है। इन्द्रियस्थान में इन्द्रियों की विकृति, वाणी-संबंधी विकार तथा गति-स्थाय का उल्लेख है। चिकित्सास्थान में रोगों के निदान, स्वास्थ्य-वृद्धि तथा दीर्घ जीवन के उपाय आदि का वर्णन किया गया है। कल्पस्थान में शरीर-शोधन द्वारा रोगों के निवारण का वर्णन है। सिद्धिस्थान में विषय रोगों के चिकित्सा की लिए ओषधि के शरीर में प्रवेश कराने की व्याख्या है। इस प्रकार आयुर्वेदशास्त्र के अंतर्गत चरक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोग के निदान और उसकी चिकित्सा के संबंध में चरक की देन सर्वथा अविस्मरणीय रहती। चरक ने कर्म-सिद्धांत एवं पुनर्जन्मवाद आदि सिद्धांतों का भी स्पष्ट प्रतिपादन किया है।

चरणदास, भक्त (उ० ले०) [समय—अठारहवीं शती ई०]

इनका जन्म 1780 में रणपुर राज्य के अंतर्गत सुनारबल्ल ग्राम में हुआ था। इनका पितृवत्त नाम बैरागी चरण पटनामक था। दीक्षा-ग्रहण के बाद वे भक्तचरण के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये पंचसखा (दे०)-मतावलंबी गृही वैष्णव थे।

चरणदास ने अपने लोकप्रिय काव्य 'मधुरा मंगल' (दे०) में हृदय का चंचल भावप्राही कृष्ण के चरणों में अर्पित किया है। मध्ययुगीन उर्दूवा साहित्य में 'मधुरा मंगल' का स्थान अन्यतम है। भक्ति की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। 'मधुरा मंगल' में यगोदा, राधा एवं गोपियों की कृष्ण-विरह-ज्वित व्यथा अत्यंत कर्णार्द्र भाषा में वर्णित है। इसके छंदों की मूच्छंता मर्मस्पर्शी है। गोपियों के विलाप में सहज भक्ति का विषय हुआ है। उदब का अद्वैतवादी ज्ञान वास्तव्यमयी माता यगोदा, प्रेम-विह्वला राधा, अनुरागमयी गोपियों के अनन्य प्रेम-प्रवाह में भाव-तरल बनकर निमग्न हो जाता है। विषोय-गृहणर का पर काव्य 'सुर-सागर' (दे०) का स्वरूप दिलाता है। वैष्णवों

की यह अमूल्य निधि है।

भक्त चरणदास की दूसरी रचना है 'मधुरा विजे चउतिशा' जो मधुरा की नारियों के कृष्ण दर्शन-जनित विभ्रम के वर्णन से मधुर व सजल बन गई है। इनके द्वारा रचित 'मनोबोध चउतिशा' नामक कृति शंकराचार्य (दे०) के 'मोहमुद्गर' की तरह वैराग्य व नीति-शिक्षा से परिपूर्ण है।

भक्त चरणदास की लोकप्रियता वा रहस्य इनकी भाषा की रमणीयता, छंदों की संगीतात्मकता, तथा रचना की भाव-स्निग्धता में ढूँढा जा सकता है।

चरणसिंह (प० से०) [जन्म—1853 ई०, मृत्यु—1908 ई०]

डा० चरणसिंह भाई वीरसिंह (दे०) के पिता थे। वे अपने समय के उच्चकोटि के विद्वान थे। इन्होंने ब्रजभाषा में कविता लिखना प्रारंभ किया था। ब्रजभाषा के प्रति इनके मन में अगाध प्रेम और सम्मान था। बाद में पंजाबी भाषा में रचित साहित्य से प्रभावित होकर इन्होंने पंजाबी में काव्य-रचना की। डा० चरणसिंह की कविताओं में आध्यात्मिक भावों को कलात्मक ढंग से व्यक्त किया गया है। इन्होंने कालिदास के 'शकुन्तला' नाटक का पंजाबी में सुंदर अनुवाद किया है।

चरित काव्य (अप० पारि०)

अपभ्रंश-साहित्य में कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें 'पुराण' कहा गया है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें 'चरित' सज्ञा दी गई है। कुछ ग्रंथों को 'पुराण' और 'चरित' दोनों सज्ञाओं से अभिहित किया गया है। जैसे स्वयम्भू-रचित 'पद्म चरित' को कवि ने कई पुष्पिकाओं में 'पद्म चरित' या 'पद्म चरित' कहा है। अंतिम प्रशस्ति में त्रिभुवन स्वयम्भू इसे 'रामायण पुराण' कहते हैं। इस ग्रंथ में कुछ पांडुलिपियों में इसे 'पद्मपुराण' कहा गया है। इसी प्रकार स्वयम्भू (दे०) की 'रिट्ठणमि चरित' (दे०) को चरित और पुराण दोनों नामों से अभिहित किया गया है। इसलिए कुछ विद्वान चरितसंज्ञक और पुराणसंज्ञक काव्यों में भेद नहीं मानते। डा० हरिवल्लभ भाषाणी दोनों में स्वस्पष्ट भेद न मानते हुए केवल आचार्यगत भेद ही मानते हैं। पुराण में विस्तार अधिक होता है चरित में अपेक्षाकृत कम। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी (दे०) ने हिंदी साहित्य की 'सूचिका' (पृष्ठ 221)

में सूचित किया है कि 63 महापुरुषों के चरितों के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को दिगंबर लोग साधारणतः 'पुराण' कहते हैं और श्वेतांबर लोग 'चरित'। इस कथन की परीक्षा तभी संभव है जबकि अपभ्रंश के पुराण एवं चरितसंज्ञक ग्रंथों के कृतिकारों वा दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों की दृष्टि से अध्ययन किया जाए।

चरितनाव्यों की वही विशेषताएँ हैं जो पुराण शैली के काव्यों की हैं—जैसे वक्ता और श्रोता के सवाद रूप में कथा कहना, अलौकिक, अतिप्राकृत और अतिमानवीय शक्तियों, कार्यों और वस्तुओं का समावेश, साहसिक कार्यों और रोमांचक तत्वों का प्राधिक्य, नायक के जन्म से लेकर मरण-पर्यंत तक की अथवा भवतारों की कथा, शृंगार, वीर तथा शांत रसों की व्यंजना करते हुए उनका शांत रस में पर्यवसान होना या प्रेम, वीरता और वैराग्य की भावनाओं का समन्वय, काव्य-वृद्धियों का पालन, एक-आध अपवादों को छोड़ कर सभी चरितकाव्यों का कड़वक-बढ़ शैली में होना, इत्यादि। अपभ्रंश के चरितकाव्यों से हिंदी के चरितकाव्य भी प्रभावित हुए। उनमें भी य विशेषताएँ कम-अधिक मिलती हैं।

चरितकाव्य (हि० पारि०)

शास्त्रीय लक्षणों एवं नियमादि से युक्त प्रबंध-काव्य का एक अशास्त्रीय रूप। पुराण (दे०), कथा एवं इतिहास से सर्वथा भिन्न चरितकाव्य आचार्यों, कविबंदों और परिनिष्ठित-मुसकृत अभिजात-वर्ग में सभी प्रिय नहीं रहा। तात्त्विक दृष्टि से इसे लोक-साहित्य के अंतर्गत ही माना जाता है। इसकी शैली जीवनचरितात्मक होती है। नायक के वंश, जन्म, घर-परिवार, शैशव, यौवन से लेकर जीवनांत तक की महत्वपूर्ण एवं महत्वहीन सभी प्रकार की घटनाओं का यतानुगतिन वर्णन इसकी एक विशेषता है। विषय शृंगार-शौर्य, धर्मवैराग्य आदि से संबद्ध होते हैं। कथारंभ में प्रायः प्रश्नोत्तरपूर्ण श्रोता-वक्ता की सवाद-योजना रहती है जिसमें अधिकतर कवि और उसकी पत्नी, तोता-मैना, बूक-शुकी और भृंग भृंगी के साथ मानवीय चरित्र भाग लेते हैं। लोक-रचि के अनुसार ही स्वभावतः इसमें अलौकिक दिव्य अतिमानवीय शक्तियों के अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं-कहो अस्वाभाविक कार्य-वृत्तियों का अनि-रजनापूर्ण वर्णन रहता है। अभिनयजना, भाषा और अलंकार-प्रसादन से रहित सीधी सीधे-सीधे होनी है जिमम प्रायः व्याकरण के प्राति उपेक्षा भी दिखाई पड़ती है।

शास्त्रीय महाकाव्यों की भाँति इसमें भी कवि उद्देश्य-प्रतिपादन के प्रति सजग रहता है, किंतु उद्देश्य सूक्ष्म एवं कलात्मक रूप से ध्वनित न होकर स्थूलतः कथित रहता है। यद्यपि संस्कृत में भी चरित्रकाव्य की परंपरा रही है [‘पद्मचरित’ (दे०), ‘त्रिपष्टिशलाकापुरुषचरित’ (दे०), ‘विक्रमांक देवचरित’ (दे०) आदि], तथापि इसकी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में ही रही है। कुछ प्रसिद्ध चरित्रकाव्य हैं : ‘पद्मचरित’ (दे०), ‘रिद्धिगमिचरित’ (दे०), ‘ब्रह्मचरित’ (दे०), ‘पञ्जुष्ण कथा’, ‘गड्ड वही’, ‘मलयसुंदरी कथा’ आदि। कुछ विद्वानों ने हिंदी के ‘पृथ्वीराज रासो’ (दे०), ‘बीरलखन रासो’ (दे०), ‘डोला नारुवा दूहा’ (दे०), ‘रामचरितमानस’ (दे०), ‘पद्मावत’ (दे०), ‘भूषावती’ (दे०) और ‘मधु-मासती’ (दे०) आदि मध्ययुगीन प्रबंधकाव्यों को भी चरित्रकाव्य माना है, किंतु यह मत विवाद से मुक्त नहीं है।

चरित्रहीन (बे० कृ०) [रचना-काल—1917 ई०]

‘चरित्रहीन’ में शरत् (दे०) ने हास-परिहास से उत्पन्न आकर्षण का तीव्र प्रभाव दिखाया है। सामाजिक तथा अवस्थागत वैषम्य होते हुए भी सलोचन-सावित्री एक दूसरे की चाहते लगते हैं। प्रणयिनी होती हुई भी सावित्री संयत एवं कल्याण-कामना से अनुप्राणित है। इसीलिए वह स्वेच्छा से मिथ्या कलंक का प्रचार करती है तथा दीर्घ अशक्तवास लेती है ताकि सतीश का उद्दाम आकर्षण द्वेष एवं घृणा में बदल जाए। निश्चय ही इससे सावित्री की चरित्र-गरिमा असाधारण प्रभाव छोड़ जाती है। ऐसे रोगजनक दोष जीवन में उठें उसका साथ देता है।

इस उपन्यास की तो बात ही क्या, संभवतः समस्त शरत्-साहित्य की अद्भुत कृष्टि है किरणमयी (दे०)। उसका संस्कारमुक्त कुंठाहीन तेजस्वी व्यक्तित्व प्रखर एवं मुलर है। डाक्टर के साथ उसकी गुप्त प्रेम-लीला, दिवाकर का अभिभावक बनना और उसके साथ बर्मा भागना, आदि वैविध्यपूर्ण व्यवहार में पतन एवं असंगति लाय कती है परंतु उसकी स्वीकारोक्तियों में प्रबल, निर्भीक तथा यथार्थवादी व्यक्तित्व छिपा हुआ है। इसके विपरीत सरोजिनी तथा सुरवाला के आचरण में स्वच्छता एवं शीतलता है। वास्तव में वैध एवं अवैध प्रेम, चरित्रवान तथा चरित्रहीन की सहमण-रेखाएँ सींचना अर्भव है। लेखक नैतिक मूर्खों के छोड़लेपन को उजागर करना चाहता है।

चरित्रोपाख्यान (पं० कृ०)

गुरु गोविंदसिंह (दे०)-विरचित ‘दशम ग्रंथ’ (दे०) में चरित्रोपाख्यान सर्वाधिक दीर्घ और साध ही इस विशाल ग्रंथ की सर्वाधिक विवादपूर्ण रचना है। चरित्रोपाख्यान कथाओं का एक वृहद् संग्रह है जिनकी संख्या 400 से अधिक है। डा० मोहन सिंह (दे०) के शब्दों में यह रचना मध्यकालीन भारत में प्रचलित सभी पंजाबी और गैर-पंजाबी, भारतीय और अन्धभारतीय कथाओं का विश्व-कोश है।

इस रचना में सम्मिलित कथाओं के मुख्य प्रेरणा-स्रोत हैं—बहारा दानिश, भारतीय पुराण, लोकगाथा, पंजाबी किस्सा-काव्य, भारतीय इतिहास, आदि। इन कथाओं का केंद्रीय विषय है स्त्री-चरित्र। यदि सभी नहीं तो लगभग अधिकांश कथाओं का केंद्रबिंदु कोई नारी पात्र है और अनेक रूपों में उसके पुरुष-संबंध के द्वंद्व को व्याप्त किया गया है। इसमें देशकाल की परिस्थितियों का अत्यंत सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया गया है।

‘चरित्रोपाख्यान’ में संगृहीत सभी चरित्र अपने आप में स्वतंत्र होते हुए भी एक बृहत्तर कथा-योजना के अंग हैं। ये सभी चरित्र राजा चित्रसिंह को उसके मंत्री द्वारा विशेष लक्ष्य की सिद्धि के लिए सुनाए गए थे। यह लक्ष्य या विमाता द्वारा सांख्यिक राजकुमार हनुवंतसिंह की प्राणदंड से युक्ति।

‘चरित्रोपाख्यान’ में संगृहीत सभी कथाओं को स्थूल रूप से चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है : (1) प्रेम-कथाएँ, (2) शौर्य-कथाएँ, (3) विनोद-कथाएँ, (4) काम और छल-कथाएँ। ‘कृष्ण-रक्षिणी’, भर्तृहरि-पिंगला, भाषवानल-कामकंदला, रत्नलेन-पद्मावती, हीर-राँसा, मोहिनी-असुर, उषा-अनिरुद्ध आदि अनेक लोकप्रिय कथानक इस संग्रह में उपलब्ध हैं।

प्रारंभ (मंगलाचरण) और अंत (महाकाल का दीर्घ दाढ़ से युद्ध) का इस ग्रंथ के अध्ययन में विशेष महत्व है। यही वह ग्रंथ है जो इस रचना को दशम ग्रंथ की मूल रुचन-चेतना के साथ बांधता है। तत्कालीन पीढ़ित, पराधीन और शक्तिहीन समाज को प्राचीन भारतीय संघों, वीरप्रसंगों और ईश्वरीय शक्ति का आश्रय लेकर उसे संघर्ष के लिए सज्जित करना दशम ग्रंथ के रचयिता का मूल उद्देश्य था। इस रचना का प्रारंभ—‘युही आपरो निह-कसकी बनई है। राम ही मलेछान को नाग बंई है।’ के भाव से होता है। अंत में ‘महाकाल’ के दीर्घ दाढ़ से युद्ध

वा लवा वर्णन है—'हुस्ट चिते उठवत उतपाता, सरुल मलेच्छ करो रणपाता ।'

चर्चरी (अप० क०) [रचना-काल—बारहवीं शती ई० का उत्तरार्ध]

यह जिनदत्त (दे०) सूरि द्वारा रचित एक छोटी-सी कृति है। इसमें रचयिता ने 47 पद्यों में अपने गुरु जिनवल्लभ सूरि का गुणगान और नीत्य-विधियों का विधान किया है। यह धार्मिक कृति है। कृतिकार ने लिखा है कि यह कृति मजरी भाषा-राग में गाते हुए और नाचते हुए पढ़ी जानी चाहिए।

चर्चरी (अप० पारि०)

चर्चरी तथा चाचरि, चर्चरी के ही पर्याय हैं। विक्रमोर्वशी के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश-पद्यों में से कुछ पद्य चर्चरी नाम से अभिहित हैं। गीहर्ष की 'रत्नावली-नाटिका' में चर्चरी का उल्लेख है और उधर हरिभद्र (भाटवी शती से पूर्व) द्वारा लिखित 'समराज्य-कथा' और उद्योतन सूरि-रचित 'कुवलयमाला कथा' (वि० सं० 836) नामक प्राकृत-ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। सस्कृत-प्राकृत के ग्रंथों के अतिरिक्त अपभ्रंश के वीर कवि (1019 ई०) द्वारा रचित 'जडुसामिचरि' (दे०), नय नदी (1043 ई०) के 'सुदसण चरि' के वसंतोत्सव प्रसंग में, और श्रीचंद (1066 ई०) के 'रत्नकरंड शास्त्र' नामक अपभ्रंश-ग्रंथ में कुछ छंदों के साथ चर्चरि छंद भी मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि चर्चरी एक छंद विशेष का नाम होगा। बबीर के 'बीजक' (दे०) में चाचरि का उल्लेख है जिसे कुछ टीकाकार एक प्रकार का खेल कहते हैं और जायसी के 'पद्मावत' (दे०) में भी फागुन और होली के प्रसंग में 'चाचरि' का प्रयोग हुआ है। वास्तव में 'चर्चरी' शब्द, ताल एवं मूल के साथ उत्सवादि में गाई जाने वाली रचना विशेष का बोधक है। कुछ विद्वानों के विचार में चर्चरी शृंगार-प्रधान लोकगीत था जो बारहवीं शती के लगभग वमत के दिनों में गाया जाता था।

चर्या (अप० पारि०)

महायान के धर्म और साधना-पथ में बोधि-चित्त को उत्पन्न करने के लिए पारमिताओं की साधना

करणी होती है, जिनमें सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण प्रज्ञा-पारमिता है। इसकी साधना के बाद बोधि चित्तोत्पाद होता है, उसके उपरांत उसे ऊपर की ओर उद्बुद्ध किया जाता है, तब अनंत कल्याण का उदय होता है। यह समस्त प्रणाली 'चर्या' कहलाती है, जो जनसुलभ नहीं होती। चर्या तथा त्रिया, दोनों का ही उद्देश्य प्रज्ञा तथा उपाय का अभ्युदय है। विविध देवी-देवता, उनकी साधनाएँ, वीक्षा, अभिषेक, मंडल आदेश आदि नियात्रों और चर्याओं के अंतर्गत आते हैं।

चर्यापद (बं० क०)

1882 ई० में राजा राजेंद्रलाल मित्र-रचित 'संस्कृत बुद्धिष्ट लिटरेचर इन नेपाल' निबन्ध में नेपाल में संरक्षित संस्कृत पाठुलिपियों की एक सूची प्रकाशित हुई। राजेंद्रलाल मित्र की मृत्यु के उपरांत सरकारी अनुरोध पर महामहोपाध्याय हृत्पसाद शास्त्री नेपाल गए। 1907 ई० में उनकी तीसरी यात्रा में नेपाल के राजदरबार से उन्होंने कतिपय मूल्यवान् पाठुलिपियों का संग्रह किया और 1916 ई० में वयंय साहित्य परिषद् की ओर से इन्हें प्रकाशक प्रकाशित किया जो बाद में 'चर्यापद' के नाम से विख्यात हुआ। 1926 ई० में सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय (चैटर्जी) (दे०) ने भाषातात्त्विक विचार के आधार पर इसे बंगला भाषा का प्राचीनतम रूप सिद्ध किया। बंगला पद, प्रयचन एवं मुहा-वरे की दृष्टि से एवं शब्द रूप धातु-रूप एवं बंगला भाषा की विशिष्ट विभक्ति की दृष्टि से चर्यापद समूह की बंगला भाषा के प्राचीनतम निदर्शन के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। बंगला भाषा के अनिरिक्त इस पर असमी भाषा के दावे की भी स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि सोलहवीं शती तक बंगला एवं असमी भाषा का मौलिक पार्यव्य बहुत गहरा नहीं था।

चर्या का अर्थ है आचरणीय एवं अचर्य का अर्थ अनाचरणीय है, इसी अर्थ में इन पदों को 'चर्याचर्य' कहा जाता है। मुनिदत्त के संस्कृत टीका ग्रंथ में से इन पदों को उद्धृत किया गया है। ग्रंथ का नाम है 'चर्याचर्यविनिश्चय'। इन्हीं को ही चर्यापद या चर्यामीतिका कहा जाता है। यह खंडित टीका ग्रंथ है। इसमें केवल 24 कवियों के 46 पूर्ण एवं एक अपूर्ण पद समाहित हैं। प्रबोधचंद्र शास्त्री ने 1938 ई० में चर्यापद समूह का लिख्यती अनुवाद प्रकाशित किया। इस अनुवाद की सहायता से खंडित पाठुलिपि के सुप्त गीत-समूह आविष्टत हुए। मुनिदत्त ने चौदहवीं शती

में टीका की रचना की। प्राचीनतम पदकर्ता हैं लुइपाद, जो ग्यारहवीं शती के हैं। इन पदों के लेखक लुइपाद, कानुपा, मुसुकु, सरहपाद आदि बौद्ध सहजिया मतवा-
लवी साधक हैं। इनमें महायान संप्रदाय की सहजयान नामक एक विशेष तांत्रिक योगसाधना की निवृत्ति है। इन गीतों में उपमा-रूपक के प्रयोग के द्वारा सिद्धा-
चार्यों के मतवाद की संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन संकेतों का अर्थ यही है कि चित्त के साथ विषय के
संपर्क का विच्छेद करने एवं समस्त भवजान को मुक्त करके
चित्त की शून्यताबोध में प्रतिष्ठित करना है। शून्यताबोध
के साथ कथना के संयोग से चित्त निर्वाण प्राप्त करता है।
इसकी भाषा सांध्यभाषा है क्योंकि इसमें प्रस्तुत अर्थ के
साथ ही विशेष अभिप्रायमूलक एक दूसरा अप्रस्तुत अर्थ भी
रहता है। इसी से बारहवीं शती के बीच रचित योगियों
के ये गीत बैसला भाषा के प्राचीनतम उदाहरण हैं।

चलावाट (उ० क०)

‘चलावाट’ राजकिशोर पटनायक (दे०) का
सामाजिक उपन्यास है। उत्कलीय युवक अमरेंद्र और उत्तर-
भारतीय युवती रीति अपने विश्वविद्यालयीय जीवन में निकट
आते हैं तथा कालांतर में यह संबंध भावुकतापूर्ण प्रणय में
बदल जाता है। रीति भाव-प्रबलतावश अमरेंद्र से दूर चली
जाती है। विश्वविद्यालय की अन्यतम छात्रा सुमति अम-
रेंद्र की जीवन-साथी के रूप में चाहती है। इस त्रिकोण में
अंत में तीनों ही अविवाहित एवं निस्संग जीवन बिताते हैं।
यही इसकी विषयवस्तु है। कथावस्तु संक्षिप्त है। इसमें
पात्रों की मनोवृत्ति, मानसिक द्वंद्व आदि का अच्छा परिचय
मिलता है। लेखक के समाज-संबंधी विचार भी सामने
आते हैं। शैली वैशिष्ट्यपूर्ण है। लेखक की तीक्ष्णबुद्धि,
परिपक्व अभिज्ञता, रसज्ञता एवं जीवन की सत्योपलब्धि से
यह उपन्यास समृद्ध है। उपमा, रूपक आदि से इसकी भाव-
संपदा सुसज्जित है।

चलिहा, कमलेश्वर (अ० ले०) [जन्म—1904 ई०;
जन्म-स्थान—डिब्रुगढ़]

इन्होंने 1922 में जोरहाट से मैट्रिक परीक्षा
उत्तीर्ण की थी। कई कार्यालयों में इन्होंने नौकरी की।
ये जोरहाट के गीतार्थी समाज के एक संस्थापक हैं। इन्होंने
‘कच’ छद्म नाम से रचनाएँ की हैं।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : ‘संसारी’ (1922),
‘कणभौ’ (1927), ‘मुकुति’ (1927), ‘गुणगुण’ (1930),
‘छंप्ति’ (1941), नाटक : ‘धूलि’ (1928)। उपन्यास :
‘प्रिया’ (1939), ‘बालिगडात’ (1951), ‘सुंदरर आभात’
(1954)। जीवनी : ‘विश्वरसिक वेजवरवा’ (1939),
‘वीनबंधु एंड्रज’ (1940)।

इनकी कविताओं में दार्शनिकता और आध्या-
त्मिकता है, अतः वे कुछ क्लिष्ट हैं। इन पर रवींद्रनाथ
(दे०) ठाकुर का प्रभाव है। ‘कणभौ’ सरल शिष्टकाव्य
है। ‘धूलि’ एक प्रतीकात्मक नाटिका है जिसमें धूलि स्त्री की
प्रतीक है। उपन्यासों में व्यक्तिगत इन्होंने जीवनी-ग्रंथ भी
लिखे हैं, जिनमें श्री बेजबल्ला पर लिखा ग्रंथ विशेष उत्तेष-
योग्य है।

चलिहा, सौरभ (अ० ले०)

श्री चलिहा स्वातंत्र्योत्तर पीढ़ी के सशक्त
कलाकार हैं। प्रकाशित रचनाएँ—‘कहानी-संग्रह’ : ‘अगांत
इलेक्ट्रन’ (दे०) (1962), ‘दुपरिया’ (दे०) (1963)।

इनकी कहानियों में बौद्धिकता अधिक है अतः
वे जटिल हैं। इन पर हेमिंग्वे का प्रभाव दिखाई पड़ता
है। इनका पहला कहानी-संग्रह अधिक जटिल है, इसकी
एक कहानी ‘ज्यामिति’ में व्यक्तियों के नाम क, ख, ग हैं।
‘दुपरिया’ संग्रह की कहानियों में जटिलता नहीं है। देयता
है कि भविष्य में इनकी कौन-सी दृष्टि विपणित
होती है।

चांद का मुंह देता है (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—
1964 ई०]

नये कवि गजानन माधव मुखर्जीबोध (दे०) के
इस कविता-संग्रह का मूल स्वर प्रगतिवादी (दे० प्रगति-
वाद) है। जन-शक्ति के लक्ष्य से तादार्म्य स्थापित करने में
मध्यवर्गीय संस्कार हित प्रकार बाधा उत्पन्न करते हैं,
इसका मनोवैज्ञानिक चित्रण अनेक रूपक-कथाओं द्वारा
किया गया है। कुछ कविताओं में मैट्रिक्स प्रोपगान्दा भी
है। अपरतुल्य सामग्री अधिग्रहणनः लोक-जीवन में गहरी है
परंतु भाषा में अप्रचलित संस्कृत शब्दों का भी अभाव नहीं
है। ‘अंधेरे में’ आदि कुछ कविताओं में महाकाव्य जैसी
गंभीरता है।

चाकनैया (अ० क०) [रचना काल—1954 ई०]

लेखक राधिका मोहन गोस्वामी। 'चाकनैया' (भँवर) उपन्यास में विवेक नामक आदर्शवादी युवक की निराशा-कहानी है। यह युवक वर्तमान समाज में अपने को अनुपयुक्त पाता है।

चाकको, आई० सी० (मस० से०) [जन्म—1876 ई०, मृत्यु—1966 ई०]

प्रसिद्ध भाषाबैज्ञानिक और वैयाकरण। अपने नब्बे वर्ष के जीवन में वे अतः तक साहित्य-सेवा करते रहे और उन्होंने विश्व की अनेक भाषाओं पर अधिकार प्राप्त किया। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उनका व्याकरण-ग्रन्थ 'पाणिनीयप्रद्योतम्' पाणिनीय (दे० पाणिनी और अष्टाध्यायी) व्याकरण पर लिखा गया आधिकारिक ग्रन्थ है। उन्होंने कृपि आदि तत्त्वज्ञानी विषयों पर भी लिखा है और जीवनीयाँ भी लिखी हैं। मलयालम के प्रौढ़ लेखकों में आई० सी० चाकको का स्थान महत्वपूर्ण है।

चाटुर्था, सुनीतिकुमार (बं० ले०)

दे० चटर्जी, सुनीतिकुमार, दे० बंगला भाषा तत्त्व।

चाटुबुलु (ते० पारि०)

कभी-कभी किसी घटना से स्पष्टित होकर समय कवि तत्काल ही एक-दो छंद बोल्ते हैं। इसी प्रकार के छंद तेलुगु में 'चाटुबुलु' कहे जाते हैं। प्रायः सभी भाषाओं में हम इस प्रकार की कविता देख सकते हैं। संस्कृत में कालिदास (दे०) जैसे अनेक कवियों की तथा तेलुगु में भीमन, श्रीनाथुडू (दे०) आदि की चाटुकविताएँ प्रसिद्ध हैं।

चाटुपद मुक्तक रचना के अंतर्गत आते हैं। फिर भी शतक, त्रिशति, सप्तशति आदि की तरह विस्तृत न होकर यह रचना अत्यंत संक्षिप्त रहती है। इसके लिए वस्तु, रस तथा छंद आदि से सब कुछ कोई विशेष नियम नहीं है। संक्षिप्तता, गति तथा पूर्णता इसकी विशेषताएँ हैं। दर्शन, शृंगार, नीति, वैयक्तिक अनुभूति आदि कुछ भी इसका विषय हो सकता है। कभी-कभी यह चमत्कारपूर्ण अथवा हास्य-प्रधान होती है। एक बार प्याले श्रीनाथुडू (प्रसिद्ध

तेलुगु कवि) ने अपनी चाटु कविता में कहा, "हे शकर! भीष माँगने वाले को दो (औरतों) की क्या जरूरत है? पार्वती को पास रखो और गया को छोड़ दो।" तेलुगु में वेमुलवाड भीमन के चाटुपद भी बहुत प्रसिद्ध हैं।

संक्षिप्त साहित्यिक विधाओं में चाटुकविता का प्रमुख स्थान है। तेलुगु में अनेक कवियों के चाटुपद अत्यंत प्रचलित तथा लोकप्रिय हैं।

चाणक्य (बं० पा०)

द्विजेंद्रलाल राय (दे०) के 'चंद्रगुप्त' नाटक में इतिहास का चाणक्य प्रायः अलक्ष्य-अदृश्य है। फिर भी 'चंद्रगुप्त' नाटक के चाणक्य चरित्र को ऐतिहासिक मर्यादा प्राप्त हुई है। कूटनीतिज्ञ चाणक्य की ख्याति ऐतिहासिक है किंतु इस ऐतिहासिक चरित्र के व्यक्ति-जीवन को द्विजेंद्रलाल ने रूपायित किया है। नाट्यकार ने कन्याहारा चाणक्य को एक अपूर्व आवेग-प्रवण मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। उसने स्नेह में विनम्र पड़ने पर ही उसमें हिंसा जागी है। ब्राह्मण्य अहंकार व्यक्तिगत अपमान का बदला लेने के लिए व्यर्थ हो उठा है। किंतु इस अहंकार ने उसे प्रसन्न नहीं डाला है। इसीलिए नववध के उपरान्त ही चाणक्य का व्यर्थ हाहाकार प्रकट हुआ है। उसकी लड़की आश्वी के वापस मिलते ही चाणक्य नाटक से विदा ले लेता है। ऐतिहासिक चरित्र से यह भिन्नता काफी स्पष्ट है किंतु चाणक्य के व्यक्तिगत जीवन को लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है और कदाचित् इसीलिए जनमानस ने हमेशा चाणक्य को अंतरंग होकर ग्रहण किया है। प्रख्यात नंद विशिष्टकुमार भाटुडी ने चाणक्य के चरित्र को रूप देकर नाट्य-रसिकों के मन में उसे हमेशा के लिए आवेग और श्रद्धा के आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया है।

चाणक्य (स० ले०)

इसका वास्तविक नाम चिष्णुगुप्त है, तथा इसे कौटिल्य अथवा कौटिल्य भी कहते हैं। सम्भव इससे पिता का नाम चणक था, अतः इसका 'चाणक्य' नाम प्रसिद्ध हो गया। इसने मगध देश के नंद राजाओं का विनाश कर चंद्रगुप्त को राज्य पर प्रतिष्ठित किया तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कौटिलीय जयगाम्त्र' (दे०) है, जिसका प्रमुख विषय राजनीति है। इसमें पंद्रह अधिकरण हैं जिनमें राज्य शासन से सब कुछ विभिन्न विषयों

के अतिरिक्त परराष्ट्र, युद्धशास्त्र, विधान और वाणिज्य-व्यापार आदि विषयों पर सविस्तर प्रकाश डाला गया है। संस्कृत वाङ्मय में अपने विषय का यह अद्भुत ग्रंथ है तथा संस्कृत के कवियों एवं नाटककारों ने इससे पर्याप्त सामग्री ग्रहण की। सर्वप्रथम दक्षिणात्य पं० डा० श्यामशास्त्री ने 1909 ई० में इस ग्रंथ की प्रामाणिक प्रति प्रस्तुत कर इसका पुनरुद्धार किया।

चाणक्य (हि० पा०)

यह जयशंकर प्रसाद (दे०) के ऐतिहासिक नाटक 'चंद्रगुप्त' (दे०) का अत्यंत गौरवपूर्ण पात्र है तथा नायक न होते हुए भी संपूर्ण नाटक में आशंका छपा रहता है। इसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने वास्तव्य का चरम निर्वर्णन किया है। सिद्धांतवादिता, छद्मता, कष्ट-सहिष्णुता, स्पष्टवादिता, दूरदर्शिता तथा राजनीतिक चातुर्य इसकी उल्लेखनीय चरित्रिक विशेषताएँ हैं। अपनी राजनीतिक प्रतिभा के फलस्वरूप ही यह गांधार से लेकर भगवत तक के सारे उत्तराश्व को एक शासन-व्यवस्था में नियोजित करके चंद्रगुप्त (दे०) को उसका प्रथम आर्य-सम्राट घोषित करता है। चंद्रगुप्त द्वारा सिल्यूकस को पराजित करवा कर यह पर्याप्त अवधि के लिए आर्यावर्त को बाहरी हस्तों के संकट से निश्चित कर देता है। यह क्रूर तथा महत्वाकांक्षी भी है, किंतु इसकी क्रूरता स्वभावगत न होकर परिस्थितिजन्य है तथा महत्वाकांक्षा सर्वथा स्वार्थहीन। इसका चरित्र ब्राह्मणोचित विद्वत्ता के साथ-साथ ब्राह्मण-मुलभ उदारता तथा क्षमाशीलता के गुणों से भी युक्त है। इसीलिए यह किसी से द्वेष नहीं करता तथा पराजित सिकंदर के साथ मैत्री-भाव स्थापित हो जाने पर उसकी मंगल-वात्ता की कामना करता है। अपने घोर विरोधी राक्षस के शरणागत हो जाने पर यह उसे सहामंत्री के पद पर प्रतिष्ठित कर देता है। राजनीति के अटल चक्र में आजीवन व्यस्त रहने पर भी पदाकदाइ सके चरित्र का कोमल पक्ष उद्घाटित हो ही जाता है। तथाशिला से विद्याध्ययन के बाद घर लौटने पर यह न केवल अपने माता-पिता का स्मरण करता है अपितु इसे बालसंगिनी सुवासिनी भी सहज स्मरण हो आती है। यद्यपि यह प्रारंभ में उसे विस्मृत करने का प्रयत्न करता है किंतु उसके सामने आ जाने पर इसकी आँखों से प्रणय-भाव अनायास झलक उठता है। लेकिन यह प्रेम में अंधा होकर अपना विवेक नहीं खोता और जब इसे यह विश्वास हो जाता है कि सुवासिनी राक्षस से प्रेम करके ही सुखी हो सकती

है तो उसे राक्षस से विवाह करने का आदेश देकर अपनी त्यागपूर्ण उदारता का परिचय देता है। तत्पश्चात् चाणक्य कर्मठता, सूझबूझ तथा त्याग का एक ऐसा प्रतीक है कि उसकी प्रशंसा अनुगामी ही नहीं अपितु पूर्ववर्तक, राक्षस, सिल्यूकस, सिकंदर आदि विरोधी भी करते हैं।

चातरिक धनीराम (पं० ले०) [जन्म—1876 ई०; मृत्यु—1954 ई०]

इनका जन्म पसियावाल गाँव (हिता स्याल-कोट) में हुआ था। ये उच्च शिक्षा तो प्राप्त न कर सके, फिर भी, इन्होंने हिंदी, उर्दू और अँग्रेजी का सासा अध्ययन किया था।

इनके तीन काव्य-संग्रह हैं : 'चंदनवादी' (दे०) (1931), 'बिहार क्यारी' (1940), और 'मवा जहान' (1945)। इन तीनों काव्य-संग्रहों की कविताएँ सुरु-चेतना से संपृक्त हैं। प्रगति, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीयता के स्वर इन कविताओं में प्रचल हैं।

चातरिक की कविता यथार्थवादी और प्रगतिशील है। इसमें तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का सुंदर चित्रण हुआ है। चातरिक के काव्य का मूलधार भौतिक और लौकिक है। इसमें हर प्रकार के शोषण का विरोध किया गया है। कुछ कविताओं में राष्ट्रीय भावनाएँ भी व्यक्त हुई हैं और राजनीतिक दासता से मुक्त होने की तीव्र छटपटाहट भी। इन कविताओं की भाषा ठेठ पंजाबी है और इनमें अभिव्यक्ति का प्रारपन है। इनके गीतों में लोकगीतों का-सा रस है।

चातरिक ने पंजाबी काव्य को ठोस भौतिक आधार दिया है। उनके काव्य में जीवन के वास्तविक संघर्ष, समाज की बुनियादी समस्याओं और राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चेतना को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्ति मिली है। पंजाबी कविता के विकास में चातरिक का योगदान महत्वपूर्ण है।

चातन् (मल० पा०)

यह आधुनिक युग के प्रख्यात कवि स्व० उल्लू (दे०) परमेश्वरधर के तटस्थ 'भक्तिदीपिका' (दे०) का प्रमुख पात्र है। श्रीशंकराचार्य (दे०) के निम्न पदमपाद भाग्यत के प्रज्ञादोषाध्याय से प्रभावित हो नृनिह की उपासना के लिए बन चले गए थे। इसी बन में निरुप-

हृदय और प्रेममूर्ति चातन् रहता था। एक साधु को भूख-प्यास भेलते तथा तपते देख उसे दया आई और उसने उसकी सेवा करनी चाही। पद्मपाद ने बड़े विद्वत्तापूर्ण शब्दों में नृसिंह-मूर्ति का वर्णन किया परन्तु चातन् ने केवल उसका हुलिया समझा—कि उस जीव का शरीर आदमी का होता है और सिर घेर का। वह उस जानवर की तलाश में चला। निश्छल वनवासी भील की सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न होकर नृसिंह देव ने उसे दर्शन दिए। वह एक मोटी जंगली बेल उसके गले में बाँधे उसे साथ लेकर घूमने लगा। वह उसे प्रेम से कदमूल खिलाता, नहर का पानी पिलाता। पद्म-पाद के पास जाने की इच्छा न होने पर भी नृसिंह को उस भोले भक्त के अनुरोध के सामने सिर झुकाना पड़ा। पद्म-पाद का ज्ञानगर्भ भोले भील की भक्ति के सम्मुख चूर-चूर हो गया।

चातन् के द्वारा कवि ने जाति-पाँति विषयक ऊँच-नीच की भावना की निरर्थकता व्यक्त की है।

चानना, डा० देवराज (५० ले०) [जन्म—1921 ई०, मृत्यु—1968 ई०]

डा० चानना का जन्म लायलपुर (अब पाकिस्तान) में हुआ। शिक्षा अधिकुल महाविद्यालय, लायलपुर से शास्त्री, ओरिएंटल कालेज, लाहौर से एम० ए० संस्कृत। सॉरबॉन विश्वविद्यालय, पेरिस (फ्रांस) से 'प्राचीन भारत में दास-प्रथा' विषय पर डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इनका शोध-प्रबंध अंग्रेजी एवं रूसी भाषा में अनूदित एवं प्रकाशित हुआ है। पंजाब विश्वविद्यालय कैप कालिज, नई दिल्ली में संस्कृत विभाग में प्राध्यापक और तदनंतर दिल्ली विश्वविद्यालय के साध्यकालीन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में रीडर पद पर रहे।

देश-विभाजन के पश्चात् दिल्ली से प्रकाशित 'साडा गुप्त' पत्र का संपादन 1950 ई० तक किया। देश-विभाजन पूर्व 'प्रीतलदी' पत्रिका के संपादन-विभाग में भी सहयोगी रहे। वेद वे सोमसूक्तादि भाग को पंजाबी पद्य में 'ऋग्वेदी' शीर्षक से अनूदित किया। 'ऋग्वेदी' प्रकाशित कृत है। अन्य प्रयोग में फ्रांसीसी भाषा से अनूदित—1 'भारतीय चिकित्सा-सिद्धांतों का इतिहास', 2 'मराठी भाषा की रूप-रचना', 3 'डैरिस्टी आफ द वेदाङ्ग'। संपादित कृति—'ऋग्वेदीय-संग्रह'। 19 मई 1968 को हृदय गति रुक जाने से देहावसान हो गया।

चापेकर, ना० गो० (म० ले०)

ये मराठी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्य-समालोचक हैं। इन्होंने शासकीय सेवा करते हुए मयायोग्य समाज एवं साहित्य की भी निष्ठापूर्वक सेवा की है।

इनके समालोचनात्मक निबंध 'साहित्य-समीक्षण' में संकलित हैं। इनकी आलोचना-शैली का यह वैशिष्ट्य है कि समीक्ष्य ग्रंथ से पाठक का परिचय कराने के उपरान्त तटस्थ दृष्टि से ये उसका मूल्यांकन करते हैं। ये निर्णयात्मक आलोचक हैं। आलोचना करते हुए तटस्थ वृत्ति होने पर भी निवेदन में इनके व्यक्तित्व का रागत्व बलकता है। विविध ज्ञान-विस्तार तथा अन्य पत्रिकाओं में इनकी पुस्तक-समालोचनाएँ प्रकाशित हुई हैं।

1943 में इन्होंने 'जीवनकथा' नाम से आत्म-चरितात्मक ग्रंथ लिखा था। इस आत्मचरित की प्रस्तावना में ये आत्मचरित-लेखन को दुष्कर कार्य मानते हैं। ये कहते हैं कि आत्मचरित लिखना तार पर कसरत करना है। निस्संदेह अपने सत्य के अनुरूप ही इनके लेखन में सर्वत्र सतुलित दृष्टिकोण दिखाई देता है।

ज्ञानपदीतो के सकलनकर्ताओं में भी ये प्रमुख हैं।

चामरस (क० ले०) [आविर्भाव-काल—पंद्रहवीं शती ई०]

चामरस के समय, जीवन आदि के बारे में अधिक बातें ज्ञात नहीं हैं। यह वीरशैव-मतावलंबी थे। विजयनगर-नरेश श्रीवदेवराय के समय के विरक्तों में इनकी भी गणना की गई है। इन्होंने कर्णाटक के महान् सत अल्लम प्रभु (दे०) पर पट्टपदी छंद में 'प्रभुलिखलीले' नामक एक चरित-भाष्य लिखा है। परम ज्ञानी प्रभुदेव के जीवन निरूपण के लिए आवश्यक विरक्ति एवं स्वतंत्र दृष्टि उनमें थी।

अल्लम प्रभु पर कन्नड़ में और भी अनेक काव्य एवं पुराण मिलते हैं। चामरस से भी पूर्व हरिहर ने रगले छंद में 'प्रभुदेवर रमले' नामक एक चरित-भाष्य लिखा था। उसमें प्रभुदेव को जन्मना सिद्ध के रूप में चित्रित किया गया है। वहाँ प्रभुदेव माया पर अनुरक्त होते हैं और उसके साथ कुछ समय तक सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। उसके उपरान्त माया की पृथु हो जानी है जिससे प्रभुदेव में प्रगाढ़ वैराग्य पैदा हो जाता है। किंतु चामरस की दृष्टि ही भिन्न है। वह विश्वास ही नहीं कर सकता कि शिवजी के अवतार-रूप प्रभुदेव माया-जाल में बँसे पंम सकते हैं।

यहाँ माया उसे अपने मोहजाल में फँसाने का प्रयत्न करती है और उसमें विफल होकर फँसलास चोट पड़ती है। इस तरह यहाँ सौप्रदायिक आग्रह अधिक है। किन्तु इससे काव्य का महत्व घटा नहीं है। काव्य अपनी मूर्त कल्पना तथा महान् उद्देश्य के कारण एक श्रेष्ठ कृति बन गया है। अल्लम प्रभुदेव के चरित्र-निरूपण में कवि ने कमाल हासिल किया है। शून्यमूर्ति अल्लम के चित्रण में यथार्थ की अपेक्षा आदर्श अधिक है। इसमें चामरस की कल्पना-शक्ति तथा शब्द-शक्ति के सहज विलास को हम देख सकते हैं। अल्लम के साथ गोस्वनाथ की मुठभेड़ होती है। इस संदर्भ में शून्य और वज्र की परीक्षा, माया-निरसन, संत रमणी, अकमहादेवी, प्रभुदेव संवाद आदि इस काव्य के रमणीक प्रसंग हैं। अल्लम प्रभु के समय वीरशैव संतों का एक नक्षत्रजुंज ही रहता है। उनमें से सब जैसे बसब (दे०), चेन्नबसब (दे०), सिद्धराय, अकमहादेवी आदि अल्लम के साथ आ मिलते हैं। मागो पर्वत भाकर इस आकाश के सामने झुक जाते हैं। इन सबके निरूपण में चरितनायक की आंतरिक शक्ति के साथ इसके तादात्म्य, सूक्ष्मज्ञान आदि ने इसके काव्य में प्रासादिकता तथा कल्पना-अग्रह का समन्वय कर दिया है। माया के सौंदर्य-वर्णन में तो इसने कलम तोड़ दी है।

चामरस की शैली सरल है। उसमें अलंकारों की अति या संस्कृत शब्दों की भरमार नहीं है। भामिनी पट्टपदी छंद की प्रवाहमयता तथा रूपक संगति में यह कुमारव्यास (दे०) के निकट आते हैं। इनकी दृष्टि में भी स्वतंत्रता के दर्शन होते हैं।

चार इयारी कथा (बं० कू०) [रचना-काल—1916 ई०]

‘चार इयारी कथा’ एक प्रसंग-सूत्र में बँधा हुआ चार कहानियों का संकलन है जिसके लेखक हैं श्री प्रमथनाथ चौधुरी (दे० चौधरी, प्रथमनाथ)। यह सबसे पहले ‘समुजपत्र’ (दे०) में प्रकाशित हुआ था। विलायत से वापस आए हुए चार दोस्तों की व्यर्थ प्रणय-कहानी ही ‘चार इयारी कथा’ है। चारों नायिकाएँ विदेशिनी हैं। एक कहानी का घटनास्थल कलकत्ता है, दो का इंग्लैंड और अंतिम का इंग्लैंड और कलकत्ता दोनों हैं। नायक-नायिकाओं के अतिरिक्त इसमें कोई तीसरा पात्र नहीं है। नायकों की अनुभूति एवं विचार-विश्लेषण के बीच से कहानी की गति प्रवाहित है।

प्रमथ चौधुरी की इन कहानियों में कथावस्तु

की व्याप्ति भने ही घटकने वाली हो परंतु गणराज की गैली में लिखी गई कहानियों की व्याप्ति के संबंध में नेत्रक ए-दम निरुद्ध है एवं मूल कथा की संगति एवं समापन के विषय में भी उसकी कोई उत्कंठा नहीं है। कहानियों में अनंत गणराज की यह पद्धति बिल्कुल नई थी एवं आलोचकों के लिए यह विषय की बात बन गई थी। नेत्रक ने हास्यरस-मृष्टि की एक अभिनव प्रणाली का प्रयोग किया है। इन कहानियों को पढ़ते हुए लेखक का मन हास्य-व्यांग से सिंग्ध हो उठता है परंतु कहानी की गंभीरता कहीं भी समाप्त नहीं होती। रचना-शैली का यह आनंद-विरोधी सत्त्व लेखक की एक बहुत बड़ी विशेषता है।

चारदत्त (सं० पा०)

राजा शूद्रक के नाम से उपलब्ध ‘मृच्छकटिक’ (दे०) नामक प्रकरण का नायक चारदत्त उज्जयिनी के एक बड़े ही संपन्न परिवार का सदस्य है जो अब व्यवसाय में घाटा होने से निर्धन हो चला है। उसी नगर की प्रसिद्ध सुंदरी गणिका वसंतसेना (दे०) उसके गुणों पर मुग्ध होकर उससे प्रेम करती है और इसे वह अपना सौभाग्य मानती है।

विधि की विवर्धना कि उस सुंदरी के पीछे राजा का सात्ता पड़ जाता है जिसका चारदत्त से विरोध हो जाना सर्वथा स्वाभाविक है। एक बार उसी के बंगुल में फँसते-फँसते वसंतसेना को चारदत्त के घर में त्राण मिलता है और वह अपने सभी आभूषण उसी के यहाँ न्यास के रूप में रख जाती है जो दुर्भाग्यवश चोरी चले जाते हैं। उसके बदले में चारदत्त अपनी पत्नी की मोतियों की माला भिजवा देता है। दूसरी बार वसंतसेना चारदत्त के घर जाती है और सोने की गाड़ी के लिए मचलते हुए चारदत्त के पुत्र को अपने सभी आभूषण दे आती है जिनको लेकर चारदत्त वसंतसेना का हत्यारा सिद्ध कर दिया जाता है। पर बंध के ऐन भौके पर ही विप्लव हो जाने से तथा वसंतसेना के जिस किसी प्रकार उपस्थित हो जाने से यह मुक्ति ही नहीं पा जाता, विप्लवी राजा के व्यक्ति को त्राण देने के लिए पुरस्कृत किया जाता है तथा वसंतसेना को उसकी पत्नी के रूप में स्वीकृति भी मिल जाती है।

चारदत्त मूलतः भास (दे०) की वल्लभा है। सर्वसंपन्न व्यक्ति विधन हो जाने पर गरीबी का ही रोना रोता रहता है पर चारदत्त को कष्ट दम शान था है कि अतिथि उसे विधन मानकर उसने घर आते नहीं। दूसरों की

आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में असमर्थता का अनुभव उसे पीड़ित करता है। वह एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति है जो गृहदेवताओं की पूजा को अविच्छिन्न चलाते रहने के लिए आग्रहशील है। नगर में उसका बहुत सम्मान है। पुलिस के लोग उसकी सवारी की तलाशी नहीं लेते। न्यायालय में उसे बैठने के लिए आसन दिया जाता है। इन सबके साथ-साथ वह एक सहृदय प्रणयी भी है। वसतसेना की प्रेम-दृष्टि को समझता ही नहीं, उसका उचित सम्मान भी करता है। वह इसकी परवाह नहीं करता कि इसका परिणाम क्या होगा। यद्यपि वह एक सच्चा प्रणयी है पर मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। यह जान लेने पर कि वसतसेना मर गई वह सोचता है कि अब तो जीना ही व्यर्थ है और शकार (दे०) द्वारा लगाया गया वसतसेना की हत्या का आरोप स्वीकार कर लेता है।

चावुडराय-पुराण (क० क०)

‘चावुडराय पुराण’ के रचयिता चावुडराय का समय 978 ई० ठहराया गया है। ये गणवशी नरेश मारसिंह, राममल्ल आदि के मंत्री और महान् योद्धा थे। ‘समर पच्छु राम’, ‘समर मार्तंड’ आदि इनके विरुद्ध थे। भवणबेलगोल में स्थित गोमन्धर की मूर्ति का निर्माण इन्हीं ने कराया था। ये कवि भी थे और कवियों के आश्रयदाता भी। ‘आचारसार’ इनका संस्कृत ग्रन्थ माना जाता है। ‘त्रिपण्डित-शालाकारुपपुराण’ इनकी प्रतिनिधि रचना है। ‘बहुराघने’ के पश्चात् यही कन्नड का अत्यंत प्राचीन गद्य-ग्रन्थ है। इसी का दूसरा नाम है ‘चावुडरायपुराण’। जिनसेन तथा गुणभद्र के पूर्वपुराण तथा उत्तरपुराण इसके आधार-ग्रन्थ हैं। आदिपुराण, शांतिपुराण, रामकथा, नेमिपुराण आदि का प्रमुखतः तथा अन्यो का गौणतः उपयोग विद्या गया है। इसमें जैन धर्म के विद्वांसो, तत्त्व एवं इतिहासों का निरूपण है। इसे हम जैन धर्म की दीपिका कह सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 63 महापुरुषों—अर्थात् 24 तीर्थंकरों, 12 चरित्रियों, 9 बलदेवों, 9 वासुदेवों तथा 9 प्रतिवासुदेवों—की कथा आई है। बलदेव, वासुदेव एवं प्रतिवासुदेवों में राम, लक्ष्मण, रावण, बलराम, कृष्ण एवं जरासभ आते हैं।

चावुडराय की शैली कथा-गद्य एवं शास्त्र-गद्य की मिश्रित शैली है। बीच-बीच में संस्कृत शब्दों का प्रयोग, तथा लक्षे-लक्षे वाक्य गतिरोध उत्पन्न करते हैं। प्राचीन कन्नड के प्रयोग भी बीच-बीच में आ घमकते हैं। इसमें

चतुर्थप्रयोग में पाए जाने वाले गद्य का आडंबर नहीं है, उसी तरह विस्तृत कथागद्य की देशी शैली का विलास भी नहीं है। फिर भी उसमें एक सरल सौलभ्य है, गंभीर गति है। विषय की दृष्टि से मौलिक न होने पर भी प्राचीन कन्नड की गद्य-शैली का यह एक नमूना है। गंभीरता, मुक्तता एवं शुद्धता इस शैली की विशेषताएँ हैं।

चिंतानल (अ० क०) [रचना-काल—प्रथम सङ्घ 1890 ई०, द्वितीय सङ्घ 1922 ई०]

कमलकांत भट्टाचार्य (दे०) के इस काव्यसंग्रह की कविताएँ देशभक्ति के अग्नि-स्फुलिंग के समान हैं। इनमें असम के अतीत गौरव और वर्तमान के गद्य पतन की ओर ध्यान आकृष्ट कर देशवासियों को उन्नति-पथ पर अग्रसर होने का आह्वान किया गया है। छंद सावलील एवं श्रुतिमयुर नहीं हैं, किंतु अनुभव की तीव्रता और कल्पना की मौलिकता का अभाव नहीं है। कविताओं की प्रत्येक पंक्ति स्वदेश प्रेम के वज्रघोष से पूरित है। ओजस्वी कविता लिखने के कारण ही इस काव्य-ग्रन्थ के रचयिता श्री कमलकांत ‘अग्निश्रुति’ कहे जाते हैं।

चिता दीक्षितुलु (ते० से०) [जन्म—1891 ई०, मृत्यु—1960 ई०]

इन्होंने पूर्वी गोदावरी जिले में रामचन्द्रपुर तहसील के देवैरनामक ग्राम में जन्म लिया। इन्होंने बी० ए० तथा एल० टी० की परीक्षाएँ पास की। आंध्रप्रदेश के प्रशासन के अंतर्गत वे कई स्थानों में शिक्षाधिकारी रहे।

तेलुगु-साहित्य में नवजागरण स्वच्छंदतावादी गुम से आरंभ होता है। इस नवजागृति में सहायता तथा प्रेरणा पहुँचाने वाली साहित्यिक सत्थाओं में ‘साहित्यी समिति’ ने बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी। दीक्षितुलु इनके प्रधान सदस्यों में स थे। जामूसी उपन्यासों से इनके साहित्यिक जीवन का शीर्षणेश हुआ था परंतु आगे चल कर इस विद्या को इन्होंने त्याग दिया। इन्होंने कहानी-कला में चार चाँद लगाए। ये कहानी-सम्राट् माने जाते हैं। इनकी कहानियों का संकलन ‘एकादशो’ नाम से प्रकाशित हुआ जिसमें इनकी गिनी-चुनी ग्यारह कहानियों का संकलन हुआ था। ‘बंदीराव’ इनका अन्य कहानी-संग्रह है जिसमें आपु-निक् नायियों की कुछ विलक्षण प्रवृत्तियों का विमर्श हुआ है। दीक्षितुलु एक सफल एकांतकार भी थे। इनमें

'वरुधिनी', 'शर्मिष्ठा' तथा 'रेणुका' उल्लेखनीय हैं। ये सभी कृतियाँ आधुनिक विचारधारा से ओतप्रोत हैं। इन्होंने एक नाटक का भी प्रणयन किया। 'शबरी' वास्तव में इनकी सभी कृतियों में शिरोमणिबन्ध है। इसमें छंदों का अभाव है जो तेलुगु की नाटक-रचना में एक नई उद्भावना थी। प्रसिद्ध भक्तितन 'शबरी' का इतिवृत्त बड़ी मार्मिकता के साथ इसमें अंकित है।

दीक्षितुनु का पुण्यस्मरण तेलुगु के बालसाहित्य-निर्माता के रूप में अवश्य होना चाहिए। इनकी 'लीला-सुंदरी' नामक परीकथा बहुत प्रसिद्ध हुई। 'सूरि', 'सीती', 'वैकी' नाम से रचित इनकी बाल-कहानियों का बड़ा आदर हुआ है। लक्ष्मीनारायण के रूप में भी दीक्षितुनु स्थापित-प्राप्त थे। 'लक्ष्मीनारायण' बालगीतों की यशस्वी कृति है।

चिंतामणि (ते० कृ०) [रचना-काल—1921 ई०]

यह काव्यकृति नारायणराव, (दे०) का दस अंकों का सामाजिक नाटक है। 'कृष्णकर्णामृत' के कर्ता सीलामुक्ता से संबद्ध बताया जाने पर भी यह सामाजिक कुरीतियों की आलोचना करने वाला नाटक है। शांतरस-प्रधान इस नाटक में आदर्श चरित्र वाले बिल्वमंगलुडु (दे०) के चिंतामणि नामक वैद्या के जाल में फँसकर, अंत में श्रीकृष्ण के माहात्म्य के कारण, वैराग्य-भाव ग्रहण करने का वर्णन किया गया है। चिंतामणि भी वैरागिन हो जाती है। वैद्यावृत्ति के दुष्परिणामों की चित्रित करते हुए इस सामाजिक क्रुप्रा की आलोचना करने वाला यह नाटक रंगमंच पर अति लोकप्रिय रहा है।

चिंतामणि (हि० कृ०)

यह हिंदी के युग-प्रवर्तक आलोचक एवं निबंध-कार आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०) के कृतित्व का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुचर्चित एवं लोकप्रिय निबंध-संग्रह है। दो भागों में प्रकाशित इस निबंध-संग्रह में शुक्ल जी के प्रायः सभी श्रेष्ठ निबंध संकलित हैं। इसके पहले भाग में सत्रह निबंध हैं जिनमें से प्रथम दस भाव या मनोविकास-विषयक हैं, चार सैद्धांतिक आलोचना से संबंधित हैं तथा तीन व्यावहारिक समीक्षा-संबंधी हैं। दूसरे भाग में श्रद्धासाध्य समीक्षा संबंधी तीन लघु-लघु निबंध हैं। मनो-पैदानिक निबंधों में मानव-मन की विभिन्न दशाओं—यथा यदा भवति, क्रोध, लोभ और प्रीति आदि—का सूक्ष्म और

सुव्यवस्थित विवेचन किया गया है तो सिद्धांत-समीक्षा-संबंधी निबंधों में शुक्ल जी की आलोचना-विषयक उन मान्यताओं का निरूपण हुआ है जिनके आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के कृतिकारों, कृतियों तथा प्रवृत्तियों की समीक्षा की है। व्यावहारिक समीक्षा-संबंधी निबंधों में उन्होंने अपनी सैद्धांतिक मान्यताओं के आधार पर किसी कृति या लेखक की अंतःप्रवृत्तियों में प्रवेश करके उसकी समस्त साहित्यिक प्रेतना का मूल्यांकन किया है। मौलिक चिंतन, सुनिर्णीत तार्किक विचार-शृंखला, भारतीय तथा वैयक्तिकता की छाप से युक्त, हास्य-व्यंग्य का पुट लिये विपरीतरूप एवं मुहा-वरेदार भाषा-सौती का प्रयोग इस कृति की वृत्तिपथ अन्य उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं।

चिंतामणि (हि० ले०)

चिंतामणि तिकवाँपुर (कानपुर) के निवासी थे। ये बाह्यरूप के समय में विद्यमान थे। इनके बनाए पाँच ग्रंथों का उल्लेख मिलता है—'काव्यविवेक', 'कवि-कुलकल्पतरु', 'काव्यप्रकाश', 'रसमंजरी', 'पिंगल' और 'रामायण'। इनके प्रतिरिक्त इन्होंने संत अकबरशाह-रचित 'शृंगारमंजरी' की हिंदी-छाया भी तैयार की थी। इनमें से कवि की स्थापित का मूलाधार-ग्रंथ 'कविकुलकल्पतरु' है। इसमें आठ प्रकरण हैं, जिनमें काव्यशास्त्र के विविध अंगों—काव्य-भेद, काव्य-संज्ञा, गुण, शब्दार्थकार, रीति, दोष, शब्दसक्ति, ध्वनि, रस और नायक-नायिका-भेद—का निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ के निर्माण में मम्मट, (दे०) और विश्वनाथ (दे०) के अतिरिक्त धनंजय, (दे०) अप्सरवीरक्षित (दे०), विद्यानाथ और भानुमिश्र के ग्रंथों से सहायता ली गई प्रतीत होती है। ग्रंथ का लक्षण-भाग सोरठा छंदों में है और उदाहरण-भाग कवित्त-सवैया छंदों में। चिंतामणि ने सर्वप्रथम मम्मट और विश्वनाथ की तरफ पर विविध काव्यांगों का निरूपण किया है, इसी कारण इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है।

चिंताविष्टयाय सीता (मल० कृ०) [रचना-काल—1919 ई०]

यह कुमारन् आशान् (दे०) का गंडकाव्य है। श्री रामचंद्र के शत्रुवध यज्ञ में पुत्रों को भेजकर वाग्मीति के आश्रम में एकान्त में बैठे सीता की विचार-परंपरा को इस काव्य में विकसित किया गया है। राम की म्याप-

प्रियता और राजधर्म पर सीता सदैव प्रकट करती है। उसके आदर्शों की उच्चता पर वह प्रश्न चिह्न लगाती है। अतः मे अपनी चिन्ता के लिए वह सबसे क्षमा मांगती है और इस ससार से ही बिदा ले लेती है।

इस वाक्य में 'रामायण' (दे०) के इस प्रसंग पर नवीन परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करने के अलावा मानव-मनो विज्ञान का भी सुंदर विश्लेषण किया गया है। काव्य में कृष्ण रस का निष्पादन कुशलतापूर्वक किया गया है और पाठक को चिन्ता की गहराइयों तक निमग्न होने का अवसर दिया गया है। यह सीता-काव्य आशान की यश-स्वित्ता का मुख्य आधार है।

चिकवीरराज (क० पा०)

कन्नड में कहानी सम्राट् मास्ति वेंकटेश अय्यंगार (दे०) एक सफल उपन्यासकार भी हैं। उन्होंने 'चेल्ल-बसवनायक' (दे०) तथा 'चिकवीरराज' नामक दो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। 'चिकवीरराज' दूसरे उपन्यास का नायक है। वह कोडगु का राजा था। कोडगु वर्तमान मैसूर राज्य या कर्णाटक का एक जिला है। अंग्रेजों के आगमन में वह एक स्वतंत्र राज्य था। चिकवीरराजेंद्र उसका अंतिम राजा था। वह एक अयोग्य शासक था। उसके उत्पीड़न से प्रसन्न होकर वहाँ की जनता ने अंग्रेजों से शिकायत की। अंग्रेज ऐसे मौके की ताक में बैठे थे। तुरंत उन्होंने कोडगु पर चढ़ाई कर दी, राजा को पदच्युत कर दिया और वहाँ अपना कमिश्नर रखा। चिकवीरराज का कोई पुत्र नहीं था, बस एक पुत्री थी। पहले उसे कोडगु की राजधानी मडिकेरी से हटाकर बेल्लूर में रखा गया, फिर वहाँ से बनारस भेज दिया गया। बनारस में उसकी रानी गौरम्मा का देहात हुआ तो राजा को उसकी बेटी के साथ, इंग्लैंड भेज दिया गया। वहाँ उसकी बेटी को ईसाई बना लिया गया। अंग्रेजों ने पहले वादा किया था कि राजा की बेटी गृही पर बिठाई जाएगी। किंतु वे अपने वादे से फिर गए और इस प्रकार एक छोटे हिंदू राज्य को उन्होंने हड़प लिया।

कोडगु के इसी पराभव का चित्रण इस उपन्यास में है। चिकवीरराज का चरित्र चित्रण मास्तिजी ने अत्यंत सजीव ढंग से किया है। उसके विलास-जर्जर जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का अत्यंत यथार्थ चित्रण है। व्यभिचार तो मानो उसे पिताजित संपत्ति की तरह प्राप्त था। पिता भी लपट थे परंतु पुत्र ने तो इस दिया

मे पिता को मात कर दिया। उसका सहयोगी एक लडका था—बसव जो लंगड़ा था।

वह अनाथ बालक वास्तव में राजा की जारज सतान था। शराब और सुदरी ने उसे बरबाद किया था। उसकी पत्नी गौरम्मा एक परम साध्वी विवेकशील रमणी थी। किंतु राजा अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं करता था। राजा के एक बहिन थी जो चेल्लबसव (दे०) से व्याही गई थी। व्यभिचारी राजा ने उसे बदी बना रखा था। चेल्लबसव ने अपनी पत्नी के साथ बच्चे को भी लेकर भाग जाने का प्रयत्न किया। राजा को ज्ञात हो गया कि सिंधु कसयोग में पैदा हुआ है। एक दिन रात को वह उस मासूम बच्चे की हत्या कर डालता है। इसके साथ ही उसकी व्यभिचार-सीता निरंतर चलती रही। उसने मनी इससे लुब्ध हुए। किंतु उसका तो सला, सलाहकार सब-कुछ लंबड़ा बसव था। अतः वे वह नगर के सपन्न घरों की स्त्रियों पर भी अपनी बुरा दृष्टि डालने लगा। तब अंग्रेजों को बुलाने में जनता ने भी सहयोग दिया। राजा की चंचलता, अविवेक, अहंकार आदि की सीमा नहीं रही। वह 'किंग लियर' की तरह से यहाँ आया है। उसके प्रति जनता के मन में जितनी अभिज्ञता है, उसकी पत्नी के प्रति उतनी ही श्रद्धा और पुत्री के प्रति प्रेम है। अव्यवस्थित राजा जनता का विरोध भोल लेकर किसी तरह अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार लेता है—इसका ज्वलंत चित्र यहाँ है। मास्ति जी का चरित्र-चित्रण-कौशल यहाँ चरम सीमा पर पहुँच गया है। वह कन्नड के अत्यंत जीवत चित्रों में से एक है।

चिककदेवराज (क० ले०) [समय—1672-1704 ई०]

चिककदेवराज ओडेयर मैसूर के राजा थे। इनके समय में मैसूर राज्य में श्रीवैष्णव मत का महत्व बढ़ा। मराठों की हारकर इन्होंने औरंगजेब से दोस्ती कर ली थी तथा राज्य की संपत्ति को बढ़ाने के कारण इनका नाम तब-कोटि नारायण पड़ गया था। ये न केवल स्वयं कवि थे वरन् कवियों के आश्रयदाता भी थे। इन्हीं के समय में चंपू-काव्य शैली का मार्ग काव्य पुनरुज्जीवित करने वाला बना था।

इन्के तीन ग्रंथ माने जाते हैं—'चिककदेवराज-विनय', 'गीत गोपाल', 'भागवत, शेषधर्म तथा भारत'। 'चिककदेवराजविनय' में यदुगिरि नारायण को संबोधित करने लिखे गए 39 विनय-गद्य हैं। विनय में रूप में श्री-

वैष्णव मत का तत्त्व-निरूपण है। इसके गद्य में प्रौढ़ता तथा भक्ति का रसोद्रेक है। 'गीतगोपाल', 'गीतगोविन्द' (दे०) के आदर्श पर लिखा एक गीति-प्रबंध है जिसमें सात सप्त-पदियाँ हैं। इसमें श्रीवैष्णव-तत्त्व के अनुसार भक्ति का निरूपण है। गोपालकृष्ण की जगाने वाले तथा गोपिकाओं के विरह का वर्णन करने वाले गीत अत्यंत मार्मिक हैं। इनकी शैली अत्यंत ललित एवं मधुर है। श्रीवैष्णव संप्रदाय संबंधी ये गीत कन्नड साहित्य में पहली बार लिखे गए हैं। इनकी भाषा में कुछ कन्नड का विलास देखा जा सकता है। भावतीव्रता तथा संगीतात्मकता के कारण ये श्रेष्ठ गीतिकाव्य बन पड़े हैं। भाव के भार से ये अवनत हैं और काव्य के गुणों से उन्नत। 'भागवत', 'शेषशर्मा' तथा 'भारत' टीका-ग्रंथ हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि चिक्कदेवराज के ये सब ग्रंथ उनके मंत्री तिरुमलाई द्वारा रचित हैं।

चिक्कपाध्याय (क० से०) [समय—सत्रहवीं शती का पूर्वार्ध]

ये मैसूर-नरेश चिक्कदेवराज ओडेयर के मंत्री तथा दरबारी पंडितों में से थे। इनके ग्रंथों की संख्या तीस से ऊपर है। इन कृतियों में इन्होंने श्रीवैष्णव मत के सिद्धांत, संप्रदाय-इतिहास आदि लिखकर एक 'श्रीवैष्णव-कोश'-सा प्रस्तुत कर दिया है। इनकी कृतियों में 'कमलाचल-माहात्म्य', 'हस्तिगिरिय-माहात्म्य', 'रुक्मांगदचरिते', 'विष्णुपुराण', 'दिव्यसूरचरिते', 'सात्विकब्रह्मविद्याविलास अर्धपंचक' आदि चंपुओं की एक श्रेणी है तो 'वेंकटगिरि-माहात्म्य', 'श्रीरंगमाहात्म्य', 'यादुगिरिमाहात्म्य' आदि गद्य-ग्रंथ हैं। 'परिजनरंगमाहात्म्य', 'शृंगारसतक', 'रंगधामस्तुति' आदि सांगत्य छंद में हैं। 'कामदक नीति', 'तिरुवासमोपि टीके' आदि टीकापरक ग्रंथ हैं। इस प्रकार इनकी समस्त कृतियों को चार-पाँच वर्गों में बाँटा जा सकता है। इनके अतिरिक्त इन्होंने शृंगारी गीतों की भी रचना की है। इनमें चिक्कदेवराय की स्तुति है। इनके 'दिव्य-सूरचरिते' में तमिलनाडु के बारह आळवारों की कथा है। यह इनकी श्रेष्ठ कृतियों में मानी जाती है। इनमें रामानुजाचार्य जी का भी चर्चित आता है। 'सात्विक ब्रह्मविद्याविलास' में विशिष्टाद्वैत का शास्त्रोप विवेचन है। इनके सभी ग्रंथों में 'रुक्मांगदचरिते' सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसमें भक्ति का सुंदर निरूपण है। 'विष्णु-पुराण' इन्होंने दो लिखे हैं : एक चंपु में और दूसरा गद्य में। 'मुकुटस्तुति' इनका एक गद्य-ग्रंथ है। इनकी

चंपु-कृतियों की शैली प्रौढ़ एवं संस्कृत-बहुल है। किंतु सांगत्य कृतियों में सरल कन्नड का विलास है। पांडित्य और कवित्व-शक्ति से संपन्न होने पर भी इनमें काव्य-तत्त्व ऊँची श्रेणी का नहीं है। किंतु नष्टप्राय चंपु-परंपरा को पुनरुज्जीवित करने में इनका ऐतिहासिक योगदान महत्वपूर्ण है। कन्नड भाषा की महिमा का वर्णन कर इन्होंने भाषा-ग्रंथ की भी उद्घोष किया।

चिट्टा लहू (पं० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1931 ई०]

यह नानकसिंह (दे०) का युगांतरकारी पंजाबी उपन्यास है। इसके माध्यम से उपन्यासकार ने युगीन समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं—अनमेल विवाह, विधवा, वैश्य, छुआछूत, जाति-पाँति, नरेशाजी से उत्पन्न सामाजिक विभीषिका, धर्मस्थानों की दुर्दशा, धार्मिक नेताओं का पतित आचरण, दूषित पुलिस व्यवस्था आदि—को संश्लिष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। अकाली आंदोलन के आदर्शवाद और समाज-सुधार की भावना से अनुप्राणित इस रचना में नारी एवं शोषित वर्ग के प्रति अत्यधिक सहानुभूति मिलती है। लेखक ने इसमें मध्यवर्ग तथा निम्न वर्ग के शहरी और ग्रामीण पात्रों के साथ मानवेतर पात्र—लच्छे बंदरिया—का भी चित्रण किया है। उपन्यास में गुरदई और सुंदरी (दे०) द्वारा वर्णित कथा आत्मकथारूप पद्धति में गुंफित हुई है और पात्रों तथा शीतों की सहायता से विगत कथा का उल्लेख किया गया है। यातावरण का चित्रण अत्यंत सजीव और स्वाभाविक है। उपन्यास में समाज-सुधार की भावनाओं का प्राधान्य है जिनके कारण बही-कहीं लेखक को अव्यवस्थिक आत्महत्या तथा अस्वाभाविक मृत्यु आदि की घटनाओं का भी समावेश करना पड़ा है। 'चिट्टा लहू' हसी, वैक आदि विदेशी एवं गुजराती कन्नड, तमिल, मलयाळम इत्यादि भारतीय भाषाओं में अनूदित हो चुका है। यह नानकसिंह का सर्वश्रेष्ठ दुःसात सामाजिक उपन्यास है।

चित्रकला (उ० पा०)

फकीर मोहन सेनापति (दे०) के 'मार्म' (दे०) उपन्यास का एकांत मुख्यपूर्ण चरित्र है 'चित्रकला'। संपूर्ण उपन्यास चित्रकला के घटना-बहुल जीवन पर आधारित है, यह कहना अनुचित नहीं होगा। उपन्यास के अंत में सेतन जज की राय से ज्ञात होता है कि वास्तुतः अन्य

समस्त चरित्र (यथा—नाजिर नटवर दास, प्रमुदयाल, रायव, महाति आदि) निर्दोष हैं, किंतु चित्रकला भयकर बुद्धिमती, भयकर दुश्चरित्रा, बाजारू औरत है।

सर्वप्रथम वह नटवर दास के यहाँ नौकरानी रहती है। अनजान व्यक्ति इसे गृहस्वामिनी भी समझता है। इसके पास समय को डिपा देने वाला सौंदर्य भी है और गुमराह कर देने वाली बुद्धि भी। अतः इसके लिए एक सामान्य स्थिति से ऊपर उठकर अपने प्रभाव-विस्तार से एक बिराट्ट पड़यत्र की नायिका बन जाना आश्चर्य की बात नहीं। चित्रकला अशिक्षिता अवश्य है, किंतु वह विलक्षण बुद्धिमती एवं प्रत्युत्पन्नमति है, यह असंदिग्ध है। खल-नायिका की दृष्टि से यह लेखक के 'छमाग आठगुठ' (दे०) उपन्यास की नायिका जया (दे० मगराज, रामचंद्र) की भी मात कर जाती है।

आज भी ग्राम्याचल में भयानक समस्याओं की घुंष्टि करने वाली सतत चित्रकलाओं की कमी नहीं है।

चित्रकाव्य बधोदय (उ० पारि०)

प्राचीन आलंकारिक 'चित्रकाव्य' (दे०) को पाण्डित्य का प्रतीक मानते थे। इसमें शब्द ज्ञान के साथ शब्द-सघटना-कौशल भी अपेक्षित है। काव्य-गौरव की दृष्टि से इसका उतना ऊँचा स्थान न होने के कारण प्रायः कवियों ने इसकी उपेक्षा की है। कुछ कवियों ने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा का परिचय देने के लिए अन्य साहित्यिक विधाओं के साथ इसे भी अपनाया है। उडिया में चित्रकाव्य लिखने वालों की संख्या अत्यल्प है। इनमें कवि साम्राट् उषेंद्र मज (दे०) सर्वश्रेष्ठ है। उडिया साहित्य में उषेंद्र युग के पूर्व 'चित्रकाव्य' की रचना हुई थी या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उषेंद्र से पूर्व की इस प्रकार की कोई कृति अब तक उपलब्ध नहीं है। उषेंद्र के बाद कवियों ने इस ओर भी ध्यान दिया। सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा (दे०) तथा अभिमन्यु सामंत सिंहार (दे०) आदि कवियों ने 'चित्रकाव्य' की रचना कर विशेष क्वालिटी पाई है।

चित्रकाव्य (हि० पारि०)

रस (दे०), भाव (दे०) और व्यंग्य (दे०) आदि से सूत्र्य ऋते शाब्दिक चमत्कार पर जीवित अक्षम अथवा अवर कोटि के काव्य के लिए संस्कृत-आचार्यों द्वारा

दिया गया एक नाम। इस सदर्भ में सर्वप्रथम उल्लेख्य मत ध्वनिकार आनन्दवर्द्धन (दे०) का है जिन्होंने ध्वनि (दे०) अथवा व्यंग्य (दे०) के आधार पर ध्वनिकाव्य और गुणीभूतव्यंग्य (दे०) नामक उत्तम और मध्यम काव्य की दो कोटियों के उल्लेख के अनंतर व्यंग्यहीन 'वाचकवैचित्र्य' अथवा 'वाच्यवैचित्र्य' पर निर्भर अक्षम कोटि के काव्य को 'चित्र' सज्ञा प्रदान की है। मम्मट (दे०) ने मूलतया इसी आधार पर उत्तम और मध्यम के अतिरिक्त 'अव्यंग्य' काव्य के तीसरे प्रकार का निरूपण किया है जिसमें केवल शब्द चित्रण अथवा अर्थ-चित्रण ही परिलक्षित होता है। इस प्रकार चित्रकाव्य के दो अवातर रूप माने जा सकते हैं शब्दचित्र और अर्थचित्र। आचार्य विश्वनाथ (दे०) ने मम्मट की चित्रकाव्य-विषयक प्रकल्पना का यह कहते हुए खंडन किया है कि जो आस्वाद्य है वह या तो ध्वनिकाव्य है अथवा गुणीभूतव्यंग्य, इससे इतर जो आस्वाद्य है वह काव्य ही नहीं है, उसे अलग से चित्रकाव्य की सज्ञा देना निरर्थक है।

चित्रलेखा (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1934 ई०]

भगवतीचरण वर्मा (दे०)-रचित 'चित्रलेखा' हिंदी के लोकप्रिय उपन्यासों में से है जिसका अनेक प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस उपन्यास का अंग्रेजी रूपान्तर भी प्रकाशित हो चुका है तथा फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास की मूल समस्या है पाप क्या है और उसकी स्थिति कहाँ है? इसी प्रश्न के समाधान के लिए रत्नावर अपने दो शिष्यों श्वेताक तथा विशालदेव को क्रमशः भगवत के धनी सामंत बीजगुप्त तथा योगी कुमारगिरि के पास भेजते हैं। भोग-विलास का जीवन व्यतीत करते हुए भी बीजगुप्त उसके ऊपर रहता है, किंतु इन्द्रिय-दमन तथा समय का मार्ग अपनाने वाला कुमारगिरि स्वलिप्त हो जाता है। अतः में, रत्नावर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ससार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विसंगति का दूसरा नाम है।

चित्रलेखा (हि० पा०)

यह भगवतीचरण वर्मा (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यास 'चित्रलेखा' (दे०) की नायिका तथा रूपगविता, अभिमानिनी एवं प्रत्युत्पन्नमति वाली एक ऐसी पात्रा है

जो जीवन के कठोर अनुभवों के फलस्वरूप संसार को समझने-परखने की अद्भुत क्षमता रखती है। यह नर्तकी होती हुई भी विदुषी है तथा वाग्वेदग्य में इतनी निपुण है कि हास-परिहास में भी तीव्र व्यंग्य करने से नहीं चूकती। अपने पक्ष का सतक एवं सप्रमाण पीपण करने में भी यह पूर्णतः दक्ष है। इसमें आत्मसम्मान की भावना भी कूट-कूट कर भरी हुई है। इसे अपने रूप-वैभव की शक्ति का अत्यधिक गर्व है और यह अपने समक्ष किसी का तन कर खड़े रहना सहन नहीं कर पाती। यही अभिमान इसे प्रवर्चित करता है। लेकिन इतना होते हुए भी यह इस उपन्यास की केंद्रीय धुरी है। उपन्यास की सारी घटनाएँ और सभी पात्र किसी-न-किसी रूप में इसके साथ अवश्य संबद्ध हैं और ये सभी इसके चरित्र को भास्वर बनाते हैं।

चित्रांगदा (क० क०)

यह 'कुवेंपु' उपनामधारी १०० के० वी० पृष्ठप्या (दे०) का छह वर्षों और 2496 पंक्तियों का सुंदर लंकाव्य है। इसमें महाभारत के अश्वमेध पर्व और 'जैमिनि-भारत' (दे०) में वर्णित अर्जुन-चित्रांगदा के प्रेम, दोनों के गर्भव-विवाह, अर्जुन के चले जाने पर बभ्रुवाहन का जन्म, युधिष्ठिर के अश्वमेध-यज्ञ के घोड़े को बाँध लेने के कारण अर्जुन और बभ्रुवाहन का युद्ध तथा बीच में आ जाने के कारण चित्रांगदा की मृत्यु का वर्णन अत्यंत सरस ढंग से किया गया है। कवि ने चित्रांगदा के व्यक्तित्व का अत्यंत भव्य चित्र प्रस्तुत किया है। इस मनोहर काव्य की नायिका के रूप में वह पाठकों के मन में अंकित रह जाती है।

चित्रांगी (ते० पा०)

चित्रांगी एक काल्पनिक पात्र है जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। परंतु तेलुगु साहित्य में चित्रांगी का व्यक्तित्व निर्रंधरी बन गया है और तेलुगु के लोकजीवन में इसका अस्तित्व यथार्थ से भी बढ़कर यथार्थ बन गया है। चित्रांगी को लोकप्रचलित कथा इस प्रकार है : राजराजनरेंद्रु नामक राजा की द्वितीय पत्नी चित्रांगी अत्यंत रूपवती थी। राजा चूड़ था, अतः वह चित्रांगी का प्रेम-भाजन नहीं बन सका। राजा का पुत्र सारंगधरु युवक तथा रूपवान था। चित्रांगी का मन इस पर अनुरक्त था। परंतु वह प्रेम एकनिष्ठ था क्योंकि सारंग-धरु पीलवान होने के कारण विमाता से प्रेम करना

अनुचित समझता था। एक दिन अपने साथियों के साथ सारंगधरु मैदान में कबूतरों को आकाश में उड़ा रहा था। इनमें से एक कबूतर चित्रांगी के गहल पर जा बैठा। चित्रांगी ने उसे पकड़े रखा। सारंगधरु उसे वापस लाने के लिए विमाता के घर पहुँचा। चित्रांगी इस प्रसंग से साहज उठाना चाहती थी। उसने अपनी प्रेम-भावना व्यक्त की। पर सारंगधरु विचलित नहीं हुआ। उसे उचित उपदेश देकर वह वापस आ गया। अपने प्रेम को ठुकराने से चित्रांगी के मन में प्रतिकार की भावना आनी। उसने राजा से सारंगधरु के खिलाफ मनगढ़ंत बातें कहीं और उसे बड़ा भारी दोषी ठहराया। राजा ने उसकी बातों में आकर, सारंगधरु को मौत की सजा दे दी। बघसिला पर पहुँचते-पहुँचते वधियों के दिल पिघल गए और उन्होंने केवल हाथ-पैर काट आले। कालांतर में जब राजा सत्य से अबगत हुआ तो उसने चित्रांगी को मौत के घाट उतरवाया। चित्रांगी का प्रथम परिचय हमें दोहेरुको-नेलनायकवि-कृत 'भालभागवत' में मिलता है जिसमें राज-राजनरेंद्रु, सारंगधरु (दे०), चित्रांगी तथा रत्नाजी का वर्णन है। तदनंतर अप्पकवीयमु (दे०) तथा चेमकूर वेंकट-कवि (दे०) के 'सारंगधरचरितमु' (दे०) नामक काव्य में हमें इस कथा का वर्णन मिलता है। दस्तुस्थिति यह है कि गौरल (दे०)-कृत 'नवनायचरित्र' में वर्णित चौरंगी नामक सिद्ध की कथा ही कालांतर में विविध रूपों में विकसित हुई है। 'नवनायचरित्र' में आंध्र के राजराजनरेंद्र से चौरंगी का कोई संबंध नहीं दिखाया गया।

आधुनिक काल में चित्रांगी का पात्रपीपण कृष्णमाचार्यमु-कृत 'गिर्याद सारंगधर' नाटक में अच्छे ढंग से हुआ है जिसमें चित्रांगी एक अभिमानी रूपगविता नायिका के रूप में हमारे सामने आती है।

चित्रा (बं० क०)

यह रवींद्रनाथ ठाकुर (दे०) की 1893-95 ई० के मध्य लिखी कविताओं का संग्रह है। सन् 1895 में इसका प्रकाशन हुआ था। चित्रा भागों की कविताओं का संग्रह होने के कारण अथवा इसकी प्रथम कविता के नाम पर इसका नामकरण किया गया है।

रवींद्रनाथ ठाकुर की विवाहोन्मुख प्रतिभा इसमें पूर्णतः परिलक्षित हुई है। इसमें सौंदर्य के संबंध में कवि की धारणा, स्नेह-प्रीति, प्रेम-संबंध में अनुभूति, कर्तव्य-निष्ठा तथा जीवन-देवता के संबंध में जिज्ञासा जैसे विषयों पर

कविताएँ हैं।

कवि को सौंदर्यानुभूति ने विशेष प्रभावित किया है। उनकी सर्वप्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ कविता 'उर्वशी' तथा रहस्यवादी एवं विवादास्पद कविता 'जीवन-देवता' इसी में संगृहीत है। कृति विचित्र भावों एवं कल्पनाओं से परिपूर्ण है।

चित्रावली (हि० क०) [रचना-काल—1613 ई०]

सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में 'चित्रावली' का स्थान महत्वपूर्ण है। इसके रचयिता उस्मान (दे०) थे। इसमें नेपाल के राजा धरनीधर के पुत्र सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के प्रेम और विरह का वर्णन है। कवि ने अत्यंत रोचक ढंग से कहानी कहते-कहते अपने काव्य-कौशल का भी परिचय दिया है। इसका कथानक पूर्णतः काल्पनिक है। कवि ने अपनी परंपरा के अन्य कवियों की तरह नख शिखर वर्णन, षड्वक्रतु-वर्णन आदि बहुत सहज भाव से किया है। 'चित्रावली' में किसी भी प्रकार की धार्मिक सकीर्णता के दर्शन नहीं होते।

मसनवी शैली के आधार पर ईश्वर-स्तुति एवं मुहम्मद साहब, प्रथम चार खलीफाओं, तत्कालीन बादशाह जहाँगीर, शाह निजाम चिरती, गुरुबाबा हाजी आदि की प्रशंसा करके रूप, प्रेम और विरह शीर्षक देकर कवि ने कहानी जिस प्रकार से प्रारंभ की है वह उसकी अपनी विशेषता है। इस प्रकार की परंपरा हिंदी के अन्य सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में देखने को नहीं मिलती। प्रसिद्ध सूफी कवियों में उस्मान को अंतिम उदारतावादी सूफी कवि कहा जा सकता है।

चिंदबर सुब्रह्मण्यन्, न० (त० ले०) [जन्म—1912 ई०]

इनकी विशेष ख्याति उपन्यास तथा लघुकथा-लेखन के क्षेत्र में है। इन्होंने अपनी साहित्यिक साधना का आरंभ 1930 के पहले ही 'मणिक् कोटि' पत्रिका के लेखक-मंडल के सदस्य के रूप में किया था। निजी जीवन में ये लेखकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं पर इससे इनके साहित्य सृजन में कोई गतिरोध नहीं हुआ। इनका विशिष्ट उपन्यास 'इदयनादम्' (दे०) एवं ऐसे सगीतोपासनानिष्ठ त्यागपूर्ण व्यक्तित्व का सफल चित्रण करता है जो आज भी क्षतिपूर्ति तमिलभाषी ब्राह्मण परिवारों का जीवनदर्श है। इनकी अन्य रचनाओं में 'उर्वशी' (एकांकी),

'नायगणि' (उपन्यास) तथा 'सूर्यकांति' (लघु कथाएँ) शामिल हैं। इनका एक नवीन उपन्यास 'मणिक् तेरि-युतु वानम्' (धरती पर दीखता है ऊपरी लोक) शीर्षक से निकला है जो गांधीयुगीन वातावरण में व्यक्ति-जीवन की कुछ प्रतिक्रियाओं को सूक्ष्मता के साथ प्रस्तुत करता है।

चिंदबरा (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1958 ई०]

सुमित्रानन्दन राय (दे०) विश्वमंगल के प्रति सतत समर्पित काव्य-चेतना के समर्थ कलाकार हैं। उनकी दृष्टि सौंदर्यमयी और आत्मा शिव-सकल है। इसीलिए वे दीर्घकाल से निरंतर सौंदर्य-साधना में लीन रह सके हैं। 'चिंदबरा' इसी साधना के बीस वर्षों का गतिलेख है। 1937 ई० से 1957 ई० तक अर्थात् 'युगवाणी' से 'वाणी' तक के कविता-संग्रहों और काव्य-नाटकों की प्रतिनिधि रचनाएँ स्वयं कवि ने एक लंबी भूमिका (चरण-चिह्न) के साथ सकलित की हैं। कवि के अनुसार उसके इस सकलन का उद्देश्य पक्षधर आलोचकों द्वारा विग्नमित पाठकों के समक्ष अपने काव्य-विकास के द्वितीय उत्थान का पूर्वाग्रह-मुक्त चित्र प्रस्तुत करना है।

'चिंदबरा' शीर्षक सकलित रचनाओं के भाव-जगत् का सूक्ष्म संकेत देने में सफल है। इन कविताओं के माध्यम से कवि चेतना की ऐसी चादर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा है जो नैतिक सकीर्णता की कलक-कालिमा से मुक्त, नवीन प्रकाश के जल से सिक्त और सस्कृति के व्यापक मूल्यों से मडित होकर सबके ओढ़ने योग्य हो। प्रकारांतर से कह सकते हैं कि वह भूतवाद और आत्मवाद की सकीर्णताओं से मुक्त कर भू-जीवन में उनके सदेशों का समन्वय देखने की आकांक्षा से प्रेरित है। वर्तमान में इस आकांक्षा की पूर्ति संभव नहीं थी, इसलिए कवि स्वप्न-दृष्टा हो गया है। प्रारंभ में अतृप्ति की विषण्णता या प्रार्थना की व्याकुलता भी कुछ सीमा तक है परंतु परवर्ती रचनाओं में भविष्य-स्वप्न की मोहक छाया उत्तरोत्तर बढ़ती गई है जो कवि की चिंतनमयी निष्कप आस्था को ध्वनित करती है। उल्लेखनीय है कि आस्था के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण ही कवि के ये स्वप्न मानसिक विकार-ग्रस्त न रहकर परिष्कृत आत्मा के निश्चल उद्गार बन गए हैं।

ऊर्ध्वमुखी सौंदर्य चेतना की इन लयसिद्ध उद्-योनिधियों का कलात्मक महत्व निर्विवाद है। कवि की मेधा के विकास में कला के नव्यतर उपादानों का प्रयोग करने

की अद्भुत सामर्थ्य भी उसे प्रदान कर दी है। भाषा में अर्थ-गौरव और अप्रस्तुत-विधान में विविधता तथा व्यञ्जकता उत्तरोत्तर बढ़ते गए हैं। उत्तरा के गीतों को तो स्वयं कवि ने सौंदर्यबोध तथा भाव-ऐश्वर्य की दृष्टि से अपना सर्वोत्कृष्ट मृजन स्वीकार किया है। हिंदी-काव्य में ही नहीं समसामयिक भारतीय साहित्य में 'चिदंबर' का महत्व अक्षुण्ण है।

चिन्मयसूरि, परवस्तु (तं० ले०) [जन्म—1806 ई०; मृत्यु—1862 ई०]

ये मद्रास के रहने वाले थे और मद्रास के प्रसिद्धेरी कालेज में तेलुगु के प्रधान अध्यापक थे। तेलुगु तथा संस्कृत में अपनी वैशिष्ट्यपूर्ण विद्वत्ता के आधार पर इन्होंने 'सूरि' नामक उपाधि प्राप्त कर ली। ये व्याकरण, तर्क और अलंकारशास्त्र के अध्ये विद्वान् थे। इनकी रचनाएँ हैं—'चित्तमणि वृत्ति', 'सुवाधव्याकरणमु', 'शब्द-लक्षण-संग्रहमु', 'आंध्र-शब्दशास्त्रमु', 'विभक्तिबोधिनी', 'वाचव्याकरणमु', 'आंध्र-वातुमाला', 'अकारादि निघंटु' आदि कोश-व्याकरण-संबंधी रचनाएँ; 'पञ्चयण्य नृपयसो-मंडन' जैसे काव्य; 'नीतिचंद्रिका', 'नीति-संग्रहमु', आदिपर्व का गद्यानुवाद, 'आंध्र-कादंबरी' आदि गद्य-रचनाएँ; अंग्रेजी कानूनी ग्रंथ का अनुवाद आदि। इनकी रचनाएँ अधिकांशतः व्याकरण से संबद्ध हैं। तेलुगु भाषा से संबद्ध होते हुए भी इनके कुछ व्याकरण-ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत-व्याकरण के क्षेत्र में सूत्रकार 'पाणिनि' (दे०), बालिककार 'बरहस्वि' तथा भाष्यकार 'पतंजलि' (दे०) प्रसिद्ध हैं। हम इन तीनों की विशेषताओं का समष्टि रूप चिन्मयसूरि में देख सकते हैं। प्रधानतः इनकी सूत्र-रचना-संबंधी निपुणता अनुपम है। इनकी लेखनी ने व्याकरण जैसे शास्त्र की भी सरस बना दिया है। इन्होंने तेलुगु में स्वतंत्र गद्य की भाषा को नियमबद्ध तथा सुस्थिर बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी 'नीति-चंद्रिका' तेलुगु के सर्वोच्च गद्य-काव्यों के अंतर्गत मानी जाती है। इसमें 'मित्रताम्र' और 'मित्रमेद' नामक दो भाग हैं। 'पंचतंत्र' (दे०) तथा 'हितोपदेश' पर आधारित कई तेलुगु रचनाएँ लिखी गई हैं किन्तु चिन्मयसूरि की 'नीति-चंद्रिका' का स्थान उनमें सर्वोपरि है। 'नीतिचंद्रिका' की शैली प्रौढ़ है तथा अभिव्यंजना-पद्धति मार्मिक है। इसमें कहावतों तथा मुहावरों का सहज और सार्थक प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी कानूनी ग्रंथ का तेलुगु अनुवाद ज्ञान-

विज्ञान संबंधी विषयों पर उनकी रचना का चोतक है। इन्होंने 'सुवनरंजनी' नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया था। मुद्र तेलुगु भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देना ही इनका लक्ष्य था और इसी से इन्होंने प्रधानतः कोन-व्याकरण जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तेलुगु में आधुनिक गद्य-ग्रंथ के आरंभ से करीब बीस साल पहले ही 'नीति-चंद्रिका' जैसी स्वतंत्र तथा उत्कृष्ट गद्य-रचना का आदि-र्भाव एक महत्वपूर्ण घटना है। तेलुगु-व्याकरणकर्ताओं में चिन्मयसूरि का स्थान सर्वोपरि है। तेलुगु गद्य-शैली के विकास में इनकी 'नीतिचंद्रिका' का योगदान विशेषतः उल्लेखनीय है।

चिपळूणकर, कृष्णशास्त्री (म० ले०) [जन्म—1824 ई०; मृत्यु—1878 ई०]

पूना में जन्म, वही एक पाठशाला में उप-प्राध्यापक, बाद में ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल, संवाददाता और संपादक के रूप में भी कार्य किया। अलंकार, ग्याय, धर्म, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं और उनके साहित्य का अध्ययन किया। 'विचार लहरी' तथा 'शालापत्रिका' में स्पुट निबंध लिखे।

मुख्य ग्रंथ—1. 'संस्कृत भाषा का संक्षिप्त व्याकरण', 2. 'अरबी भाषा की सरस एवं अद्भुत कहानियाँ', 3. 'रसेसर' (दे०), 4. 'साकेतीज का चरित्र', 5. 'अर्थशास्त्र परिभाषा', 6. 'पद्य रत्नावलि' (दे०)।

इनके लेखन में विस्तार ही नहीं, वैविध्य भी है। एक ओर अंग्रेजी के गद्य-ग्रंथों—'द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकनॉमी' आदि का अनुवाद किया तो दूसरी ओर संस्कृत काव्य-ग्रंथों 'भद्रदूत' (दे०) आदि का। शास्त्रीय विषयों पर भी विद्या, जैसे मराठी और संस्कृत व्याकरण पर और दूसरी ओर अर्थशास्त्र पर। अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्ययन करने वाली पीढ़ी के प्रतिनिधि लेखक, जिन्होंने मराठी की शैली को संस्कृतित, प्रौढ़, पुस्तकीय मोड़ दिया। इनकी कविता मंस्कृत काव्य-ग्रंथों के आधार पर लिखी गई है, पर वह गूल से अधिक सरस एवं सुंदर है।

चिपळूणकर, कृष्णशास्त्री (म० ले०) [जन्म—1850 ई०; मृत्यु—1882 ई०]

प्रसिद्ध पंडित और कवि कृष्णशास्त्री चिपळूण-

वर (दे०) के ज्येष्ठ पुत्र विष्णुशास्त्री ने प्रारम्भिक शिक्षा देहात में प्राप्त कर 16 वर्ष की आयु में मैट्रिक किया और फिर डेकन कॉलेज में पढ़ते हुए संस्कृत, अंग्रेजी और प्राचीन मराठी साहित्य का गहन अध्ययन किया। पिता की सिका-रिश पर ये पूना के राजकीय हाईस्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए पर राजकीय सेवा करते हुए इन्होंने अंग्रेज शासन एवं मिशनरी ईसाइयों की बटु आलोचना की। 1874 ई० में 'निबधमाला' मासिक के अतिरिक्त इन्होंने काब्येतिहास सग्रह और 'चित्रशाला' का भी संपादन किया। पिता की मृत्यु के उपरांत राजकीय सेवा से त्यागपत्र देकर ये पूर्णतः देश-सेवा एवं साहित्य-सेवा में लग गए। 1880 ई० में लोकमाय टिळक (दे०) और गो० ग० आगरकर (दे०) के साथ 'न्यू इंग्लिश स्कूल' नामक राष्ट्रीय पाठशाला की स्थापना की और 'केसरी' तथा 'मराठा' नामक साप्ताहिक समाचारपत्रों का प्रकाशन किया। 1882 ई० में इस मराठी निबध-भास्कर, प्रखर राष्ट्रवादी का 32 वर्ष की अल्पायु में देहांत हो गया। इनके अमर यश का आधार-स्तम्भ है निबधमाला (दे०), जो अर्वाचीन मराठी साहित्य का वैभव एवं राष्ट्रप्रेम का स्रोत कहा जाता है। इसके उद्देश्य थे—स्वभाषा, स्वदेश, स्वधर्म, स्वसंस्कृति के प्रति श्रद्धा जगाना, पाठकों को बहुश्रुत करना, उनकी रसिक परिष्कृत करना और नए ग्रन्थों की समालोचना कर सद्ग्रन्थों की वृद्धि करना। प्रौढ निबध-लेखक के अतिरिक्त ये जीवनी-लेखक, पश्चिमी पद्धति के समीक्षक, प्राचीन काव्य और इतिहास के शोधक और सफल अनुवादक भी थे। प्रसिद्ध रचनाएँ—'निबधमाला' (दे०), 'संस्कृत-विविचक', 'प्रथाकर टीका'।

चिमटारवा, गुड्याभाऊ (म० पा०)

चि० वि० जोशी (दे०) की विनोद-मुस्तक 'एरबाचे गुरहाळ' के य दो पात्र मराठी विनोद-साहित्य के अमर पात्र हैं, जोशी जी की कल्पना द्वारा निर्मित ये नटबट पात्र मराठी पाठकों को हँसाने वाले मित्र बन गए हैं। श्री० कृ० कोल्हटकर (दे०) के पाडूतात्या (दे० सुदामा) और बहूनाना (दे० सुदामा) के सप्ता ये दोनों भी अपने निर्माता के मानम-पुत्र हैं और बाल-वृद्ध, ज्ञानी-अज्ञानी, स्त्री-पुरुष, सभी के स्वभाव-दोष दम, लोभ, अहंकार, घोषा देने की प्रवृत्ति इत्यादि दिखाकर पाठकों को आनंद प्रदान करते हैं। चिमटारवा की स्वभावरेखा जोशी जी की प्रतिलिपि जान पड़ती है क्योंकि दोनों ने स्वभाव की

सूक्ष्मांतिसूक्ष्म लत, सनक और अन्य विशेषताएँ एक जैसी हैं। वह कलाकार न होकर लिपिक है, साठ रुपये में परिवार का पोषण करता है, उसकी भाषा सरल, सीधी, ग्रामीण पर यथार्थ का आभास निर्माण करने वाली है। उसके मित्र गुड्याभाऊ के शब्द चित्र में लेखक ने अपने मित्र प्रो० ना० का० आपटे को आधार बनाया है—वह व्यायाम-प्रमी, परोपकारी एवं निर्भीक है। शिथिल बुद्धि पर उलट-पुलट करने का साहस रखने वाले और परोपकारी ये दोनों पात्र अपनी तत्त्वनिष्ठा एवं परोपकार के पराक्रम से पाठकों को खूब हँसाते हैं। इस जोड़ी के जीवनानुभवों में विविधता है। लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों को ही उनमें रूपांतरित कर दिया प्रतीत होता है। गुड्याभाऊ सबकी लेखी में चरित्र का एक सूत्र गुप्तित होने के कारण उसके उपवास, रोग, नींदरी और आतिथ्य सबके प्रति पाठक की सहानुभूति उत्पन्न होती है। इस प्रकार इन दोनों पात्रों के माध्यम से जिस हास्य की सृष्टि की गई है वह सर्वसामान्य की सबसे के भीतर होने के कारण उग्रे कविचर है।

चिरकुमार सभा (बं० कु०)

यह रवींद्र (दे०) ठाकुर का लोकप्रिय प्रहसन है। इस सभा में ऐसे युवक सम्मिलित हैं जो आजीवन कुमार रहने का प्रयत्न तो लेते हैं परंतु नारी के आकस्मिक एवं अप्रत्याशित आकर्षण के सामने विचलित हो जाते हैं। नाटककार की प्रतिभा अर्धपूर्ण सचादों में उभरी है जिनमें व्यंग्य, हास-परिहास तथा कौतुक छिपा है। भाषा माल-कारिक है तथा वाग्विदग्धता से वह तीखी हो गई है। इस प्रहसन का निर्बल पक्ष है वस्तु-विन्यास। नाटकीय कौतुहल का इसमें निर्वाह नहीं हुआ। कौमार्य नीति ने उद्घोषण एवं संचालन चक्र बाध तक सभी साथी बिना सघर्ष किए बदल जाते हैं। इस तरह नाटक का आधार कमजोर पड़ गया है। रवींद्र के अनुसार जीवन का सुख सहज रहने में है। भोग विमुख वैराग्य कितना हास्यास्पद एवं निरर्थक है—यही दिवाना इस प्रहसन का उद्देश्य है।

चिरियुम् चितियुम् (मल० कृ०) [रचना-काल—1926ई०]

यह प्रसिद्ध हास्य-लेखक ई० बी० कृष्ण (दे०) पिळ्ळा के 'मलयाळ राज्यम्' आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित निबधों का सग्रह है। यह दो भागों में है। इसमें विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर हास्य-व्यंग्यपूर्ण शैली में चर्चा

की गई है।

ई० बी० मलयाळम के प्रारंभिक निबंधकारों में से हैं और यह उनका सर्वप्रमुख निबंध-संग्रह है। इसमें पाठकों को विनोद की सामग्री प्राप्त कराने के साथ-साथ उनके चित्तन को भी समुद्दीप्त कराया गया है। मलयाळम की गंभीर हास्य-कृतियों में इस पुस्तक का स्थान महत्वपूर्ण है।

चित्रकाव्यम् (त० पारि०)

इस शब्द का अर्थ 'लघुकाव्य' है और यह तमिल भाषा के आलोचना-क्षेत्र में महाकाव्येतर खंड-काव्यादि कृतियों के लिए प्रयुक्त होता है। यह मानी हुई बात है कि तमिल साहित्यिक परंपरा में संस्कृत काव्य-रूपों का प्रवेश परवर्ती काल में हुआ। ई० पू० की शतियों में तमिल साहित्य के जो अपने काव्य-रूप चलाते थे, उनका आभास मात्र प्रसिद्ध लक्षण-ग्रंथ 'तौलूकाव्यम्' में मिलता है।

बारहवीं शती ई० के आसपास आचार्य वंडी के 'काव्यादर्श' के तमिल अनुकूलन-स्वरूप रचित 'दंडियलं-कारम्' में सर्वप्रथम तमिल भाषा के अंतर्गत संस्कृत-परंपरा के काव्य-रूपों का शास्त्रीय विवरण प्रस्तुत हुआ है। इस ग्रंथ में काव्यों के दो भेद किए गए हैं—'पेरुकाव्यम्' (महाकाव्य) तथा 'काव्यम्' (काव्य)। 'चित्रकाव्यम्' (लघुकाव्य) शब्द 'काव्यम्' के समानार्थक रूप में बाद में चला है। 'चित्रकाव्यम्' अथवा महाकाव्येतर काव्यों के उदाहरण के रूप में पाँच जैन धर्माश्रित तमिल काव्यों के नाम द्विधर्मसंज्ञितियों में कभी-कभी लिये जाते हैं। ये हैं : 'उदयधनुस्मारकाव्यम्', 'नागकुमारकाव्यम्', 'यशोधर-काव्यम्', 'ब्रह्माणि' तथा 'नीलकेशि'।

चिस्तोड नंबि (त० पा०)

श्रीनायडु (दे०) कविसार्वभौम ने अपने काव्य 'हरविलासम्' (दे०) में, चिस्तोड नंबि के भक्तिमय जीवन का गरिमामय वर्णन किया। यह वर्णन 'हरविलास' के द्वितीय आश्रवास में उपलब्ध है। उनकी पत्नी तिरुवैगनांबि तथा पुत्र तिरियाल तीनों वीरशैवव्रती थे। शिव और पार्वती ने चिस्तोड नंबि से अतिथि के रूप में बाहर पुत्रमांस बनाकर खिलाने का अनुरोध किया। वीरशैवव्रत के अनुसार अतिथि धीरे शिव में अंतर नहीं है; अतिथि

शिवाभिन्न ही नहीं शिव ही माने जाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करना वीरशैवव्रती का परम कर्तव्य है। तदनुसार इस कठोर परीक्षा में वे सफल हुए। गौरीशंकर साक्षात् हुए तथा चिस्तोड नंबी को पुनः सजीव होकर तिरियाल प्राप्त हुए।

दक्षिण में कांचीनगर वैष्णव धर्म तथा शैवधर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है। चिस्तोड नंबि उसी नगर का निवासी था। कविसार्वभौम श्रीनायडु स्मार्त ब्राह्मण होते हुए भी शिवोन्मुखी भक्तिभावना के लिए प्रसिद्ध हैं। अतः काव्य पढ़ते समय लगता है कि कवि का तादात्म्य अपने पात्र के साथ हुआ, तभी तो चिस्तोड नंबि का पाय-चित्रण इतना सफल बन सका। शंकर के साक्षात्कार पर भक्त चिस्तोड नंबि की भक्ति-विह्वलता का अनुमान निम्न पंक्तियों से लगाइए—

“जय हात्ताहलनीलकंठर ! मेहेसा ! भर्तावितामणि !
जयगंगाधर ! चंद्रशेखर ! जगत्पामी ! कृपावीनिधि !
जय नीहारवराधरेंद्र तनया चाप स्तनद्वंद्व सं—
अथ संलग्न पटीरकुंभरजस्यसम्पन्न बाहांतर !”

पात्र की विशेषता इस बात में है कि वे सुंदर के अवतार माने जाते हैं तथा भारत के विविध प्रदेशों के विभिन्न वैश्यकुलों के कूटस्थ पुरुष माने जाते हैं। काव्य के अनुसार चिस्तोड नंबि 'कावेरीवल्लभ', 'उभयप्रविष्ट', किष्किंधा के 'बलक्रीडा विनोद' तथा अयोध्या-निवासी वैश्य-परिवारों के कूटस्थ पुरुष थे। शिवभक्ति में आपाततः ओजोगुण तथा वीररस का समावेश हो जाता है। चिस्तोड के चरित्र-चित्रण में इन दोनों का निर्वाह कवि के द्वारा पुष्कल मात्रा में हुआ है।

चित्रकु मितिलेखि (त० कृ०)

'चित्रकु मितिलेखि' (अंत में जो बचता है) कुच्चिवातु (दे०) का उपन्यास है। यह तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में से है। इसके नायक को अपनी माँ के जीवन में किसी कलंक की शंका हो जाती है और वह अनुभव करने लगता है कि वह कलंक छाया की तरह सदा उसका पीछा कर रहा है। वह अनेकों के साथ प्रेम एवं धनियत्ता बढ़ाकर, अनेक साहसपूर्ण कार्य करके, तथा अनेक कठिनाइयों का सामना करके, अपने जीवन में उन्मुक्त आनंद को भरने का यत्न करता है किंतु अंततः उसका जीवन एक अव्यक्त वेदना एवं पीड़ा से भरा रहता है।

चुन्नाकम् कुमारसामिप्पुलवर् (त० ले०) [जन्म—1850 ई०, मृत्यु—1922 ई०]

संस्कृत तत्सम शैली में इनका नाम 'कुमार-स्वामी' है और ये लकाद्वीप के 'चुन्नाकम्' क्षेत्र के थे। ये संस्कृत तथा तमिल—इन दोनों विरप्रतिष्ठित भाषाओं के विपुल पाठित्य वाले शिक्षक थे और अनेक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् इनके शिष्य रह चुके हैं। बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण के साहित्यकारों के प्रभावशाली माध्यम के रूप में 'मदुरै' से चलाई गई 'चेन्तमिल्' नामक मासिक पत्रिका में इनके लेख निकलते थे। इन्होंने 'रामोदयम्', 'बाणक्य-नीति' तथा 'मेघदूत' इन तीनों संस्कृत कृतियों के सुंदर तमिल पद्यबद्ध रूपांतर प्रस्तुत किए थे। इनकी अन्य रचनाएँ 'तमिलप्पुलवर चरितम्' (तमिल कवियों के वृत्तांत) तथा 'विन्तैप्पुलुति विळक्कम्' (तमिल क्रिया-वाच्यों का विवरण) हैं।

चून्डी (अप० क०) [रचना-काल—1150-1196 ई०]

'चून्डी' भट्टारक विनयचक्र (दे०) मुनि द्वारा रचित 31 पद्यों की छोटी-सी मुक्तक रचना है। चून्डी का अर्थ है स्त्रियों के ओढ़ने का दुपट्टा, जिसे रंगरेज रंग-बिरंगे रेशम से छाप कर रंगाता है। चूण्णी, चूर्णी भी इसी के पर्याय हैं, जिसका अभिप्राय है इतस्ततः विक्षिप्त प्रकीर्णक विषयों का लेखन अथवा चित्रण।

प्रस्तुत 'चून्डी' में धार्मिक भावनाओं और आवरणों से रंगी चून्डी पहनने का उपदेश दिया गया है। एक मृगधा पति से ऐसी चून्डी की प्रार्थना करती है जिसे ओढ़ कर जिन-शासन में विलक्षणता प्राप्त की जा सके।

इस कृति की भाषा सरल है। पद्यडिवा और द्विपदी छंदों का प्रयोग हुआ है।

यह कृति गृहस्थों के लिए धर्म और नीति का उपदेश देने वाली मुक्तक रचना का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है।

चेविकपार् पिळ्ळैत्तमिल (त० क०) [रचना-काल—उन्नीसवीं शताब्दी]

यह कृति 'पिळ्ळैत्तमिल' वाच्य विधा की श्रेणी की है। इसके रचयिता महाविद्वान् मीनाशिसुंदरम् पिळ्ळै (दे०) हैं जिन्होंने सात और 'पिळ्ळैत्तमिल' और अनेक

'कोवै', 'पुराण' आदि काव्य ग्रंथों की रचना की है। इस कृति के द्वारा सम्मानित महापुरुष चेविकपार् हैं जो कृपक जाति के प्रभु तथा चोळ राजा 'कुलोत्तुमर् द्वितीय' (1113-1150 ई०) के ब्राम्हण थे। इनके द्वारा रचित 'पेरियपुराणम्' (दे०) नामक गान्य-रत्न भक्ति-रसाद्र शैली में शैव धर्म के प्रसिद्ध 73 शत गुरुओं की कथाएँ प्रस्तुत करता है और इसे तमिल प्रदेश के बहुसंख्यक शैवमतवा-लियों द्वारा समादरणीय धर्मग्रंथ माना जाता रहा है।

काव्य-नायक चेविकपार् ने निजी गाँव के इष्य, उनकी विभिन्न महानताएँ, विशेषकर शिव भक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उनकी बहुविध सेवाएँ, इत्यादि विषयों का सविस्तर उल्लेख इस कृति में शैव वर्णनों के अंतर्गत द्रष्टव्य है। साहित्यिक दृष्टि से इस रचना की विशेषताएँ हैं—प्रवाहमय 'आचिरिय विरुत्तम्' छंद का निर्वाह, शब्द एवं अर्थालंकार का सुंदर उपयोग, तथा रीतिबद्ध वर्णनों में भी चमत्कार की शलक। उक्ति-सौष्ठव के लिए यह एक उदाहरण है—'सरोवरों के कमल-पुष्पों में हसमण आसीन हैं जैसे सुधी लोग अच्छे आसनों पर विराजमान होते हैं तथा जैसे उन तडागों के जल में एकाएक कूद पड़ते हैं जैसे सुधिजनो की मदली में अधम लोग घुस जाते हैं'।

चेतना-प्रवाह (हि० पा०)

इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स नामक तत्त्वज्ञ ने 1884 ई० में किया था और इसकी व्याख्या करते हुए बताया था कि प्रसंग, घटना, क्रिया, परिस्थिति, बाह्य हलचल आदि ऊपरी बातें हैं, मनोव्यापारों में चमकने वाली प्रतिमा ही वास्तविक प्रेरक शक्ति है। अतः पात्र का स्वभाव-विश्लेषण मन के गहरे व्यापारों में से निरंतर उद्भूत होकर विलीन होने वाली प्रतिक्रियाओं की संगति होता है। कलाकार का कार्य उसी को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है, सुप्तमन के चेतना-प्रवाह को, सुप्तसवेदनों को व्यक्त करना है। अतः चेतना-प्रवाह पद्धति का प्रयोग करने वाला कलाकार अर्थ चेतन मन में एक विशिष्ट कालखंड में उठने वाली सवेदनाओं, विचार तरंगों और सहस्मृतियों का उसी क्रम से अंकन करता है जिस क्रम से वे उसके मन में प्राविर्भूत होती हैं, उनको निजी विशिष्ट उद्देश्य से छांटने या व्यवस्थित करने की चेष्टा वह नहीं करता। वर्गीयता बुराई बहती है, हमें उस प्रति-च्छाया को धोखना है जो प्रत्यक्ष दृश्य और घटना के कारण हमारी चेतना पर पड़ती है, चाहे वह नितनी ही प्रसवद

और विशुद्धित कयीं न हो ।' इस पद्धति का प्रयोग करने वाले कलाकार की भाषा सामान्य भाषा से भिन्न होती है । मराठी लेखक मडेंकर के शब्दों में, 'भाषा की शब्द-संपत्ति और व्याकरण का सामान्य स्वरूप बदलना होना, चिकुत करना होना, ऐसा किए बिना चेतना-प्रवाह की विलक्षण उलभनों की प्रतिबिम्बित करना कठिन है ।'

चेन्नप्पा उत्तंगि (क० त०)

स्व० रेवर्ड उत्तंगि चेन्नप्पा का जन्म उत्तर कर्णाटक के बेलगांव जिले के एक गाँव में 1881 ई० में हुआ था । ये मिशनरी थे किंतु फिर भी इन्होंने वीरशैव साहित्य पर महत्वपूर्ण काम किया है । इन्होंने कन्नड कवि सर्वेश (दे०) की वाणियों का संपादन भी किया है । उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं—'बनारसवर्क', 'बेल्लेहोमिनविनेति', 'हिंदू-समाजहितचिंतक', 'शामनतिलक' (जीवनी), 'असुरेश्वरन् अस्पृश्यर उड्डाट्', 'इष्टांतवर्ण', 'अनुभव-मंटप' आदि । 'इष्टांतवर्ण' में साधु सुंदरसिंह के इष्टांत का संग्रह एवं विवेचन है । 'अनुभव-मंटप' में वीरशैव संत वसव (दे०), अल्लम (दे०), चेन्नबसव (दे०) आदि की आध्यात्मिक गोष्ठी तथा उसकी उपलब्धियों की चर्चा है । सर्वेश (दे०) के इधर-उधर बिखरे हुए वचनों का संग्रह कर, उनका वर्गीकरण तथा विस्तृत आलोचना आदि आपने बहुत ही परिश्रम के साथ की है । पाठानुसंधान के सिद्धांतों के अनुसार न होने के कारण यह उतना प्रामाणिक नहीं है फिर भी नष्टप्राय रत्नों को अगली पीढ़ी के लिए संगृहीत कर रखने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया । इनकी भाषा में ठेठ कन्नड की शक्ति है ।

चेन्नबसव (क० क०) [रचना-काल—अनुमानतः 1150 ई०]

बारहवीं शती में कर्णाटक में वीरशैव मत द्वारा एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसमें साहसी संतों ने अपनी सरल व सुंदर वाणी द्वारा जनता को जगाया था । इस वाणी को 'वचन' कहते हैं । इस युग में पाँच संत श्रुत्यंत प्रसिद्ध माने जाते हैं जिन्हें हम 'संतपंचक' कहते हैं । वे हैं—वसव (दे०), अल्लमप्रभु (दे०), चेन्नबसव, अक्कमहर्षि तथा सिद्धराम (दे०) । चेन्नबसव नखेश्वर के मानजे थे । इनकी रचनाएँ ये हैं—'पट्टस्थलवचन', 'करणहस्तु', 'मिश्रापण', 'भंशगोप्य', 'कालज्ञान' एवं 'रुद्र-

भारत' । वीरशैव मत को एक तात्त्विक पृष्ठभूमि देने में इनका विशेष योगदान है । इनके वचनों में से कुछ बहुत ही खूबे हैं । सिद्धांत-निरूपण एवं मतप्रचार की दृष्टि के कारण उनकी शैली में मधेष्ट गर्भस्पृशिता है । अन्य मत के प्रति व्यंग्य में उनकी शैली में मानी चमक आ जाती है तथा पाखंड-खंडन में नखेश्वर के वचनों की भांति उनकी वाणी में भी साहित्य-सत्त्व रहता है किंतु बसव की साहित्यिकता और मार्मिकता सर्वत्र गोचर नहीं होती ।

चेन्नोन् (मल० कु०)

यह उपन्यासकार कथात तकपि (दे०) शिव-शंकर पिळ्ळा का एक प्रसिद्ध उपन्यास है । इसमें मछुओं के जीवन का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण किया गया है । 1926 ई० में इसका पहला प्रकाशन हुआ । इस उपन्यास का रूपांतर रूसी आदि विदेशी भाषाओं में भी हुआ है । मछुआ चंपन् की बेटी कस्तुरमा के जीवन की घटनाएँ इसमें वर्णित हैं । वह अन्य जाति के पुरुष परीक्कुट्टि से प्रेम करती है जो उसकी जाति के लोगों को बुरा समझता है । पक्षि उसका ब्याह हो जाता है तो भी कस्तुरमा अपने बाल्यकाल के मित्र परीक्कुट्टि के साथ प्रेम-संबंध मृत्यु तक बनाए रखती है और अंत में दोनों एक-दूसरे के गले लगाकर समुद्र में कूदकर अपने प्रेम का निर्वाह करते हैं । मछुआ-जाति की जीवन-चर्या, आचार-विचार, अंधविश्वास आदि का तन्मय चित्रण इसमें हुआ है । मलयाळम के सामाजिक उपन्यासों में इस कृति का स्थान बहुत ऊँचा है ।

चेय्युपबन्धु (त० पारि०)

इस शब्द का अर्थ 'कवितागत प्रयोग' है । पारि-भाषिक शब्द के रूप में तमिल काव्य-परंपरा में प्रहण करने योग्य परिष्कृत वर्णन तथा कथन-पद्धतियों को सूचित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है । तमिल में ई० पूर्व कालीन 'संगम' साहित्य में जिन रुढ़ियों अथवा 'कविसंयोग' का पालन होता था और जो काव्य-रचना वा लक्षण माने गए हैं वे सब 'चेय्युपबन्धु' के शीर्षक के अंतर्गत आ जाती हैं । इसके पर्यायवाची शब्द के रूप में 'नाटकबन्धु' की उक्ति का भी उपयोग होता है । इन पर्यायों में अंतर इतना ही है कि 'नाटक' का संबंध 'नृत्य' अथवा 'गेय काव्य' की परंपरा से है तथा 'चेय्युप' सामान्य कविता-परंपरा का श्रोतक है । प्राचीन काल में ये दोनों परंपराएँ प्रायः अभिन्न

रही है। 'कवितागत प्रयोग' के व्यतिरेक में 'उलकवधक' (दे०) (लोकव्यवहारार्थित प्रयोग) है।

चेरकाट्ट (मल० ले०) [जन्म—1915 ई०]

चेरकाट्ट गोविंद पिपारटी प्रतिभाशाली नाटक-कार और कहानीकार है। अपने व्यावसायिक जीवन से निवृत्त होते समय ये संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य थे। साम्यवादी आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर इन्हें कारागार भी हुआ था। इनके नाटकों में 'तरवारित्तम', 'अटिमा', 'मनुष्य हृदयडडल' आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और कविताएँ भी लिखी हैं।

चेरकाट्ट के नाटकों में शोषित जनता के विद्रोह का स्वर मुखरित है। केरल के परिवारों के आर्थिक शिथिलन का चित्र यथार्थ-बोध के साथ उतारने में उनको सफलता मिली है। आधुनिक नाटककारों में चेरकाट्ट का प्रमुख स्थान है।

चेरेश्वरी, नपूतिरि (मल० ले०) [जीवन-काल—सोलहवीं शती ई०]

ये मलयाळम के प्रथम महाकाव्य 'कृष्णगाथा' के रचयिता हैं। इनके जीवन के सद्य में केवल इतना निर्विवाद कहा जा सकता है कि ये कोलत्तिरि राजा उदय वर्मा के आश्रित थे जिसके आदेशानुसार इन्होंने 'कृष्णगाथा (दे०) की रचना की थी। 'कृष्णगाथा' के असावा 'भारत-गाथा' भी चेरेश्वरी की कृति मानी जाती है।

चेरेश्वरी मलयाळम के प्रथम कवि हैं जिन्होंने भाषा को साहित्यिक दृष्टि से पूर्ण बनाया। इन्होंने संस्कृत-छंदों का प्रयोग करने वाली मणिप्रवाल शैली के स्थान पर लोट-शैली के पाट्टु के छंद और काव्य-श्रुति को अपनाया। शृंगार और हास्य की अभिव्यक्ति में इनका पाटव असामान्य था। इनकी अलंकार-योजना अकृत्रिम और हृदयवर्जक है। यद्यपि चेरेश्वरी सत् कवि नहीं माने जाते तो भी भक्ति-मार्ग के पीपण में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। भारत के कृष्णकाव्यकारों में, विशेषतः प्रबन्ध काव्यकारों में चेरेश्वरी का स्थान समुन्नत है।

चेलियल्लिङ्गा (तं० क०) [रचना-काल—1942 ई०]

चेलियल्लिङ्गा (समुद्र की वेला) श्री विश्वनाथ

सत्यनारायण (दे०) का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है। श्री सत्यनारायण का प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा में अटूट विश्वास है तथा आधुनिक स्वच्छतावादी विचारधारा को ये भारत की प्रगति के लिए घातक मानते हैं। अपनी इसी विचारधारा को इन्होंने इस उपन्यास में प्रस्तुत किया है।

सीतारामय्या पेंतालीस वर्ष की उम्र में विधुर होकर रत्नावली नाम की कन्या में विवाह कर लेता है। सीतारामय्या के छोटे भाई रंगाराव ने अंग्रेजी शिक्षा पाई है और वह नई सभ्यता एवं विचारधारा में पला है। वह अपनी भाभी रत्नावली को अपने नए विचारों से प्रभावित कर लेता है और उसके साथ अनुचित संबंध स्थापित करके उसे भी भ्रष्टास मगा ले जाता है। कुछ समय के पश्चात् वहाँ की स्वेच्छाचरिता को देखकर रत्नावली के पुराने सत्कार सचेत हो जाते हैं। वह अपनी भूल को समझ जाती है और विश्वास करने लगती है कि विवाह एक सामाजिक आवश्यकता है। वह अपने पति के पास लौट आती है। उसका क्षमाशील पति उसे आश्रय देता है। उसी समय एक भीषण समुद्र-तरंग में वह विलीन हो जाती है। जीवन रूपी समुद्र अपनी वेला तक मर्यादित रहकर ही अपने स्वरूप को बनाए रख सकता है। इसी प्रकार स्त्री-पुरुषों का पारस्परिक प्रेम भी सामाजिक मर्यादाओं की सीमाओं में ही शांति प्रदान कर सकता है। यही संदेश इस उपन्यास में दिया गया है।

चेलुवाबे (क० ले०) [समय—1725 ई० के आसपास]

मैसूर-नरेश दोड्डकृष्ण राजा (1713-17) की पट्टमहिषी 'चेलुवाबे' का समय 1725 ई० के करीब माना जाता है। इनकी रचनाएँ हैं—'वरनदी कल्याण', 'बेंकटा-चल माहात्म्य', 'लालिपरगळु' तथा 'माहात्म्य टीके' आदि। 'वरनदीकल्याण' इनकी उल्लेखनीय कृति है जो सागन्य (दे०) छंद में है। रामानुजाचार्य व जीवन के बारे में कहा जाता है कि वे दिल्ली से अपनी आराध्यमूर्ति 'चेलुनाम स्वामी' को दक्षिण लाए। यह मूर्ति मैसूर के प्रतिष्ठ श्री वंण्णव क्षेत्र में लुकोटे में है। कहा जाता है कि यह दिल्ली सुल्तान की बेटी के पास थी जिसे इनमें वरनदी कहा गया है। कर्वायित्री की कल्पना है कि वरनदी पूर्वजन्म में सत्यभामा थी, वरनदी अपने इष्टदेव के साथ खुद भी लुकोटे आई। उसी के साथ उसने विवाह किया। इसी की कहानी इनमें सागन्य छंद में बही गई है। इसके सागन्य कांसी ललित एवं हृदय-संचरक हैं।

चैतन्य, सी० आर० (क० ले०)

ये उन्नीसवीं शती के अंतिम धरण में कन्नड़ की एक सरस कवयित्री थीं। इनका देहावसान 1910 ई० में हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में प्रमुख ये हैं—‘शैतिकाल हर’, ‘द्वादशमंजरी स्तोत्र’, ‘पारिजातहरण’, ‘राजकलामिनि’, ‘हस्मिणी-परिणय’, ‘वैराग्यमंजरी आदि। आधुनिक कन्नड़ में साहित्य-रचना करने वाली महिलाओं में, जिनकी संख्या कम ही है, इनका नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है।

चैतन्य

ये प्रसिद्ध वैष्णवार्चार्थे थे। इनका समय पंद्रहवीं शती है। इन्होंने बंगाल में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। ये राधा-कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन इनके शिष्य आचार्य जीवगोस्वामी ने ‘पट्ट-संवर्धन’ में किया, तथा बलदेव ने ‘ब्रह्मसूत्र’ (दे०) पर अपने ‘गीविदभाष्य’ में किया। इनके अनुयायी रूपगोस्वामी (दे०) ने ‘उज्ज्वलनीलमणि’ (दे०) तथा ‘अक्षितरसामृत सिधु’ (दे०) नामक काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से वैष्णव सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इनके एक शिष्य कवि कर्णपूर (1543 ई०) ने ‘चैतन्य-चंद्रोदय’ (दे०) नामक नाटक में इनका जीवनचरित प्रस्तुत किया है।

चैतन्यचंद्रोदय (सं० क०) [समय—1579 ई०]

‘चैतन्यचंद्रोदय’ श्री परमानंद द्वारा रचित प्रतीक नाटक है। यह शिवानंद सेन के पुत्र तथा महारथी चैतन्य देव (दे०) के पार्षद थे। चैतन्य ने इन्हें ‘कर्णपूर’ की उपाधि से विभूषित किया था।

‘चैतन्यचंद्रोदय’ कवि की श्रद्धा रचना है। इसमें दस अंक हैं। महाप्रभु चैतन्य देव के जीवनवृत्त तथा सिद्धांतों की समझने के लिए यह नाटक बड़ा ही प्रामाणिक है। इसके पात्रों में मूर्त तथा अमूर्त दोनों का सम्मिश्रण है। अमूर्त पात्रों में भक्ति, विराग, कलि तथा अधर्म आदि प्रमुख हैं। मूर्त पात्रों में चैतन्य तथा उनके प्रसिद्ध शिष्य हैं। इसकी भाषा सरल तथा सुदोष गद्य है।

चैतन्यचरितामृत (वै० क०)

वैष्णव समाज और साहित्य में कृष्णदास कवि-

राज (दे०) अपने ‘चैतन्यचरितामृत’ ग्रंथ के कारण विख्यात हैं। उनके जीवन के बारे में आज भी संपूर्ण तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। वृंदावन उनके जीवन-साधना का क्षेत्र था। उ्होंने गोस्वामियों की कृपा उन्हें मिली थी। उनमें से श्रीरूप एवं रघुनाथ का उन्हें विशेष सागिनध्य मिला था। कदाचित् ये दोनों उनके शिक्षा-गुरु थे और शेष सभी शिक्षा-गुरु। विद्वानों के अनुसार 1496 ई० में उनका जन्म एवं 1582 ई० में उनकी मृत्यु हुई थी।

कृष्णदास की एकमात्र बंगला रचना ‘चैतन्य-चरितामृत’ है। आभ्यन्तर प्रमाणों के अनुसार इस ग्रंथ की रचना 1612 ई० के आसपास हुई थी। वृंदावस्या में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। कवि की मनस्विता का परिचय इस ग्रंथ में सर्वत्र मिलता है। यह काव्य पांडित्य, भक्ति एवं काव्यकुशलता का त्रिवेणी-संगम है। श्री चैतन्यदेव (दे०) के महान् जीवन के अंतिम पक्ष का चित्रण करना ही कवि का संतप्य था और श्री चैतन्य-प्रवर्तित वैष्णव धर्म की दार्शनिक भित्ति एवं आदर्श का निष्ठापूर्वक प्रचार-प्रसार उनका उद्देश्य था। दुर्दुर्लभ दार्शनिक तत्त्वों की व्याख्या एवं इस धर्ममत के विश्लेषण और प्रतिष्ठा के संदर्भ में कवि ने जहाँ कौशल का परिचय दिया है वहाँ भाव-गंभीर काव्य-शैली की स्थापना में भी उनका अविस्मरणीय कृतिरत परिश्रम लक्षित हुआ है। वृंदावनदास (दे०) के चैतन्य-भागवत (दे०) में श्री चैतन्य के जीवन के प्रथमांश का चित्रण है एवं कृष्णदास के काव्य में शेषार्थ का। कृष्णदास ने श्री चैतन्य के प्रथम जीवन का सूत्राकार में वर्णन कर अनपर्व में अपने उद्देश्य को स्फुटित किया है। कृष्णदास जीवनीकार के साथ-साथ दार्शनिक भी है। आदिलीला में 17 परिच्छेद हैं, मध्यलीला में 25 एवं अंतिम लीला 20 परिच्छेदों में वर्णित है। इतिहास, रसतत्त्व, दर्शन एवं काव्यरस की वर्णना में कवि का धर्मभाव, गहरी मननशीलता, सूक्ष्म और संहत विचार-बोध एवं रसज्ञान का तात्पर्य परिपक्व मिलता है।

चैतन्यदेव (वै० पा०)

कृष्णदास कविराज (दे०)-प्रणीत ‘चैतन्य-चरितामृत’ (दे०) ग्रंथ में श्री चैतन्य (दे०) के जीवन के शेषार्थ का परिचय एवं उनके द्वारा प्रवर्तित शरीरी वैष्णव धर्म के तत्त्वस्वरूप का विश्लेषण है। श्री चैतन्य (1486-1533 ई०) के जीवन का प्रथमांश वृंदावनदाम (दे०) के ‘चैतन्य-भागवत’ (दे०) ग्रंथ में विराद रूप में वर्णित है।

‘चैतन्य-भागवत’ एवं ‘चैतन्य-चरितामृत’ ग्रंथों के द्वारा महाप्रभु श्री चैतन्य के दिव्य जीवन का पूर्ण परिचय विवक्षित हुआ है।

नवद्वीप में उनका जन्म हुआ। पिता ने नाम-करण किया—विजयभर। श्री चैतन्य का दूसरा नाम था—निमाद। सन्यास ग्रहण करने पर उनका नाम हुआ श्रीकृष्ण चैतन्य। परम भागवत माधवेंद्र पुरी के प्रियतम एवं प्रधान शिष्य ईश्वरपुरी से इन्होंने दशाक्षर गोपालमंत्र की दीक्षा ली। पहली स्त्री का नाम था लक्ष्मीप्रिया। बाद में विष्णुप्रिया के साथ उनका विवाह हुआ। इसके उपरांत विवृत्कार्य के उपलक्ष्य में उन्हें गयाधाम जाना पड़ा। वहीं उन्होंने दीक्षा की। गयाधाम से वापिस आते ही उनका लोकोत्तर जीवन शुरू होता है। अतः सन् 1510 में उन्होंने गृहस्थाश्रम त्याग दिया एवं काढामा में जाकर केजव-भारती से सन्यास ग्रहण किया। इसके उपरांत उन्होंने नीलाचल (पुरी) की ओर यात्रा शुरू की। दाक्षिणात्य भ्रमण के उपरांत श्री चैतन्य नवद्वीप में फिर वापिस चले आए और बाद में बृदावन-मथुरा का परिभ्रमण किया। अंतिम जीवन उन्होंने पुरी में ही व्यतीत किया। प्रारंभिक जीवन में अध्यापना एवं बाद में भक्ति रस से समग्र देश को उन्होंने अनुप्राणित किया था। वैवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने बगल को दिखा दी। श्री चैतन्य प्रवर्तित प्रेमधर्म में नवमानवता-बोध के सुस्पष्ट बीज विद्यमान थे। गौडीय वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री चैतन्य ने मनुष्य को स्वमहिमा में प्रतिष्ठित किया था।

श्री चैतन्य ने महाप्रयाण का उल्लेख किसी भी ग्रंथ रचयिता ने नहीं किया है। केवल भवि जयानंद (दे०) के ‘चैतन्य-मंगल’ (दे०) के संकेत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1533 ई० में जुलाई में वे तिरोहित हो गए थे।

चैतन्य-भागवत (बं० ६०)

बंगला भाषा में ‘चैतन्यचरित’ ग्रंथ समष्टि में बृदावनदास (दे०) के ‘चैतन्य-भागवत’ ग्रंथ की रचना सबसे पहले हुई थी। कृष्णदास कविराज (दे०) ने बृदावनदास को ‘चैतन्य सीला’ के व्यास’ के नाम से अग्निदत्त किया है। कविराज ने इस ग्रंथ को ‘चैतन्य-मंगल’ के नाम से ही पुकारा है। कदाचित् वृष्णदास के ‘व्यास’ बहूने पर परवर्ती युग में लोगो ने बृदावनदास के काव्य को ‘चैतन्य-भागवत’ के नाम से पुनरावृत्ति शुरू कर दिया था। और फिर बहुत से लोग

यह सोचते हैं कि उसी समय लोचनदास (दे०) ने ‘चैतन्य-मंगल’ की रचना की थी और इस तरह दोनों ग्रंथों का एक ही नाम हो गया था। माता नारायणी देवी ने पुत्र के ग्रंथ का नाम परिवर्तित कर इस समस्या का समाधान कर दिया।

कदाचित् श्री चैतन्य के गृहत्याग के बाद ही बृदावनदास का जन्म हुआ। नित्यानंद के घनिष्ठ सहचर थे बृदावनदास। श्री चैतन्य की अंतर्लोक का विवरण इस ग्रंथ में नहीं है। कदाचित् ग्रंथ-समाप्ति के पहले ही श्री चैतन्य का तिरोधान हो गया था, इसीलिए अंतर्लोक की बृदावन ने रचना नहीं की। ‘चैतन्य-भागवत’ का रचना-समाप्ति का कदाचित् 1434-35 ई० है। वैष्णव साहित्य के अन्यान्य आभ्यंतर प्रमाणों से पता चलता है कि बृदावन की मृत्यु 1580 के आसपास हुई थी।

‘चैतन्य भागत’ में कवि ने चैतन्य नित्यानंद को कृष्ण-बलराम के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। चैतन्य धर्म-तत्त्व का उल्लेख करना कवि का लक्ष्य नहीं था। चैतन्य के आख्यानमूलक जीवन वृत्तांत की रचना ही कवि का उद्देश्य था। अवतारवाद की प्रतिष्ठा के लिए कवि ने बहुत सी अलौकिक कहानियों की अवतारणा की है। कवि के हृदय में चैतन्य के लिए अपार प्रेम भरा हुआ है। चैतन्य नित्यानंद उसकी आत्मा है। चैतन्य धर्म के विरोधी धर्मों पर उन्होंने आक्रमण किया है, इसीलिए उनके ग्रंथ में समसामयिक समाज का चित्र भी उभर आया है। श्री चैतन्य के सार्वक जीवनीकार के रूप में नहीं, प्रथम जीवनोकार के रूप में वे बृदावनदास की ध्वनि रहेगी।

चैतन्य मंगल (बं० ६०)

‘चैतन्य-मंगल’ के नाम से लोचनदास तथा जयानंद दोनों ने ही अलग अलग काव्य-ग्रंथों की रचना की है। बृदावनदास (दे०) के ‘चैतन्य-भागवत’ (दे०) की रचना के उपरांत कदाचित् लोचनदास ने ‘चैतन्य मंगल’ की रचना की थी। अनुमान किया जाता है कि 1560 ई० से 66 ई० के बीच इस ग्रंथ की रचना हुई होगी। प्राचीन मंगल-काव्य के अनुरूप चार खंडों में समाप्त इस ग्रंथ में चैतन्य (दे०) की जीवनी का आलेख प्रस्तुत किया गया है। नरहरि सरकार ठाकुर ने प्रियतम शिष्य लोचन के गुरु की यात्रा से ही इस ग्रंथ की रचना की थी। बृदावनदास एवं विरोध रूप में मुरारिगुप्त ने प्रति कवि ने अपना आनुगत्य बार-बार प्रकट

किया है। इतिहासासिद्ध सारथक जीवनी-रचना का प्रयास इसमें नहीं है। कल्पना-प्रवण भक्त हृदय को इस काव्य में मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है। श्री गोरख के 'नदीया नागरी भाव' के प्रवक्ता-रूप में लोचन को इस काव्य में प्रतिष्ठा मिली है।

अयानंद का 'चैतन्य-मंगल' भी 'मंगलकाव्य' (दे०) के रूपाधय में रचित है। कदाचित् 1560 ई० में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। लोचन का काव्य एक विदग्ध कवि की रचना है जबकि अयानंद के काव्य में अवैदग्ध्य का परिचय स्पष्ट है। वीरभद्र प्रभु की सम्मति एवं श्रीगदाधर पंडित की आज्ञा से उन्होंने नौ खंडों में गीतोपयोगी इस ग्रंथ की रचना की थी। इसके विभिन्न खंडों में शृंखला का अभाव है। काल्पनिक कहानियों की भरमार भी है। फिर भी उस युग के सामाजिक जीवन का परिचय इस ग्रंथ में विशेष रूप से उपलब्ध है। वैष्णव समाज में इस ग्रंथ के प्रचार को रोकने का प्रयत्न किया गया था क्योंकि केवल इसी ग्रंथ में चैतन्यदेव के 'अप्रकट' होने का यथार्थ कारण दर्शाते हुए यह कहा गया है कि रघुनाथ के समय नाचते हुए चैतन्य के पैर में ईंट का टुकड़ा पड़ गया था और उसी घाव से ही 1533 ई० में उनकी मृत्यु हुई थी। कवि रूप में अभिनंदित होने पर भी अयानंद ने ऐतिहासिकों की दृष्टि में सश्रद्ध स्वीकृति प्राप्त की है।

चौखामेला (म० से०)

इसका निवास-स्थान था—मंगलवेदा। ये नव-दान विद्वान् के अनन्य भक्त थे। जाति से घेड़ होने के कारण इन्हें जीवन में अनेक बार अपमानित होना पड़ा था। परंतु भक्ति-भावना ने इन्हें राहज कवि बना दिया। इनके अनेक सरस और सालंकृत अर्भग उपलब्ध हैं। पंढरपुर में पांडुरंग-मंदिर के सिंहद्वार के निकट इनकी समाधि बनी हुई है।

चोखेर बालि (बं० क०) [रचना-काल—1903 ई०]

यह रवींद्रनाथ (दे० ठाकुर) का ख्याति-प्राप्त सफल उपन्यास है। बिनोदिनी चतुर एवं बंचल स्वभाव की बाल-विधवा है। महेंद्र अपनी सरल एवं निश्छल पत्नी आशा के गंभीर प्रेम से ऊबकर बिनोदिनी के प्रति आकर्षित होता है। बालसखा होने के नाते बिहारी अपने अव्यक्त मित्र को गुप्तारो का प्रयास करते हुए स्वयं बिनोदिनी के

मीह-आस में उलझ जाता है। रवींद्र का अभीष्ट वैध एवं अवैध प्रेम की उत्तेजना एवं संघर्ष को दिखाना है। उन्होंने नारी के दो रूपों का रेखांकन किया है। आशा सोम्य, शांत एवं गंभीर है। बिनोदिनी मुखर, चुलबुली एवं चतुर है। महेंद्र जैसा अस्थिर एवं अस्थायी व्यक्ति बिनोदिनी के गूढ़ आकर्षण में सब कुछ गंवा बैठता है; बिहारी बंधु-प्रीति के आवेश में बिनोदिनी के संपर्क में ऐसा आता है कि उससे अनपेक्षित हो पाता है। बहुविध द्वंद होने के कारण महेंद्र सर्वाधिक सशक्त पात्र है, बिनोदिनी का चित्रांकन भी पर्याप्त ईमानदारी से किया गया है। वास्तव में इस उपन्यास का बल्लू-कौशल इतना सुगठित तथा चरित्रांकन इतना तटस्थ भाव से किया गया है कि यह रचना बंगला उपन्यास में नए युग का सूत्रपात्र करती है। रवींद्र की प्रतिभा का प्रमाण है जटिल मानसिक संघर्ष एवं क्रिया-प्रतिक्रिया का सूक्ष्म विवलेपण। यह रवींद्र की अन्यतम उपलब्धि है।

चोरघडे, बा० क० (म० से०) [जन्म—1914 ई०]

गाम से वापस घर कद में छह फुट शरीर भी चोरघडे का वादिविभव मराठी कथा-साहित्य में दीप्तिमान नक्षत्र के रूप में हुआ था। कहानी को प्रसंग, घटना, निर्जीव शिल्प से निकालकर उसे काव्यमय भावसमृद्ध और घंटीमुख रूप प्रदान करने का श्रेय इनको ही है। इनकी कहानियों में मानव की स्वाभाविक उदारता, भयंता तथा भीषणता का काव्यमय वर्णन है। इन कहानियों की एक अन्य विशेषता है—प्रादेशिकता। प्राचीन जीवन और देहाती लोगों का स्वानुभूतिपूर्ण चित्रण बड़ा ही मार्मिक एवं प्रभावशाली बन पड़ा है और पाठक के मन में इस प्राचीन जीवन के प्रति सहज ही सहानुभूति उत्पन्न हो उठती है। महात्मा गांधी के जीवन-दर्शन का मार्मिक और कलापूर्ण प्रतिपादन भी इनकी कई कहानियों में हुआ है। इनकी भाषा-शैली में सर्वत्र संयोजकता है क्योंकि वाक्य छोटे-छोटे हैं, उनमें तार तथा लय का यथोचित संयोग है। अब तक इनके आठ कथा-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

प्रसिद्ध कथा-संग्रह—यौवन, हवन, पाषेय, प्रस्थान और संस्कार।

चोरघरा (अ० क०) [रचना-काल—सोलहवीं शताब्दी] लेखक : माधवदेव (दे०)]

श्री शंकरदेव (दे०) द्वारा प्रचारित अंगीपा नाट

(दे०) की परंपरा में माधवदेव ने 'चोरघरा' नाट लिखा था। इसकी भाषा ब्रजबुलि मिश्रित असमिया है। शंकरदेव के नाटक के समान यह अख्यानमूलक न होकर परिस्थिति-मूलक नाटक है। माधवदेव नाटकीयता की ओर अधिक सजग थे। कृष्णत्व के प्रचार की अपेक्षा उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण अधिक किया है। नाटक का प्रसंग इस प्रकार है—कृष्ण खालिन के घर दूध दही खाते पकड़े जाते हैं। उसी समय सखाओं ने वहाँ पहुँच जाने पर कृष्ण का साहस बढ़ जाता है, वे उल्टे खालिन पर ही दोषारोपण करने लगते हैं। खालिन डर कर उन्हें छोड़ देती है। कृष्ण कहते हैं कि तुमने तो मुझे छोड़ दिया किंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। इस प्रकार वे थोड़ा मक्खन और पा लेते हैं। तब तक माता यशोदा वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ माता के वात्सल्य का मनोहारी चित्रण है।

चौधुरी, प्रमथनाथ (बं० ले०) [जन्म—1868 ई० मृत्यु—1946 ई०]

रबींद्र (दे० ठाकुर) के सप्तसामयिक प्रमथ चौधुरी का प्रधान परिचय 'सबुजपत्र' (दे०) प्रमथ प्रकाशन 1925 ई०) के संपादक के रूप में है एवं सर्वोत्तम परिचय कवि एवं प्रबंधकार के रूप में है। प्रमथ चौधुरी के संपादन में ही रबींद्रनाथ ठाकुर ने 'सबुजपत्र' में चर्चित भाषा का प्रयोग शुरू किया था।

'सबुजपत्र' के संपादक प्रमथ चौधुरी (छद्मनाम बीरबल) नवीनो एवं नव्ययुग के अग्रणी रहे हैं। उन्होंने 'जयदेव' निबंध में प्राचीन चिंतनधारा के विरुद्ध मौलिक साहित्य चिंतन की अभिव्यक्ति की। साहित्यिक निबंधों के अतिरिक्त सामाजिक निबंधों की रचना में भी उन्होंने वक्षता का परिचय दिया है। तेज नुन लकड़ी, बीरबलेर हालार वाता (झू०), 'नाना कथा', 'नाना चर्चा' आदि ग्रंथ संपूर्ण नवीन युग की चिंतनधारा के प्रतीक हैं। मननशीलता के क्षेत्र में शाणित-बुद्धिदीप्त तियब व्यंग्योक्ति ने माध्यम से प्रमथनाथ ने 'सबुजपत्र' में एक उन्नत आदर्श की स्थापना की थी। बुद्धिदीप्त यौवनोद्भासित तरुण समाज का मुख-पत्र था 'सबुजपत्र' एवं मुखपात्र—प्रमथ चौधुरी।

बंगला काव्य के क्षेत्र में प्रमथ चौधुरी के सर्वाधिक कृतित्व का परिचय उनकी सायब सनिट रचना में मिलता है। 'सानेट पचाशत' (1913 ई०) एवं 'बद चारण' (1919 ई०) कवि ने कृतित्व के सार्थक निदर्शन हैं।

चौधुरी, प्रसन्नलाल (अ० ले०) [जन्म—1902 ई०, जन्म-स्थान—मलाशबाड़ी]

इन्होंने गौहाटी से स्नातक-परीक्षा उत्तीर्ण की। 1931 ई० में बारपेटा विद्यापीठ के हेडमास्टर नियुक्त हुए, बीच में गौहाटी के सरकारी प्रचार विभाग में भी काम किया।

प्रकाशित रचनाएँ—'अग्निमत्र' (कविता संग्रह) (1952) 'नीलावर' (नाटक) (1926)।

ये विद्रोही कवि हैं। समाज के प्राचीन संस्कारों का विरोध कर नये समाज की रचना का स्वप्न देखते हैं। इनका विद्रोह यौवन का विद्रोह है, काल-सदृश किसान का विद्रोह है। उत्कट स्वदेश प्रेमी होते हुए भी इन्हें विश्व के किसी भी प्रदेश के श्रमिकों के प्रति सहानुभूति है। अर्ध-ऐतिहासिक नाटक 'नीलावर' साहित्यिक सौंदर्ययुक्त एवं मंचोपयोगी है। इसमें हत्या, प्रपंच आदि का प्रचुर वर्णन है। विद्रोही कवि श्री चौधुरी असम के मजरल इस्लाम (दे०) कहे जाते हैं।

चौधरी, बहिणाबाई (म० ले०) [जन्म—1879 ई०, मृत्यु—1951 ई०]

ये आधुनिक मराठी साहित्य में ग्रामीण गीतों की रचयित्री रूप में प्रसिद्ध सोपानदेव चौधरी (दे०) की माता हैं।

इनका 'बहिणाबाईची गाणी' नामक गीत संग्रह प्रसिद्ध है।

बहिणाबाई एक अशिक्षित ग्राम्य गृहणी थी, जो काव्य रचना की प्रतिभा से संपन्न थी। इनके गीतों की विषय-मरिधि नित्यप्रति के व्यवहार में आने वाली वस्तुओं तथा दैनिक जीवन की अनुभूतियों तक ही सीमित थी। साधारण विषय की मधुरता प्लावित वर आकर्षक ढंग से व्यक्त करने की कला में पारंगत होने के कारण, इनके गीत आज भी सामान्य जन की जिह्वा पर नाचते हैं। काव्य के आशावादी दृष्टिकोण, भावनाओं की मौलिकता, आस्तिक बुद्धि, स्वाभाविक जलकार योजना, सरसता आदि गुणों के कारण इनका काव्य प्राचीन काव्य-परंपरा में तो गौरव का अधिकारी है ही, साथ ही आधुनिक काल में भी उसकी प्रतिष्ठा है।

चौधरी, योगेशचंद्र (वें० ले०) [जन्म—1887 ई०; मृत्यु—1948 ई०]

पौराणिक कथावस्तु के आधार पर वर्तमान कालोपयोगी समस्यामूलक नाटक लिखकर योगेशचंद्र चौधरी ने विशेष ख्याति प्राप्त की थी। इनके प्रसिद्ध नाटकों के नाम निम्नलिखित हैं: 'सीता' (1924), 'दिग्विजयी' (1928), 'श्री श्री विष्णुप्रिया' (1931), 'वांगलार मेये' (1934), 'पतिव्रता' (1934), 'पत्थर साथी' (1935), 'नंदरानीर संसार' (1936), 'माकड़शर जाल' (1934) आदि। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है 'सीता'। बंगाल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शिशिर भादुड़ि के कारण भी 'सीता' को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। इस नाटक में शिशिर भादुड़ि ने राम का अभिनय किया था। इस नाटक में सीता की निर्वसित-कथा को लेकर नाट्यकार ने समाजघर्म तथा राज-धर्म के साथ मानवधर्म के विरोध के एक उज्ज्वल चित्र का प्रदर्शन किया है एवं इसी के साथ मानवधर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन हुआ है। योगेशचंद्र ने कतिपय सामाजिक नाटकों की भी रचना की थी। मोलेयर के नाटक 'स्कूल फार हर्सेबंड्स' के अनुकरण पर इन्होंने 'पूर्णमा-मिलन' प्रहसन की रचना की थी। इनका प्रथम सामाजिक नाटक 'नंदरानीर संसार' एक उपन्यास का नाट्यरूप है।

योगेशचंद्र ने नाट्य साहित्य के आधुनिक युग में मध्ययुग की धारा का अनुसरण किया है परंतु इनका कृतित्व इसी में है कि इन्होंने प्राचीनता के माध्यम से आधुनिक समस्याओं को प्रकट करने में सफलता प्राप्त की है।

चौधरी, रमाकांत (अ० ले०) [जन्म—1846 ई०; मृत्यु—1889 ई०]

जन्मस्थान: नलवारी।

रचनाएँ—काव्य: 'अभिमत्यु-बंध' (दे०) (1875); नाटक: 'सीताहरण नाटक', 'रावण-बंध नाटक'।

इन्होंने 1875 ई० में मधुसूदन दत्त (दे०) से प्रेरणा लेकर अमित्राक्षर छंद में 'अभिमत्यु-बंध' (दे०) काव्य की रचना की थी। उन्नीसवीं शती के अष्टम दशक में इन्होंने दो नाटक 'सीताहरण' और 'रावण-बंध' लिखे थे। दोनों नाटक अभिनीत हुए थे। ये नाटक गंभीर हैं और अमित्राक्षर छंद में लिखित हैं। 'सीताहरण नाटक' असमीया का प्रथम नाटक है। अब इसकी प्रति उपलब्ध नहीं है। स्व० दुग्धनाथ खांडे ने 1909 ई० में जो 'सीताहरण' नाटक:

संगृहीत किया था उसमें अमित्राक्षर छंद का प्रयोग और मधुसूदन दत्त का प्रभाव है, अतः यह श्री चौधरी का ही हो सकता है। 'रावण-बंध नाटक' बाद में प्रकाशित हुआ था। इसमें श्री चौधरी ने मधुसूदन दत्त जैसा दृष्टिकोण न रखकर राम और रावण के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण ही रखा है, इसमें चरित्रों की नवीनता भले ही न आई हो, किंतु भारतीय मान्यताओं पर आधारित नहीं है।

श्री रमाकांत चौधरी असमिया के प्रथम नाटक-कार हैं।

चौधरी, सोपानदेव (म० ले०) [जन्म—1907 ई०]

सोपानदेव चौधरी मूलतः खानदेश के निवासी थे, पर बाद में नासिक में जा बसे। 'काव्यकेतकी' तथा 'अनुपमा' इनके काव्य-संग्रह हैं।

इनकी रचनाएँ 'कला कला के लिए' सिद्धांत की प्रतिपादक हैं। नैसर्गिक रूप से प्रकृति की कौड़ में रहने वाले ग्रामीणों के मनोभावों का वर्णन अनेक प्रगीतों में किया गया है। ये जानपद गीतों के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं।

इनके प्रगीत संगीतात्मक और नादमधुर हैं। इन्होंने बच्चों के लिए हास्य-गीत भी लिखे हैं।

चौधरी, रघुनाथ (अ० ले०) [जन्म—1879 ई०; मृत्यु—1967 ई०]

जन्म-स्थान: कामरूप का लाउपरा गाँव।

इन्होंने घर पर संस्कृत का तथा स्कूल में अंग्रेजी का अध्ययन किया था। एकाधिक शिक्षा-संस्थाओं में इन्होंने अध्यापन किया। 1920 ई० के आंदोलन में इन्होंने जेल-यात्रा की थी। इन्होंने अनेक सभाओं का सभापतित्व किया था। कई पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। इनकी प्रथम कविता 'जोनाकी' में निरुली थी।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य: 'सादरी' (1910), 'केतेकी' (दे०) (1918), 'कारजता' (1923), 'दहिक-तरा' (1931), 'नवमस्त्रिकर' (नवनायक) (1959)।

इनकी कविताओं में दो धाराएँ हैं—एक इंद्रिय-मुखी और दूसरी अंतर्मुखी। प्रथम में शारीरिक आकर्षण का वर्णन है। इस श्रेणी में विहंग और फूल-विपयक करि-ताएँ भी हैं। इन्होंने प्रकृति के प्रत्येक कार्य में सौंदर्य देखा है। द्वितीय धारा की कविताओं में वैराग्यनयन ॥

निराशा वा स्वर प्रमुख है। इन्होंने आधुनिक रोमांसवादी कविता में ध्रुपद शैली का प्रवर्तन किया था। इनकी शैली पाश्चात्य है, किंतु कालिदास (दे०) की कविताओं का इन पर प्रभाव है। कविताओं की भाषा संस्कृत-प्रधान है किंतु 'कारबला' और 'सादरी' में अरबी-फारसी शब्दों का भी प्रयोग है। 'कविरत्न' और 'विहंगो कवि' इनकी उपाधियाँ थी। ये असमीया के उच्चबोटी के कवि थे।

चौधुरी, निरोद (अ० से०)

ये स्वातंत्र्योत्तर पीढ़ी के लेखक है।

रचनाएँ—कहानी 'कोमल गांधार', 'मोर गल्प', 'अगे-अगे शोभा'। सपाइन प्रेमेर गल्प।

इनकी कहानियों में सवेदनशील मनोवैज्ञानिक वर्णन है। इस युवा लेखक से अभी बहुत अपेक्षाएँ हैं।

चौपाई (हि० छ०)

चौपाई के प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं। इसके चरण के अंत में जगण और तगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

कुलसीदास (दे०) ने रामचरितमानस (दे०) की रचना चौपाई छंद में कर उसे अमर कर दिया है। उदाहरण—

जाही रही भावना जैसी, प्रभु भूरति देखी तिन तैसी।

देखहि भूप महा रणधीरा, मनहुँ और रस धरे सरीरा ॥

चौबीस अवतार (५० छ०)

'दशम ग्रंथ' (दे०) में प्राचीन पुराण साहित्य में वर्णित विष्णु के चौबीस अवतारों की पंचवद्ध कथा सङ्गृहीत है। इन अवतारों की नामावली इस प्रकार है—
1 मच्छ (मत्स्य), 2 कच्छ (कच्छप), 3-4 नर-नारायण, 5 मोहिनी, 6 बराह (वराह), 7 नरसिंह (नृसिंह), 8 बावन (वामन), 9 परशुराम (परशुराम), 10 ब्रह्मा, 11 रुद्र, 12 जालधर 13 बिसन (विष्णु), 14 शेषशायी, 15 अरहतदेव, 16 मान राजा, 17 धनतर (धन्वतरि), 18 सूर्य, 19 चंद्रमा, 20 राम, 21 कृष्ण, 22 नर (अर्जुन), 23 बुद्ध, 24 निहङ्गली (कल्कि)। इन सभी अवतार-कथाओं में राम और कृष्ण का वर्णन अधिक विस्तार से है। रामावतार में कुल 864 उद हैं और कृष्णाव-

तार में 2492।

दशम ग्रंथ की अवतार भावना सामान्यतः प्रचलित अवतार-भावना से थोड़ी भिन्न है। पौराणिक साहित्य में जो स्थान विष्णु का प्राप्त है, दशम ग्रंथ के रचनाकार ने वह स्थान 'कासपुरुष' को दिया है। विपत्ति पड़ने पर देवता 'कासपुरुष' के पास जाते हैं और 'कालपुरुष' विष्णु को अवतार धारण करने की आज्ञा देता है। उदाहरणस्वरूप कृष्णावतार के प्रसंग में—

ब्रह्मा गयो धीर निध जहाँ ॥

बाल पुरख इसचित ये तहाँ ॥

कह्यो बिसन कह निकट बुलाई ॥

किसन अवतार धरो तुम जाई ॥

कासपुरुष के बचन ते सतन हत सहाइ ॥

मथरा मडल कैं बिले जनमु धर्यो हरिराइ ॥

(६० प्र०, पृ० 254)

'चौबीस अवतार' के रचयिता गुरु गोविंद सिंह (दे०) का उद्देश्य इन अवतार कथाओं के माध्यम से अपने युग की पीड़ित और दलित जनता में आत्म विश्वास की भावना उत्पन्न करना था तथा उन्हें परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना था। इसलिए ये अवतार-कथाएँ बहुत एकांगी हैं। अधिकांश कथाओं में बुद्ध-प्रसंगों को विशेष महत्व दिया गया है। कृष्णावतार में कवि रचना के उद्देश्य के सबसे अधिक अपनी भावना इस प्रकार व्यक्त करता है—

दशम कथा भागउत कौ भाखा करी बनाइ।

अवर वासना नाहिं प्रभु धरम जुद्ध को चाह ॥

(६० प्र०, पृ० 570)

चौरपचाशिका (स० छ०) [रचना-काल—ग्यारहवीं शती]

'विक्रमाकदेवचरितम्' नामक महाकाव्य के प्रणेता का नाम संस्कृत जगत् में सुविख्यात है। 'चौर-पचाशिका' उनका गीति काव्य है।

इसमें पंचाल पद्य है। इनमें बिल्हण ने एष राज-कुमारी के साथ गुप्त प्रेम का वर्णन किया है। गृध्णार रस से भरपूर ये पद्य अत्यंत हृदयवज्र तथा मार्मिक हैं।

चौरासी वेंगवन की वार्ता (हि० छ०)

वज्रभाषा के प्राचीनतम गद्य की भाँवी प्रस्तुत करने में कारण वाता साहित्य का अपना महत्व है। महा-

प्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि (दे० पुष्टिमार्ग) संप्रदाय में भक्तों की चरितवर्णियाँ गाने के कारण भी वार्ताओं का बहुत महत्व है। 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' में वल्लभ के शिष्यों की कथाएँ संकलित हैं। इस वार्ता के रचयिता वल्लभ के पीर और विद्वलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ माने गए हैं। कुछ विद्वान् इस वार्ता को गोकुलनाथ के मुख से निःसृत प्रवचन मानकर बाद में हरिराय द्वारा संपादित मानते हैं। गोकुल (दे० शुक्ल, रामचंद्र) जी ने प्रारंभ में तो इसे गोकुलनाथ-कृत ही माना था, पर बाद में चसकर उनकी यह धारणा हो गई थी कि इसे उनके किसी गुजराती शिष्य ने लिखा था। इधर हिंदी के कुछ अन्वेषकों की ऐसी मान्यता हो गई है कि संदिग्ध रचनाओं के बाहुल्य के कारण सारा वार्ता-साहित्य अप्रामाणिक है। कुछ भी हो, मध्ययुगीन कृष्णभक्ति साहित्य की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति से अवगत होने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में वार्ता साहित्य की भूमिका अविस्मरणीय है।

चौलादेवी (गु० क०)

श्री कन्हैयालाल मुंशी (दे०) के उपरांत 'धूमकेतु' (गौरीशंकर गोवर्धनराम जोशी) (दे०) ने गुजरात के इतिहास पर आधारित अनेक उपन्यास लिखे हैं। इसमें 'चौलादेवी' इनकी उत्कृष्ट कृति है। इस उपन्यास का समय सोमनाथ पर महुमूद गजनवी के आक्रमण का समय है।

चौलादेवी एक सुप्रसिद्ध नर्तकी तथा गायिका थी जिसे तत्कालीन गुर्जर शासक भीमदेव ने पत्नी के रूप में अपनाना था। उपन्यास में सर्वत्र चौलादेवी का व्यक्तित्व छाया हुआ है। वह अपने गुणों तथा कूटनीतिज्ञता से सर्वत्र विजयिनी होती है एवं अपनी सपत्नी का प्रेम भी जीत लेती है। भीमदेव की तो यह प्रेरणादात्री है। उसके सबल व्यक्तित्व के समक्ष भीमदेव का चरित्र अत्यंत निर्बल लगता है।

इस चरित्र-प्रधान उपन्यास की संरचना वर्णनात्मक शैली में हुई है। 'धूमकेतु' ऐतिहासिक सीमाओं के प्रति अत्यधिक सजग-सचेत रहने वाले लेखक हैं। अतः उपन्यास का प्रभाव कुछ-कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ जैसा प्रतीत होता है परंतु इससे इसका महत्व क्षीण नहीं होता। गुजराती ऐतिहासिक उपन्यासों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

क० मा० मुंशी के 'अथ सोमनाथ' में भी चौलादेवी सुंदरी नर्तकी के रूप में चित्रित है किंतु वहाँ उसके चारित्रिक विकास के लिए इतना अवसर नहीं मिला और उपन्यास के अंत में उसका चरित्र कुछ-कुछ अयम-अव्यक्तता

हो उठा है।

चौहान, शिवदानसिंह (हि० से०)

हिंदी की प्रगतिवादी धारा से प्रभावित होने वाले मानसवादी समीक्षा के पक्षधरों में सर्वप्रथम नाम शिवदानसिंह चौहान का आता है। प्रेमचंद (दे०) के बाद प्रगतिशील पत्र 'हंउ' (दे०) का संपादन उन्होंने संभाला और अपने संपादन और निबंधों से प्रगतिशील विचारधारा को स्पष्ट किया। 'हंस' का प्रगति-अंक (सं० 1943) इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था।

श्री चौहान का प्रगतिशील दृष्टिकोण स्पष्ट, स्वस्थ और संतुलित है। उनके साहित्यिक मूल्य पिटे-पिटाए, एकांगी और दुष्टप्रवृत्ति नहीं हैं। उन्होंने कविता, कहानी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, समीक्षा आदि पर सामाजिक दृष्टि से विचार किया है। कॉन्वेल को आदर्श मान उन्होंने साहित्य-सिद्धांतों का संबंध तत्कालीन सामाजिक विकास की स्थिति से जोड़ा है। उन्होंने पहली बार घोषणा की कि सामाजिक साहित्य भी शाश्वत हो सकता है। वे समाजविरोधी, निरपेक्षतावादी, मनोवैज्ञानिक फ्रायडिय मान्यताओं को अस्वीकार करते हैं क्योंकि ऐसे साहित्य में सामाजिक अभिव्यक्ति न होकर व्यक्ति-मानस में पड़ी हुई अतिरिक्त कूटकों का उन्मोचन मात्र होता है।

प्रगतिशीलता के संबंध में शिवदानसिंह चौहान और रामबिलास शर्मा (दे०) में जो बहुत छिड़ी उसमें चौहान का दृष्टिकोण अधिक स्वस्थ और संतुलित प्रतीत होता है। वह प्रगतिशील साहित्य को प्रोलेटेरियन या सोवियत साहित्य का पर्याय न मानकर उस साहित्य को प्रगतिशील मानते हैं जो पाठक को स्वस्थ प्रेरणा दे, उसे जीवन-संग्राम में आगे बढ़ने का बल दे, मनुष्य की चेतना को गहरा, व्यापक और मानवीय बनाए, मानव-जीवन की मार्मिक और सारगर्भित स्थितियों का चित्रण करे, जिसमें कला-सौंदर्य और गहराई हो। स्पष्ट है कि उसी प्रगतिशीलता मानववाद की विशाल पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित है। प्रगतिवाद (दे०) के समर्थक होकर भी वे उसी सीमाओं से परिचित हैं और कुत्सित समाजशास्त्रियों को प्रगतिवाद की संकीर्ण सीमा के रूप में मानते हैं; कलावादियों के एकांगी दृष्टिकोण के साथ ही समाजवादियों की अथरुपरी समझ का विरोध करते हैं।

श्री चौहान की आलोचना प्रमुखतः वैवांचिक ही है, व्यावहारिक आलोचना उन्होंने बहुत कम लिखी है।

व्यावहारिक आलोचना में भी प्रायः उनकी दृष्टि सतुलित रही है। पत (दे०) पर लिखे उनके निबन्ध में जहाँ उनकी उपलब्धियों का निर्देश है, वहाँ उनकी सीमाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। 'छायावादी कविता में अस्तोप की भावना' नामक निबन्ध उनकी इतिहास-दृष्टि का परिचायक है। अभिव्यजना शैली के संबंध में उनका मत है कि हमारे सामाजिक संबंध कभी कभी बहुत जटिल हो उठते हैं और उन जटिलताओं को अभिव्यक्त करने के लिए पुरानी शैली छोड़कर हमें अभिव्यक्ति के नये रूप ढूँढ़ने पड़ते हैं।

आलोचनात्मक निबन्धों के अतिरिक्त श्री चौहान ने इतरष्य साहित्य की समृद्धि में भी योगदान किया है।

उनके प्रमुख ग्रंथ हैं—'प्रगतिवाद' (1946 ई०), 'साहित्य की परल' (1948 ई०), 'साहित्य की समस्याएँ' (1959 ई०), और 'साहित्यानुशीलन'। इनमें मार्क्सवादी आलोचना के संदर्भित पक्ष को स्पष्ट करने के साथ-साथ हिंदी साहित्य की उसकी कसीटी पर यथासम्भव सतुलित ढंग से परखने का प्रयत्न किया गया है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वे प्रगतिशील सौंदर्यशास्त्र को व्यापक स्तर पर स्वीकार कर सभी युगों के लिए मानदष्ट प्रस्तुत करते हैं। वे साहित्यिक गुटबाजी के विरोधी हैं। जहाँ तक उनकी शैली का संबंध है, उसमें गंभीरता है, विचार-प्रौढ़ता है, पर बात को धुमा-फिराकर लबे-लबे भारी वाक्यों में कहने की प्रवृत्ति से उनकी शैली कॉडवेल के समान बोझिल हो गई है।

चौहान, सुभद्राकुमारी (हि० से०) [जन्म—1904 ई०, मृत्यु—1948 ई०]

इनका जन्म प्रयाग में हुआ। उच्च शिक्षा सम्पन्न करने के पश्चात् नवलपुर के प्रसिद्ध वकील ठाकुर लक्ष्मण-सिंह से इनका विवाह हुआ। इन्होंने गृह-भार संभालते हुए भी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय योग दिया।

'झांसी की रानी' की लेखिका सुभद्राकुमारी चौहान मुख्यतः कवयित्री थीं। इनकी प्रारम्भिक कविताएँ 'निधापा' में भास्करलाल चतुर्वेदी (दे०) और केशवप्रसाद पाठक की रचनाओं के साथ सम्मिलित हैं। 'मुकुल' इनकी कविताओं का अन्य संग्रह है। इन्होंने कहानियों और निबन्धों की रचना भी की है। इनकी कृतियों का मूल स्वर राष्ट्रीय सांस्कृतिक है। कुछ रचनाओं में बोधस व्यक्तित्व (पारिवारिक) अनुभवों की अभिव्यक्ति भी हुई है। इनका वाक्य प्रवाह, प्रसादगुण और सरसता की विशेषता है।

छद (हि० पारि०)

छद अक्षर एव वर्ण, गति-यति, लय(दे०)-कर्म, ध्वनि प्रबंध, स्वराधात आदि के तत्त्वों से नियमित पद्य-रचना का नाम है। भारतीय वाक्यशास्त्र में छद शास्त्र एव पिंगल (दे०) तथा पादराय काव्यशास्त्र में 'मीटर' एव 'प्रोसोडी' के अंतर्गत इसका विवेचन हुआ है। छद मूलतः लय वा मूर्त और आकार रूप है। लय अपने-आप में एक इन्द्रिय संबन्ध, स्मित् अमूर्त तत्त्व है जो शब्द, स्वराधात आदि से युक्त छद में मूर्त आकार ग्रहण कर लेती है। अतः राग और भाव (दे०) के अतिरिक्त और आवेग से स्वभावतः उच्चरित सयबद्ध छद काव्य रचना के सभी स्तरों और बहिरंग उपकरणों की विमृशलता में सामंजस्य उत्पन्न करता है। छद के अभिमत तत्त्व हैं—पंक्ति, वर्ण एव चरण, तथा विधावक तत्त्व हैं—अक्षर, गति, यति, लय त्रय और स्वराधात।

भारतीय वाङ्मय में 'छद' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में उपलब्ध होता है। 'छद्' धातु से व्युत्पन्न 'छद' शब्द का अर्थ है आवृत्त करना, जो स्पष्ट ही इनके संधाधार को रेखांकित करता है। भारतीय छद शास्त्र में इनके दो प्रकार माने गए हैं—मात्रिक और वणिक।

पारचाय काव्यशास्त्र में भी छद को मूलतः आवृत्तिमूलक माना गया है। इतालवी और स्पेनी शब्द 'वर्सो' तथा लटिन 'वर्सस' का व्युत्पत्त्यर्थ भी आवृत्ति करना ही है। प्राचीन यूनानी-साहित्य में महाकाव्य (दे०) के लिए हेक्सामीटर तथा नाटक (दे०) के लिए आयमिक ट्राइमीटर बहुत लोकप्रिय छद थे। प्राचीन रोमी साहित्य हेक्सामीटर के अतिरिक्त मुख्यतः 'एलिजियाक' (शोक गीति) (दे०) के लिए पेंटामीटर बहुप्रचलित छद था। अंग्रेजी छद का मुख्य तत्त्व है स्वराधात। इसी के आधार और इस पर बलाबल के आधार पर अंग्रेजी कविता में अनक छदा की उद्भावना की। धातुनिक अंग्रेजी-काव्य में 'मुक्त' और 'अनुकृत' छदों के आविष्कार से छद की मूल प्रकल्पना ही बदल गई है।

छंदोबुधि (क० क०)

इसके लेखक नागवमा प्रथम हैं जिनका समय 990 ई० माना गया है। इसका दूसरा नाम 'वादवरी' है। यह कन्नड का सर्वप्रथम छद शास्त्रीय ग्रंथ है। यह वा

कहना है कि शिव द्वारा पावंती को उपदिष्ट छंदःशास्त्र का विकास भूलोक में पिंगल द्वारा हुआ जिसे सीखकर स्वयं कवि ने अपनी पत्नी को इसका बोध कराया। इससे पता चलता है कि कवि ने पिंगल का अनुगमन किया है। किंतु आनुपूर्वी तथा वृत्तों के क्रम में भी पिंगल तथा नामवर्मा ने काफी अंतर है। 'वृत्तरत्नाकर', 'श्रुतबोध' आदि ग्रंथों की शैली में कवि ने एक ही पद्य में लघ्व-लघण को समन्वित कर लिखा है। इसके छह आस्वास हैं। प्रथम, संज्ञाधिकार में प्राप्त-गण आदि की चर्चा है। अंत में कन्नड में असाधारण 'जाति' छंदों की चर्चा है। दूसरे में उबता से लेकर उत्कृति तक 26 छंदों का विवरण है। तीसरे में शेष सम-वृत्त, अर्धसमवृत्त तथा मात्रा-छंदों का विवेचन है। चौथे में मात्रागण-छंदों का विवेचन है। पाँचवें में कन्नड के मात्रा-गण-छंदों का विवेचन है और छठे में पट्प्रत्ययों का विवरण है। प्रत्येक आस्वास के अंत में गद्य में पुष्पिका है। कन्नड के छंदस्वरूप तथा उसके प्रमेयों को समझने में यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है।

छंदोरचना (म० क्र०) [रचना-काल—1937 ई०]

इसके रचनाकार हैं माधवराज पटवर्धन। इसमें कुल आठ अध्याय हैं। अंतिम अध्याय में छंदःशास्त्र का इतिहास निरूपित है। पिंगल के छंदःसूत्रों से आरंभ कर रचनाकार के समसामयिक लेखकों तक की कृतियों का इसमें संक्षिप्त परिचय द्रा गया है। छंदःशास्त्र के 1500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन इतिहास और उसके प्रमुख ग्रंथों का गंभीर अध्ययन करके यह ग्रंथ लिखा गया है। लेखक की नाम्यता में पद्य की परिभाषा है—'लयद्वय प्रक्षर-रचना'। इसी के त्रिविध रूप है—'वृत्त', 'जाति' तथा 'छंद'। पद्य के 'पद्मावर्तनी', 'श्रृंगारवर्तनी', 'मृगवर्तनी' और 'हरावर्तनी' इन चार भेदों की इसमें कल्पना की गई है। 'वृत्त' प्रकरण में इनका वर्गीकरण प्राचीन पद्धति—अक्षर-संख्यानु-सार के अनुसार नहीं है वरन् अमिनय पद्धति से किया गया है। वृत्तों के नामकरण से प्रचलित असंगतियों और भ्रमों का निवारण किया गया है। प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य का गंभीर संन करने प्रायः सभी वृत्तों के उदाहरण सोज निकाले गए हैं। जतिविषयक तथा छंदोविषयक प्रकरण भी लेखक के गंभीर अनुसंधान और मौलिक चिंतन के परिचायक हैं। इनका निष्कर्ष है कि कोई भी पद्य-रचना लय-मुक्त नहीं हो सकती, लय-मुक्त पद्य-रचना वास्तव में भय को विमुक्त करने की चेष्टा सिद्ध होती है।

छंदोनम (गु० क्र०)

उमाशंकर जोशी (दे०) तथा सुंदरम् (दे०) की पीढ़ी के बाद जो नई कवि-प्रतिभाएँ उभरी है उनमें निरंजन भगत (दे०) तथा राजेंद्र शाह (दे०) का नाम सर्वोपरि है। 'छंदोत्तम' निरंजन की कविताओं का प्रति-निधि संग्रह है। निरंजन में जो सैसगिक कवि-प्रतिभा है, 'छंदोत्तम' में उसकी ससम अभिव्यक्ति हुई है। इसके अनेक गीतों और छंदोबद्ध कविताओं में कवि की विरह-वेदना की तीव्र अनुभूति उपयुक्त भावप्रतीकों द्वारा काव्यात्मक रंग से हुई है। इसके निरूपण के लिए कवि ने प्राकृतिक परिवेश को पसंद किया है। उसके भाव-निरूपण में कोमलता है। कवि की छंद तथा लय-संबंधी सूक्ष्म असाधारण है। नाद-सौंदर्य, साधुय, चित्रात्मकता तथा भाव-समृद्धि इसकी रचनाओं की विशेषता है।

समग्रतया इस संग्रह की कविताओं में व्यापकता है। भावों की गहनता तथा निरूपण की नवीनता सहृदय भावक को असाधारण रूप से स्पर्श कर रचयिता को साहित्य के इतिहास में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है।

छग्जू, भाई (पं० ले०) [समय—सत्रहवीं शती]

साहोर-निवासी एक भक्त जो भाटिया जाति के स्वर्णकार थे। ये जहाँगीर और शाहजहाँ के शासन-काल में विद्यमान थे। इतका देहावसान 1638 ई० में हुआ। जहाँ इसकी दुकान थी वहाँ बाद में महाराजा रण-जीतसिंह ने एक भव्य मंदिर स्मारक के रूप में धमाका दिया था। उसके निकट ही संभरमर की बनी 'भगत छग्जू' की समाधि है। यह स्थान भक्तों और सत्संग-प्रेमियों में 'छग्जू का चौबारा' नाम से विख्यात है जिसके संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है—'जो मुख छग्जू दे चौबारे, सो न बलल न बुसारे।'।

छड़ा (बं० प्र०)

'छड़ा' लोक-परंपरागत तुलबंदी है। यह प्राधिक-तर गेय न होकर अत्यनुप्रासयुक्त होती है—इसीलिए एक विशेष लहजे में इसकी आवृत्ति होती है। लोक-साहित्य के अंतर्गत पांचाली (दे०), 'कवियात' (दे०) तथा 'तर्ज' (दे०) में छड़ा-शैली में वातव्य या उत्तर-प्रत्युत्तर की परंपरा बंगाल में विशेष दिखाई पड़ती है। कवि-नट्यार्थ में

इसका उपयोग शुरु हो जाने पर छडा का लक्ष्य मनोरंजन के साथ-साथ बुद्धिचातुर्य का प्रदर्शन भी माना जाने लगा। इस प्रकार की छडा-रचना मे ग्राम्यता-दोष दिखाई पड़ता है।

बच्चों का मन बहलाने के लिए भी बँगला मे प्राचीन काल से छडा-रचना की प्रवृत्ति रही है। शिशु-साहित्य मे सहज-अकृत्रिम हृदयानुभूति को अनादंबर अभिव्यक्ति होने के कारण बँगला-छडा की अद्भुत अनुभूति अत्यंत हृदयप्राही है। बँगला मे रबींद्रनाथ (दे०), सुकुमार राय (दे०), अन्नदासकर राय (दे०) जैसे महान् व्यक्तियों ने साहित्यिक छडा की रचना की है जिसमे भाषा, छंद की शुद्धता के साथ-साथ ग्राम्यता दोष भी नहीं है, यद्यपि मूलभूत दृष्टिकोण इन छडाओं का बच्चों का मनोरंजन करना ही है। छडा के संबन्ध मे रबींद्रनाथ ने कहा है कि हमारे अलंकार-शास्त्र मे नौ रस है, किंतु बच्चों के मन बहलाने वाला छडा का रस इसके अंतर्गत नहीं है। छडा मे एक आदि सुकुमारता विद्यमान है। उस माधुर्य को भाव्यरस कहा जा सकता है। वह तीव्र नहीं, प्रगाढ़ नहीं, वह अत्यंत स्निग्ध, सरस एवं युक्तिसंगतिहीन होता है।

छप्प (हि० पारि०)

छप्प छह चरणों का छंद है। इसके पहले चार चरणों मे रोला (दे०) छंद और अंतिम दो चरणों मे उल्लाहा छंद रहता है। 'रोला छंद के प्रत्येक चरण मे ग्यारह और तेरह के चित्रम से चौबीस मात्राएँ होती हैं, और उल्लाहा छंद के पहले और तीसरे चरणों मे पंद्रह मात्राएँ तथा दूसरे और चौथे चरणों मे तेरह मात्राएँ होती हैं। उदाहरण .

नीलाबर परिधान, हस्ति पट पर सुंदर है,
सूर्य-चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है।
नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है,
बंदी जन खग वृंद शेष फन मिहान है ॥ (रोला)
करते अभिप्रेत पयोद है, बलिहारी इस वेप की,
हे मातृभूमि ! तू सत्य ही समुण मूर्ति सर्वेश की ॥
(उल्लाहा)

छप्प छत (५० पारि०)

यह एक मिश्रित छंद है। इसके छह चरण होते हैं। पहले चार चरणों मे 11, 13 के विभाग से 24-24

मात्राएँ होती हैं और अंतिम दो चरणों मे दोहे के समान 13, 11 की यति पर 24-24 मात्राएँ होती हैं। कई बार अंतिम चरण 30 या 26 मात्राओं के भी होते हैं। तब इनमे 15-15 या 13-13 पर यति होती है। उदाहरण

रही वासते घत्त, समे न इक न मन्नी।
फड फड रही घरीक, समे लिसवाई कन्नी।
किवें ना सकी रोक, अटकजो पाई मन्नी।
जिखे आपणे वेग मिआ टप बग्ने-बग्नी।
हो अजे सभाल इस समे नू, कर सफल उडेंदा
जावदा।
इह ठहि रन जाव ना जाणदा लघागिभा ना मुडके
आवदा।

छबि (अ० पारि०)

पयार के पश्चात् छबि असमीया का प्राचीनतम छंद है। इसमे 8, 8, 10 वर्णों पर यति होती है और दो चरण होते हैं। उदाहरण

सातकाड रामायण, पदबंधे निबधिलो
बला परिहरि सारोधुत।
महामाणिकर बोले, काव्य रस किछो दिलो
दुग्धक मथिले जेन घृत।

छ माण आठ गुठ (उ० क०)

'उत्कल-साहित्य' मासिक पत्रिका मे 1898 ई० मे छद्म नाम से प्रकाशित। 1901 ई० मे पुस्तक रूप मे प्रकाशित।

उडिया-उपन्यास साहित्य के पिता फकीर मोहन सेनापति (दे०) का 'छ माण आठ गुठ' उपन्यास श्रेणी-सघर्ष की सूचना देता है। एक और सर्वहारा वर्ग, दूसरी ओर पूँजीपति वर्ग, तथा एक ओर परंपरा-युक्त प्राचीन सभ्यता, दूसरी ओर प्रगतिशील आधुनिक सभ्यता—इनरी खींचतान मे उपन्यास मे उत्कठा की सृष्टि होती है। उपन्यास का नायक रामचंद्र मगराज (दे०) भूमिहीन अत्याचारी प्रजापीडक जमींदार है। भांगिआ एवं सारिआ जैसे दा निरीह प्राणी मगराज के लोभ के बिस प्रवाग शिकार बनत है एवं उनकी अत्यल्प भूमि कैसे जमींदार की विराट भूसंपत्ति का अंग बन जाती है, यही इमम चित्रित है।

जमीन पत्नी-समाज के जीवन रक्षण का एवमात्र भवत्त्व है। धनी-वर्ग द्वारा इसका अपहरण जीवन

मृत्यु है। उन्नीसवीं शती के प्रथम चालीस वर्षों में जातीय जीवन की गंभीर समस्या के रूप में यह समस्या प्रकट हुई थी। उसी की पृष्ठभूमि पर यह उपन्यास खड़ा है। उड़िया आभिजात्य श्रेणी पर मरहट्टों ने कुठाराघात किया था। मरहट्टों के बाद उड़िया सामाजिक जीवन को और भी क्षत-विक्षत करने के लिए जिस बंगीय नवागत जमींदार वर्ग का जन्म हुआ, उन्होंने भी उड़िया गण-जीवन को चूस-चूस कर राख के ढेर में बदल दिया। बंगीय जमींदारों के प्रभाव में आकर मंगराज जैसे सोलुष जमींदारों की गोष्ठी भी दिखाई पड़ी। यह उपन्यास मंगराजी-संप्रदाय के विरुद्ध एक मुबुड़ कांति का संकेत करता है।

सारिआ, भागिआ जैसे सरल चरित्र शोषित जनता के प्रतीक हैं। जीवन के लिए उन्हें मिट्टी से लड़ना पड़ता है, दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और अंत में बनना पड़ता है धनिक वर्ग के लोभ का शिकार। मंगराजी सभ्यता की छद्म सहानुभूति पराये विवशता के प्रति सहानुभूति नहीं, वरन् पराया धन लूटने की विचित्र चाल-बाजी है।

सरल ग्रामीण जनता का शहरी सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। जब सर्वहारा बनकर वे पुलिस या कानून का आश्रय लेते हैं, तब चिलासमय, आत्मस्यपूर्ण शहरी जीवन के व्यापक एवं तीव्र शोषण-चक्र में वे घिसते जाते हैं, उनकी आवाज न तो 'स्वामियों' के पास पहुँचती है और न स्वामियों की सुनने की ऐसी कोई इच्छा ही है। यह 'छमाण आठ गुंठ' का सशक्त आत्म-दर्शन है।

इस उपन्यास का शिल्प-सौध कला-गमित सृष्टि-सौंदर्य से विभूषित है। संतानहीना जननी के वात्सल्य-बुभुक्षित हृदय की केंद्रित कर चंपा के द्वारा मंगराज अपनी शठता का जाल बिछा देता है। विषयवस्तु का समस्त वैचित्र्य इस धूर्तता पर आधारित है। कथा की सुस्पष्टलिखित योजना-निकाली है। अवातर एवं प्रासंगिक कथाएँ मूल कल्पना-विकास के अविविच्छिन्न अंग हैं।

सेनापति भाषा-सत्कारक हैं। निरंतर जनता की भाषा से सेनापति जी ने अपने साहित्य में जिस महत्वपूर्ण कार्य का संपादन किया है, वह सदा एक साहित्यिक विस्मय के रूप में विवेचित होगा। नूतन-पुरातन, भव्य-प्राग्भ्य, साधु-असाधु के समन्वय से उन्होंने सृष्टि की एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जो जाति की चिरकालिक प्रकृत भाषा बन गई, तथा जिसमें जातीय प्राण-रस स्पंदित एवं विकसित है। सेनापति-साहित्य उड़िया जीवन-नर्पदन का मूल प्रतीक है—शोषण-उत्पीड़न का मोन साक्षी है।

वे सच्चे ग्रामीणों में उड़िया-साहित्य के सर्वप्रथम 'प्रोविटेरियाट' लेखक थे।

नैतिक आदर्श, विषयवस्तु का विस्तृत चित्रण, वर्णनों की प्रचुरता, उपन्यासकार की व्याख्या आदि के कारण कहीं-कहीं उपन्यास बोझिल हो गया है किंतु घटनाओं की साज-सज्जा हास्यरंजित व्यंग्य-व्यंजना, भाषा की अभिव्यंजना-शक्ति, शैली की मार्मिकता औपन्यासिक कला की चरम सीमा का स्पर्श कर सकी है।

छलना (हि० पा०)

यह जयशंकर प्रसाद (दे०) के नाटक 'प्रजात-अनु' (दे०) में अजातशत्रु (दे०) की माँ तथा मगध की राजरानी है। अपने को बर्बर घोषित करने वाली; प्रति-हिंसा, प्रमाद और महत्वाकांक्षा से परिपूर्ण यह कुटिल तथा क्रूर नारी मगध परिवार की अताति का मूल कारण है। स्त्री-हृदय की सहज कोमल भावनाओं—यथा कोमलता, दया, आदि की उपेक्षा करती हुई यह पुरुषार्थ का ढोंग करती है और परिणामतः पति-विद्रोहिणी होकर अपने पुत्र को भी खो बैठती है तथा अनिष्ट का वरण करती है। इस घोर असफलता के बाव छलना की जाँचें सुती हैं और यह वासवी की कृपा से सबुद्धि प्राप्त कर अंततः अपने खोए हुए मातृत्व तथा पत्नीत्व को पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाती है। सभ्रतः छलना प्रसाद की जोरंत चरित्र-सृष्टि है।

छायावाद (हि० प्र०)

1918 ई० से 1938 ई० तक का कालखंड हिंदी-साहित्य के इतिहास में छायावाद-युग के नाम से अभिहित किया जाता है। छायावाद नाम संभवतः उपहास करने के लिए रखा गया था परंतु तत्संबंधी काव्य की सफलता और छायावादी कवियों एवं आलोचकों के गंभीर चिंतन से उसमें अर्थगौरव का समावेश हो गया है। छायावाद का अभिप्राय उस काव्य-प्रवृत्ति से है जो द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध उत्पन्न हुई थी और वैयक्तिकता, अंतर्मुखता, परिष्कृत सौंदर्य-चेतना, कलात्मक अभिव्यंजना आदि जिसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। डॉ० नगेन्द्र (दे०) के शब्दों में स्वयं के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद का मूल आधार है। पंत (दे०), प्रसाद (दे०), निराला (दे०) और महादेवी (दे०) प्रसिद्ध छायावादी कवि हैं। 'पल्लव'

छे पर

(दे०), 'गुजन', 'सहर' (दे०), 'कामायनी' (दे०), 'परिमल', 'तुलसीदास' (दे०), 'यामा' आदि छायावाद की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं।

छायावादी काव्य के प्रमुख आलवन प्रकृति, नारी, परोक्ष सत्ता और राष्ट्र है। प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से छायावादी काव्य संस्कृत के प्राचीन और अंग्रेजी के स्वच्छतावादी काव्य के समकक्ष है। इस काव्य की प्रकृति जड़ न होकर चेतन है और मात्र उद्दीपन न होकर रागात्मक वृत्ति की आलवन है। इस काव्य में नारी-सौंदर्य के ऐसे निर्मल चित्र मिलते हैं जिनमें ऐतिहासिक मानसता की गंध भी नहीं है। अज्ञात प्रियतम को लक्ष्य कर किया गया प्रणय निवेदन भारतीय दर्शन की अद्वैतवादी अनुभूतियों से प्रभावित है। राष्ट्रीय कविताओं में प्रायः देश के प्राकृतिक सौंदर्य और अतीत के सांस्कृतिक गौरव के कोमल-उदात्त चित्र अंकित किए गए हैं।

इस काव्य की कलात्मक समृद्धि का सस्तवन प्रायः सभी प्रतिष्ठित आलोचकों ने मुक्तकठ से किया है। इसमें आधुनिक काल के सर्वोत्तम प्रगीत उपलब्ध होते हैं। प्रगीतों की पंजाबी वक्र, चित्रमय, साक्षात्कार और कोमल-काव्य है। मानवीकरण (दे०), विशेषण विपर्यय (दे०) आदि पाश्चात्य और समासोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि भारतीय अलंकारों का प्रचुर प्रयोग उसमें हुआ है। छंद-विधान में पत और निराता ने अनेक प्रयोग किए हैं। निष्कर्षतः छायावाद-युग हिंदी काव्य की चरम समृद्धि और परिष्कृति का युग है।

छे पर (पं० क०)

यह सतसिंह सेखो (दे०) का प्रथम एकाकी-संग्रह है और अपनी रचना-श्रद्धा के कारण महत्वपूर्ण है। इसमें सेखन का दृष्टिकोण मानसवादी है तथा पंजाब के ग्रामीण एवं नागरिक जीवन की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं पर लेखक ने दृष्टि केंद्रित की है। 'महात्मा' एकाकी में गुरु नानक के जीवन से संबंधित उस वंश का आश्रय लिया गया है जिसमें उन्होंने धनी मलिक भागों के मालपूजों में से रक्त निचोड़ कर उन्हें खाने से इनकार कर दिया था और एक मजदूर की सूखी रोटी से दूध निचोड़ कर दिखाते हुए उस ग्रहण किया था। 'पाँच ग्रामीण' पंजाब के घरेलू जीवन की निरीह अवस्था को बड़ी सहानुभूति से अभिव्यक्त करते हैं। उद्योगपति अनैतिक साधनों के द्वारा किस प्रकार मजदूर-एकता को नष्ट करते हैं—यह 'हड़ताल' नामक अन्य

एकाकी में प्रदर्शित किया गया है। 'भावी' एकाकी में 'दैव-प्रबलता'-संवर्धो मध्ययुगीन अवधारणा को राजपूत घरानों के यथार्थ जीवन में स्थापित होते दिखाया गया है। इनके अतिरिक्त 'पुत्र', 'बाबा बोहल' जैसे एकाकी भी इसी संग्रह में हैं।

छेदसूत्र (प्रा० क०)

जैन आगमों (दे०) में गिने जाने वाले इन प्रथो की संख्या छह तो निश्चित है किंतु इनका क्रम और अंतर्गत प्रथों के विषय में कुछ मतभेद हैं। इनमें कुछ प्रथ अत्यंत प्राचीन हैं और कुछ बाद में जोड़े गए हैं। बौद्धों के 'विनय-पिटक' (दे०) के समान इनमें जैनो का समस्त आचार-शास्त्र संकलित है और स्थान-स्थान पर पौराणिक कथाएँ भी सन्निविष्ट कर दी गई हैं। (1) पहला छेदसूत्र 'निशीह' (निर्जोष) है। जिस प्रकार निशीथ (अश्वरानि) में सब कुछ अधकारमय होता है उसी प्रकार गोपनीय तत्वों का इसमें संकलन किया गया है। यह प्रथ 20 उद्देश्यों में विभक्त है और इसमें निषिद्ध कर्मों का प्रकथन किया गया है। (2) 'महानिशीह'—यह प्रथ 'निशीह' जैसा विशाल तथा महत्वपूर्ण नहीं है। संभवतः मूलग्रंथ लुप्त हो गया है। कुछ लोग इसे छठा छेदसूत्र मानते हैं। (3) बावहार (व्यवहार), (4) आचार दसाओ—जिसे दगधृत स्कंध या वेवल दसा भी कहा जाता है, और (5) कल्प (कल्प या बृहत्-दसा भी कहा जाता है, और (5) कल्प (कल्प या बृहत्-दसाओं के 10 अध्याय भद्रबाहु (दे०) लिखित माने जाते हैं और उसका आठवाँ अध्याय 'कल्पसूत्र' तो निश्चित रूप से भद्रबाहु-लिखित माना जाता है। इस कल्पसूत्र के तीन खंड हैं—प्रथम खंड में महावीर स्वामी का जीवन वृत्त है, द्वितीय में गणों, शाखाओं और गणधरों का प्रकथन किया गया है। कल्पसूत्र का तीसरा भाग 'समाचारी' नाम से प्रसिद्ध है और इसमें जैन महात्माओं द्वारा परिपालनीय नियम-विधि का विवेचन किया गया है। इस 'पञ्जोत्तमा-कल्प' (पञ्चोत्तमकल्प) भी कहा जाता है। यह पूरा कल्पसूत्र भाग ही 'पञ्जोत्तमाकल्प' नाम से अभिहित किया जाता है, किंतु वर्तमानकालीन नियम-विधि का निरूपण इसी अंतिम कल्प में है और यही व्रत के दिनों में सुनाया जाता है। कहा जाता है कि कल्पसूत्रों को देवद्वि ने आगमों में स्थान दिया था। पाँचवाँ 'छेदसूत्र' 'बृहत्तरन्यमूत्र' है। सन्यासियों-सन्यासिनियों की आचार-विधि का यही प्रधान कल्प है।

इसमें दंडनीय अपराधों का उल्लेख है और दंड-विधान 'वाचहार' नामक तीसरे छंदसूत्र में किया गया है। (6) छठा छंदसूत्र 'पंचकर्म' अन्न उपलब्ध नहीं होता। इसके स्थान पर जिनश्रद्ध का 'जीयकर्म' माना जाता है। यह व्यक्तिगत नियमाति क्रमों पर पञ्चबद्ध रचना है। कुछ लोग 'विड-निज्जुक्ति' और 'ओहा निज्जुक्ति' को भी छोटे छंदसूत्र के रूप में स्वीकार करते हैं।

छोट बहुराकुरानी (बं० पा०)

बिमल मित्र (दे०) रचित 'साहेब बिबि गोলাম' (दे०) की छोटी बहुरानी का जीवन-मथित अधुसंगीत पाठक की हृदयतंत्री में सहज ही सम्बेदना का हाहाकार प्रस्फुटित करता है। स्वामी के प्रति उसके हृदय का प्रेम-पात्र एकदम भरा है, परंतु चरम अवहेलना के कारण यह नारी केवल वेदनादाय ही नहीं हुई है, गहरे मनस्त्व-सम्मत परिणति-पथ की ओर भी बढ़ गई है। अपमानिता, वंचिता इस हतभागिनी को स्वामी को अपने वश में करने के लिए गणिकावृत्ति के अनुकरण के बीच से गुजरते हुए मद्यपायिनी बनना पड़ा है। इस आत्मह्वन के द्वारा भी उसको स्वामी-प्राप्ति नहीं हुई बरन् गहरी निराशा और उद्भ्रान्ति ने उसके मन को रिक्तता की अंतिम सीमा तक लीच आसा है। वंचिता रमणी के अस्तोम्यूल प्रेम की दीप्ति ने भूत-नाथ को सचकित एवं अभिमूढ किया है एवं उसी के आश्रय में छोटी बहुरानी का मनोविह्वल जब परम निर्मरसील आश्रय मिलने की छड़ी में लुप्त होने वाला है तब सारा वातावरण रक्त-रंजित हो उठता है—छोटी बहुरानी हमेशा के लिए खो जाती है। कलकत्ते के तत्कालीन सामाजिक जीवन की पटमूकिका पर चिरकाल की वंचिता नारी का चित्र अत्यंत वेदनामय है।

छोटराय, गोपाल (उ० से०) [जन्म—1918 ई०]

जगतसिंहपुर, कटक, दनका जन्म-स्थान है। कटक से इन्होंने मैट्रिक किया था। संप्रति एकांकी निर्देशक के रूप में आकाशवाणी, कटक में कार्य कर रहे हैं। अभी तक इनके 15 नाटक प्रकाशित हो चुके हैं।

गोपाल छोटराय संवेदनशील एवं सज्जन नाटककार है। इनके मौलिक एवं रूपांतरित नाटक सार्थक शिल्प-गौरव से भंडित हैं। कथासंभार, चरित्र-चित्रण, गत्यात्मकता, आवेग की योजना, कौतूहल-सृष्टि, सज्जन संवाद,

कलात्मक परिवेश, शिष्ट किंतु उन्मत्तित हास्य, भाषा-सौष्ठव आदि की दृष्टि से ये नाटक बहुत सफल हैं। नाटकीय कला के प्रति अत्यंत सचेतन होने के कारण व्यावसायिक दृष्टि से आवश्यक चटपटे संवाद और सस्ते हास्य आदि की इन्होंने अपने नाटकों में स्थान नहीं दिया है। 'फेरिया', 'परकलम', 'नष्ट उर्वशी', 'सांछा सिद्धर', 'भरता' (दे०) आदि मौलिक नाटक हैं, और 'संता', 'अमड़ाबाट', 'भलाजगह', 'प्रतिभा' उपन्यासों के रूपांतर हैं। छोटराय ने कई एकांकियों की रचना भी की है। प्रथम एकांकी 'सहर्षामिणी' ने ही उन्हें सकल एकांकीकार के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। रेडियो-रूपक लिखने बातों में भी छोटराय प्रमुख हैं।

जंगनामा-काव्य (पं० प्र०)

यह काव्य हिंदी के 'वीरगाथा-काल' की भांति युद्ध-काव्य का ही एक रूप है। 'जंगनामा' फ़ारसी का शब्द है जिसका अर्थ है 'युद्ध-वृत्तांत'। पंजाबी-साहित्य में इस शब्द का प्रचलन उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में बिलाई देता है जब शाह मुहम्मद ने सिखों और अंग्रेजों के प्रथम ऐतिहासिक युद्ध का वृत्तांत पद्यबद्ध किया। इससे पूर्व पंजाबी में युद्ध-काव्यों के लिए अधिकांशतः 'वार' (दे०) शब्द का प्रयोग मिलता है। पंजाबी-साहित्य के इतिहासों में कई कृतिषां 'वार' और 'जंगनामा' दोनों के अंतर्गत उल्लिखित हैं किंतु 'वार-काव्य' (दे०) का अंश 'जंगनामा-काव्य' को अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। उसमें युद्ध-गौरव के अतिरिक्त दान-दया, धर्म-वीरता और यश-वर्णन भी हो सकता है जबकि 'जंगनामा-काव्य' केवल युद्ध-कथा-वर्णन तक ही सीमित रहता है।

पंजाबी में 'जंगनामा-काव्य' लिखने की परंपरा प्रमुख रूप से सिंधी और अंग्रेजों की पहली लड़ाई के पदचक्र ही शुरू हुई। इस युद्ध-वृत्तांत को अनेक कवियों ने जंगनामे के रूप में पद्यबद्ध किया है। बाद में सिंधी और अंग्रेजों के दूसरे युद्ध तथा 1857 ई० के स्वतंत्रता-संग्राम को प्रतिपाद्य बना कर भी कई जंगनामे लिखे गए। इन जंगनामों के ही अनुकरण पर पूर्ववर्ती और परवर्ती कई ऐसे बाक्यव्यंश भी 'जंगनामा' के रूप में संवर्धित-संवर्धित हुए हैं जिनका प्रतिपाद्य रीढ़ न कोई युद्ध है। कुछ युद्ध-वृत्तांतों को विजय-गाथा के रूप में चित्रित करते हुए 'कतह-नामा' के नाम से भी प्रस्तुत किया गया है। इस वर्ग की कुछ उत्तेजनीय कृतिषां इस प्रकार हैं—'जंगनामा मंगली'

(बार गुरु भोविदसिंह), 'जगनामा श्री गुरु भोविदसिंह' (अणीराय), 'जगनामा सिंघा ते फिरगिया दा' (दे०) (शाह मुहम्मद और भटक), 'फतहनामा गुरु खालसा जी का' (गणेश), 'जगनामा लाहौर' (बान्हसिंह बग्गा), 'जगनामा दिल्ली' (खजानसिंह) आदि।

जगनामा सिंघा ते फिरगिया दा (प० क०)

शाह मुहम्मद (दे०) कृत यह युद्ध काव्य पंजाबी-साहित्य में 'किस्सा शाह मुहम्मद' के नाम से भी विख्यात है। इसमें 1845-46 ई० में सिखों और अंग्रेजों के मध्य सतलुज तट पर लड़े गए ऐतिहासिक युद्ध का रोमांचकारी वर्णन है। 1839 ई० में महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु के पश्चात लाहौर के खालसा-दरबार को हथियाने के लिए विभिन्न राजवंशियों, सरदारों और राज्याधिकारियों ने एक-दूसरे के विरुद्ध षडयंत्र रचे जिससे अपनी अधिकारियों को पंजाब में अपने पैर जमाने का अवसर मिल गया। कलह-शस्त खालसा राज्य को हस्तगत करने के लिए अंग्रेजों ने सुधियाना और फिरोजपुर में सना एकत्र करके लाहौर की ओर बढ़ने का सत्रप किया जिसका सिखों ने डटकर विरोध किया। किंतु वे विफल रहे। पंजाब का पतन हुआ और लाहौर दुर्ग पर अंग्रेजी झंडा फहराने लगा। कवि शाह मुहम्मद इन सभी परिस्थितियों और घटनाओं के प्रत्यक्ष-दर्शी थे। पंजाब के पतन से विक्षुब्ध उनके अंतरतम की वेदना ही प्रस्तुत रचना में व्यक्त हुई है।

शाह मुहम्मद कृत यह जगनामा इतिवृत्त प्रधान है जिससे घटना प्रवाह त्वरित गति से आगे बढ़ता है। बीच-बीच में अपने समय की सामाजिक अपस्था, पंजाबियों की पारस्परिक फूट, युद्धजन्य विनाश एवं विदेशी शासन की विवशता का चित्रण भी कवि की लेखनी अनायास ही करती गई है। चारित्रिक वर्णन में कवि ने यथाशक्ति तटस्थ भाव ग्रहण किया है। उसकी भाषा सरल और ठेठ पंजाबी है तथा उसमें प्रोजमुण की अपेक्षा प्रसादत्व की प्रधानता है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के स्वाभाविक समावेश से इस रचना का शिल्प निखर आया है। प्रचलित शब्दावली का प्रयोग कवि ने निरसकोच किया है। ऐतिहासिक साक्ष्य की दृष्टि से भी यह रचना महत्वपूर्ण है।

अगम (बं० क०) [रचना-काल—1953 ई०]

तीन खंडों में संपूर्ण वनफूल (दे०) का यह

उपन्यास लेखक की उपन्यास-सृष्टि का सार्यकतम निदर्शन है। इसमें आधुनिक अस्थिरचित, बहुधा विभक्त समाज का एक पूर्णांग चित्र उपस्थित करने का सफल प्रयास किया गया है। राजनीति, साहित्य, गाँव, वेदालय, जमींदार का महल, शहर आदि विभिन्न परिवेशों एवं उनके साथ समुक्त विभिन्न मनुष्यों एवं घटनाओं के विस्तार में मानव-जीवन का एक विशाल महाकाव्य रचा गया है। इस विस्तार में कहीं कोई स्पष्ट मतवाद प्रकट नहीं हुआ है। लक्ष्यहीन, आश्रयहीन, नीति या अनिति से परे आदर्शहीन अस्थिर आधुनिक जीवन को प्रगट करना ही लेखक का उद्देश्य रहा है। आधुनिक जीवन की यह अस्थिरता अशांति नायक शंकर के मस्तिष्क में प्रतिबिंबित है। विभिन्न चरित्रों एवं घटना सकुलता के अंकन के द्वारा एक अस्पष्ट अनिर्देश्य भावावेग की सृष्टि हुई है जिसके केंद्र में शंकर का चरित्र अवदमित यौन-कामना साहित्यिक प्रतिभा चारित्रिक स्वातंत्र्य एवं जन कल्याण की प्रेरणा को लेकर उपस्थित हुआ है।

चरित्रों की सृष्टि में लेखक ने विस्मयजनक शक्ति का परिचय दिया है। प्रत्येक चरित्र अपनी स्वल्प परिधि में सजीव है। लयता है जीवन के इस विशाल रंग-मंच पर कितने नट-नट्टी मात्र जीवन प्रेरणा के उच्छ्वास स अमपूर्ण नाटकों के दृश्यों का अभिनय कर रहे हैं। इन विभिन्न दृश्यों में कोई एकसूत्रता नहीं, कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं, परंतु इनका आकर्षण तीव्र है। इतने जटिल घटना पुंज एवं विराट वसुधाचल्य की अभिव्यक्ति में लेखक की कल्पना कुशलता का बहुत ही सुंदर परिचय मिलता है।

अगम कथा (त० प्र०)

इस गेय रूप में कथाकथन की एक विशेष प्रक्रिया है। इसमें गद्य एवं पद्य दोनों का सम्मिश्रण होता है किंतु इसमें पद्यभाग में मुख्य रूप से 'रगड़' नामक तेलुगु छंद का प्रयोग किया जाता है। उन्नीसवीं शताब्दी से पहले इसके अस्तित्व के प्रमाण नहीं मिलते। इसमें प्रायः किसी एक पौराणिक कथा का गायन किया जाता है।

जत्रारुढ (उ० क०)

'जत्रारुढ' उपन्यास आधुनिक उडिया-उपन्यास साहित्य की चद्रसेखर रथ (दे०) की एक महत्वपूर्ण रचना है। आधुनिक जटिल मानव निरपेक्ष पार्थिव सभ्यता तथा सर-

मानव-केंद्रित पारंपरिक जीवन-दर्शन में मूलभूत रूप से जीवन-मूल्यों का जो पार्यंक्य है, लेखक ने, उस पर प्रकाश डाला है। तकनीकी सभ्यता के प्रसार के साथ मानव-केंद्रित जीवन-चेतना बड़ी द्रुत गति से मिटती जा रही है और इसका व्यापक प्रभाव जीवन पर दिखाई पड़ रहा है। मानव की शिशु-सरल आँखें चौधिया गई हैं, उसकी भोली आत्मा धूम्यता से भर उठी है।

स्वतंत्रता के बाद सारी पूर्व आशाओं पर तुषार-पात होना, गणतंत्र के नाम पर मुट्ठी भर लोगों द्वारा निरीह जनता के शोषण आदि का संकेत भी मिलता है। सनातनवाद के जीवन के माध्यम से मानो उपन्यासकार सनातन जीवन-चेतना, सनातन जीवन-मूल्य को समझ लेना चाहता है। भाषा-शैली के उद्दिष्टावन से इस उपन्यास को निष्कार दिया है एवं द्रामीय जीवन को सजीव व प्राणस्पर्शी बना दिया है।

जंबूसामि चरित्र (अ० ६०) [रचना-काल—1919 ई०]

‘जंबूसामि चरित्र’ वीर (दे०) कवि द्वारा रचित महत्वपूर्ण अपभ्रंश प्रबंध-काव्य है। इसमें जैन संप्रदाय के अंतिम केवली जंबू स्वामी के जीवन-चरित्र का म्यारह संधियों में वर्णन किया गया है। इसकी रचना एक वर्ष में हुई थी।

इस कृति में जंबू स्वामी के पूर्वजनों तथा उनके विवाहों और युद्धों के वर्णन हैं। जंबू स्वामी महर्षि सुधर्मा से अपने पूर्वजनों का वृत्तान्त सुनकर विरक्त हो घर छोड़ना चाहते हैं। उनकी माता उन्हें समझाती हैं; उनकी पत्नियाँ वैराग्य-विरोधी कथाएँ सुनाती हैं। वे उनसे प्रभावित नहीं होते। अंत में वे सुधर्मा स्वामी से दीक्षा लेते हैं और उनकी सभी पत्नियाँ आगिका हो जाती हैं। उनकी संगति से विशुद्धर जैसा चौर भी सद्गति प्राप्त करता है। अंत में जंबू स्वामी केवल-ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण-पद प्राप्त करते हैं।

प्रस्तुत काव्य का कथानक सुगठित है। इसकी अंतर्कथाएँ मुख्य कथावस्तु के विकास में सहायक हैं। नायक के चरित्र के विविध उद्देश्य अर्थात् नायक को फल-कथानक को एक निश्चित उद्देश्य अर्थात् नायक को फल-प्राप्ति की ओर ले जाती है। कवि ने इस कृति में प्रबंध-काव्योचित सज्जन-प्रशंसा, दुर्जन-निंदा, संस्था, प्रभात, मध्याह्न, रात्रि, चंद्र, सूर्य, वन, पर्वत, नदी, सरोवर एवं श्वेत आदि का स्वाभाविक, सजीव एवं मार्मिक चित्रण

किया है। प्रकृति के विभिन्न अंगों का नाना रूपों में विस्तार से चित्रण है। प्रकृति का कहीं उपदेशिका, कहीं आलंबन, कहीं उद्दीपन, कहीं अलंकार-विधान आदि रूपों में अत्यंत मनोहारी चित्रण उपलब्ध होता है।

कवि ने इस काव्य में सभी रसों की व्यंजना की है। इनमें शृंगार, वीर और शांत—ये तीन रस प्रधान हैं। यद्यपि कृतिकार ने अपनी कृति को ‘शृंगार-वीर महा-काव्य’ कहा है तथापि इन दोनों रसों का पर्यवसान शांत रस में होता है।

कवि ने अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए नाना अलंकारों की योजना की है किंतु कहीं-कहीं श्लेष के प्रयोग से भाषा कुछ क्लिष्ट और अस्वाभाविक हो गई है। वैसे भाषा का भावानुकूल प्रयोग किया गया है। इसमें सुभाषितों और लोकोक्तिओं का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है। सामान्यतः इस कृति की भाषा बड़ी नागर अपभ्रंश है जिसमें स्वयंभू (दे०), पुष्पदंत (दे०) प्रभृति कवियों ने रचना की है।

इस कृति में कृतिकार ने मार्मिक और वार्तिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है किंतु अधिकता मार्मिक छंदों की है।

जकाउल्ला (उर्दू० ले०)

इनका जन्म 1832 ई० में दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम रजाउल्ला था। इन्होंने दिल्ली कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ इन्हें नजीर अहमद (दे०) तथा मुहम्मद हुसैन आज़ाद (दे०) का संसर्ग प्राप्त हुआ था। शिक्षा पूर्ण कर लेने के पश्चात् वे इसी कॉलेज में प्राध्यापक हो गए थे। बाद में आगरा कॉलेज और तत्पश्चात् म्योर सेंट्रल कॉलेज, इलाहाबाद में अरबी-फ़ारसी के प्राध्यापक रहे। वे आजीवन पुस्तकें लिखने तथा संपादन करने का कार्य करते रहे। जकाउल्ला ने जितनी तरह की रचनाएँ की उसनी तरह की उर्दू के किसी एक गद्यकार ने नहीं लिखी। गणित, भौतिक-शास्त्र, भूगोल, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, राज-नीति, खनिज-विज्ञान आदि सब पर उनकी प्रतिभा ने अपना जोर दिया था।

‘सैरल मुनमज़ीन’ में इनकी लिखी 143 पुस्तकें कही गई हैं। इनमें अधिकतर अनुवाद हैं। ‘तारीख-ए-हिंदोस्तान’ (दे०) इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। जकाउल्ला का गद्य गरम और प्रवाहमय है किंतु इतिहास लिखने में निर्भीकता से काम नहीं लिया गया। इनकी

साहित्यिक सेवा को दृष्टिगोचर रखते हुए इन्हे 'खानबहादुर' और 'शमसुल-उलेमा' की उपाधियाँ प्रदान की गई थी। 'हाली' ने जकाउल्ला पर एक फरती बसी है—जका-उल्ला का दिमाग एक बनिये की दुकान है, जिसमें हर किस्म की जिस मौजूद है।' इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि बनिये की दुकान में उम्दा और सरस चीजें कम मिलती हैं। किंतु इस आलोचना में कुछ अन्याय किया गया जान पड़ता है।

जकना (ते० ले०) [समय—चौदहवीं शती]

इनकी प्रमुख रचना 'विक्रमार्कचरित्रम्' (दे०) है जो कुछ अंशों में ऐतिहासिक काव्य माना जा सकता है। यह कवि की एक मौलिक कृति है, जिसमें विक्रमादित्य के साहस और औदार्य-सूचक अनेक कार्यन्तलापों का वर्णन प्रचलित लोक-कथाओं को एकत्र करके किया गया है। विक्रमादित्य एक शव प्रवर्तक ऐतिहासिक पुरुष थे। किंतु उन पर अतिमानवीय क्रिया व्यापार को आरोपित करके कवि ने उनको पुराण-पुरुष के रूप में चित्रित किया है।

शब्द सगठन की प्रतिभा, पुनरुक्तिहीन वर्णन तथा आलाकारिण शैली इनकी कविता के प्रमुख गुण हैं। कविता में प्रौढता है तथा अनेक प्रकार के वर्णनों को कवि ने अपने काव्य में सम्मिलित किया है। किंतु कवि का मन सहज-स्वाभाविक प्रवृत्ति वर्णन में नहीं, उत्प्रेक्षादि द्वारा इनका चित्रण करने में अधिक रमता रहा है। इनके शब्द-जाल में तीन चौपाईं संस्कृत शब्द होने से कविता में जटिलता आ गई है।

जगतविनोद (हि० क०)

'जगतविनोद' ने लेखक पदमाकर (दे०) हैं। यह एक रस निरूपक ग्रंथ है, किंतु शृंगार रस को ग्रंथ का सर्वाधिक कलेवर अर्पित है, और उसमें भी नायक-नायिका भेद को। प्रसंगवश पद-रुतु वर्णन को भी स्थान मिला है। अन्य रसों की चर्चा यद्यपि अति संक्षिप्त है, फिर भी उनके उदाहरण प्रभावशाली हैं। शृंगार-रस में उदाहरण तो अत्यंत कमनीय एवं मनोहारी हैं जो कि इस ग्रंथ की व्यंग्यता का मूल आधार हैं। पदमाकर के कवित्व की दो विशेषताएँ प्रसिद्ध हैं—शब्द-योजना और दृश्य-योजना। 'जगतविनोद' में भी ये दोनों विशेषताएँ प्रायः प्रत्येक उदाहरण में एक साथ मिलती हैं, जो कि कवि की कल्पना-उर्वरता

का परिचय देती है। इनमें नायिका का रूप चित्रण, उसकी प्रणय एवं विरह भावना तथा उसके आनंद एवं उल्लास मय क्षणों का सजीव तथा सरस चित्रण है।

जगत्याणी, लालचंद अमरविनोद (सि० ले०) [जन्म—1885 ई०, मृत्यु—1954 ई०]

लालचंद सिंधी के प्रमुख गद्यकारों में से हैं। इन्होंने अध्यापन कार्य के साथ साथ समाज-सुधार, देश सेवा और साहित्य-सृजन के क्षेत्र में सक्रिय भाग लिया है। देश विभाजन के पश्चात् ये बंबई में भाकर स्थायी रूप से रहने लगे थे। इनको अपनी जन्मभूमि सिंध से इतना प्रेम था कि मरते समय यह कह वह गए थे कि मेरी अस्थियाँ सिंधु नदी में विसर्जित की जाएँ, क्योंकि सिंधु नदी मुझे गंगा-जमुना से भी अधिक प्रिय है। इनके कथनानुसार बंबई में देहावसान हो जाने पर लालचंद जी की अस्थियाँ हैदराबाद के समीप सिंधु नदी में विसर्जित की गई थी।

लालचंद जी का सिंधी साहित्य की प्रत्येक विधा में योगदान रहा है। इन्होंने 1914 ई० में जेठमल परसराम के साथ 'सिंधी साहित्य सोसाइटी' नामक संस्था की स्थापना की थी जिसके तत्वावधान में एक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका के द्वारा इन्होंने सिंधी गद्य की भाषा और शैली को सुदृढ़ रूप प्रदान किया था। लालचंद की प्रमुख रचनाएँ हैं—'चोथि जो बडु' (उपन्यास), 'किशिनीअ जा बण्ट' (कहानी), 'सदा गुलाबू' (पद्यात्मक गद्य), 'फूलनि मुठि' (निबंध), 'उमर मारई' (नाटक), 'शाहाणो शाह' (आलोचना), 'सुहारो सचल' (आलोचना)। सिंधी गद्यकारों में इनकी भाषा-शैली असाधारण है। ठेठ सिंधी शब्दा का प्रयोग, मध्यकालीन कवियों की भाषा के सुंदर और प्रभावपूर्ण प्रयोगों को अपनी रचनाओं में द्वारा फिर प्रचार में लाना तथा मुहावरों और कहावतों का यथोचित प्रयोग आदि इनकी भाषा शैली की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

जगदीशचन्द्र बसु (बं० ले०) [जन्म—1858 ई० मृत्यु—1937 ई०]

जगदीशचन्द्र बसु वैज्ञानिक के रूप में विद्वत्-विख्यात हैं। उनका संपूर्ण जीवन विज्ञान के प्रति अर्पित था। इसी नाट वंगला भाषा में विज्ञान चर्चा का सुव्यवस्थित रूप देने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे

नियमित रूप से बेंगला मासिक पत्रिकाओं में गलेपनापूर्ण प्रबंधादि लिखा करते थे। उनके द्वारा रचित 'अव्यक्त' बेंगला साहित्य की एक उत्कृष्ट पुस्तक है। बच्चों की विज्ञान-सिखा देने के लिए 'मुकुल' पत्रिका के प्रकाशन में भी उन्होंने सौत्साह काम किया।

जगन्नाथदास (७० से०) [समय—सोलहवीं शती]

पंच-सखा (६०) में सर्वप्रमुख, उत्कल जातीय जीवन के प्रधान उन्नायक, उड़ीसा के प्रथम भागवतकार, योगी-प्रवर, भक्त व ज्ञानी कविवर जगन्नाथदास प्रताप एवदेव के परम श्रद्धापात्र थे। इनके पिता का नाम भगवान था। पुरी में चैतन्य देव ने इनसे भागवत के दशम स्कंध की पांडित्यपूर्ण व्याख्या सुनकर इन्हें 'अतिवड़ी' की उपाधि दी थी। आज भी जगन्नाथदास के संप्रदाय को 'अतिवड़ी' संप्रदाय कहा जाता है।

इनके ग्रंथों में 'भागवत' (६० 'जगन्नाथ भागवत') सर्वश्रेष्ठ है जो 'उड़ीसा का वाङ्मय' के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने भागवत का उड़िया भाषा में प्रणयन ही नहीं किया, बल्कि उसे ऐसी मधुर व प्रसादगुणमयी शैली प्रदान की जिसने जातीय जीवन को विषम परिस्थिति में शताब्दियों तक एकता के सूत्र में बांधे रखा। भागवत में जिस नवाकारी छंद का प्रयोग हुआ है, उसे भागवत छंद भी कहते हैं। अपने ललित छंद, प्रवाहपूर्ण शैली, सरल भाषा में अभिव्यक्त गंभीर दार्शनिक विचारों के कारण, यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि प्रत्येक गाँव में एक भागवत-गृह बन गया। जो गाँव का पंचायत-पर, पुस्तकालय और मंदिर सभी कुछ होता था तथा जहाँ प्रत्येक संध्या को भागवतपाठ होता था। ग्रामीण जनता अपनी संतानों को इस उद्देश्य से शिक्षित करना चाहती थी, कि वे आगे चलकर उन्हें भागवत पढ़कर सुना सकें।

इनके अतिरिक्त 'नीलादिशतकम्' (संस्कृत), 'सुलामिणा', 'दीक्षा-संबाद', 'यनस्तुति', 'ब्रह्मांड नूतोल' आदि इनकी अन्य रचनाएँ हैं।

जगन्नाथदास (८० से०) [समय—अठारहवीं शती]

इनका समय अनुमानतः 1775 ई० के लगभग ठहराया गया है। पुरंदरदास (६०), कनकदास (६०) आदि के पश्चात् हरिदास-परंपरा को प्रोज्ज्वल बनाने वालों में ये अग्र्यतम हैं। संस्कृत के ये प्रकांड पंडित थे परंतु मातृ-

भाषा के भी वैसे ही प्रेमी थे। इनमें संप्रदायनिष्ठा एवं उदारता, अपरोक्ष ज्ञान एवं भक्ति आदि का वितक्षण संयोग पाया जाता है। इनकी रचनाएँ ये हैं—'हरिकथाभूतसार', 'तंत्रसार' तथा 'कीर्तन' एवं 'तत्त्वमुक्तावली'। कहा जाता है कि इन्होंने प्रस्थान-त्रयी का भी बृहन्म में अनुवाद किया था। किंतु ये अनुवाद उपलब्ध नहीं। 'तंत्रसार' में विष्णु-स्तुति एवं मंत्र से युक्त 27 गीत हैं। 'हरिकथाभूतसार' भाषिणी पट्टपदी में लिखा गया 32 संघियों भाषा एक विशाल ग्रंथ है जिसमें माध्वमत के तत्त्वों का प्रतिपादन है। यह तात्त्विक काव्य है। जगन्नाथदास जी के कीर्तनों में हरि-गुरु-स्तुति, प्राध्यात्मिक अनुमृति, आदि का महत्व प्रतिपादित है। 'सुलभपूजे' नामक कीर्तन में ऐसी ही बात मिलती है जो निर्गुणिया संतों में सहज समाधि के नाम से प्रसिद्ध है। जगन्नाथदास की शैली काफ़ी ललित है। मतीय तत्त्वों का सार ग्रहण कर उसे अनुष्ठान में लाने वाले विद्यालहृदय उदार-चेता रसयोगियों में जगन्नाथदास जी का नाम मूर्धन्य है।

जगन्नाथन, कि० बा० (७० से०) [जन्म—1906 ई०]

तिरुचिचि शिबे के कृष्णरायपुरम नामक स्थान में उत्पन्न श्री जगन्नाथन तमिल साहित्य-जगत में 'अनुगम', 'कपिलन', 'जीति', 'कुन्डम' आदि उपनामों से प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित 150 कृतियों में 'कलैत्जन त्यागम्', 'परंद तंदि', 'पवल मल्लिक' (कहानी-संग्रह), 'मैपमंडलम' (कविता-संग्रह), 'तमिल काप्पियंगळ' (ग्रंथ-ग्रंथ), 'इमंई कादुगिळ' (यात्रा-साहित्य); 'संघ नूर वादुगिळ' (साहित्यिक निबन्ध) आदि प्रमुख हैं। इनकी कहानियों में मानव-मन में उठने वाली भावनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। कविताओं का संबंध मुख्यतः देवी-देवताओं से है। कुछ कविताओं में इनकी प्रखर कल्पना-शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। श्री जगन्नाथन का अंग्रेजी ज्ञान भी पर्याप्त मजबूत है। इन्होंने अंग्रेजी से राजनीतिशास्त्र की एक कृति का तमिल में अनुवाद भी किया है। इनकी 'अरंद तंदि' और 'पवल मल्लिक' को तमिलनाडु सरकार का और 'थोरर् जनम' को साहित्य-अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। ये आर्य-कल 'कलैमगल' नामक मासिक पत्रिका के संपादक हैं।

जगन्नाथ, पंडितराज (सं० से०) [स्थिति-नाल—1650 ई०]

पंडितराज जगन्नाथ मंगल-अंकारनाथ के

इतिहास के प्रसिद्ध अंतिम आचार्य है। ये तैलव ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम पेरुपट्ट तथा माता का नाम लक्ष्मी था। इन्होंने सर्वविद्या विगारद पिता से ही व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं वेदातादि शास्त्रों का सम्पूर्ण अध्ययन किया था। ये सभी शास्त्रों के प्रगाढ़ पंडित थे। दर्शन एवं साहित्य पर इनका अधिकार अद्भुत है। य तत्कालीन सम्राट् शाहजहाँ के दरबार में बहुत दिनों तक रहे। सम्भवतः वही इन्हें पंडितराज की उपाधि से विभूषित किया गया। अष्टम दीक्षित (दे०) के समकालीन होने से भी इनका समय सत्तरहवीं शती का मध्य निश्चित होता है।

पंडितराज अनेक ग्रंथों के कर्ता हैं जिनमें से 'रसगंगाधर' (दे०) एवं 'चित्रमीमांसा खडन' अलंकार-शास्त्र के ग्रंथ तथा 'सुधासहस्री', 'गंगासहस्री', 'जगदाभरण', 'आसफविलास', 'प्राणाभरण', 'आभिनीविलास' एवं 'यमुनावरण' चतुर्षु काव्य हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने प्रसिद्ध बौद्धावरण भट्टटोडिदीक्षित (दे०) की कृति 'प्रौढ मनोरमा' की 'कुचमंदिनी' नामक टीका भी लिखी है जिसमें मूल ग्रन्थार का खडन किया गया है।

पंडितराज उच्च कोटि के कवि एवं समाजालोक दोनों थे। इनकी लेखन शैली अनीव उदात्त तथा ओजस्विनी है। इनकी कृतियों में तर्क एवं नवीन युक्तियों की भरमार है। इनकी मान्यता है कि काव्य का लक्षण शब्द प्रधान होना चाहिए। काव्यजन्य आनंद की अनुभूति मानस से ही नहीं अपितु वस्तु एवं अलंकार से भी होती है। रसोपमा भावों से संचलित आत्माभूषण ही रसानुभूति है जिसका माध्यम व्यंजना नामक वृत्ति है। ये केवल प्रतिभा की ही काव्य-हेतु स्वीकार करते हैं तथा रसों की संख्या को आठ या नौ तक ही सीमित मानना उचित नहीं समझते।

जगन्नाथ-भागवत (उ० क०)

उडिया जातीय जीवन पर जगन्नाथदास के भागवत का प्रभाव अपरिमेय है। इसने उडिया जाति के नैतिक जीवन को गढ़ा है और आज भी उसे अपने रचनात्मक हाथों से सुष्ठु रूप देने में रत है। उत्तलीय जनता में भागवत की पश्चिमा जितनी उद्धत होती है, उतनी अन्य किसी ग्रंथ की नहीं। चैतन्यदेव (दे०) के प्रभाव ने परवर्ती युग में उडिया समाज के चरित्र को दुर्बल बना दिया था। यदि इस विघटन की स्थिति में उडिया जातीय चरित्र की रक्षा हो सके, तो यह केवल जगन्नाथ-भागवत के

कारण ही है। उडिया जाति जब लघु गोष्ठियों में प्रभावशाली प्रतिवेशी प्रदेशों में बिखर गई थी, तब इस छिन्न-भिन्न अवहेलित जाति ने प्राण-सर्पिलों को केवल इसी ग्रंथ में बचाया था। यह उडिया जातीयता का स्पष्टतम एवं साधारणतम प्रतीक है। यह उडिया में साक्षरता का प्रधान स्रोत रहा है। पत्नी-समाज भागवत सुनने की अभिलाषा से अपनी सतानों को शिक्षित करता था।

जगन्नाथ-भागवत संस्कृत-भागवत का शाब्दिक अनुवाद नहीं है। मूल ग्रंथ के श्लोक-भाव को ग्रहण कर जगन्नाथदास ने अपनी स्वतंत्र रचना की है। अनेक स्थानों पर विषय-संस्थापन एवं भाव-प्रकाशन दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। मूल ग्रंथ के साथ इसकी न तो श्लोक-संख्या में समानता है और न अध्याय-संख्या में। तत्त्व-प्रतिपादन में भी इसमें स्वतंत्रता दृष्टिगोचर होती है। दास ने अपने ग्रंथ में ऐसे अनेक विषयों का उल्लेख किया है, जिनका वर्णन मूल ग्रंथ में नहीं है। उदाहरणस्वरूप भयूरु से कृष्ण की वापसी के समय पहले से सुदामा को भोजकर ब्रजवासियों को सूचित कर देना मूल ग्रंथ में नहीं है। कसबध प्रसंग में जगन्नाथदास की नवीनता अतिदिग्ध है। मूल ग्रंथ के अनेक विषयों को (याग भी दिया गया है। नव एवं अक्षर का वास्तविक मूल ग्रंथ में है किन्तु जगन्नाथदास के भागवत में नहीं है।

यह उडीसा का 'वाइविल' है। समस्त उडिया-साहित्य में हम भागवत में ही पाते हैं वाइविल की-सी रहस्यमय वाक्-सृष्टि। शिष्ट-संस्कृत पदावली के साथ सुमधुर एवं शांती उडिया पदावली एवं वाक्यांश मिलाकर, भाषा की कलागत सुषमा को अक्षुण्ण रखते हुए, गूढ़ दार्शनिक तत्त्वों को बोधगम्य घरेलू भाषा में ऐसे चमत्कारपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त किया गया है कि उसकी रहस्यमय सूक्ष्म-गंभीर मादकता पाठक को मंत्रमुग्ध कर लेती है।

जगन्नाथ-भागवत अनेक दृष्टियों से मूल्यवान है। जगन्नाथदास ने इमम विष्णु, पद्म ब्रह्मवैवर्त आदि पुराणों से श्रेष्ठतम कहानियों का संग्रहण कर इसे अधिबन्धित बना दिया है। सर्वोपरि इसमें एक मौलिक अष्टा, साधु-व्यवहार, निर्मल व्यक्तित्व के भावपूर्ण हृदय का सत्प्रदर्शन है।

जगन्नाथ-विजय (क० क०) [समय—लगभग 1180 ई०]

इसने रचयिता रत्नभट्ट नामक एक ब्राह्मण कवि थे जिनका समय 1180 ई० के नजीक माना गया है।

ये वन्द के प्रथम कृष्ण-नवि हैं और 'जगन्नाथ-विजय' प्रथम कृष्ण-काव्य। यह बठारह आस्वाओं का प्रौढ़ चंपू-काव्य है। इसमें विष्णु-पुराण के आधार पर कृष्ण-कथा निरूपित है। कृष्ण के जन्म से लेकर वाणाशुर-वध तक की कथा इसमें है। 'रसकलिके' इनका एक और ग्रंथ है जो अनुपलब्ध है। विष्णुपुराण की कथा-सरणि सरस है तो इसकी विस्तृत प्रौढ़-काव्य की है। कवि ने यज्ञ-सत्र कुछ परिवर्तन व परिवर्धन भी किए हैं। कृष्ण की बाल-लीला, मुरली-बादन-लीला, गोचारण-लीला, शिशुपालवध, आदि का काफ़ी प्रभावशाली वर्णन है। इसका प्रधान रस भक्ति है। अक्रूर का कृष्ण-साक्षात्कार तथा कृष्ण की रास-लीला इस ग्रंथ के अत्यंत मनोहर स्थल हैं। कवि हरिहराद्वैती भागवत पंथ के अनुयायी थे। अतः विशाल भागवत दृष्टि, उपनिषद्दर्शन आदि यहाँ पग-पग पर आते हैं। रुद्रभट्ट का दावा है कि उनकी कृति जब तक भूमि रहेगी तब तक वैष्णव-काव्य-रसार्णव को डुलाती रहेगी। रुद्र की शैली बहुत ही प्रौढ़ है, और बंधगौरव बहुत प्रशंसनीय है। किंतु वे अष्टादश वर्णनों के पीछे पड़ गए हैं और अलंकारों के मोह से मुक्त नहीं हैं। भक्ति रस के प्रसंगों में उनकी प्रतिभा जबदम चमक उठती है। उनकी स्वतंत्र रूपक-शक्ति अम्य एवं संपन्न है।

जग हैं त्रिविध आहें (यह जग तीन प्रकार है) (म० क०)
[रचना-काल—1913 ई०]

सी० के० रामले लिखित यह उपन्यास विचार-प्रधान उपन्यासों की श्रेणी में परिगणित किया जाता है क्योंकि इसमें विचारधारा और उपदेश-तत्त्व की प्रधानता है।

जखी (उर्दू ले०) [जन्म—1912 ई०]

मुईन हुसैन इनका नाम, और 'जखी' तत्त्वस्तु है। ये आजमगढ़ में पैदा हुए थे। झांसी, लखनऊ, आगरा और देहली में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। एम० ए० करने के पश्चात् आजीविका की खोज में कई नगरों में कई वर्षों तक फिरते रहे। बापरी का शोक वात्स्यायन्या से ही था। पहले शजलें कहते थे, बाद में नरमें लिखने लगे। प्रगति-वादी कवियों में इनका उच्च स्थान है। आजकल मलीमद् मुस्लिम विश्वविद्यालय में नियुक्त हैं। 'किरोश' के नाम से इनका काव्य-संग्रह प्रकाशित हो चुका है। इनकी भाषा साफ़, सरल एवं सशक्त है।

जङ्गुचुबु (ते० क०)

'जङ्गुचुबु' (वेणी के गुच्छे) रायप्रोत्त सुब्बा-राव (दे०) की समय-समय पर रची गई स्फुट रचनाओं का संग्रह है। ये रचनाएँ आत्माथयी काव्यगत प्रकृति की आराधना के सुंदर उदाहरण हैं। इस संकलन की उल्लेखनीय कविताओं में वर्षा ऋतु, प्रवास, राधिका, मेघ, बोरपल आदि हैं। कवि की शैली मुमधुर, सरस एवं सरल है।

जगाम (उ० पारि०)

भजन एवं जगाम दोनों का अर्थ है ईश्वर-प्राप्त्यना। किंतु जहाँ भजन में ईश्वर का नागोच्चारण बार-बार होता है, वहाँ जगाम में वैमर्शिक दुःख-मुदंता का निवेदन अधिक होता है। जगाम में दैन्य-बोधक, प्रार्थना-मय उद्देश्य अंतर्निहित होता है। यद्यपि भजन एवं जगाम दोनों सामूहिक रूप से गाए जाते हैं, किंतु जगाम वैयक्तिक दीन दशा से कारणार्थ होने के कारण व्यक्ति-विशेष द्वारा गाए जाने पर अधिक मर्मस्पर्शी बन जाता है। कविमूर्प वलदेव रथ का 'सर्प जगाम' प्रसिद्ध है।

जगत्सिंधियन (त० ले०) [जन्म—1925 ई०]

ये तंजौर जिले के निवासी हैं। तमिल कथा-साहित्य में इसकी कृतिओं का अत्यंत गामादृत स्थान है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने व्यापित अर्जित की है। तमिल मासिक 'शिल्पी', 'चिरंजीवी' तथा मासिक पत्र 'स्वतंत्र वेणी' के संपादक के रूप में इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। तमिल की प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका के द्वारा प्रायोजित होने वाली कथा-लेखन-प्रतियोगिताओं में इन्हें एक लघुकथा के लिए 1957 ई० में द्वितीय पुरस्कार तथा एक उपन्यास के लिए 1958 ई० में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी लघु-कथाओं के 14 संकलन, नाटिकाओं के तीन संकलन, 12 उपन्यास, 9 ऐतिहासिक उपन्यास तथा एक बड़ा नाटक अब तक पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। इनके अतिरिक्त अनेक पत्र-पत्रिकाओं में कई कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। इनकी कुछ कथाओं का अनुवाद हिंदी में तथा मॉरेजी-जर्मनी आदि विदेशी भाषाओं में हुआ है।

जतोई, हैदरबदश अल्लाहदाद खान

जतोई, हैदरबदश अल्लाहदाद खान (सि० ले०) [जन्म—
1900 ई०, मृत्यु—1970 ई०]

इनका जन्म साङ्गापो (सिंध) के एक छोटे-से गाँव बखो देरो में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही इनकी अलीकिक प्रतिभा की अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से होने लगी थी। सरकारी नौकरी के समय इन्हें सिंध के कई गाँवों का भ्रमण करने का अवसर मिला था। उन विनो ही किसान और मजदूरों के दुखी जीवन को देखकर इनके हृदय में उनके लिए सहानुभूति उत्पन्न हुई थी और दुखी जनों के जीवन का घसाय चित्रण ये अपनी कविताओं और कहानियों में करने लगे थे। इनकी रचनाएँ सिंध देश के लिए असीम प्रेम और दलित वर्ग के लिए सहानुभूति से पूर्ण हैं। ये किसान और मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए लगातार लड़ते रहे थे और इसी कारण इन्हें जेल-यात्राएँ भी करनी पड़ी थी। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—‘तोहका ए-सिंध’ (कविता संग्रह), ‘आजादी ए-कीम’ (काव्य), ‘हारी कहाण्यू’ (कहानियाँ)। इनकी रचनाएँ ओजपूर्ण और सिंधी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

जनमटीप (गु० क०)

ईश्वर पेटलीकर (दे०) का यह सर्वप्रथम उपन्यास है जिसने उन्हें बहुत यशस्वी बनाया। उन्होंने स्वयं इसकी उत्कृष्टता का उल्लेख करते हुए एक स्थान पर लिखा है कि ‘इस कथा से ज्यादा अच्छी कथा मैं कभी लिख सकूँगा या नहीं, मालूम नहीं।’ इसकी कथावस्तु गुजरात के खेडा जिले के एक गाँव में रहने वाली निम्नवर्ग की पाटणवाडिया जाति के एक परिवार से संबद्ध है। इस जाति के लोग अपराध करने के आदि होते हैं। हत्याएँ करना, प्रतिशोध लेना, जेल जाना इत्यादि इनके प्रतिदिन के कार्य हैं। इस जाति के चदा (दे०), भीमा, देवा आदि अशिक्षित, असंस्कृत, अपराध दल पात्रों ने द्वारा लेखक ने इस रचना में प्रणय और प्रतिशोध की कथा के साथ-साथ नारी के स्वाभिमान और सम्पन्न को रूपायित किया है। चदा इसकी नायिका है जिसमें ग्रामीण स्त्री की सुंदरता और शक्ति का समन्वित स्वरूप व्यक्त हुआ है। वह वस्तुतः अप्रतिम नारी-चरित्र है। कथा का ताना-बाना उसी को केंद्रीकृत बनाकर बुना गया है। ‘जनमटीप’ का वस्तुविधान कलात्मक है। संपर्मात्मक परिस्थिति के मध्य उपन्यास की विषय वस्तु का विकास होता है जिसमें गति है, स्वाभाव

विमता है, सरसता है। प्रारंभ से अंत तक लेखक ने कौतूहल तत्व का निर्वाह किया है। उपन्यास की भाषा देहाती पात्रों और प्रसंगों के अनुरूप है। शैली प्रासादिक एवं प्रभावोत्पादक है। सभी दृष्टियों में ‘जनमटीप’ एक सफल कलाकृति है।

जनमसाखी (प० पारि०)

यह शब्द जीवन-चरित या जीवनी का पर्याय है। पंजाबी-साहित्य और सिंध कथ-संवर्धी धार्मिक साहित्य में आदि गुरु नानकदेव (दे०) का जीवन वृत्तांत ‘जनम-साखी’ के नाम से अभिहित है। गुरु नानकदेव की अनेक जनमसाखियाँ प्रचलित हैं जिनमें दो के नाम विशेष महत्वपूर्ण हैं—‘जनमसाखी भाई नातो की’ और ‘जनमसाखी भाई मनोसिंह की’। किंतु ग्राजवल् इनका मूलरूप उपलब्ध नहीं। अनेक प्रसिद्ध अथ इनमें जुड़ गए हैं। 1885 ई० में मैकॉलिफ ने जनमसाखियों की समग्र प्रामाणिक सामग्री संकलित कर ‘जनमसाखी’ का संपादन किया।

जना (बै० क०) [रचना काल—1894 ई०]

‘जना’ गिरिसचन्द्र घोष (दे०) के पौराणिक नाटको में अत्यंत महत्त्व है। माईकेल मधुसूदन दत्त (दे०) के ‘नीलध्वज प्रतिजना’ कविता के द्वारा प्रभावित ‘नख’ ने इस नाटक में जना चरित्र के गौरवमय मातृत्व, स्वदेश प्रेम एवं जीवन की वरुण व्याख्या की सुंदर अभिव्यक्ति की है। ‘जना’ का चरित्र चित्रण ही नाटक का मुख्य आकर्षण है। जना आदर्श वीरायना एवं वीरमाता है। पुत्र की मृत्यु के उपरान्त प्रतिहिंसामयी जना की क्रुद्ध हृदय ज्वाला एवं अंत में निरप्राय होकर बगम में जनसमाधि नाटक की चरमोत्कृष्ट दृंजेडी है। नाटक में दैवी घटनाओं का समावेश एवं अंत में भक्ति-धारा का प्रवाह नाटकीय दृढ़ मरमाभास की सृष्टि करता है परंतु फिर भी जना के चरित्र-चित्रण की दृष्टि से इस नाटक की साधनता सर्वत्र अक्षुण्ण रही है।

जनाबाई (म० ले०)

दक्षिण में गोदावरी के तट पर स्थित गगाधेड नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। माता पिता विध्वंस थे। उनकी मृत्यु ने उपरान्त जनाबाई का सत नामदय (दे०)

के घर में आश्रय मिला और उनके प्रभाव से दासी जनाबाई एक श्रेष्ठ कर्मिणी बन गई। ये स्वयं पद्मी-निसी नहीं थी, परंतु भक्ति-भावना के प्रबल आवेग से इनमें काव्य-प्रतिभा का स्फुरण हो गया था। इनके उपास्य देव विदूषत थे। उनकी भक्ति में ही इनके अधिकांश अमंगों की रचना हुई है। जनाबाई के उपलब्ध पदों की संख्या 350 है। एक ओर इन्होंने ध्रुव, प्रह्लाद, सुक, शबरी आदि भक्तों का गुणगान किया है तो दूसरी ओर अपने समकालीन संत ज्ञानेश्वर (दे०), नामदेव, गोदा कुम्हार, सेनाबाई, चोखा-मेला (दे०), सोपानदेव, निवृत्तिनाथ आदि की भी मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है।

जन्म (क० ले०) [जीवन-काल—1225 ई० के लगभग]

जन्म का जन्म एक साहित्यिक जैन परिवार में हुआ था। इनके पिता सुमनोबाध स्वयं कवि थे। इनके बह-नोई मल्लिकार्जुन 'सूक्तिमुधारण' के लेखक है तथा इनके भानुषे केशिराज कन्नड के विख्यात पैयाकरण हैं। यह होयसळ-नरेश नरसिंह के दरबार की शोभा थे—दंडाधीश, मंत्री और राजकवि। होयसळ-नरेश बल्लाल ने इन्हें 'कविचक्रवर्ती' की उपाधि दी थी।

जन्म ने शुरू-शुरू में कई शिलालेखों के लिए कविताएँ रची थीं। इसके उपरांत 'यशोधरचरिते' (दे०), 'अनंतनाथ पुराण' (दे०) और 'अनुभव मुकुट' (दे०) लिखे थे। 'अनुभवमुकुट' 'स्मरतंत्र' के नाम से विख्यात है। यह काव्यशास्त्र का ग्रंथ है।

'यशोधरचरिते' 310 कंदपयों वाला एक लघु काव्य-ग्रंथ है। बादिराज के संस्कृत 'यशोधराचरित' पर आधारित इस ग्रंथ में प्राणिहिंसा का विरोध करने वाली जीवदयाधृती की कथा है। कथनकला-निपुणता, चरित्र-चित्रण, विशिष्टता और जीवन के दुःखों तत्त्व की भासिक पहचान के कारण यह ग्रंथ महाकाव्य की कोटि में गिनाया गया है। जन्म कवि रूपकों के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं।

'अनंतनाथपुराण' चौदह व्याख्या वाला चौद-हवें तीर्थंकर पर लिखा चरितपुराण है। संस्कृत के उत्तर-पुराण तथा कन्नड के चारुंदराय पुराण के आधार पर लिखा यह चंपूकाम्य एक प्रौढ़ कृति है। 'यशोधराचरित' में जहाँ स्त्री के अनुभयनिष्ठ प्रेम तथा उसका दुर्लभ है तो इसमें पुरुष की अनुभयनिष्ठ रति का अनुरंजक चित्रण है। राजा चंडशासन अपने मित्र वसुधेन के यहाँ अतिथि बनकर जाता है और उसकी पत्नी सुनंदा के रूप को देखकर रीझ जाता

है। भांति-भांति के प्रयत्नों से उसे पाने का प्रयत्न करता है। एक जादूगर के द्वारा उसके पति का (कृत्रिम) बटा सिर दिखाता है। उसे देखते ही सुनंदा की मौत हो जाती है। किंतु उसका मोह भंग नहीं होता। वह भी अपने पति के साथ जल मरता है। वसुधेन यह सब जानकर विरक्त हो जाता है। रसनिष्पण, चरित्र-चित्रण आदि में जन्म ने अद्भुत कौशल दिखाया है। धर्मविषय प्रणय, अनुभयनिष्ठ रति के स्त्री तथा पुरुष मुख को अत्यंत उज्ज्वल एवं परिणाम-कारी शैली में चित्रित करने में जन्म की अद्भुत सफलता मिली है।

जन्मदिने (बं० क०)

यह रवींद्रनाथ ठाकुर (दे०)-रचित 29 कवि-ताओं का 1941 ई० में प्रकाशित संग्रह है। इनमें से 1 कविता 1939 ई० में, 10 कविताएँ 1940 ई० में, 12 कविताएँ जनवरी, '41 से मार्च '41 तक रची हुई हैं तथा शेष का रचना-काल अनुस्मृत है।

रवींद्रनाथ ठाकुर के जीवन-काल में प्रकाशित यह उनकी अंतिम कृति है। कवि ने इसमें विश्व-सृष्टि की अनादि, बहुविध एवं धास्यमयी धारा को व्यक्त किया है। अनेक कविताओं में विगत युद्ध की ध्वंसलीला की कवि-हृदय पर हुई प्रतिक्रिया का वर्णन भी है। कवि ने नवीन, आनंदविस्मय-दृष्टि से सब कुछ देखा है।

जयुजी (पं० क०)

आदिग्रंथ में '१३०'—इस मंगल के अनंतर जयु जी गुरु नानकदेव (दे०) की सर्वप्रथम वाणी है। इसमें 38 पाठद्विर्वाह हैं। आदि और अंत में एक-एक श्लोक है। सिक्ख धर्म में 'जयु जी' को धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। इस रचना को सिक्ख धर्म के मौलिक सिद्धांतों का आधार माना जाता है। आदि गुरु को परब्रह्म ने 'जयु' का उपदेश दिया; तदनंतर वही लोकहित में प्रचारित हुआ। जनमसाधियों में इस दिव्य अवतरण के संबंध में अनेक कथा-प्रसंग प्रचलित हैं। इस कृति को पंचमरी-मूलक 'हनूरी निसाणु' माना जाता है। 'जयु' का प्रतिपाद्य नाम-मंकीर्तन तथा प्रभु-स्तुति है। 'पाव' को दाति जानें नीगणु। अयुव वपसीस अयुवु नीसाणु' इसका प्रमाण है। जनमसाधरी-कारों ने अमूल्य बरसीस और अमूल्य निगान गो जयु के केंद्र-बिंदु के रूप में माना है। 'जयु' की अनेक टीकाएँ हो

चुकी है जिनमें 'जपु-परमार्थ टीका' अत्यधिक माय एवं प्रसिद्ध है। इस टीका का लेखक सिंभूनाथ (शम्भूनाथ) ब्राह्मण बनाया जाता है। निहार्त्तसिंह ने 'जपु जी' की संस्कृत में टीका की है। टर्नर और मैकॉलिफ जैसे अनेक विद्वानों ने 'जपु जी' का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। 'जपु जी' की आनन्दधन-कृत टीका सन् 1795 में लिखी गई थी जो तत्काल माय्य हो गई। 'जपु जी' पंजाबी साहित्य की मूल बीजयत्र समान कृति है। भाषा अनुस्वरात् संस्कृत-शब्द समन्वित है।

जफर (जुं० ले०) [जन्म—1775 ई०, मृत्यु—1863 ई०]

नाम—सेराजुद्दीन मुहम्मद, लकब बहादुर-शाह, उपनाम—जफर। ये मुगल वंश के अंतिम नरेश थे और 1837 ई० में सिंहासनावृत्त हुए थे। ये 1857 ई० के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। संग्राम असफल हो जाने पर विदेशी शासन ने इन्हें देश से निवासित कर रंगून भेज दिया था। वही इन्हीं मृत्यु हुई और वही दफनाए गए।

ये उच्च कोटि के उर्दू शायर थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर, 'जौक' (दे०) देहलवी का शिष्यत्व इन्हें प्राप्त था। इनकी कविताओं का संग्रह 'कुलियात-ए जफर' के नाम से बड़े आकार के चार भागों में प्रकाशित हो चुका है। हिंदी शब्दावली का प्रचुर प्रयोग इनके काव्य की विशेषता है। इनका काव्य मर्मार्हत वेदना और करुण अभि व्यक्तित्व से ओतप्रोत है और सूफी सिद्धांतों तथा सूफी प्रवृत्तियों का उत्कृष्ट उदाहरण है। इनकी करुणाभाव सिक्त गजलों अत्यंत प्रभावशाली, मार्मिक एवं लोकप्रिय हैं। इनके काव्य में वही-कही राष्ट्रीय चेतना का स्वर भी अत्यंत मुखर है।

जफरअली खान (जुं० ले०)

पंजाब से प्रकाशित होने वाले उर्दू के सुप्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र 'जिमीदार्' के माध्यम से इनका विशेष संबंध था। पत्रकार होने के कारण इनका कार्यक्षेत्र राजनीतिक और संपादकीय मामलों से संबद्ध रहा था। इसके अतिरिक्त इन्हें विज्ञान, धर्म, साहित्य—और विशेषतः काव्य-कला—में प्रति भी यथेष्ट अनुराग था। गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था।

इनकी कविताओं का एक संकलन 'बहारिस्तान' के नाम से प्रकाशित हो चुका है। इस संकलन में अधिकतर राजनीतिक और धार्मिक कविताएँ हैं। नवीन उपमाएँ, अलंकार-प्रियता, लक्ष्य-निष्ठा और राजनीतिक चेतना इनके काव्य की विशेषताएँ हैं। मुहावरों के सशक्त प्रयोग पर इन्हें बढमुत अज़िकार प्राप्त है परंतु इनका काव्य विन्यास और शब्द-योजना फारसी से अत्यधिक प्रभावित है। कहीं-कहीं अरबी और फारसी का प्रयोग इन्होंने इतना अधिक किया है कि भाषा का स्वाभाविक लालित्य क्षीण हो गया है। इनके उपन्यासों में गृहस्थ जीवन के अत्यंत सजीव, स्पष्ट और यथार्थवादी चित्र उपलब्ध होते हैं। सन् 1956 ई० में इनका निधन हुआ।

जमीर (जुं० ले०)

नाम मुजफ्फर हुसैन, उपनाम 'जमीर'। लखनऊ के मसिया लेखक दिग्विजयों में इनका उच्च स्थान है। इन्होंने मसिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीर खलीक (दे०) और ये दोनों समकालीन थे। दोनों ने मसिया-लेखन में अपनी अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया है। मीर खलीक के मसिया में सरलता, सूक्ष्मता और मधुरता अधिक है जबकि 'जमीर' के मसिया में विद्वता और पांडित्य-प्रदर्शन अधिक है। मसिया लेखन के क्षेत्र को इन्होंने अस्पष्टिक व्यापक बना दिया है, नूतन विषयों, नूतन विधाओं और नूतन परिकल्पनाओं से इस विधा की यथेष्ट अभिवृद्धि की है और इसे एक प्रकार से चारण-काव्य का रूप दे दिया है।

जयकातन, त० (त० ले०) [जन्म—1934 ई०]

जयकातन का जन्म नैनेली में हुआ। जयकातन मुख्य रूप से कहानीकार है। इनके प्रसिद्ध कहानी-संग्रह हैं—'उदयम्', 'देवन्', 'बरबारा', 'युगसंधि' (दे०) आदि। 'शिल नेरगज़िल', 'शिलमनिदरहज़', 'पारीमुक्तु पा' इनके बड़े उपन्यास हैं तथा 'बापक' अष्टविक्रम, 'प्रलयम्', 'कै विलुप्तु' आदि सषु उपन्यास। इनकी कहानियाँ और उपन्यासों में भावना की प्रखरता तथा कला की सूक्ष्मता है। जयकातन पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण में पटु हैं। इनकी कहानियों में निम्न वर्ग के लोगों के जीवन का सजीव चित्रण है। प्रातीय दोनों के प्रयोग के कारण इनकी कहानियाँ एवं उपन्यास प्रभावशाली बन पड़े हैं।

इनकी प्रारंभिक कृतियों में भावसंवादी विचारधारा के, क्रान्तिकारी भावना के, और आधुनिक कृतियों में व्यक्तिवादी विचारधारा के वर्णन होते हैं। तमिल कहानी के द्वितीय उत्थान-काल के कहानीकारों में इनका विशिष्ट स्थान है।

जयदेव (सं० ले०) [समय—ग्यारहवीं शती]

‘गीतगोविंद’ (दे०) के कर्ता जयदेव का जन्म बंगाल में केंद्रबिस्व (केंगुली) नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम राधा था। ये राजा लक्ष्मण सेन के समकालीन तथा ‘प्रसन्न-राघव’ के रचयिता जयदेव (तेरहवीं शती) से भिन्न थे।

इनकी एकमात्र उपलब्ध कृति ‘गीतगोविंद’ अपने ढंग की अनूठी रचना है। इसकी संगीत-योजना से प्रभावित होकर, पाषाणयुग विद्वान् सितबों लेबी तथा पितेल ने इसकी ‘संगीत-रूपक’ की संज्ञा दी है। केंगुली में प्रतिदिन हजारों वैष्णव भक्त एकत्र होकर इनके संगीत में डूब जाते हैं तथा इस प्रकार इस कवि के प्रति अपनी भक्ति-भावना व्यक्त करते हैं।

राधा और कृष्ण की प्रणयनीलाओं को लेकर लिखे गए इस काव्य में 12 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग गीतों से ही समन्वित है। सर्गों को परस्पर मिलाने के लिए तथा कथा का सूत्र बतलाने के लिए कुछ वर्णनात्मक पद्य भी हैं। ‘गीतगोविंद’ माधुर्य एवं सौंदर्य की पराकाष्ठा है। कहीं-कहीं तो जयदेव कालिदास (दे०) से भी आगे बढ़ जाते हैं। भावों के गंभीर्य की दृष्टि से भी यह बेजोड़ है।

जयदेव पुरी (हि० पा०)

यह यमपाल (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यास ‘भूठा सब’ (दे०) का प्रमुख किंतु दुर्बल चरित्र वाला पात्र है। निम्न मध्य वर्ग का यह पात्र प्रारंभ में एक आत्मविश्वासी, कर्मठ एवं आदरवादी के रूप में अनावरित होता है, किंतु परिस्थितियों के वात्स्यक्रम में पड़ कर स्वार्थ-पूर्ति के निमित्त कंग्रेसी नेताओं का पिछलग्गू बन जाता है और अपना दोन-ईमान खोकर पतन के मार्ग पर तेजी से अग्रसर होता हुआ अंततः अर्थ का दास बन कर रह जाता है। अपनी इन्हीं चरित्रगत दुर्बलताओं के कारण यह न केवल लेखकीय सहानुभूति से वंचित रहा है अपितु उसकी घृणा का पात्र बन गया है।

जयदेव मुनि (अप० ले०) [रचना-काल—तेरहवीं शती ई० के लगभग]

जयदेव मुनि शिवदेव गुरि के शिष्य थे। इन्होंने ‘भावना-संघि-प्रकरण’ (दे०) नाम की कृति की रचना की थी। इस कृति में इन्होंने बताया है कि जिनेश्वर-प्रतिपादित धर्म के पावन से संसार के दुःखों से छुटकारा मिल सकता है। इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि ये जैन थे। इन्होंने अपनी कृति में मालव नरेंद्र मुंज (997 ई०) का उल्लेख किया है। इससे इनके दमवीं शती ई० के शायद होने का अनुमान किया जा सकता है।

जयद्रथ-वध (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1910 ई०]

लोकप्रियता की दृष्टि से मैथिलीशरण गुप्त (दे०) की प्रारंभिक रचनाओं में ‘भारत-भारती’ के पश्चात् ‘जयद्रथ-वध’ का स्थान है। हरिगीतिका छंद में लिखे गए इस खंड-काव्य की कथा ‘महाभारत’ (दे०) से ली गई है। प्राचीन कथा को यथावत् ग्रहण करके भी कवि ने प्रभाववाली प्रतंग-योजना की है। सुभद्रा और उत्तरा के विलाप का करण प्रसंग अत्यधिक मार्मिक है। दूषांकन और अग्रस्तुत-विधान पात्रात्मक है। भाषा साफ-सुथरी और प्रवाहपूर्ण है।

जयभारत (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1952 ई०]

इस महाकाव्य में मैथिलीशरण गुप्त (दे०) ने अपनी पूर्वकालीन रचनाओं के आवश्यक परिवर्तनों के साथ अंतर्मुक्त कर और नए प्रकरणों की रचना कर 47 खंडों में ‘महाभारत’ (दे०) की संपूर्ण कथा के पुनराख्यान का प्रयास किया है। इस दृष्टि से यह प्रयास हिंदी-काव्य में अद्वितीय महत्व का है। इस महत्प्रयत्न में कवि ने चपन-क्षमता का कोशल दिखाया है। प्रतिपादन-शैली, पद्य-रस-परिवर्तन और प्रकरण-व्यवस्था में कवि की मौलिकता असांदिग्ध है। सुषिष्टि, कुंती, दुर्वाषा, दुःशासन, कर्ण, हिडिंबा आदि पात्रों के मातृवीय चित्रण में भी कवि ने असाधारण सहृदयता और कल्पना से काम लिया है। इस काव्य का संगीत रस शांत-मधुरता की ओर है। जीवन की विविधता से करुण, गुंजार तथा रोद्र आदि की व्यंजना के अनेक अवसर भी कवि को मिल गए हैं। निम्न-विधात में थोड़ा वैषम्य सहित होना है, जिसका कारण उनके विभिन्न प्रकरणों के रचना-काल में संवा अंतरान है। वही कथा

म्हानालाल द्वारा प्रकाशित एक त्रिअंकी नाटक है। प्रस्तुत नाटक तीन अंकों, बीस दृश्यों और 179 पृष्ठों में फैला हुआ है। इस नाटक में कुल मिला कर 34 शीत हैं जो नाटककार के लक्ष्य की व्याख्या करते हुए प्रतीत होते हैं। जयंत की दैत्यों पर विजय दिला कर लेखक गिरिदेश में उसके स्वागत की तयारियों से नाटक आरंभ करता है। जया-जयंत का परस्पर स्नेहबंधन है पर दोनों की ही जन्म-कुंडलियों में विवाह का विधान लिखा हुआ नहीं है। जया (दे०) नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को महत्व देती है। उसके लिए देह-योग का महत्व नहीं है, केवल स्नेह-योग का है। रानी उसे काशिराज के साथ विवाहित कर देना चाहती है। इस विवशता से बचने के लिए जया (राजकुमारी) घर छोड़कर चली जाती है; आगे चलकर वाममार्गी आचार्य के फंदे में फँसती है जहाँ से उसे एक पाश्ची बच्चा लेता है और अपने साथ विवाह करने के लिए विवश करता है। तेजबा के जलनों की सहायता से जया वहाँ से बच निकलती है। धूमते-धूमते बह काशी में पहुँचती है जहाँ पापमंदिर के 'तीर्थगोद' के हाथों में पड़ती है और जल में कूद कर अपनी रक्षा का प्रयत्न करती है। जयंत, जो काशी में ही तपस्या कर रहा है, उसे बचा लेता है। ब्रह्मकुमार जयंत और ब्रह्मकुमारी जया ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों के लिए पृथक्-पृथक् आश्रम की स्थापना करते हैं और ब्रह्मयोग में सिद्ध के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। पुण्यजीवन की नींव पर खड़े होकर इन्होंने जीवन-सिद्धि प्राप्त की है। संपूर्ण नाटक चमत्कार और आकस्मिक घटनाओं से भरा पड़ा है। कुछ स्थानों पर पात्र भी प्रतीकात्मकता ग्रहण कर लेते हैं। इस नाटक में जया के अतिरिक्त नृत्यदासी भी गंभीर तर्कयुक्त भाषा में बात करती हुई दिखाई देती है। चूंकि संपूर्ण नाटक नैतिकता के आवेष्ट में आकर लिखा गया है अतः बहुत-सी सूचितियाँ स्वतः समाविष्ट हो गई हैं, यथा—'वस्तु पाप नहीं, वस्तुनी वासनामां पाप छे। विलास अनिष्ट नहीं, विलासनी कृष्णा अनिष्ट छे', 'सौंदर्य शोभे छे शील थी, ने जीवन शोभे छे संयम वडे', 'कातोदघिना तरंगो उपर जिदगी एटते कल्याण-यात्रा' आदि। पद्यात्मक रूप में लिखा हुआ यह नाटक पारंपरीय कथनश्रमिमा को लिये हुए है। गुजराती नाटकों में—विशेषतः पद्य नाटकों में—इस नाटक का अपना एक विशेष ऐतिहासिक महत्व है।

जयानंद (दे० ले०)

अनुमानतः जयानंद मिश्र का जन्म 1511-13 ई० के बीच हुआ था। इनका निवास-स्थान वर्तमान जिला

में अमाईपुर ग्राम था। पिता का नाम गुनुदि मिश्र एवं माता का नाम रोदनी था। दीक्षागुरु थे अभिराम गोस्वामी।

जयानंद की कृति 'चैतन्य-मंगल' (दे०) है। यह ग्रंथ इन्होंने नित्यानंद के पुत्र वीरभद्र एवं गदाधर पंडित के अनुरोध से लिखा था। इस काव्य में परिच्छेद नहीं है, और मंगलाचरण में देवी-देवताओं की वंदना है।

'चैतन्य-मंगल' की घटनाएँ ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक विश्वसनीय हैं। चैतन्यदेव के तिरोधान के संबंध में सबसे अधिक विश्वसनीय तथ्य इसी ग्रंथ में मिलते हैं। इन्होंने श्री चैतन्यदेव (दे०) को श्रीकृष्ण का अवतार माना है।

'चैतन्य-मंगल' गेय रचना है। यह काव्य जन-साधारण के लिए है, शिक्षित ब्रह्मणों के लिए नहीं। जयानंद में कौशल अधिक नहीं था, अतः ग्रंथ काव्य-दृष्टि से सुंदर नहीं बन पड़ा। यह ग्रंथ मल्लभूमि प्रदेश में ही विशेष रूप से प्रचलित है।

'बरीक' लखनवी (उर्दू ले०) [जन्म—1870 ई०; मृत्यु—1937 ई०]

नाम : सैयद मक़बूल हुसैन, उपनाम : 'बरीक'; जन्मस्थान : लखनऊ; पिता का नाम : सैयद फ़जल हुसैन। 'सज़ी' नाम के प्रसिद्ध उर्दू कवि इनके बड़े भाई थे। उन्हीं के शतसंग और आशीर्वाद से इन्होंने साहित्यिक जीवन में पदार्पण किया था। हास्य रस के कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है। 'अकबर' इलाहाबादी (दे०) के काव्य की तरह इनका काव्य भी सोद्देश्य ही है। मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, समाज और साहित्य की कुरीतियों पर प्रबल व्यंग्य-भणों का संधान करना इनके काव्य की विशेषता है। समाज-सुधार की भाषना से ओतप्रोत इनका काव्य यथेष्ट आह्लादकारी, रोचक और मार्मिक है। इनकी भाषा बड़ी क्लासिक और मुहावरदार है तथा अभिव्यंजना-कीर्ण अत्यंत प्रभावशाली है। इनका काव्य-मंकलन 'दीवान जौ' के नाम से इनकी मृत्यु के पश्चात् प्रकाशित हुआ था। अनुभूति की तीव्रता और कला की प्रीति इनके काव्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। अपने युग में उर्दू-जगत के अत्यंत लोकप्रिय कवियों में इनकी गणना रही है।

जवं-ए-कलीम (उर्दू क०) [प्रकाशन-वर्ष—1936 ई०]

'जवं-ए-कलीम' डा० इक़बाल (दे०) के उर्दू काव्य का तीसरा संग्रह है। इसमें वर्तमान युग के विद्वद

विद्रोह का आह्लादपूर्ण स्वर है अर्थात् वर्तमान युग की सभी वृत्तियों की आलोचना की गई है। इस कृति में संकलित कविताओं पर भी दृक्बाल की दार्शनिकता की छाप विद्यमान है। इस्लामियत के प्रति आकर्षण भी उस कृति में भव्यता है। 'मुसलमान का जिवाल', 'हिंदी मुसलमान', 'इस्लाम', 'हिंदी इस्लाम' आदि कविताएँ इस स्तान की ओर संकेत करती हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा-दीक्षा सुधार एवं जागृति के भावों से ओतप्रोत रचनाएँ भी इस संग्रह में सम्मिलित हैं। नारी तथा पूर्वी-पश्चिमी राजनीति एवं नाक्सबाद-संवर्धी कविताएँ भी इस संग्रह में संकलित हैं।

जलधरसेन (बं० ले०) [जन्म—1860 ई०, मृत्यु—1939 ई०]

सामयिक पत्र के संपादक के रूप में बंगाल साहित्य-क्षेत्र में जलधरसेन का नाम अमर रहेगा। बंगाल की विशिष्ट पत्र पत्रिकाओं—ग्रामवार्ता, जगन्नामी, सध्या वसु-मती, हितवादी, सुसभ-समाचार एवं भारतवर्ष—का इन्होंने संपादन किया था। प्रारंभिक कृतियों में हिमालय प्रदेश एवं उसकी प्रकृति की वर्णना से युक्त इनके 'प्रवास चित्र' (1899), 'हिमालय' (1899), 'पथिक' (1902) 'हिमालय बन्धे' (1903) आदि संकलित ग्रंथ काफी प्रसिद्ध हुए थे। परवर्ती युग में इन्होंने 'विशुदादा' (1920), 'करिम शेख' (1924), 'परश-माथर' (1924), 'भवितव्य' (1925), आदि बहुत से उपन्यासों की रचना की थी परन्तु मनो हारिता एवं स्थायित्व की दृष्टि से इनकी हिमालय श्रमण-गाथाएँ ही श्रेष्ठ हैं। इनके बहुत-से कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए थे जिनमें 'नैवेद्य' (1900), 'पुरातन पत्रिका' (1909), 'आशीर्वाद' (1925), 'एक पेयाला चा' (1924) आदि उल्लेखनीय हैं। सारल्य एवं स्वच्छता इनकी रचनाओं के विशेष गुण हैं।

'जलाल' तत्समयी (उद्० ले०) [जन्म—1832 ई०, मृत्यु—1909 ई०]

नाम—सैयद जामिन अली, उपनाम—'जलाल', पिता का नाम—हकीम अमगर अली।

इन्होंने काव्य में 'नासिख' (दे०) की शैली के अनुकरण का प्रयास किया है और कहीं-कहीं 'मीर' (दे०) के पद चिह्न पर भी चले हैं। अपने युग में उर्दू के श्रेष्ठ कवियों में इनका विशिष्ट स्थान रहा है।

इनके चार काव्य संग्रहों में 'साहिद-ए-शोब तब्रा', 'करिश्माजात - ए - सुलुन', 'मजमूनहा-ए-दिलकश' और 'नज्म ए-रगी' के अतिरिक्त शब्दकोश और व्याकरण पर भी अनेक ग्रंथ आज उपलब्ध हैं जिनसे इनकी विद्वत्ता और बहुज्ञता का परिचय मिलता है।

जल्लण (प० ले०)

यह पञ्जाब के अमृतसर जिले के एक गाँव के निवासी और सुपरा कवि (1615-1755 ई०) के सम-कालीन थे। इन्होंने सरल भाषा में कवितामय उक्तियाँ कही हैं जो क्षेत्रीय जनता ने कठस्थ कर ली और कालांतर में पञ्जाबी साहित्य में मान्य साहित्य के रूप में स्वीकृत हो गईं। इनकी उक्तियाँ पहले देवनागरी लिपि में लिखी गई थी, तत्पश्चात् उनका रूपांतरण गुरुमुखी लिपि में किया गया। जल्लण की वाणी में हास्य रस का पुट है। इनकी वैराग्यमयी उक्तियाँ भी हृदय का स्पर्श करती हैं और अनेक लोकोक्तियों की भाँति प्रचलित हो गई हैं। इनकी रचना का एक उदाहरण है—

खाये क्यक ते पहिले पट
उत्तये की करेगा जल्लण जट ।
जल्लिया रब दा की पाउणा,
इधरो पुग्णा उधर साउणा ॥

जल्लण (स० ले०) [समय—बारहवीं शती]

ऐतिहासिक काव्यों की परंपरा में 'सोमपाल-विजय' का नाम भी जाता है। इसके कर्ता जल्लण के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि वह काश्मीर-निवासी थे और सोमपाल नामक किसी राजा (बारहवीं शती) के दरबार में रहते थे। उसी की प्रशंसा में इन्होंने उक्त काव्य की रचना की। इस काव्य की मुख्य घटना तथा चरित्र विशुद्ध ऐतिहासिक हैं, किंतु कवि ने अनेक कान्प-निक घटनाओं की श्रृष्टि करके अपने नायक के चरित्र एवं उत्कर्ष का बड़ी मनोरम शैली में वर्णन किया है।

जबरे गौड, दे० (क० ले०) [जन्म—1918 ई०]

आधुनिक ब्रज के श्रेष्ठ गद्यकार दे० जबरे गौड का जन्म 1918 ई० में ब्रजपुर जिले के चन्नपट्टण के पास एक गाँव में एक कृषक-कुटुंब में हुआ। आपका जीवन

आरंभ से संधर्ष का जीवन रहा है। अपनी शिक्षा-सौधा पूरी होने पर 1946 ई० में आप मैसूर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। अपनी कर्मठता एवं निष्ठा के कारण आप प्रोफेसर बने, प्रिंसिपल बने और मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। आपने अब तक पचास से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं जिनमें प्रमुख हैं—‘ऐन्स्टीन’, ‘कृषिकवि रवींद्र’, ‘मैडम क्यूरी’, ‘मोतीलाल नेहरू’, ‘गोपाल कृष्ण गोखले’, ‘राष्ट्रकवि कुर्वे’। ये सब आपकी सफल जीवितियाँ हैं जो शैली के साहित्य के कारण लोकप्रिय हैं। ‘कदुमलिकुमारगम’, ‘बैंगलूर कैपेगौड’ आपके प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। पात्र एवं भावानुकूल भाषा इनकी विशेषता है। ‘नंजुंडकवि’, ‘पद्मशरदेव’, आदि आपकी श्रेष्ठ कालोचनात्मक कृतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त आपने कई प्राचीन ग्रंथों का द्विदलपूर्ण संपादन भी किया है जिनमें प्रमुख हैं—‘कविवर्य काव’ (दे०), ‘अजित तीर्थंकर पुराण-तिलक’, ‘गिरिजाकल्याण-संग्रह’ आदि। इनकी गल्पनापूर्ण भूमिकाओं का अपना ही महत्व है। श्री गौड एक सफल अनुवादक भी हैं। ‘अकबर’, ‘नेपथु कहियल्ल’, ‘हम्मु बिन्मु’ (Pride and prejudice) तथा ‘पुनस्तवान’ आपके प्रमुख अनुवाद हैं। ‘होराटव बडुकु’ (संघर्षमान जीवन) इनकी आत्मकथा है जिसमें इन्होंने अत्यंत तटस्थता एवं संयम के साथ अपने जीवन-कम का निरूपण किया है। श्री गौड हमारे प्रतिनिधि गद्यकारों में हैं। ‘रामायणदर्शन’ अचनचंद्रिके’ आपकी श्रेष्ठ गद्य-शैली की सफल कृति है। संगत जैली, वैचारिकता तथा अनुभूति-प्रवणता आपकी शैली की विशेषताएँ हैं।

जसवंतसिंह (हि० ले०) [जन्म—1626 ई०; मृत्यु—1678 ई०]

जसवंतसिंह मारवाड़ के प्रतापी राजा थे। इस साहित्य-मर्मज्ञ, गुणज्ञ और उदार शासक के दरबार में अनेक आश्रित कवि रहते थे। ये रत्नचं श्री कवि थे। इनका प्रख्यात ग्रंथ ‘भाषा-सुषण’ (दे०) है, जिसमें जयदेव-प्रणीत ‘चंद्रलोक’ (दे०) की संक्षिप्त शैली पर कुल 108 अंश-कारों का निरूपण प्रायः एक-एक दोहे में किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें नायक-नायिका-भेद को स्थान दिया गया है। यद्यपि काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से यह ग्रंथ सामान्य कोटि का है, किंतु इसकी ख्याति का प्रधान कारण यह है कि इसकी शैली सुगम और सुबोध है। इनके द्वारा प्रणीत अन्य ग्रंथ भी कहे जाते हैं जिनका निषय तत्वज्ञान है—

‘अपरोक्ष-सिद्धांत’, ‘अनुभवप्रकाश’, ‘आनंद-विलास’, ‘सिद्धांत-बोध’ और ‘सिद्धांत-सार’। इनके अतिरिक्त इन्होंने ‘प्रबोध-चंद्रोदय’ नाटक भी लिखा था।

जसहर चरित (अप० क०)

‘जसहर चरित’ चार संधियों में पुष्पदंत (दे०) द्वारा रचित काव्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है हिंसा के दुष्परिणाम दिखाते हुए मानव को अहिंसा की ओर प्रवृत्त करना।

इसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है—राजा मारिदत्त ने भैरवानंद नामक कार्पातिकाचार्य से दिव्य शक्ति देने की प्रार्थना की। उसने एतद्वयं राजा से प्राणि-पुंगवों की बलि देकर चंद्रमारी की आराधना का आदेश दिया। मनुष्य का जोड़ा न मिलने पर राजकर्मचारी अभयशक्ति और अभयमती नामक क्षुल्लक श्रेणियों के दो शिष्यों को पकड़ कर देवी के मंदिर में बलि के लिए लाया गया। उस बालक और बालिका के भोले और सुंदर मुख को देखकर राजा ने उनका परिचय पूछा। अभयशक्ति ने सारी कथा सुनाई और बताया कि किसी पूर्व जन्म में वे दोनों क्रमशः यगो-धर और उसकी माता थे। मैं ने आटे का कुक्कुट (मुर्गा) बनाकर पुत्र की मंगल-कामना के लिए उसको मारा था जिसके फलस्वरूप उन्हें कुक्कुट, साँप, नेवला आदि अनेक योनियों में भटकना पड़ा और अनेक जन्मों में कष्ट भोगने पड़े। हिंसा के दुष्परिणामों को सुनकर राजा मारिदत्त और भैरवाचार्य अपने पूर्व-भवों को सुनकर, हिंसा को त्याग जैन-धर्म में दीक्षित हो गए। कालांतर में अभयशक्ति और अभयमती भी भिक्षु और भिक्षुणी बनकर पावन जीवन व्यतीत करते हुए देवत्व को प्राप्त हो गए।

इस प्रकार इस ग्रंथ में हिंसाशूलक धर्मों पर जैन धर्म की विजय प्रदर्शित की गई है। ‘णापकुमार-चरित’ की तरह इस कृति में अतिरंजित घटनाओं और रोमांटिक तत्वों का अभाव है। धार्मिक भावना और दार्शनिक विचारों के कारण कवित्व निम्न नहीं पाया। फिर भी स्थान-स्थान पर वस्तु-वर्णन, प्रकृति-वर्णन प्रादि रोचक हैं।

जसोमउद्दीन (बं० ले०) [जन्म—1903 ई०]

प्रकृति के कवि जसोमउद्दीन आपुनिस रंगला नाला के दोष में गाथा-कविता की मधुर रसरसहरी के अधिधाय

प्रसार में आज भी साधनामग्न हैं। इनके 'नक्सी काश्वार माठ' (दे०) (1919) 'सोजन बादियार पाट' (1930), 'राखाली' (1930), 'धानघेत' (1932) आदि काव्य ग्रंथ बंगाल के गाँवों की सजल-जोमल स्निग्ध सुरभि के मधुर-स्पर्श से आवेग आकुलित हैं। इनके स्मृति ग्रंथ 'ठाकुर बाड़ीर आपिना' में रवीन्द्र (दे० ठाकुर) के प्रति कवि का नव नैवेद्य है। पूर्वी पाकिस्तान के निवासी कवि दोनों बंगाल के साहित्यकारों के निकट आत्मीय हैं। पूर्वी बंगाल के सांप्रतिक नवजागरण में कवि जसीमउद्दीन की काव्यधारा देशरामबोध के जयगान से मुखरित है।

जमुजा, गुरुचरनसिंह (प० ले०)

दे० गुरुचरनसिंह।

जहर-ए-इस्क (उद्भ० क०)

जहर-ए-इस्क' नवाब मिर्जा मौज की एक मसनवी है। इस मसनवी में एक प्रणय-नाथा का वर्णन है। नायक नायिका के रूप सावण्य पर आसक्त हो जाता है। दोनों में प्रेम की पैंतें बढ़ने लगती हैं। परन्तु भेद खुल जाने पर नायिका के माता पिता उसे लखनऊ भेज देते हैं। वहाँ से लौटने के पश्चात् उसका विवाह कही और किए जाने की बात चलती है जिससे क्षुब्ध हुई नायिका आत्म हत्या को उद्यत हो जाती है। आत्महत्या से पूर्व वह अपने प्रियतम से मिलकर उसे सात्वना देते हुए धीरे धीरे, शवयात्रा में सम्मिलित होकर भी शोक प्रवटन होने देने, व्यर्थ रोने-धोने की चेष्टा न करने तथा शीघ्र ही उसे भुला देने और अन्यत्र विवाह करके सुखपूर्वक जीवन बिताने की वसीयत करती है। प्रिया के आत्महत्या कर लेने पर नायक श्रद्धा समय तब विरह पीडा को सहन न कर सने के कारण विष पी लेता है किन्तु उल्टी हो जाने के कारण विष के प्रभाव से बच जाता है। दो तीन दिन बेहोश रहता है। इस बेहोशी की अवस्था में स्वयं से नायिका उससे वसीयत का पालन न करने पर रोष प्रकट करती है। होश आने पर वह बड़ा प्रसन्नचित्त होता है जैसे उसके मन का विरेचन हो चुका हो।

इस मसनवी की भाषा सरल तथा मुहावरेदार है। कुछ आलोचकों ने इस मसनवी के प्रणय वर्णन पर नम्र हो जाने का आरोप लगाया है।

जहाँगीर सजाणा (पु० ले०) [जन्म—1896 ई०, मृत्यु—1965 ई०]

जहाँगीर सजाणा प्रमुखतः एक भाषा मर्मज्ञ थे। पारसी होते हुए भी वे सस्कृत के प्रकांड गडित थे। इसके अतिरिक्त मराठी और हिंदी भाषाओं पर भी उनका आश्चर्यजनक अधिकार था। गुजराती साहित्य के मूर्धन्य लेखकों की भाषा में व्याकरण दोष दिखाकर उन्होंने सबको प्रभावित किया। प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक नरसिंहगढ़ भी बार बार भाषा के बारे में उनका परामर्श लेते थे। उन्होंने वैदिक छंदों पर और उपनिषदों पर लेख लिखे हैं। उन्होंने बर्हट विश्वविद्यालय में गुजराती साहित्य पर पाँच व्याख्यान दिए थे और आलोचना-साहित्य में अपनी मौलिकता का परिचय दिया था। उनके ये व्याख्यान बर्हट विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किए गए। उनकी और अन्य पुस्तक 'अनार्यना ग्रन्थपत्रा' (दे०) भी अत्यंत नातिकारी पुस्तक थी जिसमें उन्होंने प्रचलित और परंपरागत मान्यताओं को गलत बताया है। वे भूतपूर्व बर्हट राज्य में भाषानियामक थे।

जहाज का पछी (हि० क०) [प्रकाशन वर्ष—1955 ई०]

यह इलाचद्र जोशी (दे०) के साहित्यिक विद्यास को रूपायित करने वाला एक उल्लेखनीय उपन्यास है। इससे पूर्व के उपन्यासों में उपन्यासकार जहाँ काम कृताग्रस्त, सकानु आत्मनिष्ठ मानसिक रोगों के शिकार सदृश पात्रों को आधार बना कर अपने उपन्यास का ताना-बाना बुनता था वहाँ इस उपन्यास में उसने सामूहिक पीडा से डुली व्यक्ति के अंतर्मन की उलझनों को रूपायित किया है। महानगर कलकत्ता को आधार बनाते हुए तथा अपन युवक नयानाथक को जीवन की विभिन्न स्थितियों में डालकर लेखक ने न केवल दृष्टिमान शहरी जीवन की ही पील खोली है अपितु स्वाभाव एवं आत्मकेंद्रित व्यक्तियों पर भी करारी चोट की है। कथानक के अतिरिक्त लीला आदि कविप्रप पात्रों के चरित्र पाठक को चित्रित अस्वाभाविक अवश्य लगते हैं किन्तु जहाँ कही मानसिक अतन्द्रण का निरूपण किया गया है वहाँ वह अस्वाभाविकता दूर हो गई है। घटना तथा पात्र-वाङ्मय इस उपन्यास की उल्लेखनीय दुर्बलताएँ हैं तथा मनोविज्ञान का प्रश्रय लत हुए यथार्थ जीवन का जीवन्त निरूपण इसकी सबसे बड़ी शक्ति।

जामिकर बालशास्त्री (म० ले०) [जन्म—1810 ई०;
मृत्यु—1846 ई०]

उनका जन्म राजापुर के समीप पोंमुलेग्राम में हुआ था। 1829 ई० में एलफिन्स्टन विद्यालय में इन्होंने गणित और ज्योतिष विषयों का अध्ययन किया था। सरकारी सेवा में रहते हुए भी मिशनरी लेखकों का मुँह बंद कर इन्होंने अपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति का परिचय दिया था। संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी, ग्रीक, सेठिन आदि बारह भाषाओं पर इनका अधिकार था।

इन्होंने सदैव नारी के समानाधिकारों का समर्थन ही नहीं किया था, विधवा-विवाह तथा अछूतोद्धार को भी स्वीकार किया था। हिंदू धर्म से धर्मांतरित किए गए ईसाइयों को शुद्ध कर पुनः हिंदू बना कर पतित-परावर्तन का इन्होंने श्रीगणेश किया था। इन समाज-सुधारकों के समर्थन द्वारा इन्होंने प्रगतिशील मनोवृत्ति का परिचय दिया।

अर्वाचीन मराठी गद्य-साहित्य की नींव डाल उसे समृद्ध करने वालों में जामिकर जी का नाम सदा स्मरणीय रहेगा। ये आधुनिक मराठी के पहले निबंधकार हैं। इन्होंने 'व्याकरण', 'नीतिकव्य', 'सारसंग्रह', 'भूगोल', 'विद्या', 'इंग्लैंड का इतिहास' आदि ग्रंथों की रचना की।

लोकसेवा के लिए इन्होंने 'दर्पण' नामक मराठी-अंग्रेजी में साप्ताहिक निकाला तथा 'दिग्दर्शन' मासिक पत्रिका का भी प्रारंभ किया। सोद्देश्य पत्र-लेखन की नींव भी इन्होंने डाली थी। अपार पांडित्य, जागृत्य देश-प्रेम तथा अथक परिश्रम के कारण ये सदा स्मरणीय रहेंगे।

जागरी (ब० क०) [रचना-काल—1948 ई०]

चतुर्थदशक के उल्लेखनीय उपन्यासकार सतीनाथ भावुड़ी (दे०) का 'जागरी' उपन्यास राजनीतिक पटभूमिका पर अभिनव रूप-विधान में लिखी गई एक बहुत ही सशक्त औपन्यासिक रचना है। राजनीतिक संग्राम एवं राष्ट्र-वर्च के स्तर पर लिखे गए उपन्यासों में 'जागरी' साहित्यिक मूल्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। सन् '42 के अस्त-आंदोलन में फ़रार असामी बड़े भाई को साम्यवादी छोटा भाई पकड़ा देता है। फाँसी की रात दोनों भाई एवं उनकी माँ के मन में जो कुछ भी घटित हुआ उसी का विवरण इस उपन्यास में दिया गया है। मरण के करसर्पों से जीवन के समरन अनुभव, आशा-आकांक्षाएँ, मन के विविच रवण-

विलास, असंभव आदर्शों को रूप देने के नाना असंपूर्ण प्रयास, कल्पना-अभिसार पात्रों की चेतना में पदों की तस्वीरों की तरह एक-के-बाद-एक उदित और अस्त होती दिखाई पड़ती है। चेतना-प्रवाह की रीति में बंगला साहित्य में इतना व्यापक प्रयास और पहले कभी नहीं हुआ था। चेतना-प्रवाह-रीति के आश्रय से लेखक ने माँ, और नायक (तड़का) तथा उसके भाई के अवचेतन मन के विक्षिप्त स्मृतिपुनों को उद्धाटित किया है। तीन विच्छिन्न निःसंग मन आसन्न मृत्यु के संपर्क में चित्ताकुल हैं—उनकी विच्छिन्नता में भी घटनाओं एवं उनके निकट संबंध का एक गहरा संपर्क है। कथा-वस्तु की एक नाटकीय संभावना का लेखक ने उचित व्यवहार किया है। कथा की मौलिकता एवं औपन्यासिक रूप-विधान के अभिनवत्व की दृष्टि से 'जागरी' बंगला उपन्यास का शिलास्मारक है।

जातक (पा० क०)

'मुत्तपिटक' (दे०) के अंतर्गत बुद्धकविकाय का यह एक खंड है। इसमें बुद्ध के पुराने जन्मों का वर्णन है। वस्तुतः तत्कालीन लोक-कथाओं का यह एक बहुत ही सुंदर संकलन है। लोक-प्रसिद्ध किसी कथा को ले लिया जाता है और उसे बुद्धपरक बना दिया जाता है। इनमें बुद्ध नहीं, 'बोधिसत्त्व' (दे० बोधिसत्त्व) का वर्णन किया गया है जिसका अर्थ है ऐसा तेजस्वी व्यक्ति जो बुद्धत्व को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। किसी कहानी में किसी मुख्य या अमुख्य पुरुष को अथवा किसी पशु को बोधिसत्त्व के रूप में चित्रित किया जाता है और उसके लोकोत्तर गुणों का अतिश्रुत किया जाता है। कुछ कथाएँ ऐसी भी हैं जिनका बौद्ध धर्म से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। इन कथाओं का प्रयोजन बौद्ध धर्म का प्रचार तो कम, कथा का वानंद देना अधिक प्रतीत होता है।

'जातक' की मूल प्रति प्राप्त नहीं हुई है, अतः यह कहना कठिन है कि इनमें कितनी कथाएँ 'त्रिपिटक' (दे०) का भाग हैं। केवल इनकी व्याख्या की एक पुस्तक 'जातकवर्णना' प्राप्त हुई है जिससे ज्ञात होता है कि 'जातकव' नामक एक पुस्तक का इसमें चिबेचन किया गया है। इस पुस्तक में व्याख्या के अंतर्गत 5 सत्त्व राशियों में रहते हैं—मन्त्रपन्नवत्सु जिसमें बतलाया जाता है कि बुद्ध ने अमुर कथा कब कही, अतीतवत्सु या बुद्ध के पूर्वजन्म की कथा, गायत्री या पंच व्याकरण या व्याख्या और समोधान या यन्मान का मूल से संबंध। गोलंठा के तमि अज्ञानामा

लेखक की यह वृत्ति ही लगभग 500 उपलब्ध जातकों के स्वरूप-निर्धारण में कारण हुई है।

जातकों में भारतीय कथा-साहित्य की अनेक धाराएँ पाई जाती हैं। इनमें उपदेशपरक काल्पनिक कथाएँ हैं, जीव-जंतुओं की लोक-कथाएँ हैं, हास्य-विनोदपरक घटनाएँ और काल्पनिक कथाएँ हैं, लवरे प्रेमास्थान हैं जिनमें साहित्यिक कारनामों विशेष महत्व रखते हैं, नैतिकतापूर्ण उपाख्यान हैं, पौराणिक कथाएँ हैं। सक्षेप में सत्कालीन कथा-साहित्य के विविध रूप इनमें सुरक्षित हैं। इनका अधिकांश भाग बौद्ध धर्म से असंबद्ध है।

जातक-तिलक (क० क०)

इसके रचयिता श्रीधराचार्य नामक एक जैन कवि हैं जिनका समय लगभग 1050 ई० ठहराया गया है। इनके दो ग्रंथ हैं—'जातक-तिलक' तथा 'चंद्रप्रभ-चरित'। दूसरा ग्रंथ अनुपलब्ध है। इसकी रचना चानुवय-नरेख आह्वमल्ल के आश्रय में हुई। यह कद तथा वृत्तों में लिखा गया ज्योतिष-ग्रंथ है जिसमें 24 अधिकांश हैं। ग्रंथारम्भ में जिन एव सरस्वती की स्तुति है। अधिकांशतः में गद्य में पुष्पिका है। इसकी शैली ललित है।

जात्रा (उ० पारि०)

जात्रा-साहित्य के उद्भव के संबंध में विद्वानों के दो मत हैं। प्रथम मत के अनुसार प्राचीन काल में पुण्य-प्राप्ति की लालसा से, तीर्थ-यात्रा के समय, पथ की क्लृप्ति को दूर करने के लिए जिस नृत्य-गीत की व्यवस्था की जाती थी, उसे 'जात्रा' कहते थे। विद्वानों के दूसरे मत का मत है कि तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद जब यात्री एकत्रित होते थे, उस समय वे संगीतमय अभिनय के व्याज से तीर्थ-देवताओं की महिमा का वर्णन करते थे। ऐसे अभिनय को जात्रा कहते थे। निष्कर्ष यह है कि जात्राएँ मूलतः धार्मिक हुआ करती थी। कालांतर में अनेक स्थलों पर सम्राजपरक घटनाओं पर उपहासात्मक आलोचनाएँ इस धार्मिक सचि में सँजी दी गईं। इनका प्रदर्शन दुःख-रहित नाटक के रूप में होता था। इनमें गीत एवं नृत्य की बहुलता रहती थी। बाद में ग्रामीण श्रोताओं का मनोरंजन ही इसका उद्देश्य हो गया, फलतः इनमें हास्यमय चुटकुलें और वाक्यपट्ट वयोपेचन की भरमार होने लगी। बेगमूपा, वाक्यन सभी पुराने ढंग के होते थे।

1881 ई० के बाद इसके नवीनीकरण का प्रयास हुआ। आधुनिक जात्रा-साहित्य में नाटकीयता एवं स्वाभाविकता अधिक है। इससे आधुनिक नाट्य-साहित्य के विकास में परीक्षारूप से बड़ी सहायता मिली है।

जान-ए-आलम (उद्द० ले०) [जन्म—1827 ई०; मृत्यु—1888 ई०]

पूरा नाम—बाजिद अली, उपनाम—अल्लर। ये अवध के अंतिम शासक थे। सिंहासनासीन होने से पूर्व इनकी उपाधि 'जान-ए-आलम' थी। राज्याभिषेक होने पर इन्हें 'मुल्तान आलम' की उपाधि से अलंकृत किया गया था। इन्हें यो ती सभ्द ललित कलाओं में अत्यधिक अनु-रक्त या परतु काव्य-कला के प्रति इनकी धृढा चरम सीमा को स्पर्श करती थी। अपने युग के समर्थ वयियों में इनकी गणना होती थी। वसीदा, मसनवी, गजल, मसिया, दुसरी, गीत और दादरा इनके प्रिय विषय थे। इन सभी क्षेत्रों में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। गद्य और पद्य में इन्होंने लगभग 28 पुस्तकें लिखीं। ये सभी पुस्तकें इन्होंने अपने निजी प्रकाशन द्वारा छपवाई थीं किन्तु आजकल दो-एक कृतियों को छोड़कर शेष सभी कृतियाँ अप्राप्य हैं। 'मसनवी हिसन-ए-अल्लर' इनकी प्रसिद्ध कृति है। इसमें लल-नरु से बलरुते तब की यात्रा का बड़ा मार्मिक वर्णन किया गया है और शासन के पतन का दुखड़ा अत्यंत भर्त्सनात्मक स्वर में रोया गया है। इनका वाक्य सरमता, सजीवता, वर्णनों की स्वाभाविकता और प्रवाहमयता का सुंदर उदाहरण है।

जान-ए-आलम (उद्द० पा०)

(जान-ए-आलम अवध के बादशाह बाजिद अली शाह का तत्कालीन नाम है और 'फसाना-ए-अजायब' का प्रमुख पात्र भी। प्रस्तुत टिप्पणी में फसाना-ए-अजायब के प्रमुख पात्र का उल्लेख अभीष्ट है।)

जान-ए-आलम खज अली धेग 'सहर' (दे०) द्वारा रचित उपन्यास 'फसाना-ए-अजायब' का नायक है। यह बड़े लाट-जाब में पला शाहजादा है, माता पिता का इकलौता पुत्र होने के कारण सिंहासन का उत्तराधिकारी है। इसे सब प्रकार की आवश्यक शिक्षा-दीक्षा प्रदान की गई है। यह सब प्रकार से योग्य, मधुभाषी, पराक्रमी तथा युद्ध-नैतिका में निपुण है। सुदस्ता और मृदुभाषिता इनके

दो बड़े आकर्षक गुण हैं। लेखक ने इसके इन दोनों गुणों को खूब उजागर किया है। यह एक सफल चकार भी है। बंदर के मेघ में संसार की क्षणभंगुरता पर इसका वक्तव्य इसके वक्तव्य का प्रमाण है।

साधारण फलपत्र की तरह इसके चरित्र की सीमाएँ हैं। सारे संकट इसके अपने ही उत्पन्न किए हुए हैं। मेहननिगार के कथनानुसार—‘उसने जितनी मेहनत-ओ-मशकत उठाई, अपनी बाद-अव्वली की सजा पाई।’ मलका मेहननिगार इसे अक्षय्य (मूल) समझती है। कहती है—‘शहजादा-सा अकल का दुश्मन देखा न सुना।’ जिन संकटों में जान-ए-आलम अपनी मूर्खता से फँसता है उनसे अपनी बुद्धिमत्ता से छूट नहीं पाता। साहिरा, मेहननिगार और सज्जद देव इसकी मुश्किलें आसान करते हैं। यह संदेह-शील भी है। फिर भी इसके संयत स्वभाव, नम्रता, शिष्टता तथा सभ्यता आदि गुण बड़े आकर्षक हैं। यह किसी अन्य की घनाद्वयता से प्रभावित तथा आतंकित नहीं होता।

जानकी रामन, ति० (त० ले०) [जन्म—1921 ई०]

इनका जन्म तंजीर जिले के देवकुंडि नामक स्थान पर हुआ। जानकीरामन संस्कृत और अंग्रेजी के भी अच्छे विद्वान हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—‘कोट्टमेळम्’, ‘शिवपुरिवास’, ‘अपर शास्त्री’, ‘यादुम ऊरे’ (कहानी-संग्रह); ‘अमिरदन्’, ‘भीहमूळ’, ‘अम्मा दम्बाळ’, ‘चेम्बस्ती’, ‘मलर मंजम्’, ‘उमिर तेन’ (उपन्यास); ‘तापु वेलि तिलम्’, ‘वडिडेलु वायार’ (नाटक) आदि। ‘कम्मलन्’, ‘तोडु’ और ‘अथलुमु उमियुम्’ नामक तीन लघु उपन्यास हैं। प्राचीन संस्कृति और कला के विनाश को देखकर लेखक का मन वेदना से भर उठता है। उसी वेदना की अभिव्यक्ति इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से की है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तंजीर जिले के ब्राह्मणों के जीवन का अंकन किया है। इनकी भाषा-शैली पर इनकी अपनी बोली का स्पष्ट प्रभाव है। जानकीरामन अपनी कहानियों और लघु उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके दोनों अभिनेय नाटक तमिल रंगमंच को विशिष्ट देन हैं।

जानकीमल्लाभ शारसी (हि० ले०) [जन्म—1916 ई०]

1935 ई० तक वे संस्कृत में लिखते थे। इसके बाद हिंदी-साहित्य की अनेक विधाओं में दो दर्जन से अधिक रचनाएँ कर चुके हैं। इनकी प्रतिभा का पूरा उत्कर्ष गीतों

में ही दिखाई देता है। इनके सहस्राधिक गीतों में ‘प्रकृति, दर्शन, अध्यात्म सब गुंथ गए हैं।’ भावोत्कर्ष, अर्थशांभोग, शब्द-आमंजस्य और संगीत-साधना की दृष्टि से इनके गीत सूर (दे० सूरदास), मीरा (दे० मीराबाई) और निराला (दे०) महादेवी वर्मा (दे०) की परंपरा को ग्रहण रहे हुए हैं। एकांत में रहकर संघर्ष-जंजर जगत् में पीपूष-क्षोड बहने वाले इस भीतकार की अविचल साधना का अपना मूल्य है।

जानी, ज्योतिष (गु० ले०) [जन्म—1928 ई०]

इनका जन्म 9 नवंबर, 1928 ई० को हुआ था। इनकी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा सूरत में हुई और बंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने बी० एल-सी० (आनर्स) की उपाधि प्राप्त की थी। बाद में इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया। इन्होंने अब अपना ‘कीर्तनी बीबावो’ नामक ‘काव्य-संग्रह’ प्रकाशित कराया तो इनकी कविता एक नूतन अग्रगण्य कवि के रूप में फैल गई। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य कृतियाँ हैं—‘चार बीबावो’, ‘एक हंगर’ (कहानी-संग्रह); ‘बाखरी ए चट्टी चाल्या हलमुखलात’ (उपन्यास); ‘श्रमनिवेश’ (अन्य कहानी-संग्रह), ‘मानव’ (अनुवाद) और ‘इयननां नादको’ (परिचय-पुस्तिका श्रेणी में)।

जीवन के प्रति इनकी दृष्टि इन्हीं के शब्दों में—‘नास्तिक, असमाधानकारी, विस्मयजनक एवं निरपेक्षता में अर्थ ढोजने की व्याकुलता की है; संशय में गहराई में जीने की है।’ इनका साहित्य-सृजन का उद्देश्य विसर्जन एवं विसर्पाद द्वारा सर्वज्ञ और संवाद का आलेखन करने का है।

व्यंग्य, व्यंग्यित, विनोद और कटाक्ष-उगहास की भूमिका पर रह कर वास्तविक परिस्थितियों को कला-कृति में मूर्त कले का ये सबैव प्रकट करते हैं। आधुनिक गुजराती साहित्य में इनका एक निश्चित स्थान है। इन्होंने ‘संज्ञा’ नामक त्रैमासिक का संपादन भी किया।

जानी, विस्वनाथ (गु० ले०) [गमय—1652 ई० के आसपास]

श्री विस्वनाथ जानी पाटण (उत्तर गुजरात) के निवासी थे।

‘प्रेमपनीमी’, ‘सगाष्ट चरित्र’, ‘धोराष्ट चरित्र’—ये इनके नाम में उपलब्ध प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। रंगनाथों

में 'कडवक' पद्धति का आश्रय लिया गया है। प्रत्येक 'कडवक' के अंत में कवि ने अपने नाम की छाप दे रखी है। साहित्यिक गुणों की दृष्टि से इनकी रचनाएँ प्रेमानंद (दे०) की रचनाओं के समकक्ष हैं। अलवारी के प्रयोग में इन्हें पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है तथा कृष्ण रस की उत्तम योजना इनका कृतियुक्त वैशिष्ट्य है। भालण (दे०), नरसिंह (मेहता—दे०), विष्णुदास (दे०) से ये प्रभावित भी हैं।

गुजराती के आख्यानकारों में इनका स्थान प्रेमानंद के समान ही महत्वपूर्ण है।

जाफर जटली (उद्० ले०)

मीर जाफर इनका नाम और 'जाफर' इनका उल्लेख है। ये 'जटल' अर्थात् 'अश्लील' काव्य के रचयिता होने के कारण 'जटली' कहलाए। उर्दू के प्रारंभिक कवियों में से ये एक हैं। इनके पूर्वज नारनील के सैयदों में से थे। 'जाफर जटली' को 'जटल' के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कविता करना पसंद न था। ये कहा करते थे कि मैं यत्न करके शिष्ट काव्य की रचना कर भी लूँ तो 'सादी' अथवा 'फिरदीसी' नहीं बन सक्ता, अतः 'जटल' कहूँगा कि विश्व विख्यात हो जाऊँ। ये काव्य कला में निपुण थे।

स्वभाव से बड़े उदार थे। एक बार इन्हें बादशाह आदमशाह के दरबार से एक लाख रुपये पुरस्कार-स्वरूप मिला जो इन्होंने रास्ते में ही दीन जनों में बाँट दिया। 'जाफर जटली' का अप्रिवर्त काव्य कारसी में है किंतु इसमें शब्दावली उर्दू की भी प्रयुक्त है। इनकी बहुत कम रचनाएँ अश्लीलता-बोध से मुक्त हैं।

जायसी (हि० ले०) [रचना-काल—1550 ई० के लगभग]

ये सूफी फकीर शेख मुहीउद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहने के कारण जायसी कहलाए। उमैठी के राजघराने में इनका बहुत सम्मान था, वही इनकी मृत्यु हुई थी। ये देखने में बाने और नरूप थे और जब शेरशाह इनके अजीबो गरीब रूप को देखकर हँसा था, तब इन्होंने कहा था—'मोहि का हूँसेसि कि कोहरहि।' जायसी न 'पदमावत' (दे०) 'आखिरी कलाम' और 'अखरावट' नामक तीन ग्रंथ लिखे हैं, पर 'पदमावत' ही इनकी अक्षयजीति

का मुख्याधार है। 'पदमावत' में प्रेम की पीर, लोक व्यवहार का प्रशस्त प्रारूप और अध्यात्म की गढ़ व्यंजना दर्शनीय है। इन्होंने समग्र ग्रंथ को अन्योक्ति के रूप में जिस ढंग से प्रस्तुत किया है वह प्रत्येक दृष्टि से स्तुत्य है। इनकी भाषा पूर्णतः अरबी है। भावाभिव्यक्ति के प्रति जो सचाई और ईमानदारी इनमें पाई जाती है वह बहुत कम कवियों में देखने को मिलती है। मसनवी शैली में अनुरूप 'पदमावत' के प्रारंभ में 'शाहेबदन' शेरशाह की स्तुति पाई गई है। रतनसेन (दे०) और पदमावती (दे०) की प्रेम गाथा को इसमें लौकिक प्रतीकों और उपमानों में रखकर पूर्णतः अलौकिक बना दिया गया है। 'अखरावट' में वर्ण-माला के एक-एक अक्षर को लेकर सिद्धांत सवधी तत्त्वों से बरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस ग्रंथ में, जीव, माया, सृष्टि, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। 'आखिरी कलाम' में कयामत का वर्णन है।

कबीर (दे०) की फटकार हिंदू-मुस्लिम ऐक्य स्थापित करने वाली थी, किंतु जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक दूसरे के आमने-सामने रखकर इनका अजनबीपन मिटा दिया। बालकम से वृत्तवन (दे०) और मभन (दे०) का बाल जायसी से पूर्व भले ही गीता दिया जाय, पर 'पदमावत' के माध्यम से प्रेम की मीठी-मीठी पीर उठाते हुए कवि ने जिस ढंग से सामान्य जीवन की दशाओं को खोलकर सामने रखा है वह किसी कुशल कवि और पूर्ण व्यावहारिक व्यक्ति के जीवन का कार्य है। समग्रतः सूफी कवियों में जायसी का स्थान सर्वप्रथम है और उनका 'पदमावत' प्रत्यक्ष जीवन की एकाग्रता या नयना भिराम दृश्य प्रस्तुत करने के कारण बाल के पट पर एक अमिट चिह्न बन गया है।

जायसी-ग्रथावली की भूमिका (हि० कृ०) [रचना-काल—1924 ई०]

प्रेममार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी (दे०) को उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रस्थापित करने का एकमात्र श्रेय हिंदी के समर्थ जालोचन आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०) को दिया जा सकता है। शुक्ल जी ने सर्वप्रथम 'पदमावत' (दे०), 'अखरावट', 'आखिरी कलाम' नामक जायसी की तीनों कृतियों का 'जायसी-ग्रथावली' नाम से संपादन किया था और दो सौ पृष्ठों में अधिक की दिशाल भूमिका देकर उनकी विचारधारा, उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि और वाक्य-कौशल का विस्तृत परिचय दिया। शुक्ल जी ने इस भूमिका

के अंतर्गत सूफी-परंपरा, जायसी का जीवनवृत्त, पदमावत का ऐतिहासिक आधार, पदमावत की प्रेम-पद्धति, पदमावत में ईश्वरोन्मुख प्रेम, जायसी का रहस्यवाद, जायसी की भाषा आदि बाईस शीर्षकों पर अधिकारपूर्वक लेखनी चलाई है। अंत में 'संक्षिप्त समीक्षा' शीर्षक के अंतर्गत पाँच पृष्ठों में वही बात कही गई है जो लेखक पहले कह आया है।

लेखक की भाषा नितांत परिमार्जित और विचारानुकूल है। सारी भूमिका को पढ़ जाने के बाद यह तथ्य एकदम स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल जी भाव, भाषा और अभिव्यंजना-शैली के पूर्ण 'डिप्टेटर' हैं। अपनी बात को वे पूर्ण साहस और चक्ति से कहते हैं और बूझकों को अपनी बात मनवाने के लिए निरुत्तर कर देते हैं। एक स्थान पर वे लिखते हैं—'बिना किसी निदिष्ट विवेचन के यों ही कवियों की श्रेणी बाँधना और एक कवि को दूसरे कवि से छोटा या बड़ा कहना हम बहुत भौंड़ी बात समझते हैं।' 'प्रेमगाथा की परंपरा के भीतर जायसी का नंबर सबसे ऊँचा उह्रता है।' 'पदमावत' हिंदी साहित्य का एक जगमगाता रत्न है। 'पदमावत' में प्रस्तुत-अप्रस्तुत के समन्वय की स्थापना, सारे 'पदमावत' को अन्योक्ति मानना, जायसी पर विभिन्न विचारधाराओं के प्रभाव का अन्वेषण आदि बातें शुक्ल जी की कवि के संबंध में दुर्लभ मान्यताओं की प्रतीक हैं। शुक्ल जी के बाद डा० वासुदेव-शरण अग्रवाल (दे०) ने भी जायसी का सांस्कृतिक मूल्यांकन करते हुए 'पदमावत' का प्रामाणिक संकलन प्रस्तुत किया है। यों तो शुक्ल जी के बाद जायसी पर शोध-कार्य करने वालों का एक ताँता-सा लग गया है, पर जो बात शुक्ल जी अपने दो सी पृष्ठों भी भूमिका में कह गए हैं उसे पीछे छोड़ आने का दावा उसी दिन किया जा सकेगा जिस दिन इतनी ही बड़ी मानवीय संवेदना जगारकर जायसी-जैसे किसी अज्ञान कवि को उद्घाटित किया जाएगा।

जापुवा, गुरंमु (सं० से०) [जन्म—1895 ई०; मृत्यु—1971 ई०]

लघु कविताओं के लेखक के रूप में श्री जापुवा को विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। उत्कट राष्ट्र-प्रेम और आंध्र-प्रेम इनके प्रमुख गुण हैं। स्वयं निर्धन एवं अस्पृश्य होने के कारण समाज में इस वर्ग के माय होने वाले अत्याचारों को देखकर ये मार्मिक पीड़ा का अनुभव करते हैं और समाज में इस पीड़ित वर्ग को मानवीय सम्मान एवं गरिमा

प्रदान करने के लिए अपनी रचनाओं द्वारा सचेष्ट रहे हैं। 'फिरदौसी (दे०)', 'गन्धिलमु' (दे०), 'यापूजी', 'नेताजी', 'खंडकाव्यमु' आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। सरलता, माधुर्य एवं समगति इनकी भाषा-शैली की मुख्य विशेषताएँ हैं। इनके भाव तीक्ष्ण एवं उष्ण बाणों की तरह सीधे पाठक के हृदय को वेधते हैं। लोकप्रिय इतिवृत्तों को लेकर एक निजी और जनरंजक शैली में इन्होंने रचनाएँ की हैं। चामगावड (दे० गन्धिलमु) जैसे क्षुद्र विषय भी इनकी कविता के विषय बन गए हैं। वास्तव में इनके व्यथा-पूरित हृदय का उफान ही इनकी रसाई कविताओं के मूल में रहता है।

जिवगो के मोड़ पर (उद्० कु०) [रचना-काल—1962 ई०]

यह पुस्तक वालीस सन्धी कहानियों का संकलन है। इन कहानियों को अलग-अलग लेखकों ने लिखा है जिन्हें 'जिवगो के मोड़ पर' शीर्षक के अंतर्गत श्री बशीर अहमद चौधरी ने संकलित किया है।

इन कहानियों से हमारे समसामयिक जीवन के तथ्यों का उद्घाटन होता है तथा व्यक्ति एवं समष्टि जीवन-विषयक सामग्री उपलब्ध होती है। इन कहानियों से जीवन के प्रति निष्ठा बढ़ती है, जीवन-मूल्यों का महत्व खल कर सामने आता है और इनसे हिम्मत और हौसला बढ़ता है।

इनके लेखक हमारी अर्थव्यवस्था में संबद्ध विभिन्न व्यक्ति हैं।

जिकिर (अ० पारि०) [रचना-काल—1634 ई० अथवा 1734 ई०]

इन गीतों के साथ आजान पीर का नाम जुड़ा हुआ है। कोई इन्हें अरब देश से आया मानते हैं और कोई अजमेर से। प्रवादनुसार गीतों की संख्या 8 कोटी है। इनके दो रचना-काल दिए गए हैं: 1045 हिजरी (1634 ई०) और 1145 हिजरी (1734 ई०)। अनेक जिकिर गीतों में लोक-साहित्य और वंणव गीतों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। जिकिर में बाहर की नमाज आदि की जटिलता त्याग कर अंतर की ध्वनि को सुनने और एक ईश्वर के नाम लेने का निर्देश है। 'देह विचार' (दे०) गीतों का भी दम पर प्रभाव पड़ा था।

जिगर अने अमी (गुं कू०)

यह स्वर्गीय चुनीलाल वर्धमान शाह (दे० घाह) का सत्य घटनात्मक उपन्यास है जिसकी सरचना विश्वभर (जिगर) उर्फ पंडित विश्वबधु की डायरी के पृष्ठों के आधार पर हुई है। प्रस्तुत उपन्यास का नायक है विश्वभर (जिगर) तथा नायिका चंद्रावली (अमी) है। जिगर तथा अमी के वास्तविक और अद्भुत प्रेममय जीवन की यह कथा गुजरात में सुप्रसिद्ध है और इसका फिल्मीकरण भी हुआ है।

जिगर छोटी आयु में ही माता-पिता के सुख से वंचित हो गए थे और इनका पालन पोषण इनके दादा शारदाचंद्र की छाया में हुआ था। 14-15 वर्ष की अल्प आयु में ही वे गृह त्याग कर चले गए थे किंतु बाद में वापस आए और इनका विवाह प्रिंसिपल चंद्रशेखर की पुत्री चंद्रावली के साथ हुआ था। चंद्रावली की बहन चंद्राभा तो अपने बहनोई के साथ शादी तक करने को उत्सुक थी किंतु ईर्ष्या की पराकाष्ठा तो वहाँ है जहाँ जिगर की चरित्र भ्रष्ट सौतेली माँ दूध में विष मिलाकर जिगर के अंतर्जाने में जिगर के ही हाथों अमी को पिलवा देती है जिससे अमी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की वेला में अमी अपनी बहन चंद्राभा को पत्नी-रूप में ग्रहण करन का प्रस्ताव रखती है। अमी की मृत्यु के आघात से पीड़ित जिगर स्वयं कर्टे से आत्महत्या करने को प्रवृत्त होते हैं किंतु किसी तरह बचा लिये जाते हैं। अमी की चिता के समीप जिगर काचन तथा कामिनी के परिव्याग की प्रतिज्ञा करते हैं। बाद में वे किसी को सूचित किए बिना दिल्ली छोड़कर काश्मीर की ओर चले जाते हैं। यहाँ उपन्यास का पूर्वार्ध समाप्त होता है।

उत्तरार्ध में जिगर अनेक लोगों के सपनों में आते हैं। स्त्रियाँ उन्हें काम-बिह्वल करने का प्रयत्न करती हैं किंतु अमी की प्रेम निधि से सपन जिगर पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा काचन और कामिनी के परिव्याग की इनकी प्रतिज्ञा बाधित नहीं होती। इस समय इनकी आयु बीस वर्ष की थी। इसी समय वे जैन धर्म के प्रति आकर्षित हुए और विपुल विजय नाम से जैन साधु के रूप में दीक्षा ली। लेखक ने इस प्रसंग में एक और सार्वत्रिक दृष्टि-सपन साधु-साधवियों का चित्रण किया है और दूसरी ओर विधिलाचरित्रियों का। तैंतीस वर्ष की आयु में लेखक को अपनी अमी दूसरे जन्म में मिली। उसका नया जन्म बवाई में महाराष्ट्रीय कुल में पुष्पकाता नाम से हुआ। दोनों ने

एक-दूसरे को पहचान लिया। जिगर को पुष्पकाता की देह में विद्यमान अमी की आत्मा की पूर्ण प्रतीति हुई किंतु दुर्भाग्यवशात् दोनों का मिलन न हो सका। अतः पुष्पकाता ने अपने जन्म में पुनर्मिलन होगा—ऐसा मानकर अफीम खाकर अपना शरीर त्याग दिया। पूरे सत्रह साल साधु-जीवन व्यतीत करने के पश्चात् इस आघात में जिगर अहमदाबाद आकर बियोतोफिस्ट बन समाज-सेवा की ओर प्रवृत्त हुए। जीवन-यापन के लिए मात्र चालीस रुपये मासिक में शिषक का व्यवसाय स्वीकार किया तथा पुनर्जन्म में अमी की प्राप्ति की श्रद्धा लिये शेष जीवन व्यतीत किया। 9 सितंबर, 1958 को इसी श्रद्धा तथा विश्वास की लिये उन्होंने शरीर त्याग दिया।

यही है जिगर तथा अमी के वास्तविक जीवन की मार्मिक कहानी।

जिगर मुरादाबादी (उर्दू ले०)

इनका नाम अनी सिकंदर और तखल्लुस 'जिगर' है। ये मुरादाबाद के रहने वाले थे और इनका जन्म उन्नीसवीं शती के अंतिम दशक में हुआ था। इनके पिता मीलवी नजर अली भी शायर थे। जिगर की शिक्षा बहुत साधारण थी। ये बोड़ी-सी फारसी और अंग्रेजी भी जानते थे। रयौनी, सौंदर्यप्रियता तथा भ्रमणशीलता इनके विशेष गुण थे। 13-14 वर्ष की आयु में शेर बहने लगे थे। पहले 'दाग' (दे०) के और उनके बाद मुशी अमी-रत्ना 'तस्लीम' के शायिद हुए।

'जिगर' की शायरी में शोखी, मामलाबदी असर, सखर और मस्ती एवं ख़ास शान स पाई जाती है। 'जिगर' के कलाम का एक बड़ा गुण सादगी और रबानी है। इनका शब्दचयन प्रज्ञसनीय होता है। सादा फारसी समासा का प्रयोग करते हैं जिसमें प्रवाह में बाधा नहीं आती। इन्होंने मुहावरों का उचित तथा सुंदर प्रयोग किया है। जिगर की रचनाओं में शब्दों तथा भावा की आवृत्ति प्रायः पाई जाती है। यह प्रवृत्ति बभी-बभी अस्वाभाविक भी हो जाती है।

'दाग-ए-जिगर', 'घोल-ए-दूर' (दे०) तथा 'आतिश-ए-गुल' (दे०) इनके वाच्य-संग्रह हैं जिनस श्रमश गंभीरता, जक्ति, प्रभाव तथा प्रीति का विकास होता गया है—भाषा भी उन्नततर फारसी मिश्रित होती गई है।

जिनदत्त चरित्र (जिनदत्त-चरित्र) (अप० क०) [रचना-काल—1218 ई०]

'जिनदत्त चरित्र' पंडित साखू या लखण (लक्ष्मण) (दे०) द्वारा रचित एक अप्रकाशित कृति है। कवि ने इसमें ग्यारह संधियों में जिनदत्त के चरित्र का चित्रण किया है। इस कृति की रचना श्रीधर के आश्रय में हुई थी।

जिनदत्त का विमलमयी के सुंदर रूप को चित्र में देखकर उतकी ओर आकृष्ट होना और उससे विवाह कर लेना, समुद्र-यात्रा करते हुए सिधलद्वीप पहुँच कर सुंदरी राजकुमारी श्रीमती को प्राप्त करना, वहाँ से प्रभूत धन-संपत्ति उपार्जित कर लौटते हुए इसके प्ररोहण के ध्वस्त हो जाने पर दोनों का वियुक्त हो जाना और कालांतर में भाग्यवश दोनों का पुनर्मिलन इत्यादि। कथानक-रुद्धियों का समन्वय इस कृति में मिलता है।

जिनदत्त की कथा धर्म के आवरण से आवृत एक सुंदर प्रेम-कथा है। अपभ्रंश की प्रवृत्ति के अनुरूप इस कथा में अलौकिक घटनाओं का समावेश भी दृष्टिगत होता है।

इस कृति में स्थल-स्थल पर सुंदर वर्णन उपलब्ध होते हैं। क्या भौगोलिक वर्णन, क्या प्राकृतिक वर्णन और क्या नारी-सौंदर्य-वर्णन—सब अलंकृत भाषा में हैं। अंतिम संधियाँ कुछ नीरस हो गई हैं। गमि ने काव्योप-युक्त अलंकृत वर्णनों में अनुप्रास के साथ-साथ, श्लेष और यमक अलंकारों का भी स्थान-स्थान पर प्रयोग किया है। इससे छंद लययुक्त होकर श्रवण-सुखद और हृदय-हारी हो गए हैं। शब्द-योग्यता-चातुर्य से कृति की भाषा भी अत्यंत सरल बन गई है। इस कृति में कृतिकार ने अनेक मात्रिक और वर्णिक छंदों का प्रयोग किया है।

जिरी (उर्दू क०) [रचना-काल—1962 ई०]

यह आरिफ नारहली द्वारा रचित उपन्यास है। इसका नायक राम एक अंतर्मुखी भावनाशील युवक है। यह सुखदेव-निवास के उजाड़ स्थान में शांति नाम की एक युवती को देखता है और उसके प्रेमपाश में फँस जाता है। शांति का विवाह एक बूढ़े खूबसूरत सुखदेव नाम के व्यक्ति से हुआ था। तोप शांति को मृत समझते हैं और मानते हैं कि उसकी आत्मा प्रेतारूप में सुखदेव-निवास में रहती है। राम शांति के विरह में व्याकुल रहता है और अपना मान-

सिक संतुलन खो बैठता है। उसका विचार है कि बिद करने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। राम भी अपनी प्रेयसी के लिए बिद करता है और अंततः उसे प्राप्त कर लेता है। प्रारंभ में उपन्यास दुःखात्मक रहता है किंतु इसका अंत सुखात्मक है। इस उपन्यास में हिंदू स्त्री की पति-भक्ति का भी अच्छा वर्णन हुआ है। देवेल विवाहों पर भी इसमें एक तीखा कटाक्ष विद्यमान है।

सैसक शब्दों द्वारा भयावह वातावरण का चित्रण करने में सफल रहा है। भाषा प्रौढ़ तथा प्रवाह-मयी है। उपन्यास का आरंभ भयप्रद किंतु अंत सुखद है। यह उर्दू के सफल उपन्यासों में गिना जाता है।

जिनदत्त सूरि (अप० ले०) [जन्म—1075 ई०; मृत्यु—1153 ई०]

जिनदत्त सूरि जिनवल्लभ सूरि के शिष्य थे। वे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के विद्वान् थे। अपभ्रंश भाषा में लिखित इनके तीन ग्रंथ—'उपदेश-रसायन-रस' (दे०), 'कालस्वरूप कुलक' (दे०) और 'चर्चरी' (दे०)—उपलब्ध हैं। इन्होंने संस्कृत और प्राकृत में भी रचना की है। जन्म का नाम इनका सोमचंद्र था। अपने गुरु जिनवल्लभ सूरि की मृत्यु के उपरंत इन्होंने सूरि-पद प्राप्त किया और अपना नाम जिनदत्त सूरि रखा। मरदेश, नागपुर, अजमेर आदि स्थान इनके बिहार-स्थल थे। ये स्थान-स्थान पर भ्रमण करते हुए धर्मोपदेश दिया करते थे।

जिनदत्त सूरि का प्रधान लक्ष्य श्रावक-भाविक-काव्यों के चरित्र का निर्माण करना तथा संघ के आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा उठाना था। इन्होंने परलोक-बुधारे की चिंता न कर इसी लोक में एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयत्न किया। यही कारण है कि इन्होंने गृहस्थों को संबोधित करते हुए अपनी कृतियों की रचना की है। इनकी कृतियों की भाषा साहित्यिक पश्चिमी अपभ्रंश है।

जिप्सी (यु० ले०)

दे० किशननिह चावड़ा ।

जिलाजुगन (उर्दू गारि०)

इसमें 'रियासते-सपुत्री' का स्वाल किया जाता है; मतलब अगर धोबी का जिक्र आए तो दस्ती, पाट,

कलक वगैरा इस तरह लागें कि ये लपज बोलने में तो आएँ लेकिन इनके घे मानी न मिले जाएँ बल्कि दूसरे मानी हो, जैसे 'छलिया' का झिक किया जाए तो इस तरह—
 "छा लिया मुझको तेरे गम ने मैं ऐमा कतथा"
 इसी से ईहाम (श्लेष) भी पैदा होता है।

जीमूतवाहन (सं० ५१०)

महाराज हर्षवर्द्धन (दे० श्रोहर्ष)-कृत 'नागानन्द' (दे०) नाटक का नायक जीमूतवाहन बौद्ध जातक कथाओं की दृष्टि से है। वह अत्यंत सुंदर एवं साहसी राजकुमार है। देशाटन का उसे बहुत शौक है। इसी प्रसंग में वह एक बार नागलोक पहुँच जाता है। वहाँ की राजकुमारी मलयवती का गीत सुनकर वह उस पर मुग्ध हो जाता है। मलयवती भी इससे व्यक्तिपर लुब्ध होकर इसे अपना पति धरण कर लेती है। जीमूतवाहन राजकीय अतिथि के रूप में वहाँ रहने लगता है।

एक दिन की बात है कि मलयवती को अपनी भावी पत्नी के रूप में पाकर वह अपना सौभाग्य सराहते हुए जा रहा है कि एक स्त्री का रुदन सुनकर उस और मुड़ जाता है। बात होता है कि गरुड के खाने के लिए सर्पराज ने सर्पों की बारी बाँध दी है और आज उसके एकमात्र पुत्र की बारी आ गई है। मैं इसीलिए रो रही हूँ। जीमूतवाहन बिना किसी चिन्तन के लक्ष्य वस्त्रा को उठाता है और बिना कुछ कहे ऊँह पहनाकर वध्य-शिला पर पहुँच जाता है और अपने को गरुड का आहार बना देता है। लेकिन ऐसे महापुरुष को पहचानने में गरुड को भी देर नहीं लगती। अंत में अमृत की वर्षा से वह पुनर्जीवित हो जाता है।

जीमूतवाहन को दयावीर का निदर्शन माना गया है। अपनी दया की भावना से द्रवित होकर वह अपनी प्रेमिका मलयवती को भी मूल जाता है। जीमूतवाहन में इसके प्रतिरिक्त भी कई श्लाघ्य गुण हैं। वह बला का उपासक एवं सौंदर्य का पारखी है तथा एक ऐसा राजकुमार है जो आम जनता के दुःख-सुख में हार्थ बैठाता है।

जीवकचिन्तामणि (सं० ७०) [रचना कात्र—ईसा की दसवीं शती]

'जीवकचिन्तामणि' जैन मुनि एवं महाकवि तिर-तक्षकदेवर की अमर रचना है। इसे तमिल के पाँच प्रसिद्ध

महाकाव्यों में परिगणित किया जाता है। इस कृति में 3145 पद हैं और यह 13 खंडों में विभाजित है। 'जीवकचिन्तामणि' में कवि ने जीवक नामक राजकुमार का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है। काव्य का नायक जीवक आठ विवाह करता है। जीवन के सभी सुखों और दुःखों को भोगने के उपरांत वह राज्य और परिवार का त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लेता है। अंत में उसे सशरीर मुक्ति मिल जाती है। इसमें लेखक ने जैन मतानुसार गृहस्थ जीवन के स्वरूप को स्पष्ट किया है। उसका कहना है कि गृहस्थ-जीवन के सुखों का उपभोग करते हुए भी हमारा ध्यान मोक्ष की ओर केंद्रित रहना चाहिए। इस ग्रंथ में मूलतः शृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। नायक के आठ विवाहों का वर्णन होने के कारण इसे 'मण्डूल' (विवाह-ग्रंथ) भी कहा जाता है। इसकी भाषा सरस, सरल एवं मधुर है। विभिन्न स्थितियों पर उपमा, रूपक आदि श्रलकारी का मफल प्रयोग हुआ है। इसमें मुख्यतः 'विहसत' छंद का प्रयोग हुआ है यद्यपि इससे पूर्ववर्ती कुछ कृतियों में भी विहसत छंद का प्रयोग हुआ है। परंतु इसे काव्योपयोगी बनाने का श्रेय तिरुत्तक-देवर को ही है। तमिल के परवर्ती कवियों ने इनकी शैली का अनुसरण किया है। यह काव्य सत्त्व के नाता गुणा से युक्त है। इसमें पग पग पर कल्याण-वाङ्मय और प्रभं भागीर्यं दृष्टिगत होता है। इसका साहित्यिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्त्व अधुण है।

जीवक वपुदि (सं० ५१०)

जीवक वपुदि तमिल के प्रमुख नाटक 'मनोमणीयम' (दे०) के प्रमुख पात्रों में से है। 'मनोमणीयम' शेक्सपियर के नाटकों के समान एक पद्यबद्ध नाटक है। इसकी रचना सुंदरम पिरलै (१० सुंदरम) ने १७वीं शती में की थी। यह नाटक लाइ लिट्रन के 'द मीनर व' पर आधारित है।

जीवक वपुदि पांडव देव का राजा है। वह मनोमणीयम नाटक का नायक है। नाटक में उसका चित्रण गुणों एवं दुर्गुणों से युक्त यनुय के रूप में किया गया है। यह अत्यंत वीर है। अपनी वीरता के चल पर बड़े-प बड़े यनु को पछाछने की शक्ति रखता है। जीवक वपुदि प्रेमी पिता है। वह अपनी मातृविहीन परमात्र पुत्री मना मणी की सुय-मुविषा का हमेशा ध्यान रखता है। वह मित्रात-वादी और दुद्रप्रतिज्ञ है। भोषण परिग्यिगियों में भी मित्रों को दिए गए वचन स नही टिगता। वह अपने कुलमुद्र

सुंदरबडिवेलु का बहुत आदर करता है।

जीवक मयुदि अत्यंत अवोध है। वह प्रत्येक सफेद पदार्थ को दूध समझता है। उसकी सिद्धांतवादिता कहीं-कहीं जिद्दीपन की सीमा में पहुँच गई है। वह एक बार जिस विचारधारा को अपना लेता है उसे नहीं छोड़ता। आलोचकों ने इसे 'एडुप्पार कैप्पिळ्ळै' अर्थात् 'शक्तिवाली के हाथ का सिलोना' कहा है। विचारों की दृढ़ता का अभाव होने के कारण वह सदा प्रबल व्यक्ति का पक्ष लेता है। अपने कुलगुरु सुंदरबडिवेलु द्वारा समझाए जाने पर भी वह नाटक के लक्षपात्र कुडिलन के कपट-जाल में फँस जाता है।

जीवनधर्मयोग (क० क०)

'जीवनधर्मयोग' अथवा 'भगवद्गीता-तात्पर्य' कन्नड के प्रतिभाशाली साहित्यकार डॉ० डी० वी० गुंडप्पा (दे०) की प्रौढ़ कृति है। विद्वानों का कहना है कि तिलक जी के 'गीता-रहस्य' के पश्चात् इस श्रुति में भारतीय भाषाओं में गीता पर लिखे ग्रंथों में यह सर्वश्रेष्ठ है। उनके अनुसार गीता मोक्षशास्त्र भी है, जीवनशास्त्र भी। उन्होंने प्रत्येक अध्याय का शीर्षक अपने ही ढंग से दिया है। प्रत्येक अध्याय के आरंभ में उसका सारांश तथा सूचना दी जाती है। प्रत्येक पटक के अंत में उसका सारांश एक पद में पूरा दिया गया है। पारिभाषिक शब्दों की श्रृंखला-व्याप्ति बढ़ा दी गई है। कहीं पूर्वापर विरोधाभास-सा लगता है तो उसका ठीक समाधान भी वे देते हैं। प्रत्येक अध्याय के निरूपण में यह दिखाने का प्रयास है कि गीता जीवन का मार्गदर्शक भी करती है। उपनिषद्, भागवत आदि से गीता की उक्तियों की समानरूपता भी दी गई है। उनका कहना है कि गीता का बोध एक ग्रंथ या ग्रंथकर्ता का बोध नहीं बल्कि एक संस्कृति में अभिविवेक है। इस ग्रंथ में रचयिता का उद्देश्य है—हमारे मतान्तरों में किसी का भी विरोध न कर आत्मविलोकात्मक करना। जहाँ कहीं भिन्नाभिप्राय है वहाँ व्यक्ति के अपने मतानुसार अभिप्राय चुनने की छूट है। अतः खंडन-मंडन के पीछे वे नहीं पड़े। उनके अनुसार द्वैत, विशिष्टाद्वैत एवं अद्वैत स्वतःसमर्पण, स्वतःसहभाग एवं स्वतःविलयन के तीन चरणों को दर्शाते हैं। गुंडप्पा जी ने 'गीतापदेश' का सार एक ही वाक्य में यों दिया है—जीव-संस्कार। उत्तम गति के लिए कुछ संस्कार चाहिए हैं, उन संस्कारों का समूह ही कर्म है। डी० वी० एक रस-विन्द कवि भी है, श्रेष्ठ मनीषी भी। उनकी वाणी में चिंतन,

साधना तथा कल्पना की त्रिवेणी है। उनकी भाषा अत्यंत सरल किंतु सख्त है।

जीवन सुंपरोद (पु० क०)

महात्मा गांधी (दे०) के भतीजे छन्दसाज गांधी के पुत्र प्रभुदास गांधी (दे०)-रचित 'जीवन सुंपरोद' एक संस्मरणात्मक आत्मकथा है जिसमें प्रात्यक्षिक-लेखक ने अपने बचपन से लेकर किशोरावस्था की अनेक घटनाओं व प्रसंगों के माध्यम से बापूजी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन व कार्य का इतिहास प्रस्तुत किया है। जुलाई, 1914 ई० तक बापूजी अफ्रीका में रहे। तब तक के कार्य का विवरण इसमें है। मूलतः ये संस्मरण आश्रम की हस्तलिखित पत्रिका 'मघपूडो' के लिए लिखे गए थे। इनके पीछे काका कालिंद-कर (दे०) की प्रेरणा व प्रोत्साहन का बल रहा है। प्रथम भाग के 21, दूसरे भाग के 21, तीसरे भाग के 21 तथा चौथे के 20 व 2 परिशिष्ट सब मिलाकर कुल 632 पृष्ठों की पाठ्य सामग्री है।

प्रारंभिक पृष्ठों में गांधी-परिवार के पूर्वजों का संक्षिप्त इतिहास, गांधी जी के बाल्यकाल, शिक्षा-दीक्षा व भारत लौटकर अफ्रीका जाने का विवरण है। तत्पश्चात् लेखक के बचपन की अनेक घटनाएँ वर्णित हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वे बहुत ही सामान्य स्तर के, अन्ध-पराङ्मुख, हठाग्रही व उपद्रवी रहे। उनके काका मगन-भाई गांधी के शोध के वे प्रायः भाजन होते थे। इन्हीं से लेखक का चरित्र-गठन व चरित्र-निर्माण हुआ। महात्मा गांधी से अवश्य उन्हें स्नेह व सद्गुणों की प्राप्ति हुई। दासस्त्यास आश्रम, गोखले जी का अफ्रीका में भ्रम्य स्वागत तथा गांधी जी वीरस का जेल-यात्रा आदि का सरल व प्रामाणिक वर्णन-विवरण लेखक ने इसमें दिया है। गुजराती में लिखित गांधी-साहित्य तथा संस्मरण व आत्मकथा साहित्य में प्रभुदास गांधी की इस रचना का महत्वपूर्ण स्थान है।

जीवनर दावी (अ० क०)

लेखक : कामाख्या संपादित।

उदीयमान उपन्यासकार की इस कृति में एक साधारण प्रेस-मजदूर की आशा-आकांक्षाओं और उसके जीवन की व्यर्थता का चित्र खींचा गया है।

जीवनर बाट (अ० क०) [रचना-काल—1945 ई०]

लेखक . बिंरिचिकुमार बहवा (दे०) ।

जीवन की बाट, जीवन का गतिपथ ऋजु नहीं है—यही इस उपन्यास में बताया गया है। कथा इस प्रकार है—गांव की भोली युवती तगर सहेंसी के विवाह में आए हुए एक गहरे युवक कमलाकात से परिचित होती है। अत्यंत स्वाभाविक रीति से दोनों के मध्य प्रणय का विकास होता है। तगर के प्रेम में आधुनिक-काल की प्रगल्भता नहीं है, वह तज्जागोला है। कमलाकात उसे अंगूठी पहना कर शहर चला जाता है और उसे दुष्यंत (दे०) के समान भूल जाता है। पिता भी पुत्री की इच्छा-अनिच्छा की चिन्ता न कर उसका विवाह धरणी मास्टर से कर देता है। तगर को अपनी विधवा सास के अत्याचार सहने पड़ते हैं। यहाँ सास की मनोदशा बहुत ही स्वाभाविक रीति से चित्रित है, वह अपने पुत्र को बहू की ओर उन्मुख दल दुखित होनी है। तगर की शिशु-सत्ता सास-बहू के मध्य सेतु का कार्य करती है। सास के व्यवहार का परिवर्तन भी सूक्ष्मता के साथ बिजलाया गया है। आगे धरणी बंदी बनाया जाता है, यध्मा से उसकी मृत्यु हो जाती है। सास भी मर जाती है। पुलिस तगर के घर की तलाशी लेती है, इसी बीच कमलाकात को तलाशी में अंगूठी मिल जाती है और उसे अपने प्रणय की याद आ जाती है। इस प्रकार यह उपन्यास 'भूमिज्ञान-शाकुंतल' (दे०) का आधुनिक संस्करण बन जाता है। इसमें असमीया की ग्रामीण प्रथा-रीति और सामाजिक परिवेश का सुंदर चित्र है। यह असमीया का प्रसिद्ध उपन्यास है।

जीवनलीला (गु० क०)

'जीवनलीला' नामक ग्रंथ बाबा कानेलकर (दे०) के लिखे हुए प्रकृति-सम्बन्धी सत्तर लेखों का एक संग्रह है। लेखों का बाद श्री नवीनदास पारेख ने 'अनुबन्ध' शीर्षक के अंतर्गत 97 पृष्ठों में विभिन्न लेखों से सत्रांगित टिप्पणियाँ दी हैं। पुस्तक के अंत में एक सूची भी दी गई है। सर्वप्रथम इस ग्रंथ की सामग्री 'लोकमाता' के रूप में प्रकट हो चुकी थी। बाद में साहित्य अकादेमी के आग्रह पर मूल 'लोकमाता' में कुछ और लेखों को जोड़कर 'जीवन-लीला' तैयार हुई। इसका प्रकाशन 1956 ई० में हुआ था और इसकी दूसरी आवृत्ति 1959 ई० में प्रकाश में आई। बाबा कानेलकर ने स्वयं यायावरी जीवन अपना कर भारत

के कोने-कोने का प्रवास किया था। प्रवास में आने वाले वे सभी स्थल जहाँ जल अपनी संपूर्ण सत्ता के साथ कल्लोल करता हुआ मिला, कालेलकर जी के सम्प्रेषणात्मक लेखों के विषय बनते चले गए। लेखकों की दृष्टि में यह लेखन केवल साहित्य विलास नहीं है अपितु भारतभक्ति का एक प्रकार है। इन लेखों के माध्यम से लेखक ने भारत की नदियों, सरोवरों, सगमों—यहाँ तक कि महप्रदेश में जल का आभास देने वाली मरीचिकाओं को अपनी भक्ति-कुसुमाञ्जलि अर्पित की है। जीवन द्विअर्थक है—जिंदगी और जल। जल के साथ जिंदगी जिस प्रकार जुड़ी है, इसका प्रमाण लेखक के इन निबन्धों में उपलब्ध होता है। लेखक स्वयं कहता है: "नदी और जीवन का क्रम समान है। नदी स्वधर्म के प्रति कफादार रहती है और अपनी कुल-मर्यादा का रक्षण करती है, अतः प्रगति करती है। और अंत में नामटप का त्याग कर सागर में अस्त हो जाती है। अस्त होने पर भी वह चपट नहीं होती। यह है नदी का क्रम। जीवन और जीवन-मुक्ति का भी यही क्रम है।" प्रस्तुत पुस्तक में लेखक की दृष्टि भक्ति ही तो रही ही है, पर प्रकृति के संपूर्ण सौंदर्य को भी जाने और तद्भूत गहरे उल्लास का बोध भी प्रत्येक स्थल पर प्राप्त होता है। लेखक की सौती सर्वत्र बड़ी सजीव और भाषा अत्यधिक सरल है। वर्णनों की चित्रात्मकता दर्शनीय है। प्रकृति-वर्णन करने वाले प्रत्येक साहित्यकार को—भारतीय साहित्यकार को—इसे पढ़ जाने की सन्तुति की जा सकती है। जो प्रवास-साहित्य अब काफी मात्रा में उपलब्ध होने लगा है पर अपनी यथार्थता, रमणीयता और वर्णन में उच्छलता के कारण 'जीवनलीला' का अपना एक अलग महत्व है।

जीवन-शोधन (गु० क०)

गांधी जी के प्रिय, गांधी-युग के चिंतक, श्री किशोरलाल घनश्यामलाल महारवाला (दे०)—रचित 'जीवन-शोधन' लेखक के नित्य-चिंतन का प्रामाणिक व आचारभूत ग्रंथ है। श्री किशोरलाल जी जीवनदर्शी चिंतक रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में छह खंडों में अधिकांश दार्शनिक सिद्धांतों की मीमांसा की गई है।

प्रथम खंड में चतुर्थे पुरुषार्थ-मोक्ष, गोपार्थों के गुण, धार्मिक जीवन के सिद्धांत, आश्रम धर्म व समाज धर्म आदि का सम्पक् विवेचन किया गया है। दूसरे खंड में जगन्, उसकी उत्पत्ति का वाक्य, चित्त और चैतन्य, सगुण ब्रह्म, उसकी उपासना-मार्ग, परमात्मा की मायना, श्रद्धालु

वास्तिकता, उपासना, मरणोत्तर स्थिति आदि की भीमांसा है। तीसरे खंड में भक्ति, आराधना, भक्ति-धर्म, गुरु-सद्-गुरु-शरणागति, गुरु-भक्ति और पूजा-सद्भाव एवं सत्संग, भक्ति-प्रकरणों का तात्पर्य आदि की चर्चा की गई है। चतुर्थ खंड में वैराग्य, उपाधि, सन्यास, मित्रा, अपरिग्रह, बाह्याडंबर, स्वाभिमान, कर्मवाद, अध्यात्मवाद, देहबंध, वासनाक्षय, पूर्वग्रह, जीव-ईश्वर, अवतारवाद, निर्गुण और गुणातीत, सर्वत्र में और सर्वत्र राम, मायावाद, सीतावाद, पूर्णता, अज्ञान का स्वरूप और सर्वज्ञता आदि विषय सवा-विष्ट हैं। पंचम खंड में सांख्य-दर्शन तथा वेदांत-दर्शन पर विचार किया गया है। प्रकृति, महत्व, अहंकार, महाभूत, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि आदि पंचमहाभूत तन्मा-त्राएँ, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, पुरुष, आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है। षष्ठ खंड में योग-विचार किया गया है। योग का अर्थ, विरोध के लक्षण, योग मार्ग, फल, योग का महत्व, साक्षात्कार आदि का सूक्ष्म विवेचन किया गया है।

पुस्तक की प्रस्तावना स्वामी केदारनाथ जी ने लिखी है। पुस्तक का प्रकाशन नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद से हुआ है। पृ० सं० 374 है। गुजराती भाषा में रचित दर्शनशास्त्र-संबंधी ग्रंथों में यह अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक ही स्थान पर विविध दर्शनों का इतना स्पष्ट, सरल, सूक्ष्म तथा जीवन से संपृक्त ऐसा विवेचन गुजराती में दुर्लभ है।

जीवन-संगीत (उ० क०)

जीवन-संगीत राजकिशोर राय (दे०) का कहानी-संकलन है। इसमें कहीं स्वतंत्र भारत की सर्वप्राप्ति दुर्दशा, आपाधापी और भयंकर नियंत्रण का चित्रण है, तो कहीं जीवन के मनोवैज्ञानिक विस्लेषण और चरित्रोद्-भाटन का प्रयास मिलता है। कथन-भंगी अपूर्व है। कहानियों में कलात्मकता अधिक है। शैली रमणीय और सरिमा-मयी है। 'जीवन-संगीत' कहानी में छिद्रावेपी, पर श्री-कातर समाज का नग्न-चित्र है। 'लमा-प्रार्थना' में आधु-निक गुरु-शिष्य-परंपरा पर कठोर आघात है। 'आलोक-रंजित पथ' में महाप्राण अग्नि पादरी तथा हमारे समाज के क्षुद्रहृदय ईसाइयों का चित्रण है। 'रूपकथा' में मानव के वास्तविक रूप की संदिग्धता और अस्पष्टता चित्रित है। 'अखंड ज्योति' में स्वतंत्र भारत का अन्याय-चित्र है—पहले जहाँ आशा की अखंड ज्योति प्रज्वलित होती थी आज वहाँ मृत्यु और निराशा की अखंड ज्योति जल रही

है। 'लारा फांकलिव' में स्वाधीन भारत की भयंकर निर्ध-नता का चित्रण है, जहाँ जीवित रहने के लिए माँ को पुत्र को बेचना पड़ता है। समग्र रूप से यह एक सजगत् रचना है।

जीवनी (हि० पारि०)

बैसे तो सभी साहित्यिक विधाओं का विषय मनुष्य होता है पर जीवनी-लेखक प्रसिद्ध व्यक्ति को अपने अध्ययन का विषय बनाकर, उसके संबंध में विभिन्न स्त्रों—व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखे गए पत्र, डायरी, पुस्तक आदि, समकालीनों के संस्मरण, उसके मित्रों, संबंधियों से वार्ता-लाप, पत्र-व्यवहार, उस व्यक्ति से संबद्ध स्थानों के भ्रमण तथा उस पर अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों—से आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर उसके सार्वभौमिक जीवन और व्यक्तित्व का चित्र उपस्थित करता है। वह व्यक्ति के गुण और दोष—सभी पर प्रकाश डालता है। डॉ० जॉनसन के शब्दों में, 'जीवनीकार का लक्ष्य जीवन की उन घटनाओं और क्रियाकलापों का रंजक वर्णन करना होता है जो व्यक्ति-विशेष की बड़ी-से-बड़ी महात्ता से लेकर छोटी-से-छोटी घरेलू बातों से संबंधित होते हैं। जीवनी में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन-वृत्त भी आ सकता है और वह उसके एक काल या चरित्र-पक्ष पर भी लिखी जा सकती है। वस्तुपरक वैज्ञानिक दृष्टि होते हुए भी जीवनी-लेखक जीवन का नीरस इतिहास मात्र प्रस्तुत नहीं करता; उसमें जीवनी-लेखक का व्यक्तित्व भी मुखरित हो उठता है। वह शास्त्रीय ग्रंथ न होकर कोमल साहित्यिक विधा है, इसलिए लिटन स्ट्रैची ने कहा है, 'जीवनी लेखन-कला का सबसे सुकोमल और सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप है।' पर लेखक को राय-द्वेष से मुक्त होना चाहिए—नायक के प्रति अपने द्वेष एवं श्रद्धा-भाव दोनों को पीछे रख निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करना चाहिए।

जीव मनःकरण संलाप कथा (अप० क०) [रचना-काल—1184 ई०]

'जीव मनःकरण संलाप कथा', कुमारपाल प्रनि-बोध' के अंतर्गत एक धार्मिक कथावद् रूपक काव्य है। जैसा कि इस कृति के नाम से ही स्पष्ट है इसमें जीव, मन और इन्द्रियों का परस्पर संलाप है। इन सबको पात्र-रूप में चित्रित किया गया है। देह नामक नगरी में तावग-

लक्ष्मी का निवास है। इस नगरी के चारो ओर आयु-कर्म का प्रसार है। वही आत्मा नामक नरेंद्र बुद्धि की महादेवी के साथ राज्य करता है। उन्ना प्रधानमन्त्री मन है। पाँचो इन्द्रियाँ पाँच प्रमुख राजपुरुष हैं। एक बार राज्यसभा में दुःख के कारण पर विवाद उठता है। मन अज्ञान को, राजा मन को, मन इन्द्रियों को दुःख का मूल कारण बताता है। इस प्रकार कभी इन्द्रियाँ को, कभी मन को, कभी कर्मों को, कभी कामवासना को दुःख का मूल कारण बताया जाता है। अतः मे आत्मा स्थानुभूति से उन्हें प्रश्न का उपदेश देता है।

इस कथा में उपदेश भावना प्रधान है। कविवर के सौख्य का अभाव है। कथा में मनोरञ्जन-मत्त्व भी नहीं है। बीच-बीच में सुभाषित अवश्य दृष्टिगत होते हैं।

जीवी (गु० पा०)

पन्नालाल पटेल (दे०)-रचित 'मछेला जीव (दे०) नामक उपन्यास की नायिका जीवी जांगीपरा गाँव की सीमा पर स्थित झोपड़ी में रहने वाले एक बूढ़े नाई की बीस वर्षीया साग के सोटे-सी देहलता वाली स्वस्थ लक्ष्मी है जिसमें वैसाय की लज्जा और जीवन की मस्ती के बीच द्वन्द्व चल रहा है। पहले ही दर्शन में हमें जीवी हरी छोट का धावरा और चोली पहने हुए दिखाई देती है। कस कर बंधे हुए कपड़े पर टँका हुआ गोटा पीन वस्त्र-स्थल पर जीवा कर रहा है और उसकी लक्ष्मी चाल को और अधिक ममूढ़ बना रहा है। इसी गोटे में कानजी व मन उलझा रह गया। प्रथम दर्शन में ही कानजी को ऐसा लगा कि जीवी की नजर जैसे उसके हृदय में कुछ उठा कर ले गई और उसके बदन में अपना कुछ रख गई। तदुपरान्त दोनों की निगाहें मिली और भुज गई।

यही जीवी का कानजी से परिचय है जो विश्वास और समर्पण की उस पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है जहाँ कानजी के कहने पर ही जीवी अपाव धुला नाई के साथ भागकर उनके घर बैठने को तैयार हो जाती है। गाँव के सकुचित व्यवहार, कानजी की विवशता और धुला की ईर्ष्या के कारण वह रोख अपने पति की मार खाती है, चुप रहती है पर किसी से शिकायत नहीं करती—केवल इसी भरोसे कि कानजी उससे प्रेम करता है और शायद यह सब उसके प्रेम का ही अंग है। जीवी सभी कुछ सहती है, विवश हो कानजी के बाहर चले जाने पर धीरे-धीरे टूटती चली जाती है, आत्महत्या के लिए साधन जुटाती है जिसका अनचाहे ही शिकार बन जाता है उसका पति

(दे० मछेला जीव) और सब वह वैध्य को भी भोगने के लिए यत्रवत् काम करने लगती है। पर जब एक बार कानजी गाँव आकर जीवी से बिना मिले ही चला जाता है, तो जैसे उसका रहा सहा धीरज भी साथ छोड़ देता है। सभी कुछ सह लेने वाली जीवी निजानद में डूब जाती है—पागल हो जाती है। पागल होने पर भी जीवी की आत्मा तो कानजी के साथ ही रहती है इसीलिए तो लोग पूछते हैं कि 'तूने अपने पति को जहर क्या दे दिया?' 'मेरा पति? वह तो परदेश कमाने गया है।' वह उत्तर देती है और सजा जाती है। अतः जीवी कानजी को प्राप्त तो करती है पर उस समय जब उसमें प्राप्ति बोध ही नहीं रहता। जीवी का संपूर्ण चरित्र जिस व्यथा से पूर्ण है वह पाठक को संवेदित किए बिना नहीं छोड़ती। उपन्यास का अंत होते-होते पाठक के हाथ केवल अवसाद के कण ही रह जाते हैं, क्या पीछे छूट जाती है। आत्माओं के मिलन की इस व्यथा में लेखक ने जीवी के चरित्र-विकास में पर्याप्त सहानुभूति में काम लिया है। जीवी का अतृप्त अनेक स्थानों पर अत्यंत मुखर हो उठा है। कुछ ही स्थल ऐसे हैं जहाँ घटनाएँ चरित्र पर हावी हो गई हैं और चरित्र घटनाओं के प्रवाह में बहता हुआ प्रतीत होता है। फिर भी यह निस्संकोच भाव से कहा जा सकता है कि जीवी गुजराती साहित्य की अद्वितीय पात्र सृष्टि है।

जुलो, सोमनाथ (कृ० से०) [जन्म—1922 ई०]

ये प्रारंभ में ही प्रसिद्धिशील विचारधारा के लेखक रहे हैं। विभाजनोत्तर काल के सांस्कृतिक पुनर्जागरण युग में ये प्रगतिशील आबोसन में सक्रिय रहे। प्रारंभ में ये उर्दू में लिखते रहे, बाद में कश्मीरी भाषा में कहानियाँ लिखीं। इनकी पहली कहानी है 'रसि गाश फवोल' (जब भोर हुई) जो ऊँचे स्तर की है। इसने अनिश्चित इन्होंने और तीन बार कहानियाँ लिखीं। 'व्यथि हन्य बँठय ज' (वितस्ता के दो स्नाने), 'नोव मकान (नया मकान), अमानत' (घरोहन), 'पोछ' (प्रतिधि), आदि अनेक रेडियो एवं मंच नाटक हैं। इन्होंने प्रसिद्ध नाटककार इब्सन के नाटक 'The Wild Duck' का अनुवाद भी किया है जो 'युज' नाम से प्रसारित हुआ है।

'चुरजत' (उर्दू० ले०)

इसका बचपन का नाम यहा अमान था परन्तु

बाद में ये कतदर बल्सा के नाम से प्रसिद्ध हुए। 'जुरअत' इनका उपनाम था। वे शाह आलम सानी के सुपुत्र मिर्जा सुलेमान शिकोह के दरबारी कवि थे। जाफर अली खाँ 'हसरत' इनके काव्य-गुरु थे। इन्हें संगीत और ज्योतिष-शास्त्र में भी बड़ी रुचि थी। दुर्भाग्यवश यौवनवयस्था में ही ये नेत्रहीन हो गए थे। अपने समय के समर्थ कवियों में इनकी गणना होती थी। इन्होंने धजल, रुबाई, वासोस्त, गुलामस और हिन्ज आवि अनेक काव्य-विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी भाषा स्पष्ट, सरल, शुद्ध और सुहावनेदार है परंतु इनमें कल्पना की उड़ान और भावों की गंभीरता का अभाव है। इनके काव्य में तत्कालीन ह्लासोगमुख विलासप्रिय समाज की लगभग सभी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। इनका 'दीवान' (काव्य-संग्रह) दुर्लभ है।

जैतली, कृष्णचंद्र टोपणसाल (सि० ले०) [जन्म—
1910 ई०]

इनका जन्म-स्थान हैदराबाद सिंध है। बचपन से ही इन्होंने सिंधी के साथ-साथ हिंदी तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया है और इन भाषाओं पर इन्हें प्रच्छा अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त ये मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला और अंग्रेजी भाषाओं के भी अच्छे ज्ञाता हैं। विद्यार्थी-जीवन से ही इनकी रुचि भाषाओं के अध्ययन और अनुसंधान के प्रति रही है। देश-विभाजन के पश्चात् ये पूना में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। भाषा, लिपि, सिंध के इतिहास, सिंधी साहित्य आदि विषयों पर इनके कई गवेषणापूर्ण निबंध सिंधी, हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी रचनाओं में 'सिंधी भाषा का संक्षिप्त परिचय' (1957) नामक पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुसंधान के क्षेत्र में इनका कार्य बहिरंगरणीय है।

जैतली, मुरतीधर कृष्णचंद्र (सि० ले०) [जन्म—
1930 ई०]

इनका जन्म-स्थान हैदराबाद सिंध है। माध्यमिक स्तर तक सिंध में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् इन्होंने उच्च शिक्षा पूना विश्वविद्यालय में प्राप्त की है। डेक्कन कानून, पूना में भाषाविज्ञान का अध्ययन कर इन्होंने सिंधी भाषा पर शोध-प्रबंध लिखकर 1966 ई० में पी-एच० डी०

की उपाधि प्राप्त की थी। आजकल ये दिल्ली विश्वविद्यालय में सिंधी का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इनकी रचित सिंधी भाषा-साहित्य और सिंध के इतिहास का अनुसंधान करने के प्रति अधिक रही है। इस क्षेत्र में इनके लगभग चालीस निबंध विभिन्न सिंधी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। 1972 ई० में 'सिंधी साहित्य जो इतिहास' (दे०) नामक इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जो सिंधी साहित्य के इतिहास पर प्राप्त अन्य सभी रचनाओं से निराले ढंग की है। इसमें आरंभ से लेकर 1970 ई० तक सिंधी साहित्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है और साथ-साथ सिंधी साहित्य के काल-विभाजन का भी आलोचनात्मक दृष्टि से निर्णय किया गया है।

जैन-आगम (प्रा० कु०)

भार्य अथवा अर्धभागभी प्राकृत में लिखे हुए जैन-सिद्धांत-बंधों को मौखिक परंपरा में आगमन के कारण 'आगम' कहा जाता है। इनकी संख्या 45 या 46 है—12 अंग (जिनमें एक उपलब्ध नहीं होता), 12 उर्वंग (उपांग), 10 पद्मना (प्रकीर्ण), 6 छेयसुत (छेद सूक्त), 4 मूल सुत और दो स्फुट ग्रंथ नंदी और अनुयोगदार। कहीं-कहीं इस संख्या में व्यक्तिगत भी पाया जाता है। कुछ सोच इनमें 30 प्रकीर्णक और 12 निज्जुत्तियाँ (निपुत्तियाँ) और जोड़ देते हैं। यह समस्त साहित्य महावीर (दे०)-वाणी माना जाता है किंतु इसमें इतना परिवर्तन-परिवर्धन हुआ है कि निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनमें कितना अंश महावीर-वाणी है और कितना बाद में जोड़ा गया है। कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने 11 गणधरों (दे०) को 14 पूर्वों (पूर्वों) का उपदेश दिया था जो काल-बीध से सुप्त हो गया। उनका ज्ञाता केवल एक व्यक्ति रह गया। उसी के माध्यम से इनका ज्ञान 6 पीढ़ियों तक बना रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में 12 वर्षों के भयानक दुष्काल में जैन प्रमुख भद्रबाहु (दे०) दक्षिण में कण्टिक की चले गए। इसमें पूर्वों के संबंधा सुप्त होने की संभावना उत्पन्न हो गई। तब रघुलभद्र ने पाटलिपुत्र में एक सभा आयोजित की और 11 अंगों को लिपिबद्ध किया। पूर्वों का भी जो अंश बाद में जोड़ा गया था और जो नेपाल आकर ज्ञात किया जा सका उसे 'दिट्ठिवाय' नाम से बारहवें अंग के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। तीवरी-चौबी शती में जब पुनः अकाल पड़ा और पुनः महावीर-वाणी के सुप्त होने की संभावना उत्पन्न हो गई तब

आयें स्कूल ने मथुरा में दूसरी सभा आयोजित कर आगमो का उद्धार किया। उसके कुछ समय बाद बलभी (गुजरात) में देवर्षि क्षमा श्रमण की देखरेख में तीसरी सभा आयोजित की गई। उसमें इन पवित्र ग्रंथों का सकलन कर उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया। आज के उपलब्ध 'आगम' वे ही हैं जिनका बलभी में सकलन किया गया था। इसमें 'दिट्ठिवाय' को छोड़कर 11 अंग विद्यमान हैं। ये आगम दिग्बरो के मान्य ग्रंथ हैं। श्वेतांबर लोग इन्हें पूर्ण प्रामाणिक नहीं मानते क्योंकि उनके मत में महावीर-आशी बहुत पहले सुत्त हो चुकी है।

जैनendra कुमार (हि० ले०) [जन्म—1905 ई०]

ये हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार, निबंधकार तथा विचारक हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोडियागंज नामक स्थान में हुआ। अपने जन्म के दो वर्ष बाद ही इन्हें पितृ-स्नेह से वंचित होना पड़ा तथा माता एवं मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के उस गुरुकुल में हुई जिसकी स्थापना इनके मामा ने की थी। इन्होंने गुरुकुल में बहुत थोड़े समय तक ही अध्ययन किया और सन् 1919 ई० में पंजाब विश्वविद्यालय से प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के निमित्त इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया किंतु दो वर्ष बाद ही विश्वविद्यालय छोड़ दिया और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली चले आए। य वृद्ध समय तक लाला लाजपत राय के 'निलक स्कूल ऑफ पालिटिक्स' में भी रहे, लेकिन बाद में उसे छोड़कर व्यापार में प्रवृत्त हो गए। व्यापार में असफल रहने के बाद ये 1931 ई० में नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों के संपादनात्मक रूप में कार्य करने लगे। तदनुगुणित ब्रिटिश सरकार ने इन्हें उसी वर्ष बंदी बना लिया और तीन मास जेल-प्रवास के बाद कलकत्ता आदि स्थानों पर आजीविका के निमित्त घूमते हुए अंततः ये लेखन की ओर प्रवृत्त हो गए। अब तक इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण आदि विविध विधाओं को अपने लेखन से समृद्ध करते हुए हिंदी साहित्य में अपना स्थायी स्थान बना लिया है। इन्होंने कतिपय महत्वपूर्ण नाटकों तथा कहानियों का अनुवाद भी किया है किंतु इनका मुख्य देय उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में ही रहा है। 'परख' (1929), 'सुनीता' (दे०) (1935), 'व्यापक' (दे०) (1937), 'सुखदा' (1953),

'जयवर्द्धन' (1956), 'मुक्तिबोध' (1966) आदि इनके बहुचर्चित एवं उल्लेखनीय उपन्यास हैं तो 'फांसी' (1929), 'वातायन' (1930), 'नीलम देश की राजकन्या' (1933), 'पांजेब' (1942) आदि सप्रहो में इनकी प्रतिनिधि कहानियाँ संकलित हैं। 'साहित्य का श्रेय और प्रेय' (1953) 'सोच-विचार' (1953) इनके उल्लेखनीय निबंध-संग्रह हैं तथा 'ये और वे' (1954) में इनके संस्मरण संकलित हैं। हिंदी उपन्यास के इतिहास में ये मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। घटनाओं की सघटनात्मकता के स्थान पर चरित्र सृष्टि पर बल देते हुए पात्रों के प्रथमन को रूपायित करना तथा मनोविज्ञान और दर्शन का समुचित समन्वय इनके उपन्यास-लेखन की उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। इनके उपन्यासों में पुरुष पात्रों के स्थान पर नारी-पात्रों की प्रधानता है और ये नारी-पात्र भीषण मानसिक संघर्ष से गुजरते हुए सारे उपन्यास में छाए रहते हैं। कहानी-लेखन के क्षेत्र में यद्यपि इन्होंने राष्ट्रीय, सामाजिक आदि विभिन्न प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत की हैं किंतु मुख्यतः दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक कहानियों की ही रही हैं। उपन्यासों के समान इन कहानियों में भी बाह्य जीवन की हलचल के स्थान पर मन के भीतरी द्वंद्व को उभारने का प्रयत्न किया गया है। निबंधों के अंतर्गत इन्होंने साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, समाज, राष्ट्र आदि की विभिन्न समस्याओं को कथ्य के रूप में संकलित करते हुए अपने मौलिक चिंतन के द्वारा विषय का स्पष्ट विवेचन किया है। विषयानु-रूप भाषा तथा सूत्रों जैसे छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग इनकी शैलीगत विशेषता है।

जैमिनि (सं० ले०) [स्थिति काल—300 ई०]

रचना—मीमांसा सूत्र । बादरायण (दे० 'व्यास', बादरायण) और जैमिनि दोनों ने एक-दूसरे के मत को उद्धृत किया है। अतः दोनों को समसामयिक मानना युक्तिसंगत होगा। जैमिनि के मीमांसा-सूत्र में द्वादश अध्याय तथा 2500 सूत्र हैं। 'मीमांसा-सूत्र' पर शबर स्वामी (दे०) का भाष्य है।

जैमिनि ने मीमांसा-सूत्र का आरंभ धर्म की जिज्ञासा से किया है। धर्म की परिभाषा करते हुए जैमिनि ने कहा है कि जिसके लिए प्रेरणा हो वह धर्म है—'चोदना-लक्षणार्थं धर्मः'। जैमिनि यज्ञ-संबंधी धर्म के विशेष प्रतिपादक थे। जैमिनि का यह यज्ञ संबंधी धर्म भी वैदिक है। इस प्रकार जैमिनि ने अनुसार वेद जिस धर्म को इष्ट

साधक समझता है, वही धर्म है और जो कर्म वैदिक दृष्टि से अहितकर है, वही अधर्म है। जैमिनि ने विधि एवं अर्थ-वाद की पद्धति से यज्ञ-कृत्यों का प्रतिपादन किया है। अर्थवाद से भी निद्रा, प्रशंसा, परकृति एवं पुराकल्प रूप से चार भेद हैं।

मीमांसा दर्शन के अंतर्गत शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये सप्त प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। जैमिनि का मीमांसा दर्शन अनेकाल्पवादी एवं अनीश्वरवादी है। जैमिनि वेद की स्वतः-प्रामाण्य सिद्धि के समर्थक हैं।

ग्रह बहना उचित ही होगा कि अन्य दर्शनों की अपेक्षा पिछले होने पर भी मीमांसा-मूल में दर्शन का अंश न्यून रूप में ही मिलता है। परंतु वैदिक धर्म के प्रतिपादन एवं कर्मकांड-विचारधारा के पोषण की दृष्टि से जैमिनि का योगदान अत्यंत मूल्यवान् कहा जाएगा।

जैमिनि-भारत (क० ७०) [रचना-काल—सोलहवीं शती का उत्तरार्ध]

इसके रचयिता लक्ष्मीश (दे०) हैं जिनका समय अनुमानतः 1550 ई० के करीब ठहरता है। लक्ष्मीश के जीवन व मृत के बारे में विद्वानों में मतभेद नहीं है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार वे हरिहराभेदी भागवत संप्रदाय के अनुयायी थे। इसी कारण 'जैमिनि-भारत' संस्कृत 'जैमिनि-भारत' का संग्रहानुवाद है। मूल के 62 अध्यायों की सामग्री यहाँ 34 अध्यायों में संगृहीत है।

लक्ष्मीश की यह कृति मूल की अनुकृति नहीं है। यज्ञ-तन्त्र परिवर्तन व परिवर्धन भी किए गए हैं। श्रृंगार, भक्ति एवं वीर रंग को विशेष महत्व दिया गया है। मूल के अनुसार बभ्रुवाहन घोड़े के सलाह-पट्ट के लेख को देखकर, अपने और अर्जुन के संबंध को जान, अर्जुन को घोड़ा सौंप देता है। किंतु इसमें अपनी भाता चित्रांगदा के उपदेशानुसार वह बैसा करता है। सुधन्वा, मयूरध्वज, वीरजर्मा, चंद्रहास आदि वीर यहाँ गरुडभागवत के रूप में आते हैं। लक्ष्मीश का 'जैमिनि-भारत' वीर-भक्तों का कथा-कोष है। उसमें खड्ग-कमल में नाचने वाली भक्ति-वधू को हम देख सकते हैं। लक्ष्मीश की विशेषता इस बात में है कि उन्होंने पुराण-ग्रन्थ कथानक को काव्य-ग्रन्थ कथानक के साथ में ढाल दिया है। वे एक थैल कहानीकार हैं। कहानी सुनाते-सुनाते वह मुदर चित्र खींचते हैं और जमैशाओं की भंडी लगा देते हैं। उनके काव्य की नाद-

माधुरी सचमुच अद्भुत है। सीता-परित्याग, चंद्रहास का बाल्य, सुधन्वा का युद्ध, मयूरध्वज की भक्ति आदि ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिन्हें कर्णाटक के अपर लोग भी जानते हैं। इसमें कथा की एकता की अपेक्षा भक्ति की एकता है। इन विष्टुंघनित कहानियों को जोड़ने वाला सुवर्ण-मूल है भक्ति। चंद्रहास की कथा में लक्ष्मीश की कथन-शैली का चरमोत्कर्ष है। लक्ष्मीश ने अपने काव्य को 'कृष्ण-चरितामृत' कहा है। वीर योद्धा अर्जुन को इसलिए सल-कारते हैं कि उसकी रक्षा के लिए कृष्ण आएँ और उनके दर्शनों का पुण्य मिलेगा। इस दृष्टि से कृष्ण ही इतके नायक हैं। वीरत्व एवं भक्ति का यह संगम कर्णाटवी भक्ति की एक विशेषता है।

लक्ष्मीश का 'जैमिनि-भारत' पद्यही छंद में लिखा गया है। सचमुच इस छंद में पद्यही के गुंजन को हम यहाँ सुन सकते हैं। देशी एवं मारपी शैली का सुंदर समन्वय इसकी भाषा में है। डा० मुगली (दे०) ने लक्ष्मीश को महाकवि मानते हुए भी 'जैमिनि-भारत' को आंगिक रूप में बहुकाव्य माना है। 'जैमिनि-भारत' कर्णाटक का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य है।

जैमिनीभारतम् (ते० ७०) [रचना-काल—आठवीं शती ई०]

इसके लेखक का नाम संघुखेंकड कृष्ण नायकुडु है। ये दक्षिण की मयुरा रियासत के शासक विजयराग-चौवकनायडु (शासन-काल 1704-1731 ई०) के सभाकवि तथा एक सेनाध्यक्ष भी थे। 'जैमिनीभारतम्' पाँच आख्यायों का एक गद्य-काव्य है। संस्कृत के 'जैमिनि-भारत' का अश्वमेध पर्व ही प्रचार में है। पिल्ललमरि विन-वीरभद्रडु (दे०) ने इसे तेलुगु में पद्यकाव्य के रूप में लिखा। उनसे पद्यकाव्य की बेंकड कृष्ण नायकुडु ने गद्य-बद्ध किया। अश्वमेध-याग के लिए भीम तथा अर्जुन द्वारा की गई विजय-यात्राओं का वर्णन ही इस काव्य का प्रधान नक है। इसकी रचना प्रौढ़ है और इसमें यमरा, अनुप्रास आदि शब्दालंकारों का प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। इसमें उद्दालक की कथा, कुम-लवोपाख्यान तथा चंद्रहासोपाख्यान आदि अत्यंत मनोहर हैं। युद्ध-वर्णन भी सहज तथा सुंदर है। तेलुगु में गरंतरा के रूप में सर्वप्रथम गद्यकाव्य लिखने की ध्याति मयुरा रियासत के शासकों तथा सभा-कवियों को प्राप्ता हुई। आज प्रचार में स्थित उक्त मयम की इनी-गिनी गद्य-रचनाओं में 'जैमिनीभारतम्' सर्वश्रेष्ठ

मानी जाती है।

जोडणीकोश (गुं क०) [प्रथम आवृत्ति—1929 ई०]

गुजराती जोडणीकोश गांधीजी (दे०) द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन है। पहली आवृत्ति स लखर अब तक जितनी भी आवृत्तियाँ पाठकों के समक्ष आ चुकी है उन सभी में भाषा की जीवन्तता को ध्यान में रखकर न केवल शब्दों की सरपा में ही वृद्धि हुई है अपितु कुछ नियमों पर भी पुनर्विचार किया गया है। इस कोश में लगभग एक लाख शब्द हैं। पहली आवृत्ति में वर्तनी संबंधी 33 नियम भी दिए गए हैं और जो शब्द इन नियमों में बँध नहीं पाए हैं उनके लिए अपवादों की भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कोश का उपयोग करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएँ, अतिशय प्रयुक्त होने वाले शब्दों की जानकारी, व्युत्पत्ति संकेत, उच्चारण-संकेत तथा दूसरे अन्य चिह्नों की जानकारी दी गई है। इस कोश की प्रथम दो आवृत्तियों का दायित्व काका कालेलकर जी के सबल कंधों पर रहा था और शेष आवृत्तियाँ मदनभाई दसाई के संपादन-काल में तैयार की गई थी। गुजराती भाषा में वर्तनी की जो अराजकता विद्यमान थी उस इस कोश में बहुत असी तब दूर किया है। इसकी अन्यतम महत्ता को प्रदर्शित करने वाले गांधी जी ने ये शब्द उद्धरणीय हैं—हृदय पछी कोई स्वेच्छासे जोडणी करवानो अधिकार नहीं (अब किसी को स्वेच्छा से वर्तनी कराने का अधिकार नहीं है)।

जोतभाजी, मोतीलाल बापूखल (सि० ले०) [जन्म—1936 ई०]

इनका जन्म सिंध के प्रसिद्ध नगर सक्कर में हुआ था। ये स्थायी रूप से दिल्ली में रहते हैं और वहाँ के देशबधु कालेज (सायकल) में सिंधी का अध्यापन कार्य करते हैं। सिंधी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कहानी, कविता, निबंध और आलोचना की उल्लेखनीय कृतियाँ प्रस्तुत की हैं। इनके अतिरिक्त सिंधी रचनाओं को अनुवाद के द्वारा अंग्रेजी और हिंदी जगत के सामने लाने में भी इन्होंने प्रसन्नोद्यम किया है। सिंधी में इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—‘ध्याल’ (निबंध संग्रह), ‘राजधानीश जा साहित्यभार’ (संपादन), ‘अलकार छे छंद’ (काव्यशास्त्र), ‘अनासिरिन जी साजिश’ (नवी कविताओं का संग्रह), ‘परपरहीन’

(कहानी संग्रह)। सिंध ने प्रसिद्ध सूफी सत कवि शाह अब्दुल करीम पर हाल में अंग्रेजी भाषा में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है।

जोधराज (हि० ले०)

जोधराज अलवर के समीपवर्ती नीवागढ़ या नीम राणा के राजा चंद्रमान वंशजों में से हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ‘हम्मिर रासो’ है, जिसका रचना-काल 1728 ई० है। यद्यपि यह ग्रंथ पद्य में ही लिखा गया है, तथापि बीच-बीच में वचनिका वाक्यिक या वार्ता के नाम से गद्य का प्रयोग भी हुआ है। इसमें मानव और वृत्त दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। यद्यपि जोधराज ऐतिहासिक कवि हैं, फिर भी उन्होंने भूषण (दे०), लाल (दे०) और मूदन (दे०) के समान वीररस विषयों काव्य लिखकर राष्ट्र की एक महान् आवश्यकता की पूर्ति की है। यह एक वर्णन प्रधान काव्य है। रासो पद्यों के अनुरूप इसके कथानक में भी प्रेम और युद्ध दोनों का संगम है। प्रेम पूर्वपीठिका के रूप में है, जिसका पर्यवसान युद्ध में होता है। ग्रंथ की मुख्य कथा अलाउद्दीन और हम्मिर के युद्ध से संबंधित है। विषय के अनुरूप इस काव्य की वर्णन-शैली रोमल भी है और कठोर भी। इस ग्रंथ की एक विशेषता यह है कि इसमें ओजगुण एक वीर-रस का वातावरण उत्पन्न करने के लिए जनवृक्षर भाषा की द्वित्ववर्ण अथवा संयुक्तवर्ण प्रधान नहीं बनाया गया, अपितु भाषा का सहज रूप में प्रयोग किया गया है।

जोधसिंह, भाई (प० से०) [जन्म—182 ई०]

पंजाब के शैक्षणिक जीवन में डा० (भाई) जोधसिंह का बहुत प्रमुख स्थान है। 1906 ई० में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में गणित में प्रथम धरोणी में एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की और गणित के अध्यापक के रूप में ही प्रतिष्ठित हुए परंतु पंजाबी भाषा में प्रति गहरे आतमिक लगाव के कारण गद्य लेखन के रूप में भी सम्मानित हुए। सोलह वर्ष तक खाससा कानून, अमृतसर में प्रिंसिपल रहने के बाद ये पंजाबी विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति नियुक्त हुए।

भाई जोधसिंह का लेखन मुख्यतः धार्मिक-दान-निक क्षेत्र का लगन है। गंभीर चिंतन और मनन तथा वैज्ञानिक दृष्टि ने जीवन में दार्शनिक प्रश्नों का तत्त्वपूर्ण विश्लेषण द्वारा सुलझाना चाहा है।

प्रमुख रचनाएँ—‘जीवन का अरथ’, ‘गुरमतनिरण’, ‘गुरु साहिब ते वेद’, ‘प्राचीन बीड़ा बाटे’ आदि।

‘जोर’, मुहीउद्दीन कादिरि (उर्दू ले०)

डा० ‘जोर’ उसमानिया विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं। इनकी साहित्य पर इनका काम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपन्यास, आलोचना, अनुसंधान, भाषाविज्ञान और साहित्य के इतिहास-लेखन से उर्दू साहित्य की इन्होंने पर्याप्त सेवा की है। इनका ज्ञान बड़ा विस्तृत है। इंग्लैंड से साहित्य पर अनुसंधान करने के कारण इन्होंने पाश्चात्य आलोचना-पद्धति से उर्दू साहित्य को परिचित कराने में भरसक प्रयत्न किए हैं। इनकी अभिव्यक्तियाँ-शैली में गंभीरता और सरलता के साथ-साथ तरलता भी है। इनकी विभिन्न कृतियों में ‘तनक़ीदी मक़ालात’, ‘रूह-ए-तनक़ीद’, ‘उर्दू शहपारे’ (दे०) और ‘हयात मुहम्मद कुली कुतुबशाह’ विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। एक सफल उपन्यासकार के रूप में भी इनकी प्रसिद्धि रही है। इनके तीन उपन्यास ‘तैर-ए-गोलकण्डा’, ‘गोलकण्डा के हीरे’ और ‘तलिस्म-ए-तकदीर’ पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं। ‘इबारा अदबियात-ए-उर्दू’ की स्थापना कर इन्होंने उर्दू साहित्य की विशेष रूप से सेवा की है। इस संस्था के माध्यम से अनेक अनुपलब्ध पुस्तकों के अतिरिक्त ‘कुलि-यात-ए-सराज’ तथा ‘कुलियात-ए-कुतुबशाह’ जैसी महत्वपूर्ण कृतियों का प्रकाशन इन्हीं के प्रयत्नों से हुआ है।

‘जोश’ मलीहाबादी (उर्दू ले०) [जन्म—1894 ई०]

‘जोश’ मलीहाबाद, जिता सल्तनत में पैदा हुए थे। इनका नाम शम्सीर हसन और तख़ल्लुस ‘जोश’ है। शायरी इन्हें विरासत में मिली। शायरी के साथ-साथ गद्य-कार की भी अद्भुत प्रतिभा इनमें विद्यमान है। ये एक योग्य आलोचक तथा सफल पत्रकार भी हैं। राजनीति तथा अर्थशास्त्र आदि में पर्याप्त रुचि रखते हैं।

‘जोश’ नज़्म कहने में सिद्धहस्त हैं। इनकी गज़लों में भी नज़्म का अंदाज़ पाया जाता है। इनकी नज़्मों में दरिया की-सी रवानी होती है। भाषाशुद्ध शब्दावली के प्रयोग में ये सिद्धहस्त हैं। फ़ारसी पदावली का प्रयोग भी ये बड़ी निपुणता तथा चतुरता से करते हैं। ‘जोश’ उपमाओं तथा उल्लेखों से भाव को इतना दिल-काश कर देते हैं कि उर्दू साहित्य में कोई दूसरा शायर इस

मैदान में उनकी बराबरी करने वाला नहीं।

‘जोश’ के कलाम से उद्बोधन एवं स्वतंत्रता का संदेश मिलता है। ये प्राकृतिक दृश्यों के भी अत्यंत सुंदर चित्र खींचते हैं। निराशा एवं भीतरी का पास नहीं फटकने देते। आशा और उत्साह ही इनका संदेश है। उर्दू शायरी में साम्यवादी भावनाओं की नींव ‘जोश’ से पड़ी है। निर्भीकता इनके काव्य का विशेष गुण है। ‘रूह-ए-अदब’, ‘नक्शो-निगार (दे०)’, ‘शोल-ओ-शबनम’ (दे०), ‘हर्फ-ओ-हिकायत’ (दे०), ‘जनून-ओ-हिकमत’, ‘फ़िश्क-ओ-निशाब’, ‘आयात-ओ-नग़मात’, ‘सुम्बल-ओ-सलासिल’ आदि इनके अनेक काव्य-संग्रह हैं। आजकल ‘जोश’ पाकिस्तान में रह रहे हैं।

जोशबा, फ़जलदीन (पं० ले०) [जन्म—1903 ई०]

जोशबा फ़जलदीन पंजाबी के उन साहित्यकारों में हैं जिनकी प्रतिभा बहुमुखी है। पश्चिमी पंजाब के जेहलम ज़िले में आपका जन्म हुआ था। साहौर में कालत करते हुए और पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय भाग लेते हुए भी ये साहित्य-सेवा में संलग्न हैं।

जोशबा का प्रथम कहानी-संग्रह ‘अदबी अफ-साने’ शीर्षक से प्राप्त हुआ था, परंतु इन्हें साहित्य में विशेष प्रतिष्ठा इनके उपन्यास ‘प्रभा’ के कारण प्राप्त हुई।

जोशबा एक सफल कवि भी हैं। उनकी कविता एक शीशे की तरह है जिसमें व्यक्ति को अपना आरम-रूप ही भलकता मिलता है। इनकी कविताओं का संग्रह ‘तारे’ विशेष प्रसिद्ध है। इन्होंने नाटकों और एकांकियों की भी रचना की। ‘पिंड वे बंरी’ इनका सुप्रसिद्ध नाटक है जिसमें ग्रामीण जीवन की विडंबनाओं को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया गया है।

अन्य प्रमुख रचनाएँ—‘पतिव्रता कमला’ (उपन्यास), ‘इल्लाकी कहानियाँ’ (कहानी-संग्रह), ‘मुंडे का मूल’, ‘देहाती तलवार’ (एकांकी-संग्रह)।

जोशी, इलाचंद (हि० ले०) [जन्म—1902 ई०]

इनका जन्म प्राकृतिक सुपमा से भरपूर पारंगत नगर अल्मोड़ा के एक मध्यवर्गीय किंतु प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने में पहले ही इन्होंने वाल्मीकि (दे०), व्यास (व्यास, बादरायण), गोपी,

कीट्स, टाल्स्टाय, चेखव आदि विश्वविख्यात लेखकों की रचनाओं का रसास्वादन कर डाटा था तथा बँगला-अँग्रेजी कोश की सहायता से बँगला भाषा तथा साहित्य की श्रेष्ठतम रचनाओं से भली भाँति परिचित हो चुके थे। लेकिन पाठ्यपुस्तकें पढ़ने में इनका मन न लगता था और इसीलिए हाईस्कूल परीक्षा पास करने के बाद ये नलकता जा पहुँचे और वहाँ के दैनिक पत्र 'कलकत्ता समाचार' के कार्य करने लगे। तदनंतर ये 'चाँद', 'सुधा', 'सम्मेलन पत्रिका', 'भारत', 'धर्मयुग' (दे०) आदि विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से संबद्ध रहने के साथ-साथ साहित्य सृजन भी करते रहे। इनका मुख्य प्रदेय हिंदी कथा-साहित्य में मनोविश्लेषण-प्रणाली के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में है। 'वृणामयी', 'अन्यासी', 'पदों की रानी', 'जहाज का पछी' (दे०), 'ऋतु-चक्र' इनकी उल्लेखनीय औपन्यासिक कृतियाँ हैं। तत्सम शाखावली का बहुलता से प्रयोग करते हुए चित्तराज्यस्त व्यक्ति के अंतर्भूत का गहराई से विश्लेषण करने में इन्हें फनाल हासिल है।

जोशी, उमाशंकर (गु० ले०) [जन्म—1911 ई०]

जोशी जी कवि और चित्तक के रूप में गुजरात में ही नहीं, पूरे भारत में जाने-माने हैं। आप कई वर्षों से गुजराती की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिका 'संस्कृति' का संपादन कर रहे हैं। आपने कहानी ('श्रावणी मेळो'), उपन्यास ('परिका जण्या'), निबंध ('गोष्ठि' और 'उषडती बारी'), एकांकी ('सापना मारा' (दे०) और 'गहौद सग्रह') इत्यादि विभिन्न साहित्य-रूपों को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। परंतु कवि और आलोचक के रूप में ये विशेष विख्यात हैं। 'महाप्रस्थान' (दे०) भी उनकी एक विशिष्ट इति है। सन् 1930 में जोशी जी ने गुजराती कविता को नया मोड़ दिया और प्रगतिवादी चिंतन से प्रभावित होकर सामाजिक मयार्थ के प्रमुख रचनाकार बने। तदनंतर 1956 में 'दु छिन-भिन्न दु' जैसी अछादस् नयी कविता लिखकर नये कवियों के अग्रणी बने और नयी कविता के वैचारिक समर्थन में प्रवृत्त हुए। उनकी चेतना ने सदैव भगलकारी प्राचीन तत्त्वों के साथ नवनिर्माणकारी नूतन भावबोध एवं सौंदर्य-बोध का स्वागत किया है। इसीलिए वे नित नूतन रह हैं। 'विश्वशांति', 'गयोत्री', 'निशीथ' (दे०), 'प्राचीना', 'आतिथ्य', 'वसंत वर्षा' जैसी श्रेष्ठ वाक्यकृतियाँ के रचयिता उमाशंकर भाई आज भी ठहरे नहीं हैं, नयी दिशाओं, नय आयामों की खोज में आज भी वे बेचैन हैं।

'अथो एक अध्यायन', 'समवेदन', 'अभिरुचि', 'शैली अन्त स्वरूप', 'श्री अने सौरभ', 'निरीक्षा', 'कविनी साधना' वगैरा जोशी जी के समीक्षा ग्रंथ हैं। कविवर्मों की व्यक्तित्व समझने और अनुभव करने के कारण वे आलोच्य कृतियों और कृतिवारों को कला-सर्जन की मूल भूमियों पर सही तौर से परख पाते हैं। फलतः उनकी समीक्षा सदैव रसलक्षी एवं वस्तुलधी होती है।

'निशीथ' काव्य संग्रह पर जोशी जी को 1967 में ज्ञानपीठ का पचास हजार रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। जोशी जी न केवल साहित्यकार हैं, अपितु शिक्षा-शास्त्री, चित्तक, इतिहासवेत्ता और संस्कृति के अध्येता हैं। वे गुजरात की लगभग सभी उच्चस्तरीय साहित्यिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के प्राण, प्रेरणास्रोत और परिपोषक हैं परंतु साथ ही भीतर से उमाशंकर जी कितने अंतर्राष्ट्रीय और कितने आधुनिक हैं, निकट संपर्क में आने वाला व्यक्ति ही इसका अनुभव कर सकता है। संप्रति वे साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष भी हैं।

जोशी, गौरीशंकर गोवर्धनराम (गु० ले०)

दे० धूमकेतु।

जोशी, चि० वि० (म० ले०) [जन्म—1892 ई०]

पूना के 'नूतन मराठी विद्यालय' से मैट्रिक, फगुसन कालेज से बी० ए० तथा एम० ए० करने के उपरांत इन्होंने पाली भाषा तथा बौद्ध ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया। उमरावती, रत्नधिरि में चार वर्ष तक शिक्षक रहने के बाद ये 1920 ई० में बड़ौदा में बालिज के प्राध्यापक रह और 1928 ई० में डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स बने। यद्यपि इन्होंने विविध विषयों—शिल्पाचार, समाजशास्त्र, बाल-साहित्य, इतिहास, जीवन-चरित आदि पर पुस्तकें लिखी हैं फिर भी इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि है अपने विनोदपूर्ण साहित्य के लिए। इन्होंने प्रतिदिन के प्रयोग तथा सीधे सारे पात्रों द्वारा हास्य-सृष्टि की है। इनकी भाषा शैली भी सरल प्रसादपूर्ण-संपन्न है। इन्होंने अपनी प्रत्येक हास्य-कथा द्वारा मानव-स्वभाव का दोष दिखाकर कोई सिद्धांत या संदेश दिया है और इस प्रकार जनता का नृत्याण किया है। इनके विनोद के विशिष्ट गुण हैं यथार्थ और वैविध्य। जोषजी सत्कर राजमहल तक की घटनाओं का मजेदार वर्णन यहाँ मिलेगा। चिमळराव (दे०) और

गुड्याभाऊ (दे० चिमळराव) इनके साहित्य के अमर पात्र हैं।

अपने लेखों में श्लेष, नये-नये विचित्र शब्द, शब्दों की नयी व्युत्पत्ति, अतिशयोक्ति आदि का आश्रय लेकर इन्होंने हास्य-सृष्टि की है। मिन-मिन्न विभागों और व्यवसायों के व्यक्तियों की भाषा का प्रयोग भी इन्होंने सफलतापूर्वक किया है। पर शब्दनिष्ठ विनोद की अपेक्षा इनकी रचनाओं में कल्पनानिष्ठ विनोद अधिक है; इसीलिए अपने व्यंग्यद्वाराओं से शतविधित करने की अपेक्षा ये जल्दी हृदय पर सहानुभूति का शीतल स्पर्श ही अधिक करते हैं।

कही बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग करनेवाले विद्वानों, कहीं डोंगियों, कही सोभियों और कही बेईमान अधिकारियों तथा डाक्टरों पर व्यंग्य किया गया है, तो कही मुद्रण-दोष के कारण अर्थ का अनर्थ किस प्रकार होता है, इसके द्वारा पाठकों को हँसाया गया है। मराठी के आप्पुनिक विनोद-लेखकों में जोशी जी का विशिष्ट स्थान है।

प्रमुख रचनाएँ—'एरंडाचे गूरहाल' (दे० चिमळराव) 'चिमळरावचें जर्हाट', 'आणखी चिमळराव', 'गुड्याभाऊ, वामफळाचा मळा', आदि।

जोशी, महादेवशास्त्री (म० ले०)

जमी कहानी के पुत्र में सोदोष्य, आदर्शवादी और उदात्त-मंदेयधुक्त कहानी लिखकर भी लोकप्रियता प्राप्त करनेवाले श्री जोशी की रचनाओं की वृष्टभूमि गोमात (गोआ) प्रदेश है। इन्होंने अपनी कहानियों में गोआ की रम्य प्रकृति और वही के विभिन्न सामाजिक स्तर के व्यक्तियों को चुना है। प्राचीन धर्मशास्त्र और संस्कृति के अनन्य उपासक श्री जोशी की कहानियों के पात्र बहि सत्प्रवृत्त, परोपकारी और आत्म-निर्दामी हैं तो उनका प्रतिपाद है भारतीय संस्कृति और आदर्श। चरित्र-चित्रण और घटनाओं के मनोहर संगम के लिए इनकी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी भाषा काव्यात्मक, संस्कृत-मिश्रित और लालित्यपूर्ण है और निबंदन-शैली सहज है। श्री जोशी के अब तक नौ कथा-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

प्रसिद्ध रचनाएँ—'श्वेल-विस्तार', 'धरनिधि', 'भारतीय संस्कृति कोश' (दे०) आदि।

जोशी, मा० ना० (म० ले०) [जन्म—1885 ई०]

प्रारंभ में मराठी के पौराणिक नाटक सरकार-

विरोधी प्रतीकत्मकता के कारण अंग्रेज सरकार की शनि-दृष्टि के कोपभाजन तो बने थे, परंतु इससे वे अत्यधिक लोकप्रिय भी हो गए थे। पौराणिक नाटकों की इसी लोकप्रियता के कारण माधव नारायण जोशी ने 'कृष्णार्जुन' और 'कृष्ण विजय' (1910-11) नामक पौराणिक नाटकों की रचना की थी, परंतु उन्होंने कथा को अभिधार्य रूप में ही ग्रहण किया था। नाटकों की अपेक्षा इनके एकांकी ही अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। समाज में व्याप्त कतिपय दुष्टियों के विरुद्ध इन्होंने अपने प्रहसनों में भेरी-नाद किया है।

'विनोद' (1914), 'स्थानिक स्वराज' अथवा सवित्र म्युनिसिपैलिटी' (दे० पांड्या) (1925), 'हास्य तरंग' (1927), 'आनंद' (1946), 'मोरांचा ताब' (1946), 'प्रोफेसर शाहूषे' (1936), 'प्रेमळ लंफो' (1946), 'नामधारी राजे' (1946) आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। 'स्थानिक स्वराज' अथवा म्युनिसिपैलिटी' में नगरपालिका के स्वार्थी सदस्यों के कुकर्त्यों का भंडाफोड़ है तथा 'बुरी हाडचा पाटील' में साहूकार, वकील, डाक्टर तथा वेश्याओं के हाथों जुटे भोले श्राणीय पटेल की व्यथा-कथा है। 'गिरणी वाला' में मालिक और मजदूरों के पारस्परिक संबंध का अंकन हुआ है। सामाजिक परिवेश में व्याप्त बुराईयों का यद्बोधाचटन तो इन्होंने किया है, परंतु सामिक स्वतंत्रों की पकड़ का इनमें सर्वथा अभाव लक्षित होता है। विभूषित कथा-विन्यास तथा सुधारा भावना के पूर्वनिश्चित प्राकृष के कारण चरित्र-निर्माण, सर्वथा उन्मिश्रित रह गया है। प्रहसनों में कतिपय व्यंग्यात्मक संवाद एवं गीत सामिक अवश्य हैं, परंतु निम्नस्तरिय व्यंग्य के कारण इनकी रचनाएँ एक विशिष्ट वर्ग तक सीमित होकर रह गई हैं।

जोशी, म० गो० (म० ले०) [जन्म—1901 ई०]

अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य से प्रत्यक्ष परिचित परंपरागत कथा-शिल्प के प्रति विरोधी श्री जोशी अब तक डेढ़ सौ से अधिक कहानियाँ लिख चुके हैं जो आठ संग्रहों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी कहानियों की विषय-परिधि संकुचित है—पारिवारिक जीवन ही इनकी कहानियों का विषय है। पर स्वानुभूति, आत्मीयता, भावोत्कटता, मानवता तथा लोकसंगल की भावना ने इन कहानियों को रसभरी और साथ ही उद्बोधक बना दिया है। इनकी भाषा-शैली अपनी मार्मिकता, चुभते और चटपटे संवादों और प्रवाहमयता के लिए प्रसिद्ध है। परंपरागत विषयों और

शिल्प के विरुद्ध, स्वच्छन्द रचना शैली में कहानी लिखने के कारण मराठी कथा साहित्य में ये अविस्मरणीय रहेंगे।

प्रसिद्ध कृतियाँ—‘पुनर्भेट’, ‘चेवग्याचा अंगा’ (मुन्हे की फलियाँ)।

जोगी, रा० भि० (म० ले०)

ये व्याकरणाचार्य हैं। इन्होंने 1889 में मराठी का ‘ग्रीड बोध व्याकरण’ लिखा था। मराठी भाषा के पाणिनि दादोबा पांडुरंग (दे०) के व्याकरण ग्रंथ के अनु-रूप ही इन्होंने अपना ग्रंथ रचा है। इसमें संस्कृत के अनुसार मराठी शब्द रूपों की व्यवस्था है तथा वर्तमान मराठी की प्रकृति का अंग्रेजी से साम्य लक्षित कर अंग्रेजी के व्याकरण की पद्धति पर उसका व्याकरण लिखा है।

इसमें भाषाशास्त्रीय अध्ययन पर बल नहीं है। प्रस्तुत ग्रंथ मराठी भाषा के बल पर लिखा गया है। तत्सम ह्रस्व शब्दों को दीर्घ लिख मराठी की स्वतंत्र प्रकृति प्रस्था-पित की गई है। गो० ग० आगरकर (दे०) जी की ‘वाक्य-मीमांसा’ के आधार पर वाक्य का संपूर्ण विवेचन मराठी में सर्वप्रथम इन्होंने किया है। ‘विविध ज्ञान-विस्तार’ पत्रिका में गुजीकर ने इस ग्रंथ के दोषों का उद्घाटन कर स्वयं सुबोध व्याकरण लिखा है।

जोगी, रामचंद्र भिकाजी (म० ले०) [जन्म—1903 ई०]

इनका जन्म दक्षिण हैदराबाद में हुआ था। इन्होंने अमरावती, इंदौर तथा नवई में अध्ययन कार्य किया था। आर्यभट्ट सिद्धार्थ कालेज ऑफ कॉमर्स में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। कुछ वर्ष इन्होंने दिल्ली के आनन्दबाणी केंद्र में भी नौकरी की थी।

साहित्य के क्षेत्र में लघु निबंध, लघु कथा तथा साहित्य समालोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। प्रवास करने में इसकी अवसर रचि रही है। ‘वाटचाल’ इनके प्रवास-वर्णनात्मक निबंधों का सङ्कलन है।

इन्होंने उर्दू कथाओं का मराठी में अनुवाद भी किया है।

जोगी, वामन महार (म० ले०) [जन्म—1882 ई०, मृत्यु—1943 ई०]

विचारप्रधान मराठी उपन्यास के जनक जोगी जी

जीवन को शुद्ध और स्वतंत्र जिज्ञासा दृष्टि से देखते थे। उपन्यास का क्षेत्र में तात्त्विक विवेचन को स्वतंत्र भ्रूत्वं देन का ध्येय उन्हीं को है। इनकी कृतियों में मूलग्राही जीवन-वित्लेपण और भौतिक दर्शन मिलता है। इनके उपन्यासों में बुद्धिनिष्ठ अभिजात और उच्च शिक्षित पाठकों को शीघ्र ही आकृष्ट कर लिया क्योंकि इनके युग में जो नये विचार प्रचारित हो रहे थे, नये आदर्श निर्मित हो रहे थे, उन सबकी अभिव्यक्ति इनके कथा-साहित्य में मिलती है। स्त्री-स्वातंत्र्य, ईश्वर का अस्तित्व, ब्रह्म निर्गुण है या सगुण, उप-योगितावाद, स्वहितवाद, विश्वदुःख, समाजवादी विचार, न्याय और नीति का परस्पर संबंध इनके उपन्यासों के विषय हैं। तत्कालीन महाप्रांतीय वैचारिक जीवन में जो सघर्ष एवं बहुविधता पाई जाती थी, उसकी सर्वांगीण अभिव्यक्ति वा० म० जोगी की कृतियों में मिलती है। इनके उपन्यासों में एक ओर पाश्चात्य विचारों की—स्पेंसर, बर्गसाँ आदि के और दूसरी ओर बंधु, याज्ञवल्क्य आदि भारतीय दार्शनिकों के विचारों की छटा मिलती है। साथ ही उस युग में महाप्रांतीय सामाजिक एवं कौटुंबिक जीवन में जो नया मोड़ आ रहा था, उसका भी स्पष्ट प्रतिबिम्ब मिलता है।

इनके स्त्री-यात्रा—रागिणी (दे०), उत्तरा, सुसीला—मराठी उपन्यास में चिरकाल तक स्मरण किए जायेंगे। उत्तरा अपने उद्भट तन्मय स्वभाव के लिए और रागिणी और सुसीला अपने शांत, निस्वार्थ एवं आदर्शवादी सिद्धांतों के कारण इनकी उपन्यास-कला को आघात पहुँचा है—अद्भुत घटनाओं, अस्वाभाविक वर्णना एवं विवेचनात्मक प्रकरणों के कारण कथा बोझिल हो उठी है और कथानक में शिथिलता आ गई है। लेखक पहले विचारों का ढाँचा तैयार कर लेता है और फिर उसके लिए कथानक तैयार करता है। इससे कथानक की कड़ियाँ टूट जाती हैं और लक्ष्य को उन्हें जोड़ने का प्रयत्न करना पड़ता है। वस्तुतः इनकी सत्यान्वेषी की वृत्ति अधिक थी, कथाकार की कम। इसीलिए इनके उपन्यासों में चित्रित जीवन में रस-संगति रखा-सौंदर्य, नाद-भाष्य कम है। संक्षेप में हम यह साराते हैं कि ये मूलतः कलाकार न होकर तत्त्वज्ञ और विचारक थे।

मुख्य उपन्यास—‘रागिणी’ (दे०) अथवा ‘नाय्य-शास्त्रविनोद’ (1915), ‘आधमहर्षिणी’ (1916), ‘नलिनो’ (1919), ‘सुशीले का दब’ (1910), ‘इदुवाळे व सरला भोळे’ (1934)।

जोशी, वीर वामन गोपाल (म० ले०) [जन्म—1881 ई०; मृत्यु—1956 ई०]

ये मराठी रंभमंच के लोकप्रिय नाटककार हैं। इन्होंने अपने 'राक्षसी महत्वाकांक्षा' (1918), 'रण दुंदुभि' (1927) और 'धर्मसिंहासन' (1929) नाटकों में तत्कालीन राजनीतिक संकेतना का सजीव चित्रण किया है। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार करने के महत्व उद्देश्य से लिखे इनके नाटकों में वीर-रस का अंगी रूप में चित्रण हुआ है। मासिक पटना-प्रसंगों को भावानुकूल भाषा-संवादों में प्रयुक्त कर इन्होंने जहाँ कथा की एकरसता में वैविध्य-वैचित्र्य उत्पन्न कर पाश्चात्य नाटकों में प्रयुक्त नाटकीय संघर्ष को सतत बनाए रखा है, वहीं चित्रण किंतु सीमित हास्य-प्रसंगों के माध्यम से युगीन परिस्थितियों पर प्रखर प्रहार भी किया है। सशक्त चरित्र-निरूपण और औजस्य भाषा के होते हुए भी इनका कला-पक्ष भावनाओं के उद्गम वेग को दहन करने में पूर्णरूपेण समर्थ नहीं हो पाया है।

जोशी, शं० बा० (क० ले०)

कलङ के विख्यात विद्वान श्री शंकर बालदीक्षित का जन्म बेलगांव जिले के गुलहोसूर में जनवरी, 1896 ई० में हुआ था। धारवाड़ में इनकी शिक्षा-दीक्षा हुई और उसके उपरान्त कुछ समय तक ये अध्यापक रहे। उसके उपरान्त आपने 'कर्मवीर', 'जयकण्ठिक' आदि कृतियों में काम किया। इसी बीच राष्ट्रीय संग्राम में भी सक्रिय भाग लिया। आप कलंड, मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड पंडित हैं तथा साथ ही एक प्रौढ अनुसंधाता भी।

जोशी, शिवकुमार गिरिजाशंकर (गु० ले०) [जन्म—1916 ई०]

पिछले दो दशकों से प्रसिद्धि प्राप्त शिवकुमार जोशी गुजराती के आधुनिक साहित्यकारों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। बी० ए० (आनर्स) तक शिक्षा-प्राप्त श्री जोशी वर्षों से कलकत्ते में रहते हैं और लेखन के प्रतिकूल कपड़े का व्यापार करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं: 'पाख विनानां पारेवा', 'अनंत साधना', 'नीलांचल', 'नीरदछाया' (एकांकी-संग्रह); 'सुमंगला', 'अधारा

उत्तेजो', 'अंगारभस्म', 'बाल्यदीपिका', 'दुर्वाचुर', 'परा धीरी धीरी आई', 'एकने टकोरे', 'सुवर्णरेखा', 'रातरंज', 'कृति-वास' (दे०) (पूर्ण नाटक); 'रजनीगंधा', 'त्रिशूल', 'रहस्य नगरी', 'रात अंधारी ने तल छे काला', 'अभिसार', 'बहानी-संग्रह'; 'कंचुकीबध', 'अनंगराम', 'श्रावण', 'आम रुमे एनी नवलसधारे', 'दियो अग्रयनां दान' (उपन्यास), 'विदार-बह' और 'देवदास' (बंगला से अनुवाद)। एकांकी-संग्रहों में कथा का चयन प्रायः नगर-जीवन से हुआ है। संघातका इसका प्रमुख लक्षण है। पात्र और घटनाएँ नगर-जीवन से संबद्ध होने के कारण कथा-फलक प्रायः प्रत्यूषता को पहचान कर लेता है। नाटकों के संघर्ष की स्थिति परिस्थितियों की टकराहट से नहीं अपितु पात्रों के मनोमंजन से बन्नी है। जोशी जी के सभी नाटक सामाजिक हैं, अतः वस्तु की दृष्टि से उनमें वैविध्य अधिक नहीं है। पर रंगमंच-संबंधी दृष्टि जितनी शिवकुमार जोशी की विकसित है उतनी गुजराती के कम ही एकांकीकारों की है। इन्होंने रेडियो-रूपक की तकनीक का भी समुचित उपयोग किया है। इनकी सभी कृतियाँ सामान्यतः लेखक के गंभीर व्यक्तित्व का परिचय देती हैं। इनके संवाद चुटीले, सजीव और आंच-निक भाषा के संस्पर्श से युक्त हैं। चरित्र-चित्रण भी बड़ा सजीव है। इनकी नाटक-योग्यता में 'प्लेटावैक' और 'बयल स्टेज' पद्धति के प्रयोग भी प्राप्त हो जाते हैं। शिष्ट हास्य, शृंगार और करुण—इनके नाटकों के प्रमुख रस हैं। रामप्रतः यह कहा जाता है कि नाटक की स्वरूप-रचना में शिवकुमार जोशी सिद्धहस्त हैं। इनके उपन्यासों का मुख्य स्वर शृंगार का ही है। यौनपरक जीवन के सुंदर बिज इनके उपन्यासों में मिल जाते हैं। मूलतः इनकी रचना का आधार नाटक ही है और नाटककार के रूप में इन्हें जो सफलता मिली है उसे देखकर इनसे अभी और सुंदर नाटकों की अपेक्षा है।

जोशी, सुरेश (गु० ले०) [जन्म—1921 ई०]

पिछले दशक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुजराती कवियों में सुरेश जोशी का नाम विदोष उल्लेखनीय है। श्री जोशी महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में गुजराती के प्राध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। व्यवसाय से शिक्षक सुरेशभाई की रचनाओं में आधुनिक साहित्य के सभी गुण-दोष वर्तमान हैं। इनकी रचनाएँ हैं: 'प्रत्यंचा' (काव्य-संग्रह), 'गृह-प्रवेश' (दे०), 'बीजी पोंडीक' और 'अपि च' (कहानी-संग्रह), 'छिन्नपत्र' (उपन्यास)। 'प्रत्यंचा' नामक

कविता समग्र में निस्सहायता, हताशा, हताशताजन्य यही वेदना की अनुभूति की अभिव्यक्ति है। समाज निरपेक्ष व केवल सत्य-दर्शन के निमित्त ही कविता की रचना के नमूने जोशी की कविताओं में मौजूद हैं। सुरेशभाई ने नये कवियों का एक अर्थ में नेतृत्व किया है। नये कवियों ने इनके इस कथन से प्रभावित होकर कि अस्तित्ववाद के सदन में रचना और साहित्य का मूल्यांकन लेखक के वक्तव्य के आधार पर नहीं बरम् उसकी रचना के आधार पर होना चाहिए, अस्तित्ववाद और उसके प्रमुख विचारकों को सहृदयता से समझने की चेष्टा की है। नयी कविता की भाँति ही कहानी और उपन्यासों में प्रतीकात्मक प्रयोगों की वृद्धि हुई है। घटनाओं का महत्व कम होने लगा है और अभिव्यक्ति पक्ष प्रमुख हो गया है। सुरेशभाई अत्यंत पूर्ण बिन्दु के गायक में विषादगम्य सबेबनों का तटस्थ निरूपण करने में सिद्धहस्त है। मनुष्य की धौडमदौड और उससे जीवन के नैरतय के प्रत्येक क्षण को बाँधने का प्रयत्न कथा में घटनाविहीनता की जन्म देता है और कई बार अतिनाय वेदनाजनित नवस ग्रेकडाउन में परिणत हो जाता है। 'छिन्नपत्र' में भी यह घटनाविहीनता मौजूद है। कथा के तनु इस उपन्यास में बहुत बिछरे हुए हैं, व्यक्ति के विघटन को सूचित करने वाला वातावरण सर्वोपरि दिखाई देता है। परिणित रूप में प्रस्तुत पचास अधिन स्पष्ट और सुसबद्ध है जो उपन्यास को उसकी वायवीयता से मुक्ति दिलाता है। बाकी विश्वना के आग्रही सुरेशभाई की शैली सदाधता, विनष्टता और बिम्बराल में मुक्त नहीं है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि सुरेश जोशी की कविताएँ, कहानियाँ और उपन्यास—सभी रचनाएँ प्रतीक रमकता, सामाजिक निरपेक्ष सत्य दर्शन धन की अभिव्यक्ति व प्रति आग्रह और गहरे विषाद की छाया से अनुस्यूत हैं। 'कथोपकथन' (६०) में उन्होंने उपन्यास और कहानी की विधाओं का आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। श्री जोशी गुजराती साहित्य की नयी प्रवृत्तियों के पुरस्कर्ता रहे हैं और इसी रूप में वे अपना विशेष महत्व रखते हैं।

जीन (उ० ले०) [जन्म—1789 ई०, मृत्यु—1854 ई०]

इनका नाम शैल इब्राहीम और उपनाम 'जीन' था। इनके पिता का नाम मुहम्मद रमजान था। जीक का जन्म दिल्ली में हुआ। बड़े होने पर इनके पिता ने उन्हें हाफिज गुलाम रमूल के पास विद्याध्ययन के लिए बँठा

दिया। हाफिज रमूल स्वयं भी कवि थे। उनसे सपक से जीन भी काव्य-रचना में प्रवृत्त हुए। जीन स्वभाव से बहुत कोमल हृदय और ईश्वर भक्त थे। इन्हें संगीत, ज्योतिष और चिकित्सा-ज्ञान आदि में रुचि थी। इनकी भाषा परिभाषित, सुस्पष्ट तथा मुहावरेदार है। वाक्यों में शब्दों को इस प्रकार सजाते हैं कि स्वतः संगीत प्रस्तुति हो उठता है। दिल्ली की स्वच्छ एवं प्रसादगुण-युक्त भाषा ने इनके काव्य को और अधिक सरस बना दिया है।

जीन का काव्य सूफी सिद्धांतों से पुष्ट उच्च मानवीय गुणों से ओतप्रोत है। इनके पद स्पष्ट और सरल हैं। यह कल्पना की ऊँची उड़ानें करने के साथ साथ काव्य की सत्तात्मकता को भी नहीं त्यागते। इनके काव्य में नयी-नयी उपमाओं तथा रूपों का बाहुल्य है। भावपक्ष तथा रचनापक्ष दोनों की दृष्टि से इनकी रचनाएँ अद्वितीय हैं। अम्बर बादशाह की स्तुति करने पर इन्हें 'मजिदुल्लाह खान' की उपाधि प्राप्त हुई थी। इनके वसीदे उच्च कविता के माने गए हैं। यह सर्वमान्य है कि इनके समान किसीदा लिखने वाला कोई अन्य कवि नहीं हुआ। उर्दू साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

जीहर, मुहम्मद अली (उ० ले०) [जन्म—1878 ई०; मृत्यु—1931 ई०]

'जीहर' रामपुर के निवासी थे। इन्होंने अलीगढ़ कालेज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी। काव्य-साधना के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। वे स्वाधीनता-संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध सदा सज्ज रहें। राष्ट्रीय और राजनीतिक आंदोलनों में फलस्वरूप इन्हें अनेक बार जेल-यात्रा करनी पड़ी। 1931 ई० में जब वे लंदन में आयोजित पीलमेज कांफ्रेंस में भाग लेने गए थे तो वही इनका देहांत हो गया। ये शब्द और पद्य दोनों के समर्थ लेखक थे। 'रईम-उल-अहरार', 'हृददर्द' और 'जानकर' या संपादन भी इन्होंने किया था। इनके काव्य में विद्यमान खराबन, स्पष्टवादिता, निर्भयता, प्रभावशक्ति, वेदना तथा रसम की विवेकपूर्ण पाठन को बलात् आकृष्ट कर लेती हैं। इनका 'दीवान' (काव्य-संग्रह) कवित्व की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है।

ज्ञानदास (६० ले०)

ज्ञानदास के जीवनवृत्त के संबंध में निम्नलिखित

रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुमान है 1520 से 1535 ई० के मध्य ब्राह्मण-वंश में इनका जन्म हुआ था। इनका निवास वर्द्धमान जिला (बीरभूमि के अंतर्गत) काँदड़ा ग्राम में था। वे गोबिंददास (दे०), बलरामदास (दे०) के रामकवीन और संगीत तथा ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता थे। ज्ञानदास नित्यानंद (दे०) के भक्त थे। वे नित्यानंद के साक्षात् संपर्क में आए थे। नन्हुरि चक्रवर्ती के 'भक्ति-रत्नाकर' एवं 'नरोत्तम विलास' के विवरण से जाना जाता है कि नित्यानंद की पत्नी जाल्ही देवी के ये शिष्य थे। संभव है कि नित्यानंद के विरोधान के अनंतर इन्होंने जाल्ही देवी से दीक्षा ग्रहण की हो।

चैतन्य-परवर्ती वैष्णव-पदावली-साहित्य के लपटाओं में ज्ञानदास का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः समस्त प्राचीन संग्रहों में इनके पद पाए जाते हैं। इन्होंने बंगला एवं ब्रज बुलि दोनों भाषाओं में पद रचना की है। ज्ञानदास के पदों में विद्यापति (दे०) एवं चंडीदास (दे०) का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। श्रीमद्भागवत के प्रति इनका अंतरंग अनुराग था; फलस्वरूप श्रीकृष्ण-लीला-संबंधी पदों का बाहुल्य इनके पदों में देखा जा सकता है। गोष्ठी-लीला, सख्य एवं वास्तव्य के पद, राधाकृष्ण का पूर्वराग, रूपानुराग, अभिसार, वसंत-विहार, होली, मान, प्रवास आदि विषयों पर इन्होंने पद-रचना की है।

ज्ञानदास की रचनाओं में आठंबर नहीं है। इनके पदों में गंभीर आंतरिकता, भावों में स्वाभाविकता, भाषा में सहज गांभीर्य मिलता है। ज्ञानदास के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं व्यंजना, अपूर्व विस्मय-प्रकाश, अशरीरी चित्रण और नूतन शब्द-सृष्टि द्वारा रहस्य-भावना की अवतारणा। प्रथम श्रेणी के पदकर्ताओं में ज्ञानदास की गणना सदा होती रहेगी।

ज्ञानप्याना (मल० क०)

भवत कवि पूतानम् (दे०) नृपूतिरि ने इसकी रचना की है। जैसे एपुत्तच्छन (दे०) ने 'किल्पिपाट्ट' (दे०) और श्री कुञ्चन नंपियार ने 'तुळ्ळ' (दे०) ओट्टन तुळ्ळ' पद्धति को जन्म दिया वैसे ही पूतानम् ने 'पाना' (दे०)-पद्धति का सूत्रपात किया है। इस पद्धति में अन्य केरलीय कवियों ने भी अपनी कृतियाँ रची हैं। किंतु पूतानम् ही को इसमें सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। इसमें संसार की अनित्यता, मानव-जीवन का उद्देश्य, संसार के प्रति वैराग्य आदि विषयों का निरूपण बड़ी विद्वत्ता के

साथ काव्यात्मक ढंग से किया गया है। एक प्रकार से इसमें सारे उपनिषदों का सार संगृहीत है। एक बार पढ़ने पर ही पाठक ग्रंथ की सरलता से प्रभावित हो उठेगा। इसकी मौलिक इतनी सरल और प्रसादपूर्ण है कि एक अपठ को भी इसकी भाषा और आशय समझने में कठिनाई नहीं होती।

ज्ञानसिंह, 'ज्ञानी' (पं० ले०) [समय—उन्नीसवीं शती]

यह सिख-पंथ के प्रसिद्ध इतिहासकार माने जाते हैं। इनका जन्म सोंगोवाला में हुआ था। यह विभिन्न भाषाओं के उद्भट विद्वान, कवि और धर्म-प्राण व्यक्ति थे।

इन्होंने 1868 ई० में सिख-पंथ का पद्यमय इतिहास लिखा जो नवीन 'पंथ-प्रकाश' (दे०) के नाम से विख्यात है। इससे पूर्व 1841 ई० में ज्ञानी रतनसिंह 'मंगू' (दे०) भी 'पंथ-प्रकाश' के नाम से पंथ का एक इतिहास लिख चुके थे जिसे छंदःशास्त्र के नियमों की दृष्टि से सद्यः समझकर इन्होंने उसमें संशोधन-परिष्करण किया।

ज्ञानेंद्र (उ० प०)

श्री रत्नारामण महापात्र (दे०) के उपन्यास पर आधारित 'एकांकी' (दे०) नाटक [ले० विजयकुमार मिश्र (दे०)] का नायक ज्ञानेंद्र अपने आदर्श में हिमासय-सा अडिग आधुनिक युवक है। यह गण-सेवक का जीवन अपने लिए चुन लेता है। समाज के कोलाहलपूर्ण परिवेश के बीच भी एक स्वतंत्र वैशिष्ट्य लिये यह आगे बढ़ता जाता है। दुर्जय प्राणशक्ति से युक्त होकर यह आत्म-विभोर हो उठता है। किंतु यह लक्ष्यभ्रष्ट नहीं होता। उसी प्रकार गण-प्राण की सिधिलता व असाहयोग के बीच भी यह टूटता नहीं बल्कि इसके फंठ से फूटती है बय-पापय—'एकता चलो'।

इसी मंत्र की शपथ लेकर गृहर के निम्न-स्तरीय जीवन में प्रवेश करता है—विषयविद्यालय का डिप्लो-मारी युवक ज्ञानेंद्र। मुंडा रमजान, पाकेटमार केसु, काला-बाजारिया जैक्य, रिजभावाने की लड़की फुल—इन्हीं के सहयोग से इसने निर्माण किया है अपना कर्म-केंद्र, धर्म, श्रेणी एवं गोष्ठी-निर्विशेष। संहति के मंत्र पर इसने गढ़ा है सेवा और जागृति का अमर मंत्र। प्राण एवं प्रतिभा की महाशक्ति से इसने सृष्टि करना चाहा है अंधकार में आलोक का वर्ण-वैभव। इसने सुनी है हृदय के परिवर्तन के बीच सामाजिक जागरण की जयक्रंकार।

किंतु अतीत की सहपाठिनी, अभिजात समाज की प्रतिनिधि छवि, इसके यात्रा-पक्ष में सृष्टि करती है अचानक प्रलय। यह प्रलय क्या ज्ञानेश्वर को पथ-विमुख कर सकेगी? निंदा, अपमान, साधना की सीढ़ियाँ इसे सिद्धि के मंडप पर पहुँचा देती है।

ज्ञानेश्वर (म० ले०) [जन्म—1275 ई०, मृत्यु—1296 ई०]

पंडितो की प्राचीन नगरी पैठण के निकट आपे-गाँव में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम विठ्ठल पत या, व्यवसाय था पटवारी का। माता का नाम था रुक्मिणी बाई। विठ्ठल पत सन्यासाश्रम से पुन गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए थे। अतः ज्ञानेश्वर के माता पिता और सभी परिजनो की जाति-बहिष्कार की कठोर यातनाएँ सहनी पड़ी थी। बाल्यावस्था में ही ज्ञानेश्वर की अलौकिक प्रतिभा से पंडित वर्ग प्रभावित हो गया था। केवल 15 वर्ष की अवस्था में ही ज्ञानेश्वर ने 'भावार्थदीपिका' की रचना की थी जो 'ज्ञानेश्वरी' (दे०) के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह श्रीमद्भगवद्गीता (दे० गीता) पर मराठी भाषा में लिखित अनुपम टीका है। इनका मौखिक ग्रंथ है 'अमृतानुभव'। इसमें बौद्धों के शून्यवाद, सांख्यो के पुरुष-प्रकृतिवाद का खंडन कर मौलिक चिद्विलासवाद की स्थापना की गई है। यह ग्रंथ ज्ञानेश्वर के प्रखर दार्शनिक चिंतन का प्रतीक है। 'हरिपाठ' नामक इनकी रचना में सत्ताईस भक्तिपरक अध्याय हैं। 'चान्ददेव पासण्टी' में अष्टांगयोग में ब्रह्म प्राप्ति का प्रतिपेक्ष कर भक्ति के महत्त्व का निरूपण किया गया है। इनके प्रतिरिक्त सैकड़ों स्फुट अध्यायों में इनकी सरस रचनाएँ उल्लेख्य होती हैं। ज्ञानेश्वर ने काव्य के क्षेत्र में मौलिकता का प्रमाण दिया है—और चिंतन के क्षेत्र में भी वे सर्वथा मौलिक रहे। भाषा शैली की दृष्टि से तो वे युग-प्रवर्तक छवि थे। ज्ञानेश्वर ने प्रयाग, वाराणसी, गया, अयोध्या, सोनकुल वृंदावन आदि तीर्थों में भ्रमण किया था। 22 वर्ष की अल्पायु में ही वे पूना के समीपस्थ 'अलंदी' ग्राम में समाधिस्थ हो गए।

ज्ञानेश्वरी (म० कृ०) [रचना-काल—1290 ई०]

1290 ई० में रचित यह ग्रंथ-रत्न 'भगवद्गीता' (दे० गीता) की काव्यमय टीका है। ज्ञानेश्वर (दे०) ने इसे 'भावार्थदीपिका' नाम दिया है क्योंकि इसमें

गीता के सात सौ श्लोकों का मराठी के ओवी छंद में भावार्थ निरूपण है। ओवियों की संख्या नौ हजार है। भाष्य के लिए संवराचार्य (दे०), रामानुजाचार्य (दे०) आदि के दार्शनिक ग्रंथों का आधार लिया गया है। ज्ञानेश्वरी का प्रमुख प्रतिपाद्य है—ज्ञान तथा भक्तिप्रधान कर्मयोग। संवराचार्य का दर्शन ज्ञान-प्रधान है तो रामानुज का भक्ति-प्रधान। दोनों के महत्त्व को समन्वित 'ज्ञानेश्वरी' में ज्ञान-भक्ति-युक्त कर्मयोग की प्रतिष्ठापना की गई है। ज्ञानेश्वर की मान्यता में "गीता काव्यिलास मात्र का शास्त्र नहीं है बरन् ससार को जीतने का शास्त्र है। इसके अक्षर वे मंत्र हैं जिनसे आत्मा का उद्धार होता है।" 'ज्ञानेश्वरी' में चिंतन की ग्रीडता है, साथ ही काव्यत्व का उत्कृष्टतम रूप भी अंतर्भूत है। टीका में कथोपकथन या सवाद शैली अपनाई गई है। इससे प्रबंधकाव्य जैसी रोचकता आ गई है। अध्यात्म और अष्टांग योग जैसे बुरुह विषयों को अत्यंत सरल-सुबोध तथा अलंकृत भाषा में समझाया गया है। 'ज्ञानेश्वरी' की नौ हजार ओविया में से लगभग तीन हजार में उपमा, रूपक, उल्लेख, व्युत्पत्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा में मार्बुर्य गुण और सरसता का चरम उत्कर्ष मिलता है। ज्ञानेश्वरी का आध्यात्मिक और साहित्यिक मूल्य दोनों ही एक-दूसरे से बढ कर हैं।

ज्या ह्या पडे नजर सारी (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1966 ई०]

ज्योतीश्वर दवे (दे०) गुजराती साहित्य के श्रेष्ठ हास्यलेखक हैं। इस ग्रंथ में हास्यरस के निबन्ध हैं। विषय और कथन-शैली की प्रचुर विविधता उनके ग्रंथों में मिलती है। इनका हास्य कभी उपहास नहीं होता, हमेशा परिहास रहता है। हास्य निरूपण करने के लिए वे कभी तर्कों का आश्रय लेते हैं, तो कभी दार्शनिक हास्य का प्रयोग करते हैं। हास्य-निर्माण के लिए कभी काव्य की विधा का—विशेष रूप से प्रतीकाव्य का, कभी सवाद, तो कभी छायरी, कभी आत्मकथा, तो कभी रेखाचित्र का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस पुस्तक में विषय और निरूपण-शैली की विविधता प्रचुर मात्रा में है।

ज्योतिषशास्त्र (म० कृ०) [रचना-काल—1938 ई०]

लेखक नीलमणि पुरन (दे०)।

इसकी विविधताओं की विशेषता है—रहस्यवाद

कवि विद्वत् के कण-रूप में देवी शक्ति का आभास पाता है। चूँकि नेहरू राजनीतिक नेता है, अतः कविताओं में समाज-चेतना भी है। भावों की अपेक्षा बुद्धि पर अधिक जोर देने के कारण कविताओं में सरसता का अभाव है।

भूमि के प्रति कतिपय कविताएँ भी इनमें संकलित हैं। 'सैमणिय', 'प्रतिशोष', 'जीवनर हाटे', 'सम्पत्तार साइ' एवं 'माटिर मोह' आदि इस संकलन की प्रतिनिधि कविताएँ हैं।

ज्योतिपंत महाभागवत (मं० ले०)

इनका जन्म-स्थान था—'बुध-मलयड़ी'। पिता का नाम था गोपालपंत और माता का गोदावरी। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई के समय ये भराठा-पेना में थे। इन्हें संपूर्ण 'भागवत' (दे०) पर टीका लिखने का श्रेय प्राप्त है। यह टीका अमंगवद्ध और ओबीवद्ध है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेक स्फुट छंद भी रचे हैं। ज्योतिपंत विद्वत्-मन्य थे। एक हजार देवालय बौध्दे की इनकी प्रतिष्ठा थी। लगभग साढ़े सात सौ विद्वत्-मंत्रियों की स्थापना कर 1788 ई० में ये दिवंगत हो गए।

ज्योतिरेखा (अ० क०) [रचना-काल—1958 ई०]

लेखक : सत्यप्रसाद बरुवा (दे०)। यह नाटक 1942 ई० के आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। निर्भीक शिक्षित युवक ज्योति बरुवा देश के आज़्ञान पर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर आंदोलन में नूद पड़ता है, उसे फाँसी होती है। 1942 ई० के आंदोलन के कई सजीव चित्र इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। नाटक को नायकहीन ट्रेजेडी कहा गया है, क्योंकि जनांदोलन की अदारीरी मूर्ति ही इसका नायक है। यह कृति परिस्थिति प्रधान है। संवादों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

झड़-संकार (उ० क०)

यह श्रीमती तुलसीदास (दे०) की 67 कविताओं का संकलन है। इसमें जीवन-संग्राम की क्षत-विक्षत अनुभूति का आलेख है। कविताओं के माध्यम से कवयित्री ने जिस तूफान की चर्चा की है, उसकी सृष्टि होती है दुःखी व्यक्ति के हृदय में एवं उसकी गंवार वह जितने प्रत्यक्ष रूप से सुन सकता है, उतनी प्रत्यक्षता से दूसरों के लिए उसका सुनना संभव नहीं है। इन कविताओं में मानव-जीवन की व्याप्ति, असाह्यता तथा उसके प्रति कवयित्री की संवेदना सुंदर रूप से प्रतिफलित हुई है। देशात्मबोध और जन्म-

झरना (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1918 ई०]

'झरना' के प्रथम संस्करण में जयसंकर प्रसाद (दे०) की प्रारंभिक छायावादी (दे० छायावाद) रचनाओं का संग्रह किया गया था परंतु दूसरे संस्करण में पृथ्वी काल की प्रौढ़ रचनाएँ भी सम्मिलित कर दी गईं। इसके वर्तमान रूप में रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनुठापन, व्यंजक चित्र-विधान सब कुछ मिल जाता है। प्रेम के व्यापारों की मधुरता पर कवि की दृष्टि अधिक रम्य है। इस काव्य में छायावादी काव्य-पद्धति का मनोरम विकास करने वाली प्रतिभा का पूर्वाभास मिलता है।

झलकीकर वामन (मं० ले०)

गम्मत (दे०) के 'काव्यप्रकाश' (दे०) की अनेक टीकाओं का यत्र-तत्र उल्लेख मिलता है जिनमें ने कुछ उपलब्ध तथा प्रकाशित भी हैं। आधुनिक काल में उपलब्ध 19 टीकाओं का सारसंग्रह करके झलकीकर वामनाचार्य ने 'बालबोधिनी' नामक टीका की रचना की है। इस टीका में वामनाचार्य ने राधाकृष्ण 'अविचूरि टिप्पणी' तथा महेंद्र-कृत 'तत्पर्यविवरण' नामक टिप्पणी आदि 'काव्य-प्रकाश' की टीकाओं का उल्लेख किया है।

भांग्याणी, संतराम मंधाराम (मि० ले०) [जन्म—1926 ई०]

इनका जन्म-स्थान हैदराबाद सिध है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के देगबंधु कालेज में सिंधी विभाग के अध्यक्ष हैं। इनकी कई रचनाएँ विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। पुस्तक के रूप में इनकी रचनाएँ हैं—'अदब जी राह में', 'जय गंगोत्री', 'हलु गुहल', 'पाप जी माया'। इन्होंने कहानी, कविता और निबंध के क्षेत्र में सुंदर रचनाएँ सिंधी साहित्य को दी हैं, परंतु इन्हें अधिक ग्यानि निबंध-लेखक के रूप में प्राप्त हुई है। सिंधी भाषा और साहित्य पर अंग्रेजी में भी इनके कुछ निबंध प्रकाशित हो चुके हैं।

झाँसी की रानी (हि० कु०) (प्रकाशन-वर्ष—1946 ई०]

पर पचबद्ध टीका)

(4) भावबोधिनी (जयदेव-प्रणीत 'प्रसन्न राधव' पर टीका)

(5) खद्योत (वात्स्यायन-रचित 'न्यायभाष्य' पर टीका)

(6) मीमांसा-मंडनम् (मंडन मिश्र-रचित 'मीमांसासमुच्चयिका' पर टीका)

(7) प्रभाकरप्रदीप (पूर्वमीमांसा के प्रभाकर संप्रदाय पर विचार-विमर्श)

इनके अतिरिक्त अंग्रेजी में रचित इनके ये ग्रंथ हैं—

- (1) प्रभाकर स्कूल ऑफ पूर्वमीमांसा,
- (2) साधोलान लेक्चर्स ऑन न्याय,
- (2) फिलासॉफिकल डिस्प्लिन,
- (4) हिंदू लॉ इन इट्स सोसिज,
- (5) शंकराचार्य एंड हिज वर्क फॉर द अप-लिफ्ट ऑफ कट्टी,

(6) पूर्वमीमांसा ऑफ जैमिनि ;
इनके अतिरिक्त इन्होंने लगभग 30 ग्रंथों का अनुवाद तथा संपादन किया ।

झूठा सच (हि० कु०) [प्रकाशन-वर्ष, प्रथम खंड—1958 ई०]

यह हिंदी के प्रसिद्ध दयार्यवादी उपन्यासकार यशपाल (दे०) का उपन्यास है । 'वतन और देश' तथा 'देश का भविष्य' शीर्षक से दो खंडों में लिखित इस उपन्यास में 1942 से 1952 ई० तक के भारत की सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना की रूपावलि दिया गया है । प्रथम खंड में भारत-विभाजन से पूर्व के पंजाब के मध्यवर्गीय जीवन, वहाँ के सामाजिक एव धार्मिक गठन, साम्राज्यिक भावना की उत्तेजना आदी के चर्चने पर देश-विभाजन की विकट समस्या तथा हिंदू मुसलमानों के बीच बटते हुए भेद-भाव आदि का वर्णन किया गया है तो दूसरे खंड में भारत-विभाजन, हिंदू-मुस्लिम दंगों, निरोह तारी का अरमान एव विरहारा करने वाली जपन्य एव कुत्सित घटनाओं, स्वाधीनता-प्राप्ति के अनंतर लोगों व्यक्तियों के बेघर-नार हो जाले तथा विभिन्न स्थानों पर चलने वाली पोखा-छड़ी, निम्न वर्गों निराशा आदि को स्थापित किया गया है । इस समूचे परिदृश्य का प्रस्तुत करने के लिए यो तो लेखक ने अनेक छोटी-बड़ी कथाओं का आश्रय लिया है

यह हिंदी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावनलाल वर्मा (दे०) का ऐसा उपन्यास है जिसमें झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई (दे०) तथा उनके सहयोगियों द्वारा 1857 ई० में भारतीय स्वाधीनता के लिए किए गए प्रयत्नों का बलात्कृत एव चित्रोपम लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया है । लेखक ने अनेक प्रामाणिक साक्ष्यों का प्रभय लेते हुए इस तथ्य की स्थापना की है कि रानी लक्ष्मीबाई के मन में बचपन से ही पराधीनता के प्रति विद्रोह के अंकुर विद्यमान थे और स्वराज्य-प्राप्ति के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वह विवशता की उपज न होकर गम्भीर भावना का प्रतिकल थी । लेखक ने अपने इस उपन्यास का ताना-बाना बुनते समय तथ्यों के प्रस्तुतीकरण पर इतना अधिक बल दिया है कि शिखरणाधिक्य के फल-स्वरूप औपन्यासिक कला की क्षति पहुँची है । यह उपन्यास सजीव चरित्र-मुष्टि की दृष्टि से भी पर्याप्त उत्तरेखनीय है । लेखक ने रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य-पराक्रम का जीवत चित्रण करने के साथ-साथ गंगाधर राव, सुंदर, सुंदर, मोती, लल-कारी, छुदाबख्श आदि के स्मरणीय चरित्र प्रस्तुत किए हैं । ध्यातव्य है कि इस उपन्यास में पुरुष पानों की अपेक्षा स्त्री पात्रों का चरित्रात्मक अधिक विस्तार से हुआ है । उपन्यासकार तदुपुगीन वातावरण की सगुन अवतारणा में भी उफल रहा है । झाँसी के सामाजिक जीवन तथा पर्वों के साथ-साथ अंग्रेज-छावणियों का भी सजीव वर्णन हुआ है । मुष्ट-विषयक वर्णन इतने सजीव बन पड़े हैं कि उन्हें पढ़कर पाठक लेखक के एतद्विषयक ज्ञान की सराहना किए बिना नहीं रह पाता । बुदेलखड़ी भापा के पुट ने तो उपन्यास की स्वाभाविकता में चार चाँद लगा दिए हैं ।

भा. गंगानाथ (ग० न०)

इनका जन्म 25 सितंबर 1872 ई० को हुआ था । ये एम०ए०, डी० फिल०, एस०एल० डी० थे तथा इन्हें महामहोपाध्याय उपाधि से विभूषित किया गया था । ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे । इनके द्वारा संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ ये हैं—

- (1) बतिययद्विषयद्वयग्रन्थो (पद्य)
- (2) वेदमाहात्म्य (पद्य)
- (3) भक्तिचत्सोत्थिनी ('शाण्डिल्यभक्तिमयूज'

किंतु इसकी मुख्य कथा जयदेव (दे०) पुरी तथा उसकी वहिन तारा के संघर्षपूर्ण जीवन की कथा ही है। गीलो, उर्मिला, सत्यवती, सीता, आदि से संबंधित गीण कथा-प्रसंगों को मूल कथा में धागे में मनके के समान इस प्रकार पिरोया गया है कि कहीं भी अवस्थाभाविकता नहीं बाने पाई है। जयदेव पुरी, तारा तथा कनक इस उपन्यास की उल्लेखनीय चरित्र-सृष्टि हैं। जयदेव पुरी को मध्यवर्गीय दुर्बलताओं में ग्रस्त व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो देश-विभाजन से पूर्व जहाँ अत्यंत आदर्शवादी था वहाँ विभाजन के बाद अपना दीन-ईमान खोकर स्वार्थी तथा लुशामदी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बन जाता है। कनक तथा तारा पुरुषों द्वारा किए गए अत्याचारों के विरोध में विद्रोह व्यक्त करने वाली स्त्री पात्र हैं। लेकिन लेखक ने इनकी चारित्रिक परिणति स्वाभाविक रूप में नहीं होने दी है जिसके फलस्वरूप कनक एक पुरुष के प्रति विद्रोह करने के बाद दूसरे पुरुष का प्रभय ढूँढ़ने लगती है और दूसरे पुरुष को पाने के बाद भी उसे चैन नहीं मिलता। तारा प्राजीवन पुरुषों से बचती हुई अंततः प्राणनाथ के प्रति अपने को समर्पित कर देती है। भावाभिव्यंजना में समर्थ तथा अत्यंत सुस्त भाषा-शैली का कलात्मक प्रयोग इसकी शिल्प-गत विशेषता है।

भूलणां (पं० पारि०)

‘भूलणां छंद का प्रयोग पंजाबी में बहुत कम हुआ है। संभवतः यह पंजाबी प्रकृति और गुरु-प्रणाली के अनुकूल नहीं। इस छंद में 40-40 मात्राओं के चार चरण होते हैं जिस में हर दस मात्राओं के बाद यति होती है। इसका एक अन्य रूप भी मिलता है जिसमें प्रति चरण 10+10+10+7 के विधान से 37 मात्राएँ होती हैं। भाई कान्हू सिंह ने इसे ‘मणिघर’ सर्वथा का रूप बना है। परंतु पंजाबी में इसे लगानुसारी मानकर ही प्रयुक्त किया गया है। उदाहरण :

कोण सी नी सखी, सँवला कान्हू सी ।
जावँदा-जावँदा, वंसरी बा गिआ ॥
बोलदी बोलदी पान्वी जान सी ।
उसदा बोल नीं जिद नूँ भीगिआ ॥
लाडला नी चंद, लँगिआ चैन नूँ ।
कालजे तोष दे चीर है पा गिआ ॥
प्रीत दी रीत मैं की कहीं नी सखी ।
कान्हू दा प्रेम है, जान नूँ खागिआ ॥

मैडूचों फुलें (पं० क०)

आचार्य प्र० क० अत्रे (दे०) द्वारा लिखित यह विडंबन-काव्य वस्तुतः मराठी में विडंबन-काव्य का श्रोगणेश करता है। इससे पूर्व भी हास्य-व्यंग्यपूर्ण गद्य-पद्य लिखा जाता था, पर अत्रे की कृति की विशेषता यह है कि काव्य-रचना की हास्यास्पद प्रवृत्तियों का उपहास सर्वप्रथम इसी रचना के द्वारा हुआ है। यदि ‘संगीत हजामती’ में नाट्य-शिल्प का ज्ञान न रहते हुए भी नाट्य-रचना करनेवालों का मजाक उड़ाया गया है तो अन्यत्र संग्राम-गीतों में प्रयुक्त अतिरंजित ओजपूर्ण भाषा का, रचना-रोप दिवाने के लिए लेखक ने संस्कृतमिष्ट, सामाजिक शब्द-योजना का मजाक उड़ाया है। इसमें हास्य के सभी प्रकार—शुद्ध विनोद, परिहास, वैयक्तिक दोष-दर्शन, विडंबन आदि—उपलब्ध होते हैं। लेखक ने प्रायः संयम और परिष्कृत अभिरुचि का परिचय दिया है पर कहीं-कहीं, जहाँ संयम छूट गया है वहाँ, सुसंस्कृत रुचि के पाठक को आघात पहुँचता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह कृति शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई थी और आज भी विडंबन-काव्य के आदर्श रूप में उसकी मान्यता है।

भर तो पीघा छे जाणी जाणी (गु० क०)

मनुभाई पंचोली ‘दर्शक’ (दे०) का यह एक श्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। ‘दर्शक’ की जीवन-साधना और साहित्यराधना का उत्कृष्ट परिपाक इस कृति में पाया जाता है। श्री डोलरराय मांकड (दे०) ने इसका विश्लेषण करते हुए कहा है कि—‘घुड़ के द्वारा प्रबोधित मैत्री, कठ्ठा, मुद्रिता और उपेक्षा—इन चार प्रभावहारों का निदर्शन इस उपन्यास के पात्रों और प्रसंगों के माध्यम से होता है।’ रोहिणी, सत्यकाम, हेमंत गोपाल बापा (दे०), नरगी भगत (दे०), शांतिमति और जोदबाइना इस कृति के विन्य चरित्र हैं। संसार में फैले हुए विस्वादा, वैमनस्य, अशांति और विषंगति का शमन कर ये पात्र सर्वत्र संवादित, शांति, प्रेम और करुणा की धारा प्रवाहित करते हैं। इसकी नायिका रोहिणी और नायक सत्यकाम ऊर्ध्वगामी, आदर्श जीवन को चरितार्थ करने के लिए भगीरथ प्रयत्न करते हैं। दसमें उन्हें गूढ़-गहन आंतर-वेदना भोगनी पड़ती है। इसका पूरा उत्तरदायित्व उस अदृष्ट का है जिसके क्रियाकलाप तत्कालीन है। संसार ने अदृष्ट की माया को महता प्रदान करते हुए कई आरम्भिक

घटनाओं को इस उपन्यास के कथानक में समाविष्ट किया है। इससे इसमें आद्य त कारुण्यपूर्ण गंभीर वातावरण बना रहता है जो कभी-कभी पाठक को झिझल और व्यग्र बना देता है। इस उपन्यास में सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं को सामाजिक परिप्रेष्य में दैनिकिक घरातल पर प्रस्तुत कर व्यष्टि और समष्टि के संघर्ष को उभारा गया है। इस रचना के प्रमुख पात्र रोहिणी, सत्यकाम और हेमंत के समक्ष श्रेय और प्रेय का चिरंतन प्रश्न उपस्थित रहता है जिससे अंतर्द्वंद्व की सृष्टि होती है। इस अंतर्द्वंद्व में रोहिणी सीता की तरह अग्निपरीक्षा में तपकर काचन-सी बुद्ध, स्वच्छ और सात्विक बनती है। ज़ोर से पीछा के दो भाग हैं। रचनाकार ने प्रथम भाग में वस्तु विधान और रूप-विधान में बड़ी कुशलता का परिचय दिया है परंतु दूसरे भाग में वस्तु-विन्यास में शिथिलता और बिखलता आ गई है। चरित्राकृत भी समुचित रूपसे नहीं हो पाया है। उपन्यास के सबसे आकर्षक पात्र गोपाल बापा हैं जिनका व्यक्तित्व उपकार और तेजोमय है।

जानपिपिकाशर, सामि (त०ले०) [जन्म - 1875 ई०,
मृत्यु - 1947 ई०)

स्वामी जानपिपिकाशर (जानप्रकाश) श्रीलंका के तमिल प्रदेश के एक ईसाई साधु थे। इनका जन्म यद्यपि शीर्ष धर्म के अनुयायी परिवार में हुआ था, किंतु इन्होंने ईसाई धर्म की दीक्षा ले ली थी। आरंभ में कुछ समय तक रेल-विभाग में नौकरी करने के पश्चात् ये धर्मगुरु बन गए थे। तमिल भाषा तथा साहित्य की इन्होंने बड़ी सेवा की। इनके विरचित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें कुछ ये हैं—'शब्द-व्युत्पत्ति-निघंटु', 'तमिल का प्राचीन रूप और धर्म', 'वापस्याण (श्रीलंका के तमिल प्रदेश) का इतिहास', 'तर्जकार', 'संन्यास-दर्शन', 'ईसा की जीवनी का अध्ययन', इत्यादि। इन्होंने अंग्रेजी में भी तमिल समाज, भारत के इतिहास आदि से संबद्ध अनेक ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रंथों में 'शब्द-व्युत्पत्ति-निघंटु' का बड़ा महत्व माना जाता है। इसमें तमिल के ऐसे अनेक शब्दों का विवेचन किया गया है, जो संस्कृत में ही नहीं, यूरोप की भाषाओं में भी रूपांतरित होकर प्रचलित हो गए हैं।

जानावाळ (त० पा०)

जमीनकी सती में वेदनायक पिळ्ळं द्वारा

विरचित तमिल के प्रथम उपन्यास 'पिरतापमुदलियार् चरित्रम्' (दे०) की यह कथा-नायिका है। यह एक कल्पित पात्र है किंतु इसमें चित्रण में एक आदर्श भारतीय महिला का रूप प्रस्तुत हुआ है। जानावाळ पिरताप-मुदलियार् के मामा की बेटी हैं। बचपन से ही विवेकपूर्ण तथा लिखने पढ़ने में चतुर। 'प्रताप' के समान यह भी एक सपन ज़मींदार परिवार में जन्मी है। अपने पाँचवें वर्ष में ही यह अपने कजूस, अनुदार पिता को यह कहकर बदल देती है कि 'यै कजूस की बेटी नहीं कहलाना चाहती'। इसके मर्म रहने से 'प्रताप' सुधर जाता है। कुछ समय तक प्रताप, जानावाळ तथा श्रध्दापन्न-पुत्र कन्न-समै तीनों एक साथ पढ़ते-खेलते हैं, बिन गितात है, तब एक दिन अकस्मात् कन्नसमै जलाशय में गिर जाता है। जानावाळ बड़ी स्फूर्ति के साथ कार्य करती है और एक राहपीर सन्यासी को बुला लाती है जो कन्नसमै को बचाता है। उसे बचाने के लिए यह अपने सारे आभरण उतारकर देने को तैयार हो जाती है। बड़ों के झगड़े के कारण प्रताप और जानावाळ का विवाह रद्द जाना है; सब प्रताप के इस प्रस्ताव को वह दुःख देती है कि हम छिप कर कहीं चले जाएँ, किंतु साथ ही प्रताप से प्रेम भी करती है। दुष्ट लोगों द्वारा हरी जाने पर धीरता के साथ वह खिसक कर भाग जाती है और 'प्रताप' की सहायता से मुक्त होती है। फिर दोनों का विवाह सपन होता है।

कन्नसमै की धनी ज़मींदार का बेटा प्रमा-गित करने में अनेक अड़चन आती हैं, तब जानावाळ धीरज के साथ गवर्नर से भेंट कर सारी बात समझाती है। इससे व्यवहार से प्रभावित होकर गवर्नर मामले को स्वयं जाँच कर निपटा देता है।

सिक्कर सेलने जाबर प्रताप एक मन्त हाथी की भगदड़ से बचल म फँस जाता है और फिर किसी परदेश में लोगों से ठगा जाकर जेल में पड़ा रहता है। जानावाळ पुरुष वेश में वहाँ जाती है और उसे छुड़ा देती है। सयोगवश वहाँ का लोगो द्वारा शानिवा निर्वानित होकर वह शानन-व्यवस्था को सुधारती है और अंत में प्रताप के संग अपने स्थान को लौट आती है।

जानावाळ के द्वारा लेखक ने तत्कालीन महिलाओं के सम्मुख सदगुणों का अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया है।

टप्पा (५० पारि०)

यह एक सौंद-प्रचलित काव्य है। इसमें प्रेमी

और प्रेमिका बारी-बारी एक-दूसरे से नोक-झोंक करते हैं। कभी-कभी इसमें गंभीर भावनाओं की भी अभिव्यक्ति मिल जाती है। इसमें प्रायः प्रथम पंक्ति निरर्थक होती है और वह केवल अन्य चरणों के साथ तुक मिलाने के लिए ही बोली जाती है। उदाहरण :

सोने दा दिल माहीआ ।
लोका दीआं रोण अबीआं
सादा रोदां दिल माहीआ ।
दो पत्तर बनारां दे
इकबारी मिल माहीआ
दुल जान बीमारां दे ।

टप्पा (बं० प्र०)

बंगला में टप्पा का अर्थ है संक्षिप्ताकार के गीत-गायन। टप्पा हिंदी शब्द है जिसका आदि अर्थ था 'कूटना'। बाद में इसका रुढ़ार्थ हो गया संक्षेप; अर्थात् ध्रुपद एवं खयाल की अपेक्षा जो गायन संक्षिप्त है, उसी का नाम हुआ टप्पा। उन्नीसवीं शती के प्रारंभिक काल में, रामनिधि गुप्त (निधुबाबू) हिंदुस्तानी संगीत सीखकर हिंदी गीतों को तोड़ कर संक्षिप्ताकार में बंगला गीतों की रचना करने लगे और इसी को 'टप्पा' कहा जाने लगा। बंगाल में यह धारणा है कि शृंगार-रसात्मक गीत ही टप्पा है परंतु यह भ्रम है। वस्तुतः टप्पा गाने की एक पृथक् रीति का नाम है। टप्पा का परिसर संक्षिप्त होने के कारण इसका भाव संहत एवं रसधन है। बिरह-ज्वाला के कारण माधुर्य का आस्वाद निधुबाबू के श्रेष्ठ गीतों में अभिव्यक्त हुआ है। निधुबाबू के अतिरिक्त श्रीधर कवच भी टप्पा-साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक है। कबिगान (दे०) में गाने के साथ-साथ दो-तीन पंक्तियों के संक्षिप्त गान या टप्पा का विशेष प्रचलन था।

टिपणीस, य० ना (म० ले०)

रंगमंच के व्यावहारिक ज्ञान एवं सर्जक कल्पना-शक्ति के बल पर य० ना० टिपणीस ने 'मत्स्यगंधा' (1913), 'राधा गाधव' (1914), 'जरासंध' (1916), 'नारद' 'पौराणिक चंद्रहार' (1918), 'शहाशिवजी' (1925), 'शिकका कट्टार' (1927), 'शिवाजीसाहब' (1933), 'दक्खनचा दिवा' (1936) ऐतिहासिक; तथा 'कमला' (1911), 'राजरंजन' (1925), 'आशानिरासा'

(1923), 'स्वास्तिक बंक' (1932), सामाजिक नाटकों की रचना की है। 'मत्स्यगंधा' राजा शांतनु के प्रणय एवं भीष्म द्वारा आजन्म अविवहित रहने की प्रतिज्ञा; 'जरासंध' रुक्मिणी-स्वयंवर तथा भीम द्वारा जरासंध-वध; तथा 'राधा-गाधव' श्रीकृष्ण-राधा के प्रणय प्रसंगों पर आधारित रच-नाएँ हैं। रचना-शिल्प की दृष्टि में सर्वथा निर्दोष न होते हुए भी इनकी रचनाओं की मंचीयता स्तुत्य रही है। ऐति-हासिक नाटकों में मौलिक कल्पनाधिक्य के कारण ये ऐति-हासिक पात्रों के साथ न्याय नहीं कर सके हैं। शैक्व-पीयरी नाट्यपद्धति पर रचित होने के कारण भावपूर्ण स्थलों पर पात्रों की इंद्रमयी स्थिति एवं अभिनयोचित चांचल्य से परिपूर्ण भाषा-संवादों ने इनकी रचनाओं को मंचीय गौरव अवश्य प्रदान किया है।

टिळक चरित्र (म० क०)

कथा, उपन्यास, कविता तथा निबंध-नेटक न० चि० केळकर (दे०) की प्रतिद्धि का आधार उनका चरित्र-ग्रंथ 'टिळक चरित्र' है।

1920 ई० में टिळक बालगंगाधर (दे०) की मृत्यु हुई थी। टिळक के अग्न्य सहयोगी केळकर ने उनका चरित्र लिखा, जो तीन भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1923 ई० में निकला और दूसरा 1928 ई० में। तीनों भाग मिलाकर यह ग्रंथ 2000 पृष्ठों में है। एक ही व्यक्ति को लेकर लिखा गया इतना व्यापक तथा विस्तृत चरित्र-ग्रंथ मराठी में दूसरा नहीं है।

केळकर जी की लेखन शैली आकर्षक है। उन्होंने टिळक जी के जीवन की छोटी-से-छोटी घटना का भी उल्लेख किया है। मराठी व्यक्ति के लिए टिळक पूज्य होने के कारण दश ग्रंथ का महाराष्ट्र में स्वागत हुआ था तथा साहित्य-जगत में अनुकूल टीका-टिप्पणियाँ हुई थी।

प्रस्तावना में लेखक ने स्वयं लिखा है कि गठित इतिहास के आलेखन के उद्देश्य से यह चरित्र लिखा गया है। इसकी शैली तथ्यात्मक एवं विवरण-प्रधान है। भारतीय राजनीति के क्रीड़ांगण में अग्रिम पंक्ति में कटिबद्ध लोकमान्य टिळक के जीवन के 40 वर्षों के इतिहास के प्रस्तुतीकरण द्वारा यह ग्रंथ भारत-विदेप रूप से महाराष्ट्र—के सांस्कृतिक, सामाजिक, जीवन की सचित्र भैंसी प्रस्तुत करता है।

टिळक के अतीतिक व्यक्तित्व एवं वृत्तित्व के प्रति आदर-भाव रखते हुए भी लेखक का दृष्टि-

कोण विभूतिपूजक का नहीं रहा है। केळकर जी न टिळक को एक कर्मयोगी मानने के रूप में ही चित्रित किया है।

टिळक, बालगंगाधर (म० ले०) [जन्म—1856 ई०, मृत्यु—1920 ई०]

रत्नगिरि जिले के चिरवलागाँव के साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। महाविद्यालय में पढ़ते हुए आगरकर (दे०) से इनकी मैत्री हो गई थी। सन् 1879 ई० में ये बी०ए०, एल०एल०बी० हुए थे। बाद में ये फर्ग्युसन कालेज में गणित तथा संस्कृत के प्राध्यापक हो गए परन्तु 1890 में इन्होंने देशसेवा के उद्देश्य से नौगरी सत्याग्रह दे दिया।

टिळक एक निस्वार्थ देशसेवक, लोकनायक, वैदिक अनुसंधाता, 'गीता' (दे०) के श्रेष्ठ टीकाकार तथा प्रौढ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। लोकजागृति के उद्देश्य से इन्होंने 'केसरी' और 'मराठा' पत्र निकाला था। 'केसरी' पत्र का संपादन आग से खिलवाड़ करना था। देश-कार्य के लिए जेल जाने की प्रथा का श्रमणेश टिळक तथा आगरकर ने ही किया था। इनका देशप्रेम इतना प्रबल था कि हिंदुओं की संधशक्ति बढ़ाने के लिए इन्होंने गणेशोत्सव तथा शिवाजी जन्मोत्सव को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया था। पत्रों में प्रकाशित दो संपादकीय निबंधों के कारण 1908 ई० में इन पर 'राजद्रोह' का आरोप लगाकर सरकार ने इन्हें बर्मा के माइले-कारावास में बंदी बनाकर रखा था। कारावास में रहते हुए इन्होंने 'गीता-रहस्य' (दे०) नाम से 'श्रीमद्भगवद्गीता' की सर्वोत्कृष्ट टीका लिखी।

ये लोकसंगलकारी एवं जीवनवादी साहित्यकार थे। 'केसरी' में प्रकाशित इनके निबंध ग्रंथों में समूहित हैं। ये मराठी निबंध-साहित्य की अमूल्य संपत्ति हैं। इनमें से अधिकांश निबंध राजनीति पर हैं परन्तु कुछ निबंध पुरातत्त्व, ज्योतिष, समाज-सुधार, तत्त्वज्ञान, श्रमपेक्षा आदि विषयों पर भी हैं।

टिळक ने निम्नो में अपन भक्त का आवेशयुक्त प्रतिपादन किया है। इनके निबंधों में दृढ़ आत्मविश्वास का भाव है। इनकी भाषा ओजस्वी और प्रभावोत्पादक है। जटिल विषय को सरल बनाने में सिद्धहस्त होने के कारण ही 'केसरी' पत्र अतिशय लोकप्रिय था। वकील के दम से तर्क करते हुए इन्होंने यथास्थिति सुभाषितों की मार्मिक योजना की है।

'ओरिऑन' तथा 'आनैटिक होम इन द वेदाङ्ग'

इनक वैदिक शोध सबधी दो ग्रंथ हैं, जिन्हें पढ़कर मेक्स-मूलर भी मुग्ध हुए थे।

टिळक भारत में राजनीतिक क्रांति के जनक माने जाते हैं। जैसे राजनीति में ये उग्रदल के नेता तथा स्वराज सत्याग्रह रह हैं, वैसे ही उग्रता तथा आवेग एवं अडिग आत्मविश्वास इनके निबंध-साहित्य में भी हैं, और यही उनकी श्रान्ता है।

टिळक, रेव्हरेंड नारायण वामन (म० ले०) [जन्म—1862 ई०, मृत्यु—1919 ई०]

इनका जन्म रत्नगिरि जिले में स्थित करल-गाँव के ब्राह्मण कुल में हुआ था। ईसाई धर्म-प्रचारकों से अत्यंत प्रभावित होकर इन्होंने धर्मांतर किया और ईसाई बन गए।

रेव्हरेंड टिळक स्वयंकाव्य के कवि हैं। लघु कविता और तत्सम-बहुला शब्दावली के कारण जहाँ वे प्राचीन कविता से सबंध जोड़े हैं वही नवीन भाव-नामग्री, एवं विषयों के कारण आधुनिक भी हैं।

'बापा के अश्रु', 'वाकी भावाँ', 'गुगीला'—ये तीन कल्पना-प्रवण प्रबंधात्मक कविताएँ हैं। 'वनवासी फूल' दीर्घ विचारालम्ब प्रगीत है और 'अश्रुगुच्छ' एक लघु कविता है। 'रक्षागंग' जैसी ओजस्वी कविता द्वारा समाज को जागृति के लिए स्फूर्त किया गया है। 'अभगाजलि' में अनेक भक्तिपरक भ्रमण हैं। ईसाई धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने 'ख्रिस्तायन' काव्य लिखा था जो अधूरा है। इसके अतिरिक्त सुंदर शिशुगीत भी इन्होंने लिखे हैं।

मराठी साहित्य में ये फूल (प्रकृति) और वक्चो के कवि कहलाते हैं।

टीका (उ० पारि०)

टीका का अर्थ आलोचना अथवा अर्थ का प्रकाशन है। उडिया-साहित्य में टीका रचनाओं की विपुलता होत हुए भी आलोचनात्मक टीकाओं की सन्धा प्रायः नगण्य ही है। 'टीका-मोविदचंद्र' एक दीर्घ गाथा-कविता है। उडिया-साहित्य में 'टिरी' (छोटी-सी बस्तु) के अर्थ में टीका शब्द का प्रयोग हुआ है। 'टीका महाभारत' इसका उदाहरण है। 'टीका' श्रम के रूप में 'सत्याग योग-सागर-टीका' एवं 'गणेशविभूति टीका' आदि महत्वपूर्ण हैं।

टीका (पं० पारि०)

किसी दार्शनिक अथवा गंभीर अर्थ वाली रचना के अर्थ-विश्लेषण के साहित्य-रूप को 'टीका' कहा जाता है। यह मध्ययुगीन पंजाबी गद्य-रूपों में से एक है जिसके माध्यम से धर्म-मुक्तकों और आध्यात्मिक अर्थ वाली काव्य-कृतियों के अर्थ गद्य में प्रस्तुत किए जाते थे। पंजाबी आध्यात्मिक साहित्य के संदर्भ में अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी तक टीकाकारी की एक दीर्घ परंपरा बन चुकी थी। भाई गुरदास की दो पारों की टीका के रूप में भाई मनो-सिंह-रचित 'ज्ञान रत्नावली' और 'भक्त रत्नावली' अपने समय की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। पंजाबी में 'टीका' शब्द पुल्लिङ्ग है और इसका संबंध साहित्यिक और धार्मिक विद्वत्ता की परंपरा से है।

टीह-अलिधू (सि० प्र०)

'टीह-अलिधू' का शाब्दिक अर्थ है 'तीस वर्णों वाली कविता'। यह एक प्रकार की वर्णनात्मक कविता है जिसकी रचना अरबी वर्णमाला के तीस वर्णों पर आधारित है। अरबी भाषा की वर्णमाला में मूलतः अठ्ठाईस वर्ण होते हैं। अरबी के अध्यापकों ने अरबी वर्णों के लिखने का रूप वर्णों को लिखाने के लिए उसमें 'हम्जा' और 'ता' (नू में अलिक्र मिलाकर 'ता' लिखने का एक विशेष रूप) के रूप अलग जोड़कर कुल तीस वर्णों की तालिका बना ली। अरबी वर्णमाला के अलिक्र-मे आदि तीस वर्णों को लेकर प्रत्येक वर्ण से क्रमानुसार एक-एक बंद (कड़ी) का आरंभ कर 'टीह अलिधू' नामक कविता की रचना की जाती है। इस कविता की विधा फारसी की 'से-हज़ी' से प्रभावित है। फारसी में भी 'से-हज़ी' का अर्थ है 'तीस वर्ण'। डा० नबी बख्श खान बलोच (दे०) ने 'टीह-अलिधू' नाम से दो भागों में इस प्रकार की चूंनी हुई सिंधी कविताओं का बृहत्-संग्रह तैयार किया है जो 1960 और 1961 ई० में सिंधी अरबी बोर्ड, हैदराबाद त्रिप से प्रकाशित हो चुका है।

टेकादेयांबी कविता (म० क०)

आनंद कृष्णाजी टेकाडे (जन्म—1890 ई०) की तीन काव्य-रचनाएँ हैं—'आनंदगीत' भाग 1, 2, 3। 'आनंद कंद रमो' नामक ग़ज़ल के काव्य-गायन ने उन्हें

रसिक काव्य-श्रोताओं में कवि-रूप में लोकप्रिय बना दिया है।

कवि ने प्राचीन पोवाड़ों की परंपरा को धातु-निकाल में पुनर्जीवित करने का सफल प्रयत्न किया है। महाकाव्य व उसका इतिहास इनके पोवाड़ों के विषय हैं। ये पोवाड़े ऐतिहासिक होते हुए भी साहित्यिक हैं। इन पोवाड़ों में सामयिक राजनीतिक घटनाओं एवं प्रश्नों की ही अभिव्यक्ति हुई है। इसी कारण इनका ऐतिहासिक महत्व है।

कृष्णपरक गीतों में भक्ति रस का प्राधान्य है। इनका काव्य परिमाण में विभुज है, पर वह प्रायः अभिधातूलक है। अधिकांश कविताएँ गैय हैं।

देवी तनौर (उद्० क०)

इसमत च्युताई (दे०) के इस उपन्यास में जीवन के निरूपण से अधिक चरित्रांकन पर ध्यान दिया गया है। एक विशेष पात्र अपने जन्मकाल में लेकर युवावस्था तक कुछ विशेष परिस्थितियों में से गुजरता है और जीवन में पेना आने वाली छोटी-मोटी विभिन्न घटनाओं से उसके चरित्र का निर्माण होता है। इसमत च्युताई के उपन्यास की नींव इसी मनोवैज्ञानिक यथार्थ पर रखी गई है कि उत्प्रेतन की प्रक्रिया का मानव-जीवन और उसके कार्यों में गहरा संबंध होता है। विभिन्न प्रकार के बातावरण में मानव-मन में जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ घटती हैं वे उसे प्रभावित करती हैं। अपनी रचना में इसमत ने बाहर उनका ध्यान रखा है। हमारे जीवन में राजनीति, धर्म-व्यवस्था विचार-मक्ति एवं सहनशक्ति जिन प्रकार घुले-मिले हैं, उन सब पर इसमत की मज़बूत दृष्टि है। हमने भी बढ़कर उनकी दृष्टि उस मानवीय प्रकृति पर है जो आत्मविश्वास के लिए सामाजिक बंधनों एवं नियमों की आवश्यक नहीं। इसमत का यह उपन्यास भी प्रेमचंद (दे०), सज्जाद जहीर, कुदून चंदर (दे०), अजीज अहमद की भाँति बढ़ते हुए जीवन और नित नयी राहें ग्रहण करनी हुई बत्ता का पोषक है। यहाँ भी केवल उन्नी जीवन को अपना विषय बनाया गया है जिसकी रंगों में निगने बानी की संवेदना अपना स्थान बना चुकी है। इसी जीवन को विचार-शक्ति द्वारा नयी बत्ता के सचि में ढाला गया है। यह कृति उर्दू-साहित्य की एक अमूल्य निधि है। उर्दू-उपन्यास-साहित्य में निश्चय ही इसका एक गौरवपूर्ण स्थान है।

ठक् चाचा (बै० ११०)

‘आलालेर घरेर दुलात’ (दे०) के नामक चरित्र का नाम है गतिलास क्योकि गतिलास के जीवन की बात की ही लेखक ने वर्णन की है। किंतु इस ग्रंथ की समस्त घटनाओं के केंद्र में जा निवास कर रहा है अथवा जो समस्त घटनाओं का नियंत्रण कर रहा है उसका नाम है—ठक् चाचा (ठक् चाचा)। ठक् चाचा प्यारीचंद मिन (दे० मिन) की अमर सृष्टि है। ठक् चाचा की घोला-घड़ी की तुलना नहीं; कूटकौशल में वह अद्वितीय है, झूठी प्रशंसा करने में उसका मुकाबला नहीं, इसीलिए ठक् चाचा की तुलना एकमात्र ठक् चाचा ही है। सत्कारवादी रामलाल की सद्गुति एवं शिस्तनुसार से ठक् चाचा आभाषित है, केवल साम-हार्मि के ऊर से नहीं क्योकि उसका स्थिर विश्वास है—‘दुनिया सच्ची नहीं है। इतनी चाल-बाजी करने पर भी उसकी आशा भग हो जाती है और यही ठक् चाचा की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ठक् चाचा प्रत्येक क्षेत्र में सजीव-प्राणवान है। उसने कितने तरीके हैं, कितने दाँव हैं; फिर भी सिकार आकर भाग जाता है। यथार्थ जगत् से चुना गया ठक् चाचा का चरित्र बँगला साहित्य में अद्वितीय है। वह प्राचीन साहित्य के भावुक्त (दे०) का समशीर्षी है।

ठाकर, धारुभाई प्रेमशकर (गु० ले०) [जन्म—१९१८ ई०]

धीरुभाई ठाकर मूलतः चौरमहाम के निवासी हैं। उनकी शिक्षा सिद्धपुर, अहमदाबाद और बंबई में हुई। ‘मणिलाल नमुभाई’ पर शोधप्रबंध लिखने के उपनयन में इन्हें बंबई विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। ठाकर जी आरम्भ से ही एक तेजस्वी छात्र रहे थे। बी० ए० (गुजराती विषय लेकर) प्रथम श्रेणी में पास करने के पश्चात् ये एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में बहकासिक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। आजकल ठाकर जी मोडरना आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में प्राचार्य के पद की सुशोभित कर रहे हैं। इनकी रचनाओं में यदि संपादित रचनाओं को छोड़ दें तो मौखिक रचनाएँ इस प्रकार हैं: ‘गुजराती साहित्यनी विकासरेखा’, ‘मणिलाल नमुभाई साहित्य साधना’ (पी-एच० डी० का शोध-प्रबंध), ‘मणिलाल नमुभाई: जीवनरज’, ‘रग कसुची’, ‘रस अने रवि’। डॉ० धीरुभाई ठाकर सन्निष्ठ विद्वान अध्यापक के रूप के सुविख्यात हैं। सम्प्रति ये नाट्य-

निर्माण तथा नाटक के साहित्य प्रकार और आधुनिक गुजराती साहित्य का बृहत् इतिहास लिखने में प्रवृत्त हैं। इनके विवेचन सूदम और अध्यापकीय व वैचारिक निष्ठा से पूर्ण हैं।

ठाकर, लामशकर (गु० ले०) [जन्म—१९३५ ई०]

इनका जन्म प्रख्यात वैद्य जादवजी निर्मयाराम क यहाँ हुआ था १९५७ ई० तथा १९५९ ई० में इन्होंने कमरा बी० ए० तथा एम० ए० की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। स्वयं रोगग्रस्त होने पर इन्होंने वैद्यक से संबंधित समस्त साहित्य का गहन अध्ययन कर वैद्यक का ज्ञान अर्जित किया था। सम्प्रति ‘काश्मिर्निरुता’ नामक अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। इससे अनिरिक्त ‘पुनर्वसु’ नामक सुप्रसिद्ध गुजराती समाचार-पत्र में आयुर्वेद-विषयक लोक-प्रिय लेख-माला भी चला रहे हैं। इससे पूर्व ये दस वर्ष तक गुजराती के प्राध्यापक पद पर भी प्रतिष्ठित रहे थे। किंतु परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना रसहीन लगने के कारण इन्होंने इस पद को छोड़ दिया।

इनका वास्तविक परिचय एक साहित्यकार के रूप में है। नये कवियों के नेता होने के साथ-साथ ये उच्चकोटि के कवि हैं। ‘वही जती पाछल रम्यघोषा’ (दे०) इनका सुविख्यात काव्य-संग्रह है। ‘एक उकर अने जनुनाय’ (दे०) अर्थात् ‘एक वृद्ध और जनुनाय’ नामक एक्सट्रानाटिक लिपि कर इन्होंने गुजराती के रंगमंच पर बड़ी हलचल मचाई है। ‘माणमनी बात’ तथा ‘तभारा नामना दरवाजे’ इनके काव्य-ग्रंथ हैं। ‘अकस्मात्’ और ‘वैषण’ उपन्यास तथा ‘इनर लाइफ’ तद्विषयक आलोचनात्मक ग्रंथ हैं।

इन्होंने आरम्भ में परंपरागत ढंग पर काव्य-रचना की थी किंतु बाद में आवातपुर्वक इसका परिपक्व कर दिया और छंदस-अछंदस रचनाओं में सहजता का भोग निवेदिना लय तथा प्राप्त की सीला द्वारा नये काव्य की वाणी देने लगे। उनके काव्य का बहुत कुछ मोदम, मादम तथा लातिल्य उसमें विहित सिद्ध पर आधुन है। इस मग्न में एक आलोचक का यह कथन सर्वथा सार्थक प्रतीत होता है कि लामशकर में जो मिश्र है उसे यदि निरान दिया जा तो इनके काव्य में बहुत कम उल्लेख्य रह जाता है।

ठाकुर (हि० ले०)

कवि ठाकुर के सवय में अपनी बाले पुराने

ठाकुर (सोलहवीं शती का उत्तरार्ध), असानी वाले दूसरे ठाकुर (उन्नीसवीं शती का प्रारंभ) और बुदेलखंडी तीसरे ठाकुर (1766 ई० से 1823 ई० तक) को लेकर विद्वानों में काफ़ी विवाद है। पहले ठाकुर ने ब्रजभाषा में गन की उमंग के अनुकूल रीतिमुक्त (दे० रीतिमुक्त काव्य) स्फुट रच-नाएँ की है, दूसरे ठाकुर ने 'सतसई बरनाथ' नामक 'बिहारी-सतसई' (दे०) की टीका लिखी है और तीसरे बुदेलखंडी ठाकुर ने स्फुट पदों में वहाँ के रीति-रिवाजों की बहुत सुंदर अभिव्यंजना की है। इनके पिता गुलाबराय अपनी समुराल ओरछा में आ बसे थे। वही इनका जन्म हुआ।

लाला भगवानदीन (दे०) ने 'ठाकुर ठसक' नाम से इनके पदों का संग्रह प्रस्तुत किया है, जिसमें कुछ पद पहले ठाकुरों के भी सम्मिलित कर लिये हैं। इन्होंने जैतपुर-नरेश परीछत के दरबार में बहुत सम्मान प्राप्त किया था और बाँदा के हिम्मत बहादुर गोसाईं के दरबार में पद्माकर से इनकी नोक-झोंक अनेक बार हो चुकी थी। ठाकुर सच्ची उमंग के कवि थे। बोलचाल की भाषा में भाव का मयातम्य चित्रण करना इनकी सहज विशेषता है। इनके काव्य में लोकोक्तियों और मुहावरों का बड़ा सजीव प्रयोग पाया जाता है। प्रेम-निरूपक रीतिमुक्त कवियों में ये अग्रणी कवि है। भारतेन्दु (दे०) के सर्वश्रेष्ठ पर ठाकुर की भाव-मंजिमा का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। सर्वथा (दे०) छंद में ठाकुर की सहजगति थी। 'मोतिन की सी मनोहर माल गुई तुक अक्षर जोरि बनाबै', 'पंडित और प्रवीन की जोड़ चित्त हूँ सो कवित कहावै' एवं 'बनाय आय मेलत सभा के बीच, लोभन कवित की बो खेलकरि जानी है' आदि पंक्तियों में कवि ने अपने समय की सुंदर-असुंदर कविता की परिभाषा प्रस्तुत की है। स्वभाव से निर्बंध होते हुए भी इस कवि ने लोक-चित्त की उपेक्षा नहीं की है; तभी तो लोक का यह अद्भुत चित्रता बुदेलखंड की जनता के बीच में अशय तृतीया की पहुँचकर वट-पूजन कराना नहीं भूला है, पुरुष से पत्नी का और पत्नी से पुरुष का नाम लिबाना और न लेने पर गुलाब या चमेली की छड़ी से उपस्थित भौंड द्वारा आघात करवाने की बहुत तरफ़ को अपने काव्य में समेट लाया है। कहना न होगा प्रेमरस में निमग्नित होकर हृदय की सहज समुच्चवसित भावनाओं का चित्रण जिस ढंग से इन्होंने किया है वह प्रत्येक दृष्टि से अद्वितीय और परवर्ती कवियों के लिए अनुकरणीय है।

ठाकुर, अवनींद्रनाथ (बं० ले०) [जन्म—1871 ई०; मृत्यु—1951 ई०]

अवनींद्रनाथ ठाकुर प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर के तृतीय पुत्र गिरीन्द्रनाथ के कनिष्ठ पुत्र गुणेंद्रनाथ के कनिष्ठ पुत्र थे। भारतीय शिल्पकला के इतिहास में अवनींद्रनाथ का स्थान अतुलनीय है। ये भारतीय शिल्प की नवजाति के पुरोधा थे। अवनींद्रनाथ आंतरात्मिक क्षेत्र में प्रथम सार्वक भारतीय शिल्पी थे। शिल्पी तथा शिल्पी-गुरु के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। परंतु केवल शिल्प के क्षेत्र में ही नहीं, साहित्य-क्षेत्र में भी इनका विशिष्ट स्थान है। शिशु-साहित्य तथा चित्रनशील प्रबंध-साहित्य के निर्माण में इन्होंने स्वकीय वैशिष्ट्य का परिचय दिया है। 'धीरेर पुतल', 'शकुंतला', 'नाटक', 'भूतपरीर देश', 'राजकाहिनी' (दे०), 'खानांचिर खाता', 'बुडो आंस्ता', 'मासि', 'मारुतिर पुषि', आदि पुस्तकें शिशु-साहित्य के अमूल्य रत्न हैं। दूसरी ओर, 'भारत शिल्प' (1909), 'बाग़ार व्रत' (1919), 'प्रिय-दशिका' (1921), 'बागेश्वरी शिल्प-प्रबंधावली' (दे०) (1941) आदि विभिन्न विषयों से संबंधित इनके चित्रन-प्रधान ग्रंथ हैं।

सहज स्वर में अपने मन की बात कहने एवं लेखक और पाठक के बीच के व्यवधान को मिटा देने की शक्ति अवनींद्रनाथ के साहित्य-शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता रही है।

ठाकुर, ज्योतिरिन्द्रनाथ (बं० ले०) [जन्म—1849 ई०; मृत्यु—1925 ई०]

आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण में ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना कर जो स्वाधीनता-सोप जमाने का प्रयत्न किया था वह बंगला साहित्य में बिल्कुल अभिनव एवं एक नये दृष्टिकोण का सूचक था। देश के प्रति लोगों का अतुराग एवं स्वदेश-प्रीति को उद्बोधित करने के लिए लेखक ने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से भारतवर्ष की भौरव-गाथा का वर्णन किया है। उनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटकों में 'पुरुषियम' (1874), 'सरोजिनी' (1875), 'अभुमती' (1879), 'स्वप्नमयी' (1882) बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक कहानियों को लेखक ने इन नाटकों में अपने आदर्श के अनुरूप दाता है; कदाचित् इसीलिए उनके 'पुरुषियम' नाटक के अतिरिक्त और किसी नाटक में नाटकीय रस एवं नाटक

का महत्व ऐतिहासिक घटनाओं एवं चरित्र पर निर्भर नहीं है। उस युग के लिए दुर्लभ आगिक चेतना, स्वाभाविक एवं परिच्छिन्न कथानक एवं सवाद-रचना लेखन का प्रधान वैशिष्ट्य रहा है।

ज्योतिरिन्द्र के शिलपी मानस में एक आभिजात्य भाव विद्यमान था और इस परिच्छिन्न अभिजात रुचि का परिचय उनके द्वारा रचित प्रहसनो में विशेषतः मिलता है। उनके प्रहसनो में 'किचित् जलयोग' (1872), 'एगन वरमं आर करव ना' (1877), 'हिते बिपरीत' (1896), 'हठत नबाब' (1884) आदि उल्लेखनीय हैं। इन प्रहसनो में विद्रूप का आघात कहीं भी सुखचि की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता।

ठाकुर, देवेंद्रनाथ (बं० ले०) [जन्म—1817 ई०, मृत्यु—1905 ई०]

आधुनिक बंगला प्रबंध साहित्य के विकास-काल के साथ विशेष रूप से सन्नद्ध महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 'तत्त्वबोधिनी' पत्रिका की स्थापना कर बंगला गद्य-लेखकों के एक मंडल के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया।

ब्राह्मसमाजी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) के पिता, देवेंद्रनाथ ठाकुर की प्राथमिक रचना मूल रूप से धर्माश्रित है। 'तत्त्वबोधिनी' पत्रिका सहित सबलिखित उनकी 'ब्राह्मधर्म' (1851), 'ब्राह्मसमाजेर वस्तुता' (1862) 'ब्राह्मधर्मेर व्याख्यान' (1869) पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आलोचकों का कहना है कि विद्यासागर (दे० ईश्वरचन्द्र) ने नहीं बल्कि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने बंगला-गद्य को भाव प्रवाशन की सरलता, स्पष्टता तथा सरसता प्रदान की थी। उनकी रचना में पांडित्य और शास्त्रज्ञान की अनेका सौंदर्य बोध तथा गहरी अध्यात्म अनुभूति कहीं अधिक माना में थी। उनकी 'आत्मजीवनी' (1898) में तथ्यों और युक्ति तर्कों के साथ आत्मगत भावोच्छ्वास का सुर प्रतिध्वनित है। यह ठीक है कि महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर की रचना में विषय वैचित्र्य नहीं है परन्तु भावानुभूति की प्रगाढ़ता उनकी रचनाओं में स्वतः स्पष्ट है।

ठाकुर, द्विजेंद्रनाथ (बं० ले०) [जन्म—1840 ई०, मृत्यु—1926 ई०]

महर्षि देवेंद्रनाथ (दे०) के ज्येष्ठ पुत्र, कवि रावंधीम रवीन्द्रनाथ (दे० ठाकुर) के अग्रज द्विजेंद्रनाथ

अपनी वैचित्र्यमयी प्रतिभा ने फलस्वरूप बंगला साहित्य के इतिहास में विशेष स्मरणीय है। चित्रकला, गणित, दर्शन, काव्य आदि नाना विषयों पर इनका अबाध अधिकार था। दार्शनिक आलोचना एवं मौलिक साहित्य-चिंतन से अनुप्राणित इनके ग्रंथ 'तत्त्वविद्या' (1866-69) (चार खंड), एवं 'गीतापाठेर भूमिका' तथा 'गीतापाठ' (1916) उल्लेखनीय हैं। इनकी प्राग्धक ध्येष्ठता का निदर्शन दूसरे ग्रंथों में भी विद्यमान है। सोनार काठि रूपारि काठि' (1885), 'आर्यामि ओ साहे बियाना' (1890), 'सामाजिक रोगेर कबिराजी चिकित्सा' (1891), 'अद्वैतमतेर प्रथम और दूसरी समालोचना' (1897-98), 'आर्य धर्म एवं बौद्धधर्म परस्पर घात-प्रतिघात और सघात' (1900), 'सारसय्येर आलोचना', 'हारामणिर अन्वेषण', 'नानाचिन्ता' (1922), 'प्रबंधमाला' (1921), 'चिन्तामणि' (1923) इनके उल्लेखनीय ग्रंथ हैं।

कवि द्विजेंद्रनाथ भी बंगला-काव्य के क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित है। 'स्वप्न प्रयाण' (1875) काव्य में परिचय के साथ मनोदर्शन का अपरूप समन्वय घटित हुआ है। योक्तु न बौक्तु' (1883) गाथा-काव्य में भी इनके कविधम का विचित्र परिचय उद्घाटित हुआ है।

ठाकुर, वल्लभनाथ (बं० ले०) [जन्म—1870 ई०, मृत्यु—1899 ई०]

रवीन्द्र (दे० ठाकुर) के समकालीन एवं परवर्ती प्रबंधचारा में वल्लभनाथ सविशेष स्मरणीय है। स्वल्प जीवन की परिधि में इनकी प्रतिभा का थोड़ा प्रकाश भी विस्मयकारी है। इनके 'चित्र और काव्य' (1892 ई०) ग्रंथ ने द्रष्टृ शिलपी की मर्यादा प्रदान की है। इनके कविता-ग्रंथ 'माधविना' (1894 ई०) में वसंत एवं 'श्रावणी' में वर्षा की कविताएँ प्रेयसी के सौंदर्य में मृग्य कवि-हृदय का स्तब्धगान हैं। पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित इनके प्रबंधों में प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व, प्राचीन संस्कृति साहित्य मध्य युगीन बंगला साहित्य आदि विषयों में सर्वांगीतर दूसरी अनुसंधिता एवं विश्लेषण शक्ति का अपूर्व परिचय उद्घाटित हुआ है। 'कणारक', 'जयदल' आदि भी प्रसंगत स्मरणयोग्य हैं।

वल्लभनाथ ने बंगला साहित्य का एकदम-गंभीर बनाया है। इनके प्रबंध-साहित्य में दूसरी परिपूर्ण शिल्पी-सत्ता विराजमान है।

ठाकुर, रवींद्रनाथ (व० ले०) [जन्म—1861 ई०; मृत्यु—1941 ई०]

मानव-इतिहास के पृष्ठों में कभी-कभी ऐसे कवि भी दिखाई पड़ जाते हैं जिनका प्रधान परिचय देशकाल की सीमा में आबद्ध नहीं रहता वरन् जिनका वास्तविक परिचय चिरंतन विश्व की व्यापकता में मिलता है। रवींद्रनाथ ठाकुर इसी प्रकार के कवि हैं।

बाल्यकाल में इन्होंने अपने पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर (दे०) से ज्योतिष तथा व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की थी, अग्न्या स्कूल की शिक्षा इन्हें लयभय मिली ही नहीं थी। बारह-तेरह वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने पद्य-रचना प्रारंभ कर दी थी। प्रारंभिक रचनाओं के अंतर्गत 'बनफूल' (1879), 'कवि-काहिनी' (1879), 'संध्या-संगीत' (1882), 'कड़ि ओ कोमल' तथा 'मानसी' (1890), हैं। बाद की अवस्था की रचनाओं में 'सोनार तरी' (दे०) (1894), 'चित्रा' (दे०) (1896), 'क्षणिका' (1900), 'लेखा' (1906), 'गीतमाल्य', 'गीतालि' तथा 'गीतांजलि' (दे०) (1910), 'बलाका' (दे०) (1916) का उल्लेख किया जाता है। 'गीतांजलि' के अंग्रेजी अनुवाद पर, जो इन्होंने स्वयं किया था, इन्हें 1913 ई० में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 'गीतांजलि' में कवि-गन की व्याकुलता अनाजिव भक्तिरस से अभिषिक्त हो उठी है। 'गीतांजलि' की संवेदनाओं की सचाई और भाव-चित्रों की सजीवता इनके पदों के संगीत से मिलकर एक ऐंसे काव्य की सृष्टि करती है कि शब्दों के मूल जाने पर भी पद-संगीत पाठक के मन को विभोर किए रहता है। इसके उपरांत जो काव्य-बंध प्रकाशित हुए थे, उनमें 'पलातका', 'पूरबी' (दे०), 'प्रवा-हिनी', 'गिमु' (दे०), 'मोलानाथ', 'महुआ', 'वनबाणी', 'परिषेप', 'पुनश्च', 'वीथिका' आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अंतिम काव्य-संग्रह 'आरोग्य' (1941) तथा 'शेप लेखा' (1941) मृत्यु-पथ-यात्री की विचित्र अभिज्ञता का वर्णन है।

पद्य की तरह गद्य भी रचना रवींद्र ने शैशव-काल से प्रारंभ कर दी थी। इनका प्रथम मध्य-प्रबंध, 'मुक्ता-मोहिता-प्रतिभा' 'शानांकुर' में 1883 ई० प्रकाशित हुआ था। इनका पहला उपन्यास था 'करण'। उसके बाद इन्होंने 'कोटाकुरांतीर हाट', 'राजर्षि' (1886) की रचना की थी। फिर क्रमशः इन्होंने 'चोमेर बालि' (दे०), 'नीहा डूबी' तथा 'गोरा' (दे०) उपन्यासों की रचना की। नाटकों में 'बाल्मीकि प्रतिभा', 'भाषार घेला' मीतिनाट्य प्रसिद्ध

हैं। स्वर के घासे में हृदयावेग की पिरो देना ही इन नाटकों का उद्देश्य रहा है। 'विसर्जन' (दे०) तथा 'चित्रांगदा' में रवींद्रनाथ की नाटक-लेखनी ने मानो पूर्णशक्ति प्राप्त कर ली है। 'डाकघर' (दे०) तथा 'रक्तकरवी' (दे०) इनके प्रसिद्ध सांकेतिक नाटक हैं। जीवन की अंतिम अवस्था में लिखित नृत्य नाटक तो इनकी अपनी मौलिक सृष्टि है। 'नटीर पूजा' इसका उदाहरण है। 'चिरकुमारेर सर्भा' (दे०) में हँसी निरंतर अश्रु के साथ मिलकर चलती हुई अंतिम दृश्य में एक अपूर्व प्रहसन की सृष्टि करती है। मानव-जीवन में ऋतुकर्म का प्रभाव तथा प्रतिक्रिया दिखाने के लिए इन्होंने 'शारदोत्सव', 'राजा', 'अच्छला यतन', 'फाल्गुनी' आदि नाटक लिखे थे। 1888 ई० में इन्होंने आधुनिक बंगला-साहित्य में लघु कहानी की सृष्टि करके एक नवीन एवं प्रधान धारा की सृष्टि की थी।

निबंध के क्षेत्र में भी इनकी देन बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, राज्यधर्म, आत्मशक्ति, स्वदेश, समाज, धर्म, सांतिनिकेतन आदि इनके समस्यामूलक तथा दार्शनिक निबंधों का संकलन है। 'जीवन-स्मृति' इनकी आवेगमूलक गद्य-रचना का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है। अपने साहित्य-तत्त्व-विषयक ग्रंथों, 'साहित्य', 'आधुनिक साहित्य', 'साहित्येर पथे' आदि में इन्होंने रस, सौंदर्य और बृहत् जीवनतार्थ के आधार पर भारतीय साहित्य-विचार को नवीन ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार साहित्य-सृजन में पारंगत कवि ने अपनी सृजन-कला से साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र को उज्ज्वल बनाया है।

रवींद्रनाथ ठाकुर की चिंतनधारा के प्रमुखतया तीन आधार थे। प्रथम, भारतीय उपनिषद् का आध्यात्मिक आत्मवाद; द्वितीय, बंगाल के बाउल विचार जो सूफी तथा अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप हैं; और तृतीय, चिरंतन सौंदर्यवाद जिसकी अभिव्यक्ति प्रत्येक विराट् कवि के लिए आवश्यक है। इन आधारों से अनुप्रेरित कवि ने जगत् को इस विविध सृष्टि के बीच परमब्रह्म के प्रकाश का अनुभव किया है। इसी को कवि ने सीमा अर्थात् सीमित 'हम' एवं असीम 'ब्रह्म' के साथ मिलन का अनुभव करा है। कवि ने संपूर्ण साहित्य इसी जीवन-दमन से अनुप्रेरित है।

ठाकुर, जया (गु० ले०) [जन्म—1930 ई०]

जया ठाकुर अहमदाबाद के वी० टी० कानंज में अंग्रेजी साहित्य की प्राध्यापिका हैं। उनके दम उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। भारत-विभ्रान्त पर आध्यात्मिक उन्नत उपन्यास 'मती' इस विषय पर लिखा हुआ एकमात्र

उपन्यास है। उन्होंने अपने उपन्यासों में नारी-जीवन की समस्याएँ विशेष रूप से ली हैं। 'मोटाघरनी बहु' उपन्यास में विवाह विच्छेद की समस्या है। उनके उपन्यास विशेषतः मनोवैज्ञानिक हैं, और उन्होंने चेतना-प्रवाह शैली का प्रयोग किया है। उनके उपन्यासों के नारी पात्र क्रांतिकारी हैं। वे पति के अन्याय को सहन नहीं करती, पति का त्याग करती हैं, अवैध प्रणय भी करती हैं और उससे लिए क्षोध की भावना उनमें नहीं होती। आधुनिक नारी के दर्शन उनके 'सती', 'मोटाघरनी बहु', 'बेघर', 'कल्पनामूर्ति', 'नव-प्रस्थान' इत्यादि उपन्यासों में होता है। उनके 'पायडु सलि-वलयु' उपन्यास में बहुत हलचल मचाई थी।

ठाकुर, पिनाकिन (गु० ले०) [जन्म—1916 ई०]

पिनाकिन उदयलाल ठाकुर का जन्म ब्रह्मदेश (बर्मा) में हुआ था। 1938 ई० में बर्मा विश्वविद्यालय से बी० ए० जी० (आनर्स) की डिग्री प्राप्त कर इन्होंने कुछ समय पुराने बर्मा इलाके के कृषि विभाग में नौकरी की थी। किंतु बाद में अपना पतक जोहरी-व्यवसाय अपना लिया। इन्होंने एक अच्छे कवि के साथ रेडियो नाटककार एवं रेडियो एकाकीकार के रूप में भी कृपाति अर्जित की है। 1956 ई० में इनकी नियुक्ति आकाशवाणी के अहमदाबाद केंद्र पर नाट्य दिग्दर्शक के रूप में हुई थी।

उमाशंकर (दे०) तथा सुंदरम् (दे०) की पीढ़ी के बाद 1940 ई० से 1956 तक सौंदर्यमुख कवियों का युग आया था जिसमें राजेंद्रप्रसाद तथा निरजन भगत के साथ इनका नाम भी अग्रगण्य है। इनकी तीन रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—'आलाप', 'रागिनी' और 'आरवी अने पडछाया'। यो तो इन्होंने बणिक तथा मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों में वाच्य-रचना की है किंतु इनकी विशेषता इनके प्रगीतों में है। सौंदर्य-भक्तिपूर्ण इनके प्रगीतों की पदावली अत्यंत कोमल मधुर है। समयतया गुजराती कवियों में इनका स्थान एक रहित कवि के रूप में सुविख्यात है।

ठाकुर, बलवतराय (गु० ले०) [जन्म—1869 ई०, मृत्यु 1953 ई०]

गोवर्धन युग के सबसे विलक्षण कवि, विवेचक एवं गद्यकार बलवतराय कल्याणराय ठाकुर (ब० ब० ठा०) इतिहास तथा अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। 'शेहेनी' उपनाम से इन्होंने विचारमूलक कविताएँ लिखी हैं। इनका प्रसिद्ध

कविता-संग्रह 'भणकार' (दे०) 1917 ई० में प्रकाशित हुआ। परंपरागत सरल, प्रासादिक, कल्याण-प्रचुर, रोमांटिक कविता धारा के प्रति विद्रोहात्मक वृत्ति और नाटिका-कारी दृष्टि के कारण बलवतराय ने गुजराती काव्य क्षेत्र में पदार्पण किया और अपने विशिष्ट प्रयोगों द्वारा विचार-प्रधान, अर्थयुक्त, गहन गंभीर सनिटों और अन्य कविताओं का सृजन किया जिसमें कविता की यति, प्रास, छंद, लय आदि के बंधनों को तोड़ा गया। उन्होंने कविता में गेय तरंग का तिरस्कार किया और पद्य की प्रवाहिता पर बल दिया। ब० क० ठाकुर ने 'पृथ्वी छंद' की शक्तियों का अन्वेषण कर उसे यतिमुक्त, अगेय, प्रवाही बनाकर सफ-सतापूर्वक प्रयुक्त किया। 'भणकार' के कुछ सनिट अपने शब्द एवं अर्थ-मापीय, सुव्यवस्थित कल्पना-द्वैत और प्रबलमान शैली के कारण गुजराती के उक्त सनिटों में परिगणित होते हैं। कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से बलवतराय युगांतरकारी कवि हैं।

श्री ठाकुर उच्चकोटि के समीक्षक भी हैं। 'विविध व्याख्यानों भा० 1', 'सरस्वती चंद्रमा वस्तुनी फूल-सूचनी', 'सिखि' (दे०) इत्यादि ग्रंथों में इनकी उत्कृष्ट समालोचना-शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। 'उगती बुवाणी' और 'लग्नमा ब्रह्मवर्ष' इनके मौलिक नाटक हैं। तदनंतर इन्होंने संस्कृत नाटकों के अनुवाद किए हैं और इतिहास-ग्रंथ लिखे हैं। वस्तुतः श्री ठाकुर बहुमुखी प्रतिभा के लेखक हैं।

ठोक्क, ग० ल० (म० ले०)

ये ग्राम्य जीवन तथा ग्रामीण परिवेश पर आधारित कथा लिखने वाले आचलिक कथाकार हैं।

इनके चारह कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं जिनमें प्रसिद्ध हैं 'बडसाखर', 'सुगंध', 'मोत्याचा चारा', 'ठोक्क गोप्टी' भाग 1-2 आदि।

इनकी कथाओं का आधार ग्रामीण जीवन है। देहाती जीवन के दुःख, कष्ट, दीनता, अज्ञान आदि समस्याओं का अद्भुत-रम्य चित्रण इन्होंने किया है। ग्रामीण जीवन के आश्रय से ग्रामीणों के अंतःकरण का अध्ययन कर अनेक रहस्य-कथाओं या अवास्तविक घटनाओं पर आधारित अतिरंजनात्मक कथाओं का सृजन भी इन्होंने किया है।

कथाओं में निनोद स्थूल है, वृत्तिम और अतिरंजित है। इन्होंने पात्रानुसृत ठोठ देहाती भाषा का प्रयोग किया है।

ये जानपद गीतकार के रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं। 'मीठभाकर' इनके जानपद गीतों का संग्रह है।

डंबाचारी विलासम् (तं० क्र०) [रचना-काल—उन्नीसवीं शती का अंतिम दशक]

इसके रचयिता काशी विश्वनाथ मुदलियार हैं। उन्होंने उन्नीसवीं शती के अंतिम दशक में नाटक 'रचना' प्रारंभ किया। 'डंबाचारी विलासम्' इनका सर्वप्रसिद्ध नाटक है। इसे तमिल का प्रथम सामाजिक नाटक माना जाता है। विद्वानों के मतानुसार यह नाटक उन्नीसवीं शती के पूर्वार्द्ध में मद्रास-स्थित एक व्यक्ति के यथार्थ जीवन पर आधारित है। नाटक की कथा इस प्रकार है—एक व्यक्ति अपने पिता से उत्तराधिकार में अपार संपत्ति प्राप्त कर पाखंडी, ढोंगी और आडंबरप्रीय हो जाता है। अपने अवसरवादी मित्रों और वेश्याओं के साथ आनंद-श्रीडाएँ करते हुए मदिराव्यसनी होकर अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। धीरे-धीरे मित्रगण उसका साथ छोड़ देते हैं और वह अनाथ बन जाता है। काशी विश्वनाथ मुदलियार अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त अफसर थे। उन्होंने देखा कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त ऐसे अनेक अमीर नवयुवक हैं जो कि बाह्याडंबर में जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये व्यक्ति तमिल-समाज की रूढ़ परंपराओं और तमिल-संस्कृति के लिए खतरा बन रहे थे। इनका व्यवहार और जीवन-मूल्यों के प्रति इनका दृष्टिकोण हिंदू समाज के अतृप्त बिल्कुल नहीं था। भारतीय संस्कृति और परंपरा की रक्षा में लगे व्यक्तियों को सदा इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं ये लोग जीवन के व्यापक मूल्यों को नष्ट न कर दें। समाज को ऐसे ढोंगी युवकों में सावधान करने के लिए ही विश्वनाथ मुदलियार ने इस नाटक की रचना की थी।

प्रथम सामाजिक नाटक होने के कारण इसने दर्शकों एवं रंगकर्मीयों को समान रूप से आकृष्ट किया। नाटक का नायक डंबाचारी तमिल-समाज में एक प्रतीक बन गया है। आज अत्यंत खर्चिले और निश्चित व्यक्ति को 'डंबाचारी' कहा जाता है। नाटक की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं—पात्रों का सजीव चरित्र-चित्रण और व्यंग्यात्मकता। विभिन्न पात्र यथार्थ जीवन के अत्यंत निकट दीख पड़ते हैं। विश्वनाथ मुदलियार ने यद्यपि 'तमिलदार नाट्यम्' और 'ब्राह्मसमाज नाट्यम्' नामक दो अन्य सामाजिक नाटक लिखे परंतु प्रसिद्धि एवं प्रभावशालिता की दृष्टि से 'डंबाचारी विलासम्' ही इनका सर्वश्रेष्ठ सामाजिक नाटक

उहरता है। इसका तमिल के सामाजिक नाटकों में विजिप्त स्थान है। 1900 से 1925 ई० के बीच इसका अभिनय तमिलनाडु में अनेक बार हुआ।

डखणे (पं० पारि०)

'आदिग्रंथ' में इस शीर्षक के अंतर्गत गुरु अर्जुन-देव के कुछ छंद संकलित हैं, अतः इसे भ्रमवश किसी छंद अथवा काव्य-रूप का भेद समझ लिया जाता है परंतु यह शब्द एक विशेष शैली का परिचायक मात्र है। गुरु गानक की जन्मभूमि तत्तलवादी से दक्षिण की उपनाया मूलताली (लहंदा) में निबद्ध होने के कारण ये डखणे (दक्षिण > दखणे > डखणे) कहलाते हैं। इस उपभाषा में 'द' और 'स' का 'ह' हो जाता है। डखणे का वर्ण्य ईश्वर-प्रेम की तीव्रता और छंद दोहा अथवा सौरठा है।

डमरुधर (बं० पा०)

डमरुधर (त्रैलोक्यनाथेर गल्प) बंगला साहित्य की एक चमत्कारिक चरित्र-मृष्टि है। डमरु ने अत्यंत अव्यक्तिकल्पना के साथ अपने चरित्र की संस्थापना कर एक नये रसलोक की मृष्टि की है। डमरु की नीचता, स्थूलत कूटबुद्धि, पाखंड एवं आत्मप्रसाद व्यंग्य-कौतुक-कर्मका की रसिधन्यता से सुनिर्मित है। अपने को लेकर डमरु ने मजाक किया है किंतु धारमविश्वास नहीं गोपा है। डमरु की झूठी प्राम्दश्लाघा ने पाठक को धोले में नहीं डाला है एवं पाठक ने भी घृणा तथा विरक्ति से अपना मुह नहीं फेरा है बरन् सकौतुक दिल खोलकर हँस लिया है। डमरु खेरवाते के डॉन क्वक्कोट, कानल डायल के जलजि होम्स, एवं अर्नेस्ट शम के काडलुंग की तरह विस्मय-साहित्य की एक अमर मृष्टि है।

डहसु (मि० पारि०)

'डहसु' का साहित्यिक अर्थ है 'दम का', 'दम वाला' (पद्य)। सिंधी लोक-साहित्य में 'डहसु' शृंगार रस में पूर्ण वह कविता है जिसमें कवि नायिका के गोशय का वर्णन करते गमय रीति उपयोग अथवा उपमान का विभिन्न दस पर्यायवाची प्रयोग में उल्लेख करता है। ये शब्द गिफी, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, बख्शी, शरगी आदि भाषाओं में चुने जाते हैं। उदाहरणार्थ, नायिका की आँगों का वर्णन

करते हुए कवि आँखों का अथवा आँखों के किमी उपमान का दस पर्यायवाची शब्दों में उल्लेख करता है। 'डहसु' के समग्रह को 'डहसुनामो' कहा जाता है। इन कविताओं पर हिंदी के रीतिकावलीन शृंगार-काव्य का प्रभाव स्पष्टगत होता है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से भी 'डहसु' पद्य महत्वपूर्ण हैं। जलाल नामक धोबी के 'डहसु' पद्य बहुत प्रसिद्ध हैं।

डाकघर (बै० ६०)

प्रतीकात्मक नाटकों में सर्वाधिक लोकप्रियता 'डाकघर' को मिली है। इसमें रवींद्र (दे० ठाकुर) ने बाल-मनोविज्ञान का स्वामाविक परंतु सशक्त विश्लेषण किया है। अमल एक ऐसा अद्भुत बालक है जिसमें सृष्टि के सौंदर्य एवं रहस्य को जानने की निरंतर जिज्ञासा है। उसकी निश्छल प्रकृति तथा बाल-मुसम कल्पना घटे बाले, दही वाले, सुधा आदि सब की बातों में नवीनता एवं उत्सुकता पाती है। स्थूल-व्यावहारिक बुद्धि का माघव उसकी इस मनोवृत्ति को नहीं समझ सकता। यही स्थिति कविराज की है। वह ऐसा जड़ अभ्यासी व्यक्ति है जो जीवन के सहज-सरल तत्त्व को नहीं समझ पाता। बाबा अमल की प्रकृति को तत्काल समझ जाता है। वस्तु-विन्यास कोई जटिल नहीं परंतु राजा के घर से चिट्ठी आयी, इस प्रसंग का पूरा नाटकीय लाभ उठाया गया है। अतः, अमल की यह इच्छा अवश्य पूरी हो जाती है। नाटक की समस्या बाल-मनोविज्ञान की है परंतु, वास्तव में, रवींद्र, सहज प्राकृतिक मूल्यों पर बल देना चाहते हैं। सबसे सशक्त पात्र अमल है जिसके रेखांकन में कहीं-न-कहीं रवींद्र का अपना बाल्यकाल उभर आया है। शेष पात्र निमित्त मात्र हैं। रंगमंच की दृष्टि से यह बहुत सफल और प्रभावशाली रचना है। अपने क्षेत्र में अद्वितीय होने के कारण यह चिरस्मरणीय रहेगी।

डा० आनंदीबाई जोशी (म० ६०)

1912 ई० में श्रीमती काशीबाई कानिटकर ने 'डा० आनंदीबाई जोशी' नामक चरित्र-ग्रंथ की सृष्टि की थी। आनंदीबाई के बारे में लेखिका न आप्तजनो से जानकारी प्राप्त की है। अतः यह चरित्र-ग्रंथ विश्वमनीय है। नायिका द्वारा लिखित पत्रों के उल्लेख द्वारा हम ग्रंथ को अपूर्व बना दिया गया है। इन पत्रों के समावेश में

चरित्र-नायिका की स्वभावगत विशेषताओं के माध्याम उद्घाटन में सहायता मिलती है, साथ ही ग्रंथ की शोभा में वृद्धि भी हुई है।

इस चरित्र-ग्रंथ की शैली प्रसाद गुण-संपन्न एवं सरस है। सहज-सुंदर भाषा में लिखित, हृदयस्पर्शी निवेदनो के सस्पर्श से सरस तथा भावनात्मक उद्गारों से युक्त यह चरित्र-ग्रंथ पर्याप्त रमणीय हो गया है।

इसके प्रकाशन के उपरान्त पुस्तक तथा लेखिका दोनों ने मराठी साहित्य-जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इस प्रकार की शैली का यह पहला मराठी चरित्र-ग्रंथ है।

डाबर आर नाई (अ० ६०) [रचना-काल—1955 ई०]

लेखक योगेश दास (दे०)।

'डाबर आर नाई' (मेघ और नहीं) उपन्यास में महापुद्ग के प्रभाव से आदर्श-भ्रष्ट और नीति-भ्रष्ट समाज तथा बाय बागान के जीवन का चित्रण है। नये लेखन की यह एक महत्वपूर्ण इति है।

डिगल

राजस्थान में एकाधिक भाषाओं का साहित्य में प्रयोग होता रहा है जिनमें मुख्य मारवाड़ी या पश्चिमी राजस्थानी है। इसी के साहित्य में प्रयुक्त रूप को 'डिगल' कहते हैं। डिगल नाम का प्रथम प्रयोग बीरीदाम ने उन्नीसवीं शती में किया है। 'डिगल' नाम कैम पडा, इस पर बहुत विवाद है। 'बेलि रिमन रत्नमणरी' तथा 'ढोला मारुटा ढूठा' डिगल में लिखित मुख्य कृतियाँ हैं।

डिगल-पिंगल (हि० ११०)

ये दोनों शब्द राजस्थानी में भाषासौन्दर्यो के लिए प्रचलित हैं। डिगल नाम में राजस्थानी और पिंगल नाम से राजस्थानी-प्रभावित राजभाषा का बोध होता है। वस्तुतः डिगल नाम मारवाड़ी बोली की साहित्यिक चारण-शैली को दिया गया है। जोधपुर के बहिराज बाँसीराम (दे०) ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। यह वस्तुतः भाषा की एक वृत्तिमय शैली है, जिन चारणों में गटा या। इसी के अनुसरण पर राजस्थानी अन्य कृतियों में प्रभावित राजभाषा को पिंगल कहा गया। कुछ लोग यह

भी मानते हैं कि ब्रजभाषा का आरंभिक रूप पिंगल ही है।

डियोढ़ (पं० पारि०)

चार चरणों के ऐसे मात्रिक छंद को 'डियोढ़' कहते हैं जिसके प्रत्येक चरण में $16+12+8=36$ मात्राएँ हों। इसमें प्रत्येक चरण के दूसरे और तीसरे चरणों की तुक मिलती है जिसके फलस्वरूप छंद की लय संगीतमयी एवं लचकदार हो जाती है। भाई कान्हू सिंह ने दुभंगी अथवा मदनमहूर इसके दो अन्य नाम भी लिखे हैं। परंतु वे पंजाबी में प्रचलित नहीं हैं। इस छंद का प्रयोग अधिकतर शृंगार—विशेषतया विप्रलंभ शृंगार—में किया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के समकालीन कवि हाशम (दे०) की डियोढ़ें बहुत प्रसिद्ध हैं। महाराजा की अतिप्रिय 'डियोढ़', जिसे वे कवि हाशम के मुख से बार-बार सुनते थे, इस प्रकार है :

कामस शौक माही दा मैंनू, रहे जिगर विच बसदा,

रूँ रूँ रसदा।

रोंकण वेपरवाही करदा, कुई गुनाह ना दसदा,
उठ उठ नसदा।

जिजें जिजें सुणावाँ बेनाँ, बेन ततीबल हसदा,
जरा ना बसदा।

हाशम कम्म नहीं हर कसदा, आसक होण दरस दा,
विरहों रस दा ॥

डेका, हलिराम (अ० ले०) [जन्म—1901 ई०; मृत्यु—1960 ई०; जन्म-स्थान : जिला कामरूप]

इन्होंने कलकत्ता से एम० ए०, बी० एल० की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थी। ये असम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे।

प्रकाशित रचना—'अलकाले विठि' (1949)।

यह ग्रंथ अलका नामक कल्पित नारी की संशोधित कर लिखे गए पत्रों का संग्रह है। अलग-अलग पत्रों के माध्यम से लेखक ने उपन्यास की कहानी बुननी चाही है। इन्होंने प्रेम-प्रणव-प्रधान जटिल और मनो-वैज्ञानिक कहानियाँ लिखी है। कहानियों में बुद्धि-दीप्त हास्यरस और बार्ह-चातुर्य भी पाया जाता है। 'मरा पोड़ा' इनकी विनिष्ट कहानी है।

ये गरिमामय एवं विचारपूर्ण गद्य के लेखक

माने जाते हैं।

डेका, हितेश (अ० ले०) [जन्म—1924 ई०; जन्म-स्थान : जिला कामरूप]

व्यवसाय से वे अध्यापक हैं। प्रकाशित ग्रंथ—
कहानी: 'प्रायश्चित' (1949), उपन्यास : 'आजिर मानुह' (दे०) (1952), 'नतुन पथ' (1954), 'मापा पर' (1957), 'माटि घर' (1958), 'ऐसे तो जीवन' (1962)।

'आजिर मानुह' इनका श्रेष्ठ उपन्यास है। क्षेप कृतियों में ये अपने ही स्तर को स्थिर नहीं रख सके। इन्होंने ग्राम-जीवन और कृषक-समस्याओं के यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत किए हैं। इनकी प्रसिद्धि रचना-कीर्तन आदि के कारण न होकर कहानी के कारण है।

ढगढमाति (उ० पारि०)

'ढगढमाति' लोकोक्ति और मुहावरा नहीं है। यह उड़िया भाषा एवं साहित्य की एक ऐसी विशेषता है जो अन्यत्र दुर्लभ है। जातीय सांस्कृतिक चेतना को सुरक्षित रखने का युग-युग से चला आने वाला यह जनप्रयास है, अतः अपने में अनूठा है—भाव एवं भाषा दोनों ही दृष्टियों से। 'ढगढमाति' सैकड़ों वर्षों से अनेक पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप से संचित मानव-स्वभाव की व्याख्या है। युग-युग की अनुभूति से समृद्ध सहज एवं सरल भाषा में प्रकाशित 'ढगढमाति' को सांसारिक जीवन की विशाल-निर्देक्षिका कहना अशंका नहीं होगा। एक-एक 'ढग' में एक-एक पुस्तक छिपी है। किंतु 'ढगढमाति' सर्वदा उपदेशात्मक नहीं होती। इससे यदि कभी मनोहर ग्रामीण गल्प की सूचना मिलती है तो कभी ऐतिहासिक तथ्य की; कभी यह व्यंग्यात्मक होती है, तो कभी एकदम अर्थहीन।

'ढगढमाति' में गुरु और लघु के उच्चारण में निर्विष्ट नियम नहीं दिखाई पड़ता श्रुति-मगुरता की दृष्टि में लघु के स्थान पर गुरु और गुरु के स्थान पर लघु का उच्चारण होता है। 'ढगढमाति' के लिए ग्रथ-अक्षरी में पदक्षरी तक के छंद प्रयुक्त हुए हैं। कविता में ऐसा प्रयोग नहीं दिखाई देता क्योंकि तत्पाक्षरी में कम वर्णों के छंद का प्रयोग कविता के लिए नहीं हुआ है। इससे अनि-रिक्त इसमें अनेक समछंद भी दिखाई पड़ते हैं जिनका

नामकरण तक नहीं हो सका है।

दप-कीर्तन (वॉ० प्र०)

प्राचीन पाचाली (दे०) गायन में गायक के पैरो में नूपुर एवं हाथों में चामर मदिरा वाद्य रहता था। परवर्ती युग में कीर्तन (दे०) के आश्रय से पाचाली गान का प्रवर्तन हुआ। इस प्रकार के पाचाली गायन का एक विशेष रूप है दप कीर्तन। दप-कीर्तन के उद्भव के बारे में एक दूसरा मत है कि कीर्तन गान जब धार्मिक अनुष्ठान में बदल गया और लोग जब प्राचीन लोक पारंपरिक कीर्तन के प्रेम संगीत को भूलने लगे तब इस दप-कीर्तन का आविष्कार हुआ। दप-कीर्तन में प्राचीन पाचाली के अनुसार गायक नूपुर या चामर मदिरा का प्रयोग नहीं करता। वह साधारण वेश में कीर्तन की तरह ही कथा एवं स्वर के समन्वय के द्वारा गीत की कथावस्तु को नाट्याकार में परिवर्तित कर देता है।

मधुकान (1813-1868) दप-कीर्तन में प्रवर्तक उन्नायक थे। मधुकान के गीतों में बँगला कीर्तन गान को एक नया रूप प्रदान किया। परवर्ती युग में कीर्तन में बाउल (दे०) आदि लोक गीतों की रीति में अनुप्रवेश का पूरा श्रेय इन्हीं को दिया जाता है।

देविपालफुकन, आनंदराम (अ० ले०) [जन्म—1829 ई०, मृत्यु—1859 ई०]

जन्म-स्थान गौहाटी। इनकी शिक्षा कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में हुई थी। इन्हें अंग्रेजी, हिंदी, फारसी और बँगला भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। फुकन जी ने कमल शीतान मुसिक, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर आदि पदों पर कार्य किया था। इन्होंने 1846 ई० से 'अरुणोदय' पत्रिका में लिखना आरंभ किया था। इसमें इनका 'इंग्लैंड विवरण' घारावाहिक छपा था। 1849 ई० में इनके 'असमीया सरार' ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। असमीया भाषा को बँगला प्रभाव में मुक्त कर उस स्वतंत्र भाषा का गौरव दिलाने का इनका प्रयास सराहनीय है। इन्होंने 1855 ई० में 'ए नटिव' छंदम नाम में 'ए थू रिमार्क्स ऑन असमीज लैंग्वेज' पुस्तक लिखकर असमीया भाषा की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था। ईसाई मिशनरियाँ ने साहित्यिक प्रयत्न में सत्रम पहल इन्होंने सहयोग दिया था। इनके युक्तिमूलक विचार, तीक्ष्ण बुद्धि और देशभक्ति देखकर

ही बर्नल हाफकिन्स ने इनकी तुलना बँगला के राममोहन राय से की थी। इनकी योजना अंग्रेजी-असमीया और असमीया-अंग्रेजी कोशों के निर्माण की थी, किंतु इनकी असमर्थ मृत्यु के कारण यह सफल न हो सकी थी।

साहित्य को इनकी देन कम है, किंतु ये असमीया भाषा के वाता और निर्माता माने जाते हैं।

ढोला (प० पारि०)

यह पश्चिमी पंजाब के ग्रामों का प्रख्यात लोक-गीत है जिसका वर्ण्य मुख्यतः विरह वेदना अथवा उपालम होता है। विद्वानों का अनुमान है कि पश्चिमी पंजाब की चारों ओर फैले बसने वाले राजस्थानी परिवारों के साथ ही इस क्षेत्र में ढोला मार की कथा का प्रचार हुआ और उसके नायक ढोला के नाम पर ये लोक गीत भी प्रचलित हुए। तुलनात्मक स्वर के लोच और घोष वर्णों के बाहुल्य के अतिरिक्त एक विशेष प्रकार की लय इस गीत की मुख्य पहचान है। गायक कानों में जंगली डालकर, ठहराव के साथ, ऊँचे स्वर में ढोला गाता है। पहले इनमें केवल प्रेम और विरह का चित्रण रहता था किंतु आजकल ईश्वर-महिमा धर्म, सूफी विचारधारा, चौराता अथवा हास्य के प्रसंग भी इसकी परिधि में समाविष्ट होने लगे हैं।

ढोला मारू रा बूहा (हि० क०) [रचना-नाल—ग्यारहवीं शती]

यह राजस्थानी का अत्यंत लोकप्रिय प्रेम-नाट्य है। हेमचंद्र (दे०) के व्याकरण में इस ग्रंथ के वर्णित 'दूहे' मिलते हैं, जिसमें यह सिद्ध है कि यह उनके समय में प्रसिद्ध रहा होगा और इसका प्रणयन उसमें काफी पहल हुआ होगा। यह काव्य लोक गीत के रूप में प्रचलित रहा है, अब इसका रचयिता अज्ञान है और समय-समय पर इसका रूप में भी परिवर्तन होता रहा है। कल्पोल 'सूत्रकरण' तथा 'पुण्यनाम' को इसके कुछ अंगों का रचयिता माना जाता है। यह शृंगार रस प्रधान काव्य है जिसमें ढोला मारू के प्रेमान्धन का मुक्तक शैली में अत्यंत सरस तथा सजीव वर्णन किया गया है।

पायकुमारचरित (अप० क०)

इस ग्रंथ में लेखक पुण्यदत्त (दे०) हैं।

यह नी संघियों का चरित्र-काव्य है। इसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है—मगध में राजा जयधर अपनी रानी विशालदेवा और पुत्र श्रीधर के साथ राज्य करता था। सौराष्ट्र में वह गिरिनगर की पुत्री पृथ्वीदेवी के चित्र पर मुग्ध हो गया और उसने उसे अपनी रानी बना लिया। इस रानी से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस बालक के अकस्मात् कुर्ग में गिर जाने पर नाग ने उसकी रक्षा की थी, इसीलिए इस बालक का नाम नागकुमार रखा गया। इसने वचन में ही अनेक अद्भुत कार्य किए तथा अनेक विद्याओं और कलाओं में दक्षता प्राप्त की। युवावस्था में इसने अनेक सुंदरियों से विवाह किए। श्रीधर उससे ईर्ष्या करने लगा। दोनों की माताओं में भी सपत्नीजन्य ईर्ष्या उत्पन्न हुई। अंत में नागकुमार ने अपने पूर्वजन्म की पत्नी लक्ष्मीमती से विवाह किया। इस प्रकार वह अनेक वर्षों तक अपनी अनेक पत्नियों के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए राज्योपभोग करता रहा और अंत में तपस्वी बनकर मोक्ष को प्राप्त हुआ।

यंघकार ने इस चरित्र-काव्य की रचना श्रुत-पंचमी व्रत का माहात्म्य प्रदर्शित करने के लिए की थी। नागकुमार ने जिस लौकिक सुख-समृद्धि और धन-संपदा का उपभोग किया था वह उसके पूर्वजन्म में इसी व्रत के अनुष्ठान का फल था।

नागकुमार की कथा जैनों में बहुत प्रसिद्ध है। नागकुमार 24 कामदेवों में से एक है। पूर्वजन्म में श्रुत-पंचमी व्रत के अनुष्ठान के कारण उसने कामदेव के अवतार के रूप में जन्म लिया था। उसने अपनी वीरता से अनेक युद्ध जीते थे, अपने अप्रतिम सौंदर्य के कारण अनेक राजकुमारियों से विवाह किया था। डा० शंभूनाथ सिंह ने इसे 'रोमांचक खंड-काव्य' कहा है जिसमें धर्मकथा, रोमांचक और काव्य तीनों की विशेषताओं का सुंदर सामंजस्य है।

इस कृति के कथानक में सपत्नी-ईर्ष्या, सीतेले भाइयों में वैमनस्य आदि विषय प्रचलित लोककथाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। वैशेषिक एवं अतिमानवीय कार्यों का उल्लेख तो प्रायः सभी जैन-काव्यों में मिलता है। इसमें पृथ्वीदेवी का नख-शिख-वर्णन, उद्यान-क्रीड़ा, जल-क्रीड़ा आदि अनेक काव्यमय वर्णन प्रस्तुत किए गए हैं। अनेक कथानक-रुद्धियों के अध्धयन की दृष्टि से भी यह काव्य महत्वपूर्ण है।

तंगत्तम्मं (तं पा०)

'तंगत्तम्मं' भारतीयसन् (दे०) कृत 'कुटुंब विच्छेद' नामक काव्य की नायिका है। 'कुटुंब विच्छेद' गृहस्थ जीवन का काव्य है। यह पाँच भागों में विभाजित है जिनमें क्रमशः गृहस्थ के घर में प्रतिदिन घटने वाली घटनाएँ, अतिथि-सत्कार, प्रेम-विवाह, शिशु-जन्म और बुढ़ों का प्रेम वर्णित है। प्रथम भाग में यह गृहस्थान्ति के रूप में—एक घर की बहू के रूप में—हमारे सम्मुख आती है। यह सास, समुर और पति की सेवा करती है, बच्चों का पालन-पोषण करती है। शिक्षित होने के कारण बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी करती है। दिन-भर घर का कार्य करती है, घर और बाहर के कार्यों में पति की सहायता करती है। अतिथि-सत्कार करने में भी पटु है। यह आस माता है—पुत्र द्वारा चुनी गई कन्या से ही उसका विवाह करा देती है; पुत्रबधू के शर्षधारण करने पर प्रसन्न होती है; शिशु का जन्म हो जाने पर बड़े उत्साह के साथ सभी उत्सवों-संस्कारों में भाग लेती है। अंतिम भाग में कवि ने इसे एक अनुभववी बुद्धा के रूप में चित्रित किया है और उसे तंगत्तम्मं कहा है। मातृत्व की मूर्ति बुद्धा तंगत्तम्मं के प्रति कवि धृष्टा से प्रणत हो जाता है। तंगत्तम्मं प्रति से अनन्य प्रेम करती है—बुद्धावस्था में भी पयान्वित पति की सेवा करती है। इसमें कर्तव्यपरायणता, उदारता, दृढ़ता, कर्मठता आदि गुण हैं। काव्य के अंत में भारतीय-दासन कहते हैं कि यदि तंगत्तम्मं जैसी आदर्श नारीयों देश की शासिका हों तो देश में दुःख की स्थिति नहीं रहेगी।

तंजैवाणन कोवै (तं० क०) [समय—ईसवी सदी तेरहवीं अथवा चौदहवीं शती]

पोषामोषिपुत्रवर की यह काव्य-कृत 'कुल-शेखर पांड्य' राजा (1268-1311 ई०) के अमात्य एवं दंडनायक 'चंतिरवाणन्' (जो स्वयं एक 'मार' नामक उपग्रंत के राजा थे) के सम्मान में रचित है। 'कोवै' (दे०) नामक काव्य-विद्या जिसमें प्रस्तुत रचना आती है, तमिल की प्राचीन 'अहम्' (दे० अहम्पोळ) काव्य-परिपाटी का यथावत् पालन करती है। इन रुद्धियों का प्रथम प्रस्तुतीकरण ईसा पूर्व की शतियों के माने जाने वाले 'पोत्तुकाप्पियम्' (दे०) नामक लक्षण-ग्रंथ में मिलता है और इनका विजयीकरण 'इरुयनार अहम्पोळ' (ई० छठी शती) तथा 'नंप्पियव्पोळ' (ई० बारहवीं-तेरहवीं शती) नामक

दो ग्रथो मे मिलता है। उक्त तीसरे परवर्ती लक्षण ग्रथ के लिए एक लक्ष्य-ग्रथ का कार्य इस कृति द्वारा संपादित हुआ है, अर्थात् जिन रूढ़ पात्रों एवं प्रसंगों का प्रस्तुतीकरण 'नयिककण्ठीरु' में हुआ है, उनके उदाहरण-रूप पद्यों की शृंखला इसमें द्रष्टव्य है। इन पद्यों की संख्या 425 है और प्रत्येक पद्य संपूर्ण काव्य द्वारा सम्मानित व्यक्तियों की उल्लेख-रूपी मुद्रा से अंकित है। हर पद्य सुगठित एवं उक्ति-शीघ्र-संपन्न है।

यद्यपि यह काव्य रीतिबद्ध शैली में रचित है और प्राचीन रूढ़ पात्र एवं प्रसंगों का प्रस्तुतीकरण है तो भी छन्दयुक्तों के सुंदर उपयोग से तथा सूक्ष्म कल्पनापूर्ण उक्तियों से एक प्रकार से विशिष्ट बना हुआ है। कहा जाता है कि कवि द्वारा सुनाए जाते समय काव्य-नायक इसके हर पद्य पर माणिक्य-लक्षित स्वर्ण नारियल बेंट में चढ़ाते चले गए हैं।

तत्रालोक (सं० ६०) [समय—ग्यारहवीं शती ई०]

यह काश्मीर शैवदर्शन के प्रमुख आचार्य अभिनवगुप्त (दे०) का सबसे अधिक विस्तृत ग्रथ है। इसमें अद्वैतवादी 64 आगमों के लगभग सभी विषयों का विस्तृत विवेचन है।

संतीत साहित्यिक का यह ग्रथ जयरथ की टीका के साथ बारह खंडों में काश्मीर संस्कृत सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है। इसमें कर्मकांड तथा दर्शनों के विषयों का समान रूप से निरूपण किया गया है। यद्यपि इसका मुख्य प्रतिपाद्य कौल तथा आगमशास्त्र है, तथापि यह क्रमादि अन्य शाखाओं के विषय में भी बड़ा प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत करता है। काश्मीर संस्कृत सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित बारह खंडों में से प्रथम पाँच, नवाँ तथा तेरहवाँ खंड दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में यह त्रिकशास्त्र का स्रोत ग्रथ है।

तपुरान्, अप्पन् (मल० ले०) [पूरा नाम—रामवर्मा अप्पन् तपुरान्]

ये चोच्च राजपरिवार के थे। साहित्य के विविध अंगों को इन्होंने अपने कृतित्व से समृद्ध किया है। इनकी आठ रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। इनमें से दो उपन्यास हैं : 'भास्कर भेनन'—जामुती उपन्यास, 'भूतरायर्' (दे०)—ऐतिहासिक उपन्यास, एवं नाटक है 'मुन्नाट्टु वीरन्

(गद्य नाटक), और तीन निबंध संग्रह हैं : 'प्रस्थान पच-क्रम-निबंध', 'कालविपर्ययम्', 'मगलमाला' (दे०) (पाँच भाग)। 'द्रविड वृत्तङ्गल्लुम् अवमुटे परिणामङ्गल्लुम्' इनका प्रख्यात शोधग्रन्थ है जिसमें द्रविड वृत्तों के उद्भव और विकास का भवैषणात्मक निरूपण किया गया है तथा 'सघ-वर्द्धि' शोध-ग्रन्थ है।

श्री तपुरान् की गद्य-शैली प्रभावशाली है और ये गायर में गायर भरे में अत्यंत कुशल हैं। शास्त्रीय विषयों में इनकी गंभीर रुचि है। इनकी रचनाओं में प्रसाद और माधुर्य गुण का प्राधान्य है। आवश्यक स्थलों पर ओज का भी सन्निवेश है। पदावली सरल और कोमल-कांत है। ये विशेष शैली के प्रवर्तक अपने युग के अनूठे लेखक थे।

तपुरान्, कोच्चुण्णि (मल० ले०) [समय—1828 ई० से 1926 ई० तक]

वैशी राज्य कोचीन के कोडुङ्गल्लूर् राजघराने में इनका जन्म हुआ था। संस्कृत भाषा तथा मल-याळम दोनों में ये सिद्धहस्त थे। 'कल्याणी' नाटक रचकर इन्होंने लोगों का ध्यान समाज की ज्वलत समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। इसके पश्चात् इन्होंने 'उमाविवाहम्', 'मधुर मंगलम्', 'पांचाली स्वयंवरम्' आदि नाटक लिखे। इनके काव्य-ग्रंथों में 'भोशीशादित्य चरितम्', 'पांडवोदयम्', 'वर्चीशदशम्' आदि प्रमुख हैं।

तपुरान्, कोट्टयत्तु (मल० ले०) [जीवन-काल—सत्रहवीं शती ई०]

ये आट्टक्कावाओ की रचना करके कयवलि के साहित्यिक महत्व को प्रतिष्ठित करने वाले मलयाळम कवि हैं। ये उत्तर केरल के एक छोटे राजपरिवार के सदस्य थे। इनकी कृतियाँ 'महाभारत' (दे०) के चार प्रसंगों पर आधारित चार आट्टक्कायाएँ हैं 'वक्त्रधम्', 'कन्याण-सौगंधिकम्', 'चालवैयवधम्' और 'निर्भौरवधम्'। ये दृश्य-काव्य कयवलि के प्रेक्षकों और कलाकारों में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। नाटकीय गुणा की दृष्टि में ये उनमें कृतियाँ हैं। इनकी कविता सभीन के ताल-तबो की दृष्टि से परिपूर्ण हैं। कयवलि-साहित्य में इनका स्थान अनुपम है।

तंपुरान्, कोटारकरा (मल० ले०) [जीवन-काल—
सत्रहवीं शती ई०]

ये प्रसिद्ध दृश्यकला-रूप कथकलि के आविष्कारक और उसके साहित्य के प्रथम रचयिता कहे जाते हैं। 'गीत-गोविन्दम्' (दे०) के अनुकरण पर रचित संस्कृत-गीतों के अभिनय के साथ प्रचलित 'कृष्णनाट्यम्' के मुकाबले में इन्होंने स्वरचित मणिप्रवाल श्लोकों और गीतों के अभिनय पर आधारित 'रामनाट्यम्' प्रचलित किया जो आगे चलकर कथकलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने 'रामायण' (दे०) की कथा को आठ भागों में बाँटकर आठ दिनों के अभिनय के लिए सामग्री तैयार की। ये मलयाळम के प्रथम स्वतंत्र दृश्य-काव्य माने जा सकते हैं। इनके रचयिता के रूप में इनका स्थान महत्वपूर्ण है।

तत्कालिष्ठे कथकल् (मल० क०)

मलयाळम के दशस्वी उपन्यासकार और कहानीकार तत्कलि (दे०) शिवशंकर पिळ्ळा के कथा-संग्रहों में अन्यतम। इसमें 'पट्टाळकारम्' (सिपाही), 'अवन्टे संपाद्यम्' (उसकी कमाई), 'इतायु सन्मार्गी' (यही सन्मार्गी है), 'अवळट्टे प्रतीकारम्' (उसका प्रतिशोध) आदि कहानियाँ हैं। तत्कलि की कहानियों के दो पहलू हैं— (1) प्रगतिवादी चेतना; (2) मनोवैज्ञानिकता। प्रगतिवादी भाषाभिव्यक्ति की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में तत्कलि का मन अधिक लगता है। शांतान लगने वाले मानव के मन की मनुष्यता, सज्जनता के स्वाँग के परदे में कपट, स्त्री की विलक्षण प्रतिशोध-भावना आदि भाव उनकी कहानियों में विविध पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त हुए हैं। श्री तत्कलि अपने पात्रों से अभिन्न होना या अत्यधिक ममता बनाए रखना नहीं चाहते। विशद एवं तर्क-युक्त विवेचन करने तथा प्रभावशाली ढंग से कहानी सुनाने में वे निपुण हैं।

तत्कलि शिवशंकर पिळ्ळा (मन० ले०)

बीसवीं शती के विश्व-विख्यात उपन्यासकारों में तत्कलि का स्थान महत्वपूर्ण है। आलप्पुवा जिले के तत्कलि गाँव में उनका जन्म हुआ। उनके 'वैष्मीन्' (दे०) उपन्यास ने उन्हें विश्व-साहित्यकारों की पंक्ति में स्थान दिलाया। कई विदेशी भाषाओं में इस उपन्यास का

रूपांतर हो चुका है। उनके दूसरे उपन्यास 'रष्ट्रिष्टुष्टि' (दे०) का अनुवाद भी कई भाषाओं में हुआ है। शम्भु चरित्रों के चित्रण में तत्कलि बड़े समर्थ हैं। 'तोद्विष्टे मरुत्' का अनुवाद हिंदी में 'बुनौती' नाम से प्रकाशित किया गया है। 'एणिप्पटिकळ', 'त्याग देवता', 'तेण्डिवंगम्', 'तल-योदु', 'ओसेपिन्टे मक्कळ' (ओसेप्प के बेटे) आदि उनके कई अन्य उपन्यास हैं। उनकी पात्र-सृष्टि प्रतीतिकारी और प्रभावशाली है।

तत्कालापरिणि (र० क०) [समय—बारहवीं शती ई०]

इस काव्य-कृति में 'कलिप्पा' छंद के 815 द्विपदी पद्य ('ताळिच्च') हैं। विषय-वस्तु दश प्रजापति के यज्ञ की पौराणिक कथा है। प्रासंगिक रूप में कवि के आश्रयदाता 'जेल' सम्राट 'राजरजदेव' का यत्र-तत्र अभिनंदन करना तथा शैवधर्म की महत्ता का प्रतिपादन करना इस रचना के उद्देश्य हैं। इतिवृत्त-कथन 'परणि' नामक तमिल काव्य-विधा की सुनिश्चित रूप पद्धति पर आधारित है। इसके अनुसार काली देवी के अनुचर वैतालगण सदा शुद्धा-नीहित रहते हैं और किसी प्रमुख योद्धा द्वारा रणक्षेत्र पर गिराए जाने वाले मृतक शरीरों में पनाकर, विशेष रूप से 'भरणी' नक्षत्र के दिन, देवी को खिलते हैं और स्वयं खाते हैं। कृतज्ञता-शोषण-स्वरूप युद्धवीर का अभिनंदन भी इन वैतालों द्वारा किया जाता है। उन कथा-भाग की प्रधानता देकर इस काव्य-विधा में साधारणतः ये वंश सम्मिलित किए जाते हैं—ईश्वर-स्तुति, महिलाओं का आह्वान, काली देवी की राभा, देवी के सम्मुख वैतालों की उक्तिर्वा, वैतालों द्वारा मासाहार की तैयारी एवं विनियोग, तथा कथा-नायक का अभिनंदन। विवेच्य 'परणि' ग्रंथ में युद्ध के स्थान पर दश-यज्ञ की परिस्थितियों का विस्तृत वर्णन है जो एक वैताल द्वारा काली देवी को सुनाया जाता है। देवी की आज्ञा के अनुसार वैतालगण सीधे दश-यज्ञ-स्थल पर चले जाते हैं जहाँ वीरभद्र द्वारा रचित घोर विनाश-संहार से इन्हें प्रभूत आहार मिल जाता है। दूसरी बात है कि कवि ने देवी के सामनिध्य में सरस्वती द्वारा प्रासंगिक रूप से शैवधर्म के प्रथम आचार्य ज्ञान संबंध का नृत्तांत कहलवाया है जिससे अपने धर्म पर उनका विशेष अनुराग स्पष्ट है। बात यह भी है कि काव्य-नायक वीरभद्र के देवता होते हुए भी कवि ने उनके रूप में अपने ही आश्रयदाता 'राजरज' का अभिनंदन वैतालों द्वारा करवाने के साथ-साथ पुष्प रूप से उपगंहार में भी

उनकी चिरायु की कामनाएँ व्यक्त की हैं। इस काव्य में देवी और मैताली के संबंध में अनेक अलौकिक उद्भावनाएँ हैं। कवि गोडी रीति की ओजपूर्ण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं और उदात्तता-सपन्न सत्य का अनूठा उपयोग इस काव्य की विशेष आस्वाद्य वस्तु है।

तत्त्वोक्ति ओतेनन् (मल० पा०)

यह पात्र उत्तर के लोकगीत-संग्रह 'वटवकन-पाट्टुकुळ' का प्रधान नायक है। इस कथा-पात्र की चर्चा अंग्रेज लोगन माह्व ने अपनी कृति 'मलाबार मैनुअल' में की है। इसका चित्रण केरली 'रॉबिन्ड्रुड' के रूप में हुआ है। 'ओतेनन्' का जन्म नायर-समाज में हुआ। उसने अपनी प्रेयसी को प्राप्त करने के लिए अत्यंत सघर्ष किया और अपने शत्रुओं से विकट युद्ध कर अंत में वीरगति का वरण किया। 'ओतेनन्' के चरित्र में ग्रामीणों के स्वभाव, रीति-रिवाज, आचार-विचार आदि का सुंदर चित्रण हुआ है।

तत्त्वमीन (उर्दू० पारि०)

'तत्त्वमीन' का शाब्दिक अर्थ है 'अगीकार करना' अथवा 'अपनी शरण में लेना'। पारिभाषिक अर्थों में तत्त्वमीन का अभिप्राय है—किसी और शायर का कोई प्रसिद्ध शेर, मिसरा अथवा पद्यांश अपनी काव्य-रचना में ले आना।

तणखा मडल (गु० ह०)

गौरीशंकर जोशी 'धूमकेतु' (दे०) की उत्कृष्ट कहानियाँ 'तणखा मडल' के चार भागों में संगृहीत हैं। गुजराती कहानी को कलात्मक रूप देने का श्रेय 'धूमकेतु' को है और उनकी कलात्मकता के दर्शन इन कहानियों में होते हैं। इनमें अत्यंत मार्मिक ढंग से मानव-जीवन के सभी पहलुओं का निरूपण किया गया है। धूमकेतु की तीव्र संवेदना, मानवता और भावुकता इनमें पाई जाती है। समाज में जो लोग पददलित, प्रपीडित, उपेक्षित और अशर्माहित हैं वे इस कहानीकार की सहानुभूति के विशेष अधिकारी बने हैं। ग्राम-जीवन और शहरी जीवन की विषमता, दास्य जीवन की विसंवादिता, गण्यवित्त-वर्ग की प्राथमिक कठिनाइयों तथा मानव-मन के विलक्षण व्यवहार, दीन-हीनो की विवशनाओं आदि का जितना यथार्थ निरूपण

धूमकेतु ने 'तणखा मडल' में किया है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है।

इन कहानी संग्रहों के पात्रों में वैविध्य और वैविध्यपूर्ण है। एक ओर जून्मा भिरती, अली बोचर्मन, देवु बोळण, पूना खारण, काळो खवळियो, केशी खवासण आदि निम्नवर्गीय पात्र हैं, तो दूसरी ओर प्रो० नंदप्रसाद, गुलाब भाभी, देवमणि, मजुलाल, मूधर मेहतो वगैरा मध्य-वित्त वर्ग के पात्र हैं। कुछ कहानियों में पौराणिक और मध्ययुगीन पात्र भी दृष्टिगोचर होते हैं। सभी पात्रों की चारित्रिक विलक्षणता का धूमकेतु ने बड़ी कुशलता से उद्घाटन किया है। इनके कतिपय पात्र वैयक्तिक विशेषताओं से संपन्न हैं और कुछ समाज के विशेष वर्गों के प्रतिनिधि, हैं—'टाइप'।

धूमकेतु प्रधानतः रोमांटिक लेखक हैं। चरित्र-चित्रण, कथा-विकास, वातावरण, भाषा-शैली और अंत—ये सभी तत्त्व रोमांटिक भावना के रंग में रंगे रहते हैं। कल्पना और भावुकता के अतिरेक के कारण यदाकदा इनकी कहानियाँ यथार्थ प्रतीत नहीं होती किंतु इस पर भी उनकी प्रभावोत्पादकता में कमी नहीं आती। एक जमाने में 'धूमकेतु' गुजराती कहानी-साहित्यकाश में धूमकेतु की तरह चमके थे।

तत्सम (स०, हिं० पारि०)

इतिहास के आधार पर भारतीय भाषाओं के शब्दों को चार वर्गों में बाँटा जाता है तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। 'तत्सम' दो शब्दों के योग से बना है, तत् + सम। 'तत्' का अर्थ है 'संस्कृत' और 'सम' का अर्थ है 'समान', अर्थात् वह शब्द जो 'संस्कृत के समान' हो, 'वैसा ही हो' जैसा संस्कृत में था। उसमें किसी भी प्रकार का ध्वन्यात्मक परिवर्तन न हुआ है, जैसे कृष्ण, गृह, दधि, सध्या आदि। यह उल्लेख्य है कि तत्सम शब्दों की तत्समता का संबंध शब्द के अर्थ से न होकर केवल ध्वनि से होता है।

तथागत (पा० पारि०)

'तथागत' भगवान् बुद्ध का नाम है जो तथा अर्थात् उस प्रकार के परिनिर्णित मार्ग से जानोत्तर भूमि पर पहुँच गए (गत) हैं। चार आर्य सत्त्वों और सत्य को प्राप्त करने के सभी साधनों पर इनका पूरा अधिकार होता है। सभी

इंद्रियों और उनके विषयों से ये सर्वथा मुक्त तथा स्वतंत्र होते हैं। इंद्रिय-ज्ञान, वेदना और विचार सभी पर उनका पूर्ण आधिपत्य होता है और वे तर रूप में जन्म लेकर भी लोकोत्तर सत्ता से विभूषित होते हैं। परमस्वरूप होते हुए भी लोकोपकार के लिए ये सिद्धार्थ इत्यादि रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं।

तद्भव (सं०, हिं० पारि०)

इतिहास के आधार पर भारतीय भाषाओं के शब्दों को चार वर्गों में बाँटा जाता है : तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। 'तद्भव' दो शब्दों के योग से बना है : 'तत् + भव'। 'तत्' का अर्थ है 'संस्कृत' और 'भव' का अर्थ है 'पैदा हुआ' या 'उद्भूत', अर्थात् वह शब्द जो किसी संस्कृत तत्सम शब्द से निकला हो, जैसे कन्हैया (संस्कृत-कृष्ण), धर (संस्कृत-गृह), दही (संस्कृत-दधि), साँझ (संस्कृत-संध्या) आदि। तत्सम शब्दों में ध्वनि-परिवर्तन होने से तद्भव शब्दों का विकास होता है।

तनिष्पाडल तिरट्टु (सं० क०) [रचना-काल—ईसा की उन्नीसवीं शती]

इस कृति में अनेक कवियों के विविध विषयों से संबंधित पद संगृहीत हैं। पदों का संकलन एवं प्रकाशन कविराज पंडितर उपनाम से विख्यात चंद्रशेखर कविरामर ने किया है। इस संग्रह में कंबर (दे०), अब्बायार (दे०), नक्कीरर (दे०)-जैसे महान् कवियों के साथ-साथ सामान्य कवियों की रचनाएँ भी संगृहीत हैं। यह कहना कठिन है कि इन महाकवियों ने इस संग्रह में प्राप्त पदों की रचना की थी अथवा नहीं। इन स्फुट कविताओं में वर्णित घटनाएँ अत्यंत मनोरंजक हैं। इनमें अनुपम-उदात्त भावबीज भावनाओं की अभिव्यक्ति है। विभिन्न पदों की रचना करने वाले कवियों का समय भी भिन्न-भिन्न है। यदि कृति के रूप में ये स्फुट पद संगृहीत नहीं किए जाते तो अब्बायार (दे०), काळेमेहम (दे०), जोट्टकूत्तर, (दे०) पुहुपुन्दि (दे०) आदि महाकवियों के आत्मचरितात्मक पद संभवतः हमें उपलब्ध नहीं होते। इस संग्रह ने उन्नीसवीं शती के तमिल लेखकों को अत्यधिक प्रभावित किया। 1876 ई० में वीरा-सामि चेट्टियार (दे०) ने 'विनोदरत्न मंजरी' शीर्षक से सरस निबंधों का एक संग्रह प्रकाशित किया। इस संग्रह के विभिन्न निबंध 'तनिष्पाडल तिरट्टु' के विभिन्न पदों के

आधार पर लिखे गए हैं। शोधकर्ताओं और साहित्यिक निबंधों की रचना करने के इच्छुक व्यक्तियों को इस कृति में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। इस कृति में जिन कवियों की कविताएँ संगृहीत हैं वे तमिलनाडु भर में प्रसिद्ध हैं। सभी कविताएँ रोचक हैं। उनमें विविध रसों की अभिव्यंजना हुई है। इन कविताओं का प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादन-शैली दोनों दृष्टियों से अपार महत्व है।

तपस्विनी (उ० क०)

कवि गंगाधर मेहेर (दे०) की असाधारण कवि-प्रतिभा की चिक्च अभिव्यक्ति है 'तपस्विनी'। आदर्श नारी के रूप में सीता के जीवन को लेकर अनेक काव्यों का निर्माण हुआ है। किंतु 'तपस्विनी' की सीता अपने गौरव में भी जीवन-मुपमा-विशिष्ट है। यही उसकी जीवंत महिमा है। मेहेर के 'तपस्विनी' काव्य में वह सती एक ऐसे सूक्ष्म कोमल असंकरण से आवृत है कि उसे अन्य भाषाओं में रूपांतरित करना उसे नष्ट करना है।

स्वच्छा से राम के साथ वनवासिनी बनने के कारण सीता की जो महिमा प्रस्तुत हुई थी, वह सीता-निर्वासन से सौरभमय हो उठी है। निर्वासन-कष्ट सहने से सीता की पतिभक्ति जिस प्रकार से और भी दृढ़ एवं तेजोदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार सीता की स्वर्ण-प्रतिमा रखकर अश्वमेध यज्ञ करने से राम का पत्नी-प्रेम और भी गौरवमय हो जाता है। सीता राम के हादिक प्रेम को सम-भती है। मिथ्यापवाद के कारण राम को निर्वासन का दंड देना ही पड़ता है। सीता इसे अपना भाग्य-दोष मानती है। इससे उसकी पति-भक्ति और भी गहरी और निश्चल हो जाती है। फलतः वनवास की पतिहित तपस्या में परिणत कर वह वनवी है 'तपस्विनी'। इन्हीं सुकुमार तंतुओं से इस काव्य का रचनातंत्र गढ़ा गया है।

मंगलाचरण के बाद अत्यंत गाढकीय ढंग से इस काव्य का प्रारंभ होता है। भागीरथी-तट पर पति-विरह-विधुरा निर्वासिता सीता अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूर्व की ओर देख रही हैं। संजालाभ करते ही विषण्ण राम, व्यथित-भूक लक्ष्मण उनकी चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। राम लौटे हुए भाई से प्राणप्रिया साध्वी की बात पूछ नहीं सकते, लक्ष्मण वाकुरहित हैं। राम की दुविधा ये समझते हैं। अथाह प्रेम एवं बटल विश्वास के बाद भी राजा राम को सीता को निर्वासन देना पड़ा। सीता को उन पर शोध नहीं, शिकायत भी नहीं। उसे अपनी नहीं, गर्मय मंताओं

की चिंता है। उसका भावतृत्व क्रन्दन कर उठता है। मुनि कुमारियाँ क्रन्दन सुनकर आती हैं। वाल्मीकि को सभाचार मिलता है। मुनि उन्हें लिखा जाते हैं।

आश्रम की पल्लव-शैया पर तपस्विनी के मानस-पटल पर राम एवं लक्ष्मण उभर आते हैं। लव-कुश का जन्म होता है। दुखिनी को आश्रय मिलता है। पुत्र-द्वय बड़े होते हैं, उसी के साथ तपस्विनी की तपस्या के प्रति एकाग्रता बढ़ती जाती है। राम के अवधवेध-यज्ञ का निमन्त्रण वाल्मीकि को मिलता है। लव-कुश उनके साथ जाते हैं। सीता उन्हें साग्रह शिक्षा देती है कि वे अपना परिचय तपस्विनी-धन के रूप में दें।

इस पर मूल रामायण एवं कालिदास के 'रघुवंशम्' (दे०) का प्रभाव है। भवभूति ने 'उत्तरराम चरित' (दे०) से भी यह प्रभावित है किंतु कथा का प्राण-केंद्र 'तपस्विनी' है।

विषय प्राचीन है। काव्य का निर्माण भी पर-परागत सचि में हुआ है। किंतु निर्माण-कला का अनुपम ऐश्वर्य ही उसका वैशिष्ट्य है। भाषा व शैली महाकाव्योचित है। प्राचीन छंदों का युगानुरूप प्रयोग पद संयोजन की शालीनता, प्रकृति का सजीव चित्रण, अलंकारों की सुसंगत योजना आदि तत्त्व इस काव्य को महाकाव्य का गाभीर्य प्रदान करते हैं।

तमिल ओळि (त० ले०) [जन्म—1924 ई०, मृत्यु—1965 ई०]

तमिल ओळि उपनाम से विख्यात विजयरगन् का जन्म दक्षिणी आर्काट विद्यत आडूर में हुआ था। इन्हें काव्य रचने की प्रेरणा कवि भारतीदासन् (दे०) से मिली थी। 1945 ई० में इन्होंने राजनीति में रुचि लेना आरम्भ किया था और 1953 ई० में उससे नाता तोड़ पुन साहित्य-सर्जना आरम्भ कर दी। इनकी आरम्भिक काव्य-कृतियाँ हैं—'निलै वेदुशिलै', 'वीरारि' और 'कवित्वजनिन् कादल' (कथा-काव्य)। 'विधियो वीण्यो' 'शिलप्पदिवारम्' (दे०) वे कुछ दृश्यों पर आधारित एक नृत्य-नाटिका है। इनके अन्य महाकाव्य हैं—'वोसलै कुमरि', 'वण्णप्पन कीळिहळ' और 'माधवी कावियम्'। 'तमिल ओळिनिन वविर्दहळ' इनकी कविताओं का संग्रह है। इन्होंने बच्चों के लिए कुछ कहानियों और कविताओं की रचना करने के साथ-साथ कुछ एवाकियो और कुछ साहित्यिक एवं आलोचनात्मक निबंधों की रचना भी की है। तमिल काव्य—मुद्रन, कथावाच्यो—

के क्षेत्र में इनका योगदान अछुल्ल है।

तमिल शेत्वम् (त० क०) [रचना काल—1955 ई०]

यह कि० आ० पे० विश्वनादम्-वृत्त अभिनेय नाटक है। इसमें 11 अंक हैं। लेखक ने तमिल साहित्य का आश्रय लेते हुए प्राचीन तमिल सभ्यता और संस्कृति का वर्णन किया है। संपूर्ण कृति सरस-सुंदर शैली में रचित है। 'तमिलशेत्वम्' तमिल नाटक के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है। यह मूलतः एक संपूर्ण नाटक है परंतु इसका प्रत्येक अंक एकाकी नाटक की शैली में रचित है, अतः इस नाटक का अभिनय पूर्ण रूप से, तथा आशिव रूप में भी, हो सकता है। यह नाटक बन्नाड भाषा में अनूदित हो चुका है।

तरंगवट्ट कहाडि (प्रा० क०)

यह प्राकृत-साहित्य का एक अति प्राचीन प्रेम-कथाकाव्य था। इसका भी नाम हाल की 'गाथासप्तशती' के साथ लिया जाता है। इसके लेखक पादलिप्त सूरि हाल के समान ही शातवाहन के सम्राट्त्व में थे। अब यह रचना उपलब्ध नहीं होती, किंतु इसका उल्लेख जैन-आगम (दे०) ग्रंथों तक में पाया जाता है। इसका सार इसकी शती में नेमि-चंद्र गण ने 'तरंग सोला' नाम से लिखा था। तरंगवटी सुव्रता की शिष्या थी और भिक्षाटन के प्रसंग में उसने राजगृह की सेठानी तरंगवती की अपने पूर्वजन्म के चकोर-चकोरी वृत्तांत तथा इस जन्म की अपनी प्रणय-वार्ता सुनाई है।

तरंगिणी (त० क०) [रचना-काल—1964 ई०]

'तरंगिणी' नारण दुरंगवणन् (दे०)-वृत्त एक सामाजिक उपन्यास है। रचना के कुछ वर्ष पूर्व लेखक ने 'शारदा' नामक कहानी की रचना की थी। कहानी की नायिका शारदा एक निधन परिवार की कन्या है। माता-पिता उसका विवाह करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न करते हैं परंतु अपने प्रयत्नों में सफल नहीं होते। माता-पिता की सन्तुष्टि के लिए वह एक ईसाई युवक से विवाह कर लेती है। इस कहानी में प्रकाशन के बाद लेखकों एवं पाठकों द्वारा उठाए गए वादा और प्रतिवादा का परिणाम है 'तरंगिणी' उपन्यास। इस उपन्यास का अंत शारदा कहानी

के अंत से भिन्न है। उपन्यास की नायिका तरंगिणी जोसफ से विवाह की इच्छा न होते हुए भी उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखती है। युवा जोसफ इसे चुनौती मानता है; अतः वह अपने माता-पिता की सहायता से सौंदरराजन से तरंगिणी के विवाह का प्रबंध कर देता है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने बताया है कि नारी की समस्याएँ, विशेषकर उसके विवाह की समस्या, चिरंतन है।

तरह मिसरा (उर्दू पारि०)

किसी भी प्रसिद्ध कवि के शेर का एक मिसरा भर्थात् शेर का पहला अथवा दूसरा चरण जो कवियों को काव्याभ्यास के लिए आदर्श रूप में दिया जाता है, 'तरह मिसरा' कहलाता है। इस मिसरे को सम्मुख रखकर ही कविगण अपनी कविता का निर्माण करते हैं। इसमें तुक (काफ़िया) तथा रबीक़ (तुक के साथ जिसकी पुनरावृत्ति की जाती है वह शब्द) निश्चित होती है। 'तरह मिसरा' के छंद की ही आधार मानकर उसी छंद में कविता करना अनिवार्य होता है। 'तरह मिसरा' प्रायः काव्य-मौलियों के लिए दिया जाता है।

तरंगिणी (मल० पारि०)

एक ब्रह्मि वृत्त का नाम है। इसमें आठ गण होते हैं। प्रत्येक गण की मात्राएँ दो-दो होती हैं और एक पंक्ति में चार गण होते हैं।

तरङ्गलीपसंद अदब (उर्दू० छ०) [रचना-काल—1951 ई०]

त० रा० सु० (क० ले०)

लेखक : 'सरदार' जाफ़री (दे०)। प्रकाशक : अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू (हिंद), अलीगढ़। प्रगतिवादी आंदोलन और तत्संबंधी उर्दू साहित्य पर लिखी इस कृति में जिस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है उसका आधार लेखक के अनुसार लौकिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और यथार्थवादी चिंतनधारा है। इसमें प्रगतिवादी प्रवृत्तियों का मूल्यांकन आलोचना के स्तर पर किया गया है। इस कृति के विबंधों की सूची इस प्रकार है—प्रगतिवादी लेखकों का घोषणापत्र, दृष्टिकोण, कतिपय बुनियादी समस्याएँ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यथार्थ-चित्रण और श्रृंगार-वर्णन, प्रगतिवादी लेखकों का आंदोलन और मौलिक प्रवृत्तियाँ। प्रगतिवादी साहित्य के बाह्य निकष के निर्धारण की दृष्टि से इसका प्रणयन किया गया है। इसकी भाषा साहित्य और पत्रकारिता की भाषा का समन्वय है; अतः सुवोध और सरल है। इसमें मानव और स्वतंत्रता की रक्षा और तत्संबंधी संघर्ष प्रगतिवादी साहित्य का मुख्य उद्देश्य सिद्ध किया गया है। पलायनवादी दृष्टिकोण, प्रतिक्रियावादिता, तथा अश्लील लेखन के साथ प्रगतिवादी आंदोलन का सम्बन्ध भी संभव नहीं है, इस विषय पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। कृति के रचना-काल से 15 वर्ष पूर्व के प्रगतिवादी आंदोलन का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में लेखक को यथेष्ट सफलता मिली है। नये साहित्य और प्रगतिवादी साहित्य के अंतर का स्पष्टीकरण संकीर्णता और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर किया गया है।

त० रा० सु० (त० रा० सुब्बाराव) कन्नड के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। कन्नड कथा-साहित्य को इनकी देन अनुपम है। इन्होंने ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का बड़ा रम्य चित्रण हुआ है। मैसूर राज्य के चित्रदुर्ग के छोटे-छोटे सामंत राजाओं के अंतःकलह का इन्होंने अपने 'कम्बनियकुयिलु' (अंतुओं की फ़सल), 'तिरुमु बाण' (प्रतिक्रिया बाण) और 'रक्त रानि' नामक उपन्यासों में अच्छा वर्णन किया है। कन्नड साहित्य में प्रसिद्ध राष्ट्रकूट-नरेश नृपतुंग पर इन्होंने चित्ताकर्षक उपन्यास लिखा है। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में ताता-वरण-निर्माण और संभ्रापण-सरसता की विशेषता होती है। उनमें चित्रित पात्र हमारे मन को अपनी ओर धीरे-धीरे लेते हैं। 'हंस-पीते' इनका सुंदर उपन्यास है, जिसमें वैकट-सुब्बय्या नाम के एक प्रतिभावान और आत्माभिमानी संगीतज्ञ का हृदयस्पर्शी चित्रण है। वह राजा के लिए गीत नहीं गाता, भागवान के सामने गीत गाकर अंत में अपने ही हाथ से अपनी जीभ काट लेता है। 'पुरपावतार' इनका सुंदर सामाजिक उपन्यास है। 'विदुगडेय वेडि' (मुक्ति की वेड़ी), 'चंदवल्लिय लोट' (चंदवल्लि का बाग), 'एरडु हेण्णु ओडु गंडु' (दो स्त्रियाँ, एक पुरुष), 'नागर हावु' (नाग-साँप), 'शर्ममस्तर', आदि इनके लोकप्रिय सामाजिक उपन्यास हैं। 'गिरिमल्लेगेय नंदनदल्लि' इनकी वहानियों का संग्रह है। इनके उपन्यासों की भाषा प्रसाद-गुण-संपन्न है।

तरिगोडा (तरिकुडा) वेंकमाबा (त० ले०)

विदुषी और कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध वेंकमाबा उन्नीसवीं शती के मध्यभाग में जीवित थी। ये कानाचि कृष्णायें और मगमाबा की पुत्री थी और कडपा जिले के नायल्पाडु के निकट तरिकुडा या तरिगोडा ग्राम में रहती थी। ये बाल विधवा थी। शासवासियों की यातनाएँ न सह सकने के कारण तिरुपति जाकर, वहाँ वेंकटाचलपति (बालाजी) को अपना पति मानकर, ये पारलौकिक चितन में मग्न रहने लगी थी। वही 80 वर्ष की अवस्था में इनका स्वर्गवास हुआ। ये पंडी-लिखी नहीं थी। भगवान की कृपा से ही इन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई।

अतः साक्ष्य के आधार पर इनकी ये पंद्रह रचनाएँ बताई जाती हैं। 'नरसिंह-सतकमु', 'नरसिंहविलासकथा', 'शिवनाटकमु', 'पारिजातापहरण सस्कृति', 'कृष्ण नाटकमु', 'रमापरियणमु', 'वेंबु नाटकमु', 'कृष्णमंजरी', 'श्रीरक्ष्मिणी नाटकमु', 'गोपिका नाटकमु', 'मुक्तिकाता विलास नाटकमु', 'राजयोगसारमु', 'भागवतद्विपदा', 'वेंकटाचल महात्म्यमु'। परंतु सप्रति अंतिम तीन रचनाएँ ही ज्ञात हैं। इनमें कपिल और देवहूति के अंतर्गत तत्त्व-संबंधी वेदांत-परक संवाद राजयोगसार की कथावस्तु है। यह वेंकमाबा की प्रारंभिक रचना है। यह द्विपद छंद में लिखी गई है। इस काव्य में वेदांत की अनेक बातों को सरल और सुगम शैली में प्रतिपादित किया गया है। इस काव्य का जीवन्मुक्ति-विचार शीर्षक द्वितीय प्रकरण आद्यत हूय है। भागवत द्विपद (द्विपद स्कंध) की शैली अपेक्षा-कृत प्रौढ एवं सरस है। 'वेंबुटाचल महात्म्यमु' सात आश्रमासों का सुंदर प्रबंध-काव्य है। प्रबंध-काव्य के अनुरूप इसमें वर्णन, अलंकार आदि की भरमार है किंतु बौद्धिक का ध्यान रखा गया है। आश्रमास के प्रारंभ में संस्कृत श्लोक भी हैं। इस काव्य में तिरुपति के क्षेत्र-माहात्म्य तथा पद्मावती और श्रीनिवास के विवाह की कथा वर्णित है।

इनके अतिरिक्त बालाजी की सन्निधि में रहते समय वेंकमाबा ने अनेक मधुर पदों की रचना की है। वास्तव में तत्त्व-प्रतिपादक ग्रंथ, द्विपद-काव्य, प्रबंधकाव्य, नाटक, यज्ञान आदि साहित्य की अनेक विधाओं में सफलता के साथ लिखने वाली ये एकमात्र विदुषी कवयित्री हैं।

तर्जा (वें० प्र०)

भठारहवीं शती के पहले से ही तुखबदी के

आश्रय से ढोलनासि (एक प्रकार का बाजा) के साथ घर्मे-देवता या शिवजी के गायन (चैत के महीने में भगवान शिवजी की पूजा के निमित्त गाना-जगाना या स्वर्ग भरना) में एक विशेष प्रकार की गायन-पद्धति प्रचलित थी। इस प्रकार के तुखबदी-आश्रित गायन को 'तर्जा' कहा जाता है। अष्टादश शती में 'कविगान' के दरबार में 'तर्जा' का प्रयोग शुरू हो गया जिसके फलस्वरूप तर्जागान की तुखबदी की सहायता से कवियों में उत्तर-प्रत्युत्तर की परंपरा चल पड़ी। इस पद्धति को 'ढाडा कवि' (दे० कविगान) कहा गया। तर्जा की एक विशेषता है कि इसमें गाने के साथ-साथ नृत्य भी एक प्रधान अंग है। 'छेउड' (दे० कविगान) की तरह तर्जा में भी बाद में अश्लीलता आ गई। यद्यपि शिवजी के गायन में तर्जा गायन का उद्देश्य भक्ति-भावना का प्रचार मात्र था। शिवजी के गायन में तर्जा-तुखबदी का विशिष्ट नाम था, बोलान।

'कविगान' में उत्तर-प्रत्युत्तर के लिए तर्जा का प्रयोग शुरू हो जाने पर 'कविगान' को लोग 'तर्जा की लड़ाई' कहने लगे। उन्नीसवीं शती के अंतिम भाग में तर्जा की जनप्रियता कम हो गई। तर्जा-लड़ाई के कवियों में बन-भाली दास, ईश्वरचंद्र दास, नदलात राय, गोपालचंद्र पाल, तिनकडि विद्यास आदि उल्लेखनीय हैं।

तल्ले मुरैहळ (त० क०) [रचना-काल—1968 ई०]

यह नील पद्मनाभन का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। नील पद्मनाभन तमिल के आधुनिक प्रसिद्ध उपन्यासकारों में से हैं। इस आचलित उपन्यास में उपन्यासकार ने नाजिलनाडु के इरुण्णिल नामक शहर के चेट्टियार (वर्णिक) जाति के लोगों के जीवन का समाज-शास्त्रीय अध्ययन किया है। एक परिवार की कथा के माध्यम से चेट्टियार जाति के जीवन का यथावत् चित्रण किया गया है। उनकी परंपरा, रीति रिवाज आस्था-विश्वास, अंधविश्वास, खान पान, उत्सव-वर्ष, मनोरंजन आदि का वर्णन करने में साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं जैसे सीमातोन्नयन, विवाह, मृत्यु आदि का भी वर्णन किया है। उपन्यासकार ने 70 वर्ष की लंबी कालावधि को बड़ी चातुरी, से उपन्यास के कलेवर में समेट लिया है। घटना-वर्णन, पात्र-चरित्र-चित्रण में लेखक को अपूर्व सफलता मिली है। पात्र व्यक्तित्व संपन्न हैं। शैली की नवीनता इस उपन्यास की प्रमुख विशेषताओं में है। जानि विशेष में लोगों की भाषा के प्रयोग से उपन्यास की प्रभावशालिता बढ गई है।

इस उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकार ने यही संदेश दिया है कि पतनोन्मुख समाज में दोनों का उद्धार तभी संभव है जबकि वे उस समाज से बाहर निकल आएँ। वस्तुतः लेखक ने पाठकों में यही विश्वास जगाने का यत्न किया है कि गानव समाज उतना गिरा हुआ नहीं। प्रतिपाद्य विषय, भावनाओं के सजीव चित्रण, जीवन-दृष्टि, प्रतिपादन-शैली सभी दृष्टियों से इसे विद्वानों ने आधुनिक काल के श्रेष्ठ सामाजिक आंचलिक उपन्यासों में परिगणित किया है।

'तसलीम' (उर्दू० ले०) [जन्म—1820 ई०; मृत्यु—1911 ई०]

नाम—मुंशी प्रमीरुल्ला; उपनाम—'तसलीम', पिता का नाम—अब्दुल समद, जन्म-स्थान—मंगलखी गाँव (झाँझाबाद)। तसलीम देहलवी इनके काव्य-गुरु थे, अतः लखनऊ में रहते हुए भी इन्होंने दिल्ली की उर्दू शैली में काव्य-सृजन किया था। नवाब मुहम्मद तकी खाँ ने लखनऊ में इनका शिष्यत्व स्वीकार किया था। इनका लेख बहुत सुंदर था। इनका प्रथम काव्य-संग्रह प्रथम स्वाधीनता-संग्राम के दिनों में विनष्ट हो गया था। इन्होंने आठ मसनवियों के अतिरिक्त नवाब रामपुर का पद्यबद्ध सफ़रनामा भी लिखा था जिसमें पचास सहस्र पद हैं। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनकी उत्कृष्ट गजलों और मसनवियाँ तो हैं ही, साथ ही वे प्रसिद्ध उर्दू कवि हसरत मोहानी (दे०) के काव्य-गुरु भी थे। इन्होंने अपने काव्य में मोमिन (दे०) की शैली का अनुकरण किया है परंतु अतिलेखन के कारण इनके काव्य में मार्मिकता का अभाव है।

'तहसीन' (उर्दू० ले०)

नाम—मीर मुहम्मद हुसैन अता खाँ, उपनाम—'तहसीन'; जन्म-स्थान—इटावा (उ० प्र०)। इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अभी तक अनुसंधान का विषय बना हुआ है। 'बी तर्ज-ए-मुरत्ता' (दे०) नामक कृति इनका कीर्ति-स्तंभ है। यह कृति उत्तरी भारत में उर्दू गद्य की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। मौलाना मुहम्मद हुसैन आज़ाद (दे०) के अनुसार इस कृति का प्रणयन लेखक द्वारा 1798 ई० में हुआ था। इस कृति में 'किससा चहार दरवेश' बड़ी योग्यता और कलात्मकता के साथ गद्य-शैली से प्रस्तुत किया गया है। इनकी अन्य कृतियाँ—'तारीख-ए-कासीमी', 'जबावित-ए-अंग्रेजी', और 'अंश-ए-

तहसीन' हैं। फ़ारसी भाषा में लिखित ये कृतियाँ आजकल वप्राप्य हैं। 'तहसीन' साहब काव्य-साधना भी करते थे परंतु काव्य के क्षेत्र में उन्हें कोई विशेष उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली।

तावे, भास्कर रामचंद्र (म० ले०) [जन्म—1874 ई०; मृत्यु—1941 ई०]

तावे ग्वालियर के राजकवि थे, इसी कारण संभवतः इनकी रचनाओं में यत्र-तत्र सामंतीय वातावरण की झाँकी मिलती है।

इनका 'तबियांची समग्र कविता' (दे०) नामक एक ही काव्य-संग्रह उपलब्ध है। तावे मराठी के रोमांटिक कवि हैं। ये मूलतः भावकवि हैं। इन्होंने संगीत की राग-रगिनियों में आवद्ध अनेक मधुर गीतों की रचना की।

इनके काव्य का मुख्य वर्ण्य विषय प्रेम है। प्रेम का स्वरूप वास्तविक न होकर, सर्वथा शुद्ध, निर्मल और उज्ज्वल है। प्रेम के माहात्म्य का प्रतिपादन करते हुए इन्होंने कहा है कि प्रेम सम्राट है और अन्य वृत्तियाँ उसकी दास-दासिणी हैं। तावे गार्हस्थिक भावनाओं के भी कवि हैं। इनके साथ इन्होंने कुछ प्रतीकात्मक शृंगारिक भक्ति-भूलक प्रगीतों की रचना भी की है। पुरुष की अपेक्षा नारी जाति के प्रति इनका दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण रहा है, जो कि विधवा, परित्यक्ता, दुःख आदि कविताओं में देखा जा सकता है। इन्होंने कुछ शिशुगीत भी लिखे हैं।

तावे कलाकवि हैं। रोमानी कल्पना, संगीतात्मक शैली तथा आलंकारिकता इनके काव्य की विशेषताएँ हैं। इन्होंने सुंदर, सावरभ्य, हृदयस्पर्शी नाट्य प्रगीतियाँ भी लिखी हैं। 'दिव्यांपनेची ओड', 'भयचकित नभावे तुज रमणी', 'नवबधु प्रिया भी बावरेते', 'मरणांत खरोखर जग जगते' आदि नाट्य गीत आज भी काव्य-रसिकों के हृदय में मधुर भाव उत्पन्न करते हैं।

तावे यांची समग्र कविता (म० क०)

'तावे यांची समग्र कविता' श्री भास्कर रामचंद्र तावे (दे०) (1874—1941 ई०) का काव्य-संग्रह है। इस संग्रह की कविताओं में पर्याप्त भाव-वैविध्य है। इनकी अधिकांश कविताएँ प्रेमपरक हैं किंतु यह प्रेम पवित्र एवं उदात्त है। 'जनमृण्मती सावत्री', 'साहजनुसी',

'हलचाल' जैसी कविताओं में पति पत्नी के सुंदर नैसर्गिक सपन प्रेम का चित्रण है। ये मूलतः चौदहवीं शताब्दी के कवि हैं।

राष्ट्र-प्रेम तथा समाज-सुधार पर भी इन्होंने कविताएँ लिखी हैं। इनका 'या भविष्याचिया दिव्य वारा-गिरा' गीत राष्ट्रीय स्वयंसेवकों से मुखोदगत हो संपूर्ण महाराष्ट्र में फैल गया था।

इन्होंने कुछ शिशु-गीत भी लिखे, जैसे 'गडो फू', 'चिचिचि चिमणी' आदि। 'वारा' शिशुगीत सरल है। जिसमें बालबुद्धि का यथावत् चित्रण है।

'फल गिरने पर ही मीठा फल आता है' तथा 'मरने में ही जग जीता है' जैसे कथनों द्वारा कवि का प्रबल आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है।

नाट्य गीतों के ये जनक हैं। भाव को मूर्तिमत् करने के लिए इन्होंने प्रकृति का आश्रय लिया है। काव्य, चित्र तथा संगीत तीनों का अपूर्व योग इनकी कविताओं में मिलता है। राग-रागिनियों के आधार पर इन्होंने नाद-मधुर गैय गीतों की रचना भी की है। शैक्सपियर का अनुकरण पर इन्होंने मराठी में सुनीत (सॉनेट) लिखे हैं जैसे 'गैली ज्योति' 'विज्ञानिया'। इन्होंने 'शुभवदना', 'दिव्या-गना', 'मदनराग' आदि नवीन छंद साहित्य को दिए हैं।

ताई (म० पा०)

यह बाळ कोल्हटकर (दे०) के 'व्हातो ही दूवीची दूरी' नाटक की नायिका है। इसमें चरित्र के माध्यम से नाटककार ने बहन के आदर्श चरित्र की परिलक्षणा की है। यह सद्गुणों की आगार है और यही कारण है कि इससे संपर्क में आने वाला प्रत्येक पति इससे मद्ब्यवहार से अत्यधिक प्रभावित होता है। इनका स्नेहगीता रूप बड़े भाई सुभाष के प्रति इसके व्यवहार से उद्भासित हुआ है। भाई के प्रति पिता के कठोर एवं उपेक्षापूर्ण व्यवहार में भी यह उस बरक्स अपने स्नेह में बांधे रखती है। वचन में ही माता की स्नेहछाया से वचन ताई ने भाई को सभी भी इस अभाव की प्रतीति नहीं होने दी है। आदर्शवादी सिद्धांतों के प्रबल समर्थन वाली पिता की अनुशासन प्रियता, कठोर नियंत्रण एवं पुत्र के प्रति उपेक्षा भाव के कारण इसका नारी हृदय चीत्कार कर उठता है। यह पिता की कोपदृष्टि से बचकर भाई को सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। अपने स्नेहपूर्ण मृदु व्यवहार में इसने अपनी समस्या का हृदय बांध लिया

है तभी तो वे इसके भाई सुभाष को सन्मार्ग पर लाने के अथक यत्न करते हैं और अंत में अपने उद्योग में सफल भी होते हैं। रसवादी चरित्र-परंपरा में इस ताई का चरित्र वर्णविशेष का प्रतिनिधित्व करता है।

ताई (म० पा०)

हरिजगन्नाथ आपटे (दे०) के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'भो' (मैं) की नायिका ताई वैधव्य का आदर्श प्रस्तुत करने वाली, तेजस्वी, उदारमन, समाज-कल्याण की भावना से अनुप्रेरित तथा लेखक के स्त्री शिक्षण सवधी विचारों की प्रतीक पति है। वृद्ध, दुराचारी पति की पत्नी स्वयं कष्ट भोगते हुए भी पत्नी के कर्त्तव्य-पथ पर अटक रहती है। परोपकार और समाज-सेवा का व्रत लेकर यह धर्म-योगिनी अपने कार्य में जुट जाती है, केवल व्याख्यात देवर सलोप नहीं पाती। यह पति स्थिर न होकर विकासशील है। बचपन की भोलीभाली, बरपोव सीधी-सादी लवली आगे चलकर कर्मठ, निर्भीक, तेजस्वी और प्रगतिशील बन आती है जिसे देख पाठक अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाता।

ताई (हि० पा०)

यह अमृतलाल नायर (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यास 'बूंद और समुद्र' (दे०) के नारी पात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय चरित्र सृष्टि है। ताई का चरित्र इस तथ्य का अत्यंत पुष्ट प्रमाण है कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र-निर्माण में परिस्थितियों का कितना महत्वपूर्ण हाथ होता है। परिस्थितियों का विषम वास्तविक लक्षण के रईस सरदारकादास अग्रवाल की परिलक्षता पत्नी ताई के जीवन में कुछ ऐसी प्रविष्टि डाल देता है कि उसका चरित्र घुसा तथा कठना के दो छोरों को अनायास छू जाता है। गाली-गलौज के बिना बात न करने वाली, माना प्रकार के अवविश्वासों में पती तथा गोपा पर तरह-तरह के जादू-टोण करने वाली ताई जहां एक ओर पाठक के मन में अपने प्रति घृणा उपजाती है वहीं दूसरी ओर विल्ली के बच्चों के प्रति उसका अगाध प्रेम यह व्यक्त करता है कि वह कितनी वात्सल्यमयी तथा कर्मागमिनी है। ताई का चरित्र का यह अंतर्विरोध मानव चरित्र की रहस्यमयता का निदर्शन करता है और इसीलिए पाठक ताई के चरित्र को सभी मूल नहीं पाता।

‘ताज’ (उब्० ले०)

दे० इम्तियाज अली ‘ताज’ ।

तात्पर्यावृत्ति (हि० पारि०)

अभिधावृत्ति द्वारा काव्यगत प्रत्येक पद का वाक्यार्थ ज्ञात हो चुकने के पश्चात् जिस वृत्ति के द्वारा उन पदों के अन्वित अर्थ (तात्पर्य) का ज्ञान होता है उसे तात्पर्यावृत्ति कहते हैं—‘तात्पर्यावृत्त्या वृत्तिर्भाहूः पदार्था-न्वयबोधने’ । (सा० पृ० 2.20) । यह कुमारिल भट्ट (दे०) के अनुयायी भाट्ट मीमांसकों का मत है । इनके अनुसार अभिधा (दे०) शक्ति द्वारा केवल प्रत्येक पद का पृथक्-पृथक् अर्थ ज्ञात होता है । इसका अन्वित अर्थ—अर्थात् संपूर्ण वाक्य का अर्थ—ज्ञात नहीं होता, इस वाक्यार्थ (तात्पर्य) के लिए तात्पर्यावृत्ति माननी चाहिए । अतः भाट्ट मीमांसक अभिहितान्वितवादी कहते हैं—‘अभिहितानां स्वस्ववृत्त्या पदरूपस्थापितानाम् अर्थानामन्वय इति वादिनी अभिहितान्वयवादिनः’ (का० प्र० बा० बो० टीका, पृष्ठ 26) । भाट्ट मीमांसकों के विपरीत प्रभाकर (वे०) के अनुयायी प्रभाकर मीमांसक तात्पर्यावृत्ति को न मानकर केवल अभिधा वृत्ति को ही मानते हैं । इनके अनुसार अभिधा शक्ति के द्वारा ही वाक्य के अन्वित पदार्थों का बोध होता है । इसी कारण प्रभाकर मीमांसक अन्विताभिधानवादी कहते हैं—‘अन्वितामेवाभिधानं शब्दबोध्यत्वम्, तद्वा-दिनोऽन्विताभिधानवादिनः’ (का० प्र०, बा० बो० टीका, पृ० 26) ।

‘ताज’, गुलाम रश्दानी (उब्० ले०)

जन्म-स्थान—पितौरा, तहसील—कामगंज, जिला—फर्रुखाबाद (उ० प्र०) । इनका जन्म 1914 ई० में हुआ । आधुनिक उर्दू-कवियों में इनका अपना स्थान है । इन्होंने जामिया मिलिया, दिल्ली में आरंभिक शिक्षा प्राप्त की; अलीगढ़ से इंटर, आगरा से बी० ए० और एल-एल० बी० की परीक्षाएँ पास की । तदुपरांत इन्होंने फतहगढ़ में तत्काल आरंभ की परंतु स्वभाव से स्वाभिमानी, स्वतंत्र तथा आंतिकारी होने के कारण ये सफल वकील न बन सके । अंततः ये अपनी स्वाभाविक अभिरुचि के अनुकूल राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे और काव्य-सृजन में मनोमोहपूर्वक प्रवृत्त हुए । ये साम्यवाद को अपना

जीवन-दर्शन मानते हैं, अतः अपने काव्य के क्षेत्र में ये प्रगतिवादी दृष्टिकोण को लेकर चले हैं । शजल-मेखन में ये विशेष रूप से सिद्धहस्त हैं । भीताना हामिद हसन कादिरी और मैकश अकबरावादी के सामीप्य से ये अत्यधिक नाभान्वित हुए हैं । आजकल मकतवा जामिया, दिल्ली में मुख्य प्रबंधक के रूप में सेवा-कार्य कर रहे हैं ।

तायुमानवर (त० ले०) [समय—ईसा की सत्रहवीं शती]

तायुमानवर एक रहस्यवादी संत कवि थे । इनका जन्म एक प्रसिद्ध शिव-भक्त के घर में हुआ था । तायुमानवर (भगवान शिव) की कृपा से इन्हें पुत्र-रूप में पाने के कारण भाता-पिता में इन्हें ‘तायुमागवर’ नाम दिया था, बड़े होने पर संबंधियों द्वारा जबरदस्ती किए जाने पर इन्होंने भट्टवार कुलसि नामक कन्या से विवाह किया था । परंतु कुछ वर्ष बाद संन्याम ले लिया । ये तमिल और संस्कृत के विद्वान थे । इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—‘परा-परशरुणि’, ‘पैगिळिकणि’, ‘एण्लकणि’ और आनंद-कळिप्पु । इन्होंने अपनी रचनाओं में शैव सिद्धांतों का विवेचन किया है । इन्होंने विभिन्न शैव क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए शिवजी की प्रशंसा में अनेक सुंदर पद रचे थे । शिव के अत्यन्त भक्त होते हुए भी ये कट्टरसंन्यासी थे और सभी धर्मों का आदर करते थे । इनका सिद्धांत ‘समय समरसम्’ (धार्मिक समरसता) कहलाता है । दर्शन के क्षेत्र में ये अद्वैतवादी थे । इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा धार्मिक जीवन में उदारता, विश्व-प्रातुस्व और सर्वधर्म सहिष्णुता का उपदेश दिया है । ये उच्चे अर्थों में मानवतावादी थे । संस्कृत शब्दों के प्रयोग में इनकी भाषा क्लिष्ट नहीं हुई अपितु उसमें विशेष सौंदर्य आ गया है ।

तारसप्तक (हि० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1943 ई०]

गजानन माधव मुक्तिबोध (दे०), नेमिचंद्र जैन, भारतभूषण शरदावाल, प्रभाकर माधवे, गिरिजाकुमार मायुर (दे०) और अजय (दे०) की रचनाओं के इस संग्रह का प्रकाशन सहयोग के आधार पर हुआ था । संपादनकर्ता अजय के अनुसार इन कवियों के एकत्रीकरण का कारणभूत मूल सिद्धांत था कि ये ‘कविता को प्रयोग का विषय मानते थे ।’ नेमिचंद्र जैन इसका कारण मात्र संयोग बताते हैं । जो भी हों, इस एकत्रीकरण का प्रभाव पारसी काव्य-विभाग में दूर तक व्याप्त है ।

तारा (हि० पा०)

यशपाल (दे०) के 'झूठा सच' (दे०) उपन्यास की तारा एक ऐसी मध्यवर्गीय भारतीय नारी के प्रतीक रूप में चित्रित की गई है जो अनेक विषम एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के वातावरण से जूझती तथा अमानुषिक अत्याचारों को सहती हुई अपने मनोबल को कमजोर नहीं पड़ने देती। बलात्कार जैसे अमानुषिक अत्याचार के समय भी यह अत्यंत साहस से काम लेती है तथा अपनी बौद्धिक चेतना नष्ट नहीं होने देती। यह जागरूक, आर्थिक रूप से स्वावलम्बी ऐसी दृढ़प्रतिज्ञा नारी है जो पिछड़ी तथा जर्जर मान्यताओं में अनास्था रखती है तथा अपने प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के फलस्वरूप पाठक के स्मृतिपटल पर अपनी स्थायी छाप छोड़ जाती है। समग्र तारा यशपाल की अत्यंत प्रभावपूर्ण चरित्र-सृष्टि है।

तारा ओ तिमिर (उ० क०)

'तारा ओ तिमिर' दुर्गामाधव मिश्र (दे०) का गल्प-संकलन है, जिसमें प्रशासकीय जीवन की अनेकानेक अनुभूतियाँ चित्रित हैं। प्रत्यक्षानुभूति पर आधारित होने के कारण ये कहानियाँ प्रभावोत्पादक हैं। अधिकांश कहानियाँ नारी और पुरुष के संबंध पर आधारित हैं, जिसमें प्रमुख रूप से विश्वासघात, प्रतारणा आदि का चित्रण हुआ है। पुरुष-मन की चिर अतृप्त वासना—बहुनारी रमणें, तर्जन्य परिणाम, मानव मन की सुप्त अपराधवृत्ति, आदि बातें विविध रूपों में अंकित हैं। धनवानों की कुत्सित वासना के सामने गरीबी के कण्ठाघात से पीड़ित गरीबों का विवश आत्म-समर्पण हृदय विदारक है। आदिवासी जीवन का अवनत भी इनमें हुआ है। इन कहानियों का परिवेश प्रायः पारिवारिक और वैयक्तिक है। वैयक्तिक जीवन की स्वस्थता पर सामाजिक स्वस्थ जीवन अवलंबित रहता है। जीवन के इन छोटे निजी सुखों का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन सभी बातों का संकेत इनमें मिलता है।

तारिणी (त० पा०)

तारिणी कृष्णमूर्ति बलि (दे०)—उत्त सायाजिव उपन्यास 'अले ओरी' की नायिका है। इसमें लखक ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देश में हुए सपनों का निरु-

पण करते हुए विभिन्न वर्गों से संबद्ध भारतवासियों के जीवन का चित्रण किया है। तारिणी उच्च वर्ग की नारी है। वह बुद्धिमती एवं मर्यादाशील है। सबसे प्रति प्रेमभाव ग्धती है। यह एक आदर्श समाज-भेदिका भी है। तारिणी के माध्यम से लेखक ने समाजवाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देश में हुई विभिन्न राजनीतिक नातियों के विषय में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है।

तारीख-ए-अवध (उ० क०) [रचना-काल—1919 ई०]

लेखक मुहम्मद बख्श-उल-गनी खान रामपुरी। मुशी नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ द्वारा प्रकाशित इस कृति में अवध का इतिहास लिखा गया है। इतिहास की अनेक आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन विस्तारपूर्वक कर लेखक ने इस कृति की उपादेयता में भरसक अभिवृद्धि की है। विस्तृत इतिहास पर आधारित इस कृति के बड़े आकार के पाँच भाग हैं। प्रथम भाग में नवाब सजादत अली (सत्यापक अवध प्रशासन) से लेकर नवाब अब्दुल मनसूर साँ सफ़्दरजंग तक की घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। द्वितीय भाग में नवाब सुजाउद्दौला के राज्याभिषेक से लेकर अंत काल तक का वर्णन है। तृतीय भाग में नवाब आसि-फ़ुद्दौला से बजीरअली खान तक, चतुर्थ भाग में उससे आगे गाजीउद्दीन हैदर और नसीरुद्दीन हैदर तक और पंचम भाग में उससे आगे अवध के अंतिम बादशाह वाजिदअली शाह (दे०) तक के सभी नवाबों के राज्य तथा जीवन की घटनाओं का रोचक शैली में उद्घाटन किया गया है। इस ग्रंथ में लेखक ने इतिहास की प्रामाणिक पंक्तिआ और वृत्तियों की सहायता से विभिन्न घटनाओं का प्रत्यक्ष एवं अंकन साहित्यिक शैली में किया है जिसके कारण यह साहित्य भी है और इतिहास भी। इस कृति का पंचम भाग इस दृष्टि से अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है कि उसमें वाजिद अली शाह की नज़ाबत सौंदर्यप्रियता, विलासिता, वामुकता, विनम्रता, विमूर्तता और भीमता का विचित्र द्विवेचन किया गया है और इस सदम की कोई छोटी-से-छोटी घटना भी अकृती नहीं रहन पाई है। लेखक की वर्णन-शैली यथेष्ट प्रौढ़, प्रसाद युक्त-सपन और सरल है। कई दृष्टियों से यह निशाग्रद है।

तारीख-ए हिंदुस्तान (उ० क०) [रचना-काल—1916 ई०]

हिंदुस्तान के इस इतिहास के रचक मुहम्मद

जकाउल्ला खाँ (दे०) है। सारे भारत का इतिहास दस जिल्दों में बाँटा गया है। प्रत्येक जिल्द के विषय तथा चौपक निम्नलिखित हैं।

पहली जिल्द : (1) आरंभ, (2) भूमिका : इतिहास के संबंध में, (3) अरब जहालियत, (4) एक सौ अठारह दसलामी सलातीन का ब्योरा, (5) तारीख-ए-सिंध, (6) खानदान गजनी, (7) खानदान गोरी।

दूसरी जिल्द : इसमें तीन स्कंध हैं—(1) खिल-जिया, (2) मुगलक, (3) सैयद और लोधी।

तीसरी जिल्द : (1) बाबरनामा, (2) विप-रक्रामा हुमायूँ, (3) रसमनामा शेरशाही।

चौथी जिल्द : (1) तारीख-ए-सिंध, (2) तारीख-ए-कश्मीर, (3) तारीख-ए-गुजरात, (4) तारीख-ए-मालवा, (5) तारीख-ए-खानदेश, (6) तारीख-ए-सला-हीन-ए-बंगाल, (7) तारीख-ए-सलातीन-ए-जौनपुर-बहम-निया, दक्कन, अहमदनगर, भोलकुंडा, बरार आदि।

पाँचवीं जिल्द : (1) अकबरनामा (जिसमें सम्राट् अकबर का पूरा हाल लिखा है)।

छठी जिल्द : (1) फारनामा जहाँगीरी (इसमें जहाँगीर का पूरा ब्योरा है)।

सातवीं जिल्द : (1) जफरनामा शाहजहाँ (इसमें शाहजहाँ का हाल है)।

आठवीं जिल्द : (1) बादशाहनामा-ए-आलम-गीर, इसमें शाहनशाह आलमगीर का पूरा वर्णन है।

नौवीं जिल्द : (1) खिबाल-ए-सलतनत तैमूरिया अंतिम बादशाह बहादुरशाह तृज और अंत, (2) मुसलमानों की सलतनतें एशिया में कहाँ-कहाँ है और उन का क्या हाल है। (3) हिंदुस्तान और हिंदुओं को मुसल-मानों से लाभ हुआ या हानि। (4) दिल्ली में पामा तख्त का बदलना।

इस पुस्तक के अंत में पुर्तगालियों का वर्णन है। लेखक ने अपने कार्य को संपन्न करने में कठिन परिश्रम किया है। पुस्तक में ऐसे तथ्यों का उद्घाटन हुआ है जो इतिहास की साधारण पुस्तकों में प्रायः नहीं मिलते।

इस कृति का उर्दू के इतिहास-साहित्य में विशिष्ट स्थान है। निःसंशय यह एक अमूल्य ग्रंथ है।

का विकास प्रभाकरन् की प्रदर्शन-विमुक्तता के कारण रक जाया है और सौदामिनी चक्रपाणी के चंगुल में फँस जाती है। ठगी हुई सौदामिनी पुनः प्रभाकरन् के प्रथम में जाती है और यथासमय उनका विवाह हो जाता है। प्रभाकरन् पर अनुरक्त तुलसी चक्रपाणी से विवाह कर लेती है।

घटनाओं के क्रम के अनुसार दोलायमान मानव-भन का बिस्लेषण करने में सुरेंद्रन् को इस उपन्यास में सफलता मिली है।

साहित्य-समालोचना के क्षेत्र में लघुप्रतिष्ठ होने के बाद अपनी प्रतिभा को उपन्यास-रचना की ओर मोड़ने वाले इस लेखक के प्रथम उपन्यास के रूप में यह रचना महत्वपूर्ण है—विशेषकर इस दृष्टि से कि इतनी लेखनी से बाद में मलयाळम-साहित्य की कई उत्कृष्ट औपन्यासिक कृतियाँ प्राप्त हुईं।

ताजुकदार, देवचंद्र (अ० ले०) [जन्म—1900 ई०;
जन्म-स्थान—गौहारी]

बी० एस-बी० की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर ये डिप्टी कमिश्नर के आक्रिंस में क्लर्क करने लगे थे। इन्होंने 1956 ई० में अशोक प्रेस की स्थापना की थी। प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'प्रेमपट' (1922), 'कुहिलता' (1927), 'सौंदर्य' (1930), नाटक : 'असम प्रतिभा' (1923), 'बामुनी काँवर' (1924), 'हरदत्त' (1923), 'लहड़ा' (1925), 'भास्कर बर्मा' (1935), उपन्यास : 'पुंवल कुंचली' (1922), 'अपूर्ण और आग्नेयगिरि' (1924) 'विद्रोही' (1929), 'आदर्श पीठ' (दे०)।

इनकी कविताएँ प्रायः लंबी कहानी-कविताएँ हैं। इनके नाटकों की कथावस्तु आहोमकालीन ऐतिहासिक है। नाटकों में ऐतिहासिकता कम एवं अंतर्द्वंद्व अधिक चित्रित है। 'लहड़ा' पर गांधीवादी प्रभाव है, इसमें अस्पृश्यता का विरोध किया गया है। ये श्रेष्ठ उपन्यासकार है। दंतरी कथाकृतियों में गहरने गांधी जी का प्रभाव था, बाद में ये साम्यवाद की ओर झुक गए थे। उपन्यासों की कथा और चरित्रों में शैथिल्य है, किंतु घटनाओं के वर्णन में यथार्थता है।

ताळम (मल० क०) [रचना-काल—1960 ई०]

के० सुरेंद्रन् (दे०) का प्रथम उपन्यास। इसके पात्रों प्रभाकरन् और सौदामिनी (दे०) के स्वाभाविक प्रेम

तिवहना सोमयाजी (ते० ले०) [समय—तेरहवीं शती ई०]

तेसुमु में 'विविध' के नाम से प्रसिद्ध तीन कवियों में से एक तिवहना सोमयाजी है। ये कोम्भना-

मात्य और अन्नमाया के पुत्र थे। ये तेरहवीं शती में नेल्लूर के राजा मनुभसिद्धि के यहाँ अमात्य के पद पर काम करते थे और अपनी कविता के प्रभाव से राज्यभ्रष्ट नरेश को पुन राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर चुके थे। इस कवि की सबसे पहनी रचना थी—'निर्वचनोत्तर रामायणम्' (दे०)। इसकी विषयवस्तु रामायण के उत्तरकाण्ड की कथा है। तेलुगु के प्राचीन काव्य प्रायः यज्ञ-यज्ञात्मक चपू शैली में लिखे जाते थे। पर प्रस्तुत रचना केवल पद्य-यज्ञ होने के कारण तत्कालीन काव्य-रचना के क्षेत्र में एक नूतन प्रयोग के रूप में प्रसिद्ध थी। इस रचना के बाद कवि की वास्तविक काव्य-साधना साहित्यिक महामेघ वा रूप धारण कर चुकी थी जिसका पर्यवसान 'आग्र-महा-भारतम्' (दे०) के पंद्रह पर्वों (चन पर्व के अंत तक) की रचना में हुआ। 'महाभारत' के पहले तीन पर्वों की रचना नन्नय भट्टु (दे०) और एरिप्रगड (दे०) की सम्मिलित साधना से संपन्न हुई और इस महान् ग्रंथ की अधिकांश रचना का श्रेय सोमयाजी तिरुक्कना को प्राप्त है। विराट पर्व सबसे अधिक परिमाणित और प्रौढ़ बन पड़ा है। निर्वचनाय की रचना में तीन विशेषताएँ द्रष्टव्य हैं—रचना की नाटकीयता, मानव-मन का सूक्ष्म-गहन अध्ययन तथा कम से-कम शब्दों में अधिक-से अधिक बहने की क्षमता। इन विशेषताओं के कारण कवि को 'कविब्रह्मा' की उपाधि प्राप्त थी। सस्कृत और तेलुगु में समान दक्षता प्राप्त होने के कारण इनको 'उभयकविमित्र' भी कहा जाता है। सस्कृत शब्दों के आडंबर से अनावश्यक रूप से बोझिल भाषा को देशी शब्दों की सहज माधुरी से परिपुष्ट बनाकर तेलुगु के भावी कवियों का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय सोमयाजी को प्राप्त हुआ। उन दिनों में सैव धर्म और वैदिक धर्म के बीच में प्रचलित दैमनस्य को भी इस कवि की हृरिहारात्मक साधना ने तातासम्मत विधान से अपावृत करके साहित्यिक क्षेत्र में सम्यग्वात्मक धार्मिक भावना को प्रतिष्ठित किया था। 'रामायणम्' और 'महाभारतम्' के अलावा 'विजय-सेनम्', 'बिवाग्बन्धनम्', 'कृष्णशतकम्' नामक तीन और रचनाएँ भी इसकी लिखी हुई बताई जाती हैं।

तिरुकोटीयन् (मन० ले०) [जन्म—1916 ई०]

तिरुवारीयन मलयाळम नाटककार पी० कुञ्ज-नतन् नायर का उपनाम है। तिरुकोटीयन् ने स्वतन्त्रता-आंदोलन में भाग लिया है और जाफाशाणी में मवा की है।

'जीवितम्', 'पुतिथि तेट्टु', 'क्नक्म विळपुन्न-मण्णु' आदि इनके नाटक हैं। 'अश्वहृदयम्' उपन्यास है। हास्य-कृतियों के भी दो सकलन प्रकाशित हुए हैं।

इनके नाटकों में अधिकतर सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। हास्य-लेखन में व्यंग्यकार 'सजयन्' (दे०) के शिष्य और सहयोगी रह हैं। ये अत्यधिक लोकप्रिय साहित्यकार हैं।

तितली (हिं० क०) [प्रकाशन वर्ष—1934 ई०]

यह जयसकर प्रसाद (दे०) का दूसरा किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसमें लेखक ने प्रेम के आदर्श रूप का निरूपण करते हुए समाज के विभिन्न स्तरों के वास्तविक रूप को उजागर किया है। इसकी मूल कथा ग्रामीण जीवन से संबंधित है। बाबा रामनाथ के कथानक के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन की दयनीय स्थिति, जमींदार तथा उनके कारिंदों की कूटनीति एवं धोखे आदि को उद्घाटित करते हुए ग्राम-सुधार तथा ग्राम-संगठन की ओर सकेत किया गया है। गाँव के सुशिक्षित युवा जमींदार इन्द्रदेव की कथा के माध्यम से सामंतीय वातावरण, धनी परिवार की समस्याओं तथा टटती हुई संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था को रूपायित किया गया है। इस उपन्यास का लक्ष्य यह बताना भी रहा है कि पश्चिमी सभ्यता का अध्यानुकरण करने के स्थान पर प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक आदर्श ही इस देश के निवासियों के लिए सर्वाधिक जीवनोपयोगी हैं। 'तितली' की अवतारणा नारीत्व तथा सतीत्व के प्राचीन भारतीय आदर्शों की सजीव प्रतिमूर्ति के रूप में की गई है तो बाबा रामनाथ को भारतीय सस्कृति तथा दर्शन के प्रतीक-रूप में प्रस्तुत किया गया है। काव्यात्मक भाषा-शैली का प्रयोग जयसकर प्रसाद ने लेखन की निजी विवेकता है जिसकी झलक इस उपन्यास में भी अनेक स्थलों पर दृष्टिगत होती है।

तिरुोटि रातिर सकाल (उ० क०)

'तिरुोटि रातिर सकाल' श्री शांतनु कुमार आचार्य (दे०) के उपन्यास 'शांतानंदीर नचिवेता' का उत्तर-गढ़ है, उन दोनों उपन्यासों के चरित्र समान हैं। इन आशिक रूप से जीवनीमूलक उपन्यास कहा जा सकता है। उपन्यासकार की अभिज्ञता वा कवि-विश्राम ही इसमें चित्रित है। लेखक के गाँव, परिचित शहर, मिश्रानुष्ठान,

प्रकृति एवं परिवेश को लेकर ही इस उपन्यास की रचना हुई है।

यह उपन्यास हर दृष्टि से आधुनिक है। यह युगीन चिंतना व धारणा का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक विघटित मानव-व्यक्तित्व, ह्रासोग्रुह्य जीवन-दृष्टि, क्षयी मनोवृत्ति, पुरातन एवं नूतन का द्वंद आदि तत्त्व इसमें उभर कर आए हैं। इस विमृशलता और ह्रास के पीछे के कारणों को उपन्यासकार मनोविज्ञान और युगीन परिवेश में समझने का प्रयास करता है।

इसकी भाषा सरल है; पदावली सुस्पष्ट एवं भावप्रकाशमयी है। मिष्ट एवं बोलचाल के शब्दों का इसमें सुंदर समाहार हुआ है। पदावली में संहिति, संक्षिप्तता एवं वैज्ञानिक नापजोख है। समग्र पुस्तक की अंतःशक्ति एवं गुरुता की रक्षा समर्थ भाषा और शैली के कारण ही हो सनी है।

यदि इसमें एक अनिश्चित वर्तमान का चित्रण हुआ है, किंतु फिर भी इसमें एक गरीबमान भविष्यत् की संभावना सुरक्षित है।

तिप्पेरुद्रस्वामी, एच० (क० ले०) [जन्म—1928 ई०]

डा० एच० तिप्पेरुद्रस्वामी कन्नड के अध्ययनसाथी अनुसंधितृ तथा श्रेष्ठ गद्यकारों में से हैं। इनका जन्म 1928 ई० में शिवमोग्गा जिले के होन्नाली में हुआ था। इनके पिता एक कर्मनिष्ठ वीरशैव थे जिन्होंने अपना शाय समय वचन-साहित्य के अध्ययन में बिताया था। संग्रति ये मैसूर विश्वविद्यालय के कन्नड विभाग में रीडर हैं। इन्होंने वीरशैव संतों के रहस्यवाद पर अनुसंधान किया है। इन्होंने उपन्यास, नाटक, इतिहास एवं आलोचना-साहित्य के अंदार की दीवृद्धि अपनी लेखनी से की है। 'शिवप्प नामक', 'सत्याश्रम साम्राज्य', 'परिपूर्णदेवे' तथा 'कदलिय कप्पुर' आपके सफल ऐतिहासिक उपन्यास हैं। 'शरणर अनुभाव साहित्य' आपका शोधग्रन्थ है। 'कर्णाटक-सं-कृति-समीक्षे' (दे०) आपकी एक प्रौढ़ कृति है जिसमें कर्णाटक के इतिहास, संस्कृति, साहित्य-संगीत आदि परंपराओं की विवेचना है। कर्णाटक संस्कृति के मर्म को प्रतिपादित करने वाले इस ग्रंथ को 1969 ई० का साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिल चुका है।

आपकी भाषा संयत है, उसमें कहीं भी भावोद्वेग नहीं है।

तिम्मकवि, कूचिमंचि (ते० ले०) [समय—1684-1757 ई०]

'कविसार्वभौम' के विरुद्ध से समलंकृत तिम्म-कवि गोदावरी प्रांत के कंदराड़ा के निवासी थे। ये गंद-नामात्य तत्त्वमांवा के पुत्र और शैव-दीक्षापरायण थे। कंदराड़ा के पटवारी थे।

स्वयं तिम्मकवि ने अपनी रचनाओं का उल्लेख इस प्रकार किया है : (1) 'राजशेखरविलासमु' (दे०), (2) 'कविमणीपरिणयमु', (3) 'सिंहशैलमहात्म्यमु', (4) 'नीलासुंदरीपरिणयमु' (दे०), (5) 'अञ्च (ठेठ) तेलुमु रामायणमु' (दे०), (6) 'सारंगधरचरित्रमु', (7) 'सारंगसंग महात्म्यमु' (8) 'सर्वलक्षणसारसंग्रहमु', (9) 'रसिकजनमनोभिराममु' (दे०), (10) 'सर्गुर महात्म्यमु', (11) 'शिवलीला विलासमु', (12) 'सुजनमन-कुमुदचंद्रिका', (13) 'कुक्कुटेन्दर शतकमु'। इनके अतिरिक्त इन्होंने कुछ अतक तथा दंडकों की भी रचना की थी।

उपरोक्त रचनाओं में कुछ क्षत्र-माहात्म्य का वर्णन करने वाले काव्य हैं तो कुछ पौराणिक गायार्थ हैं। अंतिम शतक को छोड़कर शेष सरस शृंगार-काव्य हैं।

तिम्मकवि के सभी काव्य प्रसन्न मधुर-शैली से युक्त होकर, पाठकों को रसपुलकित करने में समर्थ हैं। 'सर्वलक्षणसारसंग्रहमु' लक्ष्य-लक्षणों से युक्त रीतिग्रंथ है। ठेठ तेलुगु में भी इन्होंने दो काव्यों की रचना की है। इस प्रकार के काव्यों में ये प्रथमगण्य हैं।

उस युग के प्रसिद्ध कवि कूचिमंचि जगकवि इनके अनुज हैं।

रचना-शैली और सरस वर्णनों के कारण तिम्म कवि अपने युग के कवियों में श्रेष्ठ मान जाते हैं।

तिम्मक्का, ताल्लपाक (ते० ले०) [समय—पंद्रहवीं शती ई०]

तिम्मक्का प्रसिद्ध संकीर्तनाचार्य एवं पदवधिता-पितामह ताल्लपाक अन्नमाचार्य (दे०) की पत्नी थी। इनकी काव्यकृति 'सुभद्राकल्याणमु' है जिसमें सुभद्रा व अर्जुन की विवाह-कथा वर्णित है। इस कृति के आधार पर तिम्मक्का तेलुगु की सर्वप्रथम कवियत्री मानी जाती हैं। इस कृति के अनुसंग्रहा वेदूर प्रभाकर शास्त्री के अनुसार परवर्ती कवि चेमकूर वेंकट कवि (दे०) ने अपने प्रसिद्ध प्रबंधकाव्य 'विजयविलासमु' (दे०) में तिम्मक्का की कविता-शैली का बहुत-कुछ अनुकरण किया है।

तिम्मन्ना का यह काव्य 1163 चरणो के द्विपदा छंद में संपन्न हुआ है। एक तो नारी की कोमल रचना और दूसरा द्विपदा जैसे देशी छंद का प्रयोग दोनों ने इस रचना को अत्यंत सरस एवं सार्वजनिक बना दिया है। स्त्रियाँ विवाह के समय आज भी समवेत स्वर में इसके छंद गाया करती हैं।

तिम्मना, नंदि (ते० से०) [समय—सोलहवीं शती ई०]

ये विजयनगर राज्य के राजा श्रीकृष्णदेवरायलु (दे०) के दरबारी कवि थे। 'मुक्ताविजय' (दे०) नामक साहित्य-कथा के 'अष्टादिगज' (दे०) नाम से प्रसिद्ध आठ कवियों में से तिम्मना भी एक थे। अपनी विजय-यात्राओं में कृष्णदेवरायलु ने कटक के गजपति को परास्त किया। गजपति ने अपनी पुत्री को देहूर कृष्णदेवरायलु से समझौता कर लिया। गजपति की कन्या के साथ ही तिम्मना भी कृष्णदेवरायलु के यहाँ आए और उनके दरबारी कवि बन गए। तिम्मना की रचनाओं में पारिजातापहरणम् (दे०) ही आज हमें उपलब्ध होता है। यह पाँच आस्वांसों का एक शृंगार-काव्य है। कृष्ण ने नारद के द्वारा समर्पित पारिजात को पास बैठी हुई रुक्मिणी को दे दिया। उससे क्रुद्ध सत्यभामा को शांत करने के लिए श्रीकृष्ण ने नंदन बन से पारिजात वृक्ष लाकर उसके अंतःपुर के आँगन में लगवा दिया। यही इस काव्य का मुख्य कथानक है। सरस तथा सुन्दर भावों को सुंदर तथा कोमल शब्दों में व्यक्त करने की इनकी प्रतिभा अनुपम है। इन्हीं नारी-स्वभाव के नाना रूपों की विषय तथा पूर्ण जानकारी थी। इसीलिए इनके काव्य में चरित्र-चित्रण के अतर्गत एक विशेष प्रकार की प्राणवत्ता प्रकट होती है। मानिनी सत्यभामा तथा श्रीकृष्ण का चरित्र चित्रण मार्मिक है। सहज तथा सुंदर वर्णनों के द्वारा रस को पुष्ट करने में ये अत्यंत समर्थ थे। उक्त काव्य के अतर्गत इन्होंने नासिका का वर्णन करते हुए एक अद्भुत वस्तुता की थी। गंधफली नामक पुष्प की गंध भीरों के लिए हितकर नहीं है। अतः भीरु उसके पास नहीं जाते। अपनी इस स्थिति के लिए दुःखी होकर गंधफली ने भीरु तप करने उसके पलस्वरूप नासिका की नासिका का रूप धारण कर लिया। अब उसके दोनों ओर एच-बो नहीं बल्कि ईशान-रूपी भीरों की पत्तिकाएँ लगी हुई हैं। तेलुगु में 'मुक्कु' शब्द का अर्थ नासिका है। उक्त कल्पना के कारण यह कवि 'मुक्कु तिम्मना' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सरस तथा कोमल शैलीयुक्त काव्य लिखने वाले

तेलुगु कवियों में वेदन्ता (दे०) के बाद तिम्मना का ही नाम लिया जाता है।

तिम्मना, पुष्पगिरि (ते० से०) [समय—अठारहवीं शती ई०]

ये आंध्र के तेलुगु जिले के रहने वाले प्रसिद्ध विद्वत्कवि थे। तिम्मना हनुमान के भक्त थे। इन्होंने अपने को 'श्रीहनुमत्पाद सेवागताध्यात्म-वन्दन-कवित्वविद' (दे०) कहा है। इनकी रचनाएँ ये हैं—'समीरकुमारविजयम्', 'भागवतसारम्' और 'सुभाषितत्रिशति' के अतर्गत नीति-शतक का तेलुगु-अनुवाद। इनमें 'समीरकुमारविजयम्' पुराण और इतिहास आदि में उपलब्ध हनुमान से संबद्ध प्रसंगों को लेकर सात आस्वांसों में लिखा गया काव्य है। 'भागवत-सारम्' गद्यकाव्य है। बताया जाता है कि इसके आधार पर किसी लेखक ने तमिल में एक भागवत-ग्रंथ लिखा था। 'सुभाषितत्रिशति' के कई तेलुगु-अनुवाद उपलब्ध होते हैं। चपकमाला तथा उत्पलमाला नामक छंदों में तिम्मना के द्वारा किया गया अनुवाद अत्यंत श्रेष्ठ तथा सरस है। अठारहवीं शती ई० तेलुगु साहित्य का धीगुगु माना जाता है पर उसमें जो इने-गिने प्रसिद्ध कवि हुए उनमें तिम्मना एक हैं।

तिम्मा (क० पा०)

कन्नड के व्यंग्य-हास्य लेखक बीचि (दे०) के 'निम्मन तले' (तिम्मा का सिर) और 'अदना तिम्म' (तिम्मा ने कहा) नामक मुक्तक-काव्यों में प्रत्येक पद्य के अंत में 'तिम्मा' की छाप मिलती है। उनका यही 'तिम्मा' साहित्य-लोक का विचित्र, प्रभावशील व्यक्ति है। हास्य के छोट्टे बिबेर कर सत्य का, चाहे वह कितना ही गंदू क्यों न हो, उद्घाटन करने में यह सर्वथा समर्थ है। यह गंभीर चित्रण, आलोचक और दार्शनिक है। 'तुम जैसे हो वैसे बनो', 'पहले तुम अपने आपको समझो', 'अच्छा है'—ऐसा सोचकर बड़ों का अनुकरण मत करो, 'यह क्या हुआ, देखो छोटा गया अपने पिता का अनुकरण कर बरबाद हुआ' जैसी इसकी उक्तियों में जीवन की अनुभूति सुंदर हास्य के साथ प्रकट हुई है।

तिरञ्जेट्ट कथकळ (मल० क०) [रचना-काल—1940 ई० से 1950 ई० तक]

पोन्नुन्नम् बर्क (दे०) मनमाय्यम कहानी के

अभ्युत्थान-काल के प्रमुख कहानीकारों में से हैं। इनके विभिन्न कहानी-संग्रहों से बत्तीस कहानियों का चयन करके सन् 1964 ई० में इन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है।

पोन्कुन्म वक् की कहानियों का विषय तथा कथाधार केरल का सामाजिक और राजनीतिक जीवन है। उनकी कहानियाँ सामाजिक अन्धकारों के कारण कष्ट सहने वाले दलित दलितों में आत्मसम्मान की भावना प्रज्वलित करती हैं और उन्हें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए शक्ति का मार्ग दिखाती हैं। धर्म के नाम पर मनुष्य की दुर्बलताओं से लाभ उठाने वाली पौरोहित्य-व्यवस्था उनकी भर्त्सना और कटु व्यंग्य का विषय बनी है। यद्यपि वक् की रचना-शैली पाश्चात्त्य नहीं है तो भी उन्होंने कुछ अविस्मरणीय पात्रों की सृष्टि की है जो पाठक के मन पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनकी कहानियों की इन सभी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व इस ग्रंथ में संगृहीत कहानियाँ करती हैं। प्रसिद्ध कहानीकारों की चुनी हुई कहानियों के प्रकाशन की शृंखला में प्रथम कड़ी के रूप में भी इस ग्रंथ का महत्व है।

तिरनायु (त० पारि०)

यह एक आधुनिक पारिभाषिक शब्द है जो 'समालोचना' और 'समालोचनाशास्त्र' के लिए प्रयुक्त होता है। 'तिरन्' का अर्थ है बसता या कवि-कर्म-नैपुण्य और 'नायु' का अर्थ है विवेचन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन। इस प्रकार किसी कृति की विशेषताओं का, उसके गुणों और दोषों का विवेचन कर साहित्यिक महत्त्व का मूल्यांकन करना 'तिरनायु' है। साथ ही इस विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए मानदंड निर्धारित करने वाला या सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला लक्षण ग्रंथ भी 'तिरनायु' है।

यह पारंपरिक शास्त्रीय समीक्षा-पद्धति से भिन्न व्यावहारिक समीक्षा का वाचक है; इसमें किसी कृति की काव्यात्मक संरचना और कृतिकार की सर्जन-प्रक्रिया के विश्लेषण द्वारा उसके सौंदर्य और महत्त्व का आकलन किया जाता है। तमिल में यह पद्धति पाश्चात्य समीक्षा-पद्धति के प्रभाव से विकसित हुई है।

तिरिक्कुरासप्पन् (त० ले०) [समय—अठारवीं शती]

'प्रकृति की आराम-भूमि' कहलाने योग्य

'कुरालम्' प्रपात के बातावरण में इनका जीवन बीता था और इस पार्वत्य प्रदेश के सुरम्भ प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करना इनकी याणी की विशेषता है। इनकी काव्य-रचना 'कुरालक्कुरावन्' (दे०) है। इसकी कथा-वस्तु एक पहाड़ी नारी की उक्तियों पर आधारित है जो प्रथम-विश्व युद्ध नामिका के सानने प्रकट होकर अपना परिचय, नायिका के प्रणय-रोग का स्वरूप एवं निदान के उपाय इत्यादि बातों का विवरण देती है। इनकी एक और काव्यकृति 'कुरालम् तलपुराणम्' है जो कुरालम् तीर्थस्थान संबंधी माहात्म्य-कथा प्रस्तुत करती है।

तिरुअरुप्पा (त० कृ०) [रचना-काल—ईसा की उन्नीसवीं शती]

इसके रचयिता रामलिंगस्वामी है। रामलिंग-स्वामी तमिलनाडु के प्रसिद्ध शैव संतों में से हैं। मूलतः शिव और सुब्रह्मण्यस्वामी के भक्त होते हुए भी इन्होंने सभी धर्मों का आदर किया है। 'रामलिंगस्वामी ने 'समरस सुद्ध-सम्भारंगम्' नामक तवीन पंच का प्रवर्तन किया था जिसमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना पर बल दिया गया है। इनकी कृतियों में तिरुअरुप्पा का विनिष्ट स्थान है। इसमें इनके भक्तिमय पद संगृहीत हैं। विद्वानों के मतानुसार इन्होंने सोलह सहस्र से अधिक भक्तिमय पदों की रचना की थी जिनमें से कुछ सहस्र पद 'तिरुअरुप्पा' नाम से संगृहीत हैं। 1851 ई० में इनके भक्तिपूर्ण पदों का एक संग्रह 'शेन्नै कंदर देव मणिमालै-शरण पत्तु' नाम से प्रकाशित हुआ था। कालोत्तर में तोलुवर वेत्तायुद मुदलियार ने इनके पदों का संग्रह 'तिरुमुदै' नाम से किया। यही संग्रह आज 'तिरुअरुप्पा' के नाम से विख्यात है। इसके छह भाग हैं। प्रथम चार भाग 1867 ई० में, पाँचवाँ भाग 1880 ई० में और छठा भाग 1885 ई० में प्रकाशित हुआ था। इन पदों में 'समरससुद्धसम्भारंगम्' के सिद्धांतों का विवेचन है। प्रथम पाँच भागों के पदों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इनकी विचारधारा क्रमशः विकसित होती गई है। इनके मत में सभी प्रकार के भेद-भावों से रहित व्यक्ति के हृदय में ही ईश्वर का निवास होता है। 'तिरुअरुप्पा' के भक्तिरसपूर्ण पद तमिलनाडु में अत्यंत लोकप्रिय हैं।

तिरुकोलविनाचि (क० पा०)

'तिरुकोलविनाचि' पदार्थ (दे०) की श्रष्ट

कृति 'राजकोलविनाचि' (दे०) का एक नारी पात्र है। उसमें शिवभक्त सत्संग चोन्नती पाया है। पञ्चधरि पंडित कवि हैं। इस चपूवाव्य मे पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कार की ही प्रधानता है। किंतु तिम्बकोलविनाचि का प्रसंग इसका अपवाद है। वह एक गरीब स्त्री है। उसका इकलौता बेटा था। एक दिन वह सत्येंद्र चोल के कुमार के घोड़े से कुचल कर मर जाता है। उस सदम में उसका मातृहृदय कसणा की गंगा बनकर फूट पड़ता है। पुत्र को मृत पावर राजा के पास जाकर वह शिकायत करती है। उसका पुत्र-शोक भयंकर रूप धारण करता है। माता के कोमल पक्ष को उसके पुत्र की मृत्यु के समय देखते हैं तो उसके उपरांत जब वह प्रतिशोध के लिए राजा के पास जाती है तब बहुत ही कठोर बन जाती है। किंतु राजा भी कष्ट नहीं था। उसने उसके पुत्र के बदले अपने पुत्र की बलि दे दी। उसे देखकर उसकी माता ने अपनी बलि दे दी। उससे दुखी बने तिम्बकोलविनाचि तथा राजा भी अपनी जान दे देते हैं। अंत में उनकी शिव-भक्ति एवं निष्ठा देखकर शिव प्रकट हो उन सबको जिला देते हैं। तिम्बकोलविनाचि मातृत्व प्रेम की मुहुता का एवं रोप के भीषण रूप का सुंदर प्रतिनिधित्व करती है।

तिरुक्कुरवैष्णवित्द्रुप्पत्तताति (त० कृ०) [रचना-काल—
सोलहवीं शती ई०]

इसके रचयिता अतिवीररामपाडियन नामक पांड्य राज-वंश के दानी कलाप्रिय शैव भक्त हैं। य सस्कृत भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे और इन्होंने 'वैयघ्र', 'काशीपुराण', 'लिंगपुराण' आदि ग्रंथों के तमिल पद्यबद्ध रूप भी प्रस्तुत किए हैं।

प्रालोच्य काव्य-कृति में शिव भगवान के प्रति चलाई गई अनूबं भक्ति-तन्मयता दर्शनीय है। तमिल प्रदेश के 'सिन्हेस्वेलि' जिले में स्थित 'कुरवै' (अथवा कर्त्तिलम् वतन्तूर) नामक गाँव के मंदिर में विराजमान शिव इनके इष्ट थे और इसी मूर्ति की स्मृति के रूप में यह कृति विरचित है। इसमें भगवाचरण का एक अति-रिक्त पद्य छोड़ कर सो पद्य हैं जो दस दस पद्यों के रूप में विभाजित हैं और कई छंदों में निबद्ध हैं।

तमिल शैव सिद्धांत-तत्त्वों के अनुसार शिव भगवान का विराट स्वरूप भक्त की नीचता और प्रभु की असीम एवं अहेतुकी टूपा, ईश्वरीय अनुग्रह का अनौक्तिक आनंद इत्यादि भक्त हृदय का आदोलित करने वाली

वातें इस लघु नाव्य में भावाद्रंता के साथ अभिव्यक्त हुई हैं। तमिल शैव धर्म की औपस्थानीय भक्तिरस-लाघवित कृति माणिकववाचगर् (दे०) द्वारा रचित 'तिम्बवाचकम्' का स्मरण दिवाने से इस लघु रचना की कृत्तित्व वाचगम्य (लघु तिरुवाचगम्य) कहा जाता है।

तिरुक्कुरळ (त० कृ०) [रचनाकाल—ईसा की दसरी-तीसरी शती के आसपास]

तिरुक्कुरळ शब्द 'तिरु' और 'कुरळ' इन दो शब्दों के मेल से बना है। तिरु आदरमूचक उपसर्ग है (श्री) और कुरळ बंड पक्ति के एक तमिल छंद का नाम है। इस ग्रन्थ में नीति विषयक 1330 कुरळ हैं। इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं—अरत्तुप्पाल (धर्म-विभाग), पोळुप्पाल (अर्थ-विभाग) और कामत्तुप्पाल (काम-विभाग)। धर्म-विभाग के आरंभ में लेखक ने सर्वव्यापी प्रभु की वचना की है। तदुपरांत गृहस्थ एवं सन्यास धर्म का निरूपण करते हुए गृहस्थ जीवन को सन्यास से बदल बताया है। एक अध्याय में कर्म-सिद्धांत का विवेचन है। अर्थ-विभाग में राजा, राज्य-शासन, सैन्य-संचालन, राजनीति के विभिन्न अंगों, राजा और प्रजा के कर्तव्यों आदि का विवेचन है। लेखक ने राजा एवं प्रजा के समान अधिकार की घोषणा की है। काल विभाग में पूर्वराग, गुप्त प्रेम, संयोग और वियोग श्रृंगार का विस्तृत विवेचन है। लेखक ने स्थूल शारीरिक प्रेम के स्थान पर सूक्ष्म मानसिक प्रेम की चर्चा की है। इस कृति में तिरुवळ्ळुवर (दे०) मानव के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के आदर्शों को व्यक्त करने में सफल हुए हैं। इसे 'तमिल वेद' कहा जाता है। 'तिरुक्कुरळ' तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में तथा विश्व की नीति विषयक श्रेष्ठ कृतियां में से है।

तिरुक्कुरळभाषा (मल० कृ०) [रचना-काल—सोलहवीं शती ई०]

तमिल के प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ 'तिरुवकुरळ' (दे०) का प्राचीन मलयाळम ग्रन्थानुवाद। अनुवाद के संवध में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है। 'तिरुक्कुरळ' का 1330 छंदों का अनुवाद इसमें है। इसकी भाषा तत्कालीन बोलचाल की भाषा के बहुत निकट है। मूल पुस्तक की भाषा मेन्तमिल का प्रभाव भी यत्र-तत्र दृश्यमान है।

तिरुक्कोवैयार (त० क०) [रचना-काल—ईसा की नवीं शती]

प्रसिद्ध शैव संत माणिकवासर (दे०) द्वारा रचित। इनके समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। बहुमत यही है कि इनका समय ईसा की नवीं शती है। इस कृति के 400 पदों में प्रेम और पारिवारिक जीवन का वर्णन है। विद्वानों के अनुसार विभिन्न पद व्यक्तित्वपरक हैं। यहाँ नायक और नायिका अस्तुतः परमात्मा और आत्मा के प्रतीक हैं। इसमें प्रेम का चित्रण संयत रूप में किया गया है। प्रेम के संयत चित्रण का एक उदाहरण इस प्रकार है—युवती नायिका किसी युवक के साथ भाग जाती है। उसकी खोज में जबल में भटकती बूढ़ा माँ की एक प्रेमी-युवक से मेंट होती है। वह उनसे अपनी पुत्री और उसके प्रेमी के विषय में पूछती है। युवक कहता है कि मैंने एक युवक को इधर से जाते देखा था और अपनी प्रेमिका से पूछता है कि क्या उसने किसी युवती को उधर से जाते देखा था।

तेरुव्वी शती में तिरुक्कोवैयार की विस्तृत टीका लिखी गई जो आज भी अत्यंत प्रसिद्ध है। विद्वानों के अनुसार 'तिरुक्कोवैयार' कोवै (दे०) नामक काव्यविद्या में रचित प्रथम कृति है।

तिरुक्कवैयार पिळ्ळैतमिल (त० क०) [समय—चंद्रहवीं शती ई०]

इस काव्य-कृति की गिनती 'पिळ्ळैतमिल' विद्या (दे०) के अंतर्गत की जाती है। यह ग्रंथ सागर तट पर संस्थित 'तिरुक्कवैयार' नामक स्थान-विशेष के संदिर के 'मुक्का' (कांतिकेय) भगवान की स्तुति है। इसमें उल्लिखित दस शैशव-वशाथें ये हैं—(1) कापु (शिशु रक्षा-प्रार्थना), (2) चेङ्गोरे (शिशु-नृत्य), (3) ताल (हिंडोला-शयन), (4) च्न्पाणि (ताली बजाना), (5) मुत्तम् (चुम्बन-याचना), (6) वरुक् (वच्चे का आह्वान), (7) अम्पुलि (चंद्रमा-आह्वान), (8) चिक्कुरै (लघु ढोल बजाना), (9) चिरिप् (क्रीडा-पर बजाना), (10) चिक्तेर् (क्रीडा-रथ चलाना)। कवि 'पकलिवक्कुरै' ने परंपरा प्राप्त काव्य-ढाँचे में अपने उपास्य देव की मनोहारी लीलाओं तथा महत्ताओं का प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। यद्यपि वर्णन की शैली कविबद्ध है, तो भी परिपाटी-मानन की सीमाओं के अंतर्गत

कवि का कल्पना-वैशिष्ट्य एवं उक्ति-चमत्कार निखर आया है। 'मुक्का' देव का वाहन मयूर है जो अपने पैरों तले एक सर्प को कुचलता हुआ दिखाया जाता है। चंद्रमा को शिशु 'मुक्का' के साथ खेलने बुलाते हुए कवि कहते हैं—“राहु रूपी सर्प तुम्हें खाने बैठा है। 'मुक्का' के साथ खेलो और मयूर है तुम्हें बचाने के लिए”।

तिरुपति वेंकट कवुनु (त० ले०) [समय—उन्नीसवीं-बीसवीं शती]

उन्नीसवीं शती के अंतिम वरग में चेळ्ळ-पिळ्ळ - वेंकटशास्त्री और दिवाकरी तिरुपति शास्त्री नाम के दो कवि तेलुगु साहित्य में एक नयी चेतना, नयी सुपमा भर चुके थे। इन दोनों कवियों को सम्मिलित रूप से तिरुपति वेंकटकवुनु या तिरुपति कवुनु कहा जाता है। इन दोनों ने उस समय के सुप्रसिद्ध विद्वान् चर्ल ब्रह्मय्य शास्त्री के पास संस्कृत और तेलुगु का अध्ययन किया था। काव्यभास्त्र और व्याकरण में पारंगत होकर दोनों विद्वानों ने साथ-साथ सम्मिलित रूप में काव्य-साधना शुरू की। उस समय नयी पीढ़ी के लोग अंग्रेजी की ओर झुके हुए थे तो पुराने विद्वान संस्कृत के गुणमान में लगे हुए थे। ऐसी स्थिति में तिरुपति कवियुग्म ने अपनी ऊर्णस्वित काव्य-भाषुरी से जन-मानस को ही नहीं राजदरबार के सभामंडपों की भी मंत्र-मुग्ध कर दिया। अष्टावधान और शतावधान नाम की दो काव्यप्रक्रियाओं का उन दिनों काफ़ी प्रचार था। आशुकविता और समस्यापूर्ति के ही ये विकसित रूप हैं। इस विद्या का सम्यक् विकास तिरुपति कविद्वय ने किया। इनकी रचना 'नानाराजसंदर्शनमु' (दे०) में इन्हीं अवधानों का विवरण मिलता है। इन अवधानों के अलावा 'महाभारत' (दे०) के प्रमुख प्रसंगों के आधार पर इन्होंने अत्यंत लोकोपि नाटकों की भी रचना की थी। 'मृच्छकटिक' (दे०), 'मुक्ष-रासस' (दे०) 'बालरामायण' आदि संस्कृत-नाटकों का सरस अनुवाद भी इस कवियुग्म ने प्रस्तुत किया था। 'सुरुगा', 'अनर्गनारदमु', 'दंबवामनमु', 'पंडितारदु', 'उद्योगविजयमु' (दे०) आदि मौलिक नाटक भी इन लोगों ने लिखे थे। अनेक रस-काव्य और पद्य-काव्य भी इनके लिखे मिलते हैं। प्राचीन परंपरा के विद्वान् होते हुए भी नूतन प्रयोगों के प्रति इनकी विशेष रुचि है। वीर और हार्म्य-रसों की अभिव्यंजना करने वाले इनके कई भाव्य तेलुगु-संगम में शायंत समादृत हैं।

तिरुप्पुहल (त० कृ०) [रचना-काल—पद्महवी घाती ई० का पूर्वार्ध]

रचयिता—अरुणगिरिनादर (दे०) । तिरुप्पुहल अरुणगिरिनादर की सर्वप्रसिद्ध कृति है । तिरुप्पुहल में दो शब्द हैं 'तिरु' और 'पुहल' [तिरु=पावन, सुंदर (यहाँ प्रभु का सूचक), पुहलप=प्रशंसा], अतः तिरुप्पुहल का अर्थ है—प्रभु की (भगवान् मुह्यन की) स्तुति । प्रसिद्ध है कि अरुणगिरिनादर ने भगवान् मुह्यन की स्तुति में सोलह सहस्र पदों की रचना की थी किंतु आज उनके लगभग दो सहस्र पद ही उपलब्ध हैं । अन्य सत् कवियों की भाँति इन्होंने भी विभिन्न पण्य क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए भगवान् सुब्रह्मण्य की स्तुति में पदों की रचना की । इन्होंने विभिन्न पदों में स्वयं को महापापी के रूप में चित्रित किया है और आत्मदोषों का वर्णन करते हुए प्रभु से क्षमा-याचना की है । ये पद विविष्ट लय में रचित हैं और बहुत लोकप्रिय हैं । तिरुप्पुहल का धार्मिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टियों से महत्त्व है ।

तिरुमगै आळ्वार (त० ले०) [समय—ईसा की आठवीं शती का मध्य भाग]

तिरुमगै आळ्वार का जन्म कुरूपैलूर नामक स्थान पर हुआ । इन्हें विष्णु के धनुष 'शाङ्ग' का अवतार कहा जाता है । अल्पायु में ही तिरुमगै तमिल तथा संस्कृत भाषाओं में पारंगत हो गए । इन्होंने 'पेरिय तिरुमोलि', 'शिरिय तिरुमडल', 'पेरिय तिरुमडल', 'तिरुवेलुकूटिरुक्कै', 'तिरुक्कुन्दाण्डकम' तथा 'तिरुनेडुन्दाण्डकम' नामक छह कृतियों की रचना की है । 'पेरिय तिरुमोलि' के विभिन्न पदों में वैष्णव तीर्थों और उनके अधिष्ठाता देवताओं, पौराणिक घटनाओं, तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं का वर्णन है । 'तिरुवेलुकूटिरुक्कै' का विषय भी लगभग यही है । 'तिरुक्कुन्दाण्डकम' के अधिकांश पद ईश-स्तुति से संबंधित हैं । 'तिरुनेडुन्दाण्डकम' में प्रमुखतः भगवत्-साक्षालार से उत्पन्न आनंद का वर्णन है । 'शिरिय तिरुमडल' एवं 'पेरिय तिरुमडल' नामक रचनाओं में तमिल-समाज में प्रचलित एक प्रथा-विशेष—मडल अरुदल—का वर्णन है । तिरुमगै आळ्वार की ये रचनाएँ दक्षिण के वैष्णव समाज में वेदाम के रूप में समादृत हैं । तिरुमगै श्रीरंगनाथ के अनन्य उपासक थे ।

तिरुमल रामचद्र (ते० ले०) [जन्म—1913 ई०]

तिरुमल रामचद्र अद्यतन आंध्र लेखकों में लघु-प्रतिष्ठ हैं और संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी, कन्नड आदि भाषाओं की अच्छी जानकारी रखते हैं । ये न केवल लेखक अपितु सफल पत्रकार भी हैं । कई वर्ष 'भारती', 'आंध्रसचित्र' साप्ताहिक आदि पत्र-पत्रिकाओं का संपादन-कार्य करते रहे हैं ।

इनकी कृतियों में उल्लेखनीय है 1 'मनसिपि पुट्टु पुरवोत्तरालु', 2 'दक्षिणाप्रवीरुलु', 3 'हिंदुल्ल पडुगुलु', 4 'मुडि-नानुडि', तथा 5 'साहिती सुगुनुनि स्वगतालु' । 'साहिती सुगुनुनि स्वगतालु' पर आंध्र प्रदेश साहित्य अकादेमी ने इनको पुरस्कृत किया । भाषा विज्ञान, समासोचना तथा बौद्ध वाङ्मय में इनकी रचि है ।

ललितविस्तर' नामक बौद्ध कृति का तेलुगु अनुवाद इन्होंने अपने मित्र प० बुल्लु बुक्कट रमणय्या (दे०) के साथ किया है ।

तिरुमलियै आळ्वार (त० ले०) [समय—ईसा की सातवीं शती का प्रथम चरण । सांप्रदायिक प्रयोग के अनुसार—दास्य युग 4202 ई० पूर्व ।]

तिरुमलियै आळ्वार का जन्म तिरुमलियै नामक स्थान में हुआ । इनका संस्कृत नाम भक्तिनारायण है । आरंभ में तिरुमलियै शिव-भक्त थे परंतु कालान्तर में विष्णु भक्त बन गए । इनकी तपोमहिमा-सम्बधी अनेक किंवदंतियाँ तमिलनाडु में प्रचलित हैं । इनकी दो रचनाएँ हैं—'नान्मुत्तन तिरुवदादि' और 'तिरुक्कदविरुत्तम' । 'नान्मुत्तन तिरुवदादि' में नारायण की महिमा के प्रतिपादन के साथ-साथ जैन, बौद्ध, शैव आदि धर्मों की अपेक्षा वैष्णव धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है । 'तिरुक्कदविरुत्तम' में विभिन्न पदों में वैष्णव धर्म-सम्बधी सिद्धांतों, ब्रह्म, जीव, जगत् आदि दार्शनिक विषयों, तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं एवं कृष्ण की कुछ लीलाओं का वर्णन है । तिरुमलियै आळ्वार की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने वैष्णवों द्वारा तिलक लगाने के लिए प्रयुक्त लाल चूर्ण की खोज की ।

तिरुमलै ताताचार्य शर्मा (क० ले०)

चन्नड के थोड पत्रकार भी तिरुमलै ताताचार्य

शर्मा का जन्म कोलार जिले के एक गाँव में 1897 ई० में हुआ। उनका घराना अपनी संस्कृत विद्या के लिए प्रसिद्ध था। घर पर ही आपने संस्कृत, प्राकृत, कन्नड, तेलुगु आदि भाषाएँ सीहीं। अपनी शिक्षा के बल पर विश्वात विद्वान् एच० कृष्णशास्त्री के साथ काम करने लगे किंतु स्वातंत्र्य-संग्राम की पुकार सुनकर उसमें कूद पड़े। उसके बाद संघर्ष में ही जीवन बीता है। आपने 'विश्वकर्णाटक' पत्रिका निकालकर उसका सफल संचालन किया। 'पत्रवृत्ति के परशुराम' के रूप में आप विख्यात रहे। इनकी वाणी सरकार के लिए सहवर्णी थी। कई बार इनकी पत्रिका सरकार की कोपभाजन बनी। आपने कन्नड साहित्य के काल-विभाजन, तथा शिलालेखों आदि पर सैकड़ों विद्वत्ता-पूर्ण लेख लिखे हैं। 'भारतरत्न विद्वेश्वरय्या जी की जीवनी', 'मात्स्यधर मनोधर्म', 'विक्रांत भारत' आदि आपकी श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। 'विक्रांत भारत' में भारत-भर के स्वातंत्र्य-आंदोलन का अत्यंत जोजोमय चित्रण है। निर्भीक विचार-धारा, अग्नितुल्य वाक्प्रवाह, स्फटिक स्पष्ट भाषा आपकी विशेषता है।

तिरुमूलर (त० ले०) [समय—ईसा की छठी शती]

तिरुमूलर की गणना तमिल प्रांत के 63 शैव संतों में होती है। इनके जन्मादि के विषय में कोई बात ज्ञात नहीं है। ये एक रहस्यवादी संत कवि थे। इनके द्वारा रचित लगभग तीन सहस्र पदों का संग्रह 'तिरुमदिरम्' कहलाता है। शैव संतों की रचनाएँ 'तिरुमुरै' नाम से संगृहीत हैं। इनकी संख्या बारह है। इनके पद दसवें तिरुमुरै में संगृहीत हैं। संत तिरुमूलर ने कहीं लौकिक जीवन से संबंधित विविध विषयों का वर्णन किया है तो कहीं आध्यात्मिक अनुभूतियों और गंभीर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति की है। 'ओनूरेकुलमु ओनूरेदेवमु' कहकर इन्होंने एक देवता की उपासना और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना पर बल दिया है। ये विश्व-प्रेम के प्रचारक थे। इन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि 'प्रेम ही शिव' है। गंभीर विषयों का विवेचन भी इन्होंने सरल शैली में किया है। कहीं-कहीं रूपकों द्वारा आध्यात्मिक तत्त्वों का प्रतिपादन है। इनके पद अत्यंत सुंदर और सरस हैं। इनमें नहीं-कहीं सुत्रों का-सा भाषा-संघर्ष और महान् तत्त्वार्थ पसया जाता है। दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति में कुछ स्थलों पर भाषा कुछ दुरुह हो गई है परंतु अधिकांश स्थलों पर सरस है। सरल शैली में गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति में ये

सफल हुए हैं। ये तमिल के प्रसिद्ध संत कवियों में गिने जाते हैं।

तिरुवळुप्रकाश वळलार (त० ले०) [रचना-काल—1968 ई०]

यह तारण दुरैकण्णन (दे०) 'जीवा' द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटकों में से है। इस ऐतिहासिक-धार्मिक नाटक में 'जीवा' ने उन्नीसवीं शती के प्रसिद्ध तमिल संत कवि रामलियस्वामी की जीवनी प्रस्तुत की है। अहिंसा के पुजारी रामलियस्वामी दया की मनुष्य का सर्वोपरि धर्म मानते थे। इनकी दमायुता को देख तमिल जनता ने इन्हें वळलार (इयातु) पुकारना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने 'समरस सन्मार्गम्' नामक एक पंथ चलाया जिसमें प्राणि-मात्र की समानता पर बल दिया गया है। जीवा ने वळलार के जीवन से संबंधित सानमी विविध स्रोतों से एकत्रित की और अपनी कल्पना-शक्ति एवं प्रतिभा के बल पर उसे सरस नाटक के रूप में प्रस्तुत किया।

इस नाटक में इतिहास और कल्पना का अपूर्व सम्मिश्रण है। कहीं-कहीं पौराणिक प्रसंगों का मौलिक रूप से उपस्थापन है। नाटक की शैली सरस और सरल है। यह नाटक अभिनेय भी है और पाठ्य भी।

तिरुवळुवर (त० ले०) [समय—ईसा की दूसरी-तीसरी शती]

तिरुवळुवर तमिल के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। तिरुवळुवर शब्द में 'तिरु' संस्कृत श्री के समान आदरसूचक उपसर्ग है और वळुवर एक निम्न जाति का नाम है। तमिल समाज में तिरुवळुवर नायनार, देवर, देवप्पुलवर, नानमुगनार आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। तिरुवळुवर की एकमात्र रचना है 'तिरुक्कुरळु' (दे०)। तिरुक्कुरळु एक श्रेष्ठ नीति-ग्रंथ है। एक सहस्र तीन सौ तीस कुरळु छंदों में रचित यह ग्रंथ तीन भागों में विभाजित है—प्रारत्तुपाल (धर्म-विभाग), पोर्त्तुपाल (अर्थ-विभाग) और कामत्तुपाल (काम-विभाग)। धर्म-विभाग में धर्म के विविध पक्षों का, अर्थ-विभाग में माल-प्रबंध, राजनीति, राजा और प्रजा के कर्तव्यों आदि का तथा काम-विभाग में प्रेम के विविध रूपों और पक्षों का विवेचन है। तिरुक्कुरळु के विभिन्न कुरळुओं में दाद-मोदय और भाव-नाशोधय का अद्भुत समन्वय है। प्रत्येक कुरळु

अपने भीतर एक भावलीन की समाविष्ट किए हुए है। तिरवळ्ळुवर के समकालीन एवं परवर्ती विभिन्न कवियों ने मुक्तकठ से उनकी प्रशंसा की है। वे पहले कवि हैं जिन्होंने राजा और प्रजा के समान अधिकार की घोषणा की है।

तिरुवातिरप्पाट्टु (कंकोट्टिवकळिप्पाट्टु) (मल० पारि०)

त्याहारों के अवसर पर, विशेषकर तिरुवातिरा अथवा मांगेरी में पूर्णिमा के अवसर पर घरों में होने वाले वृन्दन—‘तिरुवातिरकळे’ में भाग लेने वाली कुलीन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत। इसका संगीत शास्त्रीय रूप से व्यवस्थित है और साहित्यिक गुणों से संपन्न है। इन गीतों में अधिकांश मञ्चाट इलयत्त (1750 से 1853 ई०) द्वारा रचित है। मलयळम के संगीतात्मक साहित्य में कथकलि गीतों के बाद इन गीतों का स्थान है।

तिरुवाशगम (त० क०) [रचना-काल—ईसा की नवी शती]

‘तिरुवाशगम’ माणिकवाशगर (दे०) की प्रसिद्ध कृति है। ‘तिरुवाशगम’ का शाब्दिक अर्थ है ‘पवित्र वचन (तिरु=पवित्र, वाशगम=वचन)। इसमें माणिकवाशगर ने मूलतः आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम, उस प्रेम की पूर्णत्व-प्राप्ति तक की विभिन्न स्थितियों, ब्रह्म-साक्षात्कार आदि की चर्चा की है। ‘तिरुवाशगम’ 51 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम चार अध्यायों में माणिकवाशगर ने अपने इष्टदेव तिरुवेत्तुरै-स्थित शिवजी के दिव्य रूप, उनकी कृपाशुता, व्यापकता, माहात्म्य आदि का वर्णन किया है। शेष 47 अध्यायों में प्रभु के दिव्य रूप, भगवान के प्रति भक्त के प्रेम, उनके प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण, प्रभु वियोग में तड़पती हुई भक्त की आत्मा, भक्ति की महिमा, शिवजी के विभिन्न रूप प्रभु प्रेम में लीन आत्मा की स्थिति, जीवनमुक्त की स्थिति, प्रभु-साक्षात्कार से प्राप्त आनन्द आदि विषयों की चर्चा है। ‘तिरुवाशगम’ में दार्शनिकता और भावुकता का समन्वय है। इसमें वही-वही गीता का प्रभाव दृष्टिगत होता है। इसके पदा में संगीतात्मकता और काव्यत्व का अदभुत समन्वय है। पदा का अनुभव मायुर्ग पाठकों की सहृदय प्रबोधित कर देता है। इसीलिए तमिल में यह कहावत प्रचलित हो गई—तिरुवाशगमत्तु उच्चातार और

वासर्गत्तुम् उरगार’ अर्थात् जो तिरुवाशगम से प्रभावित नहीं हुआ वह किसी भी उन्नति से प्रभावित नहीं हो सकता। इसके पद अत्यंत लोकप्रिय हैं और दक्षिण के शिव-मंदिरों में विभिन्न अवसरों पर इन पदों का पाठ होता है। ‘तिरुवाशगम’ का धार्मिक, साहित्यिक, संज्ञातिक, ऐतिहासिक सभी दृष्टियों से अपार महत्व है।

तिरु०, वि० क० (त० सं०) [जन्म—1883 ई०, मृत्यु—1953 ई०]

ये बीसवीं शती के अग्रगण्य तमिल साहित्य-कारों में हैं। इनका पूरा नाम तो ‘कल्याणसुन्दरम्’ है, किंतु ‘तिरुविक’ नाम से ही वे अधिक जाने जाते हैं। इनकी शिक्षा मद्रास के वेल्सी कालेज में हुई थी। इस कालेज में तमिल प्राध्यापक श्री ना० कदिरंबर पिळ्ळै से प्रभावित होकर ये तमिल भाषा की उन्नति के लिए कार्य करने लगे थे। मद्रास के प्रसिद्ध तमिल विद्वान् श्री मयिलै तणिकाचलम् पिळ्ळै और मरैमलै अय्यहल् (दे०) से इन्होंने तमिल के सध्य-संशोधन ग्रंथों तथा शैव सिद्धांतों का अध्ययन किया था।

इन्होंने कुछ समय तक स्पेंसर कंपनी में नौकरी की थी। किंतु तिलक की गिरफ्तारी पर उससे त्याग-पत्र दे दिया था। बाद में ये मद्रास की एच हरिजन सस्था में, और फिर वेल्सी कालेज में अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे। शैव सिद्धांत महासमाज के तत्वावधान में ये शैव धर्म पर व्याख्यान भी देते थे। सन 1917 में इन्होंने ‘देशभक्त’ नाम से एक पत्रिका आरम्भ की थी। सन 1920 में ब्रिटिश सरकार के कोप के कारण इसके बंद हो जाने पर इन्होंने नवशक्ति नामक पत्रिका आरम्भ की। प्रथम मजदूर-संगठन के बनाने में श्री वाडिया के साथ इनका महत्वपूर्ण योग रहा था तथा कांग्रेस और मजदूर-संगठन के अनेक अधिवेशनों में ये अध्यक्ष रहे थे। स्त्री-उद्धार आंदोलन और समाज सुधार-आंदोलन के प्रति-रिक्त ‘जीववाङ्मय सच’ के द्वारा मनुष्येतर प्राणिकों की सुरक्षा के लिए भी इन्होंने आंदोलन चलाए थे। समाज के शिक्षित तथा उच्चवर्ग में ही नहीं सामान्य जनता में भी य अत्यंत आत्मीय मान जाते थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियां के नाम य हैं ‘मनुष्य जीवन तथा महात्मा गांधी’, ‘नारी की महानता जयन्ता जीवन-संगीत’, परमरत अवयव जीवन-मार्ग, ‘आंतरिक प्रदान’, ‘भारत तथा स्वतंत्रता सपर्ष’, ‘रामलिंगस्वामी का हृदय’, ‘शैव-धर्म की

समन्वय भावना', 'हिमाचल अथवा ध्यान', 'तमिल-साहित्य में बौद्धप्रभाव', 'तमिलदेश तथा नम्माळ्वार' (वैष्णव संत) 'ईसा मसीह की कर्षणा', 'ईसा की 'श्रीसुक्ति', 'संपदा तथा कर्षणा अथवा मानसवाद तथा बांधोवाद' इत्यादि हैं। महात्मा गांधी, ईसा, बुद्ध, आदि पर इनकी लिखी कविताएँ बहुत प्रसिद्ध हैं।

तिरुविळैयाडलपुराणम् (तं० क्र०)

इस शीर्षक से दो कृतियाँ मिलती हैं—एक पेरुम्परप्पुलियर नंबि द्वारा तथा दूसरी परञ्जोति मुनिवर द्वारा रचित। ये दोनों क्रमशः ई० तेरहवीं और सोलहवीं शतियों की मानी जा सकती हैं। दोनों 'मत्तुरै' (मधुरा) नगर के मंदिर में विराजमान 'सोमसुंदर' नाम से अभिहित शिव-मूर्ति की 64 लीलाओं की कथाएँ प्रस्तुत करती हैं। दक्षिण में प्रत्येक प्रसिद्ध मंदिर के लिए स्थल गाहात्म्य-पुराण उपलब्ध है जिसमें उस पवित्र स्थल के मंदिर, मूर्ति एवं तीर्थ से संबंधित पौराणिक कथाएँ एवं जनश्रुतियाँ संस्कृत और तमिल भाषाओं में प्रस्तुत हैं। मत्तुरै की मंदिर-मूर्ति द्वारा रचित अनेक अद्भुत लीलाओं की कथाएँ मूलतः संस्कृत भाषा में निबद्ध 'उत्तरमहा-पुराण' के 'सार-समुच्चय' भाग और 'हालास्य माहात्म्य' में संगृहीत हैं। पेरुम्परप्पुलियर नंबि की कृति प्रथमोक्त पुराण पर आधारित स्वतंत्र अनुवाद है। मूल पुराण आजकल अप्राप्य है। परञ्जोति मुनिवर की कृति द्वितीयतः उक्त 'हालास्य माहात्म्य' पर आधारित पद्यानुकृति है। द्वितीयोक्त रचना आकार में बड़ी है।

इन दोनों कृतियों में वर्णित शिव-लीला-कथाओं में मूलभूत अंतर न होने पर भी आंशिक भेद यत्न-तत्त्व मिलते हैं। इनमें शिव-भगवान् अनुष्य के समान मत्तुरै नगर की अनेक घटनाओं में भाग लेकर अकालों का अनुग्रह, दुष्टों का दमन, इत्यादि करते हैं। पांड्य राजा मलयत्तुवचन् (मलय-ध्वज) की यशोत्पन्न देवता-रूपी कन्या चारों दिशाओं को जीतकर कैलास में शिवजी को भी ललकारती है। फलस्वरूप इसका विवाह शिवजी के साथ, विष्णु-ब्रह्मादि अन्य देवताओं के सान्निध्य में मत्तुरै नगर में ही अद्भुत सार्वजनिक उत्सव के रूप में राजा एवं प्रजा द्वारा मनाया जाता है। शिव भगवान् 'पांड्य' जामाता के रूप में मत्तुरै मंदिर में स्थायित्व निवास करते हुए अनेक रोमांचकारी लीला-प्रसंगों के कारण बनते हैं। यद्यपि इन पौराणिक कथाओं की पृष्ठभूमि में लोकातीत

कल्पना काम कर रही है तो भी पांड्य राजाओं, तमिल शैव भक्त-संतों बादि कुछ समकालीन व्यक्ति-विशेष का उल्लेख तमिल प्रदेश के इतिहास के निर्माण में किंचित् सहायक सामग्री प्रस्तुत करने वाला है।

दोनों कृतियाँ साहित्यिक दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। द्वितीयोक्त—परञ्जोति मुनिवर (दे०) की—कृति अधिक प्रसिद्ध हो चुकी है।

तिलक, बाल गंगाधर (तं० सं०)

ये वर्तमान युग के तेलुगु कवि एवं कथाकार हैं। 'अमृतं कुरिसिन रात्रि' इनकी कविताओं का संकलन है जिसे साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई कथा-संकलन भी प्रकाशित किए हैं। कोमल भावना एवं नवीन विचारों की अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं की मुख्य विशेषताएँ हैं।

तिलकमंजरी (सं० क्र०) [समय—ग्यारहवीं शती ई०]

'तिलकमंजरी' संस्कृत का प्रतिष्ठ कथाकाव्य है। इसके कर्ता धनपाल धारा-नरेश भोजराज (दे० भोज) के सभा पंडित और संस्कृत तथा प्राकृत के अधिकारी विद्वान् थे। वे कट्टर वैदिक थे किंतु बाद में अपने अनुज से प्रभावित होकर जैन हो गए थे।

'तिलकमंजरी' में विद्याधरी तिलकमंजरी और अमरकेतु की प्रणय-गाथा का चित्रण है। इस प्रंय की रचना धनपाल ने भोजराज को जैनगमों की कथाओं का परिचय कराने के लिए की। 'तिलकमंजरी' की समस्त कथा गद्य में है किंतु प्रारंभ में 53 पद्यों में मंगलाचरण, सज्जनस्तुति, दुर्जननिंदा, कवि वंश-परिचय तथा 17 पद्यों में अनेक काव्यों की प्रशस्ति आदि का प्रसार है।

'तिलकमंजरी' चमत्कार से परिपूर्ण रत्नों वाली कथा है। यह कथा भोजराज के पूर्वजों का इतिहास जानने में बड़ी सहायक है। इसमें धनपाल ने कवि-प्रशस्ति संबंधी जो सुंदर पद्य लिखे हैं वे आज भी संस्कृत-समीक्षकों द्वारा उद्धृत किए जाते हैं। इसमें तत्कालीन समाज एवं कलाकीर्षण का बड़े ही आकर्षक ढंग से वर्णन किया गया है। 'कादंबरी' (दे०) की रचना के बाद किसी भी कवि को गद्य लिखने का साहस नहीं होता था। धनपाल ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने बाण (दे०) की गद्यशैली का अनुकरण करते हुए गद्यकाव्य को सरल बनाकर जनता के

अधिक निकट पहुँचाया।

'तिलकमजरी' की रचना का सुखद परिणाम यह हुआ कि सस्कृत साहित्यकारों का व्यामोह भग हुआ और बाद में 'गद्यचिन्तामणि', 'उदयसुन्दरीनया', 'भूपाल-चरित' आदि गद्य-काव्यों की रचना हुई।

तिल्लै विल्लाळन् (त० ले०) [जन्म—1928 ई०]

तिल्लै विल्लाळन् पत्रकार हैं और तमिल प्रदेश के राजनीतिज्ञ दल 'डी० एम० के०' के सदस्य हैं। इनके कई लेख, सङ्कलन आदि प्रकाशित हैं जिनके नाम हैं—'क्लिक्कण्टु' (तोले का पिजड़ा), 'इळुम् ओळियुम्' (ग्रन्थकार और प्रकाशक), 'तडकत्तामरै' (स्वर्ण-कमल), 'पेच्चुम् ओवियम्' (बोलने वाला चित्र) इत्यादि। इनकी गद्य-शैली में गति है।

तिवारी, उदयनारायण (हि० ले०) [जन्म—1903 ई०]

डा० तिवारी पहले प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापक थे, बाद में जबलपुर विश्व विद्यालय में हिंदी भाषाविज्ञान-विभाग के अध्यक्ष रहे। अब आप कार्य-निवृत्त हैं। आपका कार्य क्षेत्र भाषा-विज्ञान रहा है। आपकी मुख्य कृतियाँ हैं 'भोजपुरी भाषा और साहित्य', 'हिंदी भाषा का उद्भव और विकास', 'भाषा-शास्त्र की रूपरेखा', 'पाणिनि के उत्तराधिकारी', 'भारत का भाषा-सर्वेक्षण' (प्रियर्सन के सर्वेक्षण के प्रथम खंड का अनुवाद)।

तिल्लै विल्लाळन् गुणाकार-महापुराण (अ० ६०)
[रचना-काल—965 ई०]

इस महापुराण के रचयिता पुण्डद (दे०) हैं। यह महापुराण दो भागों में विभक्त है—आदिपुराण और उत्तर पुराण। ये दोनों भाग तीन खंडों में विभक्त हैं। प्रथम खंड को ही आदिपुराण कहा गया है। उत्तर पुराण का प्रथमार्ध द्वितीय खंड और द्वितीयार्ध तृतीय खंड कहलाता है। प्रथम खंड में कवि ने प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्ती भरत के जीवन का 37 संधियों में वर्णन किया है। उत्तर पुराण के प्रथमार्ध या द्वितीय खंड में 38 से लेकर 80 तक संधियाँ हैं। इनमें 20 तीर्थंकरों, 8 भक्तदेवों, 8 वासुदेवों, 8 प्रतिवासुदेवों और 10 चक्रवर्तियों का वर्णन

है। इसी खंड की 38 से 68 संधि तक अजितादि तीर्थंकरों की कथा है। इस कृति की 69 से 79 संध्या तक की संधियों में रामायण की कथा वर्णित है, जिसे जैन कवि 'पद्म-चरित' (पद्म चरित) या पद्मपुराण कहते हैं। 81 से 92 संध्या की संधियों में मुख्य रूप से 'महाभारत' (दे०) की कथा है जिसे कवि ने 'हरिवंश पुराण' कहा है।

इस 'महापुराण' में 63 महापुरुषों का वर्णन होने से कथान्विति नहीं मिलती किंतु उद्देश्य की महत्ता, शैली की उदात्तता और गरिमा तथा भाव-सौंदर्य और वस्तु-व्यापार वर्णन आदि के द्वारा इस उत्पन्न करने की क्षमता होने के कारण यह ग्रंथ एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। कवि ने प्रत्येक संधि के अंत में पुष्पिका में इसे 'महाकाव्य' कहा भी है।

इस कृति के विशाल कथानक में अनेक कथाएँ अलौकिक घटनाओं और चमत्कारों से परिपूर्ण हैं। इनके मूल में जिन-भक्ति का प्रभाव प्रदर्शित किया गया है। स्थान-स्थान पर अनेक बाध्यमय, सरस एवं सुंदर वर्णन उपलब्ध होते हैं। जनपदों, नगरों और ग्रामों के वर्णन बड़े ही भव्य हैं। इन सब वर्णनों में कवि का मानव जीवन के साथ संपर्क बना रहता है। बाह्य और आंतरिक दोनों जगतों के सुंदर वर्णन पाठक का हृदय आकृष्ट करते हैं।

इस काव्य में प्रसंगानुकूल शृंगार, वीर और शांत तीनों के व्यंजक चित्र अंकित किए गए हैं। शृंगार-वर्णन परंपरासूक्त नहीं हैं। यत्न-त्र अनेक नवीन एवं हृदयहारी उद्भावनाओं की सृष्टि भी दृष्टिगत होती है।

प्रकृति वर्णन में कवि ने प्रकृति का आलम्बन-रूप से सश्लिष्ट चित्र उपस्थित किया है। स्थान-स्थान पर मानव-जगत् और प्राकृतिक जगत् का विद-प्रतिविम्ब भाव से चित्रण भी दृष्टिगत होता है। कवि प्रसंगानुकूल शब्द-श्रृंखला द्वारा वर्ण-विषय का चित्र-सा उपस्थित कर देता है।

कवि की शैली माना अलंकारों से अलंकृत है। कवि ने अनुरणनात्मक शब्दों के प्रयोग से भाषा को बल-वती बनाने का प्रयत्न किया है। मुहावरों, लोकोक्तिों और सुभाषितों के प्रयोग से भाषा और भी प्राणवती बन गई है।

पुण्डद की शैली स्वयम् की अपेक्षा अधिक असहृष्ट, विलम्ब, रुढ़ और कृत्रिम प्रतीत होती है।

तीर, विधातासिंह (प० ले०) [जन्म—1900 ई०]

श्री तीर का जन्म रावलपिंडी में हुआ था। यो

तो ये प्राइमरी तक ही पड़े थे, पर इन्होंने स्वतः हिंदी और उर्दू भाषाओं का अच्छा अध्ययन किया था।

इनकी कृतियाँ हैं : 'अणिआले तीर', 'नवें निशाने', 'गुंगे गीत', 'काल कूका', 'बचन बिलास', 'मिट्टे मेवे', 'ध्रुव भगत', 'बंदासिंह नहादुर', 'रूपरावी अकुंतला', 'दशभेष दर्शन' आदि। इन कविताओं के विषय अधिकतर भारतीय संस्कृति, सिख धर्म और दर्शन से संबद्ध हैं। नये उज्ज्वल भविष्य में कवि की अडिग आस्था है।

तीर्थंकर (प्रा० पा०)

जैन धर्म में एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता। जीव विकास-क्रम से जीवत्व-पद धारण कर एक महाव्यक्ति बन जाता है और इस प्रकार ईश्वर-रूपरा को धारण कर लेता है। इस अवस्था में उसे तीर्थंकर की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जैन धर्म प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर रूप में परिणत होने का अवसर प्रदान करता है। अब तक जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। प्रत्येक तीर्थंकर का एक चिह्न और एक वर्ण नियत है। चिह्न और वर्ण सहित 24 तीर्थंकर ये हैं—(1) ऋषभ (चि० बैल, व० स्वर्णिम), (2) अजितनाथ (चि० हाथी, व० स्वर्णिम), (3) संभवनाथ (चि० भ्रूष, व० स्वर्णिम), (4) अभिनंदन (चि० बानर, व० स्वर्णिम), (5) सुमति (चि० श्रौच, व० स्वर्णिम), (6) पद्मप्रभ (चि० कमल, व० रक्त), (7) सुपाश्व (चि० स्वास्तिक, व० स्वर्णिम), (8) चंद्रप्रभ (चि० चंद्र, व० श्वेत), (9) सुविधि या मृणुवंत (चि० मीन, व० श्वेत), (10) शीतल (चि० श्रीवत्स, व० स्वर्णिम), (11) श्रेयांस या श्रेयान (चि० गेडा, व० स्वर्णिम), (12) वसुप्रभ (चि० महिष, व० रक्त), (13) विमलनाथ (चि० वराह, व० स्वर्णिम), (14) अनंत या अनंतजित् (चि० बाज, व० स्वर्णिम), (15) धर्मनाथ (चि० वज्र, व० स्वर्णिम), (16) नातिनाथ (चि० कृष्णासार, व० स्वर्णिम), (17) कंतु (चि० बकरा, व० स्वर्णिम), (18) अरहनाथ (चि० गंधावर्त, व० स्वर्णिम), (19) मल्लिनाथ (चि० घट, व० नील), (20) सुव्रत या भुमि सुव्रत (चि० कच्छा, व० कृष्ण), (21) नमिनाथ (चि० नील कमल, व० स्वर्णिम), (22) नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि (चि० शंख, व० कृष्ण), (23) पार्वनाथ (चि० सर्प, व० नील), (24) वर्धमान महावीर (चि० सिंह, व० स्वर्णिम)। ये सभी तीर्थंकर क्षत्रिय वंश के हैं। इनमें सुव्रत और नेमि हरिवंश से संबंध

रखते हैं, वेध सभी दशवाकु वंशीय है। श्वेतांबर-संप्रदाय में मल्लिकी को स्त्री माना जाता है और मिथिला की राजकुमारी वतलाया गया है जो एक अनिच्छ सुंदरी थी। किंतु दिगंबर-संप्रदाय के लोग स्त्री को उच्च साधना का अधिकारी नहीं मानते। अतः उनके मत में ये सभी पुरुष थे। यह परंपरा वर्धमान महावीर पर आकर रुक गई। इनका जो पौराणिक शैली में वर्णन किया गया है उसके अनुसार किसी-किसी में कई सहस्र वर्षों का व्यवधान पड़ गया है। कतिपय तीर्थंकर कुछ जल्दी हुए।

तुंपे (त० पारि०)

यह 'पुरम्' (दे० पुरप्पोष्ठ) नामक काव्य-भेद का उप-भेद है और 'उलिजै' के पदवात् इसका स्थान है। इसका समानांतर 'अहम्' (दे० अहप्पोष्ठ) उपभेद 'नेयुवल्' है। 'तोलुकाप्पियम्' (दे०) के अनुसार इनके मुख्य विषय यज्ञ-संपादन की प्रेरणा से राजाओं द्वारा चलाए जाने वाले युद्ध तथा उनमें घटित शौर्यपूर्ण घटनाएँ हैं। इनमें से 'अट्टैयाटुत्तल्' (कटे हुए शरीर का नृत्य) नामक एक प्रकरण अत्यंत मार्मिक है। यह ऐसा चित्र उपस्थित करता है जिसमें एक वीर का शरीर शत्रु के भाले एवं तीरों से संडित होकर दो टुकड़ों में तोड़कर पर भी तनकर रिपु-मर्दन करता रहता है। यह प्रकरण 'वेट्टि', 'उलिजै' इत्यादि अन्य उपभेदों में भी युद्ध के प्रसंगों पर घटित हो सकता है। इसके अंतर्गत बाप्पु और 'तुरै' (प्रकरण) बताए गए हैं। सेनाध्यक्षों का पतन, हाथी पर आरुढ़ राजा का गिर पडना तथा दोनों सेनाओं के घोर खड्ग-युद्ध के पदवाह पूर्ण ध्वंस इत्यादि रणक्षेत्र के विभिन्न दृश्यों का उल्लेख करते हैं।

तुक (हि० पारि०)

पद्य के एकाधिक चरणों के अंत में एक समान स्वर और व्यंजन की लययुक्त आवृत्ति को छंदःशास्त्र ने 'तुक' नाम दिया गया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इसे 'राइम' कहा गया है। अस्तु छंद के दो चरणों के अंतिम शब्दों का परस्पर समान रूप से विधान करने की विधि को, ज्येष्ठ समान ध्वनियों की आवृत्ति को तथा जर्मन दार्शनिक जे० ह्यम० ड्यूबे 'दो चरणों' के अंत में वर्णों की एक जैसी ध्वनि को तुक मानते हैं। तुक द्वारा पद्य-गीतों के समावेश का कारण तो निश्चय ही उसका अपना गान-गोदय

तथा स्वाभाविक लय है जो पद्य की एक प्रकार से ताल में बाँधते है। कुछ आचार्यों ने इसे पाठन अथवा श्रोता द्वारा वाक्यार्थ के समुचित ग्रहण और स्मृति में पद्य को सुरक्षित रखे जाने में सहायक माना है। शृङ्खले में तुक को अर्थ के साथ अनिवार्यतः संबद्ध मानते हुए वाक्य के सौंदर्यकारक अभिव्यक्ति उपकरणों में से एक माना है, जबकि हीमेल अथ से निरपेक्ष नाद सौंदर्य उत्पन्न करने में ही तुक की सार्थकता मानते हैं। तुक अनेक प्रकार की हो सकती है। जगन्नाथप्रसाद 'भास्व' (दे०) (उद प्रभाकर) ने तुकों के छह वर्ग माने हैं—सवान्त्य, समान्त्य विपमान्त्य, समान्त्य, विपमान्त्य, समधियमान्त्य, भिन्नतुकान्त्य। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी अनेक तुकों की चर्चा की गई है, उनमें से कुछ प्रमुख हैं—राइम रॉयल, ऑटवा राइमा (डान ज्युआ स्टेजा), टर्जा राइमा, स्पेंसियरियन राइमा आर्दै राइम, राइडिंग राइम, सिंथेटिक राइम

तुकाराम (म० ले०) [जन्म—1608 ई०, मृत्यु—1651 ई०]

ये महाराष्ट्र के 'देहू' नामक स्थान के निवासी थे। इनके पिता का नाम था बालूजीवा और व्यवसाय से ये व्यापारी थे। कहा जाता है कि बाबा जैतन्य ने तुकाराम की स्वप्न में ही गुरुपदेश दिया था जिससे ये एक उत्कृष्ट तत्त्व कवि बन गए। इनकी कोई स्वतन्त्र रचना नहीं है—केवल 'अभंग' मिलते हैं। इनकी सख्या पाँच हजार के लगभग ठहरती है। इनके उपास्य देश थे—पंढरपुर के पृथ्वी और इहो की भक्ति में ब्रह्म की 'अभंगवाणी' प्रवाहित हुई है। इसमें इनकी कविता में भावना की उत्कटता-मार्मिकता का प्राचुर्य है। ब्रह्म का समुग्न भक्ति में विश्वास है, अतः उसे मुक्ति से श्रेष्ठ भक्ति में असीम आनन्द मिलता है। इनकी व्याप्ति और लोकप्रियता से चिदंबर रामेश्वर भट्ट ने इनकी रचनाओं को इन्द्रायणी नदी में डुबो दिया था, किन्तु वे तैरकर पानी के ऊपर आ गईं। अब विद्वान् 'मंत्रगीता' को भी इनकी कृति मानने लगे हैं—जो एक प्रकार से 'गीता' (दे०) का अभंग छंद-अनुवाद है। तुकाराम की कविता में जीवनानुभव और भक्ति का मार्मिकान्वित योग है। इनके सैकड़ों 'अभंग' लोकोक्तिों के रूप में प्रचलित हैं।

तुम आहे तुज पाशी (म० क०)

नदी पीढ़ी के नाट्यपात्रों में पु० ल० दशपाडे

(दे०) का नाम विशेष उल्लेखनीय है। समासामयिक जीवन-पद्धति पर आधारित 'तुम आहे तुज पाशी' नाटक इनकी श्रेष्ठ नाट्य रचना है। 'तुम आहे तुज पाशी' का अर्थ है—तुम्हारा है तुम्हारे पास। नाटककार ने इसे प्रतीक रूप में ग्रहण किया है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी शक्तियों के समाधान की सामर्थ्य होती है, परन्तु वह भ्रम के कारण अग्नय उसके सधान में रत रहता है। इस प्रतीकात्मक कथा को नाटककार ने काकाजी देवासकर तथा आचार्य पोपके गुरुजी (दे०) की कथा के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इस नाटक में सर्वोदयवादी विचार परंपरा का मार्मिक निरूपण हुआ है। जीवन के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक बाबाजी देवासकर तथा सर्वोदयी विचारों को बलात् ओढे आचार्य पोपके गुरुजी के माध्यम से इस नाटक की कथा का ताना-बाना बुना गया है। पारस्परिक भिन्न सिद्धांतादर्शों के प्रतिपादक पात्रों के मनोवैज्ञानिक निरूपण के कारण नाटकीय संवाद वार्त्ता की गहनता की आत्मसात् करते हुए भी बोझिल नहीं हो पाए है। तीक्ष्ण मार्मिक संवाद योजना कथा-विकास में पूर्णरूपेण सक्षम है। प्रधान कथा की एकरसता को दूर करने के लिए हास्य की जिस अवतार कथा की सयोजन हुई है वह प्रभावात्मिक की दृष्टि से पूर्णरूपेण सक्षम है। सहज सरल पात्र एवं प्रसंगा-नुकूल भाषा अभिनयोचित काचक्ष्य स परिपूर्ण है। नाटक में कर्तव्य रस अर्थात् रूप में तथा हास्य रस वातावरण की बोझिलता को दूर करने की दृष्टि में प्रयुक्त हुआ है।

तुमि (अ० क०) [रचना-काल—1915 ई०]

लेखक—अबिनामिरी रायचौधुरी (दे०)।

यौवन के त्रयोन्मेष में किसी अनामा सुंदरी को संबोधित कर 'तुमि' (तुम) काव्य लिखा गया था। इसमें रहस्यवाद एवं अतींद्रियवाद का रोमल स्वर है। जेटो ने मानवीय प्रेम की ही स्वर्गीय प्रेम का आधार माना है। 'तुमि' में भी यही दृष्टि दिखाई पड़ती है। समग्र ही 'तुमि' दीर्घक क्षीर्ण कविता में बताया गया है कि विश्व-वस्तु सुंदर जगत् के मध्य कैसे अपने को प्रकाशित करता है। यह कविता सात भागों में विभक्त है। इसका शब्द चयन और छंद प्रयोग मना रम है। असमीया कविता में इस ग्रंथ का विशेष महत्त्व है।

तुमोना (उ० क०)

'तुमोना' दिव्यसिंह पाणिग्रारी (दे०) का लोक-

प्रिय विचार-प्रधान उपन्यास है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें भाव-जाति के प्रति सम्मान व्यक्त हुआ है। नारी केवल जन्मदात्री ही नहीं, बल्कि पुरुष की पथ-प्रदर्शिका व आश्रयदात्री भी है। ऐश्वर्य-भोग की ओर भावता हुआ आज का भौतिकवादी संसार, अपने सच्चे सुख, सच्ची शांति को खो बैठा है। उत्थानशील वृत्तियों के बिना सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती—यही इस उपन्यास का मूल स्वर है। विद्वानंद यद्यपि अपने लिए निवृत्ति का पथ चुनते हैं किंतु विरजनाथ को परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति सजग कर्तव्यनिष्ठ रहने का उपदेश देते हैं। वे अपने सिद्धपीठ में दादा द्वारा प्रदत्त पुराने जिलौनों की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जीवन का आनंद भ्रातात्मक एवं रागात्मक होता है। अपनी प्राचीन परंपरा के साथ हमारा रागात्मक अनुबंधन होता है। अतः उसका परित्याग नार हम अपने उत्थान के लिए स्वस्थ आधार-शिला का निर्माण नहीं कर सकते। एक ही सांस्कृतिक जीवन-चेतना अतीत से लेकर वर्तमान तक व्याप्त है। समयानुकूल परिवर्तन होते हैं; युगानुसृत उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए भी हम इस अंतर्चेतना को बिसरा न दें, इस सत्य की अनुमति के साथ हमारी मृणमयता चिन्मयता में बदल जाती है और तब मूलानाथ या वनपति ऋषि श्रेष्ठ विद्वानंद बन जाते हैं।

तुरयाई (५० पारि०)

फारसी की ख्याई (चार चरणों का समवृत्त, जिनमें पहले, दूसरे और चौथे चरण की तुल्य मिलती है और तीसरा भिन्नतुकांत होता है) के पंजाबी रूपांतर की भाई वीरसिंह (दे०) ने 'तुरयाई' नाम दिया है। इसमें भी प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण समतुकांत तथा तीसरा भिन्न-तुकांत होता है। उन्होंने अपनी 'शैल तुपके' नामक कृति में भुक्तक के इस भेद का सजीव एवं प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है। उन्हीं के अनुसार, "इसके प्रथम दो चरणों में विचार का उदय और विस्तार, तृतीय में मोड़ और चतुर्थ में भावपूर्णता होती है। यद्यपि इसकी चाल फारसी ख्याई जैसी होती है परंतु तोल में कुछ भिन्नता होती है।" एक उदाहरण प्रस्तुत है—

गुलाब का फूल तोड़ने वाले के प्रति

"दाजी नाकी तोड़ ना खानूँ, असाँ हट्ट महिक दी लाई,
लख गाहक जे सुभे आके, खाली इमक न जाई।

तू जे इक तोड़ के सँगियों, इक जोगा रहि जाओ,
उह भी पलक झलक दा मेला, स्थ महिक नस्त जाई ॥"

तुलसी (५० पा०)

यह रामगणेश गडकरी (दे०) के अपूर्ण 'राज-संन्यास' नाटक की साहसशीला नारी है जो अपनी बलवती आकांक्षाओं की परिपूर्ति के लिए संभाजी के पुरुषोचित व्यक्तित्व के प्रति आकृष्ट है। महाराज शिवाजी के अनन्य सेवक हिरोजी की आरमजा तुलसी शिर्का कुल की बप्पू है, परंतु पति के दुर्बल व्यक्तित्व से आहत इसकी नारी-भावना कुछ कर गुजरना चाहती है। संभाजी की दुर्बलता का लाभ उठाकर यह अपने अपूर्ण स्वप्नों को पूरा करने का प्रयत्न करती है, परंतु संभाजी द्वारा अपने पति की हत्या किए जाने से इसका नारी हृदय चीकार कर उठता है। यह प्रतिशोध की अग्नि में झलसने लगती है। इसी से अपने पति की हत्या के प्रतिशोधार्थ ही गणोजी शिर्का तथा कछुपा कानजी के साथ पदबंध रखकर यह संभाजी को औरंगजेब के क्रूर हाथों में सौंपने में सफलता प्राप्त करती है। महत्वा-कांक्षी और साहसशीला यह नारी संभाजी की पत्नी मेसू-बाई का उपहास करती है। इसके देशद्रोही कार्यों से दुःखी होकर ही इसका पिता हिरोजी इसकी हत्या कर देता है। तुलसी के चरित्र के माध्यम से नाटककार ने महत्वाकांक्षिणी साहसशीला नारी-हृदय का मनोहारी चित्रण किया है। अव्यक्त आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नारी अपने देशद्रोही कृत्यों से देशवासियों का कितना बपकार कर सकती है, इसका निरूपण इसके चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

तुलसीदास (३० ले०) [जन्म—1939 ई०]

श्रीमती तुलसीदास की कविताओं में वैयक्तिक समस्याएँ अधिक चित्रित हुई हैं। सर्वत्र भावोच्छ्वास की अपेक्षा बौद्धिकता और चिंतनशीलता अधिक मिलती है। भाषा सरल एवं शैली सृष्ट्याढ्य है। 'शङ्कर-भक्तार' (दे०) में जीवन के तूफानी अनुभवों की स्मृतिवाँ आवृत गामिक बन पड़ी है।

तुलसीदास (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1938 ई०]

'निराला' (दे०) का यह प्रबंधकाव्य छायावाद (दे०) की उत्तम रचना है। इसकी रचना तुलसीदास के

वैराग्य की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने के लिए हुई है। जनश्रुति के अनुसार पत्नी की फटकार सुनकर वे विरक्त हुए थे। प्रस्तुत काव्य में इस महत् घटना की आभ्यन्तर प्रेरणाओं का चित्रण उदात्त शैली में हुआ है।

शास्त्र और काव्यालोचन में समधीत तुलसीदास मुगलों से पददलित भारत का सांस्कृतिक उत्थान करने के लिए माया के सर्वप्राणी व्यूह को तोड़ना चाहते हैं। उनका मन चित्रकूट पर भ्रमण करते हुए ऊर्ध्वानुसूह हो जाता है। परन्तु पत्नी का स्नेह स्मरण व्यापात उत्पन्न कर देता है। पितृ-गृह गई हुई पत्नी के चिरह को न सह सकने से वे लोक-व्यवहार की उपेक्षा कर स्वसुरालय पहुँच जाते हैं। समुराल के लोगों का व्यग्य रत्नावली के लिए असह्य हो आता है और वह ध्यान कक्ष में पति के सम्मुख अनल प्रतिमा बन जाती है। तुलसीदास ने संस्कृत हृदय को उसके इस रूप में भारती का दर्शन होता है और वे असुर सङ्घटि से अनवरत सघर्ष का निश्चय कर लेते हैं।

तुलसीदास के जीवन की घटना पर धातु यह प्रबन्ध-काव्य कवि की अपनी अतः प्रकृति का संकेत भी देता है। उनसे अनुसार काम के मोह में आबद्ध सांस्कृतिक चेतना उससे मुक्त होकर ही सृजन की ऊर्ध्वतर भूमियों का स्पर्श कर सकती है। सर्जनानुभूति के क्षणों में मुक्त चेतना समाधि में उस धरातल पर सरचना करती है जहाँ ऊर्ध्व, अधर और क्षर रेखा का विलय हो जाता है। वर्णों के साथ अतः प्रकृति के इस सामंजस्य से ही क्या वे आवेग और अन्विति की, चित्रण में ओज और दीप्ति की, तथा भाषा में प्रवाह और स्फूर्ति की अदम्य शक्तियों का उन्मेष हुआ है।

काव्य की शैली पर 'निराला' के व्यक्तित्व की गहरी छाप है। छायावाद की महीत उपलब्धियों को आत्मसात् करते हुए भी कवि उसकी एकांत सीमा में आबद्ध नहीं है। आत्मतर गम्यां का पारदर्शी चित्रण और समुराल के रूढ़ समाज पर व्यग्य कवि की पारंगत प्रतिभा ने परिचायक है। रत्नावली के भाई की बातों में लोक-हृदय की मर्मस्पर्शी पहचान द्रष्टव्य है। निष्कर्षतः यह काव्य छायावाद की उपलब्धि होते हुए भी 'निराला' के त्रुटद्रष्टा और प्रयोगशील व्यक्तित्व का स्पर्श पाकर अपने समय से थोड़ा भ्राम्य है। सूक्ष्म व्यक्तिगत, स्मृत सामाजिक और ऊर्ध्वतर सांस्कृतिक तत्वों का सामंजस्य इस कृति में हुआ है।

तुलसीदास, गोस्वामी (हि० के०)

रामभक्त महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का

जीवन-चरित विवादास्पद रहा है। 'तुलसीचरित', 'मूल गोसाईं चरित', 'घटरामायण' के परिशिष्ट, और 'तुलसी-प्रकाश' के विवरण परस्पर विरोधी तथा इतिहास-व्यतिक्रमों से आकुल हैं। इनका जन्मस्थान कुछ लोग राजापुर बताते हैं और कुछ लोग सोरो। अतः साध्य एवं बहिःसाध्य के आधार पर, इनके संबंध में अन्य तथ्य इस प्रकार हैं— पिता आत्माराम स्कुल, माता अतर्वेदस्य तारी की हलसी, गृह सूकर क्षेत्र (सोरो) के नरहरि, पत्नी दीन-बधू पाठक की तनया रत्नावली। 30 वर्ष की अवस्था में तुलसी अपनी पत्नी की उपदेशात्मक उक्ति के कारण विरक्त हो गए। बूदेलखड गजेटियर (1874 ई०) में इस जन-श्रुति का उल्लेख है कि उन्होंने बाँदा जिले में राजापुर की नीव डाली, और 1623 ई० में स्वर्ग लाभ किया।

सगमग चालीस ग्रंथ इनके लिखे बताए जाते हैं, जिनमें उल्लेखनीय हैं 'रामचरितमानस' (दे०), 'विनय-पत्रिका' (दे०), 'शीतावली' (दे०), 'कवितावली', 'कृष्ण-गीतावली', 'पार्वती मंगल', 'जानकी मंगल', 'बरवै रामायण', 'हनुमान बाहुक', 'रामाज्ञा प्रश्न', 'वैराग्य सदीपनी', 'रामलला नहछू', 'तुलसी सतसई'। रामचरितमानस की गणना सत्सार के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में की जाती है, और विनय-पत्रिका रामभक्तिपरक गीतों का अनुपम संग्रह है।

गोस्वामी जी ने अपने महाकाव्य तथा ग्रन्थ बहुविध काव्य-रूपों के अंतर्गत विशिष्ट प्रतिभा एवं निपुणता का परिचय पदविध (अर्थात् छप्पय, गीत, कवित-सवैया, दोहा-मूर्ति, प्रबंध और कूट की) पद्धतियों तथा व्यास-सभास शैलियों में दिया है, जिसने इन्हें विश्वव्यापक कवि बना दिया है। अनेक देशो-विदेशी भाषाओं में इनके ग्रंथों के अनुवाद और भाष्य हुए हैं।

किसी प्राचीन प्रसक्त ने 'सूर सूर, तुलसी शशी' की वाक्योक्ति द्वारा इन्हें थदाजलि अर्पित की है। निध-वधुओं (दे०) के अनुसार तो 'तुलसी' स ब्रह्मकर्म की कवि हमारि जानकारी में कभी किसी भाषा में, सत्सार भर में नहीं नहो हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार ब्रिसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत में अपने युग का महत्तम मानव माना, ब्रह्मर से भी महत्तर। सर जार्ज आर्थर ग्रियर्सन (दे०) के मतानुसार उत्तरी भारत का धर्म शीतल बुद्ध के, तदनंतर दो सहस्र वर्ष पश्चात् गोस्वामी तुलसीदास के, उपदेश से विशेषतः प्रभावित हुआ।

तुळीराम (म० पा०)

यह रावणप्रेत गडकरी (दे०)-कृत 'सगौन एवच

प्याल' (दे०) नाटक का सत पात्र है। सुधाकर को मद्यपान की ओर प्रेरित कर उसके सुखद माहस्य जीवन को दुःखमय बना देता है। बुद्धि-चातुर्य में अद्वितीय होते हुए भी इसकी प्रवृत्तियाँ नीच ही रही हैं; परंतु इसकी यह दुष्ट प्रवृत्ति साभिप्राय ही कही जाएगी। सुधाकर को व्यसनाधीन कर यह पात्र सिधू के पारिवारिक जीवनाकाश पर घूमकेतु सदृश उदित हुआ है। तुळीराम आर्य-मदिरा-मंडल के अपने अन्यान्य सदस्य मित्रों के साथ अवांतर कथा के रूप में उपस्थित किया गया है। यह अवांतर कथा मूल कथा से असंबद्ध होते हुए भी कथा-विकास में सहायक है।

तुळीराम शराब के व्यसनाधीन होने के कारण अपना सब कुछ गँवाकर भी शराब के प्रति विमुख नहीं हो सका है। उसका विश्वास है कि शराब ही वह विष है जो व्यक्ति को बहुत धीरे-धीरे मृत्यु की ओर ले जाता है। तुळीराम के चरित्र के माध्यम से ही नाटकीय संघर्ष सतत बना रहा है। मद्यपान के दुष्परिणामों का सहज आकलन इस नाटक का महत् उद्देश्य है। इसी कारण तुळीराम का चरित्र नाटककार के पूर्व निश्चित प्रारूप के आधार पर विकसित हुआ है। कथा-विकास में सहायक होते हुए भी यह नाटककार के हाथ की कठपुतली जान पड़ता है जिसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं। यह तो मात्र नाटककार के विचारावशों का बहन मात्र करता है। इसका चरित्र वर्ग-विशेष का प्रतिनिधित्व करता है। इसके चरित्र में महानता, चमत्कृति, अमानवीयता, परामानवीयता (इनहुमन तथा सुपरहुमन) आदि के रथान पर सहज, स्वाभाविक, मानवीय गुण-अपगुणों का सन्निवेश हुआ है। मद्य-निपेय के प्रचार-प्रसार के महत् आदर्श का प्रतिपादक होने के कारण इसका चरित्र वर्ग-विशेष के आचार-व्यवहार एवं मानसिक स्तर का द्योतन करता है।

तुळ्ळकथकळ (मल० क०) [रचना-काल—अठारहवीं शती ई०]

यह मलयाळम के जन-कवि कुंचन नंपियार (दे०) द्वारा एक नृत्यात्मक कथाव्ययान के लिए रचित चालीस से अधिक गीत-प्रबंधों का व्यापक नाम है। इन कथाओं में 'रामायण' (दे०), 'महाभारत' (दे०) आदि के विविध प्रसंगों का आख्यान हुआ है। तुळ्ळकथाओं के तीन भेद हैं—मोट्टम तुळ्ळल्, शीतकन तुळ्ळल् और परयन तुळ्ळल्। ये भेद कथा में प्रयुक्त छंदों और नर्तक की भिन्न-भिन्न वेश-भूषाओं पर आधारित हैं। नंपियार के प्रलावा

धीर कवियों ने भी तुळ्ळल् कथाएँ लिखी हैं, पर उनकी सफलता संदिग्ध है।

नंपियार ने साधारण जनता के आस्वादन के लिए तुळ्ळल् कथाएँ लिखी हैं। जनता में वर्तव्य-बोध जागृत करना कवि का काव्यगत उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने हास्य रस की सहायता ली। वर्तव्य-सोप करनेवातों पर कटु व्यंग्य-वार्णों की वर्षा करने के लिए प्रत्येक पीढ़ा-जिक कथा में वे अवसर ढूँढ़ निकालते थे। उनका पात्र चाहे देवता हो, गंधर्व हो या राजस, सभी केरल की जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही तुळ्ळल् कथा में अवतरित होते थे। वास्तव में ये तुळ्ळल् कथाएँ ही मलयाळम का सर्व-प्रथम सोहस्य सामाजिक साहित्य हैं। इन प्रबंध कथाओं का यह भी महत्व है कि इन्होंने साधारण जनता के आस्वादन के लिए एक दृश्यकला-रूप भी प्रस्तुत किया है। भारतीय साहित्य के गौरव-ग्रंथों में इन कथाओं का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

तूरी दी पंड (पं० क०)

कुशवंतसिंह विर्क (दे० विर्क) ने अपने इस प्रथम कहानी-संग्रह में पंजाबी के प्रचलित नहानी-शिल्प को त्याग कर नये प्रकार के कथाशिल्प का परिचय दिया है। इन कथाओं का रचि-केंद्र या तो कोई मनोवैज्ञानिक विषय बनता है या फिर इनमें समाजशास्त्रीय दृष्टि के फलस्वरूप उत्पन्न जीवन के नवीन आयामों पर अधपूर्ण टिप्पणी है। पंजाब का ग्रामीण समाज इन कहानियों का मुख्य विषय है परंतु कुछ कहानियों में नागरिक जीवन की बदलती परिस्थितियाँ भी परिलक्षित होती हैं। इस संग्रह को नाम प्रदान करने वाली कहानी 'तूरी दी पंड' (मूँ के का बोला) में पुराने जातीय अभिमान के नष्ट-भ्रष्ट हो जाने की प्राप्त हो नवीन जीवन-संदर्भों में रसकर प्रस्तुत किया गया है।

तूरन, पे० (त० ले०) [जन्म—1908 ई०]

'तूरन' इनका साहित्यिक उपनाम है। अक्षरी नाम 'थेरियसामि' है। आज के चरिष्ट तमिल लेखकों में इनकी गिनती है। इन्होंने निबंध, कविता, नाटक, बाल-साहित्य आदि विधाओं के लेखन में ग्यानि प्राप्त की है। आरंभ में ये अध्यापक थे और बाद में पदोन्नति मगम तक 'तमिल विश्वकोश' के संपादक के रूप में रहे। ये 'विश्व-कोश' के बालोपयोगी संस्करण का संपादन कर रहे हैं।

इनकी कुछ कृतियाँ हैं—'इन्तमिला' (स्फुट कविताएँ), 'तूरन क तैकळ्' (कई सालों में प्रकाशित कविताओं का संग्रह), 'तट्त्तुचन्डुकिनि' (लघुकथाएँ), 'कातलुम् कट्ट-मैयुम्' (नाट्य), 'नल्ल नल्ल पाट्टु' (बाल-साहित्य), 'पारति तमिल' (कविवर मुन्नाय्य भारतीय के गद्य-लेखों का संग्रह) इत्यादि। प्राचीन काल से चले आ रहे विशिष्ट तमिल-संगीत के रागों के अनुकूल गेय पदों की रचना के लिए इनका नाम है। इनके पदों के कुछ संग्रह 'तमिलिन्नैप्पाडुत्तु' के नाम से प्रकाशित हुए हैं।

तृणकण्णमु (तं० क०)

'तृणकण्णमु' (1913) 'भाव कविता' (दे०) का प्रथम खंड काव्य है, जिसमें शायप्रोलु सुब्बाराय् (दे०) ने प्रथम बार अकलुप शृंगार (शरीर-संबन्ध में रहित प्रेम) को काव्य-रूप दिया है। अपनी बाल्य सखी (प्रिया) का किसी अन्य पुरुष से विवाह हो जाने पर, प्रेम में विकल होने वाले नायक को नायिका अकलुप प्रेम का पाठ पढ़ाती है। तब वह अपने पुनीत प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी प्रेयसी को 'तृणकण्ण' समर्पित करता है। अभिनव सरस कल्पना एवं मधुर गभीर भावनाओं से युक्त इस काव्य में उदात्त प्रेम का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। प्रकृति-वर्णन भी इसमें रमणीय है। तेलुगु के छायावादी काव्यों में इसका प्रमुख स्थान है।

तेंडुलकर, विजय (म० ले०)

ये मध्यवर्गीय परिवारों की व्यापक-व्यापक के अमर गायक कलाकार हैं। अपनी नाट्य-रचनाओं में इन्होंने अर्था-भाव में दृढ़-विगठित मध्य-वर्गीय परिवारों का सजीव चित्रण किया है। घन सपना की आड़ में अपने अक्षम्य अपराधों को छिपा लेने में धनी वर्ग द्वारा घनाभाव से पीड़ित लोगों के सामान्य अपराधों का व्यापक प्रचार करने बातों पर बड़े व्यंग्य इनके 'श्रीमत्' नाटक में हुआ है। 'माणूस नामाचे बट' में वैयक्तिक उत्कर्ष-अपकर्ष स्वकर्मों पर आपा-रित होता है, इस बात का जयघोष हुआ है। 'मधन्या भित्ति' में आत्मकेंद्रित स्वाभिमानिनी पार्वती नाम्नी महिला की व्यापक-व्यापक द्वारा अयाभाव में दृढ़ दिवास्वप्नों का उल्लेख हुआ है। चिमणीच पर हाउ मगाच' में सुखद मानवोप आनाशाशा रा। गत्यात्मकता एवं अनिश्चितता की प्रतीक-त्मक कथा को नाट्यीय शैली में चित्रित किया गया है।

समस्याग्रधान नाटकों की सुशुद्ध कथा इवसन-पद्धति पर आधारित है। इसके अतिरिक्त मनोविकलेपनात्मक पद्धति पर पात्रों का चरित्रिक विकास तथा सहज, सरस, प्रसंगा-नुसार भाषा से युक्त मार्मिक संवाद-योजना इनके नाटकों की वैशिष्ट्य प्रदान करती है।

तेक्कन् पाट्टुकळ् (यत्न० पारि०)

केरल के दक्षिण भाग में जो लोक-गीत प्रचलित हैं वे 'तेक्कन् पाट्टुकळ्' के नाम से जाने जाते हैं।

तेक्कन्=दक्षिणी; पाट्टुकळ्=गीत अर्थात् दक्षिण के लोक-गीत।

उत्तर केरल के समान दक्षिण भाग में भी तई सोव-भोन गाए जाते हैं। धनुष, घड़ा वड़ आदि उपकरणों के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं—इसीलिए इनका दूसरा नाम है 'विल्लिटिच्चान्पाट्टुकळ्'। धनुष के दोनों तरफ या दोनों सिरों से घड़ियाएँ बाँधी जाती हैं। घड़ा लोह-निर्मित होता है। उसके मुँह पर चमड़ा भड़ा जाता है। धनुष के सिर-हाने गुड़ जी और शिष्य घड़े पर दड़ का प्रहार करते हैं। धनुष का उपयोग प्रधान है। अतः उसके नाम पर इन गीतों का नाम आ गया है।

तमिल भाषा का प्रभाव इन पर खूब पड़ा है। इनकी भाषा स्वतंत्र प्राकृत भाषा है। देवी तथा देवों के स्तोत्रों के अतिरिक्त देश में प्रचलित कथाओं के आधार पर इस ढंग से कई गीत लिखे गए हैं। अनेक ऐतिहासिक पुरुष इनके पात्र हैं।

तेजासिंह, प्रिंसिपल (१० ले०) [जन्म—1894 ई०, मृत्यु—1958 ई०]

पंजाबी भाषा, साहित्य एवं सस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र की उन्नति के मार्ग पर प्रेरित करने में यत्नशील प्रिंसिपल तेजासिंह ने यद्यपि विभिन्न साहित्यिक विधाओं में प्रयोग किए तथापि आपको विशेष प्रसिद्धि गद्य के क्षेत्र में प्राप्त हुई। पंजाबी के मध्यमालीन तथा आधुनिक साहित्य-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर आलोचनात्मक निराह लिखने के अतिरिक्त आपने दैनन्दिन जीवन में सन्धि-समस्याओं पर भावुक, कल्याणपूर्ण, मरल एवं मनोरंजक निराह भी लिखे हैं। प्रिंसिपल तेजासिंह के निराहों में मत्स्यी विशेष विचार-पद्धति की अपथा पंजाबी वातावरण अति मूल्य होकर उपस्थित होता है। आपकी रचनाएँ कठोर एवं कट्टरपथी

संयम से मुक्ति का संदेश देती है, इसीलिए उवका प्रचार-प्रसार बुद्धिजीवियों तक ही सीमित न रहकर जनसामान्य तक हो गया है। आपकी रचनाओं में मनुष्य अपनी साधारण भावुकतापूर्ण एवं व्यावहारिक समग्रता में चित्रित हुआ है। इन कृतियों का वैशिष्ट्य शैलीगत अधिक है जिसका सौंदर्य प्रवाहमयी सीधी, सरल और स्पष्ट भाषा में निहित है। 'घर वा पियार', 'आरसी', 'साहित-दर्शन', 'नवियां सोचा' (दे०) आदि इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। पंजाबी में इनका सबसे महत्वपूर्ण कृतित्व चार जिल्लों में 'मुक्त ग्रंथ साहब' की टीका है। दत्तेन 'अंग्रेजी-पंजाबी' तथा 'पंजाबी-अंग्रेजी' कोशों का भी संपादन किया।

तेन शिट्टु (त० क०) [रचना-काल—1963 ई०]

तेन शिट्टु में (पेरियसामी) तूरन (दे०)-कृत ग्यारह निबंध संगृहीत हैं। इन निबंधों में भिन्न-भिन्न विषय लिये गए हैं परंतु इनमें प्राप्ता मूल भाव एक ही है। लेखक के मत में मानव मात्र से प्रेम करना ही जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। विभिन्न निबंधों में लेखक ने अपनी व्यापक मानवतावादी विचारधारा की अभिव्यक्ति की है। तमिल में सामान्य विषय से संबंधित निबंध कम मिले गए हैं। इस दृष्टि से इस कृति का तमिल के निबंध-साहित्य में विशेष स्थान है।

तेम्पावणि (त० क०) [रचना-काल—अठारहवीं शती ई० का पूर्वार्ध]

यह ईसाई धर्मपरक प्रसिद्ध तमिल-काव्य है जिसके रचयिता हैं 'वीरमामुनिवर' (दे०) जो इताली देश से आगत धर्म-प्रचारक थे। 'तेम्पावणि' शब्द का अर्थ है—'न कुन्हुलाने वाली पुष्पमाला'। इसमें 3615 वृत्त हैं जो 36 सर्गों में विभाजित है। कवि ने तमिल के 90 छंद-भेदों का इसमें प्रयोग किया है। तमिल काव्य-परंपरा के अनुरूप इसमें महाकाव्य के लक्षण विद्यमान हैं। इसका कथावृत्त ईसा की जीवनी से संबद्ध है। कहते हैं कि 1665 ई० में स्पेनिश भाषा में एक ईसाई संन्यासिनी के द्वारा विरचित काव्य का आधार लेकर इस तमिल-प्रबंध की रचना हुई है। धर्म, अर्थ आदि चतुर्विध पुरुषार्थों को लक्ष्य में रखकर विरचित यह प्रबंध यद्यपि एक धर्म-विक्षेप का काव्य है; तथापि एक उत्तम साहित्यिक कृति के रूप में सभी धर्मावलंबियों के द्वारा ग्राह्य है। यह अत्यंत विस्मयकारी तथा

प्रशंसनीय विषय है कि एक यूरोपीय व्यक्ति तमिल भाषा तथा काव्य-परंपरा पर इतना अच्छा अधिकार प्राप्त करके उत्तम कोटि का प्रबंध-काव्य निमित्त कर पाया। इसमें पाश्चात्य साहित्य की कुछ विशेषताएँ भी दृष्टिगत होती हैं। दांते का प्रभाव इस पर स्पष्ट है। कवि ने नयी उपमाओं का प्रयोग किया है। तमिल के प्रसिद्ध महाकाव्य 'जीवक-चिंतामणि' (दे०), 'कंबरायामण' (दे०) आदि का प्रभाव भी इसमें स्पष्ट है। 'तेम्पावणि' तमिल साहित्य की अति सुंदर कृतियों में परिगणित अमर महाकाव्य है।

तेरञ्चेट्टुल कयकळ् (मल० क०) प्रकाशन-वर्ष—1966 ई०]

रचनाकार—श्रीमती सतितांबिका अंतर्बनम् (दे०)। इस शीर्षक का मतलब है 'बुनी हुई कहानियाँ'। 'तेरञ्चेट्टुल कयकळ्' में इनकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। समालोचक और कथाकार सुरेंद्रन् (दे०) ने इस ग्रंथ की प्रस्तावना में समालोचनात्मक कथा-परिचय दिया है। इन कहानियों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है—(1) नृपतिरि बहनों की अंतरंग कथाएँ, (2) ग्रामवासी अशिक्षित भाई-बहनों की कथाएँ, (3) आदमी की ईशानियत को ढुंढने वाले राजनीतिक और अर्थ आधारित लोगों की कहानियाँ। प्रथम श्रेणी की कहानियों में इनका उत्कर्ष बेजोड़ रहा है।

तेरोट्टि मंहन् (त० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1957 ई०]

यह श्री बी० एस० रामैया (दे०) द्वारा रचित नाटक है।

इस रचना में महाभारत के 'कर्ण' के व्यक्तित्व के एक उपेक्षित पहलू का विवरण प्रस्तुत है। कर्ण का चरित्र अत्यंत उदात्त था किंतु उस पर केवल एक कलंक था जिसका प्रभाव उसे सदैव सताता रहा। उसके अभिमान होने का कोई पता नहीं था, वह रथ-चालक द्वारा पाता-पोसा गया था और उसका ही पुत्र समझा जाता था। दुर्घटना की घनिष्ठ मित्रता ने वह अंगदेश का अधिपति हुआ तथा एक क्षत्राधी से उसका विवाह संयोजन करवाया गया। फिर भी वैवाहिक जीवन में वह मुग से वंचित रहा। क्षत्राधी नाममात्र के लिए उसकी पटरानी रही, अंतर्मुख में पति का कर-स्पर्श तक उमने नहीं चाहता। अपनी महिरी की इस भेद-बुद्धि को उसने एक रहस्य के रूप में आजीवन

रखने की ठानी पर ऐसी नीबूत आई कि यह मर्ष दुय्योधन की पत्नी तक पहुँचा और वह वर्ण को अपना भाई मानकर उसे सात्वता देने आई। अतः सर्वविदित 'महाभारत' क्या के अनुसार वर्ण के ही प्रयत्न से फलीभूत होकर कृतोदेवी उसकी माँ सिद्ध हुई। महाभारत युद्ध के दौरान इस निजी माता की गोद में कर्ण को जीवन-समाप्ति होते समय उसकी क्षत्राणी महिषी सामने आकर अपने जाति-गौरव के अभिमान को धिक्कारती हुई नतमस्तक हो गई। इस प्रकार क्षत्रियत्व-सिद्धि तथा महिषी के गर्व-मय के पूर्ण मनोरथों के साथ कर्ण को मृत्यु इस नाटक में घटित हुई है।

यह नाटक रेडियो द्वारा प्रसारित तथा रंगमंच पर 'सहस्रनामम्' की मञ्चली द्वारा अभिनीत हो चुका है। नाटक का मौलिक कथास कर्ण तथा उसकी पटरानी तथा इस पटरानी और दुय्योधन की महिषी के बीच सवादी की योजना है।

तेलगना पोन्नेकटि (ते० ले०)

पोन्नेकटि तेलगना सोलहवीं शती के उत्तरार्द्ध में (1520—1580 ई०) जीवित थे। इन्होंने 'ययाति-चरित्रम्' की रचना 1575 ई० में की थी। ये गोलकुंडा के बादशाह इब्राहीम कुली कुतुबशाह के सामंत अमीनखान के आश्रित थे।

'ययाति-चरित्रम्' ठेठ तेलुगु का प्रथम काव्य है। इसके भीतर 'महाभारत' (दे०) में वर्णित ययाति, शमिष्ठा, देवयानी की कथा को प्रथम काव्य की शैली में—5 आश्रवासी में—737 गद्य-पद्यों में लिखा गया है। रस, भाव-स्फुरक कथा प्रसंगों के वर्णन में इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। ययाति के जीवन के शृंगार-प्रधान प्रसंगों का वर्णन सरस है। समयोचित प्रकृति-वर्णन भी औचित्यपूर्ण है। भाषा प्रवाहयुक्त तथा सरस है।

ययाति को मुनि जाबालि विस्तार से (101 गद्य-पद्यों में) रामकथा सुनाते हैं। यह मूल कथा के लिए अनावश्यक होते हुए भी कवि की रामभक्ति को अभिव्यक्त करता है।

तोडेमडलशतकम् (त० क०) [उन्नीसवीं शती ई०]

पडिकामुण्णुनवर नामक कवि विरचित यह 101 पद्यों वाला 'शतक' है। इसमें श्लोक पद्य का अनिम चरण अथवा अनिम शब्द एक ही होगा, इस 'मकुटम्'

(शानी 'टक') कहते हैं। शतक ग्रंथों के पद्यों में न तो कोई कहानी चित्रित होती है और न पद्यों में क्रम का कोई बंधन रहता है। भगवान के प्रति कवि का आत्म-निवेदन, सदाचार का उपदेश, अथवा समाज की स्थिति की झलक इसमें होती है।

तोडेमडलम् तमिलनाडु के उस प्रदेश का नाम है जिसका केंद्र काचीपुरम् है। इसमें काचीपुरम् के आस-पास का लगभग पचास मील का क्षेत्र आता है। कवि ने इस प्रदेश की यात्रा कर वहाँ के जन-जीवन, लोक-रीति, आचार-विचार, मंदिर और शिल्प इत्यादि के वर्णनों में अपन मन की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उस समय के कवि, साहित्यकार, शायी महानुभावों का उल्लेख इसमें मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कवि ने अपनी जायरी पद्यों में लिखी हो। यह कृति अत्यंत लोकप्रिय हुई है।

तोडटम् (मल० पारि०)

मलयाळम के धार्मिक लोकगीतों की एक प्राचीन विधा। इन गीतों के द्वारा इष्टदेवताओं का आह्वान करके उनकी पूजा की जाती है। अधिकतर तोडटम् गीत काली माता की प्रशंसा में हैं। किसी में दारुमासुर के वध की कथा है तो किसी में शिल्पतिकारम् की प्रसिद्ध कथा है। प्राचीन लोकगीतों में इनका स्थान प्रमुख है।

तोडिट (मल० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1947 ई०]

लेखक—नागवडिळ्ळ आर० एस० कुरप्प, श्री कुरप्प का जन्म—1917 ई० में हुआ था।

मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि पाए हुए कुरप्प जी कुछ वर्ष अध्यापक एवं प्राध्यापक रहने के बाद 1952 ई० से आवासवाणी (निबेद्रम) के प्रीड्यूसर का कार्य बड़ी सफलता से करते रहे। इन्होंने मुख्यतः बहानीकार और उपन्यासकार के रूप में मलयाळम वाङ्मय की अच्छी सेवा की है, कुछ बालोपयोगी उत्तम ग्रंथ भी लिखे हैं। श्री कुरप्प ने कुछ मलयाळम चलचित्रों में शबाद भी लिखे थे। इनकी प्रथम रचना 'इकनूर एपा' नामक कहानी है और प्रथम रचना-संग्रह है 'दलभनूरम्'। 'आप-कचु वन्न वोडु', 'तोडिट' आदि दसके उपन्यास हैं। कई कहानी-संग्रह और अन्य कुछ रचनाएँ भी हैं।

'तोडिट' तेलु आकार का सोदंश्य उपन्यास है। तोडिट का अर्थ है भगी। भगी तेलु का नारसीय जीवन

वास्तव्यमयी माता के अभाव और शराबी क्रूर पिता के अत्याचार से यंत्रणामय तथा लापरवाह निकलता है। उसकी दबंग प्रकृति का कारण भी यही रहा है। उसके नीरस जीवन में वाणी नामक भाइयारिन युवती यद्यपि बहार ले आती है तथापि उस युवती की जीवन-कली प्रथम बालक-जन्म के साथ कुम्हला जाती है। अति दुखी केलु अपनी बनाव बच्ची को भंगी समाज के घृणित वातावरण से छुड़ाने के लिए दूर एक नगर के ईसाई अनाथालय को सौंप देता है। बच्ची वहाँ पलकर बड़ी बनती है और एक आदर्श जनसेवक की पत्नी होकर उसी शहर में आकर रहती है। केलु को उस घर का भी जमादार होना पड़ता है। अज्ञात ममता का आकर्षण केलु को उस परिवार की तरफ खींचता है और मृत्यु के एक दिन पहले उसे विधित भी होता है कि यह उसी की बच्ची है। पड़ोसी बेलु ही इस लापरवाह और दबंग दोस्त को आखिरी घड़ियों में अपनी धोती से ओढ़ाकर और उसको प्यारी शराब पिलाकर यथा-संभव आराम पहुँचाता है। इस उपन्यास में ममता के अनेक रूप चित्रित हैं—मित्रता, दांपत्य तथा वास्तव्य। लेखक नागरिक समाज पर कसबाघात भी करता है और उठ्ठी हुई नयी पीढ़ी की बुनीसी भी सुनाता है।

तोमस (त० पारि०)

‘तोलकाप्पियम्’ (दे०) नामक व्याकरण-ग्रंथ का ‘चेय्युळियल्’ (छंद-परिच्छेद) छंदबद्ध रचनाओं के गठन और लक्षणों का उल्लेख करता है। शृंगलाबद्ध कविताओं के लिए आठ प्रकार के लक्षण बताए गए हैं जो आठ प्रकार के काव्य-रूप भी माने जा सकते हैं। इन आठों लक्षणों के लिए सामूहिक नाम ‘वनप्पु’ है।

इन आठों प्रकारों में से एक ‘तोमसै’ है। यह नाम ऐसी पद्य-रचना के लिए प्रयुक्त होता था जो प्राचीन विषय-वस्तु पर आधारित होती हुई गद्यांशों से युक्त होती थी। इस पद्य-रचना के उदाहरणों का नामोल्लेख मूल ‘तोलकाप्पियम्’ में नहीं है। पर टीकाकारों ने पेरुन्तेवना-रु-कृत ‘पारतम्’ (भारतम्) तथा ‘तकट्टर् यात्तिरै’ इन दोनों रचनाओं को उदाहरणस्वरूप लिया है। ये उदाहरण-ग्रंथ आजकल अंशतः ही प्राप्य हैं। इस ग्रंथ-युक्त पद्य-रचना के प्रकार को संस्कृत के चंपू काव्य के समकक्ष मानना उचित होगा।

तोमिप्पु भासि (मल० ले०) [जन्म—1924 ई०]

यें मलयाळम के सफल रंगमंचीय नाट्यकार हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में इन्होंने सक्रिय भाग लिया और अज्ञातवास में भी इन्हें रहना पड़ा।

‘निड्डलेन्ने कम्युनिस्टावकी’, ‘मुट्टियनाथ पुन्न’, ‘सर्वेवकल्लु’, ‘अरवमेघम्’ आदि इनके नाटक रंगमंच में अत्यधिक सफल सिद्ध हुए हैं। इन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथाएँ भी लिखी हैं।

भासि का नाटक ‘निड्डलेन्ने कम्युनिस्टावकी’ ने प्रदर्शनों की संस्था के विषय में अखिल भारतीय रिवाज स्थापित किया है। साम्यवादी आंदोलन के प्रचार में इस नाटक का बड़ा हाथ है। राजनीति के अलावा शुद्ध सामाजिक समस्याओं को लेकर भी इन्होंने नाटक-रचना की है।

सफल व्यावसायिक नाटकों की रचना में मलयाळम में भासि का नाम ही सर्वप्रथम लिया जाता है।

तोमस, सी० जे० (मल० ले०) [जन्म—1917 ई०; मृत्यु—1961 ई०]

प्रसिद्ध नाटककार और समालोचक सी० जे० तोमस को उनके माता-पिता पुरोहित बनाना चाहते थे और तदनुसार धार्मिक पाठशाला (सेमिनारी) में भर्ती कराने गए। परंतु यह मार्ग उनकी प्रकृति के विरुद्ध था और वे सेमिनारी छोड़कर जीवन-पर्यंत अपने प्रगतिशील विचारों के प्रचार में लगे रहे।

सी० जे० तोमस ने नाटकों में ‘मन्नू वीट्टुन् वरुन्’, ‘1128 ए कादम् 27’, ‘आ मनुप्पन् नी तन्ने’ आदि प्रमुख हैं। ‘चिक्कास्त्रियुटे कस्तन्’ और ‘उदरन् ववनिवा’ समालोचनात्मक ग्रंथ हैं। इन्होंने बहूनिर्मा भी लिखी हैं।

सी० जे० तोमस ने नाटकों में मलयाळम साहित्य को नयी दिशा प्रदान की थी। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयोगात्मक नाटक लिखा था। समस्या-नाटकों की रचना में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। ये प्रगतिवादी आंदोलन के मुख्य संगठकों में से थे।

मलयाळम नाटक के इतिहास में सी० जे० तोमस का नाम एक दिग्गज-परिचयन सूचित करता है।

तोयन्मारन् (त० पा०)

तोयन्मारन् सधशालीन कवियों द्वारा प्रशंसित एक वीर योद्धा और आदर्श दानी था। पुरानानूक (दे०) में सगृहीत अपने एक गीत में मधुरैकुमरनार कहते हैं कि स्वयं निर्धन होते हुए भी तोयन्मारन् याचकों को खाली हाथ नहीं लौटाता था। अपनी वीरता के बल पर अन्य देशों को लूटकर वह दीन-दुखियों की सहायता करता था। आधुनिक काल में शालेश्वन्तिरेयन् (दे०) ने 'तोयन्मारन्' नामक अपने कथाकाव्य में उसे एक वीर, दानी, कलाप्रेमी शासक के रूप में चित्रित किया है।

तोरखमल, मधुकर (म० ले०)

आधुनिक मराठी रचना-तन्त्र अपनी यथार्थवादी शैली के कारण इसन के रचना-क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित है और यही कारण है कि आज के अधिकांश नाटककारों पर इसका प्रभूत प्रभाव है। मधुकर तोरखमल यथार्थवादी नाट्यशैली से प्रभावित होते हुए भी समस्याओं के समाधान के लिए मध्ययुगीन नाटकों की तरह अद्भुत एवं सयोग का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसी से प्रयोगधर्मी नाटककारों में इनका नाम विशेष रूप में लिया जाता है। इनकी 'काळन्ट लालबत्ती' बहुचर्चित नाट्य-रचना है। जीवन-यथार्थ की अपेक्षा चमत्कृति एवं अद्भुत घटनाओं एवं प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से सामाजिक जीवन की विसंगतियों को इन्होंने अपनी रचनाओं में उद्देहा है। 'भोवरा' नाटक में प्रेममग्न युवक के अधःपतन तथा कालाबाधार आदि समाजद्रोही क्रियाकलापों से अजित धन स धनी बने वर्ग के प्रतिशोध की कथा का चित्रण किया गया है। अद्भुत सयोग-प्रधान नाट्यतन्त्र के विषय में इनका अभिमत है कि इस जगत में गुणों को सफलता नहीं मिलती—सभी कार्य किसी-न-किसी प्रमुखता-संपन्न व्यक्ति की कृपा से ही होता है। गुणों को प्रधानता मिले तो वह विश्व का दसवाँ आश्चर्य होगा। यही कारण है कि दर्शकों की ओत्प्रेरक भावना को सतत बनाए रखने के लिए ये अद्भुत एवं सयोग का अवलम्ब ग्रहण करते हैं। इसी से इनके नाटक समस्या-प्रधान होते हुए भी अद्भुत ही अधिक हुए हैं। पात्र एवं प्रसंगानुसृत भाषा से मुक्त सवाद-योजना चरित्र-निरूपण में अद्भुत एवं सयोग के प्राधान्य के कारण चमत्कृति आदि के कारण मधुकर तोरखमल आधुनिक नाटककारों में विशेष उल्लेखनीय हैं।

तोरखे रामायण (क० क०) [रचना-काल—प्रनुमानत पद्महवी शती]

'तोरखे रामायण' के लेखक का नाम नरहरि (दे० कुमार वाल्मीकि) था। वह बीजापुर के निवृत्त तोरखे ग्राम का निवासी था। अतः उसके द्वारा रचित रामायण 'तोरखे रामायण' के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी उसके वक्त्र तोरखे में हैं। नरहरि ने कुमारव्यास (दे०) का अनुकरण करके रामायण की रचना करते समय अपने को कुमार वाल्मीकि कहा है। आलोचकों ने 'तोरखे रामायण' का रचना काल लगभग पद्महवी शती बताया है।

'तोरखे रामायण' से कन्नड में ब्राह्मण-परंपरा पर रामायण लिखने का श्रीगणेश हुआ। इससे पहले यह कथा जैन-परंपरा के अनुसार ही कन्नड में लिखी जाती थी। यों तो 'तोरखे रामायण' 'वाल्मीकि रामायण' का ही सक्षिप्त रूप है पर राम को भक्तिपूर्वक विष्णु के अवतार के रूप में देखने वाली भागवत-दृष्टि का प्रभाव इसमें स्पष्ट है जैसा कि पीठिका भाग में राम-नाम का महत्त्व कहकर शिव के मुख से पार्वती को राम की कहानी सुनाने की बात से स्पष्ट होता है। कुमार वाल्मीकि ने कन्नड में पहली बार समस्त रामायण की रचना भामिनी पट्टदि में पाँच हजार से अधिक पद्यों में की है।

इसमें 'अद्भुत रामायण' का भी कुछ प्रभाव है। कवि प्रायः सीधे और संक्षेप में ही कथा कहता है किंतु कहीं-कहीं जहाँ उसे कोई सवर्ण महत्वपूर्ण लगा उसन विस्तार भी किया है—जैसे आधे से अधिक पुस्तक का कलेवर युद्धकांड से भरा है। मूलकथा में वही-वही परिवर्तन भी हो गया है। मरणा जाति की दासों के पर माया का अवतार है। राज्याभिषेक के दिन राम मुनि वसिष्ठ से कहते हैं, "मैंने आज एक स्वप्न देखा कि मैं वन में अरविद-मुखी के साथ भ्रमण कर रहा था" आदि।

'तोरखे रामायण' में कविदा-शक्ति की अपेक्षा भक्ति विशेष रूप से दिखाई देती है, जैसे सर्जीव मदभों का बहूत सुंदर चित्रण भी हुआ है। पात्रों का चरित्र-चित्रण भी स्वाभाविक हुआ है। वचन-शैली में प्रवाह और मोहर है। आलोचकों का अभिप्राय है कि 'कुमारव्यास भागवत' की तुलना में वाच्य की दृष्टि में यह एक मध्यम शक्ति की रचना है।

तोलकाप्पियम् (त० क०) [रचना-काल—ईसा-पूर्व दूसरी-तीसरी शती]

‘तोलकाप्पियम्’ तमिल का प्राचीनतम उपलब्ध व्याकरण-ग्रंथ है। इसके रचयिता तोलकाप्पियर् (दे०) कहे जाते हैं। विद्वानों के मतानुसार वे प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य अमरस्य के शिष्य थे। ‘तोलकाप्पियम्’ मूलतः एक व्याकरण-ग्रंथ है परंतु इसके कुछ अध्यायों में काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का विवेचन भी है। संपूर्ण कृति सूत्र-शैली में रचित है। इसमें 1276 सूत्र हैं। ‘तोलकाप्पियम्’ तीन भागों में विभाजित है—‘एलुत्तदिकारम्’ (अर्थ-विचार), ‘शोल्लदिकारम्’ (शब्द-विचार) और ‘पोरुळ्ळदिकारम्’ (अर्थ-विचार)। ‘एलुत्तदिकारम्’ में विभिन्न वर्णों एवं उनकी प्रयोग-विधि, ध्वनि-मिस्रण, शब्दों के विभिन्न ध्वनि-संयोगों आदि का विशद विवेचन है। ‘शोल्लदिकारम्’ में विभिन्न काव्य-रूढ़ियों और अलंकार, छंद आदि काव्यांगों के स्वरूप और उनके प्रयोग पर विचार किया गया है। इस भाग में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों का भी विशद विवेचन हुआ है। पहले दो भागों का जहाँ व्याकरण की दृष्टि से महत्व है, वहीं इस भाग का काव्य-शास्त्रीय और ऐतिहासिक दृष्टियों से विशेष महत्व है। ‘पोरुळ्ळदिकारम्’ में साहित्य के दो प्रमुख वग्न अहम् (दे० अहम्पोरुळ्ळ) और पुरम् (दे० पुरम्पोरुळ्ळ) तथा जलवायु एवं भौगोलिक अवस्थानुसार विभाजित पाँच भूखंडों (तिण्) का विस्तृत विवेचन है। तोलकाप्पियर् ने साहित्य को तीन वर्गों में विभाजित किया है—इयल (काव्य), इशै (संगीत) और नाडुहम् (नाटक और नृत्य)। तोलकाप्पियम् में ‘इयल’-विषयक विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। तोलकाप्पियम् पर अनेकानेक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि अपने वर्तमान रूप में ‘तोलकाप्पियम्’ एक पूर्ण प्रामाणिक कृति नहीं है। इसमें अनेक प्रक्षिप्तांश हैं फिर भी सरल भाषा में वैज्ञानिक रीति से रचित तमिल के प्राचीनतम उपलब्ध श्रेष्ठ व्याकरण-ग्रंथ के रूप में इसका महत्व असांदिग्ध है। इस कृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसकी रचना के पूर्व ही तमिल में एक सुदृढ़ साहित्य-परंपरा विद्यमान थी।

तोलकाप्पियर् (त० ले०) [समय—ईसा-पूर्व दूसरी-तीसरी शती]

तोलकाप्पियर् तमिल के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्यों

में गिने जाते हैं। इनके जन्म-संवत्, जन्म-स्थान, माता-पिता-आदि आदि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। दंत-कथाओं के अनुसार वे जमदग्नि ऋषि के पुत्र और परशुराम के भाई थे। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार वे तमिल के प्रथम व्याकरणाचार्य अमरस्य ऋषि के शिष्य थे। इनकी प्रसिद्धि का मूलाधार है ‘तोलकाप्पियम्’ (दे०)। ‘तोलकाप्पियम्’ मूलतः व्याकरण-ग्रंथ है और तमिल का सबसे प्राचीन उपलब्ध व्याकरण-ग्रंथ है। इसके कुछ अध्यायों में काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का विवेचन भी है। इस महान् ग्रंथ के रचयिता के रूप में तोलकाप्पियर् को तमिल साहित्य में अपार ख्याति मिली है।

तोलन् (मल० ले०)

देशी राज्य कोचीन के नरेश कुलशेखर वर्मा के सभा-कवि के रूप में तोलन् सुख्यात हुए। संस्कृत तथा मलयाळम के प्रकांड पंडित थे। हास्य रस-प्रधान और यमकालंकार से युक्त कविताएँ रचने में तोलन् कवि का स्थान अद्वितीय माना जाता है। ‘महोदय-मुरेश-चरितम्’ नामक महाकाव्य उनका लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है। प्रसिद्ध कवि कुंपन् नप्पियार् (दे०) पर श्री तोलन् की काव्य-शैली का प्रभाव रहा है।

तौबातुन्नसूह (उर्दू० क०) [रचना-काल—1873 ई०]

‘तौबातुन्नसूह’ डिप्टी नजीर अहमद (दे०) का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। इसमें संतान की शिक्षा-दीक्षा के लिए माता-पिता के कर्तव्यों का निरूपण है। इसका उद्देश्य नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा देना है। लेखक कहना चाहता है कि संतान को पाल-पोस कर कमाल-योग्य बना देने पर ही माता-पिता के कर्तव्य की समाप्ति नहीं हो जाती बल्कि उसको सुसम्पन्न एवं सुसंस्कृत बनाना भी उनका कर्तव्य है।

‘तौबातुन्नसूह’ में मखदूम का उल्लेख कुछ इस प्रकार हुआ है कि सभी नेक आदमों उसे पसंद करें। इसके कथानक का आरंभ दिल्ली में फते हैजे के धर्षण से होता है। नसूह भी हैजे की लपेट में आ जाता है। ओपधि-लेवन से नीद आ जाने पर वह दिसंबर के न्यायालय का दृश्य देख-कर चौंक उठता है। नींद खुलने पर उसका हृदय-परिवर्तन हो जाता है। क्रूर एवं नास्तिक नसूह दयालु एवं आस्था-वान बन जाता है।

इस उपन्यास में सवाद कुछ अधिक ही हैं। इसमें चरित्र विवाम सुंदर एवं स्वाभाविक है तथा मनोवैज्ञानिक आधार लिये हुए है। क्लेम और नईमा ने रूढ़ चरित्र भी कुशलता से चित्रित किए गए हैं। इसकी भाषा शैली स्पष्ट तथा संसक्त है—शुद्ध देहलवी भाषा तथा मुहावरों का प्रयोग किया गया है और हास्य का सफल पुट दिया गया है।

त्यागपत्र (हि० क०) [प्रकाशन वर्ष—1937 ई०]

यह जैनेंद्रकुमार (दे०) का बहुचर्चित एक उल्लेखनीय उपन्यास है जो भारत की विभिन्न भाषाओं में ही नहीं अपितु विश्व की अनेक भाषाओं में अनूदित हो चुका है। आत्मकथात्मक शैली में लिखे गए इस उपन्यास में लेखक ने मृणाल (दे०) के माध्यम से नारी की सामाजिक स्थिति और उसकी समस्याओं का अत्यंत सशक्त अंकन किया है। अपने भाई के संरक्षण में पत्नी मृणाल बाह्यावस्था में अंग्रेजी स्कूल में अध्यापन करते समय अपनी सहेली के भाई से प्रेम कर बैठती है। जब भावज की इस रहस्य का पता लगता है तब वह उसे न केवल निर्दयता पूर्वक पीटती है अपितु एक वयस्क व्यक्ति के साथ विवाह भी कर देती है। अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए भी वह सरलतावश एक दिन अपने पूर्व प्रेम प्रसंग को व्यक्त कर देती है जिसे सुनकर उसका पति उस पर न केवल अत्याचार करता है अपितु एक दिन उसे घर से बाहर भी निकाल देता है। परिस्थितियों के वात्याचक्र में पड़कर मृणाल को कोयले के एक सामान्य व्यापारी का आश्रय लेना पड़ता है जो उसके गर्भवती होने पर छोड़कर चला जाता है। वह अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देती है जो दस मास के भीतर ही अपनी जीवन सीमा समाप्त कर देती है। तदनंतर मृणाल लगभग बीस वर्षों तक नानाविध कष्ट संभले के बाद सासारिक यातना से मुक्ति पा लेती है। मृणाल का भतीजा प्रमोद अपनी बुढ़ा की पीड़ा को झेली भांति समझता है और अपना सर्वस्व व्योधावर करके भी उसके दुःख को जीत लेना चाहता है। लेकिन मृणाल अपने भतीजे की इस कृपा को अस्वीकार कर देती है। जब प्रमोद को बुढ़ा की मृत्यु का समाचार मिलता है तब वह जजी स त्यागपत्र देकर सर्वथा विरक्त हो जाता है। जैनेंद्र के अन्य उपन्यासों के समान इस रचना में भी बया का महत्व नगण्य था है। इसकी महत्ता तो मृणाल की दमिन इच्छाओं तथा सूक्ष्म चरित्रिक प्रतिक्रियाओं के प्रत्यक्षन में

है जिसमें नेत्र के अदभुत सफलता मिली है। यह कृति पाठक के मन का आदोलित करने में अत्यंत समर्थ है।

त्यागराजु (ते० ले०) [समय 1767-1847 ई०]

सत, संगीतकार और साहित्यिक—त्रिविध प्रतिभा का मंगलमय सगम त्यागराजु में पाया जाता है। त्यागराजु का जन्म दक्षिण भारत में तंजावूर के पास तिरुवास्ट नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम रामब्रह्म और माता का सीतम्मा। पिता राम के भक्त थे और माता भक्त रामदास के गीत बड़ी तनयता के साथ गाया करती थी। फलत त्यागराजु में भक्ति और संगीत का मणिकाचन संयोग घटित हुआ। भक्ति के बिना संगीत का ज्ञान निरर्थक घोषित करने के रामकथा को इस वागधनी ने राग-मुद्रा से आप्लावित कर प्रस्तुत किया है। दक्षिण के घर-घर में आज भी त्यागराजु के गीत गाए जाते हैं। तमिल-समाज के बीच में रहते हुए भी त्यागराजु ने अपनी मातृभाषा तेलुगु में ही गीतों की रचना की और सारे दक्षिणवासी इन गीतों का भावार्थ समझें या न समझें पर गाते बड़ी तन्मयता के साथ हैं। अर्थ की पार्थिव सीमा को पार कर नाद-सौंदर्य के माध्यम से आंतरिक आनंद प्राप्त करने के लिए त्यागराजु के गीत आध्यात्मिक नेतृ बन गए हैं। नहते हैं कि त्यागराजु ने चौबीस हजार गीतों में राम का गुणगान किया था। पर आज केवल एक हजार के करीब ही मिलते हैं। केवल गीतों के अतिरिक्त 'नौकाचरित्र', 'प्रह्लाद भवन विजयम्' नामक कुछ संगीत रूपकों की भी इन्होंने रचना की। इनके गीतों में भक्ति की सभी महान्य भाव-भूमिकाओं का विकास परिलक्षित होता है। राम के गुणगान में ही सत त्यागराजु का समस्त जीवन व्यतीत हुआ। प्रथम दिना में इन्होंने सत्यास की दोहा ग्रहण की और अपनी ज्योति को परज्योति में विलीन कर लिया। त्यागराजु का नाम साहित्य की अपेक्षा संगीत के क्षेत्र में अधिक विस्तृत है। नादयोग की साधना से इनको जिसलक्षण सफलता प्राप्त हुई। सात स्वरो का माधुर्य इनके लिए कृति का ही नियम नहीं रहा, प्रत्युत इन्होंने इन स्वरो को अपने सामने नाचनवारी सुदरियो के रूप में देखा और दिखाया।

ग्राटिका (म० क०)

का० वा० वेल्डर का यह नाटक लॉरेडी नाटक-कार शेक्सपियर के 'टैमिंग ऑफ द थू' की रूपान्तरित

रचना है। अंग्रेजी कृति पर मराठी परिवेश का आरोप कर केल्कर ने इसमें नूतन प्राणप्रतिष्ठा की है। प्रतापराव द्वारा विरचित नायिका नाटिका (दे०) को सन्मार्ग पर लाए जाने की कथा पर यह नाटक आधारित है। नाटिका नारी-सुलभ कोमल भावनाओं का सर्वथा त्याग कर पुरुषोचित भावनाओं को अपने जीवन में उतार लेना चाहती है। फलतः विवाह हेतु आए प्रत्येक प्रत्याशी को वह विमुख लौटा देती है। प्रतापराव बलपूर्वक उससे विवाह कर लेता है और अपनी उपेक्षा-वृत्ति के द्वारा उसे सन्मार्ग पर ले आता है। नाटककार ने अपनी नाट्य प्रतिभा के बल पर इस रूपांतरित कृति को मराठी की मौलिक कृति का रूप प्रदान कर दिया है। अंग्रेजी नामों के स्थान पर मराठी या जवर्षों के नामों आदि का प्रयोग तथा घटना-प्रसंगों के प्रादेशिक प्रभावानुसार चित्रण आदि से यह सहज रूप में संभव हो सका है।

नाटिका (न० पा०)

वा० बा० केल्कर के रूपांतरित नाटक 'नाटिका' (दे०) (शेक्सपियर-कृत 'टैमिंग ऑफ़ द यू') की नायिका है। यह कठोरहृदया एवं उद्दंड प्रवृत्ति की ऐसी महिला है जिसे कोमल भावनाओं एवं प्रवृत्तियों से धीरे धीरे है। अपनी इन पुरुषोचित वृत्तियों के कारण ही इतने धार्मिक से बदलकर अपना नाम नाटिका रख लिया है। नारी-सुलभ सुकुमार भावनाओं एवं प्रवृत्तियों की अपेक्षा यह क्रूरता एवं कठोरता को अपने जीवन में उतारने को सलाह देती है। अपने इस दुराग्रह के कारण ही वह विवाह के इच्छुक प्रत्येक प्रत्याशी को अपमानित कर निमुख लौटा देती है। फलतः कोई भी व्यक्ति इससे वैवाहिक संबंध स्थापित करने से हिचकता है, किंतु प्रतापराव इस विरिद्धि नारी को सन्मार्ग पर लाने के लिए ही इससे बलपूर्वक विवाह कर लेता है। विवाह के उपरान्त प्रतापराव इसके साथ पूर्णतः उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है। पति की उपेक्षा एवं कठोर व्यवहार के कारण नाटिका को अपनी भूल का अहसास होता है। फलतः पति के हृदय को जीतने एवं सद् व्यवहार को प्राप्त करने के लिए इसके व्यवहार में आमूल-मूल परिवर्तन हो जाता है। यह सद्गृहिणी की धैर्य की अधिकांशता हो जाती है। वस्तुतः मराठी चरित्र-सृष्टि में नाटिका कठोरहृदया कर्कशा एवं उद्दंड नारी चरित्रों के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है।

नासदी (हि० पारि०)

'नासदी' प्रमुख पाश्चात्य नाट्य-रूप 'ट्रैजेडी' का हिंदी पर्याय है। हिंदी में इसके लिए एक अन्य प्रचलित अभिधान है 'दुःखान्त नाटक', किंतु नासदी के अंत का दुःखालोक होना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार 'नासदी' शब्द का भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित तृतीय संचारी भाषों में परिणमित 'नास' से कोई संबंध नहीं है। आधुनिक आलोचकों ने यूनानी काव्यशास्त्र की मूल अवधारणा 'ट्रैजेडी' के षष्ठ पर नास को उसका मूलवर्ती भाव मानते हुए 'नासदी' शब्द गढ़ लिया है जो अब व्यापक रूप से प्रचलित और प्रतिष्ठित हो चुका है। यूनानी भाषा में 'ट्रैजेडी' (मूल यूनानी शब्द-बंध : trag oidia) का शाब्दिक अर्थ है—अज-गीत। tragos का अर्थ है बकरा; और oide का गीत। प्राचीन यूनानी परंपरा के अनुसार बकरे के बलिदान के अवसर पर कुछ नायकों द्वारा बकरे की खाल पहनकर नास और कर्णा के गीत गाए जाते थे। धीरे-धीरे इस नासक 'गीत-नाट्य' जैसी वस्तु ने गंभीर साहित्यिक नाट्य-विधा का रूप धारण कर लिया।

नासदी का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित विवेचन यूनानी आचार्य अरस्तू के 'पेरि प्वाइतिकेस' नामक ग्रंथ में उपलब्ध होता है। अरस्तू के शब्दों में नासदी की परिभाषा इस प्रकार है : 'नासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है जिसका माध्यम नाटक के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न रूपों में प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों के अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान-रूप में न होकर कार्य-व्यापार रूप में होती है और जिसमें कर्णा और नास के उद्गार द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन (दे०) किया जाता है।' नासदी की प्रकल्पना मूलतः नायक की दारुण एवं असह्य सतनाओं पर आधारित है। नासदी का नायक अपने चरित्र के दोष के कारण की गई किसी छोटी-सी भूल के भीषण दुष्परिणाम भोगता है। यूनानी काव्यशास्त्र में निरूपित नासदी के मूल तत्त्व भव्यता, कथानक (कथा-व्यव) के मध्य के 'स्थिति-विपर्यय' और 'अभिमान', विवेचन, नैतिक विवेक और व्याम-युद्ध आदि आज भी नासदी के लिए किसी-न-किसी रूप में जुड़े हुए हैं। अरस्तू ने नासदी के मूल कार्य की एकता पर विशेष बल दिया था, पश्चिम के पुनर्जागरण काल के वास्तव-वेद्य आदि विद्वानों ने इसमें काल और स्थान की एकता को भी जोड़ दिया। इस प्रकार नाटकीय संदर्भ में गंजन-व्यव (दे०) की प्रकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। कथानक से

ही सबद एक अन्य प्राचीन अनुबध यह था कि उसमें मुनिचित्त आदि, मध्य और अंत होना चाहिए। आपुनिक नामदी में यह आवश्यक नहीं माना जाता।

त्रासदी के आस्वाद का प्रश्न वाच्यशास्त्रीय चिन्तन का एक मूलभूत प्रश्न है। भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इसके लिए अनेक प्रकार के जीवन-व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक-नैतिक और कलावादी समाधान प्रस्तुत किए गए हैं। विरेचन-सिद्धांत उनमें से एक है। इस सदम में भारतीय काव्यशास्त्र का प्रमुख सिद्धांत है साधारणीकरण (दे०)।

अरस्तू ने त्रासदी को साहित्य का उत्कृष्टतम रूप माना था। 'हीनतर जीवन का चित्रण करने वाली कामदी' (दे०) की अपेक्षा 'अध्वतर जीवन का चित्रण करने वाली त्रासदी' उनके अनुसार कला (दे०) का सर्वोत्कृष्ट रूप है। अरस्तू के बाद पाश्चात्य साहित्य चिन्तन में त्रासदी की मूल प्रकल्पना, विरोपक्ष विरेचन-सिद्धांत, को लेकर अनेक प्रश्न उठाए गए और उसमें परिवर्तन भी किए गए जिनमें से कई निश्चय ही सार्थक हैं। किंतु त्रासदी की मूल अवधारणा अभी तक अक्षुण्ण है।

त्रिजण (१० पारि०)

पंजाबी लोक सस्कृति के सदम में 'त्रिजण' महत्वपूर्ण है। ग्रामी मेतविविवाहिनाएँ और कुंवारी कन्याएँ झट्टी बैठकर चरखा घातती हैं। चरखे की धुंकार के साथ-साथ वे भी गाती जाती हैं। इन गीतों को 'त्रिजण के गीत' कहते हैं। इनमें मायके के अस्थायी जीवन तथा समुदाय जाने की भवविह्वलता का वर्णन होता है। इसी भाव को व्यापक अर्थ प्रदान कर संसार की नग्नता की ओर संकेत किया जाता है। पंजाबी जीवन और पंजाबी साहित्य की रचना परंपरा पर त्रिजण का विशेष प्रभाव है। पंजाबी सूफी कान्यो में इस त्रिपद्य को बार-बार उद्धारया गया है। आपुनिक काल में (पनीराम) चातरिक (दे०) ने 'त्रिजण' को उपमान के रूप में बड़ी सफलता से प्रयुक्त किया है।

त्रिकाय (१० पारि०)

महायान शाखा (दे०) में भगवान् बुद्ध के विभिन्न तरीकों की परिचयना त्रिकाय सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है। यह केवल धार्मिक ही नहीं प्राप्ति-सवधी तथा सामाजिक तत्त्व को भी आत्मसात् किए है। इसमें वस्तुतः

इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि भगवान् बुद्ध का आध्यात्मिक स्वरूप उनके भौतिक जीवन से किस प्रकार मेल खाता है। हीनयान शाखा (दे०) में भगवान् के केवल दो रूप माने जाते थे धर्मकाय और रूपकाय। आगे चलकर तीन शरीरों की कल्पना कर ली गई—(1) धर्मकाय-हीनयान में यह बुद्ध की अस्मा के रूप में स्वीकार किया जाता था। महायान में इसे वास्तविक तत्त्व के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यह बुद्ध का अनादि निधन, परिवृत्तिहीन तथा प्रकटीभाव और अतर्धान रहित मुख्य शरीर है जिसमें सभी धार्मिक तत्त्व, तथागत, शून्यता, मध्यम मार्ग, पूर्णता आदि सभी कुछ आ जाता है। यह आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों धर्मों का समूह है। (2) सभोगकाय—यह प्रज्ञामय है और जगत् के उद्धार के लिए बोधिसत्त्व के रूप में भगवान् सुंदर शरीर धारण कर अवतीर्ण होते हैं। यह हीनयान में नहीं माना गया है। (3) निर्मोक्षणकाय—यह बुद्ध का भौतिक शरीर है जिसमें शारीरिक मुनि इत्यादि के रूप में जरा मरण का अभिन्नय करते हैं। आगे चलकर तान्त्रिकों ने एक चौथे वज्रकाय की भी कल्पना की।

त्रिपदी (क० पारि०)

त्रिपदी कन्नड का देशी छंद है। 'त्रिपदी' शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें तीन पाद या चरण होते हैं। इसके प्रथम चरण में पाँच मात्रा वाले चार गण होते हैं, नीमरे षण्ण में 'घतप्रास' होता है। द्वितीय चरण में ऋश पाँच, चार, चार-एक और पाँच मात्रा वाले गण होते हैं। तृतीय चरण में ऋश पाँच, चार तथा चार-एक मात्रा वाले गण होते हैं। कन्नड में सर्वज (दे०) कवि 'त्रिपदी' के लिए अत्यंत विख्यात हैं। उनके त्रिपदी छंद साधारण जनता में भी बहुधा प्रचलित है। बादामि के शिलालेख में इस छंद का सर्वप्रथम प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसका समय 700 ई० है। कन्नड के प्राचीन तथा आपुनिक कवियों ने कान्यो में इस छंद को स्थान प्राप्त हुआ है। आदि महाकवि ११५० (दे०) (940 ई०) के 'आदिपुराण' (दे०) तथा कवि-चन्नवर्ती पोन्न (दे०) (950 ई०) के 'शांतिपुराण' (दे०) में त्रिपदी का प्रयोग द्रष्टव्य है। उनके दोनों ग्रंथों में अन्य कन्नड तथा संस्कृत-छंदों के साथ इसका प्रयोग हुआ है। कन्नड में अन्य चतुःकान्यो में भी इसका प्रयोग हुआ है। खगळ (1200 ई०) के 'चद्रप्रपुराण' (दे०) में इसका सुंदर प्रयोग देखा जाता है।

केवल त्रिपदी छंद का प्रयोग करके वाच्य-रचना

करने वाले कवियों में सर्वप्रथम सिद्धराम (1150 ई०) का नाम लिया जाता है। वे एक खेष्ट वीरखीन वचनकार थे। वचनों के अतिरिक्त उन्होंने 'मिश्र-स्तोत्र-त्रिविधि', 'वसव-स्तोत्र त्रिविधि', 'अष्टावरणस्तोत्र-त्रिविधि', 'कालज्ञान' और 'मंत्रगोप्य' की रचना की है। इसमें 'वसवस्तोत्र-त्रिविधि' तथा 'अष्टावरणस्तोत्र-त्रिविधि' त्रिपदी छंद में रची गई है। महादेवकव्य (1150 ई०) (दे०) कन्नड की सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। उनके वचनों में जहाँ उनकी भक्ति का दिव्य रूप मिलता है वहीं उनकी योगांग-त्रिविधि में 63 त्रिपदी छंदों में तात्त्विक त्रिपदों का प्रतिपादन द्रष्टव्य है। उसमें उनके व्यक्तिगत जीवन के अंश भी मिले हुए हैं। इसके बाद 'निजगुणशिखयोगी' (दे०) (1500 ई०) का नाम उल्लेखनीय है जिनके 'अनुभवसार' तथा 'अवस्तुमूर्तर त्रिपदि' में त्रिपदी छंद का अच्छा प्रयोग हुआ है और दार्शनिक विषयों का प्रतिपादन हुआ है। सर्वज्ञ (1700 ई०) (दे०) जनवादी परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं। उनके वचन त्रिपदी में रचित हैं। ये त्रिपदी 'छंद-सर्वज्ञ वचनगल' (सर्वज्ञ के वचन) नाम से विख्यात हैं। उनकी कवीर जैसी खंडन-मंडन की प्रवृत्ति उनकी सत्यप्रियता की ही द्योतक है।

त्रिपाठी, कुंजबिहारी (उ० से०) [जन्म—1911 ई०]

डा० कुंजबिहारी त्रिपाठी (एम०ए०, बी०एल०, पी०एच०डी०) का जन्म पथुरी पड़ा बाँकी (कटक) में हुआ था। वे उड़िया और संस्कृत साहित्य के प्रौढतर थे। 'उड़ीसा के संस्कृत-साहित्य का इतिहास' इनकी एक उत्कृष्ट रचना है। 'ओड़िया भाषा तत्त्व' इनकी समीक्षात्मक पुस्तक है। पाली 'धम्मपद' (दे०) (प्रथमार्ध) का सटीक अलोचना-मूलक उड़िया-संस्करण इनका बहुमूल्य भवदान है। इसमें लेखक की गवेषणामूलक अंतर्दृष्टि प्रशंसनीय है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में उड़िया एवं अंग्रेजी दोनों में इनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इनकी भाषा संस्कृतान्वित एवं शैली पौंडित्यपूर्ण है। 'प्राचीन ओड़िया अभिलेख' (दे०) इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है।

त्रिपाठी, बकुल (गु० ले०) [जन्म—1925 ई०]

गुजराती साहित्य में नयी पीढ़ी के हास्यरसके लेखक। वे अहमदाबाद के एच० एल० कॉमर्स कॉलेज में अध्यक्षारत्र के अध्यापक हैं। अनेक गुजराती दैनिक समा-

चार-पत्रों में वे हास्य-व्यंग्य के लेख लिखते हैं। उनकी हास्य की तीन पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। कभी वे लघु निबंध-शैली का प्रयोग करते हैं, कभी डायरी, कभी पत्र, तो कभी आत्म-निवेदन। उनकी 'सोमवारनी सवारे' पुस्तक गुजरात सरकार से पुरस्कृत हो चुकी है। वे नयी पीढ़ी के एकमात्र हास्य-लेखक हैं। मानव-स्वभाव की सहज निर्वसता ही उनके हास्य का उपादान है; इसलिए उनका हास्य सब पाठकों को रसानुभूति कराने में समर्थ है।

त्रिपाठी, बिभूति भूषण (उ० ले०)

श्री बिभूति भूषण त्रिपाठी (आइ० ए० एस०) यशस्वी कहानीकार हैं। आधुनिक जीवन-समस्याओं के चित्रण में ये सिद्धहस्त हैं। इनकी कहानियाँ मनोविरुद्ध-पणात्मक होती हैं। आज जबकि साहित्य के हर क्षेत्र में यौन-चित्रण का आधिपत्य है, स्कूल, असंगत चित्रण भी अस्वीकार्य नहीं, तब इनकी कहानियाँ पूर्णरूप से अश्लील होती हैं। जहाँ आवश्यक है, वहाँ केवल उसका संकेत मात्र ही मिलता है। फिर भी आधुनिक जीवन की मानसिक उलझनें बड़ी कुशलता से इनकी कहानियों में उभर कर आई हैं। इनकी शैली विषयानुरूप, सशक्त, विस्तेषणात्मक, गंभीर एवं अभिव्यंजनात्मक है। 'तेतु' (दे०) इनकी श्रेष्ठ कहानियों का संग्रह है।

त्रिपाठी, व्योमकेश (उ० ले०) [जन्म—1929 ई०]

हास्य-व्यंग्यपरक नाटकों के क्षेत्र में श्री व्योम-केश त्रिपाठी का अवदान महत्वपूर्ण है। इनके नाटक रंग-गंच की दृष्टि से सफल हैं तथा कई बार इनके नाटकों का सफल अभिनय भी हो चुका है। आधुनिक जीवन की विसंगतियों की अभिव्यक्ति की प्रधान शैली व्यंग्यात्मक ही है। इस शैली में संस्कार की भावना नहीं, आत्म-तिरस्कार की वृत्ति है। शैली चुटीली एवं विषयानुरूप होती है। 'विपर मित्र', 'कंपाकवाट' (दे०), 'सिंहद्वार', 'वाइज सिज' आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं।

त्रिपाठी, रामनरेश (हि० ले०) [जन्म—1889 ई०; मृत्यु—1968 ई०]

इनका जन्म बोडीपुर (जिला जीनपुर) में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जीनपुर में हुई। राजस्थान,

प्रयाग और सुलतानपुर इनकी वर्षभूमि रहे। स्वनव्रता-संग्राम में इन्होंने सक्रिय योग दिया था। 'मिलन', 'पाथिक' और 'स्वप्न' इनके प्रसिद्ध खंडकाव्य हैं। 'मानसी' में इनकी फुटकर कविताएँ संकलित हैं। उपन्यास, नाटक और आलोचना-ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं। 'कविता-कौमुदी' के आठ भागों में इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत और बंगला की लोकप्रिय कविताओं एवं ग्रामगीतों का संकलन किया है।

हिंदी में श्रीधर पाठक (दे०) द्वारा प्रवर्तित स्वच्छंदता के प्रकृत पद्य पर रामनरेश त्रिपाठी ही चले हैं। उनके खंड-काव्यों में देशभक्ति को रसात्मक रूप प्राप्त हुआ है। प्राकृतिक दृश्यों के 'सखिलष्ट चित्रण' की प्रतिभा इनमें अच्छी है। इनकी भाषा व्यवस्थित और परिमार्जित है। इनकी कविता प्रसाद-गुण-युक्त है। खड़ी बोली के छाया-दाद (दे०) पूर्वकालीन कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

त्रिपिटक (१०० कु०)

यह तीन भागों में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में एक सभा आयोजित की गई जिसमें धार्मिक सिद्धांतों के लिए 'सुत्त-पिटक' (दे०) और मंत्र में पालनीय नियमों के लिए 'विनय-पिटक' (दे०) का संकलन किया गया। महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद वैशाली में दूसरी समीति का आयोजन किया गया जिसमें पूर्वसंस्करणों को संशोधित किया गया। अंत में अशोक के राज्यकाल में तिस्सायोगसिपुत्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तीसरी समीति का आयोजन किया गया और उसमें त्रिपिटक के संकलन को परिपूर्णता प्रदान की गई। इसी समय 'अभिधम्मपिटक' (दे०) नामक तीसरे पिटक का भी संकलन हुआ जिसमें दार्शनिक तथा मनोवैज्ञानिक शैली पर धर्म-निरूपण को प्रथम दिया गया। यह कहना कठिन है कि इन संकलनों में कितना अंश बुद्ध-कृत है और कितना परवर्ती। जो अंश इन संस्करणों में सर्वत्र एक रूप में अविरोधी होकर आए हैं और छुटपुट मिले संस्कृत पिटकों से भी मिल जाते हैं वे असंदिग्ध रूप में बुद्ध-कृत माने जा सकते हैं। कुछ अंश बुद्ध के निकटवर्ती शिष्यों द्वारा भी रचे हुए हो सकते हैं। इन पालि ग्रंथों को श्रीलंका में सुरक्षित रखा गया। कुछ समय तक त्रिपिटक का बड़ो भौतिक रूप चलता रहा, बाद में 'पामिनी' के राज्यकाल में लेख बंद किया गया।

'त्रिपिटक' के 9 अंग बताए गए हैं—सुत्त,

गेय्य (गद्य-मद्य मिश्र), वेय्याकरण (व्याकरण), गाय्या (पद्य), उदान (सारसंक्षिप्त कथन), इतिवुत्तक (बुद्ध ने ऐसा कहा—कहकर छोटी कथाएँ), जातक (बुद्ध की पूर्वजन्म की कथाएँ), अव्युत्तक (चमत्कारपूर्ण कथन), और वेदल्ल (प्रश्नोत्तर)। इस विभाजन से ज्ञात होता है कि सभी प्रकार का साहित्य पहले से विद्यमान था। तीनों पिटकों का वर्णन करने वाले क्रमशः सुत्तांत्रिक, विनयधर और धम्मकथिक कहलाते थे। इसमें कई भाषाओं का प्रभाव है किंतु उनमें मागधी का प्राधान्य है जो प्राच्य मागधी से भिन्न है।

त्रिपुरदहन सागरस्य (क० कु०) [रचना-काल—1184 ई०]

'सागरस्य' (दे०) छंद में रचित ग्रंथों में शिशु-मायन की रचना 'त्रिपुरदहन सागरस्य' का विशेष स्थान है। इसका रचना-काल शक वर्ष 1106 (1184 ई०) है जिसका उल्लेख स्वयं कवि ने किया है। 'त्रिपुरदहन सागरस्य' में कुल 281 पद्य हैं। 'जन्म परण के नाम से घनतर हुए तीन पुरों को ज्योतिरूप धारण कर शकर ने भस्म किया वह कोयुव कहूँगा'—कवि इस उक्ति से स्पष्ट है कि इसमें रूपक-तत्त्व भी मिला हुआ है। रचना के प्रारंभ में कवि ने ब्रह्मनाथ की स्तुति करने के अनंतर शांतिजन, नेमिनाथ, वर्धमान आदि चौबीस तीर्थंकरों, धर्मवैद्यगोष्ठ के भुज-बलि, सिद्धों, आचार्यों, सरस्वती एवं अपने गुरु भानुमुनि की स्तुति की है। यह लासित्यपूर्ण रचना है। इसकी भाषा सुंदर और सुष्ठु है।

त्रिपुरदाह (स० कु०) [समय—तेरहवीं शती]

संहृत नाट्यग्रंथ में वत्सरराज (दे०) एक सुपरिचित नाम है। 'त्रिपुरदाह' इन्हीं द्वारा रचित छंद है। वत्सरराज कालिंजर नरेश परमर्षिदेव के अमात्य थे तथा उनके पुत्र वैलोक्यवर्मदेव के समय तक उसी पद पर प्रतिष्ठित रहे।

चार श्रवणों के इस छंद की कथा पुराण से ली गई है। भगवान् शंकर ने त्रिपुर का नाश जिस प्रकार किया था, इसी का सागोपाग वर्णन इस रूप में प्रतिपाद्य है। भक्त (दे०) मुनि ने 'नाट्यसागर' (दे०) में 'त्रिपुरदाह' शीर्षक छंद के प्रथम प्रयोग का उल्लेख किया है। इसी संकेत को ग्रहण कर वत्सरराज ने इस रूप की रचना की। इसमें रीढ़ रस का पूर्ण परिपान हुआ है।

त्रिपुरांतकुटु, राविपाटि (ते० ले०) [समग्र—चौदहवीं शती ई०]

ये विरूपात काकतीय नरेश प्रतापरुद्र (द्वितीय) (शासन-काल—1295-1326 ई०) के समसामयिक माने जाते हैं। उस समय इनकी युवावस्था थी। इनके ग्रंथ हैं—'प्रेमा-भिराममु' (संस्कृत में लिखित 'वीथी' नामक रूपक विशेष), 'अधिकाशतकमु' (पार्वती तथा परमेश्वर के शृंगार का मुक्तकों में वर्णन) और 'त्रिपुरांतकोदाहरणमु' आदि। कूचिराजु एरना (दे० एरंप्रगड) नामक तेलुगु कवि ने इन्हें शृंगार कवि कहा है। इनके उपलब्ध ग्रंथों में 'त्रिपुरांत-कोदाहरणमु' प्रमुख है। संबोधन तथा अन्य सभी कारकों में अलग-अलग लिखे गए छंदों से युक्त एक लघुकाव्य ही 'उदाहरण' कहा जाता है। 'त्रिपुरांतकोदाहरण' की शैली सरल तथा सरस है। तेलुगु-उदाहरण (दे० उदाहरण बाङ्गम) काव्यों में इसका स्थान सर्वोपरि है।

त्रिरत्न (अप० पारि०)

जैन धर्म में कैवल्य पद-प्राप्ति के लिए कर्मों का अत्यन्ताभाव करने के निमित्त जिन तीन तत्त्वों की प्राथमिक अपरिहार्यता है उन्हें 'त्रिरत्न' की संज्ञा दी जाती है। वे तीन रत्न ये हैं : (1) सम्यक् ज्ञान—आत्मा के ठीक ज्ञान न होने से ही काम-कोश्यादि के कारण कर्मों का संवय होता है। अतः उनके अभाव के लिए पहली आवश्यकता सम्यक् ज्ञान है। (2) सच्चे तीर्थंकरों (दे०) के उपदेश का आस्थापूर्वक अध्ययन सम्यग्दर्शन कहलाता है; और (3) उसकी क्रिया रूप में परिणत करना सम्यक् चरित है।

त्रिवेणी (क० ले०) [जन्म—1928 ई०; मृत्यु—1963 ई०]

श्रीमती अनुसूया शंकर का काव्यनाम है 'त्रिवेणी'। आपका जन्म मंड्या में 1928 ई० में हुआ। आपके पिता श्री बी० एम० कृष्णस्वामी आधुनिक कन्नड साहित्य के नवोदय के मंत्रदाता एवं पुरोहित स्व० बी० एम० श्री कंठ्याजी (दे०) के गार्ड हैं। इन्होंने उच्च शिक्षा महाराजा कालेज में पाई। कन्नड साहित्य में मनोवैज्ञानिक विषयों को लेकर इन्होंने क्रांतिकारी उपन्यासों की रचना की। इन्होंने, 'वेक्किन कण्णु', 'दूरद डेट्ट', 'शर-पंजर', 'वेल्लिमोड' आदि बीस उपन्यास लिखे हैं। इनके

अतिरिक्त आपके तीन कहानी-संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। मानसिक गुरियरों को अत्यंत सरल व प्रभावी शैली में सुन-झाने में ये सिद्धहस्त हैं। इनके उपन्यासों ने कन्नड-साहित्य में एक नया आयाम खोला। चरित्र-चित्रण में आपको कमाल हासिल है। त्रिवेणीजी हमारी सर्वधेष्ठ अंतर्चेतना-वादी उपन्यास-लेखिका हैं।

त्रिवेदी, कालिदास (हि० ले०) [प्रतिरत्न-काल—1688 ई०]

'ये बनपुरा (अंतर्वेद) के निवासी थे। प्रसिद्ध कवि उदयनाथ कबीर इनके पुत्र तथा ब्रूह (दे०) इनके पौत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि 1688 ई० में गोलकुंडा की चढाई में किसी राजा के साथ ये औरंगजेब की तरफ से गए थे। (काशी) नागरी प्रचारिणी सभा (दे०) की खोज रिपोर्ट में (1) 'राधामाधव मिलन बुध विनोद', 'बधू विनोद' अथवा 'वारवधू विनोद', (2) 'जंजीराबंद' तथा (3) 'कालिदास हजारा' इनके उपलब्ध ग्रंथ हैं। 'वार-बधू विनोद' छोटा-सा ग्रंथ है तथा 'कालिदास हजारा' दो सौ बारह कवियों से संबंधित एक हजार पदों का 'भक्त-माल' (दे०) की शैली पर लिखा गया ग्रंथ है। इसमें कवियों का काल-निर्णय आदि बहुत सुंदर ढंग से दिया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक स्मृत पदों में राधा-कृष्ण के विहार को मुख्य प्रतिपाद बनाया है।

भाषा पर इनका असाधारण अधिकार है। नायिका-भेद-वर्णन में भागवत की 'रसमंजरी' का अनुकरण करते हुए भी रूप-वर्णन में उचित-वैचित्र्य उल्लेखनीय है। ये हर रूप में अभ्यस्त और निपुण कवि माने जाते हैं।

त्रिवेदी, रामेंद्रसुंदर (बं० ले०) [जन्म—1864 ई०; मृत्यु—1919 ई०]

बंगला साहित्य में विज्ञान-चर्चा के इतिहास में रामेंद्रसुंदर स्वकीय महिला से नित्य अभिन्नंदि हैं। रामेंद्रसुंदर के पूर्ववर्ती प्रबंधकारों ने विज्ञान से संबंधित विषयों को लेकर आलोचना की है परंतु वह या तो केवल साहित्य में या नीरस विज्ञान में पर्यवसित हुई है। विज्ञान की आलोचना में रामेंद्रसुंदर की सरस अभिव्यक्ति-शैली को एक स्वतंत्र मर्यादा प्राप्त हुई है। 'त्रिज्ञाता' दशरी अनुपम पुस्तक है। साहित्य एवं सामाजिक जीवनचर्चा की अभिव्यक्ति में इनकी 'कर्मकथा', 'सब्दकथा', 'चरितरत्ना' आदि

पुस्तकों में विषयवस्तु के साथ भाषा में एक अपरूप मिलन-वर्धन की सृष्टि की है। इनके ग्रंथों में ज्ञान के साथ सर-सता का अपूर्व समन्वय दिखाई पड़ता है और यही ये यथार्थ रूप से स्वमहिमा में सुप्रतिष्ठित हैं।

त्रिवेदी, विष्णुप्रसाद (शु० ल०) [समय—1899 ई०]

गुजराती के शीर्षस्थ समालोचकों में विष्णुप्रसाद (रणछोडलाल) त्रिवेदी विशेषतः उल्लेखनीय हैं। 'विवेचना', 'परिशीलन', 'अर्वाचीन चिन्तात्मक मञ्च', 'उपायन' (दे०) इत्यादि इनके सुप्रसिद्ध समीक्षा-ग्रंथ हैं। अंग्रेजी और संस्कृत वाङ्मय का गंभीर अनुशीलन परिशीलन करने के कारण इनकी विवेचना विशेष सतुलित, सर्वांगीण और निस्स्मय बनी है। अपने मूल्यांकन में वे सदैव साहित्य-शास्त्र के सिद्धांतों का ही विशेष आधार ग्रहण करते हैं। इसी-लिए इनकी वृत्तिलक्षो आलोचनाएँ सर्वत्र समीचीन होती हैं। 'सरस्वतीचन्द्र' (दे०) पर इनकी पांडित्यपूर्ण विशद विवेचना इस कथन का प्रमाण है। प्रो० विष्णुप्रसाद त्रिवेदी ने 'साधारणीकरण व्यापार पर जो बिद्वत्तापूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं, वे उनकी सूक्ष्म, सरसग्राही दृष्टि और मौलिक गंभीर चिन्तन का ठोस परिचय देते हैं।

त्रिवेदी जी सूत्र में एम० टी० जी० कालेज में कई वर्षों तक गुजराती विभाग के प्राध्यापक एवं अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। तदुपरांत गुजराती-शोध संस्था के निदेशक रह प्रौर निवृत्त होने पर भी साहित्य समीक्षा, शोध और संपादन-कार्य में प्रवृत्त रहे।

त्रिपष्टिपुरातन चरित्र (क० क०)

सैव भक्त-कवियों में त्रिपष्टि भक्त-कवियों के नाम प्रसिद्ध हैं। इनको 'त्रिपष्टिपुरातन' कहते हैं। तमिल साहित्य में इन पर लिखे गए ग्रंथों की कमी नहीं है। वनभट्ट ने सर्वप्रथम हरिहर (दे०) ने इनका चरित्रमात्र रगळे (दे०) छंद में किया था। इनका प्रभाव इनके परवर्ती कवियों पर स्पष्टतः देखा जा सकता है। सोलहवीं शती के कवि मुरग भी उनमें प्रभाव से दूर नहीं हैं। उनका समय 1500 ई० 'त्रिपष्टिपुरातन चरित्र' चपू सैली में लिखा गया है। कारण म यह काफी बड़ा ग्रंथ है और गुणों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक विद्वत्-मिशालय, धारवाड से इसका सुसंपादित संस्करण [संपादक हैं डा० आर० सी० हिरेमठ (दे०)] निकला है। यह ग्रंथ

सुरग कवि की अद्भुत प्रतिभा का निदर्शन है। इसमें गव-एक अध्याय में एव-एव भक्त का चरित्र वर्णित है। इसमें चर्चनों में चारता और भाषा-शैली में प्रभावशीलता है। शृंगार, हास्य आदि रसों को इसमें उचित स्थान प्राप्त हुआ है, पर भक्ति ही इसका प्रतिपाद्य और श्रेणी रस है।

त्वमेवाहम् (ते० क०)

'त्वमेवाहम्' आरद्रा (दे०) की 'अभ्युदयगु' (प्रगतिवादी) काव्यधारा की रचनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कविताओं का सङ्कलन है। समाज में आर्थिक विषमता एवं शोषण का अंत करने मानव को उसमें अनुकूल गरिमा एवं प्रतिष्ठा प्रदान करने की इसकी तीव्र आकांक्षा को इन कविताओं में प्रबल अभिव्यक्ति मिली है। प्रीति एवं सशक्त भाषा में लिखी गई ये कविताएँ पाठक में हृदय की भेदती हुई खबर प्रवेश करती हैं और उसमें एक आंदोलन उत्पन्न करती हैं। मानव समुदाय की अभिन्नता को निरूपित करके उसमें सदभाव एवं समरसता की स्थापना करने के उद्देश्य से ही कवि ने इन कविताओं की रचना की है।

शूलि भवद कहा (स्थूलिभद्र कथा) (अप० क०) [रचना-काल—1184 ई०]

'स्थूलिभद्र कथा' सोमप्रभाचार्य (दे०) द्वारा 'कुमारपाल-प्रतिबोध' नामक कृति के अंतर्गत एक छोटी-सी कथा है। इसके द्वारा लेखक ने ग्रन्थार्थ-प्रत का महत्व प्रदर्शित किया है।

संक्षेप में कथा इस प्रकार है—पाटनपुत्र ने नवम नंद राजा राज्य करता था। उसके सबन्धर नामक मंत्री ने ज्येष्ठ पुत्र का नाम स्थूलिभद्र था। यह अतीव रूपवान युवक था। एक दिन वसंत बाल में वह कोना नामक बालिका के प्रासाद में गया। वहाँ उसके अग्र-प्रत्यग की शोभा देखकर उस पर मुग्ध हो गया और बारह वर्ष तक वहाँ कोना के साथ भोग विलास में लीन रहा।

जबकि राजा की मृत्यु पर राजा ने दुराचारी स्थूलिभद्र के स्थान पर उसके छोटे भाई धीरंज को मंत्री बनाना चाहा। उसने बड़े भाई के रहन-सहन की अनुमति बिना मंत्री बनने में आपत्ति की। राजा ने स्थूलिभद्र के पास सदेश भेजा। उसने विचार के लिए समय माँगा। वह सहसा कोना के रंगमयन में बाह्य नित्य पड़ा। माता-पिता भोग-विलास को छोड़ कर विरक्त हो जायें सन्तान

विजय से जैन धर्म की दीक्षा लेकर तपस्या में लीन हो गया।

कालांतर में चातुर्मास्य के लिए कोषा के घर आया। किंतु उसके हाव-भाव स्थूलिभद्र को विचलित न कर सके। इस प्रकार स्थूलिभद्र के ब्रह्मचर्य के माहात्म्य-वर्णन के साथ कथा समाप्त होती है।

कृति में सुंदर वर्णन उपलब्ध होते हैं। प्रकृति और मानव दोनों का सुंदरता से वर्णन किया गया है।

थेरगाथा (पा० ५०)

यह 'सुत्तपिटक' (दे०) के 'खुद्दकनिकाय' के अंतर्गत यह एक संकलित खंड है। इसमें जो कविताएँ सन्निविष्ट की गई हैं वे हैं तो धार्मिक ही किंतु शक्ति और सौंदर्य में उनकी तुलना उच्चकोटि की मुक्तक कविता से की जा सकती है। विटारनिष्ठ ने इन कविताओं को 'श्रुत्तवेद' से लेकर कालिदास और अमरक (दे०) तक की मुक्तक-परंपरा के समकक्ष रचना स्वीकार किया है और श्रीमती रायस डेविस के अनुसार 'थेरगाथा' की पंक्तियों को निस्संकोच शैली और कीदृश की किसी भी उच्चकोटि की रचना की तुलना में रखा जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि इन धार्मिक कविताओं में प्रकृति के मनमोहक चित्र भारतीय मुक्तक-परंपरा के बहुमुख्य स्तन हैं। जंगल और पर्वतों के दृश्यों के बीच में बैठकर भिक्षुगण साधना करते थे और जब गंभीर वृष्टि होती थी तथा विजली कड़कती थी तब भी इन्हें आनंद आता था। ये महात्मा सांसारिकता से उदासीन होकर भी वसंतशी से अपने को निलिप्त नहीं रख सके। निस्संदेह प्रकृति की महत्ता, उच्चता और आकर्षकता बौद्ध धर्म के दुःखवाद में भी इन्हें हर्षविभोर कर देती थी।

ये गाथाएँ 36 भागों में विभक्त हैं और इनमें 1279 पद्य हैं। इनमें प्रस्तावना की तीन गाथाएँ सम्मिलित नहीं हैं। ये गाथाएँ 264 वेदों की कही हुई हैं जिनका पद्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इनमें थेर लोग अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं। श्रीमती रायस डेविस के अनुसार 114 गाथाएँ बाह्य अनुभव-विषयक हैं; 141 आंतरिक अनुभवपरक और 9 गाथाएँ उभय-विषयक। इन गाथाओं पर धम्मपाल (दे०) की 'परमत्वदीपनी' टीका भी उपलब्ध हुई है जिसमें गाथाओं की पृष्ठभूमि दी गई है। इनमें पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को अच्छी अभिव्यक्ति मिली है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, शूद्र,

शिल्पकार, कारीगर, मजदूर, अभिनेता, राजा के अर्थात् पुत्र, सामान्य व्यक्ति इत्यादि सभी को इनमें स्थान प्राप्त हुआ है।

थेरवाद (पा० ५०)

यह बौद्धधर्म का सर्वप्राचीन रूप है। विभिन्न संगतिधर्मों में संकलित 'त्रिपिटक' (दे०) के निर्देशों के अनुसार चलकर ही निर्वाण-लाभ का सिद्धांत इसकी मूल मान्यता है। 'त्रिपिटक' में भगवान् बुद्ध तथा उनके निकटवर्ती दूसरे थेरों (स्थविरों) ने जो कुछ बतलाया है वही इनका सर्वोपरि धर्म है।

इस वाद के मानने वालों का मुख्य लक्ष्य है 'अरहंत' (दे० अरहत्) पद प्राप्त करना जो कि इस जीवन में ही निर्वाण-प्राप्ति की अवस्था है। इसके लिए चार आर्य-सत्तों को स्वीकार किया गया है—(1) संसार और उसके सभी तत्त्व दुःख-रूप हैं; (2) दुःख का समुदय सहेतुक है; इसके लिए 'प्रतिच्छवसमुत्पाद' (दे०) नाम से कारण-परंपराओं की कल्पना की गई है। (3) कारण-परंपरा को समाप्त कर देने से दुःख तथा आश्रयों की समाप्ति हो जाना संभव है और इस प्रकार निर्वाण तथा अरहंत-पद प्राप्त किया जा सकता है; और (4) निर्वाण-प्राप्ति का एक मार्ग है जिसके 8 अंग बतलाए गए हैं—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मांत, सम्यग् जीव (जीविका), सम्यग् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि। थेर-वाद चरित्र-प्रधान धर्म है। इसमें आत्मनिग्रह तथा सच्चरित्रता द्वारा गौतमिक शक्ति प्राप्त कर लेना सर्वसाधारण के लिए सामान्य विधान बतलाया गया है।

इसमें समस्त तत्त्वों की क्षणिकता तथा अनित्यता का प्रतिपादन किया गया है। जितनी भी वस्तुओं को स्थायी कहा जाता है, इस मत में उनकी सत्ता ही स्वीकार नहीं की जाती। सभी वस्तुएँ संस्कार-जन्य हैं, परमाणु भी संस्कार-जन्य ही है। सभी संस्कार (धर्म) अनित्य तथा क्षणिक होते हैं। आत्मा नाम का कोई पदार्थ विद्यमान नहीं है। दृश्यमान प्रत्यक्ष ज्ञानवाद मात्र है जिससे भिन्न न कोई अनुभव करने वाला है, न विचार करने वाला। केवल विचार और संवेदनाएँ ही विद्यमान हैं जिनके आधार पर अनन्तित्व ठहरा हुआ है। इस वाद का प्रचार दक्षिण में हुआ।

कोई व्यक्ति दूसरे को निर्वाण-लाभ करने के लिए सहायता नहीं दे सकता। प्रत्येक स्थाविर बुद्ध के मार्ग पर चल कर स्वयं निर्वाण-लाभ कर सकता है। यह संतु-

चित्र स्वार्थमयी दृष्टि है इसीलिए इसे आगे चलकर 'हीन-यान' (गुच्छ या छोटी गाड़ी) कहा गया क्योंकि थोड़े व्यक्तित्व इस पर निर्वाण तक जा सकते हैं।

धेरीगाथा (पा० कु०)

यह 'ऋग्वेद' के बाद हाल के पहले की सर्वाधिक समृद्ध मुक्तक कृतियों का संचलन है। इसका नाम भी अधिकांशतः 'धेरीगाथा' (दे०) के साथ लिया जाता है, किंतु उसकी अपेक्षा इसकी कविताएँ उच्चकोटि की हैं। य रचनाएँ अधिकतर कवियित्रियों की हैं। इसमें 73 खंडों में 518 पद्य हैं। प्रत्येक खंड में एक धेरी का नाम दिया गया है और उसी की रचनाएँ उस खंड में सन्निविष्ट की गई हैं। इन पर धम्मपाल (दे०) की पांचवीं शती की टीका में धेरियों की जीवनगाथा का पद्यों के आधार पर उल्लेख कर लिया गया है। धम्मपाल (दे०) के अनुसार अरहत् (दे०) पद प्राप्त कर लेने के बाद भिक्षुणियों ने भावनावश ये गाथाएँ लिखी थीं। ये गाथाएँ स्त्रियों के विषय में लिखी गई हैं और नारी-हृदय का ठीक रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं। श्रीमती रायस डेविंस ने 'धेरीगाथा' और धेरीगाथा की तुलना करते हुए लिखा है कि 'धेरीगाथा' में प्रकृति-चित्रण की प्रधानता है और 'धेरीगाथा' में हृदय-तत्त्व तथा भावना का प्राधान्य है। भिक्षुणियों की गाथाओं में वास्तविक जीवन के चित्र अधिक उभरे हैं, साथ ही इनमें कवित्व का भी मनोरम स्फुरण हुआ है।

इन गाथाओं में सामाजिक चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें हमें वर्णव्यवस्था का भेदभाव, राज-कुमारी, रानी सेठानी, सुशिक्षित तथा सुसभ्य ब्राह्मणी, दासी, वैश्य, माचने-गाने तथा सुदरता और कटाक्षों द्वारा जीविकोपार्जन करने वाली, भिखारिन, पहाड़िन व्याध की स्त्री तथा और कई प्रकार की स्त्रियों के दर्शन होते हैं। उनको बुद्ध धर्म की ओर आकृष्ट करने वाले तत्त्व भी अनेक हैं। वही युद्ध का जीवन तथा व्यक्तित्व, कही उच्चकोटि का उपदेश, वही संवेग, कही प्राचीन संस्कार, इसी प्रकार पुत्र-मरण, वैधव्य निराशा, पति या पुत्र का व्यवहार, खेद, अपमान, दुराचार इत्यादि उन्हीं बौद्ध धर्म की ओर झुकाते हैं और नवीन वातावरण में उन्हें आनंद शांति और स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है।

धोराताची कमला (म० पा०)

नारायण मुरलीधर गुप्ते अर्थात् वी (दे०) कवि

रचित 'कमला' नामक ऐतिहासिक खड्गाव्य की यह नाविका है। महाराज मभाजी और थोरात की हपवती कन्या कमला के प्रेम की अद्भुत कथा का निवेदन 'कमला' नामक काव्य में हुआ है। कमला आदर्श हिंदू स्त्री तथा कुलीन कन्या है। मभाजी के व्यक्तित्व पर वह आसक्त है। मभाजी कमला को विवाह का वचन दे भगा ले जाता है, बाद में अपना वचन पूरा न कर उसे अपने महल में बंदी बना लेता है। बंदी होने पर कमला के मन में भीषण अतर्क होता है, उसे अपने किए का पश्चात्ताप होता है। वह सोचती है कि मैंने थोरात के उच्च कुल में अन्ध लिये या परतु आज मेरा चारित्रिक पतन हुआ है कि मैं रखैल बन गई हूँ और लोग मुझे बसकिनी कहकर मेरी अवहेलना करते हैं। मेरी जिस पवित्र देह में परिणय-बंधन में आबद्ध होने से पूर्व आलिंगन, चुम्बन आदि किया उसे विकार है। प्रायश्चित्त की आग में जलते हुए अपनी देह के प्रति वितुष्णा का भाव होने के कारण जहाँ कमला कैद है वही से कूद कर अंत में भ्रातृहत्या करती है। अभी भी वह स्थान 'कमला बुर्ज' के नाम से प्रसिद्ध है।

इस प्रकार कवि ने कमला जैसे ऐतिहासिक पात्र की योजना कर एक अपूर्व प्रेमकथा लिखी है जिसमें शील की रक्षा का मूल्य प्राणों से भी अधिक बताया गया है।

दडपाणि स्वामिहल (स० ले०) [जन्म—1840 ई०, मृत्यु—1899 ई०]

संस्कृत तत्त्वम सैली में यह नाम 'दडपाणि स्वामी' है। इनकी प्रसिद्ध इति 'पुलवर पुराणम्' (कविद्यो का पुराण) है जिसमें तमिल कवि-गण के सबंध में प्रचलित निवदतियों एवं कथाओं को रोचक पद्य-शैली में प्रस्तुत किया गया है। स्वभावतः इस छति में ऐतिहासिक सत्यता पर ध्यान कम दिया गया है। इनकी अन्य पद्य रचनाएँ प्रसिद्ध मदिरों पर उन्नतवासीन 'कीबे' 'कलम पकम्' 'तलपुराण अताति' इत्यादि विधाओं की हैं जैसा कि उनके 'निरुच्येत्त रजोर्वे', 'तिरुपयिल्लिरुत्तम्पनम्', 'आमानुरत तलपुराणम्' तथा 'तिम्बै याररन्तानि' नामों में स्पष्ट होता है। इनके दो शास्त्रीय ग्रंथ भी हैं—'धर्म्मगुत्तिलकणम्' (छंद-सय के लक्षण), 'अम्बरै दलवनम्' (पटलधन)।

दडी (स० ले०) [समय—अनुमानत 660 ई० से 680 ई० के बीच]

दक्षिण देगवामी दडी दाचोमुरम् के पल्लव-

नरेश की सभा के रत्न थे। ये महाकवि भारवि (दे०) के प्रपौत्र कहे जाते हैं इनके समय के विषय में अनेक विस्वाद हैं। डा० काणे ने इनका समय 660 ई० से 680 ई० के बीच माना है।

दंडी कवि और आचार्य दोनों हैं। इनके नाम से तीन कृतियों के होने की ख्याति पहले से ही है। 'काव्यादर्श' (दे०) एवं 'दशकुमारचरित'—इन दो के विषय में तो कोई विवाद नहीं है पर इनकी तीसरी कृति क्या है, इस पर अनेक विस्वाद हैं। कुछ लोग तो 'पृच्छकटिक' को ही इनकी तीसरी कृति मानते हैं। पर अधिकतर विद्वानों ने 'अर्धसिंदूरिका' को तीसरा स्थान दिया है। इन तीनों में से 'काव्यादर्श' साहित्य-शास्त्र-विषयक ग्रंथ है तो शेष दोनों गद्य-काव्य की रचनाएँ हैं।

दंडी कवित्व एवं आचार्यत्व दोनों में ही सफल रहे हैं। 'काव्यादर्श' काव्य-तरंगों की संवधा मौलिक रूप में भीमांता करता है। 'अग्निपुराण' इसका बहुत ऋणी है। इनकी गद्यरचनाएँ बाद के कवियों के लिए अनुकरणीय रही हैं।

दंडुवा प्रोह (अ० कृ०) [रचना-काल—1919 ई०]

रजनीकांत बरदलै (दे०) के इस उपन्यास में कामरूप के लोगों का आहोम-शासन के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह दिखाया गया है। दो भाइयों—हरदत्त और वीरदत्त—के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ है। वीरदत्त मारा जाता है और हरदत्त गिरफ्तार होता है। उसका कोर्ट मार्शल होता है। उसकी लड़की गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्रह्मपुत्र में कूद कर आत्महत्या कर लेती है। श्री लक्ष्मीनाथ बेलबरवा (दे०) ने भी दंडुवा प्रोह की आधार मानकर 'पद्म कुंवरी' उपन्यास लिखा था। तुलनात्मक दृष्टि से बरदलै की कृति अधिक सुंदर बन पड़ी है।

दक्षिण अफ्रीका ना सत्याग्रह नो इतिहास (शु० कृ०)

भारतीय स्वतंत्रता-आंदोलन का सूत्र अपने हाथ में ग्रहण करने के पूर्व महात्मा गांधी ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। ये वर्ष एक प्रकार से सत्याग्रह का प्रशिक्षण-काल थे। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय—स्वतंत्रता 'गिरमिटिया' मजदूर—किस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचारों से संव्रत थे, उन पर कैसे-कैसे सितम

होते थे, उनके लिए कैसे-कैसे विचित्र कानून थे—आदि का सही-सही परिचय बापू ने इस ग्रंथ में दिया है।

ग्रंथ में दो खंड (362 पृष्ठ) हैं। इसका प्रकाशन भी नवजीवन प्रकाशन ने किया है। ग्रंथ का महत्व उतना ही है, जितना गांधी जी की आत्म-कथा का। अफ्रीका में निवास करने वाले भारतीयों की मुक्ति एवं सुधरी स्थिति के लिए बापू ने घोर पुस्तार्थ किया था उसका प्राथमिक विवरण इस कृति में है। प्रथम खंड में अफ्रीकावासी भारतीयों, गिरमिटियों, मजदूरों की दुर्दशा, बोयर युद्ध, काला कानून, स्त्रियों व आठ वर्ष की उम्र से ऊपर के बच्चों के लिए भी अफ्रीका में रहने के लिए कार्ड बनवाने व हस्ताक्षर या अंगूठी की अनिवार्यता आदि कड़े नियमों का वर्णन है। दूसरे खंड में इनके विरुद्ध आंदोलन, सत्याग्रह, उसकी प्रगति व अंत में विजय तथा नियमादि रद्द किए जाने की घटना वर्णित है। बापू की दृढ़ता, सत्याग्रह की पद्धति, तितिक्षा, सत्य, अहिंसा व उसके सुपरिणाम इस कृति में वर्णित हैं।

दत्त, अक्षयकुमार (दे० से०) [जन्म—1820 ई०; मृत्यु—1886 ई०]

आधुनिक बंगला साहित्य के उत्थान काल में अक्षयकुमार दत्त ने निबंधकार के रूप में विशेष प्रसिद्धा प्राप्त की थी। साहित्य-जगत् में कवि के रूप में इनका प्रथम आत्मप्रकाश हुआ था। इनका काव्य-ग्रंथ 'अनंग-मोहन' 1834 ई० में प्रकाशित हुआ था। गद्यकार के रूप में ये उस समय की विख्यात पत्रिका 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' के माध्यम से उभर कर सामने आए थे। 1843 ई० में लेकर 12 वर्ष तक इन्होंने इसका संपादन किया था। इस पत्रिका में साहित्य, विज्ञान, समाज-नीति, दर्शन आदि विभिन्न विषयों में लिखकर इन्होंने बंगला गद्य को सुप्रतिष्ठित करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया था।

इनकी प्रकाशित पुस्तकों में 'बाह्य वस्तुतः सहित मानव प्रकृति संबंध-विचार' (दो खंडों में) 1853 ई० में प्रकाशित हुआ था। तीन खंडों में 'चास्पठ' (1853-59 ई०) ग्रंथों का संग्रह है। इन ग्रंथों में लेखकों की चिंतनधारा की स्पष्टता तथा वैज्ञानिक चेतना एवं व्यक्तित्व की स्पष्ट स्वीकृति मिलती है। 'भारतवर्षीय उपागम-ग्रंथ-दाय' (1870, 1883 ई०) तथा 'परमनीति' (1885 ई०) इनकी दो और प्रसिद्ध पुस्तकें हैं।

अक्षयकुमार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इन्होंने बंगला गद्य को व्यक्तित्व-विशिष्ट बनाया है। अंग्रेजी लेखक एडिसन की शैली से प्रभावित होने पर भी इन्होंने शब्द-प्रयोग तथा वाक्य-गठन-रीति में मुक्ति निष्ठ वैज्ञानिक मन का प्रशसनीय परिचय दिया है। इनके निबन्ध-साहित्य का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान-प्रचार है और इसमें इन्हें विशेष सफलता मिली है।

दत्त, नीलिमा (अ० ले०) [जन्म—1923 ई०]

जन्म स्थान सिलघाट। इनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। ये व्यवसाय से प्राध्यापिका हैं।

प्रकाशित रचनाएँ—‘शिशु विकास’ (1955), (मनोविज्ञान), ‘शिशु आरु परिवेश’ (1957), ‘नारीर मुक्ति’ (समाजशास्त्र) (1957)। ‘महत लोकर लरालिकाश’ (जीवनियाँ) (1956)।

‘बछरर कविता—1965’ में इनकी एक कविता ‘कापुष’ समूहीत है। इससे प्रेरणा मिलती है कि विश्वोद्दी का अन्याय सहना भी अन्याय है। इसकी ख्याति शिशु-मनोविज्ञान-विषयक साहित्य के कारण है।

दत्त, प्रेमनारायण (अ० ले०) [जन्म—1901 ई०]

ये सप्रति उज्जान बाजार निवासी हैं। य गद्य-लेखक हैं।

प्रकाशित रचनाएँ—नाटक ‘कठरील’ (1950) ‘सत्कार’ (1956), जासूसी उपन्यास ‘दिन डकाइत’ (1947), ‘राम टाडौन’ (1950), सामाजिक उपन्यास ‘नियतिर निर्माती’ (1955), ‘प्रणयर सुंति, प्राणर परश’ (1957), ‘मुक्तिर पथे दि’ (1956), कहानी ‘प्राणी-वर्षि’ (1950), ‘रसर उत्पत्ति’ (1951), निबन्ध-संग्रह ‘रस माधुरी’ (1959)।

इनकी ख्याति जासूसी उपन्यासकार के रूप में अधिक है। इन्होंने लगभग तीस जासूसी उपन्यास लिखे हैं। ‘सत्कार’ नाटक व्यंग्य-प्रधान है। चरित्राकन और परिस्थिति चित्रण में अतिरजना है किंतु हास्य के लिए ये तत्त्व आवश्यक हैं। वहाँनियो में भी व्यंग्य है, सेक्स भी है, किंतु अश्लीलता नहीं है। ‘रस-माधुरी’ में हास्य-निबन्धों का संग्रह है।

दत्त, भवानंद (अ० ले०)

नयी पीढ़ी के इस सशक्त लेखक की असमय मृत्यु हो गई थी। ये जयती युग की नवीन काव्यधारा के मुख्य कवि थे।

प्रकाशित रचनाएँ—‘रवींद्र प्रतिभा’ (1961)।

इन्होंने ‘राजपथ’, ‘पाउदार’ आदि कविताओं द्वारा काव्य-जगत में प्रवेश किया था। इन्होंने टूटे हुए समाज की दस्युता, यौन विकार और नैराश्य का चित्रण किया है। इनकी गद्य शैली शुष्ट एवं सारगर्भित है।

दत्त, रमेशचंद्र (अ० ले०) [जन्म—1848 ई०; मृत्यु—1909 ई०]

प्रख्यात इतिहासवेत्ता तथा साहित्यकार रमेशचंद्र दत्त ने अपने युग में ऐतिहासिक उपन्यास तथा अंग्रेजी शोध-ग्रंथों की रचना कर भारतीय विद्वन्मंडली में अपना विशेष स्थान बना लिया था। आइ० सी० एस० की परीक्षा पास कर इन्होंने सम्मान के साथ प्रशासनिक कार्य किया और अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त लंदन विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक भारतीय इतिहास के अध्यापन का कार्य भी किया।

उनके उपन्यास ‘बगबिजेता’ (1874) और ‘माधवीकन’ (द०) (1877) में इतिहास और गार्हस्थ्य जीवन का मणिकाचन योग्य है। ‘जीवन प्रभात’ (1878) तथा ‘जीवन संध्या’ विद्युत् ऐतिहासिक उपन्यास हैं जो क्रमशः महाराष्ट्र तथा राजस्थान के इतिहास में संबद्ध हैं। ‘सत्तार’ (1886) तथा ‘समाज’ (1893) उनके सामाजिक उपन्यास हैं।

वकिमचंद्र की प्रेरणा से ही रमेशचंद्र दत्त ने उपन्यास लिखना शुरू किया था। वकिम की तरह उनकी कल्पना दीप्त नहीं थी परंतु ऐतिहासिक सत्यनिष्ठा उनमें वकिम से अधिक थी। सामाजिक उपन्यासों में रमेशचंद्र दत्त ने अपार सहानुभूति के साथ ग्राम-जीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। ‘समाज’ उपन्यास में लेखक ने विधवा-विवाह का समर्थन किया है परंतु यहाँ वह उपन्यासकार से अधिक समाज-सत्कारक ही लगते हैं। चरित्रों के प्रति पाठकों की सहानुभूति जगाने में वे सफल नहीं हैं, परिणामतः इस प्रकार के विवाह के प्रति दर्शकों के मन में समर्थन पैदा नहीं कर पाए हैं यद्यपि इसमें उनकी जनप्रियता कम नहीं हुई। बंगला साहित्य में रमेशचंद्र सार्वत्रिक

ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में स्मरणीय रहेंगे।

दत्त, सत्येंद्रनाथ (बं० ले०) [जन्म—1882 ई०; मृत्यु—1922 ई०]

सत्येंद्रनाथ ठाकुर जब बंगला साहित्याकाश में मध्याह्न-सूर्य की तरह दीप्तिमान थे तभी सत्येंद्रनाथ का आविर्भाव हुआ। फिर भी स्वातंत्र्य एवं वैशिष्ट्य की दृष्टि से निस्संदेह वे अपने को सुप्रतिष्ठित कर सके थे।

सत्येंद्रनाथ दत्त का काव्य-जीवन सन् 1900 से लेकर 1922 ई० तक प्रसारित है। इस स्वल्पायु में भी वे महत् प्रतिष्ठा के अधिकारी बने। छंद के जादूगर सत्येंद्रनाथ का प्रथम काव्य-ग्रंथ 'सविता' (1900) है। छंद के वैचित्र्यपूर्ण प्रयोगकर्ता के भीतर से इनकी कविस्तरा का प्रस्फुटन होने पर भी उसकी प्रतिष्ठा और विस्तृति का क्षेत्र दूसरा है।

सत्येंद्रनाथ की जीवितारस्था में प्रकाशित ग्रंथों के नाम हैं—'सविता' (1900), 'संक्षिप्त' (1905), 'वैष्ण ओ बीणा' (1906), 'होमणिष्ठा' (1907), 'तीर्थ-सलिल' (1908), 'सौधरेणु' (1910), 'कुरलेर फसल' (1911), 'कुछ ओ के का' (1912), आदि। कवि की मृत्यु के बाद प्रकाशित ग्रंथों के नाम हैं 'बेलाशेघर गान' (1923), 'विदाय प्रारति' (1924) एवं 'छूमेर घोयां' (1929)।

सत्येंद्रनाथ के कवि-चित्त में समग्र भारतवर्ष का एक अनुरूप परिचय स्वतः उद्भासित है। भारतवर्ष के अतीत इतिहास की मर्मकथा के जयगान से इनकी कविता सुसज्जित है। दूसरी ओर दैनंदिन जीवन के तुच्छातिवृत्त विषयों को लेकर भी इन्होंने सफल काव्य का निर्माण किया है। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जापानी, जर्मन, फ़ारसी आदि विभिन्न भाषाओं की कविताओं का अनुवाद कर इन्होंने बंगला काव्य के क्षेत्र का विस्तार किया है।

व्यंग्य कविता के क्षेत्र में भी सत्येंद्रनाथ की सफलता असंदिग्ध है। 'सजुजपत्र' (दे०) में श्री नवकुमार कविरत्न के छंदनाम से इन्होंने बहुत-सी व्यंग्य-कविताओं की रचना की है। व्यंग्य-कविताओं में इनके अयुक्तित्व मन् का परिचय बहुत ही स्पष्ट है।

दत्त, सुधींद्रनाथ (बं० ले०) [जन्म—1901 ई०; मृत्यु—1961 ई०]

आधुनिक युग के बंगला कवि सुधींद्रनाथ दत्त ने

मैलामें से प्रभावित होकर बंगला काव्य के क्षेत्र में कई नये प्रयोग किए हैं। मैलामें एवं उनके अनुगामी प्रूस्त (Proust) के प्रभावस्वरूप इन्होंने अभिजातवादी शिल्पनिष्ठता, संतुलित स्वल्पभाष, व्यंजनमय प्रकाश-शैली, अतींद्रियता के स्थान पर ऐंद्रिय घनता, व्यक्तिनिष्ठता के साथ निर्व्यक्तिता एवं प्रेरणा के स्थान पर अभिजात एवं अध्यवसाय एवं सर्वापरि प्रूस्त के विषण्ण नेतिवादी जीवन-दर्शन एवं कदाचित् उनकी उरुहता को स्वीकार किया है। परिणामतः इनकी कविता में एक खोर जहाँ आत्मा के वास्तव अस्तित्व को नकारा गया है वहाँ बुद्धि पर कवि की अनास्था, प्रेम की अवास्तविकता एवं इंद्रियग्राह्य अनुभूति को प्रकट किया गया है। इसीलिए इनका काव्य भ्रष्ट आदम का आर्तनाद-सा लगता है। ये स्वर्गच्युत हैं परंतु मर्त्य में विश्वास नहीं, इनमें विवेक है परंतु शांति नहीं, युक्ति है किंतु इनका मन आत्मज्ञान से भरा हुआ है।

इसी मनोभाव की अभिव्यक्ति हुई है इनके काव्य-ग्रंथों में जिनमें उल्लेखनीय हैं : 'अकण्डा' (1935), 'कंदली' (1937), 'उत्तरफाल्गुनी' (1940), 'सर्वत' (1953), 'दशमी' (1956)। अंतिम दो काव्य-संग्रहों में इनके जीवन-दर्शन का विवर्तन स्पष्ट है। नेतिवाद के साथ-साथ इनकी कविता में अस्तित्ववाद का आभास भी मिलने लगता है। इसीलिए ध्वंस को अनिवार्य जानते हुए भी कवि का मन पलाश के फूल से मुग्ध है; तट्टी जलमग्न हो जायेगी, नगर फिर भी मन निरुद्धय माना के लिए चंचल है, पृथ्वी को अनाथ जानते हुए भी नये जीवन का स्वन जाग उठा है और यद्यपि प्रलय के बादल छा गए हैं फिर भी पंगु पंख उड़ने के लिए न्यत्र हो उठे हैं। कवि की यह स्वकीयता ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

दत्तांची कविता (अ० छ०)

'दत्तांची कविता' दत्तानम कांडो घाटे (1875-1899 ई०) का काव्य-संग्रह है। घाटे आधुनिक काल के प्रथमोद्योग (1885-1905 ई०) के कवि हैं।

इन्होंने प्रेम, प्रकृति, राष्ट्रभक्ति आदि विषयों पर काव्य-रचना की है। कुछ अंग्रेजी कविताओं का अनुवाद भी किया है। इनका महत्व वास्तव्यपूर्ण तथा करुण शीतों की रचना के कारण है। अंग्रेजी के पर्याप्त विकसित बाल-साहित्य से प्रेरणा ग्रहण कर इन्होंने घनेक गिमुगीत लिखे हैं। 'गहाणी बाहूनी', 'बोलत नां नाही?', 'बाललेखन', 'अशई' आदि कविताओं में बाल मनोविज्ञान

के सूक्ष्म अध्ययन का परिचय मिलता है।

‘प्रिये कविता सुदरी’, ‘एक आसन्नमरण दुष्काळ पीडितास’, ‘मेनकेचे उद्गार’ आदि कविताएँ काव्य से ओतप्रोत हैं। इनमें कवि का स्वर आर्त एवं शब्द-योजना आदि है।

इन्होंने लगभग 50 कविताओं के बल पर ही कवि-रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है।

दधिवाडिया, माधवदास (हि० ले०) [जन्म—1553 ई० से 1558 ई० के मध्य, मृत्यु—1633 ई० के लगभग]

इनके पिता का नाम चूँडा जी था। इनका जन्मस्थान जोधपुर-राज्य का बलूदा ग्राम कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड ने निम्नांकित दोहे में इनकी प्रशंसा की है—

चूँडे चत्रयुज सेवियौ, ततफल लागी तास।

चारण जीवौ चार जुग, मरीन माधोदास ॥

‘रामरासी’ तथा ‘भावा दशम स्कंध’ नामक इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ‘रामरासी’ डिगल (दे० डिगल-पिंगल) में लिखित सरस राम-कथा-काव्य है, जिसमें विषय-वर्णन, भाव-व्यंजना एवं अलंकार-योजना-सबसे कई मौलिक उद्भावनाएँ मिलती हैं।

‘दमोदर’ (उर्दू० ले०) [जन्म—1803 ई०, मृत्यु—1875 ई०]

जन्म-स्थान—दिल्ली, नाम—मिर्जा सलामत अली, उपनाम—‘दमोदर’। दमोदर मसिया (दे०) (शोक-गीत)-लेखन में सिद्धहस्त थे। इनको और और ‘अनीस’ (दे०) की मसियागोई के क्षेत्र में आज भी शीर्षस्थान प्राप्त है। इनकी उपमाएँ नवीन, पद-शैषा सुख्यवस्थित, भाषा भावानुकूल और कल्पनाएँ उत्कृष्ट हैं परंतु शब्दा-संकार के प्रति इनका अत्यधिक मोह दृष्टिगोचर होता है। मसियों में सर्वत्र इनकी प्रतिभा और बौद्धिक उत्कर्ष का परिचय मिलता है।

दमयंती (स० पा०)

संस्कृत के काव्यात्मक साहित्य में उपलब्ध नल (दे०) एवं दमयंती की कहानी भी प्रणय की कहानियों में अपना प्रभुवं स्थान रखती है। दोनों एक-दूसरे को बिना

देखे ही हंसों के माध्यम से एक-दूसरे के रूप एवं गुणों पर मुग्ध हो गए। विदग्ध देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती अपने समय की सर्वाधिक सुंदरी मानी जाती थी। उसने नल को ही अपना पति चुन लिया जबकि उसके चाहने वालों में से इंद्र, यम, वरुण एवं कुबेर भी थे।

नल में अनेक गुणों के साथ एक दोष था—धूल-क्रीड़ा का, जिससे वह सारा राज्य हार गया। दमयंती उसके संग जंगल गई जहाँ नल उसे सोती हुई छोड़कर चला गया। बिलपती हुई वह पहले तो एक भजगर के चमल में फँस गई जिसे मारकर एक व्याध उसके ऊपर हावी हुआ। यह दमयंती के चरित्र के ऊपर प्रहार था लेकिन दमयंती ने विकराल रूप धारण किया तो वह उसके तेज को सहन न कर सका और तुरंत कटे वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ा। बाद में वह जैसे-तैसे अपने पिता भीम के घर पहुँची।

दमयंती का प्रेम इतना उद्दाम था कि नल के बिना उसका बहाँ रहना ही दुष्कर हो गया। अंत में गुप्त-चरों द्वारा यह बात हुआ कि अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ नल है तो पुनः स्वयंवर की बदनामी को लेकर भी कम-से-कम समय देकर ऋतुपर्ण को बुलाया गया। दमयंती नल के रथ हाँकने की ध्वनि पहचानती थी। वह उसके बनाए भोजन का स्वाद भी नहीं भूला था और अंत में वह नल को पुनः पाकर ही रही।

दमोदर (प० ले०) [समय—सोलहवीं शताब्दी]

पंजाबी साहित्य में किस्सा-काव्यधारा को आरंभ करने का श्रेय दमोदर को दिया जाता है। इनकी एकमात्र उपलब्ध रचना ‘हीर दमोदर’ (दे०) में वृक्षक स्मियाल की पुत्री हीर और हजारा निवासी मौजू के पुत्र रांता के प्रेम का रसपूर्ण वर्णन है। इस रचना में कवि ने कुछ आत्म-विषयक संकेत दिए हैं, जिनसे पता चलता है कि वे गुलाटी खत्री थे और कहीं बाहर से आकर हीर के पिता के नगर में दुकान करने लगे थे। रचना के अंत में ‘पानसाही जो अकबर सदी दिन दिन चडे सबाएँ’ से श्रवण के घासन की समृद्धि की कामना की गई है। इस आधार पर कवि को अकबरवादीन मानना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है और घटना के प्रत्यक्ष दर्शन की बात कवि-श्रीडोमिन मात्र स्वीकार करनी पड़ती है। दमोदर ने भक्ति-भावना में आच्छादिन तत्वात्मीन पंजाबी साहित्य में शृंगारपरक आस्थान-काव्य की एक नयी प्रवृत्ति का प्रवर्तन किया जो परवर्ती काल में

सशक्त और जीवंत काव्यधारा के रूप में बीसवीं सती के पूर्वार्द्ध तक लोकप्रिय रही।

दयाराम (गु० ले०) [समय—1776-1888 ई०]

गुजराती के मध्ययुगीन कवियों में अंतिम कवि दयाराम नर्मदा तटवर्ती चांदोद ग्राम के निवासी थे। दस वर्ष की अवस्था में पिता प्रमुराम भट्ट को और बारह वर्ष की अवस्था में माता को खोकर ये अपनी एक चचेरी बहन के पास रहे थे। उसके स्वर्ग सिंघासने पर ये अपने मामा के यहाँ डमोई में आकर रहने लगे थे।

गुदाद्वैत का इन्हें अच्छा ज्ञान था। इन्होंने समग्र भारत की तीन बार यात्रा की थी। सात बार ये श्रीनाथ जी गए थे। ये बहुत मुदर्शन थे, रसिक भी। संगीत तथा सुंदर वस्त्र-परिधान का इन्हें बहुत शौक था। ये ब्रज, मारवाड़ी, मराठी, पंजाबी, बिहारी, सिंधी व उर्दू भी जानते थे। ये आजन्म अविवाहित रहे। अपनी मधुर गरबियों के कारण गुजरात के लोक-हृदय में—विशेषतः नारी-हृदय में—इन्होंने अनूठा स्थान प्राप्त किया था।

इनकी रचनाएँ हैं—‘रसिक-रंजन’, ‘भक्ति-विधान’, ‘सिद्धांत-सार’, ‘संप्रदाय-सार’, ‘पुष्टिपथ-सार’, ‘रसिक-वल्लभ’, ‘भक्तिपौषण’, ‘पुष्टिपथ-रहस्य’, ‘श्रीकृष्ण-नाम-माहात्म्य-मंजरी’, ‘श्रीकृष्ण-स्तवन-चंद्रिका’, ‘नाग-प्रभाव वनशीरी’, ‘भक्तवैल’, ‘चौरासी वैष्णव ना धौळ’, ‘पुष्टि-भक्त-रूपमालिका’, ‘श्रीहरि-भक्ति-चंद्रिका’, ‘ब्राह्मण-भक्त-विवाद’, ‘मीरा-चरित्र’, ‘कुंवर बाई नुं मामेरुं’, ‘रक्तिमणी-विवाह’, ‘रक्तिमणी-सीमंत’, ‘सत्यभामा-विवाह’, ‘नग्न जीती विवाह’, ‘अजामिलाख्यान’, ‘भायवतानुकम्प-णिका’। ‘दयाराम-रसमुद्रा’ (दे०) इनके रास, पद, गरबे व गरबियों का संग्रह है। दयाराम की प्रतिभा का सर्वाधिक विकसित रूप इनकी गरबियों में दिखाई पड़ता है। ये गरबियाँ इनकी प्रगीति-रचनाओं का उच्चतम रूप हैं। हिंदी में इन्होंने सतसई भी लिखी थी। इनकी माधुर्य-भावना व प्रणय-मस्ती अनुठी है। ‘पद्मन्तु वर्णन’, ‘भनमति संवाद’, ‘मन प्रबोध’, ‘चिता चणिका’, ‘प्रबोध बावनी’ इनकी अन्य रचनाएँ हैं। ब्रजभाषा में रचित इनकी ‘वस्तु वृंद दीपिका’ भी उल्लेख्य है। गद्य में इन्होंने ‘भागवत-सार’, ‘हरिहर-तारतम्य’, ‘प्रसीत-माला’, ‘वैशेष-कुठार’ रचनाएँ की हैं। मध्ययुगीन प्रतिभाशाली गीतकार तथा प्रणय-कवि के रूप में इन्हें सदैव याद किया जाएगा।

दयाराम-रसमुद्रा (गु० ऊ०)

स्व० लीलावती बहन सेठ की स्मृति में प्रकाशित तथा श्री शंकरप्रसाद छगनलाल रावल द्वारा संपादित ‘दयाराम-रसमुद्रा’ भक्त कवि दयाराम (दे०)-रचित रास, पद, गरबे व गरबियों का संग्रह है। दयाराम की सनस्त रचनाओं में से भाव की पुनरावृत्ति वाले दस-बारह गरबों को छोड़कर शेष सारी रचनाएँ इसमें संकलित हैं। प्रारंभ में चौंसठ पृष्ठ की भूमिका है जिसमें संपादक ने दयाराम का व्यक्तित्व व कृतित्व, पुष्टिमागीय भक्ति-तत्त्व, ‘गीति’ का स्वरूप, गीति की परंपरा, गरबा, गरबी, रास व पद का स्वरूप व विकास, दयाराम की प्रणय-मस्ती, दयाराम का गोपी-भाव, दयाराम की भाषा आदि विषयों पर विस्तृत व विद्वत्पूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है।

संग्रह में संकलित रचनाओं में कुछ विषय-शृंगार-विषयक, कुछ संयोग-शृंगार-संबंधी, कुछ मुरली-संबंधी, कुछ भक्ति-विषयक, कुछ उपदेश-प्रधान, कुछ ज्ञान-मूलक हैं। कुछ में कृष्ण-गोपी-संवाद तथा उत्तर-प्रत्युत्तर हैं। इन रचनाओं में गोपियों का कुंजा के प्रति कुछ में तो आदर भाव है, कुछ में सीतिमा ढाह भी। मुरली के प्रति भी गोपियों के अनुकूल-प्रतिकूल मिश्र भाव हैं।

दयाराम का विरह-वर्णन बड़ा मार्मिक है। इनका रांगोब शृंगार किंचित् खुला हुआ प्रतीत होता है। संयोग-विषयक दोनों की इनकी रचनाएँ मार्मिक, उद्धत व अत्यंत प्रभावशाली हैं। अपनी इन रचनाओं के कारण, विशेषतः अपनी गरबियों के कारण, दयाराम गुजरात के महिला-हृदय का कंठहार बन गए हैं। इनकी भाषा का कुछ जानपदीय तत्त्व भी इष्ट प्रभाव डालने में समर्थ हुआ है। गुजराती के भक्त-कवियों की दशस्वी परंपरा के अंतिम किंतु समर्थ प्रतिनिधि कवि दयाराम की रचनाओं के इस संकलन में दयाराम की प्रणय-मस्ती व गोपी-भाव पुष्टि-गत होते हैं। गुजरात की विशिष्ट संस्कृति व रास-साहित्य में इस रस-मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। संग्रह में अंत में 12 पद ब्रजभाषा में रचित हैं।

‘दरद’, ज्ञानी हीरासिंह (पं० ले०)

इनका जन्म रावतपिंडी के घघरोट गाँव में 30 सितंबर, 1889 ई० को हुआ था। बचपन से ही इन्हें कविता लिखने का शौक था। पहले ‘दुर्गिया’ उपनाम था लेकिन सन् 1918 में ‘दरद’ उपनाम से कविता लिखने लगे। इन्हें

उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। 1920 ई० में ‘अकाली’ दैनिक का संपादन किया और तदनंतर 1924-56 तक ‘फुलवाडी’ मासिक का संपादन करते रहे। इनकी 16 मौलिक रचनाएँ—कविता-संग्रह, कहानी-संग्रह, लेख आदि—प्रकाशित हुई हैं। ‘दरद सुनेहे’, ‘चौणवें दरद सुनेहे’, ‘किसानरोआ आही’, ‘पजाबी सघरा’, ‘ब्रजभूमि ते मलाया दी यात्रा’ आदि इनकी मुख्य रचनाएँ हैं जिनका मूल स्वर यथार्थवादी एवं प्रगतिशील रहा है। सन् 1957 में इन्होंने ‘केंद्रीय पजाबी लेखक-सभा’ का संगठन किया और कुछ समय तक ‘पजाब साहित्य एकादमी’ से भी संबद्ध रहे। पजाबी साहित्य में पत्रकार, कवि एवं गद्यकार के रूप में ज्ञानी हीरासिंह ‘दरद’ का विशिष्ट स्थान है।

दरबार-ए-अकबरी (उर्दू० क०) [रचना-काल—1882-83 ई०]

‘दरबार-ए-अकबरी’ मौलाना मुहम्मद हुसैन ‘आजाद’ (दे०) की रचना है। इस कृति में अकबर बादशाह के निजी दरबार और शासन के तथा विशेष अधिकारियों, मंत्रियों, धर्म-प्रचारकों एवं सामंतों के वृत्तान्त शब्द-बद्ध हैं। इस पर मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की ‘मुतख्ब तबारीख’ का विशेष प्रभाव लक्षित होता है।

‘दरबार-ए-अकबरी’ आजाद के गद्य का अत्यंत रोचक नमूना है। लेखक ने इस इतिहास-ग्रंथ में साहित्यिकता का पुट देकर इसे आकर्षक बना दिया है। इतिहास में उपन्यास की रोचकता उत्पन्न करना आजाद का ही कमाल है। इस कृति से साहित्यकार आजाद एक सफल इतिहासकार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं।

दरिया-ए-लताफत (उर्दू० क०) [रचना काल—1808 ई०]

लेखक मीर इशा अल्ताह खाँ ‘इशा’ (दे०)। उर्दू भाषा शास्त्र, व्याकरण, निबंध मुहावरें और लोक-विषयों पर लिखी गई यह पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक ‘इशा’ साहब उर्दू के सुप्रसिद्ध और समर्थ कवि होने के अतिरिक्त अरबी, फारसी और हिंदी से भी भली प्रकार परिचित थे। इस कृति के दो भाग हैं। प्रथम भाग में उर्दू भाषाशास्त्र और व्याकरण आदि का निरूपण है और द्वितीय भाग में तर्जुमा-ए-शरफ और असरार आदि का वर्णन है। प्रथम भाग के लेखक ‘इशा’ और द्वितीय भाग के लेखक मिर्जा मुहम्मद अहसन ‘कतीब’ हैं। कृति का पूर्वार्ध अर्थात्

प्रथम भाग अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी मूल्य का है। संयद इशा ने उर्दू के अन्य वैयाकरणों की तरह अरबी और फारसी का अध्यानुसरण नहीं किया। भाषा को उसके वास्तविक सांस्कृतिक, सामाजिक और स्वाभाविक परिवेश में देखते हुए उसके लिए नियमों और उपनिषदों का विधान किया है। लेखक का स्वतंत्र दृष्टिकोण उसकी कृति की स्थायी गरिमा को बनाए हुए है। आधुनिक युग तक आते-आते एतत्संबंधी जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें से कोई भी ‘इशा’ की इस कृति के स्तर की नहीं है। लेखक का मौलिक चिंतन और अनुसंधानात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृति में सर्वत्र द्रष्टव्य है।

‘दर्द’ (उर्दू० ले०) [जन्म—1719 ई०, मृत्यु—1785 ई०]

नाम—संयद स्वाजा मीर, उपनाम—‘दर्द’, जन्म स्थान—दिल्ली। इनके पिता ‘अदसीद’ उपनाम से काव्य-साधना करते थे। अपने पिता के अनुकरण पर इन्होंने अध्यात्मपरक सूफी-काव्य का प्रणयन किया था। इनकी कविताओं का सकलन फारसी में और दूसरा उर्दू में ‘दीवान-ए-दर्द’ के नाम से प्रकाशित हुआ है। इनकी अतिरिक्त ‘नाला-ए-दर्द’, ‘दर्द-ए-दिल’ और ‘बारदात-ए-दर्द’ भी इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। गद्य-रचना भी इन्होंने की है। इनका काव्य सूफी मान्यताओं से ओत-प्रोत है। गजलों में प्रेम की पीर का सजीव चित्रण हुआ है।

‘दर्शक’, मनुभाई पंचोली (गु० ले०)

मनुभाई पंचोली का जन्म सौराष्ट्र में 1904 ई० में हुआ था। इन्होंने गुजरात विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण की और प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री नाबाभाई भट्ट के सहयोगी बन कर ये ग्राम शिक्षामूर्ति में अध्यापन और सस्था-संचालन का कार्य करने लगे। इसी के साथ ‘दर्शक’ उपनाम से साहित्य-सृष्टि करने लगे। इन पर महात्मा गांधी (दे०) के व्यक्तित्व और विचारों का विशेष प्रभाव पड़ा है। बाद मनुभाई ग्राम विद्यापीठ सणोसरा में निवामन एवं आचार्य के रूप में कार्य करते रहे और राजनीति-क्षेत्र में भी सक्रिय रहे।

दर्शक इतिहास, संस्कृति, राजनीति और साहित्य के गंभीर अध्यक्ता हैं। ‘वे विचारधाराओं’, ‘इतिहास क्याओं’ ‘विवेकी तीर्थ’, ‘आपणों संभव अने चारणों’, ‘वाणीश्वरीना

कर्णफूल' (दे०) इत्यादि ग्रंथों में इनके स्वतंत्र-मौलिक चिंतन, पंजी दृष्टि तथा गहरे अध्ययन का सहज ही परिचय प्राप्त होता है।

'दर्शन' एक यशस्वी उपन्यासकार है। यद्यपि इन्होंने पाँच उपन्यासों की रचना की है, पर उनमें विशेष उल्लेखनीय दो हैं : 'भेर तो पीछा छो जाणी जाणी' (दे०) और 'दीप-निर्वाण'। इन उपन्यासों पर भगवान बुद्ध के लोकमैगलकारी आदर्श और कृष्ण-भावना का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। दर्शन सिद्धहस्त कलाकार है और इनकी अनेक कृतियों में इसके प्रमाण मिलते हैं।

दर्शन अने चिंतन (गु० क०)

'दर्शन अने चिंतन' पंडित सुखलाल जी (दे०) के गुजराती लेखों का संग्रह है। दो भागों में प्रकाशित यह ग्रंथ 1957 ई० में पंडित सुखलाल-सम्मान-समिति, गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद से प्रकाशित किया गया। संपादक हैं : सर्वश्री दलसुखभाई मालवणिया, पं० बेचरदास जीवराज दोशी, रत्निकलाल छोटालाल पारीख (दे०), चमीलाल वर्धमान शाह (दे०) तथा बालाभाई वीरचंद देसाई। प्रस्तुत ग्रंथ में पंडित जी के 'समाज और धर्म', 'जैन धर्म और दर्शन' तथा 'परिशीलन' नामक शीर्षकों के अंतर्गत अनेक निबंध संकलित हैं। ये सभी लेख समय-समय पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं अथवा भाषण के रूप में जनता के समक्ष आ चुके हैं। इनके सभी धार्मिक लेखों का एक ही रहस्य है : बुद्धि तथा शुद्ध श्रद्धा से सम्पन्नित सुसंवादी धार्मिक समाज की रचना; निवृत्ति तथा प्रवृत्ति का समन्वय ही वास्तविक धर्म है; बाह्य आचारों की उपयोगिता हृदय की शुद्धि के लिए ही है अन्यथा ये सभी कुछ प्रबंध हैं। दर्शन के क्षेत्र में भी पंडित जी की बुद्धि समन्वयवादी रही है, आग्रह कहीं भी नहीं है। सांप्रदायिक दृष्टि से मुक्त होकर पंडित जी ने जैन धर्म की विशेषताओं का उद्घाटन किया है और साथ ही अन्य दर्शनों की अवधारणाओं से उसकी तुलना की है। यही कारण है कि उनमें नवीन दृष्टि प्राप्त होती है। जैन धर्म को केंद्र में रख कर लिखे गए लेखों के अतिरिक्त कुछ कुटुंब के लेख 'परिशीलन' के अंतर्गत सामाजिक हैं। इन लेखों में भी 'हिंदी संस्कृति अने अहिंसा', 'तथागतनी विशिष्ट-तानो गर्म', 'मध्यम मार्ग : श्रद्धा ने भेदघानो समन्वय' तथा 'हिंसानी एक आडकतरी प्रतिष्ठा' नामक लेखों में उक्त तथ्य ही उजागर होता है। पंडित जी की लेखन-शैली पूर्णतः

स्वच्छ है; वे प्रमेयगत समस्याओं को बड़ी स्पष्टता से उठाते हैं, उनका सही विश्लेषण करते हैं और सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक समाधान की चर्चा करते हैं। भाषा स्पष्ट, सरल और वस्तुपरक है। गुजराती भाषा में जैन धर्म को लेकर जो कुछ लिखा गया है, उसके मूल में एक सांप्रदायिक दृष्टि रही है पर पंडित जी की अनाविल बुद्धि ने उसे तटस्थ भाव से देखने की दृष्टि दी है। यही प्रस्तुत लेखों की उपलब्धि कही जा सकती है। इस रूप में 'दर्शन अने चिंतन' केवल गुजराती भाषा के लिए ही नहीं पण्डित जैन और जैनतर धर्मों के लिए भी एक संग्रहीय ग्रंथ है।

दर्शनिका (गु० क०)

पारसी जाति के जिन दोहरे से कवियों ने बुद्ध और शिष्ट गुजराती भाषा में साहित्य-रचना की है उनमें अरदेशर कृपामजी खबरदार (दे०) 'पदल' (1881-1953) का स्थान सर्वोच्च है। खबरदार ने कई विषयों की कविताएँ रची हैं। 'दर्शनिका' उन्हीं का (छह हजार पंक्तियों का) सुदीर्घ काव्य-संग्रह है जिनमें धर्म, कविता और दर्शन का सम्मिश्रण है। जीवच, जगत, मृत्यु, मारता, परमात्मा आदि के मूलभूत प्रश्नों को इसमें कवि-दृष्टि से उठाया गया है और उनका समाधान प्रस्तुत किया गया है। खबरदार स्वयं ऋष्युक्त धर्म के अनुयायी थे, पर इस कृति में उन्होंने कर्म, पुनर्जन्म, प्रसूकपा, ईश्वरीय मंगलमय योजना आदि हिंदू धर्म की मान्यताओं को एक भक्त के रूप में श्रद्धा-धनितपूर्वक प्रस्तुत किया है। इसी के साथ विद्व की अभ्यता, विशालता, गहनता तथा सर्वत्र प्रसारित प्रेम की प्रसन्नता को भी शब्दबद्ध किया गया है। 'दर्शनिका' की कविताओं का बिभाजन 'जीवन-अस्थिरता', 'गुलमुन नृत्य', 'जीवानु गान' प्रभृति विभागों में किया गया है। पर इसकी सारी कविताएँ स्वतःपूर्ण प्रगीत-काव्य ही हैं। कवि ने आध्यात्मिकता और परमात्मा की रहस्यमयता को रूपकों तथा प्रतीकों द्वारा रूपायित किया है। मानव-जीवन की दारुण वेदनाएँ, उनके घात-प्रतिघात, मृत्यु की मर्मांतक पीड़ा इत्यादि को व्यावहारिक दर्शन के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। विषय की गंभीरता और गहनता के बावजूद 'दर्शनिका' का काव्य नीरस, क्लिष्ट या भारी-भरकम नहीं है। उसमें प्रासादिकता है और सरलता एवं स्वाभाविकता है। नहीं-नहीं कवि उपदेशक का रूप ग्रहण कर लेता है और कुछ कविताओं में पुनर्लक्ष्य-दोष पाया जाता है। कहीं-कहीं अभिव्यक्ति गद्यात्मक और तुकबंदी-सी है।

इन थोड़े-से दोषों के होते हुए भी 'दार्शनिक' दर्शन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सराहनीय प्रयत्न है।

दलपत काव्य (गुं क०)

आधुनिक गुजराती कविता के आदि प्रणेता कविवर दलपतराम (दे०) डाह्याभाई की प्रायः अधिकांश रचनाएँ 'दलपत-काव्य' भाग 1 और 2 में संकलित हैं। गुजरात वर्तक्यून्तर सोसायटी ने दलपत काव्य का प्रथम संस्करण 1879 ई० में प्रकाशित किया था। दूसरा संस्करण दो भागों में प्रकाशित किया गया था।

दलपत-काव्य के प्रथम भाग (776 पृष्ठ) में प्रथम प्रकरण में भगलाचरण, ग्रथ-प्रयोजन, गुजराती भाषा की महिमा, नवरस आदि-विषयक कविताएँ हैं। इस ग्रंथ में कमलप्रबंध, कदली-प्रबंध, छत्रक प्रबंध दर्पण-प्रबंध, गोमूत्रिका, अवगति-प्रबंध, कपाट-प्रबंध चौक प्रबंध गतांगत स्वस्तिक-प्रबंध आदि चित्रकाव्य प्रयोग हैं। दूसरे प्रकरण की अधिकांश रचनाएँ प्रकृति-वर्णन विषयक हैं। तीसरे प्रकरण की बहुसंख्य रचनाएँ ईश्वर विषयक हैं। चौथे प्रकरण में विविध विषयों की रचनाएँ हैं। कहीं-कहीं अनकारों का सौदाहरण काव्यमय लक्षण विवेचन भी पाया जाता है। पाँचवें प्रकरण में हंस-शतक तथा अन्य कविताएँ संकलित हैं। इन कविताओं के विषय हैं—अभिमान लोभ कजूसी, उद्योग, नसीब आदि। छठे प्रकरण में लोभ, व्यभिचार, दुर्जन, सज्जन, नम्रता, सद्गुण, दुर्गुण तथा सहोदित, व्याघात, विरोधभास आदि अनकारों पर कविताएँ हैं। सातवें प्रकरण में विविध विषयों पर रचित गरबियाँ व कच्छ गरबावली संकलित हैं।

दूसरे भाग के प्रथम प्रकरण में अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा, रानी विक्टोरिया, प्रिंस ऑफ वेल्स, लाड मेयो की मृत्यु आदि पर कविताएँ हैं। दूसरे प्रकरण में पंडित मित्र, भूलें मित्र, पतिव्रता स्त्री, मरणोत्तर रोना-पीटना, आदि कुछ सुधारवादी रचनाएँ संकलित हैं।

तीसरे प्रकरण में कवि मित्र फार्बस के निधन पर शोकगीत हैं। चौथे प्रकरण में लक्ष्मी, राजनीति, हिम्मत रिवरत आदि से संबंधित कविताएँ, पाँचवें प्रकरण में समस्या पुतिर्मा, चक्रोक्ति, विरोधभास आदि अनवरत-सबधी रचनाएँ तथा छठे में वेन चरित, सातवें में विशिष्ट व्यक्तियों की प्रशंसा और आठवें प्रकरण में होप वाचन-माना समर्पित है।

दोनों भागों की संकलित रचनाएँ दलपतराम

की काव्य प्रतिभा की परिचायक हैं। इन रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व है। काव्य रूपों व प्रयोगों की दृष्टि से भी ये रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं। विषय-वैविध्य तथा समसामयिक जीवन के विचार से ये रचनाएँ उत्तम अभिलेख भी हैं। कविवर के असाधारण छंद-प्रभुत्व तथा अस्कार-ज्ञान का भी परिचय इन रचनाओं में हमें मिल जाता है।

दलपतराम (गुं ले०) [जन्म—1820 ई०, मृत्यु—1898 ई०]

दलपतराम का जन्म बडवाण (सौराष्ट्र) के 'डाह्या वेदिया' के नाम से प्रसिद्ध डाह्याभाई त्रवाडी के घर हुआ था। अपने पिता की पञ्चशांता से विद्या आरंभ कर दलपतराम ने मावजी पद्या की पाठशाला में शिक्षा पूर्ण की। इनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग हैं 'स्वामिनारायण संप्रदाय' में दीक्षा, अलेक्जेंडर किन्गलार्ड फार्बस से संपर्क तथा गुजराती वर्तक्यून्तर सोसाइटी के तत्कालीन मंत्री मि० कटिस से सेंट। परिणामस्वरूप इन्होंने धर्मदीक्षा के साथ काव्य-शिक्षा भी ग्रहण की, 'कवीरवर' की उपाधि प्राप्त की तथा सरकारी नौकरी छोड़कर गुजराती भाषा और साहित्य की सेवा का व्रत लिया। दलपतराम स्वभाव से सरल, विनोदी व सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे।

दलपतराम ने गद्य में 'भूत निबन्ध', 'जाति-निबन्ध', 'बाल विशाह निबन्ध' तथा 'लक्ष्मी' व 'मिथ्याभिमान' (दे०) नामक नाटकों की रचना की। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनका पद्य साहित्य ही है, गद्य-साहित्य नहीं। 'दलपत-काव्य' (भाग 1, 2), 'काव्यदोहन' (ग्रंथ 1, 2), 'शामण संतसई', 'कथन सप्तसती', 'दलपत पिंगल' और 'हुरिलीतामृत' नामक काव्य-ग्रंथ हैं। दलपत की कविता की भूस प्रवृत्ति शिवयोग्य रही है। इनकी दृष्टि में नैतिक मानदंड ही काव्य के मानदंड हैं। परिणामतः दलपत की कविता आत्माभिव्यक्ति की कविता नहीं है, उसका मूल-धार व्यवहारनिष्ठता है। 'फार्बस विरह' नामक शोकगीत को केवल इसका अपवाद ही माना जाना चाहिए। गुजराती साहित्य के मध्यकाल और आधुनिक काल के संधिस्थल पर अवतीर्ण होने के कारण यद्यपि इनके काव्य में आत्मनिष्ठता का सर्वथा अभाव है पर शैली की श्रुजुता, भाषा की सरलता, छंद शास्त्र पर अद्भुत अधिार तथा अलंकारशास्त्र की गहरी पकड आदि गुण इनके कवि-सामर्थ्य को प्रमाणित करते हैं। यह बात दूसरी है कि समय के प्रवाह में इनकी कविता पुरानी और कवित्वहीन प्रतीत हो

पर जनप्रिय कथन-शैली की शक्ति के कारण वह सदा अनुकरणीय रहेगी।

दलपत-विजय (हि० ले०)

इसका कृतित्व-काल सामान्यतः 1673 ई० से 1703 ई० तक माना गया है। ये शांतिविजय नामक जैन साधु के शिष्य थे। इनके लिये 'सुम्मागरातो' (दे०) नामक प्रसिद्ध काव्य को पं० रामचंद्र शुक्ल (दे०) आदि विद्वानों ने वीरगाथा-काल की रचना माना था, किंतु नवीन शोध के फलस्वरूप यह ग्रंथ सत्रहवीं शताब्दी की रचना सिद्ध हुआ है। इस ग्रंथ में बाप्पा रावल से महाराणा राज-सिंह तक के जीवन का वृत्तांत मिलता है। दलपत डिगल भाषा के सहज प्रवाहपूर्ण रूप के पोथक भावुक कवि थे। उनमें विविध प्रकार के वर्णन करने की अद्भुत समता थी।

दलपतिराइ (हि० ले०)

भाई दलपतिराइ सिद्ध के प्रसिद्ध वेदांतमार्गी कवि हैं। इनके जन्म और देहावसान का समय अज्ञात है, परंतु इतना निश्चित है कि ये अठारहवीं शती ई० के उत्तरार्ध और उन्नीसवीं शती ई० के पूर्वार्ध में जीवित थे। इनका जन्म सिंध के सेहण नामक शहर में हुआ था। ये सरकारी नौकरी के कारण बाद में हैदराबाद सिंध में गए थे जहाँ प्रसिद्ध संत कवि भाई आसुरदास के ज्ञान और व्यक्तित्व से प्रभावित होने के कारण उनके शिष्य बन गए थे। गुरु की मृत्यु के पश्चात् इन्होंने हैदराबाद में एक मंदिर की स्थापना की थी, जो 'भाई दलपतिराइ जो ठिकाणो' नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी वाणी के दो संस्करण अधिक प्रसिद्ध हैं, एक के संपादक हैं प्राध्यापक ठकुर और दूसरे के संपादक हैं गिदमल हरजाणी। भाई दलपतिराइ की वाणी सिंधी, सिराइकी (सिंधी की उपभाषा) और हिंदी में है। इनकी वाणी में वेदांत और सूफी मत के सिद्धांतों का सुंदर संगम मिलता है।

दलूराइ (हि० पा०)

सिंध में एक लोककथा प्रसिद्ध है जिसका नायक है राजा दलूराइ। इसके दुष्ट स्वभाव और कुकर्मा के कारण इसका राज्य प्राकृतिक प्रकोपों से नष्ट हो गया था। कहा

जाता है कि राजा दलूराइ दसवीं या ग्यारहवीं शती ई० में सिंध के एक भाग पर राज्य करता था। यह इतना व्यभिचारी था कि इसने कानून बना लिया था कि इसके राज्य में जिस कुमारी का विवाह होगा वह पहली रात इसके पास सार्ई जाएगी। इस कुकर्म के कारण एक रात को अग्नी आई, भूसत्ताधार वर्षा हुई, भूकंप आया और इस पापी का राज्य ध्वस्त हो गया जिससे यह स्वयं भी मिट्टी में मिल गया। सिंधु नदी जो पहले इसके राज्य से बहती थी, वह भी दूर हट गई। इस दंतकथा के आधार पर 1944 ई० में सिंध के प्रसिद्ध लेखक और कवि निर्मलदास फ़तहख़ंद ने एक ऐतिहासिक उपन्यास 'दलूराइ जी नगरी' लिखा था। दलूराइ अभी तक सिंधी जनता के स्मृतिपटल पर छाया हुआ है।

देवे, जुगताराम (गु० ले०)

जुगताराम (चिन्मलाल) देवे का जन्म सौराष्ट्र के बडवाण नामक स्थान पर हुआ था और शिक्षा बडवाण, धांगधरा और बंबई में हुई थी। इनके विचारों पर गांधी जी (दे०) और रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) का गहरा प्रभाव पड़ा था। इन्होंने अपना जीवन देश-सेवा और सिमा के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। 1922-23 ई० के आंदोलन के समय जब देश के सभी प्रतिष्ठित नेता जेल जा चुके थे उस समय 'गवजीवन', 'यंग इंडिया' का संपादन-भार इन्होंने ही संभाला था। इनकी मुख्य रचनाएँ हैं : 'बातण गाडी', 'विद्यापीठ वाचनमाला' (पाद्य पुस्तकें), 'गोशाना-स्थान' (काव्य), 'अंधतानु बाहु' (नाटक), 'गांधीजी' और 'भारत-सेवक गोखले' (शब्द-चित्र और जीवन-चरित्र), 'बपीबोर', 'राधण', 'ग्राम-भजन-मंडली' (संपादित गीत-संग्रह)। इन रचनाओं को देखने से स्पष्टतः यह बोध हो जाता है कि जुगताराम देवे की बाल-साहित्य और बाल-शिक्षा में अधिक रुचि थी। गांधी आश्रम में रह कर इन्होंने यही काम सफलतापूर्वक किया।

देवे, ज्योतींद्र (गु० ले०) [जन्म—1901 ई०]

हास्य रस के गुजरती लेखकों में ज्योतींद्र देवे शीर्षस्थ हैं। गत पचास वर्षों से वे व्यंग्य-विनोद-युक्त और संश्लेषपूर्ण निबंध लिख रहे हैं जिनमें नाना विषयों का समावेश हुआ है। इनके हास्यपूर्ण निबंधों में कहीं भी अस्वीकृति, अप्रमत्तता या अस्वाभाविकता नहीं दिखाई पड़ती।

सर्वत्र जीवन के प्रति स्वस्थ स्वच्छ दृष्टिकोण पाया जाता है। 'रगतर्म', भाग 1-6, 'मारी नोषपोथी', 'अल्पात्मानु आत्मपराण', 'हास्य तरंग', 'ज्या त्या पडे नजर मारी' (दे०) इत्यादि हास्यमूलक निबन्ध-संग्रहों के लेखक ज्योतीन्द्र दवे अपने निबन्धों में असाधारण बुद्धि-चातुर्य और अदृष्टि द्वारा नितांत साधारण, महत्वहीन वस्तुओं को महिमा-मण्डित कर गंभीर हास्य की सृष्टि करते हैं। किसी क्षुद्र प्रसंग या तंगण्य परिस्थिति को उल्टी सीधी दलीलों और तर्क-वितर्क द्वारा भव्य रूप देने में वे सिद्धहस्त हैं। व्यञ्जना, लक्षणा, श्लेष आदि का प्रयोग कर हास्य की सृष्टि करते हैं और पाठकों के चित्त पर अभीष्ट प्रभाव पैदा करते हैं। इनकी भाषा-शैली विषयानुकूल होती है।

ज्योतीन्द्र दवे गुजराती के प्राध्यापक एवं आलोचक भी हैं। नाट्यशास्त्र के वे माने हुए विद्वान् हैं। इनकी वक्तावली-कला भी बड़ी लाक्षणिक है जिसमें सदैव हास-उपहास एवं व्यंग्य विनोद का घुट रहता है।

दवे, मकरद (गु० ले०) [जन्म—1922 ई०]

आधुनिक युग के अध्यात्मवादी कवि। इनके दो काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं—'गोरज' और 'सन्ना'। इन्होंने अपनी कविता में आज की राजनीति पर कटाक्ष किया है और आज जो विवाद, अवसाद, बिसराव वगैरह जन जीवन में व्याप्त हैं, उनका चित्र भी खींचा है। इनकी काव्य-शक्ति का माधुर्य तो इनके भजनों में निहित है। इन्होंने लोकगीतों की काव्य शैली अपनाई है और उस शैली में इन्हें पूरी सफलता प्राप्त हुई है। काव्य के अतिरिक्त इन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों पर भी दो पुस्तकें लिखी हैं। इनकी कविता विशेष रूप से भक्ति प्रभाव है।

बशकुमारचरित (स० क०)

इस गद्यकाव्य के रचयिता दडी (दे०) हैं। इसमें दश कुमारों की साहसपूर्ण विजय-यात्रा की गाथा अत्यंत सजीव, ललित और रोचक शैली में प्रस्तुत की गई है। इसी ग्रंथ के कारण दडी को सस्कृत के परिष्कृत गद्य का जन्मदाता माना जाता है। इसमें शृंगार और हास्य, कथन और भयानक जैसे भिन्न तथा अमिश्र रसों का अद्भुत मिश्रण है। दडी वेदमंथी रीति के कवि हैं, अतएव इस ग्रंथ में माधुर्य और प्रसाद मुणों की अदम्य छटा है। अलंकारों का निपुण प्रयोग दडी की एक अन्य विशेषता है।

राजनीति तथा अन्य कठिन विषयों को इस ग्रंथ में सरल तथा प्राञ्जल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसमें वाक्य छोटे छोटे हैं जो कि ललित पदों में रचित हैं। दडी इसे लिखते समय इस तथ्य के प्रति सदा जागरूक रहे हैं कि वे एक कथा लिख रहे हैं, जिसमें भाषा सहज, स्वाभाविक, प्राञ्जल, अमिश्रित और मनोरम होनी चाहिए। यही कारण है कि उनकी भाषा दो अन्य गद्यवाच्यकारों—सुबधु (दे०) और बाण (दे०)—की तुलना में कहीं अधिक उपादेय एवं अनुकरणीय है। इसके अतिरिक्त दडी कल्पना के भी धनी हैं। ग्रंथ की कल्पित कथा का सरस और अञ्जल प्रवाह इस ग्रंथ का प्रबल प्रमाण है। इस ग्रंथ की अन्य विशेषता है कि इसमें असमर्थ और उच्छलता के मार्ग के स्थान पर स्वस्थ और स्वच्छ पथ का अनुगमन करते हुए कथा को आगे पढ़ने की उत्सुकता बनी रहती है। दडी ने इसमें प्रकृति का वर्णन किया है, पर उसे इतना अधिक लवा नहीं होने दिया गया कि कथा-प्रवाह में व्यापात पड़े।

दशम ग्रंथ (प० क०) [संपादन-काल—1718 ई०]

गुरु गोविंदसिंह (दे०) की हिंदी (ब्रज), पंजाबी और फारसी की विविध रचनाओं का संग्रह 'दशम ग्रंथ' अथवा 'दसवें पातशाह का ग्रंथ' कहलाता है। इस ग्रंथ का संपादन-संकलन गुरु गोविंदसिंह के देहावसान के लगभग दस वर्ष पश्चात् उनके निवृत्तस्थ पित्र्य और लिपिक भाई मणीसिंह ने किया था।

दशम ग्रंथ में जो रचनाएँ संगृहीत हैं उनका क्रम इस प्रकार है—जापु, अकाल उसतति (अकाल-स्तुति), बचिन नाटक (बचिन नाटक), चडी चरिन (उक्ति बिलास), चडो चरिन (दूजा), बार भगवती जी की (पंजाबी), ज्ञान प्रबोध, चौबीस अवतार, महंसी मीर, ब्रह्मा अवतार, रत्न अवतार, स्फुट पद, ज्ञान-नाम माला, उपाख्यान-चरिन, जफरनामा (फारसी), हिरामर्त (फारसी)।

दशम ग्रंथ की प्रकाशित प्रतियाँ अभी तक केवल गुरुमुखी लिपि में ही उपलब्ध हैं। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 1428 है जिसमें पंजाबी और फारसी की रचनाएँ मात्र 50 पृष्ठों में ही सीमित हैं।

'दशम ग्रंथ' बहुमुखी वैविध्य से मण्डित एवं विशालकाय रचना है जिस प्रतिपाद और प्रतिपादन-शैली की दृष्टि से प्रायः पुराण कहा जा सकता है। इसमें वैष्णव, शैव, शाक्त आदि अनक मन्त्रदाया न सन्ततिन दवी-दवनाओं की यशोगाथा का वर्णन है। सन्दर्भों की तत्त्व प्रचलित

सभी काव्य-शैलियों (पद्यटिका शैली, पदशैली, दोहा-चौपाई शैली, कवित्त-सर्वेया शैली) के अतिरिक्त कई अन्य शैलियों के दर्शन भी इस महाग्रंथ में होते हैं जिनमें जाप-शैली, चार-शैली और रेखता-शैली विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

रस की दृष्टि से 'दशम ग्रंथ' मुख्यतः वीररस-प्रधान काव्य है। अधिकांश अवतार-कथाओं का वर्णन भी युद्ध-भावना की व्याप्ति के लिए हुआ है; इसलिए उनमें प्रायः कथा-सूत्र की एकता नहीं है।

'दशम ग्रंथ' के कर्तृत्व के संबंध में पिछले तीन-चार दशकों में विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। अनेक विद्वान (कनिंघम डा० गोकुलचंद्र नारथ, डा० इंदुमयण बनर्जी, डा० रतनसिंह जगो, प्रभृति) दशम ग्रंथ का एक अंश गुरु गोविंदसिंह द्वारा तथा शेष उनके वरचारी कवियों द्वारा रचित मानते हैं। परंतु पिछले दो दशकों में दशम ग्रंथ का जो अध्ययन किया गया है, उसके आधार पर विद्वानों में संपूर्ण दशम ग्रंथ को गुरु गोविंदसिंह-विरचित घोषित किया है।

दशरथ (सं० ७०)

ये अयोध्या के राजा थे तथा प्रख्यात महा-पुरुष रामचंद्र (दे० राम) के पिता थे। ये सूर्यवंशी क्षत्रिया इक्ष्वाकुवंशी थे। इनके पिता का नाम अब था। ये जतरिषी, यज्ञ करने वाले धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी (दे०)—ये उनकी तीन रानियाँ थीं। पुत्रकामेष्टि यज्ञ द्वारा इन रानियों से चार पुत्रों की उत्पत्ति हुई—राम, लक्ष्मण (दे०), भरत और शत्रुघ्न। दशरथ की एक पुत्री भी थी—शांटा। पूर्ण बुढ़ हो जाने पर जब दशरथ कौसल्या-पुत्र राम को युवराज बनाने लगे तो कैकेयी ने इसका विरोध किया कि दशरथ ने विवाह के समय कैकेयी के पिता से यह प्रण किया था कि कैकेयी का पुत्र ही युवराज बनेगा। इसके अतिरिक्त एक बार दशरथ ने कैकेयी को दो वर मांगने को कहा था (दे० 'कैकेयी') तो इस अवसर पर कैकेयी ने राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य—ये दो वर मांगे। परिणामतः भरत अनिच्छापूर्वक राजपदी पर बैठे और राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वन को चले गए, और उनके विरह-शोक में दशरथ की मृत्यु हो गई।

दशरथकः (सं० कृ०) [समय—दसवीं शती का अंत]

नाट्यशास्त्र के इतिहास में धनंजय (दे०) का

'दशरूपक' एक विशिष्ट ग्रंथ है। भरत (दे०) के नाट्य-शास्त्र (दे०) के रूपक-विषयक सिद्धांतों का संक्षिप्त रितु सर्वगीण विवेचन इनकी विशेषता है। यह ग्रंथ बाद के नाट्यशास्त्र तथा रसशास्त्र के अनेक ग्रंथों का उपजीव्य रहा है। 'दशरूपक' की रचना मूल के राज्यकाल में (१७४ से १९४ ई० के बीच) हुई थी।

इस ग्रंथ में चार प्रकाश तथा ३०० कारिकाएँ हैं। इन कारिकाओं पर धनिक ने 'अवलोक' नामक टीका लिखी तथा 'काव्यनिर्णय' नामक एक अलंकार-ग्रंथ की भी रचना की।

दशरूपककार का प्रमुख उद्देश्य वस्तु, नेता और रस का विश्लेषण है। रसनिष्पत्ति के विषय में वे भट्ट-नायक (दे०) के अनुयायी हैं, किंतु कुछ अंशों में श्री शंकुक (दे०) के मत से भी प्रभावित हैं। वे ध्वनिवाद का खंडन करते हैं और व्यंजना को तात्पर्यवृत्ति से भिन्न नहीं मानते। उन्होंने 'नाट्यशास्त्र' में शांतिरस का भी विरोध किया है। दृश्यकाव्य-विवेचन की दृष्टि से दशरूपक का महत्वपूर्ण स्थान है।

वसतक (पं० कृ०)

कवि एस० एस० मीश (दे०) का यह दूसरा कविता-संग्रह है। इससे पूर्व उनकी कृति 'चुरस्ता' (दे०) प्रकाशित हो चुकी थी। इन कविताओं की रचना-रूपविधि पूर्वनिश्चित-सी प्रतीत होती है। इस विधि की विशेषता उसकी व्यंग्य-प्रवणता में है। इस संग्रह की अधिकांश कविताएँ एक विषय के समान तर्कपूर्ण हैं; इसीलिए वे काव्य की अपेक्षा 'कथन' के अधिक समीप हैं। परंतु कवि कथन को वक्रोक्ति के संस्पर्श से काव्य के समीप लाने का यत्न करता है। 'नत्पू छड़े वी चीक बुलबुले' जैसी साधारणता से लेकर 'मयबरे' की गंभीरता तक के दर्शन इन कविताओं में होते हैं।

दांडीवृत्त (उ० पारि०)

'दांडीवृत्त' साधारणतया १४ अक्षरों का होता है। इसका लय-विधान आधुनिक भुक्त छंद जैसा ही है। प्रसंग, भाव तथा घटना के अनुरूप चरण सप्प या दोष होते हैं। जहाँ पर भाव घमटा है, वहाँ लय टूटती है। यह पुराण पाठ की एक विशिष्ट सुसपाह्य शैली है। 'सारला-महा-भारत' (दे०) एवं बलरामदास-कृत 'दांडी रामायण' (दे०)

मे इसका प्रयोग हुआ है।

यह संस्कृत में 'दडकवृत्त' से भिन्न है क्योंकि दडकवृत्त में प्रत्येक पाद में 27 वर्ण होते हैं, लघुगुरु नियम भी सुनिश्चित होता है और विराम-चिह्न का प्रयोग भी नियमित होता है। दाड़ीवृत्त में यह सब नहीं होता।

दांडी-रामायण (उ० कृ०)

मूल संस्कृत-रामायण की कथावस्तु पर आधारित होते हुए भी बलरामदास (दे०) की 'दांडी-रामायण' तुलसी-कृत 'रामचरितमानस' (दे०), तमिल की 'कव-रामायण' (दे०), बंगला की 'कृतिसिंहास-रामायण' (दे०), तेलुगु की 'द्विपद-रामायण' (दे०), मलयाळम की 'राम-चरितम्' (दे०), कन्नड की 'तोरेखे-रामायण' (दे०), असमिया की 'माधव कदली-रामायण' (दे०) के समान एक स्वतंत्र मौलिक रचना है। वाल्मीकि-रामायण (दे०) की सारकथा के अस्थि-काल के साथ 'दांडी रामायण' की मुख्य विषय-वस्तु के किंचित् सादृश्य के अतिरिक्त मूल ग्रंथ के साथ इसकी किसी भी दृष्टि से कोई समानता नहीं है। बलरामदास ने मूल रामायण के अनेक विषयों का त्याग कर दिया है। साथ ही विभिन्न पुराणों से अनेक प्रसंगों का सग्रह कर कई नूतन विषयों का संयोजन भी किया है, जैसे : दशरथ की कन्या के साथ श्रुगी ऋषि के विवाह (अग्निपुराण), हरिश्चंद्र उपाख्यान, अयोध्या कांड में मयरा के पूर्व-जन्म का प्रसंग, आदि।

'दांडी-रामायण' में बलरामदास ने रामचंद्र-कालीन समाज के चित्रांकन के प्रयास में समसामयिक समाज का बहलता से चित्रण किया है। इससे उनकी लेखनी सार्थक हो गई है। उड़िया जाति के प्राणों का चित्र उसमें उद्भासित हो उठा है। उन्होंने जगन्नाथ एवं उड़ीसा के विभिन्न प्रसिद्ध क्षेत्रों का वर्णन किया है। छोटे-बड़े अनेक विषयों में स्वतंत्रता दिखाकर कवि ने अनेक रमणीय चित्रों की सृष्टि की है। प्रचलित किंवदंतियों का आश्रय ग्रहण कर कवि ने कई चित्र अंकित किए हैं और वे असंशय या अप्रासंगिक नहीं हैं।

वाल्मीकि-रामायण के विभिन्न कांडों की विषय-वस्तु एवं उनके क्रम का बलरामदास ने निर्वाह नहीं किया है। किंतु इस क्रमपरिवर्तन के कारण 'दांडी-रामायण' विकसांग या शिथिल नहीं होने पाई है। यही उनके पटला-विन्यास का वैशिष्ट्य और वैशिष्ट्य है।

जातीय जीवन-विकास के उत्स के रूप में 'दांडी-

रामायण' ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी वस्तु-कथा के आधार पर उर्षेद्र भज (दे०) ने 'वैदेही विलास' (दे०) और विश्वनाथ सुंठिया (दे०) ने 'विचित्र रामायण' की रचना की है। इसमें प्रयुक्त छंद का अनुकरण प्रायः 'रामलीला' में होता है। परवर्ती युग में अधिकांश उड़िया रामचरित-काव्यों की कथावस्तु के लिए रामायण की कथा-वस्तु अत्यंत भांडार सिद्ध हुई है।

दांडीवृत्त (दे०) के प्रयोग के कारण इसे 'दांडी-रामायण' कहते हैं, इससे इस वृत्त की लोकप्रियता एवं विषयानुकूल उपयुक्तता स्पष्ट हो जाती है। जगन्नाथ भगवान का एक नाम जगमोहन भी है। जगन्नाथ जी की प्रेरणा-आज्ञा से इसकी रचना होने के कारण इसका नाम 'जगमोहन रामायण' भी है।

इस प्रकार 'दांडी रामायण' आचलिक स्वतंत्र पूर्ण स्वतंत्र मौलिक रचना है। वस्तुतः यह उड़ीसा का अपना काव्य है।

दांडेकर, गो० नी० (म० से०) [जन्म—1913 ई०]

समसामयिक परिस्थितियों से स्फूर्ति ग्रहण कर उन पर उपन्यास लिखने वाले मराठी लेखकों में अत्यंत लोकप्रिय उपन्यासकार श्री दांडेकर विचारियों के लिए उपदेसपूर्ण कहानी लिखते थे। 1948 ई० से ये उपन्यास-सृष्टि की ओर मुड़े। नोआखानी की पृष्ठभूमि पर बंगाली जीवन का चित्रण करने वाला उनका उपन्यास 'मुडबलेले घरकुल' यथार्थ चित्रण एवं मार्मिक चरित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, 'सिंधु कन्या' पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की कष्ट दशा का चित्र प्रस्तुत करता है, 'आम्ही भगीरथाचे पुत्र' में भगीरथ की पौराणिक कथा को आधुनिकता की कथावस्तु से जोड़कर भाड्डा भगल बाँध के लिए लिए गए भगीरथ प्रयत्नों का रम्य विन्यास है। आधुनिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यास 'सिन्धु' (दे०) 'पूर्ण-मायेची लेकर' की विशेषताएँ हैं—आचलिक भाषा, अचल-विशेष के निसर्ग का यथार्थ रम्य चित्रण और पात्रों की मनोव्यथा का सूक्ष्म एवं प्रत्यक्ष वर्णन। संस्कृत कवियों के जीवन से सबद 'पद्मा' और 'जगन्नाथ' लिखकर इन्होंने मराठी उपन्यास को एक नये दिशा प्रदान की है। इस प्रकार वर्तमान के सदर्भ में पौराणिक कथाओं को नवीन अर्थ प्रदान कर तथा अचल विशेष का सजीव चित्रांकन कर इन्होंने मराठी उपन्यास साहित्य को नये-नये रत्नों में समृद्ध किया है।

दांडेकर, रामचंद्र नारायण (सं० ले०) [जन्म—1909 ई०]

जन्म-स्थान : सतारा (महाराष्ट्र) । ये मराठी, संस्कृत, अंग्रेजी, जर्मन तथा फ्रेंच भाषा के विशिष्ट विद्वान हैं। इनके प्रधान प्रकाशित ग्रंथ ये हैं—‘देर वैदिश्च मैश्च’, ‘हिस्ट्री ऑफ गुप्ताज’, ‘आस्पेक्ट्स ऑफ गुप्ता सिविलाइजेशन’, ‘वैदिक विनियोग्राफी’, ‘क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत’, ‘श्रौतकोश’, ‘ओरियंटल स्टडीज इन इंडिया’ तथा ‘रसस्तरप्रदीपिका’। इन्होंने ‘महाभारत’ (दे०) का महत्वपूर्ण संपादन किया है। इन्होंने 1950 ई० से 1969 ई० तक पूना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष-पद पर कार्य करते हुए शोध के क्षेत्र में अनेक योजनाएँ कार्यान्वित कीं। इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 1962 ई० में पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। संस्कृत आयोग आदि अनेक महत्वपूर्ण समितियों में भी डा० दांडेकर कार्य कर चुके हैं तथा कर रहे हैं। बाद में ये पूना के मंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सचिव पद पर कार्य करते रहे हैं। इस प्रकार भारतीय विद्या-क्षेत्र में डा० दांडेकर का महत्वपूर्ण योगदान है।

दाऊदपोटो, उमर मुहम्मद (सं० ले०) [जन्म—1896 ई०; मृत्यु—1958 ई०]

इनका जन्म सिंध के टट्टी नामक गाँव में हुआ था। इन्हें बचपन से ही ज्ञान-प्राप्ति के प्रति असीम प्रेम था। विद्यार्थी-जीवन में ये अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण अपने गुरुजनों में प्रिय हो चुके थे। 1927 ई० में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पी-एच०डी० की उपाधि प्राप्ति की। इनके जीवन का अधिक भाग अध्यापन-कार्य और सिंध के शिक्षा विभाग में कार्य करते बीता। ये सिंधी, अरबी, फ़ारसी तथा अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं—‘मनहाज-अल्-आशिगीन’, ‘शाह अब्दुलकरीम बुल-डीज बारे जो कलाम’, ‘अबियात सिंधी’, ‘कलाम गहोड़ी’, ‘आत्मकहानी’। ‘सिंधी भाषा-साहित्य और सिंध के इतिहास पर इनके कई निबंध विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। सिंधी गद्य-लेखकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

‘दात’ बेहलवी (उर्दू० ले०) [जन्म—1831 ई०; मृत्यु—1905 ई०]

नाम—नवाब मिर्जा खान, उपनाम—दाघ;

पिता का नाम—नवाब शमसुद्दीन, जन्म-स्थान—रिल्ली। बहादुरशाह ‘अफ़र’ (दे०) के गुरु शेख इब्राहीम ‘जोड’ (दे०) इनके भी काव्य-गुरु थे। 1857 ई० के स्वाधीनता संग्राम के फलस्वरूप ये रामपुर में रहने को बाध्य हुए। चालीस वर्ष तक रामपुर में रहने के बाद ये हैदराबाद चले गए और निजाम दकन-मीर महबूबजली खाँ के गुरु नियुक्त हुए थे। डा० इकबाल (दे०) को भी इनके सिष्यत्व का गौरव प्राप्त हुआ था। यों तो अन्य काव्य-विद्याओं में भी ये सिद्धहस्त थे परंतु ग़ज़ल (दे०) के क्षेत्र में संघर्ष वेजोड़ थे। इनके जीवन-काल में ही ‘मसनवी फ़रियाद-ए-दाग’ के अतिरिक्त इनके तीन काव्य-संग्रह—‘आफ़ताब-ए-दाघ’, ‘महताब-ए-दाघ’ और ‘गुलछार-ए-दाघ’ प्रकाशित हो चुके थे। शृंगार रस में सिद्धित इनकी ग़ज़लें अत्यंत मार्मिक हैं किंतु कहीं-कहीं इनमें अस्तीत्य-शेष और नग्न विलासिता के चित्रण भी दृष्टिगोचर होते हैं। अभिव्यंजना की गवीगता, विषय की सजीवता और सरसता, अपसरामुकूल भाषा तथा भावों की स्पष्टता और शुद्धता इनकी ग़ज़लों की विशेषताएँ हैं।

दात्यूहसदशाम् (मल० कु०) [रचना-काल—1897 ई०]

यह शीवोद्धि नारायणन् नृपतिरि (दे०) का हास्य-विश्वनात्मक संदेश-काव्य है। इसमें एक बूढ़ जुलाहे द्वारा दात्यूह (उल्लू) को दूत बनाकर कुरुषा नायिका को संदेश भेजने का विवरण केवल बीस श्लोकों में वर्णित है।

यह काव्य मलयनाट्य में अनेक कुक्कवियों द्वारा लिखे जाने वाले संघातीत संदेश-काव्यों के उपहास के हेतु लिखा गया था। स्थायी रस बीभत्स है और यह प्रदर्शित करने में कवि को सफलता प्राप्त हुई है कि यह सुंदर काव्य-रूप जुगुप्सा की किस सीमा तक पहुँच सकता है। इस काव्य की रचना का परिणाम कविता के लिए स्वास्थ्य-कर सिद्ध हुआ।

दादूदयाल (हि० ले०) [जन्म—1544 ई०]

दादू-पंथ के संघालक दादूदयाल की जन्ममृति अहमदाबाद मानी जाती है। इन्होंने दादूपंथ (परब्रह्म संघ-दाय) की स्थापना 1573 ई० में की थी। इनके भक्तों द्वारा इनकी रचनाओं की संख्या बीस हजार गिनी जाती है, संभवतः यह संख्या उनके द्वारा रचित पदों एवं साधियों की होगी। कबीर (दे०) के समान ये भी निरंशर साधक

तथा निराकार ब्रह्म के उपासक थे। ईश्वर की व्यापकता, हिंदू-मुस्लिम-ऐवम, सद्गुरु की महिमा, जात-पात का खंडन, आत्मज्ञान, नंदन विरव की निस्तारता—ये सभी इनकी रचना के भी विषय हैं। इनकी रचनाओं की शैली सहज-सुबोध है तथा आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि करने में सक्षम है। भाषा राजस्थानी-मिश्रित पश्चिमी हिंदी है, जिसमें अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है।

दादोबा पाडुरंग (नं० ले०) [जन्म—1814 ई०, मृत्यु—1882 ई०]

इनका जन्म बर्हई के एक वैश्य-परिवार में हुआ था। ये पेशवा-काल के बाद की पीढ़ी के विद्वान् थे। ये सरकारी अधिकारी थे और कर्मठ समाज-सुधारक थे। ये 'परमहंस सभा' के संस्थापक थे।

प्रभु दादोबा पाडुरंग मराठी के आध्व्याकरण-कार माने जाते हैं। अंग्रेज शासन-काल से पूर्व मराठी भाषा वैयाकरणिक दृष्टि से सिधिल एवं अस्तव्यस्त हो गई थी। उसे व्याकरणनिष्ठ तथा व्यवस्थित बनाने में इनका पर्याप्त योग रहा है। इन्होंने विद्यार्थी-काल में ही 'मराठी व्याकरण' पुस्तक लिखी थी जिसकी लघु आवृत्ति 'सरकार की आज्ञाएँ' नामकी के उपयोग के लिए 1965 ई० में निकाली गई थी।

दादोबा पाडुरंग जी के व्याकरण पर अंग्रेजी भाषा के व्याकरण-लेखन की छाप है। इतना अवश्य है कि महाराष्ट्र में दीर्घकाल तक मराठी भाषा के अध्ययन के लिए इस ग्रंथ का अवलंबन लिया गया है। इन्होंने संस्कृत तथा फारसी भाषा का भी व्याकरण लिखा था।

'सिधुबोध', 'मराठापाडुरंगी' तथा आत्मचरित्र इनके अन्य ग्रंथ हैं। सरकार ने इन्हें रायबहादुर की पदवी से विभूषित किया था।

दानापाणि (उ० क०) [लेखक—श्री गोपीनाथ महंत (दे०)]

गोपीनाथ महंत के 'दानापाणि' उपन्यास का प्रकाशन-वर्ष है 1955 ई०। इस यथार्थवादी उपन्यास की वषायस्तु, आधुनिक जीवन-सम्राट में दिखाई देने वाले दानापाणी के तीखे द्वंद्व, नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति की समस्या, व्यक्ति का पतन एवं तज्जनित विभीषिकाग्रय जीवन

को लेकर विरचित है। उपन्यास का प्रमुख पात्र 'साफल्य-कामी' एवं 'यौवनवादी' बलिदत्त (दे०) कपनो की नौकरी में पदोन्नति व सफलता के लिए निःसर्क रूप से अपने विवेक व मानवता का विसर्जन कर नैतिकता के सोपान से क्रमशः किस प्रकार स्खलित होता जाता है एवं अंत में अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा के लिए जीवन-यज्ञ में पत्नी सरोजिनी के सतीत्व की बिना किसी दुविधा के आहुति चढ़ा देता है, उसी की असहाय करुण कहानी है 'दानापाणि' उपन्यास। रोखी-रोटी के सपने में व्यथित ने अपनी शिक्षा, सम्कार, रुचि, नीति आदि सभी बातों की बलि चढ़ा दी है। वह अपने अहं को चरितार्थ करने के लिए व्यर्थ और अप्रसर है तथा दूसरे के प्रति परश्रीकातर। छोटे तबके से लेकर बड़े स्तर तक हर व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप किस प्रकार अनीति एवं शोषण की प्रवृत्ति से आनात है, यह इस उपन्यास में लेखक की सघानी दृष्टि से उद्भासित हो उठा है।

दामोदर, कुशलदास बोटादकर (गु० ले०) [जन्म—1870 ई०, मृत्यु—1924 ई०]

बोटादकर सरल और सुध प्रकृति के कवि थे। अपने जागतिक अनुभव में जो कुछ सुंदर, मधुर और शिव का उसे ही इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। जीवन भर निर्वनता से पीड़ित रहकर भी बोटादकर ने 'कल्लोलिनी', 'स्रोतस्विनी', 'रासतरंगिणी', 'निर्झरिणी' तथा 'शैवालिनी' नामक पाँच काव्य-संग्रहों की सेंट साहित्य-जगत् को दी। इन्होंने अपनी काव्य-साधना जगप्रिय कथन शैली से आरम्भ की जो गुरु-गभीर, सस्कृतमय, समासयुक्त तथा अपरिचित शब्द-प्रयोगों का बोझा होती हुई अंत में लोच-बोली व लोक-चेतना तक पहुँच गई। साहित्य-जगत् में बोटादकर की प्रसिद्धि का कारण उनकी भावसमृद्ध रास-रचनाएँ हैं।

दामोदरन्, के० (मल० ले०)

श्री दामोदरन् सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतन और मलयालम-नाटककार हैं। वे साम्यवादी दल के प्रमुख नेता हैं और राज्य-सभा के भूतपूर्व सदस्य भी हैं। कई वर्ष जेल में भी बिताए हैं। 'पाटदवाक्की' और 'रक्तपानम्' इन्के नाटक हैं। 'उरुषिका', 'धनशास्त्र प्रवेगिना' और 'इत्युटे मात्मानु' मार्क्सवादी अर्थशास्त्र और दसंगशास्त्र पर इनकी पुस्तकें हैं। इनकी कुछ पुस्तकें का विषय

साहित्यिक समीक्षा है।

भावसंवादी दशनशास्त्र के आधार पर साहित्य, कला और संस्कृति के मूल्यांकन के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन इन्होंने किया है। इनके लोकप्रिय नाटक 'पाट्टबावकी' ने कृषक-आंदोलन को प्रोत्साहित किया। केरल के मानसवादी साहित्यकारों में इनका स्थान अन्यतम है।

दाश देवता (७० क०)

डा० वेणीमाधव पाड़ी (दे०) की इस सुंदर कृति के प्रमुख आधार हैं दारु देवता—जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ के संबंध में ऐतिहासिक, पौराणिक तथ्यपूर्ण इस गवेषणामूलक पुस्तक में जगन्नाथ के आदिम भक्त शबर जाति के इतिवृत्त, संस्कृति, पूजा-पद्धति एवं विभिन्न भूति-स्वरूपों का विशद रूप से वर्णन हुआ है। जगन्नाथ-संस्कृति पर यह एक उपावेय पुस्तक है।

दाहंकर, मुखोत्तम (१० ले०)

संगीत-प्रधान नाट्य-पद्धति पर नाट्य रचना करने वाले आधुनिक नाटककारों में मुखोत्तम दाहंकर का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। इन्होंने किलोस्कर एवं क० प्र० खाडिलकर (दे०) प्रभृति नाटककारों की सुप्त होती नाट्य-पद्धति को पुनः जीवित करने में अपूर्व योग दिया है। दैनंदिन जीवन की सामान्य घटनाओं को अपनी अजूबी प्रस्तुतिकरण-शक्ति के बल पर इन्होंने अपूर्व प्रसिद्धि प्राप्त की है। 'बर्हाडी मानसंड' नाटक में इन्होंने बर्हाळ प्रांत के निवासियों का निरूपण प्रांतीय भाषा संवादी का आश्रय लेकर किया है। इनकी इस यथार्थवादी नाट्य-रचना के अतिरिक्त शेष कृतियाँ अद्भुत संयोग एवं चमत्कृतिपूर्ण हैं। 'नयन तुझे जादुगर' नाटक में टोने-टोटके में विश्वास रखने वाली जादुगर महिला का मनोहारी चित्रण करते हुए सच्चे प्रेम का गौरव-गान किया गया है। 'घनस्थान नयनी भाला' नाटक में राजा तथा राजपुत्रों के माध्यम से संगीत-महिमा का प्रतिपादन हुआ है। इनकी रचनाओं पर इन्सन के यथार्थवादी नाटकों का प्रभूत प्रभाव है परंतु कथा-विधान पर शेक्सपियर की रोमानी प्रवृत्ति का गहरा रंग है। यहाँ कारण है कि इनकी रचनाओं में रहस्यात्मकता एवं वेपांतर का अधिक प्रभाव है। किलोस्कर एवं खाडिलकर की नाट्य पद्धति को नव्य जीवन प्रदान करने की दृष्टि से लिखे

इनके नाटकों में संवाद एवं चरित्र-निरूपण में कृत्रिमता का आभास स्पष्ट भलकता है।

दाशरथी (ते० ले०) [जन्म—1927 ई०]

ये आधुनिक क्रांतिकारी युवक कवियों में प्रमुख हैं—विशेषकर अपने तेलंगणा के सभी युवक कवियों के नेता एवं मार्गदर्शक हैं। तेलंगणा के स्वातंत्र्य-समर में अपनी रचनाओं द्वारा समस्त जनता की व्यग्रता एवं आक्रोश को व्यक्त करने के कारण इन्हें कारागार की यातनाएँ भी सहनी पड़ीं। 'मेरा तेलंगणा कोटि रत्नों की वीणा है' इस प्रचंड उद्घोष से तेलंगणा की धरती एवं जनता के प्रति अपना अनन्य अनुराग तथा इसके पुनरुत्थान के प्रति अपनी कठोर दीक्षा को इन्होंने व्यक्त किया है। इनकी रचनाओं पर प्रगतिवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। वे समाज में शोषण का अंत करके, समता, सद्भाव एवं शांति को स्थापित करना चाहते हैं। इन्होंने अपने को पीड़ित मानव-समुदाय के मुखर वक्ता के रूप में स्थापित कर लिया है। आंध्र एवं राष्ट्रीयता की भावनाएँ भी इनकी कविता में प्रचुर मात्रा में प्रकट हुई हैं।

'रत्नवीणा', 'अग्निधारा', 'अमृताभिषेक', 'महामोक्षधनु', आदि इनकी रचनाएँ हैं। चलचित्रों के क्षेत्र में भी शीतकार के रूप में वे लोकप्रिय हुए हैं।

दाशरथीशतकं (ते० क०) [लेखक—भक्त रामदास (दे०)—सत्रहवीं शती उत्तरार्द्ध]

ये राम के परम भक्त थे। तेलुगु के शतककारों तथा संगीतकार कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

यह 'दाशरथी करणायोनिधि' के मुकुट पर रचा गया एक सुंदर शतक है। इसमें भक्त कवि ने अपने आराध्य राम के बल, साहस, उदारता, करुणा, दीप्य आदि नाना सद्गुणों की स्तुति अत्यंत तन्मयता के साथ की है। तेलुगु के शतक-साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना सरल तथा मनोहर शैली में की गई है।

दाश, रमा (ज० ले०) [जन्म—1909 ई०; जन्मस्थान—बरेयटा नगर]

ये आवाहन युक्त के रोमान्सवादी कहानीकार हैं। प्रकाशित रचनाएँ—कहानी : 'रमा दाशरथी शतकं मलय'

(1952), 'वर्षा जेतिया नामे' (1964), 'जाल्ही'।

इनकी कहानियों में भावुकता और रोमास अधिक है। इन्होंने मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण किया है। सेक्स के वर्णन में ये साहसी है। चित्रात्मक वर्णन, आकर्षक संवाद और पुष्ट विचार के लिए इनकी ख्याति है। इनकी कहानियों में सिल्प की भी पूर्णता है। ये नये कहानीकारों में विशिष्ट हैं।

दास (भिवारीदास) (हि० ले०)

ये दूधोगा (प्रतापगढ़) के निवासी थे। इनके द्वारा प्रणीत काव्यशास्त्र-विषयक चार ग्रंथ हैं—'काव्यनिर्णय' (दे०), 'रसतारास', 'शृंगारनिर्णय', और 'छंदोर्णवर्णन'। पहले ग्रंथ में काव्य के विविध अंगों का निरूपण है। अगले दो ग्रंथ रस और नायक-नायिका विषयक हैं। चौथा ग्रंथ छंद-शास्त्र का है। इन्होंने 'विष्णुपुराण भाषा' की भी रचना की थी। 'काव्यनिर्णय' इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें विविध काव्यांगों का निरूपण मम्मट (दे०), विश्वनाथ (दे०), अप्यव्यदीक्षित (दे०) और जयदेव (दे० चंद्रालोक) के ग्रंथों के आधार पर किया गया है। इसमें कुछ-एक मौलिक धारणाओं को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उदाहरणार्थ, वामन (दे०)—सम्मत् वस गुण चार वर्गों में विभक्त किए गए हैं, नायिका के स्वाधीनपतिका आदि आठ भेद दो वर्गों में, तथा इत्यादि अर्थात्कार बारह वर्गों में। इसके अतिरिक्त इन्होंने शृंगार-रस के सम तथा मिश्रित ये दो नूतन भेद प्रस्तुत किए हैं। इस ग्रंथ में हिंदी भाषा और साहित्य को भी ध्यान में रखकर कनिष्ठ धारणाएँ प्रस्तुत की गई हैं। यह ग्रंथ संभवतः अपने समय में अत्यंत प्रसिद्ध था। कवित्व की अपेक्षा आचार्यत्व की दृष्टि से दास का महत्व अधिक है।

दास, अनिरुद्ध (उ० ले०) [जन्म—1913 ई०]

अनिरुद्ध दास सुप्रसिद्ध निबंधकार एवं जीवनी-रचयिता हैं। 'बीर सुरेंद्रसाए' (दे०) इनका ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें बीर सुरेंद्रसाए के राष्ट्रीय चरित्र का सुंदर चित्रण हुआ है। जगन्नाथ-संस्कृति पर इनकी दो रचनाएँ हैं—'शबरी' और 'श्री जगन्नाथ ओ नेपाल'। अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'भेरिजा', 'शब्दर देवता'। आई० ए० एस० से अवकाश प्राप्त करने के पश्चात् आजकल ये उडिया दैनिक 'स्वराज्य' का संपादन कर रहे हैं।

दास, उपेंद्र किशोर (उ० ले०) [जन्म—1901; मृत्यु—1972 ई०]

आधुनिक उडिया उपन्यास-साहित्य में उपेंद्र किशोर दास का स्थान महत्वपूर्ण है। इनके उपन्यास सामाजिक एवं वैचारिक हैं। फलतः इनके उपन्यासों में कुसस्कार-अस्त उडिया समाज का कथन चित्र मिलता है। 'मता-जन्ह' (दे०) इनका प्रसिद्ध उपन्यास है।

दास, कमलाकांत (उ० ले०) [जन्म—1908 ई०]

श्री कमलाकांत दास मुख्यतः कथाकार हैं। अब तक इनके कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ ही मुख्य रूप से इनके उपन्यासों में चित्रित हैं। इस प्रकार जातीय जीवन की बहुविध समस्याएँ इनके उपन्यासों की विषयवस्तु हैं। इनके उपन्यास व्यक्ति-केंद्रित नहीं हैं। दृष्टिकोण की इस व्यापकता के अनुकूल भाषा-शैली में भी पर्याप्त अभिव्यक्ति-शक्ति, प्राञ्जलता एवं लोच है। शिशु-साहित्य की रचना भी इन्होंने प्रचुर मात्रा में की है। 'इच्छावरण' (दे०), 'चिडिया-खाना', 'चित्रतारका', 'आश्रित', 'चाँदनी चउक' आदि इनके उपन्यास हैं। इनके कई कहानी-संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। इनका जन्म रघुनाथपुर (कटक) में हुआ था।

दास, कुजबिहारी (उ० ले०) [जन्म—1914 ई०]

इनका जन्म पुरी में हुआ था। इनके पिता का नाम माणुनिदास है। डा० दास ने शांतिनिकेतन से पी एच० डी० की है और आजकल ये उत्कल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इनकी काव्य-कृतियाँ हैं—'प्रभाती', 'पापाण घरये-रक्त', 'चारणिका', 'डहुमा', 'बरथी' आदि। 'ओडिआ-लोकगीत ओ कहानी' (दे०) समालोचना-ग्रंथ है।

आधुनिक उडिया-साहित्य को डा० कुजबिहारी दास का महत्वपूर्ण प्रदेय है—'ओडिआ लावगीत सभयन'। इन्होंने उडिया लोकगीत और लोक-न्याय के संग्रह में साथ-साथ इस क्षेत्र में गहन अनुसंधान भी किया है।

डा० दास स्वयं कवि हैं। पत्नी-जीवन सखी इनकी रम्य रचनाएँ ग्राम्य जीवन को मात्रांतर कर देती हैं। इनमें उत्कलीय चेतना एवं सामाजिक सजगता की भावनाएँ स्पष्ट परिलक्षित होती हैं।

दासगुप्त, सुधीरकुमार (वै० ले०)

पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा मनोविज्ञान के आधार पर संस्कृत काव्यशास्त्र के पुनर्निर्माण की दिशा में डा० सुधीरकुमार दासगुप्त ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। डा० सुधीरकुमार दासगुप्त ने 'काव्यालोक' में संस्कृत अलंकार-शास्त्र के पुनर्निर्माण में अपूर्व सहायता की है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र और संस्कृत काव्यशास्त्र के तुलनात्मक विवेचन के साथ-साथ इस ग्रंथ में इन दोनों का साम्य एवं वैषम्यमूलक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है।

पाश्चात्य मनोविज्ञान को भी संस्कृत अलंकार-शास्त्र पर घटा कर उसकी नूतन व्याख्या की गई है।

लेखक की अन्य पुस्तकों में 'काव्यश्री' उल्लेखनीय है।

दासगुप्त, सुरेंद्रनाथ (वै० ले०) [जन्म—1887 ई०; मृत्यु—1952 ई०]

बैंगला काव्यशास्त्र के क्षेत्र में जाकार्य डा० सुरेंद्रनाथ दासगुप्त दार्शनिक-आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। बैंगला काव्यशास्त्रीय आलोचना में उनका योगदान विशेष महत्वपूर्ण है। 'काव्य-विचार' (1936 ई०) की रचना कर डा० दासगुप्त ने एक ओर जहाँ प्राचीन संस्कृत अलंकारशास्त्र के पुनराख्यान की दिशा में साहित्य-विज्ञान का ध्यान आकर्षित किया है, वहीं दूसरी ओर 'सौंदर्य-तत्त्व' (1940 ई०) की रचना कर नवीन सौंदर्यशास्त्रनिष्ठ नये प्रतिमान भी प्रतिष्ठित किए हैं। इनकी तीसरी पुस्तक 'साहित्य-परिचय' काव्यशास्त्रीय एवं साहित्यिक निबंधों का संकलन है।

डा० सुरेंद्रनाथ दर्शनशास्त्र के प्रख्यात विद्वान् थे और भारतीय दर्शनशास्त्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना तथा अध्ययन-अध्यापन के द्वारा इन्होंने विद्वत्-प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। बैंगला भाषा में काव्यशास्त्रीय आलोचना की परिशीलता को देखते हुए इन्होंने उसे भी अपने अध्ययन का विषय बनाया था और सौंदर्यशास्त्र के अध्ययन का मूल-पात किया था। सौंदर्यशास्त्र के क्षेत्र में डा० दासगुप्त का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इन्होंने यूरोपीय विद्वानों के इस अभिमत को श्रामक बनाते हुए कि भारत में सौंदर्य के संबंध में कोई विवेचन ही नहीं किया गया, संस्कृत काव्यशास्त्र तथा उपनिषद्-विद्या के आधार पर सौंदर्य का अभिनय तात्त्विक विवेचन प्रस्तुत किया है। डा० दासगुप्त ने

पाश्चात्य काव्यशास्त्र की तुलना में संस्कृत अलंकारशास्त्र का पुनराख्यान कर अपनी प्रतिभा का अपूर्व परिचय दिया है। काव्यशास्त्रीय विस्तार के रूप में इन्होंने जहाँ गौरव को आधार-भौतिक के रूप में ग्रहण किया है वहीं दूसरे दार्शनिक मेधा की सहायता से काव्यशास्त्र के अंतर-तत्त्वों का भी विवाद विवेचन किया है।

दास, गोविंद (उ० ले०) [जन्म—1930 ई०]

यद्यपि वैरिस्टर गोविंददास की अपनी व्यावसायिक व्यस्तता के कारण साहित्य-सर्जना का लिए अवसर कम मिल पाता है, किंतु जिन कतिपय पुस्तकों की इन्होंने रचना की है, उनका साहित्यिक मूल्य असंदिग्ध है। 'प्रभाव-व्यास चंद्र' (दो०) इनकी सफल कृति है। मनुष्य के तिमिरच्छन्न अंतर को अन्वृक्ष चंद्र की देखने का इनका प्रयास निरचित रूप से प्रभावोत्पादक है। आजन्त से सुनीम कोट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी रचनाएँ हैं—'देशेदेशे' (शाना), 'मिश्राम' आदि।

दास, गोविंदचंद्र (वै० ले०) [जन्म—1855 ई०; मृत्यु—1918 ई०]

पूर्व-वंग के भाओआलेर के अंतर्गत जयदेवपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जीवन में बहुत कष्ट पाए थे—धोक, ताप, दुःख, दारिद्र्य ही नहीं, दासण वस्ती-इन भी इन्हें सहना पड़ा था। वे आजीवन मरिदावाहित रहे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—'कुतुब', 'वस्तूरी', 'वैजयंती', 'प्रेम और फूल', 'चंदन', 'कुलरौप', 'श्रीक और सांत्वना', 'शोकच्छवास'।

समसामयिक आधुनिक कवियों की तुलना में शिक्षित न होते हुए भी इनकी रचनाओं में आधुनिकता की छाप स्पष्ट है। इनकी भाषा में पांडित्य पाया जाता है। इन्होंने कल्पना का प्रसार कम है परंतु भावों में एकाग्रता एवं अनुभूति में तीव्रता कुछ अधिक है।

वे अपने समय के पूर्व-वंग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे।

दास, चित्तरंजन (उ० ले०) [जन्म—1923 ई०]

श्री चित्तरंजन दास साधन निबंधकार हैं। इनके वैचारिक निबंधों में आधुनिक निबंध-साहित्य का गंभीर बनाया है। इन्होंने फनेर गवेषणामूलक तथा आलोचनात्मक

निबध लिखे हैं, जो विश्वविद्यालयी शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। साथ ही इनके ललित निबध भी कम सफल नहीं हैं। इनके भ्रमण एवं जीवन-चरित सवधी निबधों का निबध-साहित्य वे विशेष स्थान है। इन्होंने व्यापक रूप से देश तथा विदेशों का भ्रमण किया है। इन्हें अंग्रेजी के अतिरिक्त स्पेनिश, फ्रेंच आदि विदेशी भाषाएँ आती हैं। इसी भ्रमणप्रियता के कारण इनकी भ्रमण-कहानियाँ जीवित एवं रोचक हैं। 'शिलाओ शालग्राम', 'शिलातीय' (दे०), 'नेपाल पथे', 'गजाम माळरे सात दिन' आदि इनकी भ्रमण सवधी रचनाएँ हैं। ये कुशल अनुवादक भी हैं।

दास, जीवनानंद (बे० ले०) [जन्म—1899 ई०, मृत्यु—1954 ई०]

जीवनानंद दास अति-आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वर्तमान युग की सशयी मानवात्मा का खतविखत रक्ताक्त रूप इनकी कविता में उद्भासित है। यद्यपि यह भी निश्चित है कि इस यशशा-विशोभ के साथ-साथ इनकी कविता में प्रकृति-केंद्रित अपूर्व तन्मयता का भी परिचय मिलता है।

अपने पूर्वज कवियों का अनुसरण करते हुए इन्होंने अपना पहला काव्य ग्रंथ 'भरा पालक' (1927), प्रकाशित कराया था। इसके उपरांत इनके 'घूसर पाड़ुतिपि' (1936), 'बनलता सेन' (दि० सं० 1952), 'महापृथिवी' (1944), 'सातट्टितार तिमिर' (1948) एवं 'मृत्यु-परात 'रूपसी बाँगला' (1957) नामक ग्रंथ प्रकाशित हुए थे।

जीवनानंद की प्रारंभिक कविताओं में इस पृथ्वी का निःस्व, रिक्त, अनुर्वर रूप प्रकट हुआ है—चारों ओर जरा, धाय, मृत्यु के चिह्न दिखाई पड़ते हैं, कहीं सूर्य नहीं केवल बर्फ की तरह चाँद आलोकित है। इसी अवस्था में रचित प्रेम की कविताओं में प्रेम का अचरितार्थ रूप प्रकट है यद्यपि कविमानस का व्यर्थता-बोध कहीं वेदना-कातरता (मॉरविडिटी) में परिणत नहीं हुआ है। जीवन के प्रति कवि का आकर्षण कहीं कम नहीं हुआ है। बनलता सेन, अधुकुशा सन्यास, सुरगमा, भुरजना आदि नायिकाओं की व्यक्ति नाम से पुकार कर कवि ने अपने निःसंग अंतर के निमृत् कोने में आश्रान किया है। कवि का 'बनलता सेन' काव्य-ग्रंथ उसकी सर्वश्रेष्ठ वृत्ति है। इनकी नायिकाएँ यदि सौंदर्यहीन इस युग में इन्हें प्रेम और सौंदर्य का सन्धान नहीं दे पाईं तो इन्होंने इतिहास और भूगोल की विस्तृति में

उसे ढँदना चाहा है। इनकी इतिहास-चेतना ने ही इन्हें महाकाव्य की व्याप्ति प्रदान की है और कवि यह उपलब्धि कर सका है कि मनुष्य की अग्रगति सरल रेखा में नहीं होती है, उसका भाग्य चक्राकार में अवर्तित है। उसके इतिहास में एक एक स्मरणीय युग के उपरांत ध्वंस का बधकार फैल जाता है। वर्तमान युग भी इसी प्रकार एक अधकार-क्षण है। मनुष्य की चेतना का कमजोर फिर विस्तार होगा और इसीलिए विमूढ़-युग के विभ्रात कवि ने जीवन के अंतिम क्षणों में अचानक यह अनुभव किया है कि उसकी प्रतिभा सर्जक नहीं हुई है।

दास, निरयानंद (बे० ले०)

निरयानंद दास का प्रकृत नाम बलराम दास था।

पिता का नाम आरमाराम दास, माता का सौदामिनी तथा निवासस्थान श्रीकण्ड था। ये निरयानंद की कनिष्ठ पत्नी जाह्नवी देवी के शिष्य थे। जाह्नवी देवी ने मन्त्र-दीक्षा देकर इनका नाम निरयानंद दास कर दिया था।

इनकी प्रमुख कृति 'प्रेम बिलास' है जो सम्भवतः 1600 ई० में पूर्ण हुई थी। 'प्रेम बिलास' बंगाल में वैष्णव धर्म के प्रचार का इतिहास-ग्रंथ है। यही कारण है कि इस ग्रंथ का मूल्य एवं महत्त्व बढ़ जाता है।

'प्रेम बिलास' में तीन प्रमुखों, छह गोस्वामियों एवं गणपत्य वैष्णव महापुरुषों के चरित्र के सवध में प्रामाणिक तथ्य मिलते हैं। सन्नहवीं शती के इतिहास की दृष्टि से इस ग्रंथ का मूल्य स्वीकार करना होगा।

दास, नीलकंठ (उ० ले०) [जन्म—1884 ई०]

डा० नीलकंठ दास का जन्म पुरी में हुआ था। पिता का नाम धानंद दास था। 1911 ई० में इन्होंने एम० ए० किया। बी० ए० के बाद सत्यवादी (वे० सत्यवादी साहित्य) स्कूल की स्थापना कर 1918 ई० तक उसमें प्रधान आचार्य रहे। बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए और 1921 ई० में असहयोग आंदोलन में जेल गये। 1955 ई० में उत्कल विश्वविद्यालय ने प्राध्यापक डाक्टर आफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की और इसी वर्ष ये उत्कल विश्वविद्यालय में प्रो-वासर भी रहे।

उड़ीसा में डा० नीलकंठ दास कवि की ओझा विद्वान के रूप में अधिक समादृत हैं, किंतु माय ही इनकी सर्जना-शक्ति और कलात्मक मौलिकता भी अपरिच्य है।

विषयवस्तु और वर्णन-शैली दोनों ही दृष्टियों से 'कोणाक' काव्य इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें उग्र जातीय बोध व मयार्थ का सुंदर समन्वय हुआ है। सत्यवादी जातीय व राष्ट्रीय चेतना इनके जीवन की प्रेरिका व नियामिका शक्ति रही है। यही कारण है कि वे राधानाथ राय (दे०) के कट्टर आलोचक रहे हैं। इनके 'कोणाक' तथा 'भाषादेवी' (दे०) काव्य राधानाथ-साहित्य का तीखा प्रतिवाद है। मध्ययुगीन सामंतीय परिप्रेक्ष्य में राजकीय प्रणय-कहानी 'कोणाक' की विषयवस्तु है। संगीत-मधुर वक्ता, प्रखर अभि-व्यंजनमयी भाषा, सज्जत गंभीर अभिव्यक्ति, अप्रतिहत प्रभाव, भाषानुकूल कोमल, कठोर, सरल-अलंकृत, विलम्ब, मनोहत शैली। सुंदर गीति-योजना के कारण यह काव्य एक अपूर्व कला-सृष्टि बन गई है। इसके साथ ही ये उच्च-कोटि के संगीतज्ञ एवं गद्यकार भी हैं। इनकी समालोचनाओं में युक्ति की सशक्तता, भाषा की सक्षिप्तता, शैली की नूतनता और विवेचन की मौलिकता मिलती है। 'आर्य जीवन' इनकी प्रबल गद्य-रचना है।

दास, बलराम (बं० ले०)

अनुमान से सोलहवीं शती के मध्य में इनका जन्म हुआ था। इनका आदि निवास श्रीहृदय था। ये नित्या-नंद के विशिष्ट भक्त थे। उनसे दीक्षा ग्रहण कर ये आधु-निक वर्द्धमान जिले के पूर्व में गोदाछिया ग्राम में रहने लगे थे। उन्हीं के आदेश से इन्होंने विवाह किया था। इनके पाँच पुत्र थे। ये ब्राह्मण थे। ये प्रसिद्ध छेतुरी उत्सव में उप-स्थित थे। चैतन्य-वंदना के प्रसंग में 'ए मुझे वंचित' में बलरामदास के लिखने से अनुमान होता है कि चैतन्य महा-प्रभु की नवद्वीप-स्तीला को इन्होंने प्रत्यक्ष नहीं देखा था।

ये बालकृष्ण की मूर्ति के उपासक थे। इनके द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर एवं विग्रह अब भी दोगाछिया ग्राम में विद्यमान हैं।

बलराम दास ने कृष्ण की बाललीला, राधा-कृष्ण का पूर्वराग, अनुराग और मिलन, अभिस्तर और संयोग, नीका-विलास, दानलीला, कामकसज्जा, विरह आदि विषयों पर पद लिखे हैं। इन्होंने चंगता एवं प्रजनुति दोनों भाषाओं में पद लिखे हैं।

ये वास्तव्य भाव के पदकर्ताओं में अग्रणी हैं। चैतन्य एवं नित्यानंद के संबंध में इन्होंने जो पद लिखे हैं उनमें हृदय का स्पर्श करने की क्षमता है। स्वा-नुराग एवं रसोद्गार-वर्णन में ये अद्वितीय हैं। अंतरंगता एवं

आंतरिकता में इनके पदों के समग्र अन्वय कवि नहीं दिखते। इनके पदों का मूल स्वर है सहज जीवन-रस-प्रीति। वं-मान में ये रसिक समाज में अत्यंत प्रिय हैं एवं भविष्य में भी इनके भक्तों की कमी होगी—ऐसा कहना घटित है।

ब्रजभाषा के कवि सूर (दे०) के बाललीला-वर्णन-संबंधी पदों से इनके पदों की तुलना की जा सकती है।

दास, बिजयकुमार (उ० ले०)

श्री बिजयकुमार दास का जन्म 1947 ई० में कटक जिले में हुआ था। इन्होंने रेवेन्सा कालेज, कटक, में अँग्रेजी में एम० ए० किया है। उड़िया एवं अँग्रेजी दोनों में कविता करते हैं। 'सामुच्च', 'इनट', 'मानस' आदि पत्रिकाओं में इनकी अनेक रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। लेखक की चिंतनशीलता एवं बौद्धिक दृष्टिमयी चर्चिता, कहानी सभी में देखी जा सकती है। आधुनिक जीवन की जटिलता को स्थापित करने का प्रयास करते हुए भी लेखक का कथ्य कहीं भी दुबोँध नहीं हुआ है। यह इस उदीय-मान लेखक की सबसे बड़ी सिद्धि है। 'अवलोकन' (दे०) इनका काव्य-संकलन है। आजकल ये मेगनल युग द्रष्ट में उड़िया-विभाग के सहायरी संपादक हैं।

दासबोध (म० कु०)

यह समर्थ रामदास (दे०) की रचना है। इसका लेखन 1648 ई० से 1678 ई० तक लगभग तीस वर्षों तक हुआ था। इसमें बीस दशक हैं और प्रत्येक दशक में दश समास हैं। इस प्रकार दो सौ समासों में 7751 ओक्तियाँ हैं। कवि ने अपने कथ्य को आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया है—'दासबोध' गुरु-शिष्य का संवाद है। इसमें मगधा भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य का विस्तृत विवेचन है। अध्यात्म से संबद्ध अनेक शांस्ताओं का समाधान किया गया है। शास्त्रों से प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं और वातुभव की बातें बत-साईं गई हैं। कवि रामदास मूलतः भक्तिसाधकों से। परंतु देश-भक्त की विषय परिस्थितियों के प्रति भी वे विभूत सज्जन थे। अतः 'दासबोध' केवल अध्यात्म-वर्णा का घंघ मात्र नहीं है बल्कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, व्यावहारिक और जीवोपयोगी अनेक तथ्यों का मार्मिक विवेचन है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा : 'तोगों को आसरी नहीं बनने देना चाहिए। राजनीति का वासन करने हुए जनता को संगठित करना चाहिए। जिसने दूसरे पर भ्रमण

किया उसका सब काम चौपट हो गया। अपने काम के लिए स्वयं परिश्रम करना ही अच्छा है। राजा को इतना परमार्थी और धर्मात्मा होना चाहिए कि जिसके साथ रहने वाले शूरवीरो की मुजाएँ शत्रु-सेना देखते ही फड़कने लगे। राजनीतिज्ञ को चाहिए कि हष्ट-पुष्ट के सामने हृष्ट-गुष्ट को, उद्धत के सामने उद्धत को रखे। जब जैसे को तैसा मिलता है तभी कार्य सफल होना है। 'दासबोय' लौकिक और पारमार्थिक जीवन को सफल बनाने के लिए एक सशक्त पथ-प्रदर्शक का कार्य करता है।

दास, भोलानाथ (अ० ले०) [जन्म—1858 ई०, मृत्यु—1929 ई०]

जन्म स्थान—नौगाँव।

इन्होंने एट्रेंस तक शिक्षा पाई थी। इन्होंने क्रमशः इन पदों पर कार्य किया था—नौगाँव में डिस्ट्रिक्ट सर्वेयर, वही के हाई स्कूल में शिक्षक, शिवसगर के सर्वे स्कूल में शिक्षक, सब-डिप्टी-कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और सहायक सेटलमेंट ऑफिसर।

प्रकाशित रचनाएँ—'कविता माला' प्रथम भाग (1882 ई०), द्वितीय भाग (1883 ई०), 'चिंतातरंगिणी' (1884 ई०), 'सीताहरण-काव्य' (दे०) (1902 ई०)।

अप्रकाशित—'सुभद्राहरण' (अपूर्ण), 'प्रसंग-माला' (गद्य-मय मिश्रित रचना)।

इन्होंने रमाकांत चौधरी (दे०) के समान अमित्राक्षर छंद में सीताहरण काव्य की रचना छात्रावस्था में की थी। अनुकांत छंद में लिखा हुआ यह ग्रंथ असमीया भाषा का प्रथम महाकाव्य है। इसका शब्द प्रयोग और भाषा दोषपूर्ण है, फिर भी यन्त्रन राज्य प्रतिभा के दर्शन हो जाते हैं। सगृहीत कविताओं में कवि रचयिता का परिचय भलीभाँति मिलता है। असमीया साहित्य में गीति-कविताओं का इन्होंने ही प्रवर्तन किया था, बिना इनकी कविताओं की इतनी कटु आलोचना की गई थी कि इनका विकास रुक गया।

ये असमीया के प्रथम गीतिकार हैं।

दास, मनोज (उ० ले०) [जन्म—1934 ई०]

श्री मनोजदास उडिया के एक प्रमुख कहानीकार हैं। आधुनिक जीवन की विभ्रमलता, वृहत्ता, सरट, हासोमुस जीवन-चेतना, मूल्यहीनता, आदि बातों ने इनकी

रचनाओं में स्थान पाया है। इनके उपन्यास 'आरम्भक' (दे०) पर इन्होंने 1965 ई० में राज्य-साहित्य-अकादेमी पुरस्कार मिला था। अपनी समुन्नत गद्य-शैली के द्वारा इन्होंने उडिया साहित्य को एक नूतन गद्य-शैली दी है। 'दिग्गत' पत्रिका के ये नई वर्षों तक संपादक रहे हैं। आजकल वे पाण्डिचेरी के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन में अंग्रेजी के अध्यापक हैं। इनकी अन्य रचनाएँ हैं—'इलोनेशिया अनुभूति' (भ्रमण-वृत्तांत), 'शेष बसतर चिठि' (कविता) आदि।

दास, मनोरजन (उ० ले०) [जन्म—1923 ई०]

श्री मनोरजन दास (बी० ए०, एल० एल० बी०) द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के एक प्रमुख नाटककार हैं। इन्होंने उडिया नाट्य-साहित्य में उद्भट नाटक (एन्सैंड ड्रामा) का प्रवेश कराया, साथ ही नाट्य-साहित्य का संस्कार भी किया एवं पूर्वयुग की कनियों को दूर किया। रेडियो रूपक एवं रेडियो नाटक लिखने वालों में इनका नाम उल्लेखनीय है। इनके नाटक 'अरण्य फलत' (दे०) पर इन्हें 1971 ई० का साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला था। 'बक्सि जगवधु', 'कवि सम्राट् उपेंद्र भज', 'अगष्ट नभ', 'बनहूरी' (दे० अशोक), 'आगामी', 'नारी' आदि इनकी रचनाएँ हैं।

दास, मन्मथकुमार (उ० ले०)

मन्मथकुमार दास के उपन्यासों में सूक्ष्म मनोवृत्तियों का चित्रण एवं अंतर्द्वंद्व का उद्घाटन सफलता से हुआ है। उनमें पात्र जीवन की कटु वास्तविकता, परिस्थिति की विषमता के समक्ष टूटते नहीं हैं बल्कि उस दल-दल से जीवन रस खींचकर और भी सतेज हो उठते हैं। उनके सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का आधुनिक उडिया उपन्यास-साहित्य में विशेष महत्व है। 'महाश्वेता' (दे०) इनका प्रसिद्ध उपन्यास है।

दास, मन्मथनाथ (उ० ले०)

डा० मन्मथनाथ दास इतिहास के अध्यापक हैं। अतः इनके निबंधों का विषय भी प्रधानतया इतिहास ही होता है। इतिहास से निःस्वतंत्र सभी-वर्षों में मुद्रण-नील साहित्य में मनोनिवेश भी करते हैं। इनका उपन्यास 'अस्पष्ट आस्थान' (दे०) जीवन की एक नये दृष्टिकोण से

समझने का प्रयास करता है। मेधावी मानव सारी सृष्टि का रहस्य उद्घाटित कर लेने के बाद भी स्वयं अपने निबट सदा अव्यक्त पहिली बना रहेगा। जीवन की इस अगेखता को साकार करने में इनकी गूढ़ व्यंजनामयी भाषा व मौल्यी समर्थ है।

दास, योगेश (अ० ले०) [जन्म—1927 ई०]

इनकी शिक्षा एम० ए० तक हुई थी। ये चित्तक और पत्रकार हैं। प्रकाशित रचनाएँ—उपन्यास : 'सँहारी पाई' (1955), 'डाबर आरु नाई' (दे०) (1955), 'जोनाकीर जुड़' (1956), 'निरुपाइ निरुपाइ' (1963) कहानी : 'पापीपातल' (1957), 'आपारर आरे अरि' (1959)।

इनकी कहानियों की भाषा निराद्वंद्व है, न बौद्धिकता का व्यर्थ प्रदर्शन है न कविता का उच्छ्वास है। उपन्यासों में इनके पात्र स्वयं कहानी विकसित करते हैं। 'डाबर आरु नाई' में मुद्र-युग की अष्ट नैतिकता के साथ मानवता का संघर्ष और उसकी जय चित्रित है। 'जोनाकीर जुड़' आध्यात्म-प्रधान कृति है। इसमें तथा 'सँहारी पाई' में प्रेम-कथा है। 'जोनाकीर जुड़' में लेखक का कथा-शिल्पी रूप अधिक सुस्पष्ट है। ये नवयुग के सशक्त कथाकार हैं।

दास, लक्ष्मीराम (अ० ले०) [जन्म—1930 ई०]

जन्म-स्थान—जिला कामरूप।

इन्होंने गौहाटी विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'प्रथमा' (1950), 'गीताम' (1956), 'मुरसेतु', 'शिशुमनर पथे दि' (मनो-विज्ञान) (1955); 'आदर्श गरी' (जीवनी) (1955); आस्कर वाइल्ड की कहानियों का अनुवाद (1956)।

शिलांग और गौहाटी में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना के पश्चात् जिन गीतकारों का उदय हुआ है उनमें श्री दास भी हैं। इन्होंने शिशु-मनोविज्ञान पर भी पुस्तकें लिखी हैं।

दास, लोकनाथ (बं० ले०) [समय—अनुमानतः सोलहवीं शती का अंतिम दशक]

इनके जीवन के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अर्द्धत प्रभु के गिण्य लोकनाथ चतुर्थी ही थे अथवा कोई अन्य—यह कहना शक्ति है।

इनकी कृति 'श्रीसीता-चरित्र' है। अर्द्धत प्रभु की पत्नी सीतादेवी के अलौकिक चरित्र तथा उनके पुत्रों की कथा इस ग्रंथ में है, गौरांग के जन्म से संन्यास ले तथा सीताचल-मगन की कथा अत्यंत संक्षेप में वर्णित है। इस काव्य में 'चैतन्य भागवत' (दे०) और 'चैतन्य-चरिता-मृत' (दे०) का उल्लेख मिलता है, अतः अनुमान से यह सोलहवीं शती के आठवें दशक से परवर्ती काल की रचना है।

'सीता-चरित्र' आकार में सामान्य है। वाक्य की भाषा सरस है।

दास, सज्जनीकांत (बं० ले०) [जन्म—1900 ई०; मृत्यु—1962 ई०]

'सनिवाररे चिठि' पत्रिका के संपादन के रूप में सज्जनीकांत दास ने बंगला साहित्य-क्षेत्र में कई बराहों तक महत्वपूर्ण कार्य किया था। व्यंग्य-कविता-रचना में सज्जनी बाबू सिद्धहस्त थे। इनकी व्यंग्य-कविताओं की पुस्तकें हैं : 'पथ चलते घासेर फुल' (1929), 'अंगुष्ठ' (1931), 'बंगरणभूमे' (1931) आदि। गंभीर कविताओं की रचना में भी इनकी पारदर्शिता कम नहीं थी। 'राजहंता' (1935), 'आसो आंधारि', 'पंचिरे बंशारव' इस श्रेणी की भाष्य-पुस्तकें हैं। सज्जनीकांत का उपन्यास 'अजय' अपने समय का प्रसिद्ध उपन्यास था। जीवन-कहानी की प्रणाली में लिखे गए इस उपन्यास में नायक अजय के दौरान वे यौवन तक के प्रणय-अनुभवों का इतिहास लिखते हैं। उपन्यास की भाषा साकेतिक कवित्वमय है और इसी के साथ मनोभाव का सुंदर सामंजस्य हुआ है। साप्ताहिक दृष्टि में विवेचन करने पर सज्जनीकांत दास के ऐतिहासिक द्रष्टृ की अवहेलना नहीं जा सकती।

दास, सीताराम (बं० ले०)

सीताराम दास का जन्म बौद्धा जिले के इंदान ग्राम में अपने मामा के यहाँ हुआ था। इनके जन्म-समय के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके पिता का नाम देवीदास था जो बर्द्धमान जिला के मुन्नागार ग्राम में निवास करते थे। ये जानि के वासवा थे।

इनकी श्रुति 'धर्ममंगल' है जिसका रचना-काल संभवतः 1698 ई० है। धर्म टापुर ने रांगाभी के देग में इनको गीत-रचना का निर्देश दिया था। पाठ्यपुस्तिका में

काव्य के कवियों के समान ग्रंथ में इन्होंने आत्म परिचय दिया है।

सीताराम दास की रचना इतिवृत्तात्मक है। कहानी अथवा चरित्र में कोई नूतनता नहीं मिलती। ग्रंथ में कोई काव्य-कौशल नहीं। कृति सामान्य श्रेणी की है। ये मूलतः धर्म-गायक थे।

दास, सूर्यनारायण (उ० ले०) [जन्म—1907 ई०]

इनका जन्म-स्थान पारसाले मुंडी है और पिता का नाम है श्री बाबुलेश्वरदास। प० सूर्यनारायणदास की उड़िया साहित्य की कमल्य देन है। इनका विशालकाय ग्रंथ 'ओडिशा-साहित्य इतिहास' (दे०) है, जिसके चार भाग प्रकाशित हो चुके हैं, लेखक की जीवन व्यापी साधना और गंभीर अध्ययन का परिणाम है। आज भी ये कटक में गवेषणा का कार्य कर रहे हैं। इनकी समस्त कृतियों में गंभीर ऐतिहासिक गवेषणा परिलक्षित होती है।

एम० ए० होते हुए भी इन्होंने अपने लिए स्वतंत्र साहित्यिक जीवन स्वीकार किया। भारतीय साहित्य अकादेमी से 1967 ई० में तथा उड़ीसा साहित्य अकादेमी से 1969 ई० में इन्हें पुरस्कार मिला है। उत्कल विश्व-विद्यालय से इन्होंने एम० ए० किया है। इनके उल्लेखनीय ग्रंथ हैं—'ओडिशा रक्षाधीनता मन्त्रावर इतिहास', 'उन्नी-सत्री शताब्दी ओडिशा', 'ओडिशा सिपाही', 'बिद्रोहर मालक', 'श्री जगन्नाथ मंदिर ओ जगन्नाथ तत्व', 'निस्वाक', 'रामावुज', 'बुद्धदेव', 'द्वैतप्राण मधुसूदन', 'भाषा बोध ओडिशा व्याकरण' आदि।

बासोपत (म० ले०) [जन्म—1551 ई०, मृत्यु—1615 ई०]

इनका मूल निवासस्थान बीदर के निवट 'नारायणपेट' था। लेखन अधिकारण समय 'आत्रेजोगार्ड' में व्यतीत हुआ। इन्होंने 'गीता' (दे०) पर टीका लिखी है। 'गीतार्पण' (दे०), 'प्रयराज', 'पञ्चीकरण' आदि इनके लगभग 50 ग्रंथ हैं। इनके 'ओवी' छंदों की संख्या कई लाख ठहरती है। इतनी विपुल काव्य रचना किसी अन्य कवि में नहीं की। 'पञ्चीकरण' काव्य तो एक बड़ी वाद पर लिखा गया जब भी सत्रहवें शतक में उत्पन्न होता है। इन्हें विविध रागों का ज्ञान था। अनेक पद इन पर आधारित हैं। मराठी भाषा में प्रति इनमें प्रबल स्वाभिमान था। संस्कृत से मराठी

भाषा में रूपांतरण करने की अपेक्षा इन्हें स्वतंत्र मौलिक रचना के प्रति विशेष आग्रह था। आराध्य ईश्वर की भक्ति में इन्होंने अपने आपको काता, विरहिणी, दास, शिशु आदि रूपों में प्रस्तुत किया है। भाषा-शैली मूलतः सरल और उपमा-वृष्टांतों से परिपूर्ण है।

दास्तान-ए-तिलिस्म-ए-होशरबा (उर्दू० क०) [रचना-काल—1801-25 ई० के बीच]

'दास्तान-ए-तिलिस्म-ए-होशरबा' अहमद हुसैन कथर की रचना है। यह 'दास्तान-ए-अमीर-हुमजा' की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह इतनी लंबी कथा है कि सात जिल्दों में समाप्त हुई है। इसमें एक सर्वथा नवीन जगत् की सृष्टि की गई है जिसके शासक, शासन-विधान, परिवेश सब कुछ नया और अपरिचित-सा भी लगता है और जाना-पहचाना भी। इसमें 'तिलिस्म होशरबा' नामक एक जादू की नगरी की विजय-गाथा है। इसमें वातावरण, पात्र, घटनाएँ तथा संवाद सब एक जादू का आधार हैं। पर मनोवैज्ञानिक तथ्य भी प्रस्तुत किए गए हैं।

'तिलिस्म-ए-होशरबा' में अमीर हुमजा और उसके सहयोगी सत् के प्रतीक हैं। असत् के प्रतीक अफरा-सियाब और उसके साथियों पर इनकी विजय दिखाई गई है। इसमें समर-भूमि का साहस, उत्साह एवं सपर्प भी है और रंगमण्डलों के विलास तथा शृंगारिक प्रेम का चित्रण भी। एक ओर शौर्य की परीक्षा है तो दूसरी ओर प्रेम तथा योग्यता की उमंग की जाँच भी है।

'तिलिस्म-ए-होशरबा' अरबी तथा भारतीय संस्कृतियों का समन्वित रूप प्रस्तुत करती है। अमीर-हुमजा जैसे नायक में अरबों का परंपरागत शौर्य भी है और लखनऊ की मध्यकालीन विवासाता भी। कथा का असंतुलित विस्तार इसकी लोकप्रियता में बाधक बना है। भाषा में स्वाभाविकता तथा अस्वाभाविकता का समन्वय है और लखनवी प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। घटना एवं पात्र-बहुतता के कारण चरित्रांक में स्वभावतः गहराई नहीं आ सनी। प्रेमचंद (दे०) ने कथा लेखन में प्रेरणा यानों में इस ग्रंथ का उल्लेख किया है।

दिगंबर कविता (तं० प्र०)

पूर्व निश्चित जीवन मूल्यों का अस्वीकार कर, समस्त प्राचीनता को नष्टभ्रष्ट कर, नये जीवन-योग का

मृत्यांकन दिगंबरता से—बिना किसी मुछौटे के, बिना किसी आच्छादन के—करने का निश्चय कर छह युवाकवियों ने 'दिगंबर शक' का धीगणेश किया। इनके नाम इस प्रकार हैं : (1) नानमुनि, (2) निखिलेश्वर, (3) ज्वालामुखी, (4) बेरबंडराज, (5) भंवरप्पा, (6) महास्वप्न। इन्होंने अपने नाम से संवत्सर चलाए हैं। छह ऋतुओं और छह बायों के नाम क्रमशः इस प्रकार दिए हैं : आशा, तपना, अश्व, मदिरा, विरह, और विषाद; स्नेह, विशृंखल, नांति, सुजन, विकास और अमंत। इन्होंने अपनी कविताओं को 'दिक्' कहा है।

तीन कविता-संग्रह (प्रथम 1 मई 1965 ई० का, द्वितीय दिसंबर 1966 ई० का, तृतीय जून 1968 ई० का) प्रकाशित करने के बाद, 1970 ई० में यह पीढ़ी लघुग्रन्थ विवर्धित हो गई। अब ('70 के बाद) तेलुगु में बिरसम्—विप्लव रचयिता (रचयिताओं का)—संघ अस्तित्व में आया है।)

अपने अनुभवों के आधार पर, दिगंबर स्वर से, वर्तमान की कठु आलोचना करने वाले दिगंबर कवियों ने उद्बोधन किया कि सभी मुछौटों की हटाकर, दिगंबर होकर, अपने आपको देख लो तो वर्तमान व्यवस्था को बल देने के लिए कठिबद्ध ही जाओगे। किंतु वर्तमान की कठु-तिक्त आलोचना के अतिरिक्त इनके पास कोई जीवन-दर्शन नहीं रहा, इसलिए ये कवि समाज पर कोई स्थायी प्रभाव डाले बिना ही, मात्र एक चकाचौंध उत्पन्न कर, विलीन हो गए।

विगू (म० ११०)

यह बाळ कोल्हटकर (दे०) के 'दुरिताचें तिमिर जावो' शब्द का अमर पात्र है। अपने बहुनौई द्वारा दिए गए कष्टों की भी यह हँसते-हँसते सह लेता है परंतु बहुनौई द्वारा अपनी समतामयी माँ की धीरे-धीरे जहर दिए जाने की बात से अवगत हो इसका भावुक मन हाहाकार कर उठता है। यद्यपि बहुनौई ने छत्त-कण्ठ से इसकी समस्त संपत्ति का अपहरण कर इसकी स्थिति घर के सामान्य नौकर से भी बदतर बना दी है तथापि इसके जाचार-व्यवहार में कोई अंतर नहीं घाया बल्कि अपने सद्ब्यवहार एवं सहज-मरल प्रकृति के कारण यह जन-सामान्य में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त कर लेता है। अपनी माँ के देहावसान के उपरान्त ही यह अपने बहुनौई के पद्यों में पूर्णरूपेण परिचित होता है और अपनी सोई संपत्ति को

प्राप्त करने में सफल होता है। गाँव में पड़े नीचन दुमिया को दूर करने के लिए यह आत्मवर्तिदान कर जनता की धृष्टा और कुपा का भाजन बन जाता है। विगू का भावार्थवारी चरित्र नाटककार के सिद्धांतार्यों का संवाहक मात्र होने के कारण उसके द्वारा ही परिचित होता है।

दिगे, १० वा० (म० सं०) [जन्म—1896 ई०]

शिवाजी की भूमि में, शिवाजी की सहायता करने वाले पूर्वजों के परिवार में उत्पन्न दिगे ने पूना के गुप्तसिद्ध विद्यालय 'डेवन कॉलेज' से बी० ए०, एल-एल० बी० किया। कुछ दिन बकालत करने के बाद वे साहित्य-सेवा में संलग्न हुए और आज बुढ़ावस्था में अपने गाँव में खेती की देखभाल तथा साहित्य-सेवा करते हुए जीवन-यापन कर रहे हैं। उनके उपन्यास-साहित्य की विविधताएँ हैं—ग्रामीण जीवन का वर्णन, श्रृंगार और अद्भुत का पृष्ठ तथा देशभक्ति। वस्तुतः ग्रामीण जीवन पर उपन्यास लिखने वालों में दिगे अग्रणी हैं। इनके उपन्यासों की भाषा, प्रसंग और भावना सभी ग्राम्य-गंध से सुश्रावित हैं। इनके उपन्यासों में कातोडी आदि जंगली जातियों के रहन-सहन, युवकों की कुस्ती, बँतों की दौड़, बाप के शिकार, गरीबी, खेत, प्रणय-व्यापार आदि का सजीव वर्णन है। शब्द-चित्रों ने उनके उपन्यासों को अत्यंत मोहक बना दिया है। महाराष्ट्र के बुद्धों, पुण्यों, पक्षियों, सुवासित वातावरण, सुंदर अलङ्कार युक्तियों, चंद्रोदय आदि के शब्द-चित्र न केवल वातावरण को पाठक के सम्मुख साकार कर देते हैं अपितु सचक की सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति, कल्पना-वैभव और चित्रण-श्रीमत्ता ने भी परिचायक हैं। यदि इनके उपन्यासों में कोई बात छट-कती है तो वह है पाशों का अस्वाभाविक आचरण और अस्वाभाविक भाषा। उनकी जंगली जाति की नायिकाएँ जब कौतूहल-वन्ध्या की तरह व्यवहार करती हैं और भाग्य-समाज की पुस्तकीय भाषा बोलती हैं तो रस-संग हो जाता है। फिर भी साहित्य-समिति ने पुरस्कार देकर तथा 'रजन-पट' ने उनकी कृतियों को पठ-कथा के लिए पुनरुत्तर इतरा भारी सम्मान किया है।

प्रधान कृतियाँ—पाणशब्दा, सराई, गानपुन्या मृगनवना, आई आहें दोतांत।

दिग्नाम (घोरनाग, घोरनाग) (सं० सं०)

इस नाम के दो लेखक बड़े जाते हैं—बोध दास-

निक दिङ्नाम जोकि पाँचवी शती में विद्यमान थे, तथा ‘कुदमाला’ (दे०) नाटक के रचयिता दिङ्नाम, जो कि अनुमानत 1000 ई० में विद्यमान थे। नाटककार दिङ्नाम का नाम धीरनाम या वीरनाम भी कहा जाता है। ‘कुदमाला’ में राम द्वारा सीता के परित्याग से लेकर राम-सीता-मिलन तक की घटना का वर्णन है। योगती के तट पर घूमते हुए राम-लक्ष्मण ने जल में बहती हुई कुद के फूलों की माला को देखकर सीता को खोज निकाला, अतः नाटक का नाम ‘कुदमाला’ है। ‘कुदमाला’ और भवमूर्ति (दे०)-रचित ‘उत्तररामचरित’ (दे०) में अनेक प्रसंगों में साम्य है, अतः दिङ्नाम भवमूर्ति के ऋणी प्रतीत होते हैं, किंतु फिर भी दिङ्नाम ने स्थान-स्थान पर अपनी मौलिकता भी प्रकट की है। इन दोनों नाटकों में स्पष्ट अंतर भी परिलक्षित होते हैं। ‘उत्तररामचरित’ में कर्ण और वीरस का परिपाक हुआ है और ‘कुदमाला’ में कर्ण रस का। ‘उत्तररामचरित’ में राम और सीता अधिक आदर्शवादी हैं किंतु ‘कुदमाला’ में दोनों मानवीय व्युत्पत्तियों भी हैं। ‘उत्तररामचरित’ की शैली दुर्बोध एवं श्रमसाध्य है, किंतु ‘कुदमाला’ की सरल, सुबोध है। इसके अतिरिक्त ‘उत्तररामचरित’ अभिनेयता की दृष्टि से इतना सफल नहीं है, जितना कि ‘कुदमाला’ नाटक है। हाँ, कविता की दृष्टि से ‘उत्तररामचरित’ का महत्व ‘कुदमाला’ की अपेक्षा कहीं अधिक है।

‘दिनकर’, रामधारीसिंह (हि० ल०) [जन्म—1908 ई०, मृत्यु—1974 ई०]

इसका जन्मस्थान ग्राम तिमरिया, जिंसा मुंगेर (बिहार) है। एक साधारण कृषक-परिवार में जन्म लेकर भी ये प्रतिभा और अव्यवसाय के बल पर भागलपुर विश्वविद्यालय के कुसुपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के उत्तरदायित्वपूर्ण पदों तक पहुँचे। 1952-64 ई० में ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। अपनी साहित्यसेवाओं के लिए इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय से डॉ० लिट० की सम्मानोपाधि और भारत सरकार से ‘पद्मभूषण’ का अवसर प्राप्त हुआ।

इसकी काव्य-कृतियों में ‘हुकार’, ‘रसवती’ (दे०), ‘सामधेनी’ आदि युवक और ‘कुक्षेत्र’ (दे०), ‘उर्वशी’ (दे०) आदि प्रवचन-रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं। ‘चक्रवाल’ इनकी चुनी हुई रचनाओं का संग्रह है। अपने और अपने युग के काव्य का विश्लेषण तथा स्पष्टीकरण करने

के लिए इन्होंने कुछ आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं। ‘संस्कृति के चार अध्याय’ पर इन्हें साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीय-सांस्कृतिक है। कवि की राष्ट्रीय भावना पर तत्कालीन उग्र राजनीति का प्रभाव अत्यंत स्पष्ट है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन की आकांक्षा से इन्होंने क्रांति का आह्वान ओजस्वी भाषा में किया है। इनकी पारमिक रचनाओं में ग्राम जीवन का सारस्य और युवकींचित आवेग सर्वत्र दिखाई देता है। परवर्ती रचनाओं में सारस्य के साथ शिल्प-समृद्धि और आवेग के साथ चिंतन प्रौढ़ि का दुर्लभ संयोग हो गया है जिसके ज्वलंत उदाहरण हैं—‘कुक्षेत्र’ और ‘उर्वशी’।

‘दिनकर’ के काव्य में उदात्त और कोमल का सुंदर समन्वय है। इसलिए इनके काव्य में वीर और शृंगार की धाराएँ आद्यत युगपत् प्रवाहित रही हैं। ‘महाभारत’ (दे०) जैसे आर्थ ग्रंथों की प्रवृत्तिमूलक विचारधारा से इनकी संस्कृतिनिष्ठ प्रतिभा निरंतर प्रभावित रही है। इसी विचारधारा से प्रतिष्ठित होकर इन्होंने प्रगतिवादी (दे०) या फायदावादी पार्श्वाल्य प्रवृत्तियों का स्वयं रीति से उन्मूलन किया है। ‘कुक्षेत्र’ का प्रगतिवाद द्रष्टृतावादी कार्ययोग के और उर्वशी का फायदावाद त्यागपूर्वक भोग के सिद्धांत में रम गया है।

कलात्मक दृष्टि से प्रसादमयी निश्छल अभिव्यक्ति और ओजस्वी भाषा इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इनकी प्रास्था देश की मिटटी में अकुरित होकर पूर्वग्रहमुक्त सार्वभौम विज्ञान के निरभ्र आकाश में परलवित हुई है।

दिया अभयना दान (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1961 ई०]

शिवकुमार जोशी (दे०) का यह उपन्यास 1962 ई० में भारत-चीन संधि की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। लेखन ने स्वयं शुद्धभूमि में जाकर शुद्ध विषयन जानकारी प्राप्त करने के बाद ही यह उपन्यास लिखा है। रणायन कथास्थान होने के कारण उन्मेष विद्यालय और विविध पात्रसृष्टि है। पत्रकार गुप्तचर, पुलिस और अन्य अधिकारी, व्यापारी, देशद्रोही, हिंदी, निष्ठा, अंधेन अमरीनी और चीनी—इस प्रकार लेखन ने मार्ग दिखन पड़ा कर दिया है। लेखन ने बहुत-सी ऐतिहासिक और भौगोलिक सूचनाएँ भी दी हैं। लेखन ने कथा के अनिमित्त भाग में नायिका के परस्पर विरोधी जैन दो व्यक्तित्व दिखाने पर विशेष न

अतिरिक्त कथाशिल्प को भी आधुनिक रंग दिया है। गुजराती उपन्यास-साहित्य में युद्ध की पटभूमि पर लिखा गया यह एकमात्र उपन्यास है और इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

दियाच (सि० पा०)

सिंधी साहित्य में राजा दियाच की लोक-कथा प्रसिद्ध है। राजा दियाच सिंध के दस दानवीर राजाओं में से एक था और गिरनार (जूनागढ़) में उसकी राजधानी थी। गुजरात का राजा अनिराड राजा दियाच का कट्टर शत्रु था और उसे मारने की ताक में लगा रहता था। राजा अनिराड ने अपने राज्य के बीजल नामक एक चारण को राजा दियाच का सिर काट कर लाने की आज्ञा दी। राजा दियाच का संगीत-प्रेम प्रसिद्ध था और बीजल चंग बजाने में सिद्धहस्त था। बीजल को विवश होकर यह कुकर्म करना पड़ा। उसने राजा दियाच को संगीत से मुग्ध कर उससे दान में सिर ले लिया। बीजल जब राजा दियाच का सिर लेकर राजा अनिराड के दरबार में पहुँचा तब राजा अनिराड ने बीजल को अपने लिए भी खतरे का कारण समझ कर उसे देश से निकाल दिया। बीजल अपने क्रोध पर पछताता हुआ वापस गिरनार पहुँचा जहाँ 'धानी सोरठ' अपने पति राजा दियाच के भड़के साथ सती हो रही थी। बीजल भी इस दानवीर राजा के सिर को लेकर चिता की आग में कूद पड़ा और इस प्रकार इसने अपने पाप का प्रायश्चित्त किया। सिंधी साहित्य में राजा दियाच संगीत-प्रेमी और महान् दानवीर के रूप में अभी तक याद किया जाता है।

दिलभाराम (उद्० पा०)

'अनारकली' (दे०) नाटक को एक नासदी बनाने में दिलभाराम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 'ताज' (दे० इन्तियाज अली 'ताज') ने अनारकली के माध्यम से औरत का महान् दार्शनिक निरूपण किया है। यो तो दिलभाराम एक दासी भी जिसका काम शाह-वंश और शाहजादे की खिदमत करना था लेकिन उसने शाहजादे की मुहब्बत में मुगल हुकूमत पर निगाह रखी। इस पात्र में इद्रियलोलुपता, सुशामदीपन और ईप्स्यलुता की आत्मा पाई जाती है। वह बला की जहीन है। महल की हर बात पर उताही निगाह रहती है। सलीम तो सैफर अब्दर तक

उसके इसारों पर नाचते हैं। वह सलीम से नहीं, अबरर के तानो-तस्त में मुहब्बत करती है और उसकी शर्मनन्ति का अवसर तलाश रही थी कि उसी वक्त अनारकली सामने आई। उसे रास्ते से हटाने के लिए दिलभाराम ने पूरे महल में छतकपट का जास बिछा दिया। यह सही है कि इस जाल में वह खुद ही फँस गई और उसे सनतना नहीं मिली परंतु अपनी प्रखर बुद्धि से उसने अपनी प्रतिद्वंद्विनी को भी मर्दियामित कर दिया। वह न होती तो अनारकली की मुहब्बत सादा-सपाट हो जाती; दिलभाराम के छतकपट ने उसे चमका दिया। दिलभाराम सुंद जलती है तो सारी दुनिया में आग लपा देती है—यहाँ तक कि जिसने मुहब्बत करती है उसकी भी तबाही का कारण बन जाती है।

'दिलगौर', हरी दयाणी (सि० ले०) [जन्म—1916 ई०]

इनका जन्म सिंध के लाड़काणो नामक नगर में हुआ था। व्यवसाय से इंजीनियर होते हुए भी वे सिंधी के प्रमुख कवियों में स्थान रखते हैं। आजकल वे आदियुर (कच्छ) में एक महाविद्यालय के मुख्याध्यापक हैं। इन्होंने सिंध के प्रसिद्ध कवि किसनचंद 'वेदस' (दे०) से अधिक प्रेरणा प्राप्त की है। इनकी प्रमुख काव्य-कृतियाँ हैं—'बोद', 'हरिचंद्र जीवन कविता', 'माककुड़ा' (नारायण श्याम और आपकी कविताओं का संग्रह), 'भोज कई महिपपा'। इन्होंने जहाँ एक ओर बच्चों के लिए मरत और मयुर गीत लिखे हैं वहीं दूसरी ओर गहन और दार्शनिक विचारों में पूर्ण कविताएँ भी लिखी हैं। सिंधी कविता के विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

दिलीप (सं० पा०)

दिलीप प्रथम और दिलीप छट्वांग इन दोनों को कई विद्वान् एक मानते हैं और कई अलग-अलग। दिलीप प्रथम को राजा भगीरथ का पिता माना जाता है जो श्राने 'भगीरथ' प्रवास में यंग नदी की पृथ्वी पर ले आए थे। दिलीप छट्वांग को अयोध्या के प्रसिद्ध राजा रघु का पिता-मह माना जाता है। दिलीप छट्वांग ने अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ पुत्रोत्पत्ति के हेतु कामधेनु-नन्दा नंदिनी गाय की सेवा करने की श्रान्ति की थी और 'मायावी' गिरु में उगड़ी रक्षा करने के लिए स्वदेह तक का अंगन कर दिया था। परिणामतः, सेतु के प्रयादस्वरूप दमे रघु नामक पुत्र

की प्राप्ति हुई। कालिदास (दे०) ने इसी गाथा को 'रघु-वश' (दे०) में प्रस्तुत किया है। दिलीप चक्रवर्ती सम्राट् या और इसने सँकड़ो यज्ञ किए थे और अपार संपत्ति दान में दी थी।

दिवाकर कृष्ण (म० ले०) [जन्म—1902 ई०]

स्वल्प लिखकर भी जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अमरत्व प्राप्त किया है उनमें वहानीकार दिवाकर कृष्ण का नाम उल्लेखनीय है। एम० ए०, एल एल० बी० कर दृष्टि-बाद में कालांतर करने वाले इस लेखक के केवल 7-7 कहानियों के दो कथा-संग्रह प्रकाशित हुए। एक की कहानियाँ यदि पाठक को कष्ट रस से आप्लावित करती हैं तो दूसरे को पढ़ते समय पाठक प्रणय की कोमल और सूक्ष्म भावधार में अवगाहन करने लगता है। रवींद्र (दे० ठाकुर रवीन्द्रनाथ) की काव्यमयता और भावुकता, बाल मानस तथा स्त्री हृदय का सचेतनापूर्ण चित्रण, स्वच्छन्दतावादी मनोवृत्ति, रम्य प्राकृतिक दृश्यों की मोहकता तथा प्रसादगुणवर्णन काव्यमय भाषा इनकी कहानियों के विशिष्ट गुण हैं।

प्रमुख कथा-संग्रह—'समाधि', 'रूपगति' आदि।

दिवाकर, ए० रा० (क० ले०) [जन्म—1894 ई०]

रगनाथ रामचंद्र दिवाकर कर्णाटक के महात्मा नेता, जननायक, गांधीवादी तथा साहित्यकार हैं। इन्होंने सत-साहित्य, विचार साहित्य आदि पर बहुत-कुछ लिखा है। इनका जन्म धारवाड के एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। इन्होंने धारवाड तथा बंबई में शिक्षा पाई। अंग्रेजी में एम० ए० करके इन्होंने कालांतर की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। विद्यार्थी-जीवन में ही गांधी जी की पुकार सुनकर वे स्वराज्य-संग्राम में कूद पड़े थे और कई बार जेल भी गए थे। स्वराज्य प्राप्ति पर ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में सचिव-मंत्री रहे। बाद में बिहार के राज्यपाल रहे।

दिवाकर अध्यात्मवादी हैं। जेल में रहते समय इन्होंने कर्णाटक के वीरशैव सत्तो की बानियों का विशेष अध्ययन किया था। इसके फलस्वरूप इनका प्रसिद्ध ग्रंथ 'वचनशास्त्र-रहस्य' निकला। रहस्यवाद की विस्तृत भूमिका तथा कर्णाटक के सत्तो के साथ हिंदी, मराठी तथा पारचात्य सत्तो की विचारधारा की तुलना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसकी शैली अत्यंत प्राबल है। इसी प्रकार इन्होंने

कर्णाटक के हरिदासों का भी महारा अध्ययन किया है जिसके फलस्वरूप इनका 'हरिभक्ति सुधे' नामक संग्रह प्रकाश में आया। इसकी भूमिका में भक्ति के उद्गम और विकास की सुंदर चर्चा है। वचनकारों की शैली में इन्होंने गद्य-काव्य भी लिखे हैं जो 'अंतरस्मृति' (अंतरात्मा से) में संगृहीत हैं। इनमें वचन आत्मनिरीक्षण, अतिभक्ति और आनंदानुभूति है तथापि इनकी शैली अत्यंत मार्मिक है। मतातीत आधुनिक भक्त जीव की अत्यंत सहज अभिव्यक्ति इनमें है। इन्होंने गीता पर भाष्य तथा उपनिषदों का सरल अनुवाद भी किया है। महर्षि अरविंद की जीवनी भी इन्होंने कन्नड तथा अंग्रेजी में लिखी है। ये कन्नड के प्राध्यात्मिक साहित्य के स्रष्टा एक अधिकारी विद्वान हैं।

दिवेटिया, नरसिंहराव (गु० ले०) [जन्म—1859 ई०, मृत्यु 1937 ई०]

अहमदाबाद के एक सम्राट् नागर परिवार में उत्पन्न नरसिंह राव को पिता भोलानाथ दिवेटिया का कला-प्रेम, साहित्यानुगार, सुधार-दृष्टि और पांडित्य विरासत में मिला था। भाउदाजी पुरस्कार के साथ संस्कृत में बी० ए० की उपाधि प्राप्त कर ये सरकारी नौकरी में लगे और कलेक्टर के पद तक पहुँचकर 1912 ई० में निवृत्त हुए। ऊपर से सब प्रकार से सुखी नरसिंह राव का अतर्मेन पुत्र, पुत्री व पत्नी की मृत्यु के मर्मतक घावों से पीडाग्रस्त रहा।

1921 ई० में बंबई विश्वविद्यालय ने इनकी मानद सेवाओं के साथ गुजराती विषय का उच्चस्तरीय अध्यापन व शोधकार्य प्रारंभ किया।

'मनोमुकुर' भा० 1-4 (समीक्षा) (दे०), 'स्मरणमुकुर' (देखाचित्र), 'विवर्तलीला' (निबन्ध), 'अभिनय-कला' (रगमच-विषयक व्याख्यान), 'नरसिंह राव जी रोजनीसी' (डायरी), 'कसुममाला', 'हृदयवीणा', 'नूपुर-भरार', 'स्मरण-सहिता' (दे०) (काव्य-रचनाएँ), 'बुद्ध-चरित' (पञ्चानुवाद), 'गुजरात एंड इट्स निटरेचर' इनकी रचनाएँ हैं।

'कुसुममाला' अर्वाचीन गुजराती कविता में नवप्रस्थानकारी रचना है। पारचात्य शैली के प्रेम व प्रशंति-विषयक इनकी असंख्य प्रशंति-कविताएँ इसमें संचलित हैं। 'हृदय-वीणा' भी स्वानुभूति-निरूपण प्रयोगों का संग्रह है। 'नूपुर भरार' में कवित्व थोड़ा उतार पर है। 'स्मरण-सहिता' गुजराती की एक उत्तम कवच-प्रशंति (एनिजी)

है। पुत्रशोक इसका मुख्य विषय है। 'बुद्ध-चरित' एडविन आर्नेस्ट के 'साइट ऑफ़ एशिया' का पद्यानुवाद है। प्रतिभाशाली पंडित, प्रकृति और प्रेम के समर्थ गीतिकार, समीक्षक तथा भाषाशास्त्री के रूप में नरसिंहराव का स्थान न कार्य गुजराती में अविस्मरणीय रहेगा।

दिव्येष्टिया, भोगींद्र राव (गुं ले०) [जन्म—1875 ई०; मृत्यु—1917 ई०]

भोगींद्रराव दिव्येष्टिया का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। 1890 ई० में ही, 15-16 वर्ष की अवस्था में, इन्होंने काव्य-अभ्यास करना शुरू किया था। 1900 ई० में इंदौर से इनका विवाह हुआ। ये एक सुसज्जित लेखिका थी और 'प्रमिला' के नाम से कहानियाँ लिखती थीं।

भोगींद्रराव दिव्येष्टिया कवि, संपादक व उपन्यासकार थे। 25-26 वर्ष के सर्जक जीवन में इन्होंने 25 ग्रंथ रचे। ये 'सुंदरी सुबोध' के संपादक थे। व्यवसाय से ये अश्वपक थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं—

'मृदुला', 'उपाकांत', 'बमेली', 'पञ्चमार्ग नो मुसाफिर', 'सितारा नो शोख', 'जीवन-कला', 'नवरंगी वाजको', 'रसिकचंद्र', 'तरला', 'एसिस्टेंट कलेक्टर', 'विष्णु-वनदास भागजी का चरित्र', 'मोहिनी', 'दिवाली के होली', 'स्नेह के मोड़', 'लज्जत धर्म के करार', 'वालकुमार', 'अजा-बिल', 'कॉलेजियन', 'ललितकुमार', 'ज्योत्स्ना', 'स्त्रीजी अने समाज सेवा', 'सालीसीटर', 'वालवाड़ी', 'टॉलस्टॉय-जीवन-चरित्र', 'इंग्लैंड नो इतिहास'।

इन ग्रंथों से पता चलता है कि ये बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। जीवनी, उपन्यास, काव्य, इतिहास, स्त्री-शिक्षा, बाल साहित्य आदि विविध क्षेत्रों में इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने रमणलाल देसाई (दे०) जैसे सिद्ध उपन्यासकारों के लिए भूमिका तैयार की। गद्यमधुरीय जीवन का स्वाभाविक वित्तु रोचक चित्र तथा निर्गुणता की मर्मभेदिनी कथा प्रस्तुत करने में ये सिद्धहस्त हैं। वैविध्यपूर्ण चरित्र-सृष्टि इनके उपन्यासकार की शक्ति है।

दिव्यचक्षु (गुं क०) [प्रकाशन-वर्ष—1932 ई०]

रमणलाल वसंतलाल देसाई (दे०) द्वारा रचित 'दिव्यचक्षु' नामक उपन्यास 1932 ई० में प्रकाशित हुआ था। गांधीवादी विचारधारा और राजनीतिक कार्य-पद्धति

की भूमिका पर लेखक ने प्रेम के उदात्ततम रूप को चित्रित करने का प्रयत्न किया है। नायक अरण से पुष्पा और रंजना दोनों प्रेम करती हैं। उन्मुक्त स्वभाववाली रंजना अरण को पुष्पा के लिए छोड़ देती है और पुष्पा को जब यह ज्ञात होता है कि अरण अपनी संपूर्ण हार्दिकता में रंजना को ही प्रेम करता है तो पुष्पा उसे पुनः रंजना को ही मीठा देती है और यह माँग लेती है कि उनकी पहली संतान पुष्पा को ही मिलनी चाहिए। इस कथा का दूसरा पक्ष है मरण। आंतिकारी अरण जनार्दन के संपर्क में आने से गांधी-वादी बहिष्ता को एक वर्ष के लिए स्वीकार कर लेता है। ध्वजारोहण के प्रयत्न में घायल होकर बंदी बना लिया जाता है। जेल में आग लगने पर वह अंग्रेज परिवार को भी बचाने का उपक्रम करता है और स्वयं अपनी आँखें खो देता है। यही समय है जब रंजना उसे सहारा देकर आत्म-हत्या करने से रोक लेती है। राष्ट्रीय और उदात्त प्रेम की यह एक सुंदर कथा है। 'दिव्यचक्षु' पढ़कर सहज ही भूमी प्रेमचंद (दे०) का स्मरण हो आता है। इस उपन्यास में वर्णनस्पक्षता और वही-कही सूक्ष्मात्मकता के बीस ही वर्णन होते हैं जैसे प्रेमचंद में।

दिव्या (हिं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1945 ई०]

बौद्धकासीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्राप्त यशपाल (दे०) की इस प्रसिद्ध ग्रीष्मार्थिक कृति में तत्पुर्ण भारत के आदि-जात्य वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग के शोषण, दास-दासियों की दयनीय स्थिति तथा उनके साथ किए जाने वाले पशुवत् व्यवहार, कुलों के पारस्परिक कलह और मानाधिकारों के मध्य सुझरती हुई नारी की कारागार दशा का बलापूर्व अंकन है। सामिक एवं कौतूहलचर्चक कथा-प्रसंगों के समुचित संयोजन, बुध-मुखांतर में शोषित नारी के विद्रोह की स्वर प्रदान करने वाली दिव्या (दे०) सद्यः सज्जन चरित्रिक सृष्टि, संक्षिप्त, स्वाभाविक और पाशों की चरित्रगत विविष्टताओं की उद्घाटित करने वाली रोचक संवाद-योजना, देशगत-व्यंजक, भावात्मक एवं चित्रोपम भाषा-शैली आदि शक्तिशाली अन्य ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके फल-स्वरूप यह कृति न केवल हिंदी के औपन्यासिक साहित्य की महत्वपूर्ण विधि वय गर्द है अजिबु देग-विदेग की अनेक भाषाओं में अनूदिन होने का गौरव प्राप्त कर चुकी है।

दिव्या (हि० पा०)

यह यशपाल (दे०) के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 'दिव्या' (दे०) की एक ऐसी चारित्रिक सृष्टि है जिसमें लेखक ने सामंतयुगीन, उच्चकुलोद्भव तथा सुकुमार नारी को युग-युग से शोषित नारी के विद्रोह के प्रतीक-रूप में प्रतिष्ठित किया है। नानाविध सामाजिक कुरीतियों, अत्याचारों, विषमताओं आदि को सहती हुई सागल के धर्मस्थ महापंडित की प्रपौत्री तथा जनपद-कलाणी मल्लिका की शिष्या दिव्या इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि नारी को कुलवधू का सम्मान, कुलमाना का आदर तथा कुलमहादेवी का अधिकार स्वत्व का त्याग करके ही प्राप्त होता है। लेकिन यह स्वाभिमानिनी नारी स्वत्व को नष्ट करना नहीं चाहती तथा आभिजात्य के वैभव-विलास को कुछ मानते हुए ठूँका देती है। उसकी दृष्टि में आत्मनिर्भरता के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहना तथा वेस्वा-सा निरर्थक जीवन व्यतीत करना कहीं अधिक सार्थक है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण यह प्रगतिशील साहसी नारी अवैध सत्ता को क्लक नहीं समझती और उसके पालन-पोषण के निमित्त दासी-कर्म करते तथा स्वयं को बेचने के लिए भी तैयार रहती है।

दिव्यावदान (स० क०) [समय—सम्भवतः पहली शती ई०]

संस्कृत में पालिकातको की भाँति बौद्ध कथाओं को सन्निविष्ट करने वाले साहित्य को 'अवदान साहित्य' कहते हैं। इनमें 'दिव्यावदान' अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

इस ग्रंथ में मुख्यतः हीनयान को आधार बनाया गया है। इसकी कथाएँ गद्य में हैं, पर स्थान-स्थान पर गायार्थ दी गई हैं, जो पद्यबद्ध तथा अलंकारयुक्त हैं। इसकी भाषा विदुष्य संस्कृत है पर वहीं-कहीं पाली के संपर्क से मिश्रित तथा भ्रष्ट भाषा का प्रयोग भी किया गया है। अयोध से संबंध रखने वाली कथाएँ ऐतिहासिक तथा मनोरंजक हैं, परंतु उनके कहने का ढंग विलकुल भोटा, अव्यवस्थित तथा बिगुल है।

वीक्षित, (धोमती) मुक्ताबाई (म० ले०)

श्रीमती मुक्ताबाई वीक्षित बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न साहित्यकार हैं। अपने गद्या-साहित्य के अनुरूप ही

अपनी नाट्य-रचनाओं की कथा का चयन इन्होंने मुख्यतः मध्यवर्गीय सामाजिक जन जीवन से किया है। 'जुगार', 'अवतिया' तथा 'सत्तार' इनकी प्रमुख नाट्य-रचनाएँ हैं। 'जुगार' में विवाह को जुझा समझने वाली महिला का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। 'अवतिया' में सुख-दुख को समान रूप से ग्रहण करने का संदेश है तथा 'सत्तार' में पतनोन्मुख बौद्ध धर्म का संजीव अन्न। इन नाटकों में कथा का विकास जहाँ पाश्चात्य नाट्य-तंत्र के अनुरूप संधर्ष के माध्यम से हुआ है, वहाँ चरित्र-निरूपण मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर हुआ है। अभिनयोचित चाचन्य से परिपूर्ण तथा पात्र-पसगानुकूल भाषा से युक्त भाषिक संवाद इनकी नाट्य-रचनाओं की अनूठी विशेषता है।

दीनकृष्णदास (उ० ले०) [जन्म—1651 ई०, मृत्यु—1713 ई०]

भक्त शिरोमणि, रससिद्ध कवि दीनकृष्णदास का प्रभाव ज्योत्सना मज (दे०) से लेकर रामानाथ, मधुसूदन (दे०) व गयाधर मेहर (दे०) तक देखा जा सकता है। दीनकृष्णदास बालेश्वर जिले के जलेश्वर ग्राम के निवासी तथा मधुसूदनदास के पुत्र थे। ये द्वितीय मनुक देव तथा दिव्यसिंह देव के शासनकाल में जीवित थे। दीनकृष्ण पंच-सखा (दे०) मनावलबी तथा जगन्नाथ के अन्य उपासक थे। कृष्ण की पूजा इन्होंने मानव-विष्णु के रूप में की है। यद्यपि इनके काव्य में शुद्ध भक्ति का निर्देश मिलता है, फिर भी योग व ज्ञान-संकलित भक्ति पर इनका अधिक विश्वास था। रूपा व निर्धन होते हुए भी दीनकृष्णदास ने व्यक्ति-स्वातंत्र्य चेतना के मूल्य पर राजकृपा नहीं लेनी चाही थी, फलतः इन्हें दंडित होना पड़ा।

जीवन की कड़वी अनुभूति, सामाजिक कटुता, आर्थिक विपन्नता, शारीरिक अस्वस्थता तथा राजदंड के कारण इनका अंतर क्षुब्ध हो गया था। सभी ओर से निराशा होकर इन्होंने अपने को जगन्नाथ के पाद-मर्मों में समर्पित कर दिया। 'ध्यानत्राण चउनिगा' इनके आहुत अंतर की आवेगमयी अभिव्यक्ति है। यह तपु काव्य भाव-संपदा व काव्य वैभव की दृष्टि से महान रचना है। 'रम-कस्तूर' (दे०) में इति की सजा के अनुरूप ही रस कस्तूर भर रहा है। कृष्ण के नयनाभिराम रूप पर मोहित कवि के भाव विह्वल अंतर ने 'रम-कस्तूर' का रूप ले लिया है।

‘रत्न-विनोद’, ‘नाव-केलि’, ‘जयमोहन छांद’, ‘नवरत्न-गीता’ आदि इनकी अन्य रचनाएँ हैं। इनकी रचनाओं की जन-प्रियता के मूल में इनकी संगीतात्मकता, मंजुल अलंकार-योजना, नैपथीय (दे० नैपथ) शब्द-चमत्कार, गीत-गोविंद (दे०)-जैसा पद-सालिल्य आदि विशेषताएँ हैं।

दीनदयाल गिरि (हि० से०) [जन्म—1802 ई०; मृत्यु—1865 ई०]

ये दशनामी संप्रदायी और कृष्णभक्त थे। काशी में पश्चिमी द्वार पर बेहली-बिनायक पर रखा करते थे। इनके कृष्णलीला-विषयक ‘अनुराग बाग’, वैराग्य-विषयक ‘वैराग्य-दिनेश’ तथा नीति-विषयक ‘दृष्टांततरंगिणी’, ‘अन्योक्तिमाला’ तथा ‘अन्योक्ति-कल्पद्रुम’ नामक पाँच ग्रंथ पाए जाते हैं, जो काशी नामरी प्रचारिणी सभा (दे०) से ‘दीनदयाल गिरि ग्रंथालयी’ नाम से डा० श्यामसुंदरदास (दे०) द्वारा संपादित हो चुके हैं। दीनदयाल हिंदी नीति-काव्य के प्रमुख स्तंभों में से हैं। इनके प्रिय छंद कुंडलिया और दोहा है। अन्योक्ति ही इनकी शैली का अनिवार्य अंग है।

दीनबंधु (दे० से०) [जन्म—1830 ई०; मृत्यु—1874 ई०]

दीनबंधु का जन्म नरिया जिले में और शिक्षा-दीक्षा कलकत्ता में हुई थी। ये डाक-विभाग में काम करते थे और अपने समकालीन साहित्यकारों से इनका पर्याप्त साहचर्य-संपर्क था।

छात्रावस्था में ही ईश्वरचंद्र गुप्त (दे०) से अनु-प्रेरित होकर इन्होंने काव्य-अगत् में प्रवेश किया। इनकी प्रारंभिक रचनाएँ कविताएँ थीं जो तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं परंतु वान्तव में इनकी प्रसिद्धि नाटककार के रूप में ही हुई। इनके नाटक हैं—‘नीलदर्पण’ (दे०) (1860), ‘नवीन तपस्विनी’ (1863), ‘पागला बुढ़ो’ (1866), ‘सद्यकार एकादशी’ (1866), ‘सोतावती’ (1867), ‘जामाद बारिक’ (1872), ‘कमलेकाश्विनी नाटक’ (1873)।

‘नीलदर्पण’ में दीनबंधु ने एक ममतामयिष्ठ ज्वलंत समस्या को उठाया है। ‘कमलेकाश्विनी’ इतिहास-प्रति रोमानी नाट्य है जिसमें कथा ‘नवीन तपस्विनी’ से

मिलती-जुलती है। बतिरंजना के कारण वहाँ-वहीं इनमें अस्वाभाविकता आ गई है। ‘दीनबंधु’ की रोप रचनाएँ हास्य-व्यंग्यपूर्ण नाटक हैं। इनमें इन्होंने सामाजिक विडित्तियों एवं विसंगतियों पर कटाक्ष किए हैं। परंतु उनका मानवीय स्वरूप हास्य-व्यंग्य के रूप में प्रस्तुतित हुआ।

दीनबंधु के उपर्युक्त नाटकों में यथेष्ट गंभीरता का अभाव है। कहीं-कहीं हास्य-व्यंग्य का स्तर बहुत हल्का है। इनके प्रहसनों पर माइकेल मधुसूदन दत्त (दे०) का प्रभाव पड़ा है। रंगमंच की दृष्टि से दीनबंधु के नाटक अपने युग में बहुत लोकप्रिय रहे पर इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि उनकी प्रसिद्धि का क्षेत्र साधारण समाज ही था, साहित्यिक स्तर पर ये नाटक इतने सफल नहीं रहे।

वैजला नाटक के प्रथम चरण के महत्वपूर्ण नाटककारों में दीनबंधु का विशेष स्थान है। वास्तव में माइकेल के बाद वे ही प्रमुख नाटककार हैं। शायद उस शक्ति के वे पहले भारतीय नाटककार हैं जिन्होंने साधनों के क्षोपण का इतना यथार्थ रेखांकन किया है।

दीनानाथ अलमस्त (कृ० से०) [जन्म—1910 ई०]

शैशव से भावुक। विरह-वेदना के गीत लिपने में सिद्धहस्त। व्यवसाय से चित्रकार। कई बार एकल प्रदर्शनियाँ आयोजित की हैं। ‘बाल मयारि’ (पर्वत के इस ओर) तथा ‘बाल अपारि’ (पर्वत के उस ओर) तथा ‘विष-बाधि हूँ व्याधाय’ (विषबा के विरह-उद्गार) आदि कविताओं को पढ़कर पाठक अलमस्त साहब का लोहा माने बिना नहीं रह सकता। मनोभावों की सरल शब्दों में कवि-व्यक्ति, ओजपूर्ण शैली तथा काव्य की गेयता वस्तुतः सराहनीय है। अलमस्त साहब छुट्टिवादी हैं और इन्होंने अपने काव्य में ठेठ कश्मीरी शब्दावली का प्रयोग किया है।

दीपनिर्वाण (बं० क०) [रचना-काल—1876 ई०]

‘दीपनिर्वाण’ स्वर्णकुमारी देवी का ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें मुहम्मद गौरी के दिल्ली आक्रमण के साथ पृथ्वीराज चौहान के पारिवारिक इतिहास को बयां-वस्तु के रूप में स्वीकार लिया गया है। इसी के साथ दो प्रेम-कथाएँ जोड़ दी गई हैं। रासनिध्या ने पाप ऐतिहासिक तथ्यानुवर्तन के प्रति उचित न वैशेष उलगाह दिया है परंतु हिंदुओं के प्रति उबरार पक्षान उनरी रासनिध्या को संकुचित कर देता है। अत्याचारका भी रचना होने के

कारण उपन्यास का घटना-विन्यास एवं चरित्र-चित्रण निर्जीव एवं रसहीन प्रतीत होता है—यद्यपि थानेश्वर के युद्ध-वर्णन में वर्णन कौशल विशेष सुन्दर बन पड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस उपन्यास का स्थायी महत्व है।

दीपवंस (११० क०) [समय—तीथी शती का अंतिम भाग]

यह किसी अज्ञातनामा कवि की कृति है, और प्रथम बार उपलब्ध सामग्री को पौराणिक तथा काव्यात्मक रूप देने की इसमें चेष्टा की गई है। इसकी विषय-वस्तु का उपादान बुद्धवश, चरित्रापिटक, जातक आदि 'त्रिपिटक' (दे०) के खंडों और 'अट्ठकथा' (दे०) से विशेष रूप से हुआ है। इसमें भाषा और छंद सभी कुछ सदोष है क्योंकि उस समय तक लका में पाली का अध्ययन-अध्यापन व्यवस्थित नहीं था और कवि ने यथाशक्ति अनुकरण करने का प्रयास किया है।

दीपशिखा (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1942 ई०]

'दीपशिखा' महादेवी वर्मा (दे०) की पौंचवी प्रगीतात्मक कृति है। इसमें 51 गीत हैं। गीतों के भावों को मूलतः पीठिका देने के लिए इकरने चित्र भी दिए गए हैं। 'चिंतन के कुछ अंग' शीर्षक से भूमिका लिखी गई है जिसमें मधार्थवाद-प्रगतिवाद (दे०) के सापेक्ष में की गई रहस्यवाद छायावाद (दे०) की मध्य ध्यात्म्या हिंदी आलोचना के इतिहास का अग्र अध्याय है।

'दीपशिखा' का अर्थ विषय महादेवी वर्मा की अन्य रचनाओं के समान मुख्यतः रहस्यानुभूति है। अज्ञात प्रियदम के प्रति प्रणय भावना की अभिव्यक्ति अधिकतर दीपक के प्रतीक से की गई है। स्वयंत्रि दीपक की लौ के समान निष्कम्प जलना चाहती है। विरह-वेदना में घुलकर उसने 'कण-कण का क्रंदन' पहचान लिया है और अब अधीर घटा के समान रज में बिपर वर निखरना चाहती है। स्पष्टतः अनुभूति-पक्ष में दो तत्त्व दिखाई देते हैं—लोकोत्तर प्रणय और विद्योन्मुख वरणा। आधुनिक परिवेश में लोकोत्तर प्रणय की वास्तविकता पर सदेह करने वालों के लिए महादेवी का कहना है कि 'इसका जो उत्तर अमक युगों से रहस्यात्मक इतिहास देती आ रही है, वही पर्याप्त होना चाहिए।' कुछ लोगों को 'दीपशिखा' में अनुभूति की तीव्रता का अभाव भी खला है। इस प्रसंग में यह प्रश्न विचारणीय

है कि क्या काव्य-कृति में प्रकृति के मुताबले परिष्कृति का कोई महत्व नहीं है?

'दीपशिखा' के गीत कलात्मक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। उत्कृष्ट काव्य की चित्रात्मक पदावली में ग्राम-गीतों की वन्य गति का अपूर्व संयोग यहाँ हुआ है।

दीवान-ए-गालिब (उर्दू क०)

उर्दू के सुविख्यात कवि मिर्जा असद उल्ला खाँ 'गालिब' (दे०) (जो पहले 'असद तख्तलुस करते थे और बाद में 'गालिब' तख्तलुस करने लगे) की उर्दू गज़लों तथा कत्आत के संग्रह का नाम है 'दीवान ए-गालिब'। इस दीवान में मिर्जा की 231 गज़लें, चार नसीदे, एक मसनवी, एक सेह्रा, 16 रबाइयाँ और 16 कतए सम्मिलित हैं। उर्दू काव्य के इस संग्रह में गालिब को साहित्य-जगत में उनकी फारसी शायरी से भी अधिक लोकप्रियता प्रदान की है। गालिब स्वयं अपनी फारसी शायरी की तुलना में उर्दू के इस काव्य को तुच्छ समझते थे।

मिर्जा गालिब के इस दीवान में उनकी प्रारंभिक कठिन रचनाएँ भी हैं और बाद में बही गई सहज-सरल गज़लें भी। गालिब की भाषा शैली कठिन से सरल की ओर तथा नीरस से सरस की ओर निरंतर अपसर रही है। गालिब की कल्पना की उड़ान विषयों की नूतनता, शैली का चमत्कार, साफ-सुथरी तथा नवीन उपमाएँ, अर्थ-भागीर्य तथा जीवन से नैकट्य कुछ ऐसे विशेषताएँ हैं जो इस बात को मनवा लेती हैं कि 'गालिब का है अबाज-ए-शायी और'। मिर्जा के यहाँ व्यंग्य तथा हास्य का पुट भी विद्यमान है और बला की शोखी भी है। गालिब के अधिकतर दोर बहू-पक्षीय अर्थों से समृद्ध हैं। सजग मन की अनुभूतियाँ लेखनी का सवल पावर मानो मुखरित हो उठी हैं।

दीवान, रणछोडजी अमरजी (गु० ल०)

इतिहास प्रसिद्ध दीवान अमरजी शंकरजी के पुत्र रणछोडजी का जन्म सोराष्ट्र के मांगरोल में 1824 ई० में हुआ था और इसका जीवन जूनागढ़ में व्यतीत हुआ। ये जूनागढ़ राज्य के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और सनाथिचारी थे। रणछोडजी स्वयं गुजराती, ब्रज और फारसी के विद्वान् थे। इन्होंने फारसी में ही तबारीय-नोरठ (सोरठ का इतिहास) लिखा है। इनके प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ हैं 'चंदी-पाठना बरमा (गुज०) 'मृतक' निर्णय', शब्दचूड़ आन्यान',

‘दक्ष यज्ञ-मंग’, ‘कालखंज आस्थान’, ‘ईश्वर-विवाह’ (गुज० ब्र०), ‘जालंधर आस्थान’ (ब्र०), ‘अंग-सुर आस्थान’, ‘भस्मांगद आस्थान’, ‘सोमवार माहात्म्य’ (भुज०), ‘बुद्धेश्वर दावती’ (ब्र०), ‘त्रिपुरासुर आस्थान’ (ब्र०), ‘मोहिनी छल’ (ब्र०), ‘कामरहन’ आस्थान’ (ब्र०)। इन सब ग्रंथों को देखने से ज्ञात होता है कि दीवानजी ने मुख्यतः ब्राह्मण होने के कारण धार्मिक ग्रंथ ही अधिक लिखे हैं। ये ग्रंथ भी श्रम में अधिक लिखे हैं, गुजरगती में कम। इस दृष्टि से रणछोड़ीजी का प्रदेश गुजराती साहित्य को कम हों है।

दीवानसिंह, कालेपाणि (पं० ले०) [जन्म—1894 ई०; मृत्यु—1944 ई०]

दीवानसिंह कालेपाणी का व्यक्तित्व अद्भुत था। सरकारी नौकरी करते हुए भी वे स्वतंत्रता-आंदोलन में कूद पड़े थे और स्वतंत्रता की खातिर बलिदान हो गए थे। ये राष्ट्र-प्रेमी भी थे और मानवतावादी भी।

दीवानसिंह कालेपाणी का एक ही कविता-संग्रह ‘बगदे पाणी’ (दे०) उपलब्ध है। यह संग्रह 1938 ई० में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह की कविताओं में विषयगत विविधता ही नहीं, वस्तुगत विविधता भी है। इन कविताओं के विषय हैं : मानव-प्रेम, त्याग और सेवा। कवि जीवन को किसी वाद या सिद्धांत के घेरे में सीमित करके नहीं देखता, उसके लिए जीवन बहते हुए पानी के समान है। इसीलिए यह जीवन की स्वीकृति का काव्य है। कवि ने भ्रष्ट सामाजिक मूल्यों का खुलकर तीव्र विरोध किया है। इनके काव्य में मनुष्य के उदात्त स्वरूप का ही नहीं, मानव-सुलभ दुर्बलताओं का भी चित्रण हुआ है।

दीवानसिंह कालेपाणी की कविताओं का मूल स्वर मानवतावादी है। समाज या राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम-भाव मानव-प्रेम का ही एक अभिन्न रूप है। अतृप्त शैली में रचित ये कविताएँ भावाभिव्यंजना की दृष्टि से भी सर्वथा सफल हैं।

‘दुग्गल’, हंदराज (सि० ले०) [जन्म—1910 ई०]

दरका जन्म-स्थान साइकाणो, सिंध है। ये न केवल प्रसिद्ध कवि हैं, अचिंतु अच्छे गायक और संगीतज्ञ भी हैं। ये तिन के प्रसिद्ध कवि मिस्तानचंद ‘बैबस’ (दे०) के शिष्य हैं। अपने गीतों द्वारा सिंध में राष्ट्रीय भावना,

देशभक्ति और गांधी-सिद्धांतों का प्रसार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आजकल ये आदिर (कच्छ) में रहते हैं और संत विनोबा भावे के सिद्धांतों के प्रबल समर्थक और प्रचारक हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—‘भूंगा’, ‘कोभी लसकार’, ‘संगीत वर्या’, ‘साहूतो लहर’, ‘संगीतांबि’ (ये सिंध के राष्ट्रकवि हैं और इनके द्वारा रचित कई गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं)।

दुग्गल, दगुपल्लि (पं० ले०) [समय—पंद्रहवीं शती का पूर्वार्ध]

तिष्पनार्य और एरंम्मा के पुत्र दुग्गल्यार का जन्म 1410 ई० के आसपास माना जाता है। ये महाकवि श्रीनाथ (दे० श्रीनाथुडु) के साने थे। दुग्गल्यार ने ‘नासिकेतोपा-स्थानमु’ और ‘कांचीपुरमहात्म्यमु’ नामक दो काव्य-ग्रंथों की रचना की थी। इनमें केवल प्रथम काव्य ही उपलब्ध है। यह काव्य उदयगिरि के प्रभु बसवमुपास के प्रधानमंत्री चंदलूरि अनंतामात्य के पुत्र गंगय्या को समर्पित है।

‘नासिकेतोपाध्यानामु’ की कथानक-उपनिषदों से सी गई है। मूल कथा में विदोष परिवर्तन नहीं दिया गया। उद्दालक और चंद्रावती का करिब-विषय प्रभावशाली तथा मनोहर है। कर्मचरण को थोड़ा मानने वाले उद्दालक और योग और आत्मविद्या को ही उपास्य मानने वाले नानिकेत (या नचिकेत) का वाद-विवाद भी प्रभावशाली है। यमराज के पाप-मुष्ण का विचक्षण कराते हुए नासिकेत को स्वयं और नरक के दर्शन कराने वाले प्रसंग में रमणीय नीतियों का वर्णन किया गया है। इस काव्य का इतना ही भाग प्राप्त है।

गांतरस-प्रधान इस काव्य में क्या रम्य है। कविता छंदुमधुर, मुहावरे और कहावतों में पुष्ट मन को प्राकट्य करने वाली है।

दुग्गल, करतारसिंह (पं० ले०) [जन्म—1917 ई०]

करतारसिंह दुग्गल पंजाबी के सर्वाधिक बलशाली कहानीकार हैं। पंजाबी कहानीकारों में इन्होंने सबसे अधिक कहानियाँ लिखी हैं और नित्य तथा कथ्य दोनों ही दृष्टियों से सर्वाधिक प्रयोग किए हैं।

दुग्गल का प्रारंभिक लेखन फ़ाजल के मनोरंजन-पत्रवाद से बृत्त प्रभावित हुआ। मनोरंजनात्मक सूत्रनाम इसकी अधिकांश कहानियों की आधारभूमि है। दर

कहानियों में एक बहुत बड़ी संख्या यौन-कुठा और अवृष्टि की कहानियों की है जिन्हें लेखक गहरे मानवीय स्तर पर ग्रहण करता है और सूक्ष्म बलात्मकता के साथ चित्रित करता है। दुर्गल की इन यौन-विषयक कहानियों में उर्दू कथाकार सजादत हुता मटो जैसी सजग सामाजिकता और तीखापन नहीं है। उनमें धीरे-धीरे छूने वाली सहजता है। ये कहानियाँ हमें भ्रमोत्तरती नहीं हैं, वरन् हल्की-सी चुटकी काटकर निकल जाती हैं और हम उस स्थान पर हल्का-हल्का-सा दर्द महसूस करते हुए उस पर हाथ फेरते रहते हैं।

दुर्गल का पहला कहानी संग्रह 'सबेर सार' (दे०) 1941 ई० में प्रकाशित हुआ था, जिसने अपने समय की पंजाबी कहानी में एक मानद स्थापित किया। उसके पश्चात् उनके लगभग दस और कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 'इक छिट चानण दी' (दे०) नामक संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादेमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। हिंदी में 'मोनियों वाले' तथा 'एक किरण चांदनी की' शीर्षक से दो कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

अन्य प्रमुख कृतियाँ—'हाल मुरीदा दा' (दे०) 'आदरा', 'महू ते मास' (उपन्यास), 'मिट्ठा पानी' पुरानी भा बनेल दोतला' (नाटक)।

दुपरीया (अ० क०) [रचना-काल—1963 ई०]

असमीया के नये कथाकार सौरभ चलिहा (दे०) का प्रथम कहानी-संग्रह 'अशात इलेक्ट्रन' (दे०) दुर्लभ है, वैसी दुर्लभता इस संग्रह में नहीं है। चरित्रों के अतर्द्धा की सजगता इस संग्रह की कहानियों की अपनी विशेषता है।

दुबेना शास्त्रिणी (अ० क०)

यह रोमांटिक गायगीत है, जिसमें एक ऐन व्यापारी पुत्र की प्रेमकथा है जो एक विवाहिता स्त्री से प्रेम करता है। एक मालिन को युवक पर दया आ जाती है और वह दुबेला तर सदे पढ़ाव दती है। कविता के शेष भाग में स्त्री की प्रतिक्रिया का वर्णन है और इसकी आकस्मिक समाप्ति हो जाती है। या तो यह अपूरी लिखी गई है अथवा इसकी पाठ्यलिपि खोजन का कार्य अभी शेष है।

दुखस्या (मल० क०) [रचना-काल—1923 ई०]

यह कुमारन् आशान् (दे०) का रचित-नाथ

है। ब्राह्मण-कन्या सावित्री द्वारा निरक्षर हरिजन युवा की जीवन सगिनी बनकर खेनिहर मजदूर का जीवन अपनाने की कथा इस काव्य में वर्णित है। साम्प्रदायिक दंगों में घर-बार से अलग होने वाली सावित्री अपने रक्षक चातन् (दे०) की मानवता पर मुग्ध हो जाती है और जातिवाद से वसु-पित अपने समाज में वापस जाने से इनकार करती है।

'दुखस्या' में मत्प्राप्त-भाषियों ने सर्वप्रथम बदलते हुए मानवीय मूल्यों की आवाज सुनी थी। इस काव्य में आशान् ने सदेश दिया है कि जातिवाद की कुर नीति ने कितने ही महापुरुषों को पालने-पोसने के अधिकार से केवल माता को वंचित रखा है। कवि ने समाज की चुनौती दी है कि नियमों को बदल डालो, अन्यथा वे नियम ही समाज को बदल देंगे।

'दुखस्या' साहित्य के नवोत्थान में एक नये मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। आज के साहित्यकार भी अपने रचना-वाच्य में इससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं।

दुर्गस्या, पल्ला (ते० ले०) [जन्म—1915 ई०]

ये निजाम प्रांत के 'मझिफोड' के रहने वाले हैं। आजकल उस्मानिया विश्वविद्यालय के तलुगु विभाग में रीडर हैं। ये सफल और विद्वान अध्यापक ही नहीं, अच्छे कवि भी हैं। इनकी रचनाएँ हैं—'पालवेल्ल' (दे०) (कविता संग्रह) और 'गगिरेदु' (दे०) (खडकाव्य)। 'सोतहवी शर्ती के अतर्गत प्रवधो (तेलुगु काव्य) का विकास इनका शोध-प्रबंध है। 'मनुचरित' नामक प्रसिद्ध तेलुगु काव्य पर इन्होंने आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित कराए हैं तथा कोशनिर्माण-कार्य भी किया है। ग्रहणित तथा ग्राम्य जीवन के प्रति सहज प्रेम इनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है।

दुर्गसिंह (अ० ले०) [जीवन-काल—1030 ई० के लगभग]

यह बालुक्य-नरेश जगदेवमल जयसिंह का दंड-नायक एवं सचिवविहिक या तथा यदि एव यदि दोनों का धनी था। दुर्गसिंह का ग्रंथ 'पंचतन' (दे०) है जो चार गीतों में है। इसका कहना है कि गुणादय (दे०) न जब पैगाजी में 'दुहलू नया' लिखी तब उसमें म पाँच कथाओं को चुनकर वसुभाष भट्ट ने 'पंचतन' नाम देकर अपने दंग में लिखा था। उनी का इसका मन्त्र म निना। मन्त्रत में विष्णु शर्मा का 'पंचतन' (दे०) प्रसिद्ध है। किंतु वसुभाष

भट्ट का भी एक 'पंचतंत्र' था, इसका पता केवल दुर्गासिंह से लगता है। इस दृष्टि से इस ग्रंथ का श्रेष्ठ महत्व है। सुना जाता है कि जाका में वसुभाष भट्ट संप्रदाय के तीन 'पंचतंत्र' मिले हैं।

दुर्गासिंह का यह ग्रंथ गद्य-गद्य-मिश्रित शैली में है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो विष्णु धर्म के ग्रंथ में नहीं हैं। इसमें जैन धर्म की ओर झुकाव है। कुछ स्थलों पर जैन एवं वैदिक ग्रंथों का समन्वय है। इसकी शैली बहुत ही प्रौढ़ है। गद्य में सरल कल्याण का प्रयोग है। कवि ने व्यंग्य एवं विडम्बना के लिए कहीं-कहीं जान-बूझकर विलम्बित संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है—जैसे खंदर के लिए गोलागूल। इस ग्रंथ में इसके प्राणी मनुष्य की वृत्तियों की तकल उतारते हैं, मुँह बनाते हैं। इस तरह यह काव्य मध्यम श्रेणी का होने पर भी व्यंग्य के कारण बहुत ही प्रभावी बन गया है।

दुर्गावर (अ० ले०) [जीवन-काल—सोलहवीं शती; जन्म-स्थान—कामरूप जिले का कोई गाँव]

इसके पिता का नाम चंद्रधर कायस्थ था। इन्होंने कोच राजा विश्वसिंह के शासन-काल के बहुबल शिकदार की अनुप्रेरणा से काव्य-सृजन किया था।

रचनाएँ—'गीति रामायण' और 'मनसार गीत'।

'गीति रामायण' का सबसे मनोरम ग्रंथ 'अरण्य कांड' है। इसमें कुछ नूतन प्रसंग भी हैं—जैसे सीता द्वारा दशरथ के प्रति पिंडदान, दुःखी राम के लिए सीता द्वारा माया सीता की सृष्टि किया जाना, रति-रपिणी शूर्पणखा का प्रसंग, राम-सीता का मासा खेलना, आदि। इसमें अनुभूति की कोमलता है। इसमें अवतारवाद, राक्षस-नाम-जप की महिमा, भक्त के दुःख देख भगवान् का कातर होना आदि बातों का वर्णन है, किंतु राम को साधारण मानव के समान सुख-दुःख की अनुभूति करते हुए दिखाया गया है। 'गीति रामायण' के कई स्थलों पर माधव कंदला (दे०), शंकरदेव (दे०) और कृतिवास ओझा (दे०) (धंगली कवि) का प्रभाव है। यह पुस्तक 'ओजापालि' (दे०) में गायन के लिए लिखी गई थी। 'मनसार-गीत' के गीत भी मनोरम हैं। इसमें सती बेहुता की कथा है। आज की कामाख्या के ओजापालि में इसका गायन होता है।

अगामी साहित्य में श्री दुर्गावर का स्थान रामायण-रवि, मनसा-रवि और संगीतज्ञ के रूप में है।

दुर्गामंगल (बं० क०) [रचना-काल—अनुमानतः सत्रहवीं शती का आरंभ]

मैमनसिंह जिले के काँठाजिया गाँव के निवासी जगन्नाथ कवि भवानीप्रसाद राय की 'दुर्गामंगल' सूतः पौराणिक कहानी के आधार पर रचित है। माकंडेय चंडी के आधार पर कवि ने यद्यपि इस काव्य की रचना की है तथापि श्रीरामचंद्र की दुर्गा-पूजा कहानी का अधिकतर वर्णन किया है। इस काव्य में कविकृतित्व का अच्छा परिचय मिलता है। 1965 ई० में यह काव्य अनुलिखित हुआ था। परिणामतः कवि की प्राचीनता निस्संदेह है। हमारे 'दुर्गामंगल'-काव्यकारों में रंगपुर के कवि द्विज चमत्-लोचन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त कवि रूपनारायण, रामचंद्र मुखोपाध्याय आदि के काव्य भी स्मरण-योग्य हैं।

दुर्गाशंकर शास्त्री (गु० ले०) [जन्म—1881 ई०]

दुर्गाशंकर शास्त्री का जन्म अमरेली (सौराष्ट्र) में हुआ था। इनके पिता का नाम केवलराम तथा माता का जयकुमारी था। शास्त्री जी की प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पोंडल (सौराष्ट्र) में हुई। शिक्षा पूर्ण कर शास्त्री जी बहुत समय तक भंडू कामेसी में काम करते रहे।

शास्त्री जी की रचनाएँ हैं—'वैष्णव धर्म नो संक्षिप्त इतिहास', 'वाळरो नी बंध', 'माधव निदान', 'भट्ट भट्ट जी नू जीवन-चरित्र', 'शैवधर्म नो अनुवाद', 'गुजरान नां सौर्यस्थानो', 'पुराण विवेचन', 'प्रबंध चिंतामणि'।

प्राचीन भारतीय इतिहास तथा साहित्य के अध्ययन में गहरी रचि रखने वाले शास्त्री जी ने पावडा और सोलंकी वंश के गुजरान के इतिहास, आयुर्वेद तथा पुराणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक रचिनीत अनुसंधान, विचारप्रेमी व प्रकांड पंडित के रूप में दुर्गाशंकर जी शास्त्री प्रतिष्ठित हैं।

दुर्गाशंकरिनी (बं० क०)

दुर्गाशंकरिनी (समय—1865 ई०) बंकिम बाबू (दे० चट्टोपाध्याय, बंकिमचंद्र) का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। बंकिम बाबू के ऐतिहासिक उपन्यासों में कार्यकारण-प्रयत्नतावद्ध चरित्र-निर्माण की ओर शांति रोमांति चमत्कारी घटनाओं का आकर्षण ही प्रबल आकर्षण

का विषय रहा है। सोलहवीं शती के अंत में उड़ीसा पर अधिकार करने के लिए मुगलों-पठानों के बीच जो युद्ध हुआ था, उसी की पटमुमिका में इस उपन्यास की रचना हुई है। इसका नायक मानसिंह का पुत्र युवराज अजतसिंह इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, इसीलिए बकिम बाबू ने अपने आदर्शानुसार अजतसिंह को क्षत्रिय वीर एवं प्रेमी परंतु सदेहपरायण तरुण व्यक्तिके रूप में चित्रित किया है। अजतसिंह का प्रेम युद्ध-विग्रह के बीच आकस्मिक रूप से उद्घाटित होता है और फिर नाना बाधाभंगितियों को पार करता हुआ उसकी सफल परिणति का प्रदर्शन हुआ है। तिलोत्तमा और आयेया दोनों ही उसे चाहती हैं। अंत में आयेया आत्मदमन के द्वारा तिलोत्तमा के मार्ग से हट जाती है। फलतः खूँ की हत्या, तिलोत्तमा के हृदय में प्रेम का उन्मेष, आयेया का आत्मविसर्जन और अतर्क—इन समस्त घटनाओं में मानवीय भावावेग का अत्यंत निपुण वर्णन हुआ है। दुर्गेशनदिनी रोमांस है, इसमें मानव प्रकृति का परिचय इतना यथार्थ नहीं, जितना आदर्श स्वप्नमय है।

दुर्वैबी रंगू (म० क०) [रचना-काल—1914 ई०]

चि० वि० वैद्य के इस उपन्यास में विस्तृत अध्ययन और सहृदयता का मणिकाचन संयोग पाया जाता है। यहाँ बाल विधवा रंगू बाई की कल्प कथा के चारों ओर पेशवा माल का इतिहास गूँथित किया गया है। पेशवा दरबार का ऐश्वर्य, विविध समस्याएँ, पेशवा के पारिवारिक संबंध, उसके दैनिक कर्म, सेना-छावनी, पानीपत के युद्ध पर फलित ज्योतिष का प्रभाव आदि का चित्रण अत्यंत सरस, गंभीर और प्रत्ययकारी है जिससे उस समय का समाज सजीव हो उठा है। शैली में ऐतिहासिक उपन्यास के अनुरूप मादृशात्मक उत्कटता और मधुर गति का समन्वय है। पाद-टिप्पणी तथा ऐतिहासिक निर्देशों के कारण प्रामाणिकता तो आ गई पर कहीं कहीं उपन्यास बोझिल भी हो गया है। पात्रों के सूक्ष्म वृत्ति-भेद तथा उनके मानसिक संघर्ष का चित्रण भी अत्यंत सुंदर है। विवेच्य काल से समरस होने के कारण मराठी ऐतिहासिक उपन्यासों में इसका विशिष्ट स्थान है।

दुर्योधन (स० पा०)

यह धृतराष्ट्र (दे०) और शाश्वरी (दे०) के दो पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र था। इसने स्वयंवर में कालियराज

चित्रांगद की कन्या का हरण किया। वाशिराज की कन्या भी दुर्योधन की स्त्री थी। इसकी एक अन्य पत्नी का नाम भानुमती था। इसे बलराम का भी दामाद माना जाता है। इसके पुत्र का नाम लक्ष्मण था और कन्या का नाम लक्ष्मणा।

‘महाभारत’ (दे०) का यह पात्र लोभी, कलह-प्रिय महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु रूप में चित्रित किया गया है। बचपन से ही अस्त्र-शास्त्र में पांडवों की कुशलता देखकर इसके मन में उनके प्रति ईर्ष्याभाव जग उठा था और आमरण यह उनका शत्रु बना रहा। उनके विनाश के लिए इसने विभिन्न पद्धतें रचे किंतु सदा अफसल रहा। एक बार भीम (दे०) को गंगा में धकेल दिया, सारे पांडवों को साक्षात्गृह में जला डालने का प्रयास किया। अपने मामा शकुनि की अनुमति से इसने युधिष्ठिर (दे०) को दत्त-कीड़ा के लिए आमंत्रित किया और उसके परास्त हो जाने पर इसने द्रौपदी (दे०) को भीरीसभा में नग्न कराने का विफल प्रयास किया, तथा पांडवों को बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। महाभारत के युद्ध में भी इसने पांडवों को परास्त करने के अनेक उपाय किए, किंतु अंत में भीम ने गदायुद्ध में गदा प्रहार से इसकी बायीं जाँघ तोड़ डाली। भीम का यह प्रहार गदा-युद्ध के नियम का उल्लंघन था।

दुलडी (दुलरी) (अ० पारि०)

6-8 की यति से बीस वर्षों वाला यह अस मीया वर्णिक छंद है। इसमें तीन-तीन पर्वों के दो चरण होते हैं। असमीया रामायण में भी इस छंद का प्रयोग हुआ है।

उदाहरण—

नमो नमो राम, दूर्वादलश्याम,
सर्वगुण अनुपाम ।
जार गुण नाम, धर्म अनुपाम
मुबुति सुखर धाम ॥

दुवरा, यतीन्द्रनाथ (अ० ले०) [जन्म—1892 ई०, मृत्यु—1964 ई०]

जन्म-स्थान—शिवसागर।

ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में असमीया में एम० ए० उत्तीर्ण कर प्राध्यापन नियुक्त हुए थे। 1947 ई० के

दंतों के समय कलकत्ता छोड़कर ये डिब्रूगढ़ के एक कालेज में असमीया का अध्यापन करने लगे थे। इन्हें असम सरकार से साहित्यिक पेंशन मिली थी। 1955 ई० में इन्होंने साहित्य अकादेमी का पुरस्कार पाया था।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'आपोन सुर' (1938), 'वनफुल' (दे०) (1952), 'कयाकविता' (गद्य काव्य) (1933)।

अनुवित : ओमर-तीर्थ (1925), 'मितनर सुर' (1960)।

ये रोमांटिक काव्यधारा के बाँही-बंडल के कवि थे। इनकी रचनाओं में तीव्र वेदना, वैराग्य और अलस-चित्त की अभिव्यक्ति हुई है। इन पर रवींद्र, टेनिसन, उमरखैयाम और रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) का प्रभाव है। 'बायोन सुर' और 'वनफुल' में निराश प्रेम की कथा है। कविताओं में शोक की प्रधानता और लौकिक सुख के प्रति अनिच्छा है। 'वनफुल' पर इन्हें साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिला था। 'कयाकविता' पर सुगंज का प्रभाव है। इसमें भी कथन रचनाएँ हैं। 'ओमर-तीर्थ' में उमर खैयाम की क्वाइयों का सुंदर रूपांतर है। 'मितनर सुर' में हाफिज के स्वर की अनुकृति है। सीदय और प्रेम के कवि श्री दुवरा असमीया रोमांटिक काव्यधारा के उत्तरार्द्ध के श्रेष्ठ कवि हैं।

दुःशासन (सं० पा०)

यह कुरुवंशी धृतराष्ट्र (दे०) का दूसरा पुत्र था। इसका बड़ा भाई दुर्योधन (दे०) था। यह सदा दुर्योधन का अनुगत बना रहा। इसने द्रोण से अस्त्र-शास्त्र-विद्या ग्रहण की थी। पांडवों द्वारा धृतराष्ट्र में हार जाने पर इसी ने ही दुर्योधन, कर्ण (दे०) आदि के संकेत पर द्रौपदी (दे०) का चीरहरण किया था, और तभी भीम (दे०) ने इसके रक्त का प्राशन करने की प्रतिज्ञा की थी। मत्स्य देश के राजा विराट की गोश्री का हरण करने वालों में दुःशासन भी था, और इसी अवसर पर अर्जुन के साथ इसका युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध में इसका नकुल के साथ द्वंद्व-युद्ध हुआ था। भीष्मार्जुन-युद्ध में इनने अर्जुन पर आक्रमण किया था। अग्निमग्न्यु (दे०) के साथ भी इसका घोर युद्ध हुआ था और यह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा था। अंततः भीम के साथ युद्ध में भीम की मदा के प्रहार से यह भूमि पर गिर पड़ा और भीम ने दुर्योधन, कर्ण आदि के देहान्ते-देवते इसका वक्ष विदीर्ण कर सबके सामने

इसका प्राशन किया।

दुष्यंत (सं० पा०)

इसके अन्य नाम हैं दुष्यंत, दुर्धंत आदि। इसका पुत्र भरत था जो कि एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट् था। यद्यपि यह गौरववंशी था किंतु वैशाखी देश के तुर्वसु राजा भरत ने इसे गोद लेकर अपना राज्य दे दिया था। कुछ ग्रंथों के अनुसार वस्तुतः यह उक्त राजा भरत की सम्पत्ता नामक कन्या का पुत्र था और भरत ने अपने दौहित्र को गोद लिया था। राजा बनने के बाद दुष्यंत ने अपने पुरुवंश की पुनः स्थापना की। एक बार कण्व (दे०) ऋषि के आश्रम में इसने शकुंतला (दे०) नामक कन्या को देखा तो उस पर मोहित होकर इसने उसके साथ गंधर्व विवाह किया, जिससे इसका भरत (दौष्यति) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी कथा को कालिदास (दे०) ने अपने प्रसिद्ध नाटक 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' (दे०) में अत्यंत मनोरम रूप में चित्रित किया है।

दुःस्वशां नाटकम् (मल० कृ०) [रचना-काल—1900 ई०]

शीवोद्धि नाट्ययणम् नृपूतिरि (दे०) का हास्य-विडंबनात्मक अपूर्ण नाटक। नाटक की प्रगति तीन अंकों में आगे नहीं हुई है। नायिका का नाम दुःस्वशां है और नायक का भल्लूनाटक। इस नामकरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि कवि का उद्देश्य दुष्यवियों की भत्सना-मात्र है। उन्होंने सफलतापूर्वक दिखाया है कि शृंगार रस के विनाश के प्रयत्न में नाटक किस प्रकार बीभत्स रस के गत में फिसल जाता है। इस कृति ने अनेक नाटकभासों की रचना को रोककर प्राप्ता की बचाया है।

हूतवायव्यम् (सं० कृ०) [समय—तीसरी शताई ई०]

'हूतवायव्यम्' भास (दे०) के प्रयोग का एक अन्य उदाहरण है। यह एक अंक का ध्यायोग है।

इसमें 'महाभारत' (दे०) के विद्वान्तरों परित्याग से सबकी रक्षा के उद्देश्य में श्रीहृष्य ना संधि-प्रस्ताव लेकर जाना और दुर्योधन की सभा में तिरस्कार होकर लौटना वर्णित है।

इस छोटी-सी घटना का महारा लेकर भास ने इस एकांकी की रक्षा का गुणन किया है। इसमें महत्त्वपूर्ण

शिल्प-विधान की दृष्टि से मौलिक परिवर्तन भास की अनूठी प्रतिभा के परिचायक हैं। इसमें अद्वैतग्न द्रौपदी के वैसा-कर्मण के चित्र की उद्भावना करके भास पाठक को पूर्व-वृत्त से परिचित करा देते हैं। साथ ही नाटक के विकास में इसने काफी सहायता मिलती है।

इसके लगभग सभी पात्र पुरुष हैं। इसका नायक दिव्य और प्रत्यात तथा अर्ध रस वीर है।

दूतदायकम् गद्यम् (मल० क०)

उपलब्ध मलयज्जम-गद्य-प्रबन्धों में यह सबसे प्राचीन कृति मानी जाती है, और इस दृष्टि से इसका विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व है। इसकी रचना के समय को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। अधिकांश पंडितों की राय है कि चौदहवीं शती में इसका निर्माण हुआ है। यह संस्कृत के रूपकों में से एक का रूपांतर है। इसकी चौथी दीर्घ सामान-युक्त है। 'उत्तर रामायणम् गद्यम्', 'भाषा भागवतम्' आदि ग्रन्थ इसी सरणि में आ जाते हैं।

दूतांगद (स० क०) [समय—तेरहवीं शती ई०]

मच-शिल्प का सबसे प्राचीन तथा आदिम रूप छाया-नाटक है। सुभट कवि द्वारा रचित 'दूतांगद' इस विधा की प्रतिनिधि कृति है।

यह नाटक अणहिलपट्टण के बालुक्य राजा विमूवनपाल की रमा से कुमारपाल की यात्रा के अवसर पर 1242 ई० में खेला गया था। इसमें रावण की रमा में अंगद के दौल का वर्णन है। कवि ने भवमूनि (दे०) तथा राजशेखर (दे०) के प्रसिद्ध श्लोकों को भी इसमें स्थान-स्थान पर उद्धृत किया है।

दूतहृदय (हि० ले०) [सृजन-काल—1743 ई० से 1768 ई० तक]

दूतहृदय इनकी उपाधि है, नाम नहीं। इनके बारे में प्रसिद्ध है—'और बराती सकल कवि दूतहृदय'। ये कालिदास त्रिवेदी (दे०) के पौत्र तथा उदयनाथ 'कवींद्र' के पुत्र थे। प्रियसंन (दे०) ने इन्हीं दोआब के बनपुरा का रहने वाला बताया है। 'कविकुलकौमरम्' इनका अलंकारों के लक्षण-उदाहरण प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ है। ये कवित्व और आचार्यत्व के आधार पर देव (दे०), मतिराम (दे०)

और दास (दे०) के समान माने जाते हैं। भाषा पर इनका सहज अधिकार है। केशवदास (दे०) के समान इन्होंने वाक्य में अलंकारों के प्राचाय पर बल दिया है।

दृष्टात पाठ (म० क०)

इसमें महानुभाव सप्रदाय के प्रवर्तक श्री चक्रधर की दार्शनिक मान्यताओं का सकलन है। सकलनकर्ता हैं श्री केशोबास। इसमें कुल 114 दृष्टात हैं। प्रत्येक दृष्टात के तीन भाग हैं—(1) मूल सूत्र, (2) उदाहरण अथवा दृष्टात, (3) दार्ष्टान्तिक। इनमें प्रथम दो श्री चक्रधरोक्त हैं, तीसरा भाग केशोबास का है। श्री चक्रधर गाँव-गाँव घूमकर अपने मत का सर्वसाधारण जनता में प्रचार करते थे। इन्होंने अपनी मान्यताओं को सुगम बनाने के लिए व्यावहारिक दृष्टातों का आश्रय लिया है। चक्रधर की भाषा शैली में सजीवता और अकृत्रिमता है, परंतु कैतीवाम की भाषा शैली में पांडित्य और तर्क-पटुता है। मराठी भाषा के आरम्भिक गद्य के स्वरूप को जानने में इस ग्रन्थ का विशेष महत्व है।

दृष्टिकोण (प० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1963 ई०]

'दृष्टिकोण' अतरसिंह (दे०) के आलोचनारमक निबन्धों का दूसरा संग्रह है। इस पुस्तक के प्रथम भाग में आधुनिकता, परंपरा, प्रयोग और प्रगतिवाद पर, दूसरे में पंजाबी साहित्य के प्रारम्भिक काल और मध्यकाल पर, और तीसरे भाग में आधुनिक पंजाबी साहित्य के कुछ लेखकों पर निबन्ध हैं। सतसिंह सेखो (दे०) की प्रसिद्ध आलोचना-पुस्तक 'साहित्यार्थ' (दे०) के पश्चात् अतरसिंह का 'दृष्टिकोण' पंजाबी आलोचना क्षेत्र की एक बहुचर्चित कृति है। इसमें अतरसिंह ने सेखो की समाजवादी और मथार्यवादी दृष्टि को आधार बनाने का यत्न किया है।

देउस्कर, सखाराम गणेश (वं० ले०) [जन्म—1869 ई०, मृत्यु—1912 ई०]

मराठी भाषा-भाषी सखाराम गणेश देउस्कर ने 'हितवादी', 'साधना' एवं 'साहित्य' के विभिन्न लेखन के रूप में वैज्ञानिक साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश किया था। तिलक (दे० टिळक, वा० ग०) के नेतृत्व में हिंदू धर्म के आर्य से नवीन स्वाधीन राष्ट्र-चिंतन के प्रसार के पक्षस्थाय

बंगाल के जनमानस में हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता एवं भारतीय इतिहास के प्रति एक कौतूहल-चेतना जागृत हुई थी। सखाराम ने मराठी दस्तावेजों की छानबीन कर प्राचीन मराठा इतिहास के उज्ज्वल पक्ष को बंगाली पाठक के सम्मुख प्रस्तुत कर प्रशंसनीय कार्य किया है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं : 'बाजीराव' (1901), 'फाँसीर राजकुमार' (1901), 'आनंदीबाई' (1903) आदि।

दे, विष्णु (बं० ले०) [जन्म—1909 ई०]

आधुनिक युग की क्रांति, जिज्ञासा, वितुष्णा तथा नैराश्य की पटमूकिका में विष्णु दे ने अपनी कविता में आस्था और विश्वास की अभिव्यक्ति की है। परंतु इनका आस्थावाद एकदम आधुनिक है। इनके अनुसार साधारण जीवन के मानस-सरोवर से ही सृष्टि का आवेग उत्पन्नित है एवं कवि-मानस की व्याप्ति या रूपांतर में ही कविता का कलाकौशल निर्मरशील है तथा विभिन्न देशों एवं विभिन्न कालों की संस्कृति के सायुज्य से ही कवि-मानस की व्याप्ति पटित होती है। कवि-मन की यह संस्कृति-संज्ञेता इलियट की वेग है। इलियट की कवि ने ग्रहण किया है परंतु उनके साथ इनका व्यवधान भी दुस्तर है।

इनके उल्लेखनीय काव्य-ग्रंथ हैं : 'उवंशी ओ आर्टेमिस' (1932), 'चोराबावि' (1938), 'पूनेलेख' (1942), 'संदीपेर बर' (1947), 'अन्विष्ट' (1950), 'कोमल गांधार' (1950) आदि।

इन्होंने अपनी कविता में रामायण (दे०), महाभारत (दे०), पुराण, रवींद्रनाथ (दे०), माइकेल मधुसूदन दत्त (दे०), सर्येन्द्रनाथ दत्त (दे०), चंडीदास (दे०) आदि से असंख्य उदाहरण एवं यूरोपीय संगीत, चित्र, क्लसी विप्लवी नेता, आर्टेमिस, फासांड्रा, मांतोबानि, मातिस आदि असंख्य उल्लेख प्रस्तुत किए हैं। कविता लिखने की यह प्रणाली इन्होंने इलियट से प्राप्त की थी परंतु बाद में इन्होंने इलियट के प्रभाव से मुक्त होकर बीसवीं शताब्दी की युग-अंत्य तथा मनुष्य की मानसवादी चिंतनधारा का विन्यास किया। विष्णु दे ने द्वांद्विकता के आधार पर अतीत का मूल्यांकन किया है परंतु इनके लिए वर्तमान का ही मूल्य अधिक है क्योंकि उद्यम ही भविष्यत्व-निर्माण की प्रतिपुष्टि है। इस प्रकार अपनी राजनीतिक चेतना की कवि ने प्रचार में पर्यवर्तित नहीं किया है वरन् जीवन की एक अखंड विश्वव्यापी प्रयास

के रूप में देखा है जो प्रत्येक मुहूर्त अपने को नये रंग में रच रहा है।

देव (देवदत्त) (हिं० ले०) [जन्म—1673 ई०]

इनका जन्म इटावा में हुआ था। मनोनुकूल आश्रयदाता न मिलने के कारण वे विभिन्न राजदरबारों में भटकते फिरे। औरंगजेब के पुत्र आबुमहाह तृतीय और फिर पिहानी-निवासी अकबर अली खाँ के यहाँ भी वे रहे थे। इनके बनाए ग्रंथों की संख्या 72 अथवा 52 बताई जाती है। इनमें 27 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, शेष अनुपलब्ध हैं। इनमें से अधिकतर ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनमें अन्य ग्रंथों से पद्य संगृहीत कर नया नाम दे दिया गया है। इनकी समस्त रचनाओं में प्रेमचंद्रिका, 'शब्दरसायन' (दे०), 'देव-शतक', 'भावविलास' और 'रसविलास' अधिक प्रसिद्ध एवं उत्कृष्ट हैं। प्रेमचंद्रिका का वर्ण्य-विषय प्रेम है, जिसमें प्रेम-रस, प्रेमस्वरूप, प्रेममाहात्म्य आदि विषयों पर ललित शैली में प्रकाश डाला गया है। 'शब्दरसायन' इनका प्रसिद्ध काव्य-आस्त्रीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विविध काव्यों का निरूपण 'काव्य-प्रकाश' (दे०) की शैली में किया गया है, किन्तु विवेचन बहुत अधिक स्वच्छ, प्रामाणिक एवं व्यवस्थित नहीं है। इनके शेष काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में अलंकार और शृंगार रस तथा उसके अंतर्गत नायक-नायिका-भेद का सम्यक् प्रतिपादन है। इन ग्रंथों में कतिपय नूतन धारणाओं को भी स्थान मिला है, पर वे सामान्य कोटि की हैं। इनका 'देवशतक' नामक ग्रंथ अत्यंत प्रीति रचना है। इसमें कवि ने दार्शनिक भावनाओं को पूर्ण अनुभूति के साथ अभिव्यक्त किया है। अवश्य यह ग्रंथ कोरा दर्शन न रहकर काव्य बन गया है। इसके अतिरिक्त इनकी शान रस की भी दो रचनाएँ मिलती हैं। 'देवमाया-प्रबंध' (दे०) नाटक और 'वैराग्य-शतक' : 'देवमाया-प्रबंध' नाटक 'प्रबोधचंद्रोदय' (दे०) की शैली पर लिखित एक शायद पद्यद्वय नाट्यरूपक है।

देव के ग्रंथों की भाषा साहित्यिक श्रजभाषा है। भाषा के सौष्ठव, समृद्धि एवं ध्वन्यकरण पर देव का विशेष ध्यान रहा है। काव्य में पद-मैत्री, यमक और अनुशास का पर्याप्त प्रयोग है। संयोग एवं वियोग की प्रणय-लीलाओं की मनोरम आकृतियाँ इनके काव्य में पत्र-तत्र मिलती हैं, जिनमें कवि की कवित्व-प्रतिभा एवं बलाना-समृद्धि का पता चलता है। भाषा वहीं-वहीं व्याकरण-भंग नहीं है। लक्ष्यों को छंद के आधार से तोड़ा-मरोड़ा भी गया है, किन्तु ऐसे

स्थल बहुत कम हैं। समग्रतः देव हिंदी के रससिद्ध कवि हैं और उनका स्थान रीतिकालीन कवियों में बहुत ऊँचा है।

देवदु, नरसिंह शास्त्री (क० ले०) [समय—1897 ई० से 1962 ई० तक]

कन्नड के महान् साहित्यकार देवदु नरसिंह शास्त्री का जन्म 1897 ई० में मैसूर में हुआ था। उनके पिताश्री श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। वे काव्यमर्मज्ञ भी थे और कवि भी। उन्हीं से पुत्र को साहित्य में प्रवेश करने की प्रेरणा मिली। 1912 ई० में आपने 'साहसबर्मा' नामक उपन्यास लिखा था। अभिनय का भी इन्हे शौक था। वृत्ति से अध्यापक रहे। संस्कृत के वे दिग्गज विद्वानों में से थे। आपने शांकर दर्शन पर एक सुंदर पुस्तक लिखी है। 'कुमार कालिदास' के नाम से कालिदास की कुछ कृतियों का गद्यानुवाद भी किया है। 'कर्णाटक संस्कृति' आपकी श्रेष्ठ कृति है। 1932 ई० में आपके विख्यात उपन्यास 'मयूर' तथा 'अंतरंग' प्रकाशित हुए। 'मयूर' एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें कदंब राज्य के संस्थापक 'मयूर शर्मा' का रम्यो-ज्ज्वल चित्र प्रस्तुत हुआ है। 'अंतरंग' में चेतनाप्रवाह की तकनीक अपनाई गई है। कन्नड साहित्य में यह एक विलक्षण एवं सफल प्रयोग है। 'महाब्रह्मांड' तथा 'महाशक्ति' विश्वामित्र के समय एवं जीवन को लेकर लिखे वैदिक उपन्यास हैं। इनमें से एक को साहित्य अकादेमी का पुरस्कार भी मिला चुका है। वैदिकयुगीन वातावरण के निर्माण में आपको अद्भुत सफलता मिली है। 'क्लरकूट', 'देशांतर-वतेगळ' आदि आपके कहानी-संकलन हैं। 'अवलकते' (उसकी हार) विजयनगरकालीन इतिहास से संबंधित उपन्यास है। देवदु हमारे धीमंत साहित्यकारों में से हैं। उनकी भाषा बहुत ही परिष्कृत एवं सशक्त है।

देवदत्त (१७० पृ०)

ये बुद्ध-पत्नी यशोधरा के भाई थे और इन्होंने बुद्ध के निर्देश पर प्रव्रज्या ली थी किंतु बुद्ध व प्रतिद्वंद्वी के रूप में सध में सर्वप्रथम इन्होंने भेद डालने की चेष्टा की थी। इन्होंने बुद्ध को निरुत्तर करना चाहा, 500 शिष्यों को वरगलाकर गया क्षत्रि में नया सध स्थापित किया। किंतु बुद्ध द्वारा प्रेषित सारिपुत्त और मोग्गल्लान के उपदेश से वे शिष्य पुनः भगवान् की शरण गए। इन्होंने अजातशत्रु की सहायता से बुद्ध की हत्या का असफल प्रयास किया।

अतः जब भगवान् की शरण में जाने लगे तब एक पुष्करिणी के किनारे दलदल में समा गए।

देवदास (बं० क०) [रचना-काल—1917 ई०]

इसमें कोई सदेह नहीं कि देवदास शारत् (दे०) की आरंभिक रचना है और उनके अपने मतानुसार किशोर-भावना से अनुप्राणित है परंतु सार्वदेशिक स्तर पर सभवतः यही रचना सबसे अधिक लोकप्रिय रही है। इसमें शारत् ने सामाजिक स्तर पर जाति-भेद तथा प्रेम पर प्रतिबंध की समस्या को उठाया है तथा वैयक्तिक स्तर पर देवदास की भीष वृत्ति का उद्घाटन किया है। पार्वती भुवन चौधरी की पत्नी बन कर परिवार और पति के प्रति कर्तव्य पालन में जुट जाती है। देवदास (दे० पात्र) निराशा और अवसाद में डूबा चंद्रमुखी के वैश्यालय में अपने विनाश के दिन पूरे करने लगता है। दोनों अपने हृदय की सपना बाल-प्रेम को नहीं भुला पाते। देवदास को सदा अपना समझती हुई भी पार्वती सती-धर्म का पालन करती है और देवदास पार्वती को चाहता हुआ भी चंद्रमुखी को नहीं छोड़ पाता। चंद्रमुखी वैश्य अवस्थ में परंतु व्यापार एवं मिष्टान की दृष्टि से वह पूरा सती-धर्म निभाती है। वह देवदास को अपना नहीं बना पाती। कारण, शारत् अतंत सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा एवं पालन करना चाहते हैं। इस तरह चंद्रमुखी में सावित्री और राजलक्ष्मी के पूर्व-संकेत मिलते हैं। आश्विन में संक्षिप्त तथा सुगठित होने के कारण शिल्प की दृष्टि से यह अपेक्षाकृत सफल उपन्यास है।

देवदास (बं० पृ०)

समाज एवं हृदय के द्वंद्व के माध्यम से देवदास (दे० कृति) शरित्त की समस्त कथावस्तु को शारत्चंद्र (दे०) ने प्रकट किया है। सामाजिक प्रतिबंधों के कारण देवदास का भीष प्रेम सफलता प्राप्त नहीं कर सका वरन् दुःख दुःख के अगार में जलकर खाक हो गया है। देवदास के प्रति पार्वती का प्रेम अंतर में छिपी हुई नदी की धार की तरह है जिसका बहिःप्रवाह नहीं है परंतु वह नित्य धत-सलिला है। वेदना वहाँ अपनी यौनता में चिर-प्रमत्त है। देवदास अन्याय की वेदना के पलस्वरूप आत्महत्या में पथ को चुन लेता है। उच्छृंखलता के राज्य से गुजरता हुआ वह जब पथ के अंत में पहुँचता है तब उसे प्रेम की अतट दीपशिखा की दृष्टि हुई तो कुछ क्षण के लिए दिखाई पड़ती

है। शरत्चंद्र ने समाज के अनुशासन के विरुद्ध आत्ममणारमक रीति ग्रहण नहीं की है परंतु मनोधर्म के अंतरविरुद्ध प्रेम की फल्गुधारा को अव्यक्ति कर प्रचलित सामाजिक अनुशासन के अतिक्रमण की चेतना को दुर्बल बनाया है। मनोधर्म का यह अप्रतिरोध्य नीरव विस्तार शरत्चंद्र की इस अपरिणत रचना में सुस्पष्ट है। इसीलिए देवदास की सारी व्यर्थता समवेदना की अश्रुमालिका से अभिनंदित है।

देवनागरी लिपि (पारि०)

भारत की प्रमुख लिपि जिसका प्रयोग संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी तथा एक सीमा तक सिंधी और कश्मीरी-लेखन में होता है। भारत के बाहर की भाषाओं में नेपाली भी इसी लिपि में लिखी जाती है। सिंधु घाटी की लिपि की बात छोड़ दें तो भारत में प्राप्त प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी है। उसकी उत्तरी शाखा से गुप्त लिपि विकसित हुई है, और फिर गुप्त लिपि से कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से ही आठवीं शती के लगभग प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इस प्राचीन देवनागरी से ही पंद्रहवीं-सोलहवीं शती में आधुनिक देवनागरी विकसित हुई है। इस लिपि का नाम देवनागरी कैसे पड़ा, यह प्रश्न विवाद का है। एक मत यह है कि अन्य नगर तो नगर हैं और काशी देवनागर है। पहले काशी में ही इसके प्रचार के कारण इसे देवनागरी लिपि कहा गया। दूसरे मतानुसार तांत्रिक बिह्ल 'देवनागर' के साम्य के कारण इसे देवनागरी कहा गया। बहुत-से लोग इसका मूल नाम नागरी मानते हैं और इस नाम की गुजरात के नागर ब्राह्मणों से जोड़ते हैं या फिर पहले नगरों में प्रयोग होने के कारण इसे इस नाम का अधिकारी मानते हैं। वस्तुतः ये सारे अनुमान मात्र हैं, और निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पंद्रहवीं-सोलहवीं शती की नागरी लिपि अन्य लिपियों के प्रभाव के कारण तथा आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर बदलती रही है। इस समय इसमें क, ख, ग, ज, झ, ङ, ढ, आ आदि कई लिपि-चिह्न हैं जो मूलतः इसमें नहीं थे। आदर्श लिपि की दृष्टि से नागरी लिपि में समय-समय पर कई कमियाँ स्वीकार की गई हैं तथा उन कमियों को दूर करने के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं तथा समितियों द्वारा कई सुझाव भी दिए गए हैं किंतु अभी तक इस संतोषजनक-सर्वश्रेष्ठ रूप में सुधार नहीं जा सका है।

देवनाथ (म० से०) [जन्म—1754 ई०; मृत्यु—1821 ई०]

ये विद्वान् के 'सुजीं घंजन' नामक गाँव के निवासी थे और व्याख्यान-प्रेमी तथा मूलविद्या-विचारदत्त थे। हनुमान जी इनके आराध्य थे। इन्होंने काशी, रामेश्वर, द्वारका, हरिद्वार आदि तीर्थों की यात्राएँ की थीं। देवनाथ गाँव घूमते और जनता में भक्ति का प्रचार करते थे। 'कविता-संग्रह' में इनकी अनेक रचनाएँ संक्षिप्त हैं। वे हिंदी में भी कविता करते थे और इनके अनेक हृन्म-भक्तिपरक पद मिलते हैं।

देवन् (स० से०)

'देवन्' लेखकीय उपनाम है। असली नाम 'महादेवन्' ('महादेवन्') है। अत्यंत लोकप्रिय साप्ताहिक पत्रिका 'आनंदविराट्' में ये उपसंपादक और संपादक के रूप में काम करते थे और उसी पत्रिका में समय-समय पर निकले इनके व्यंग्यपूर्ण नाटक, कथाएँ, लेख आदि विज्ञान-करक सिद्ध हुए। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से कुछ ये हैं—'सुप्रसिद्धिम् साधु' (जासूजी साहस की कथाओं की शृंखला), 'मिस्टर वेदांतम्' (एक पारिवारिक उपन्यास), 'मिस्टर जानकी' (पट्टी-लिखी युवती के जीवन-प्रसंग), 'जस्टिस जगन्नाथम्' (एक अदालती सुनवाई का नाटक-रूप) इत्यादि। इनका एक और पारिवारिक उपन्यास 'कोमलपिण्डु नाटलन्' नाटक के रूप में रंगमंच पर खेला गया है। इन्होंने पारिवारिक और सामाजिक जीवन के सामान्य प्रसंगों में उभरने वाले अनेक ठंड पात्रों की मृष्टि की है जो अपने वार्तालाप एवं व्यवहार में किसी-न-किसी विशेषता की वृद्धि से अंकित होकर पाठकों के लिए चिरपरिचित व्यक्तियों के समान बन जाते हैं। लेखक की प्रसंग-व्योमना, अभिव्यक्ति-शीली दोनों पाठकों में मंद मुस्कान उत्पन्न करती हुई आस्वाद्यता का पोषण करने वाली हैं।

देवमाया प्रबंध (हि० छ०)

इसके प्रणेता रीतिकालीन प्रतिष्ठित आचार्य देव (दे०) कवि हैं। यह ग्रंथ संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक 'प्रबोध-चंद्रोदय' (दे०) (वेगवधिर-रचित) की प्रतीकामरक गीती में लिखित पद्यवद्ध नाट्य-रूप है। इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य अधर्म पर धर्म की विजय दिखाना है। कथाकार के पास प्रतीकामरक हैं—पर-मुख्य, माया (मन), शक्ति

(बुद्धि), जनश्रुति, तर्क आदि। देव से पूर्व 'प्रबोधचन्द्रोदय' का पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद महाराजा जसवतसिंह (दे०) भी प्रस्तुत कर चुके थे। ग्रंथ का महत्व इस तथ्य में भी निहित है कि यह हिंदी नाटक-साहित्य की प्रारंभिक रचनाओं में से है।

देवरदासिमय्या (क० ले०) [समय—1040 ई० के लगभग]

देवरदासिमय्या बसव-पूर्व वचनकारों में मूख्य माने जाते हैं। इनके करीब डेढ़ सौ वचन प्राप्त हुए हैं। 'रामनाथ' इनका भक्ति या इनके उपास्य देव का नाम है। देवरदासिमय्या के वचनों में उत्कृष्ट वीरशैव-निष्ठा, निष्ठुर सत्यवीरता, भाषिक समाज-बोली एवं दृष्टांत-संपत्ति के दर्शन होते हैं। इनके वचनों में बसव (दे०) आदि वचनकारों को भी प्रेरणा दी। यही नहीं, इनके वचनों से ज्ञात होता है कि देवरदासिमय्या से पूर्व वचन-साहित्य था। मारि, मसणि आदि क्षुद्र देवताओं की उपासना करने वालों की निंदा कर अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है। सतवाणी की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें है। सामाजिक कुप्रथाओं पर व्यंग्य करने में इनकी वाणी बख़्त कठोर बनी है। इनकी धारणियों में दर्शन साहित्य-गुण-सम्पन्न होकर आया है। देवरदासिमय्या के वचन साहित्यिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं।

देवराज (हि० ले०) [जन्म—1917 ई०]

इनका जन्म उत्तर प्रदेश की रामपुर रियासत में हुआ तथा शिक्षा-दीक्षा बनारस और इलाहाबाद विश्व-विद्यालयों में। दर्शनशास्त्र में पी०एच०डी० एवं डी०लिट० की उपाधियाँ अर्जित करते हुए इन्होंने जहाँ एक ओर 'शंकर का ज्ञानशास्त्रीय सिद्धांत' एवं 'संस्कृति का दार्शनिक विवेचन' सद्गुरु मानक ग्रंथों का प्रणयन किया है, वहीं दूसरी ओर कविता, उपन्यास तथा आलोचना-विषयक अनेक उत्कृष्ट कृतियों के सृजन द्वारा हिंदी साहित्य के स्वर्धन में महत्वपूर्ण योग दिया है। इनका मुख्य प्रदेश उपन्यास तथा आलोचना के क्षेत्र में रहा है। 'पथ की खोज', 'बाहर-भीतर', 'रोड़े और पत्थर' तथा 'अजय की डायरी' इनके उपन्यास हैं जिनमें मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के जीवन का यथार्थ एवं मनोवैज्ञानिक निरूपण किया गया है। आलोचना के क्षेत्र में इनकी उत्कृष्टतम रचनाएँ हैं—'छायावाद का पतन', 'साहित्य-चिंता', 'आधुनिक समीक्षा' एवं 'प्रति-

क्रियाएँ'। यद्यपि इन्होंने व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों ही प्रकार की आलोचनाएँ लिखी हैं किंतु इनका भूकाय सैद्धांतिक आलोचना की ओर ही अधिक रहा है। वृत्ति विशेष का विवेचन-विश्लेषण करते समय इनके मस्तिष्क में अतीत की कालजयी कृतियाँ विद्यमान रहती हैं और इसी-लिए उसका मूल्यांकन करते समय नवीनता के स्थान पर ये प्रौढ़ता के स्तर को अधिक महत्व देते हैं। इसी प्रकार से ये काव्य में रसानुभूति के वायल न होकर सस्कृति बोध के कायस हैं।

देवविश्वनाथमय्य (प्रा० ले०)

ये जैन-आगम (दे०)-साहित्य के अंतिम प्रस्तोता हैं। महावीर निर्वाण के बाद आगम-साहित्य को सकलित करने की जो गतिविधि चल पड़ी थी वह पाँचवीं शती में बलमी की सभा में इनके तत्त्वावधान में पूरी हुई। आज का समुपलब्ध आगम-साहित्य इन्हीं का संपादित विषय हुआ है। इसमें लिखित सामग्री के अतिरिक्त मौखिक परंपरा का भी आश्रय लिया गया है। जिन चरित, बेरावली और सामाचारों को आगम-साहित्य में इन्होंने स्थान दिया और जैन धर्म विश्वकोश 'नदी' की रचना की।

देवल, गोविंद बल्लाल (म० ले०) [जन्म—1855 ई०, मृत्यु—1916 ई०]

किलॉस्कर के सगीत नाटकों की परंपरा में गो० व० देवल का महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेजी एवं संस्कृत की छह प्रमुख नाट्यकृतियों के अनुवाद भावानुवाद के अतिरिक्त केवल 'सगीत-शारदा' ही इनकी मौखिक कृति है। 'दुर्गा' (1886), 'सगीत-विक्रमोन्मीय' (1886), 'सगीत-शारदा' (दे० गुजगनाथ, भट्टेश्वरदासित, वाचन भट्ट) (1899), 'सगीत सदाय बल्लोळ' (दे० फाल्गुनराव, भादव्या) (1916), 'सगीत शाप सधम' आदि नाट्य-कृतियों में 'दुर्गा' अंग्रेजी के 'इशबेला', 'युगाराव', 'अथिला', 'सदाय बल्लोळ', 'ऑल दन दि राग' के भावानुवाद हैं। 'सगीत शारदा' की वच्चावस्तु खनमेल विवाह पर आधारित है। मृत्यु के कगार पर सड़े भुजगनाथ द्वारा अपने घन-बल के आधार पर अवश्य बालिका शारदा से विवाह में प्रसन्न प्रयास का चित्रण हुआ है। सृष्टि स्वाभाविक अनुवाद-नला के कारण इनकी रचना मौखिक कृतियों-मी जान पड़ती है। भाषा पर सहज अधिकार होने के कारण ही इनके

गीतों में सामिकता एवं संवादों में अभिनयोचित चांचल्य है। अनमेल विवाह की सामाजिक समस्या का मर्यांकन कर अग्यान्य नाटककारों को ज्वलंत सामाजिक समस्याओं की ओर इन्होंने ही सहज रूप से आकृष्ट किया है।

देव, ल० ग० (म० ले०)

ये प्रयोगधर्मी नाटककार हैं जो अंग्रेजी नाट्य-साहित्य एवं तंत्र से अत्यधिक प्रभावित हैं। समसामयिक ज्वलंत प्रश्नों और समस्याओं को इन्होंने अपनी नाट्य-कृतियों के माध्यम से उभेरा है। तत्कालीन जटिलताओं की प्रति-ष्ठाया इनकी पौराणिक कृतियों में भी उपस्थित हुई है। 'भागवत' (दे०) में उल्लिखित प्रह्लाद की प्रसिद्ध कथा को इन्होंने सामयिक परिवेश में निरूपित किया है। इनके 'घोड़ा जाली आणि पुस्तक' नाटक में 'मर्चेंट ऑफ वेगिस' की कल्पना को भारतीय प्रारूप में चित्रित किया गया है। इस नाटक को स्वयं लेखक ने 'प्रहसनरूपक सुखतिका' की संज्ञा दी है। 'पुरुष नामाचा प्राणी' में पुरुष वर्ग की तोलुप स्वाधी दृष्टि के कारण अभिशप्त नारी जीवन की दारुण व्या-कथा को हास्य-व्यांग्य के माध्यम से नाटककार ने प्रस्तुत किया है। इनका 'हिमंत' दुर्घात नाटक तथा 'जोशीकाय म्हणतात' प्रहसन है। इन रचनाओं में सामाजिक समस्याओं का मनोहारी चित्रण हुआ है। पात्र एवं प्रसंगानुकूल भाषा से युक्त संवाद-योजना, सहज-सरल रूप में मानव-मनो-विज्ञान की तत्परशी चरित्र-योजना एवं नाटकीय प्रभावा-न्विति की दृष्टि से प्राध्यापक ल० ग० देव की रचनाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके साथ ही नाट्य-क्षेत्र में बहु-विध शिल्प-प्रयोग की दृष्टि से भी ये विशेष स्थान के अधि-कारी हैं।

देवशिष्यामणि अलसिप्रापटा (क० ले०) [1877-1940 ई०]

इनका जन्म मैसूर राज्य के प्रसिद्ध श्रीवैष्णव धंध मलुतोटे में एक श्रीवैष्णव परिवार में हुआ था। आपका वंश पंडितों का वंश था। मद्रास में ये त्रिचिचयन कालेज, प्रेसिडेंसी कालेज तथा बकीन मैरी कालेज में कन्नड के प्राध्यापक रहे। आपने कन्नड में बहुत-से ग्रंथ रचे हैं जिनमें मुख्य हैं—'आर्यमहोपाध्यायन', 'कन्नड वचनरामायण' (आठ भागों में), 'धार यूरोप युद्ध चरित्रे', 'चेलवनारायण शासन', 'चंडकौमिक' (नाटक), 'चाणक्यतंत्र चमत्कार', 'पंचभाषा प्रहसन', 'भागवत' (चार भागों में), 'महाभारत',

'धीरामकृष्ण परमहंसर चरित्रे', 'स्वप्नवासवदत्ते', 'पांचरात्र'। संस्कृत में भी आपने ग्रंथ-रचना की है। आपका नाम कन्नड-साहित्य में रामायण तथा भागवत के कारण सदैव अमर रहेगा। इतनी सरल व दृढ़ी सुंदर शैली में ये लिखे गए हैं कि आज भी उन्हें लोग चार से पढ़ते हैं। इनकी भाषा बहुत ही सरल एवं प्रभावी है।

देवसेन (अप० ले०) [समय—932 ई० के आसपास]

देवसेन अपभ्रंश के अतिरिक्त संस्कृत और प्राकृत के भी पंडित थे। इनकी अपभ्रंश भाषा की द्वि 'शायय घम्म दोहा' (दे०) है। इन्होंने संस्कृत में 'आलाप-पद्धति' और प्राकृत में 'दलन-सार', 'आराधना-सार', 'तत्त्व-सार' और 'भावसंग्रह' नामक ग्रंथ लिखे थे। अपने संबंध में देवसेन ने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये दिगंबर जैन थे।

देवसेना (हि० पा०)

जयशंकर प्रसाद (दे०)-विरचित ऐतिहासिक नाटक 'स्कंदगुप्त' (दे०) की यह पात्र काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक प्रतीत होती है। भावुकता की प्रतिभूति होते हुए भी इसमें गंभीरता तथा सहनशीलता के गुण कूट-कूट कर भरे हुए हैं। इसके चरित्र में अनासक्त कर्मयोग की झलक भी देखने को मिलती है। संभवतः अपने इसी गुण के कारण यह सभी सांसारिक संपर्कों में अहिम रहते हुए अपने सामाजिक बाधितों को पूर्ण रीति से निभाती है। यह संगीत की अनन्य प्रेमिका है तथा विदेशियों द्वारा किए गए आक्रमण जैसी संकटपूर्ण घड़ी में भी अपनी संगीत-प्रियता व्यक्त किए बिना नहीं रह पाती। इसे संतार के प्रत्येक क्षण में लय तथा तान की समरसता परितस्थित होती है। लेकिन इसका संगीत-प्रेम कारण-भाषना से अनुप्रेरित है और इस कारण-भाषना के पीछे जीवन की असफल प्रणय-कथा छिपी है। दुर्भाग्यवश अपने जीवन के वसंतकाल में वरण किए गए स्कंदगुप्त के विजया भी और उन्मुख हो जाने पर यह अपने पवित्र प्रेम का उदासीकरण तो कर देती है किन्तु उसी वेदना को सर्वथा मूल नहीं पाती। यह स्त्री-गुणम अथ सभी गुणों तथा सहिष्णुता, भावुकता, उदारता आदि से भी परिपूर्ण है।

देवसेनी (म० क०) [रचना काल—1867 ई०]

‘देवसेनी’ नामक काव्य ग्रंथ की रचना श्री बजावा रामचंद्र प्रधान ने की थी। प्रस्तुत रचना अंग्रेजी साहित्य-कार सर बाल्टर स्कॉट की ‘लेडी ऑफ द लेक’ नामक कृति पर आधारित है। अतः यह मौलिक कृति न होकर रूपांतरित रचना है। यह युग की गॉग की देन है। अंग्रेजी के राज्य में पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित भारतीय मुक्त अंग्रेजी साहित्य की ओर आकृष्ट हो रहा था। उसकी तृप्ति के लिए ही इन्होंने इस अंग्रेजी रचना को मराठी में रूपांतरित किया था। इस रूपांतर से आधुनिक मराठी साहित्य भी समृद्ध हुआ है। आधुनिक मराठी काव्य के इतिहास में इस काव्य का अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है।

इसकी कथा काल्पनिक प्रेमकथा है। मूल रचना में स्कॉट ने बर्मा का विकास पर्वतीय प्रदेश की पृष्ठभूमि में किया है, इसका ध्यान रखकर प्रधान ने प्रेम के नैसर्गिक विकास के लिए राजस्थान को भूमिका के रूप में अपनाया है। स्कॉट मनोवृत्तियों के विश्लेषण एवं चित्रण तथा सृष्टि-सौंदर्य-वर्णन के कुशल चिंतरे हैं, प्रधान भी इन अंशों के अनुवाद में पर्याप्त सफल रहे हैं।

‘देवसेनी’ की भाषा अत्यंत मधुर एवं श्रुतिमुसंद है। पंडित-भक्तियों की शैली में प्रधान ने यह रचना की है। इसमें करुण अंगी एवं शृंगार तथा वीर भ्रमभूत रस हैं। आलोचक चिपळूणकर के अनुसार कालांतर में चाहे कोई भूल जाए कि यह स्कॉट की कृति का रूपांतर है, तब भी ‘देवसेनी’ का स्वतन्त्र कृति रूप है और मराठी कविता की नवीन मोड़ देने की दृष्टि से इसका महत्व है।

देवानदा (श० पा०)

ये एक प्रकार से महावीर स्वामी की माता थी। बैसे महावीर का जन्म निजला में हुआ था किंतु जैन ग्रामों के अनुसार देवानदा के ही गर्भ में तीर्थंकर-प्रवेश हुआ था। देवानदा उपमदेव की पत्नी थी। एवं बार तीर्थ-यात्रा के प्रसंग में जब इनकी महावीर के दर्शन हुए तब ये टकटकी लगाकर महावीर की ओर देखने लगी। जब गोयम इदमूनि ने महावीर से इसका कारण पूछा तब महावीर ने यह रहस्योद्घाटन किया। बाद में देवानदा महावीर के धर्म में दीक्षित हो गई।

देवारम् (त० क०) [रचना-काल—ईसा की सातवीं शती]

शैव सत अपर् (दे०) ‘तिरुज्ञान सवद’ (दे०) और ‘सुदर’ (दे०) के पदों का संग्रह ‘देवारम्’ कहा जाता है। यह सात भागों में विभाजित है। इन तीनों सतों के पदों को ‘देवारम्’ शीर्षक से समूहीत करने का श्रेय नन्दि आडार नन्दि (दे०) को है। ‘देवारम्’ के प्रथम तीन भागों में अपर् के 311 पद, अगले तीन भागों में तिरुज्ञान सवद’ के 384 पद और अंतिम भाग में ‘सुदर’ के 100 पद समूहीत हैं। विभिन्न पदों में सतों ने प्रभु के प्रति अपनी अनन्य भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति की है। इनकी भक्ति प्रमश दास्य, वात्सल्य और सज्यभाव की थी। ‘अपर्’ के पदों में उनका अनुभव-ज्ञान व्यक्त हुआ है। उन्होंने जाति-भेद और अहंकार-भावना की निंदा की है और मानव-जीवन तथा ससार की नश्वरता का प्रतिपादन किया है। सवद’ के पदों में प्रचार-भावना का प्राधान्य है। इन्होंने अन्य धर्मों की निंदा कर शैव धर्म की महिमा का गान किया है। ‘सुदर’ के पदों में स्पष्ट है कि वे ससार को सत्य समझते थे, अतः उन्होंने इस ससार में ही प्रभु के दर्शन किए थे। ‘देवारम्’ के पदों में प्रकृति के अनेक सुंदर चित्र हैं। ये पद संगीत प्रधान निशिष्ट शैली में रचित हैं। ‘देवारम्’ का धार्मिक और साहित्यिक दोनों दृष्टियों से अपार महत्व है।

देवी चौधरानी (ब० क०) [रचना काल—1884 ई०]

‘आनंदमठ’ (दे०) की आदर्श-भावना से अनु-प्राणित बंकिमचंद्र (दे०) की इस रचना का वस्तु-विधान उनके पूर्ववर्ती उपन्यासों की अपेक्षा बड़ी अधिक सरल एवं सहज है। इसका आरंभ यथार्थपुष्ट है। प्रफुल्ल का आरंभिक स्वरूप सामान्य है परंतु धीरे-धीरे उसका रूपांतरण किया गया है। वह इतनी सशक्त नहीं है कि गृहस्थ-नन्या होते हुए देवी चौधरानी के समान देसोद्वार में जुड़ो रहें। ब्रजेश्वर ने देशव्रत और गृहस्थ धर्म का संपर्क है परंतु उपन्यास की उपलब्धि है प्रफुल्ल की दुर्बलता। भवानी का व्यक्तित्व अति मानवीय हो गया है।

जब बंकिम ने मनुष्य की भक्ति और शक्ति पर विश्वास बढ़ा दिया है। इसीलिए वैयक्तिक स्तर पर वे देसोद्वार की चेष्टा में तत्पर हुए। औपन्यासिक दृष्टि से यह उनकी कोई असामर्थ्य रचना नहीं है।

देशज (हि० पारि०)

इतिहास के आधार पर भारतीय भाषाओं के शब्दों को चार वर्गों में बांटा जाता है : तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज। देशज शब्दों के संबंध में मतभेद रहा है। कुछ लोग उन शब्दों को देशज मानने के पक्ष में रहे हैं जो मूलतः मुंडा जैसी आर्य-पूर्व भाषाओं के हैं। कुछ लोग ऐसे तद्भव शब्दों को देशज कहते रहे हैं, जिनके मूल तत्सम का पता नहीं है। कुछ लोग देश में उद्भूत शब्दों को ही देशज कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारी भाषाओं के कुछ शब्द तो तत्सम हैं, कुछ तद्भव हैं, तथा कुछ विदेशी हैं। जो शब्द इन तीनों में किसी भी वर्ग में नहीं आते, वे ही देशज हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि देशज शब्द उन शब्दों को कहा जा सकता है जिनकी व्युत्पत्ति का पता न हो। इसीलिए ऐसे शब्दों को देशज की तुलना में 'अज्ञातव्युत्पत्तिक' नाम से अभिहित करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। हिंदी में तेंदुवा, बोया आदि शब्द इसी वर्ग के हैं।

देशपांडे, कुसुमावती (म० ले०)

आधुनिक मराठी साहित्य में ये एक निबंध-लेखिका, कहानीकार, कवयित्री एवं समालोचक के रूप में विख्यात हैं। ये मराठी के सुप्रसिद्ध कवि श्री आ० रा० देशपांडे 'धनिल' (दे०) की पत्नी थीं।

'दीपकली' और 'दीपदान' इनके निबंध-संग्रह हैं। इन निबंधों में ग्रामीणों के दुःख-दर्द का मार्मिक अंकन हुआ है। इन्होंने कवित्व-गुण-मंडित अनेक यथार्थवादी कहानियाँ भी लिखी हैं जिनमें शासित एवं दलित नारी की मनोवशा का हृदयस्पर्शी चित्रण है। इन कहानियों में जीवन के प्रति आधापायी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों से संबद्ध चरित्रों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में ये सिद्धहस्त हैं। 'मोलो', 'दीपमाल' इनके कथा-संग्रह हैं।

अपनी 'मराठी नाट्यरी' (भाग 1, 2) नामक समालोचनात्मक कृति में इन्होंने मराठी उपन्यास के स्वरूप-विवास का निरूपण किया है।

देशपांडे, मागोराय धनदयाल (म० ले०) [जन्म—1909 ई०]

पटना। जन्म मेहेवर नामक स्थान पर हुआ था।

व्यवसाय से ये वकील हैं।

कान्य-संग्रह : 'धीळ'।

ना० घ० देशपांडे 'प्रेमयोगी' कवि हैं। इनो लिए प्रेम ही सर्वस्व है, पर यह प्रेम समाज के बंधनों की स्वीकार नहीं करता, यह अन्मुक्त प्रेम है। काम्य जीवन की पुष्टभूमि को लेकर लिखे इनके प्रेमगीत विशेष रूप से सौम्य-प्रिय हैं। कवि ने किसानों और ग्वालों पर कुछ गीत लिखे हैं जिनमें ग्राम्य जीवन के नैसर्गिक, अकृत्रिम आनंद का वर्णन है।

इन प्रेमगीतों की रचना में 'अलंकरण' पर बल दिया गया है। सभी गीत नाद-मधुर एवं संगीतात्मक हैं। देशपांडे नवयुग के प्रेमगीतकार हैं।

देशपांडे, पु० ले० (म० ले०) [जन्म—1919 ई०]

नाटककार और हास्य-लेखक श्री पु० ले० देशपांडे विविध कलाओं के ज्ञाता हैं। इन्होंने नाटक, कहानी, लेख, सिनेमा और भाषणाभिनयादि द्वारा हास्यरस की प्रचुर निमित्त की है। इनके एकांकी नाटक रेडियो के लिए तो लिखे ही गए हैं, वे मंच पर भी अभिनीत किए जा सकते हैं। इनके नाटक आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं का मार्मिक दर्शन कराने के साथ-साथ दार्शनिक संदेश भी देते हैं। इन्होंने कर्णपत्र विदेशी नाटकों का मराठी में रूपांतर भी किया है और विशेषतः यह है कि रूपांतर मूल से अधिक सफ़ल है। विनोद-मृष्टि के लिए ये विडंबना, उपहास और संस्मरणों का कुशल प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति ने सामाजिक और साहित्यिक जीवन में व्याप्त दंभ का विस्फोट करने में इनकी बड़ी सहायता की है। विभिन्न ओलियों के प्रयोग ने इनकी रचनाओं को और भी अधिक यथार्थ, मार्मिक और लचीला बना दिया है। मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के चरित्र-चित्रण और उनके बीच होने वाले वाद-विवादों के विडंबनापूर्ण अंकन में कुशल देशपांडे स्थान-स्थान पर आदर्श का भी दिग्दर्शन करते पाते हैं। व्यक्तियों की अनेका प्रवृत्तियों की विडंबना पर अतिर बल होने के कारण उनकी रचनाएँ नटु न होकर स्वस्थ एवं मुरचिपूर्ण हैं। बत्सुनानिष्ठ, बुद्धिनिष्ठ, भाषनानिष्ठ, स्वभावनिष्ठ, प्रसन्ननिष्ठ, शब्दनिष्ठ—गभीर प्रकार का विनोद प्रस्तुत करने में सफ़ल देशपांडे आधुनिक मराठी के श्रेष्ठ हास्य-लेखक हैं।

प्रसिद्ध कृति : 'नाटक'—'तुम्हें आते सुनपायी'

(दे०)। विनोद लेख-संग्रह—‘नसती उठाठेव’, ‘बटाट्याची चाळ’ आदि।

देशि (क० पारि०)

वन्नड काव्यशास्त्रज्ञों ने काव्य के दो प्रकार बताए हैं—मार्ग (दे०) और देशि। इनमें संस्कृतनिष्ठ काव्य-रचना विधान को ‘मार्ग’ तथा उससे भिन्न अर्थात् स्वीय भाषा की प्राचीन परंपरा के अनुसार रचित काव्य को ‘देशि’ कहा जाता है। कन्नड का प्राचीन साहित्य ‘मार्ग’ कहा जा सकता है, जिसमें ‘देशि’ की प्रवृत्ति भी स्पष्टतया दीखती है। कन्नड के प्रसिद्ध विद्वान स्व० मुळियतिम्मप्पय्या (दे०) के अनुसार मार्ग-साहित्य का उदय देशि से ही हुआ है। देशि में भी श्रव्य और दृश्य भेद माने गए हैं। कन्नड के प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ ‘कविराजमार्ग’ (दे०) के लेखक ने ‘बेदडे’ और ‘बत्ताण’ नाम के दो काव्य-भेदों का उल्लेख किया है। इस संबंध में विद्वानों की धारणा है कि ‘बेदडे’ श्रव्य काव्य है और ‘बत्ताण’ दृश्य-काव्य है। देशी श्रव्य-काव्य को ‘देसिगवन्न’ अथवा ‘पाडुगवन्न’ (‘कन्नड’ शब्द ‘काव्य’ शब्द का लक्ष्य है, ‘पाडुगवन्न’ का अर्थ है गाने योग्य काव्य) कहा गया है। इसके ‘पद’, ‘मेलवाडु’, ‘पाडु’, ‘पाडुगवन्न’ आदि भेद बताये जाते हैं। देशि दृश्य काव्य को ‘वाजने-गवन्न’ कहा गया है। कन्नड का प्रसिद्ध ‘यक्षगान’ (दे०) (सगीत-नाटक) इसके अंतर्गत ही है। देशि काव्य उपेक्षा की वस्तु नहीं है। मार्ग-साहित्य के समान ही मान्य है।

देशिग विनायकम् पिळ्ळै (त० ले०) [जन्म—1876 ई०, मृत्यु—1954 ई०]

ये आधुनिक तमिल साहित्य के अग्रगण्य महा-कवि माने जाते हैं। जिला कल्याणकुमारी में इनका जन्म हुआ था। अपने गाँव ‘शेकर’ में ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने ‘कोट्टाश’ में वैज्योती शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात् तिरुवनंतपुरम् में इन्होंने अध्यापक-प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपने गाँव में स्थित ‘तिरुवावडु-तुरं शैवमठ’ की शाखा में ‘शातलिग तपिरान’ नामक सन्यासी तमिल विद्वान् से तमिल के सध्य-संश्लेष ग्रंथों का अध्ययन भी इन्होंने किया था। तीस वर्ष पर्यंत इन्होंने अनेक स्थानों पर और अंत में फिर तिरुवनंतपुरम् में तमिल अध्यापक तथा प्राध्यापक का कार्य किया था। 1931 ई० के बाद ये मृत्यु-पर्यंत ‘पुत्तेरी’ नामक गाँव में ही रहे थे।

इनकी कविता की मुख्य विशेषता है भाषा-शैली का सरल सौंदर्य। अभिव्यक्ति में ‘व्याख्यापक’ बहलाने योग्य प्रसन्न गुण तथा माधुर्य्य गुण उमड़ते रहते हैं। करुणा भाव के चित्रण में ये सिद्धहस्त हैं। तमिल काव्य की प्राचीन परंपरा के अनुरूप इन्होंने छंद रचना, व्याकरणिक भाषा, तथा भाव गभीरता के साथ-साथ अपने युग की क्रांतिकारी भावनाओं को भी स्वीकार किया है। स्त्री उद्धार, हरिजन-उद्धार इत्यादि बातें इन्हें प्रिय थीं। बच्चों को दृष्टि में रखकर लिखे गए इनके गीत एक विलक्षण साहित्यिक उदात्तता से संचलित होकर शाश्वत-आह्वय के अंग बन गए हैं। ‘प्रासिय ज्योति’ (दे०) भगवान् बुद्ध की जीवनी पर आधारित इनका खड्ककाव्य है—‘एडविन आनंद’ कृत अंग्रेजी काव्य ‘नाइट ऑफ एशिया’ से प्रेरित। ‘मलरम् मालैयुम्’ (पुष्प और माला) इनकी प्रकृति-वर्णन-प्रधान कविताओं का सफल नमूना है। इनका ‘उमरकय्याम् पाडल्कळ्’ उमरकय्याम की रबाइयों का भावानुवाद है। ‘दविपिन् कीर्त्तैकळ्’ भक्तिरत्नप्रवाह 7वें पदों का संग्रह है। ‘कुळन्दै-व-चेल्वम्’ (‘बालकों की सपना’) बच्चों के लिए लिखे गए पद्य हैं। इनके अतिरिक्त—‘नाजिल नाट्टु मल्लकळवणि माम्मियम’ (दे०) नामक इनका खड्क-काव्य भी अत्यंत विख्यात हुआ है। इस खड्क-काव्य का समाज पर बड़ा असर हुआ।

ये अच्छे गद्यकार भी थे। इनके भाषणों तथा निबंधों का सफल प्रकाशित हुआ है। इन्होंने अंग्रेजी में भी ऐतिहासिक अनुसंधानपूर्ण निबंध लिखे हैं।

देसाई, दिनकर (क० ले०) [जन्म—1909 ई०]

समाज-सुधारक और लेखक के रूप में श्री दिनकर देसाई की प्रसिद्धि है। ये मैसूर और बंबई विश्वविद्यालयों के छात्र रहे हैं। इनकी कविताओं के संग्रह हैं ‘बन संग्रह’, ‘मल्लक गीतागळु’ (बच्चा के गीत) तथा ‘मनकळ पयमळु’ (बच्चों के पद्य)। ये वन्नड तथा अंग्रेजी के अच्छे विद्वान् हैं। ‘प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया’ और ‘मारि-टाइम सेक्टर इन इंडिया’ इनकी अंग्रेजी पुस्तकें हैं।

देसाई, महादेव (यु० ले०)

दे० महादेव देसाई।

देसाई, रणजीत रामचंद्र (म० ले०) [जन्म—1928 ई०]

कोल्हापुर में जन्मे श्री देसाई बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इन्होंने नाटक, कहानी और उपन्यास के अतिरिक्त फिल्मों के लिए भी पटकथाएँ लिखी हैं। अब तक इनके चार उपन्यास, छह कहानी-संग्रह, छह नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। उपन्यासों में प्रमुख हैं—‘स्वामी’ (दे०) और ‘धीमान योगी’। ‘स्वामी’ और ‘धीमान योगी’ दोनों ऐतिहासिक उपन्यास हैं। प्रथम माधवराव पेशवा से संबंध है और दूसरा शिवाजी से। सफल ऐतिहासिक उपन्यास के लिए जिन गुणों—प्रामाणिकता, वास्तविकता, सृष्टि आदि—की अपेक्षा होती है वे सब इनकी रचनाओं में उपलब्ध हैं।

देसाई, रमणलाल वसंतलाल (गु० ले०) [समय—1892 ई० से 1954 ई०]

रमणलाल देसाई का जन्म गुजरात के नागर परिवार में 1892 ई० में हुआ। इनके पिता वसंतलाल देसाई एक पत्रकार थे। एम० ए० की उपाधि प्राप्त कर रमणलाल बड़ीदा रियासत की सेवा में लगे और दीर्घकालीन सेवाओं के पश्चात् निवृत्त हुए। 1954 ई० में 62 वर्ष की आयु में इन्होंने इहलीला समाप्त की।

रचनाएँ—‘जयंत’, ‘शरीर’, ‘कोकिला’, ‘हृदय-नाय’, ‘स्नेहयश’, ‘दिव्यचक्षु’ (दे०), ‘पूर्णिमा’, ‘ग्रामलक्ष्मी’ (भाग 1 से 4), ‘वंसरी’, ‘पद्म लालसा’, ‘भारेलो अग्नि’, ‘ठग’, ‘क्षितिज’ (भाग 1-2), ‘सोभना’, ‘हृदय विभूति’, ‘छायादंड’, ‘पहाडनो पुष्पी’ (भाग 1-2), ‘भक्तावत’ (भाग 1-2), ‘प्रलय’, ‘कालभोज’, ‘सौंदर्य-ज्योति’, ‘श्रीधर-तर्पण’, ‘बालाजोगण’, ‘स्नेहघृष्टि’, ‘त्रिशंकु’, कहानी-संग्रह—‘झाकल’, ‘पंकज’, ‘रसविदु’, ‘कांचन अने मेरु’, ‘दीवड़ी’, ‘भाग्यचक्र’, ‘सती अने स्वर्ग’; नाटक—‘संयुक्ता’, ‘क्षितिज हृदय’, ‘परी अने राजकुमार अंजनी’, ‘तप अने रूप’, ‘गुप्तोनी सृष्टि मा’, ‘उत्करायेलो आत्मा’। काव्य-संग्रह—‘नीहारिका’, समीक्षा—‘जीवन अने साहित्य’ (भाग 1-2), ‘साहित्य अने चिंतन’; आत्मकथा और जीवनी—‘बई काल, मध्याह्न वां मृगजल’; प्रकीर्ण रचनाएँ—‘अपरा’ (भाग 1 से 5), ‘गुजरात नुं पढतर’, ‘ग्रामोन्नति’, ‘तेज चित्र’, ‘ऊमि अने विचार’, ‘गुलाब अने कंठर’, ‘रजिया अने मानव-पाति’, ‘बड़ीदेरा नुं राज्यबंधारण’, ‘भारतीय संस्कृति’, ‘गुण रज’; भाषांतर—‘माह जीवन अने वायं’।

इस प्रकार देखें तो श्री देसाई सर्वतांमुखी प्रतिभा के धनी थे किंतु उन्हें निश्चित ख्याति और पराजित न्यासकार के रूप में। गांधीवाद की इनके मानस और चिंतन पर गहरी छाप थी और वह स्वर इनके कृतिव में भी ध्वनित हुआ है।

वेह बिचारर गीत (अ० पारि०)

ये प्राचीन काल से चले आ रहे गीत हैं। बाह्य रूप से ये भक्ति-गीत लगते हैं तथा इनके साथ माधवदेव (दे०) का नाम जुड़ा होता है, किंतु वास्तव में ये केवल वैष्णव गीत नहीं हैं। ये गीत गुप्त संभारों में बहुत प्रचलित रहे हैं। इन पर शैव-शाक्त और बौद्ध तांत्रिकों का प्रभाव रहा है। इन गीतों में शरीर की तुलना माय या पर से की जाती है। इसे 24 तत्त्वों का घर कहा जाता है। इस घर में नव-शरार हैं, इसमें पूर्ण कृष्ण अथवा पूर्णानंद का वास है। बंधन के बाजलों के गीत अथवा निर्गुणियों की उलटवर्तियों (दे० उलटवर्ती) से इनकी समझ की जा सकती है। कभी-कभी ये पहेली जैसे हो उठते हैं, तब इनका अर्थ करना कठिन होता है, जैसे कि—

‘ए माखि मुरेकादि छयनो दोल सजिते।’

इन गीतों की गणना घसमीया के आदि भौतिक साहित्य में की जाती है।

देवम् पिरंदु (त० क०) [रचना-काल—1960 ई०]

इसमें कु० अळगिरिमात्री (दे०) की आठ बहानियाँ संगृहीत हैं। इनमें ‘देवम् पिरंदु’, ‘गुप्तरूप’, ‘तंबि-रामैया’ और ‘कुमारपुरम् स्टेशन’ प्रसिद्ध हैं। ‘देवम् पिरंदु’ में लेखक ने बताया है कि यदि हम किसी व्यक्ति को आदर्श बनाने का भरसक प्रयत्न करते हैं तो वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक आदर्शवान् बन जाता है। ‘गुप्तरूप’ में दो पात्रों के माध्यम से मानव-मन की कुरूपता को व्यक्त किया गया है। ‘तंबिरामैया’ में बताया गया है कि निर्धन परिवार का मुक्त पड़-लिपार अपने परिवार का तो क्या अपना भी भरण-पोषण नहीं कर पाता है। इसमें लेखक को कालर की भावनाओं के चित्रण में विशेष सफलता मिली है। ‘कुमारपुरम् स्टेशन’ में लेखक ने बताया है कि उत्तम गुण वाले व्यक्ति ही हमारे गुरु हैं। ये गहनविषय प्रत्यक्ष सरल शैली में रचित हैं। इन कहानियों के अध्ययन में स्पष्ट हो जाता है कि अळगिरिमात्री कथात्मक, विषय के प्रसूनी-

करण, उद्देश्य, शैली आदि के संवध में परंपरावादी नहीं है।

दोदो-चनेसर (सि० पा०)

सिंध में 'दोदो-चनेसर' नामक वीरगाथा बहुत प्रसिद्ध है जिसका समग्र सूमरा वंश (1050-1350 ई०) के राजाओं से है। पहले-पहल भाग भाग तथा उन दिनों के अन्य चारणों ने इस वीरगाथा की रचना की थी। इस वीरगाथा के केवल कुछ पद्यात्मक अंश मौखिक रूप से आज-कल के चारणों को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं और पिछली शती में पहली बार लिखित किए गए हैं। बाकी अंश गद्य में ही जोड़कर गाथा का क्रम रखा गया है। दोदो और चनेसर सूमरा वंश के राजा भूगर के पुत्र थे और पिता की मृत्यु के पश्चात् राज्यसिंहासन की प्राप्ति के लिए उनमें कलह हुआ। राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों ने दोदो को अपना राजा चुना, जिससे क्रुद्ध होकर चनेसर ने भाई से राज्य-सिंहासन छीनने के लिए अलाउद्दीन की सेना की सहायता से सिंध पर आक्रमण किया। इस युद्ध में दोदो और उसके कई साथी वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरी तरफ युद्ध के पश्चात् चनेसर, अलाउद्दीन और उसकी सेना में से भी कोई न बचा। सिंधी साहित्य में दोदो वीरता का और चनेसर साहसहीनता, देशद्रोह और अनिर्णयतामय बुद्धि का प्रतीक माना गया है। सिंधी साहित्य की कई रचनाओं में इन पात्रों के संदर्भ मिलते हैं।

दोष (स०, हि० पारि०)

गुण (दे०), अलंकार (दे०)-विवेचन की भाँति दोष-विवेचन भी काव्यशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। सामान्य रूप से काव्य का अपकर्ष करने वाले तत्त्व दोष कहलाते हैं। भरत (दे०) तथा वामन (दे०) दोष को गुण का विपर्यय मानते हैं ('एत एव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता—भरत नाट्यशास्त्र 17।88, 94, 'शुचविषयं यथामनो दोषा'—वामन काव्यालंकारसूत्र 2।12)। ध्वनि एवं रसवादी आचार्यों की परिभाषा अधिक स्पष्ट एवं सगत है आनन्दवर्द्धन (दे०), अभिनवगुप्त (दे०) और मम्मट (दे०) ने दोष को मुख्याय का अपवर्णक तत्त्व माना है तथा विरचनाय (दे०) के विचार में दोष वह है जो शब्दार्थ द्वारा रस का अपकर्ष करे ('रसपरिपूर्णा दोषा'—साहित्यदर्पण 7।1)। मम्मट ने रसोचित्य की दृष्टि में

रखते हुए नित्य एवं अनित्य दोषों की प्रकल्पना की है। नित्य दोष प्रत्येक स्थिति में रस का अपकर्ष करते हैं, अतः रस-दोष कहलाते हैं, अनित्य दोषों का संवध काव्य के वाक्य पद—शब्दार्थ—से है जो सदा रस का अपकर्ष नहीं करते। संक्षेप में, काव्य दोष काव्य का अपकर्ष अर्थात् काव्य-सौंदर्य का विघात तीन प्रकार से करते हैं रस-प्रतीति में विघात द्वारा, रसास्वादन में अवरोध द्वारा तथा रस प्रतीति के पूर्ण विघात द्वारा। इसीलिए उत्कृष्ट काव्य-रचना के लिए संस्कृत-आचार्यों ने कवियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए काव्य-दोषों को त्याग्य बताया है।

दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता (हि० क०)

यह मध्ययुगीन व्रजभाषा गद्य की सुदृढतम कृति है। इसमें पुष्टि संप्रदाय (दे० पुष्टिमार्ग) के गोस्वामी विठ्ठलनाथ के दो सौ शिष्यों की वार्ताएँ समाहित हैं। कुछ विद्वान वीरसौ वैष्णवन की वार्ता (दे०) एवं 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' की संस्कृतनाम-कृत मानते हैं, पर कुछ विद्वान 'दो सौ वैष्णवन की वार्ता' को उनके गुजराती शिष्य द्वारा प्रणीत मानते हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जो इन दोनों ग्रंथों को बौद्धनाम के भुल से निःसृत और बाद में हरिदास द्वारा संपादित मानता है। इसमें कृष्णभक्तों अथवा कवियों के चरित्र पर संक्षेप में विचार किया गया है। अतः प्राचीन आलोचना के मानपटों में लिखा गया यह ग्रंथ जहाँ एक ओर सख्ती वक्ती के व्रजभाषा गद्य की भाँति प्रस्तुत करता है, वहाँ दूसरी ओर कृष्णभक्ति-साहित्य की रागनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि समझने के लिए इस ग्रंथ का अध्ययन परम अनिवार्य है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के संप्रदाय में भक्तों की चरित्रावलियों का पान होता है, इसी-लिए समग्र कृष्णकाव्य में वार्ता-साहित्य का महत्व अनुभूत है।

दोहड़ा (प० पारि०)

दोहिरा (दे०) छंद में रचित प्रयोग 'दोहड़ा' कहलाते हैं। यह गुरुवाणी का विशेष पारिभाषिक प्रयोग है। इनके माध्यम से छोटे-छोटे विचार प्रकट किए गए हैं। आध्यात्मिक दृष्टांत, नैतिक शिक्षा तथा दैनिक जीवन में संवद्ध सूक्तियों को अभिगृह्यन् करने के लिए इसका आश्रय लिया जाता है। इस मन्त्र का मूल 'दोहा' है। उदाहरण

रोटी मेरी काठ की, सावण मेरी मुख ।
जिन्हा खादी नोपड़ी पणें महिनगे दुख ॥

दोहा (हि० पारि०)

दोहा छंद के पहले और तीसरे चरणों में रोह-तेरह मात्राएँ होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में गुरु-लघु होना चाहिए तथा विषम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं आना चाहिए। उदाहरण :

जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग ।
चंदन विष व्यापै नही, लिपटे रहत मुजंग ॥

दोहा कोश : चर्यापद (अप० कृ०)

बौद्ध सिद्धाचार्यों की रचनाएँ दो रूपों में मिलती हैं—दोहो के रूप में और गीतों या पदों के रूप में। सिद्धों के लिखे दोहों का संग्रह 'दोहा कोश' कहलाता है। इनके द्वारा रचित पद चर्यांगीत या चर्यापद कहे जाते हैं। इन रचनाओं में दो प्रकार की भावधारा मिलती है—एक रूप है संन्यास के सिद्धांतों से संबद्ध विवेचन का और दूसरा रूप है जिसमें उपदेश, खंडन-मंडन आदि का स्वर प्रधान है। संस्कृत में लिखे गए सिद्धों के ग्रंथ प्रायः साधना-मार्ग की व्याख्या करते हैं किंतु अपभ्रंश में रचित पदों और दोहों में धार्मिक विश्वास, दार्शनिक मत और नैतिक स्वर का परिचय अधिक स्पष्ट है।

सिद्धों ने अपने भावों की अभिव्यक्ति में कहीं-कहीं रूपकों का भी आश्रय लिया है, किंतु इन रूपकों में ऐसे ही पदार्थ चुने गए हैं जिनका मानव-जीवन से संबंध है। जैसे—नीका, हरिण, चूहा, हाथी, सूर्य, वीणा आदि। अप्रस्तुत-विधान के लिए भी कच्छप, कमल, भ्रमर, नर आदि मानव-जीवन से संबद्ध पदार्थों का अधिपन्तर प्रयोग किया गया है।

सिद्धों की रचनाओं में भाषा के दो रूप मिलते हैं—एक वह है जिसमें पूर्वी अपभ्रंश का रूप मिलता है; दूसरा रूप पश्चिमी अपभ्रंश (शौरसेनी) का है। चर्यांगीतों में पूर्वी रूप की प्रधानता है और 'दोहा कोश' के दोहों में पश्चिमी रूप की।

सिद्धों की रचनाओं का चाहे कवित्व की दृष्टि से इतना महत्त्व न हो किंतु भावधारा के विकास को समझने के लिए ये निरसंदेह महत्वपूर्ण हैं।

दोहा-चंद्र (अप० पारि०)

अपभ्रंश साहित्य में दोहा-चंद्र एक प्रमुख चंद्र है। दोहा या ब्रह्मा अपभ्रंश का अपना छंद है, वैसे ही जैसे गाथा प्राकृत का अपना छंद है। यही कारण है कि 'गाथा चंद्र' प्राकृत रचना का और 'दोहा चंद्र' अपभ्रंश रचना का पर्यायवाची-सा बन गया था। अपभ्रंश में पूर्व के साहित्य में दोहा छंद उपलब्ध नहीं होता। (डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी (दे०)—'हिंदी-साहित्य', पृ० 11)।

दोहा छंद का प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में निम्न-लिखित रूप में मिलता है—

(1) जैन धर्म-संबंधी मुक्तक दोहे—ये दोहे जैन मुनियों की आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक एवं उप-देहात्मक कृतियों में प्रयुक्त हुए हैं। धार्मिक उपदेश के कुछ दोहे हेमचंद्र (दे०) में भी मिलते हैं।

(2) बौद्ध धर्म-संबंधी दोहे—ये दोहे बौद्ध सिद्धों की कृतियों में प्रयुक्त हुए हैं। इनमें से कुछ दोहों में धर्म के सिद्धांत, मत, तत्वादि का प्रतिपादन है और कुछ में संन्यास-मंत्रादि कर्मकांड का खंडन है। यह परंपरा संत कवियों के दोहों तक गई है।

(3) शृंगार रस के दोहे—ये दोहे हेमचंद्र (दे०) के प्राकृत व्याकरण, मेरुतुंगाचार्य-कृत 'प्रबंधविज्ञान-मणि' आदि रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। इनमें रूप-वर्णन, संयोग-वियोग, शृंगार-मिलन का उत्साह आदि के सुंदर चित्र अंकित हैं। इस परंपरा में रीतिकालीन कवियों को भी प्रभावित किया।

(4) नीति-विषयक दोहे—ये दोहे भी हेमचंद्र में मिलते हैं। इनमें मानव की धनसंबंधित त्रिधा दो जाती है। यह परंपरा हिंदी-साहित्य में रहीम (दे०), तुलसी (दे०), बृट (दे०), बिहारी (दे०) आदि के दोहों में मिलती है।

(5) वीर रस के दोहे—ये दोहे प्रायः वीर नाटकों के अपने पति के वीरव्रमण उद्गारों के रूप में व्यक्त हुए हैं। ये अपभ्रंश साहित्य की विशेषता हैं। अपभ्रंश साहित्य से पूर्व के साहित्य में इस प्रकार के दोहे प्रायः नहीं मिलते। इस परंपरा का निर्वाह राजस्थानी साहित्य में विशेष रूप से हुआ है।

दोहावली (हि० कृ०)

'दोहावली' गोस्वामी तुलसीदास (दे०) के स्पष्ट

दोहो का सग्रह है। इसके प्रकाशित संस्करणों में 573 दोहे उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ दोहे 'रामचरितमानस' (दे०), 'रामाज्ञाप्रश्न' और 'गुलसी सतसई' में भी मिलते हैं। इनके मुख्य विषय हैं भगवान् शंकर, राम, लक्ष्मण, भरत, जयध्वज, कोशलया, सुमित्रा, सीता, काशी आदि की महिमा, ज्ञानमार्ग की कठिनीता, माया मोह की सेनाएं, वैर-प्रेम, एकाकी प्रेम के उदाहरण, सज्जन दुर्जन-लक्षण, कलि, कपटी की पहचान, विपरीत बुद्धि, क्षमा, विश्वास, विवेक, समय आदि का महत्व, होनहार, मन के चार कटक, मूखशिरोंमणि, राजनीति; राजा के लक्षण, भेडियाघसान, आज्ञाकारी सेवक, साधन, मेल-जोल, सफल जीवन, रामकृपा। कुछ दोहो में चातक के अनन्य प्रेम की जो अभिव्यक्ति हुई है वह बहुत सुंदर है। कुछ दोहो से तुलसीदास जी के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है।

दोहिरा (५० पारि०)

दाहिरा हिंदी 'दोहा' (दे०) का पंजाबी रूप-रस है। इसके दो चरण माने जाते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 भाषाएँ और ग्यारह-नेरह पर यत्ति होती है। अतः में गुच्छ के बाद लघु आवश्यक है। आरंभ में दोहिरा किसी छंद-से विचार को प्रकट करने का माध्यम था, बाद में यह आध्यात्मिक कविता में भी प्रयुक्त हुआ। उदाहरण दर डडिया दे गुणा दी, कंदर पंदी यार। गले पदे फुलहार दी, भासे ना महिकार॥

दोलत काजी (बं० सं०) [समय—अनुमानत सोलहवीं शती का अंत और सत्रहवीं शती का आरंभ]

मध्ययुगीन बंगला साहित्य के ज्ञानि प्राप्त मुसलमान कवि दोलत काजी का जन्म संभवतः ईसा की सोलहवीं शती के अंत में हुआ था। दोलत काजी पूर्वी-बंगाल के चट्टग्राम के निकट स्थित अराकान राज्य की राजधानी रोसांग के राजा फिरि-यु-घम्मा (श्री सुधर्मा) के राज-नवि थे। मध्ययुगीन हिंदी प्रेमगाथाओं से प्रभावित होकर बंगला साहित्य में इन्होंने धर्म-संस्कार-मुक्त मानवीय प्रणय-वहानी की रचना की। सन् 1629 के आसपास उनकी मृत्यु हुई।

श्री सुधर्मा (फिरि-यु घम्मा) के सेनापति अशरफखान के अनुरोध पर दोलत काजी ने हिंदी के कवि साधन की 'मैना सतवती' या मुल्ता दाऊद की पुस्तक 'चदायन' से

प्रभाकि होवर बंगला में इसी वाक्य-गाथा को 'सनी मयना-मती' वा 'लोचचद्रानी' के नाम से उपांतरित करना प्रारंभ किया। यही उनकी एकमात्र काव्य-पुस्तक है जिसे समाप्त किए बिना ही वे परलोक सिंघार गए। इनकी मृत्यु के तीस वर्षों उपरान्त अराकान राज्य के एक और प्रसिद्ध कवि आलाओल (दे०) ने इस काव्य-ग्रंथ को पूरा किया।

दोलत की काव्य-रचना मौलिक तो नहीं परंतु फिर भी उन्होंने रचा-विन्यास में तथा अपनी भाव-रचनाना की परियोजना में विशेष कृतित्व का परिचय दिया है। आलाओल जैसे विद्वान कवि भी असंपूर्ण काव्य-ग्रंथ को समाप्त करते हुए उनके वाक्यत्व की रक्षा नहीं कर पाए हैं। उत्तर भारत की इस लोक-रचा की मर्म-जीवन रस से सिक्त कर इसके माध्यम से उन्होंने सूफी-प्रेम तथा सत्य का स्वरूप उद्घाटन किया है। मुसलमान होने पर भी उन्होंने इस हिंदू कहानी को हिंदू कवि की तरह ही व्यक्त किया है। धर्म-निरपेक्ष होकर उन्होंने इस दुनिया के मानव का जय-गान किया है जिसके मूर्तिरूपी जीवदेह का अवसान होने पर ही आत्मा का मुक्ति-संभ संभव है। सूफी साधक दोलत काजी मध्ययुग के पहले बंगला मुसलमान कवि हैं जिनका 'लोचचद्रानी' काव्य ग्रंथ बंगला का प्रथम धर्म-संस्कार-मुक्त मानवीय प्रणय-काव्य है।

दोलतराम (५० सं०) [जन्म—1880, मृत्यु—1935 ई०]

पंजाबी किस्सा काव्य को मनोरंजन प्रधान लोक-साहित्य के स्तर से उठाकर सत्साहित्य की गरिमा प्रदान करने वाले कवियों में रामचंद्र गग्गारा (जिला लुधियाना)-निवासी ५० साहित्य दित्त के सुपुत्र ५० दोलतराम का स्थान प्रमुख है। इन्होंने रूप-वसंत (दे०) (1903), 'पूरन भगत' (1908), 'राजा सिरपाल' (1911), 'राजा सुलोचना रसालू' (दे०), 'राजा हरीचंद धर्मा', 'माता सुलखनी', 'रानी', 'हकीकत राय', 'यापीचंद' शीर्षक आख्यान-काव्यों के अतिरिक्त 'ज्ञान गुलजार', 'विवेक बहार', 'मसीहत शराब' प्रभृति आध्यात्मिक और उपदेशात्मक रचनाएँ भी प्रस्तुत कीं। ये कृतियाँ संगठन और चरित्र चित्रण की दृष्टि से साधारण कोटि की हैं परंतु इनमें धर्मनिष्ठ, दृष्टिग्राह्य एवं उदात्त-चरित्र जातीय धीरो की यशोगाथा का प्रभावोत्पन्न संतो में वर्णन हुआ है। इनकी केंद्रीय पंजाबी में ब्रज और खड़ी बोली का पुट है। कवि की रचनाश्रुति में अनेक भारतीय-अभारतीय छंदों और विविध लोकप्रचलित वाक्य-रूपों—बारहमासा, सनवार, सोहरफे आदि—का प्रयोग

हुआ है, जिनसे किरा-काव्य का स्वरूप ही बदल गया।

धावापृथिवी (क० क०)

यह डा० बि० के० गोकाक (दे०) का प्रति-निधि कविता-ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादेमी-पुरस्कार मिल चुका है। इसमें कवि ने आसमान और धरती को विराट् दृष्टि से देखा है। इसमें 'नीरव' और 'इलागीत' दो संवी कविताएँ हैं। बीच में 'इम्बामण' नामक एक कविता जुड़ी है। 'नीरव' में कवि धरती पर खड़े होकर मेघों का प्रवलोकन करता है। 'इलागीत' में हवाई जहाज में बैठकर भूमि का समग्र दर्शन किया गया है। नीरव भव्य कल्पना से दीप्त है और दार्शनिकता से बोधित भी है। कविमन का स्थिति-बिंदु पृथ्वी बनती है तो उसकी व्याप्ति आकाश बनता है। इस आकाश में प्रकाश गंगा बहकर बहा है, तारे भूण्ड के भूण्ड आकर विविध आकृतियों का निर्माण करते हैं। तब कवि की कल्पना-शक्ति अभ्युत्थान की विहारिणी बनती है। कवि की प्रतिभा-मुष्टि तथा प्रतिभा-दुष्टि परस्पर पूरक बनकर एक पूर्णता की कांति लाई है, नीरव-दर्शन के लिए कविमन ऊर्ध्वमुखी बनता है। इसके भव्य रूपक, कार्याबिंब अपने विलास एवं वैचित्र्य के कारण भावोद्दीपनकारी बने हैं। 'नीरव' यदि हमारे उद्धार की अभिलाषा को प्रकट करता है तो 'इलागीत' हमारे स्रवतारों की ओर संकेत करता है। दशावतारों की कल्पना बहुत ही व्यंजकता के साथ यहाँ आई है। 'नीरव' एवं 'इलागीत' इन दोनों की पृष्ठभूमि में अरविद-दर्शन है। इस प्रकार यहाँ दर्शन एवं काव्य का सुंदर समन्वय हुआ है। समकालीन एवं कालातीत की व्यंजना में यह सर्वथा सफल है।

प्राज्ञांचे घोंस (म० क०) [रचना काल—1890 ई०]

वि० सी० गुर्जर (दे०)-कृत इस कहानी-संग्रह में म्यारह कहानियाँ हैं जिनमें से कुछ का विषय प्रणय है तो कुछ में हास्य-व्यंग्य का सहारा लेकर सामाजिक संगीत, नये वैरिस्टर आदि पर कटाख किया गया है। एक कहानी का विषय ऐतिहासिक है जिसमें शिवाजीकाशीन अराठों का त्याग और उत्सर्ग दिखाया गया है। हास्य उत्पन्न करने के लिए श्लेष, मुद्रण-श्लेष, प्राचीन उक्तिर्यों के हास्यपूर्ण प्रयोग आदि का सहारा लिया गया है। लोकोक्तिर्यों के प्रयोग ने भाषा को गंजीब बनाने में सहायता की है। अस-मंजत, मृनुहल एवं जागृती तत्त्वों के प्रयोग ने कहानियों को

मनोरंजक बना दिया है। गल्प की दृष्टि से कुछ नये प्रयोग किए गए हैं, जैसे कथा को बीच में से आरंभ करना, पत्रात्मक शैली का प्रयोग आदि।

द्रौपदी (सं० पा०)

दुपद राजा की कन्या द्रौपदी कहलाई। पांडवों की पत्नी होने के नाते 'महाभारत' (दे०) में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके स्वयंवर में मत्स्य-वेष की शर्त को अर्जुन (दे०) ने पूरा किया, किंतु पांडवों की माता कुंती द्वारा भूलवश कहे गए एक वचन के कारण यह युधिष्ठिर (दे०) आदि पाँचों भाइयों की पत्नी बनी रही। युधिष्ठिर जब दुर्योधन (दे०) के साथ द्यूत-क्रीड़ा में दांव पर द्रौपदी को भी हार गए तो दुःशासन (दे०) ने भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा परंतु कृष्ण (दे०) की पमरसार-पूर्व स्तीला से उसका प्रयास विफल हुआ। वनवास के दिनों में एक बार जयद्रथ ने पांडवों की अनुपस्थिति में द्रौपदी का हरण कर लिया कि इतने में पांडव आ गए और उन्होंने इसे परास्त कर दिया। अज्ञातवास के दिनों में द्रौपदी सैरंधी बनकर सुदेष्णा के पास रही, और वही बीच-बीच में नाम के सेनापति ने इसके प्रति कुदृष्टि रखी तो भीम (दे०) ने उसका वध कर दिया। अज्ञातवास के बाद कौरवों के साथ जब-जब संधि की बात चलती तो द्रौपदी उन्हें उनके साथ युद्ध के लिए भड़का देती। अंततः भयानक युद्ध हुआ और युद्ध में इसके पाँचों पुत्र अश्वत्थामा द्वारा मारे गए और भीम ने अश्वत्थामा का वध कर उक्त वध का बदला चुकाया। युधिष्ठिर के महाप्रस्थान के समय मार्ग में द्रौपदी का पतन हुआ—कारण यह कि पाँचों पतियों में से इसकी अर्जुन के प्रति विशेष प्रीति थी। पतन होते ही इसने कृष्ण का स्मरण किया और यह स्वयं में चली गई।

द्वंद्वात्मक भौतिकवाद (हि० पारि०)

कार्ल मार्क्स का सिद्धांत जिसके अनुसार मृष्टि का विकास भौतिक परिस्थितियों के नियंत्रण में अवस्था, प्रत्यवस्था और समन्वय के सोपानों के परातल पर होता है 'द्वंद्वात्मक भौतिकवाद' के नाम से जाना जाता है। मार्क्स ने 'द्वंद्वात्मक' शब्द हीगेल और 'भौतिकवाद' शब्द फायरबाख से लिया, पर उनकी नयी व्याख्या की। हीगेल का विचार था कि मनुष्य के मस्तिष्क में विरोधी प्रत्ययों में संघर्ष होता है, एनिहास केवल उस संघर्ष की प्रतिफलता है;

मार्क्स ने प्रत्यय के स्थान पर पदार्थ रख यह बताया कि सधर्प का आधार प्रत्यय न होकर पदार्थ है। पर दोनों के अनुसार परिवर्तन की प्रणाली द्विधात्मक है। फायरबाख से प्रभावित मार्क्स मानता है कि मानव-इतिहास में संपूर्ण विकास अर्थव्यवस्था के सदर्भ में हुआ है और आर्थिक सधर्प या वर्गों के मध्य, जो अर्थव्यवस्था पर टिके हैं, सधर्प की परिणति समतावादी वर्गहीन समाज में होगी। मार्क्स बादी साहित्य में निरूपित द्विधात्मक पद्धति के तीन पक्ष हैं—(1) किसी भी युग के साहित्य का स्वरूप समाज के तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक ढाँचे पर निर्भर होता है, (2) कला का अध्ययन तदयुगीन आर्थिक परिस्थितियों के प्रकाश में होना चाहिए, तथा (3) कला (दे०) की उच्चता की कसौटी यह है कि वह किस सीमा तक अपने युग की आर्थिक परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करती है और कहाँ तक वर्गहीन समाज की स्थापना में सहायक बनती है।

द्विज, जनार्दन (बं० ले०)

जनार्दन के जन्मस्थान, माता, पिता आदि के सबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कह सकना कठिन है। अनुमान है कि ये उत्तर बग के कवि थे।

इनकी प्रमुख कृति 'मगल-चड़ी अथवा 'चड़ी-मगल' है। इसका रचना-काल अज्ञात है। अनुमानत यह सत्रहवीं-अठारहवीं शती में किसी समय लिखी गई है। यह श्रवणकथा के ढंग की ग्राम्य-कविता है।

भापा अथवा वर्णन शैली की दृष्टि से भी कृति महत्वपूर्ण नहीं है।

द्विज, पीताम्बर (अ० ले०) [समय— सोलहवीं शती]

ये संभवत कमतापुर-निवासी थे। इनके आश्रय दाता कोच-बिहार के शुक्ल ध्वजसमर (सश्राम) सिंह थे।

रचनाएँ—'उपा परिणय' (1533 ई०), 'भाग-वनपुराण' (दशम) (1550), 'मार्कंडेय चड़ी आख्यान' (1602), 'भागवतपुराण' (प्रथम), 'नल-दमयंती'।

अब इनके 'उपापरिणय' और 'मार्कंडेय चड़ी आख्यान' की छोड़कर अन्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। 'उपा परिणय' इनकी श्रेष्ठ कृति है, यह वैष्णव शैली में न होकर विदुषीत (दे०) शैली में है। 'हरिवंशपुराण' के उपा-विषयक आरामान से प्रेरणा लेकर मौलिकतापूर्वक वर्णन किया गया है। इसमें दैहिक प्रेम के सास बिसास और

इष्टि-सौलुपता का विशेष चित्रण है, अतः शृंगार-वर्णन अमर्यादित हो गया है। श्री शंकरदेव (दे०) इनके सम कालीन थे। इन्होंने इन्हें बह्वारी और शाक्त तामसिन' कहा था। 'मार्कंडेय चड़ी आख्यान' में देवी चड़ी और राक्षसों के युद्ध का वर्णन है। कवि को क्या-वर्णन में निपुणता प्राप्त है।

शंकरदेव युग के शारंगिक कवियों में ये अप्रगम्य हैं। इनकी गणना अवैष्णव कवियों में की जाती है।

द्विज, रमानाय (बं० ले०)

द्विज रमानाय के जन्म, माता पिता आदि के सबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सत्रहवीं अथवा अठारहवीं शती में किसी समय विद्यमान थे।

इनकी कृति 'श्रीकृष्ण विजय' श्रीमद्भागवत के आधार पर रचित कृष्ण लीला-संबंधी काव्य है। अन्यत्र कृष्ण-मगल-काव्यों के समान इसमें शनलीला, मौनविलास आदि लीलाओं का आख्यान है। प्रथम विष्णुपुराण के प्राप्त हुआ था—अतः अनुमान है, कवि उसी प्रदेश का है। काव्य की भाषा को देखकर यह अनुमान पुष्ट भी होता है।

कवि में पांडित्य नहीं, सारल्य है—परिणाम-स्वरूप स्थान-स्थान पर उसरी सहज-सरल उक्तियाँ मर्म का स्पर्श करती हैं।

द्विज, वशीदास (बं० ले०)

द्विज वशीदास मैमनसिंह जिलातर्गत पातोपाड़ी अथवा पाटवाड़ी ग्राम में पैदा हुए थे। अनुमान से सत्रहवीं शती के अंत में किसी समय ये विद्यमान थे। इनके पिता का नाम यादवानंद तथा माता का नाम अजना था और ये जाति के ब्राह्मण थे।

इनकी प्रमुख कृति 'पञ्चा पुराण' है जो मनसा के महत्व को स्थापित करती है। देवी-देवताओं की वंदना दसयज्ञ, सती-शरीर-त्याग महादेव-तपस्या, मदनभक्त, शिव-पार्वती विवाह आदि प्रसंगों से प्रथम का प्रारंभ होता है तथा अंत में मनसा का महत्व प्रतिपादित करता है। प्रथम पर 'कुमारसंभव' का प्रभाव परिलक्षित होता है।

ये शाक्त थे। शाक्त धर्म के प्रति अनुरक्त होते हुए भी ये सत्रहवीं शती के सर्वव्यापी वैष्णव प्रभाव से अछूते नहीं रह सके थे। इसका प्रमाण ग्रंथ में मिलता है। कवि का आगम एवं तंत्र विषया पर अधिकार है ऐसा इनके

ग्रंथ के अध्ययन से ज्ञात होता है। भाषा की सरलता एवं सादृश्यात्मक वर्णन कृति की प्रधान विशेषताएँ हैं।

द्विज, वैद्यनाथ (वै० ले०)

इनका समय अनुमानतः उन्नीसवीं शती का दूसरा और तीसरा चरण है। 1839-47 ई० में इन्होंने 'शिवपुराण' का अनुवाद किया। तत्पश्चात् 'ब्रह्मवैवर्त पुराण' का भी अनुवाद किया।

इन्होंने शिवेन्द्र नारायण (कूप बिहार के महा-राजा) के राज्य-काल में कार्य किया और उस समय इनका विद्यमान होना प्रमाणित है।

द्विवेदी वातो (भाग 1, 2, 3) (ग्र० छ०)

प्रो० रामनारायण (विद्यनाथ) पाठक (दे०) बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। समालोचक, कवि, निबंधकार और शोधकर्ता के अलावा वे उच्चकोटि के कहानीकार भी थे। 'द्विवेदी' के उपनाम से उन्होंने उत्तम सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं जो 'द्विवेदी वातो' के तीन भागों में संपूरीत हैं। इन तीन कहानी-संग्रहों में कई समस्याओं, चित्रों, प्रसंगों और पात्रों का रूपायन हुआ है। प्रथम दो संग्रहों की कहानियों में प्रमुख पात्रों के हर्षानुभव अंकित हैं, जबकि तीसरे संग्रह की कहानियों में विपादमय घातावरण पाया जाता है। इसके पात्र प्रगल्भ तत्त्वों और विधि की वक्रता के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। वे या तो पराजित होते हैं या विजयी होने पर भी विजय का सुख नहीं भोग पाते। इसीलिए ये कहानियाँ कर्णपातक बन गई हैं। प्रथम दो भागों में लेखक ने दुष्ट पात्रों के प्रति पूर्ण और उपेक्षा प्रकट की है। तीसरे संग्रह में सभी पात्रों के प्रति लेखक का समभाव और तटस्थ-वृत्ति पाई जाती है। इसमें पूर्ववर्ती संग्रहों की तुलना में केवल दृष्टिकोण ही नहीं, निरूपण-पद्धति भी परिवर्तित हो गई है। इनकी कुछ कहानियाँ चित्त को क्लेश और कटुता से भर देती हैं। अधिकांश कहानियाँ मानवीय संवेदना और समभाव से प्रेरित हैं जो पाठक के मन पर शांत, स्वस्थ एवं मानदमायक प्रभाव छोड़ जाती हैं। 'रेकड़ी', 'ईडू', 'पोनानो दागला' इत्यादि ऐसी ही कहानियाँ हैं। 'सोभाग्यवादी' जैसी कुछ कहानियाँ नारी-जीवन की विचित्रता और वेदना को अभिव्यक्त करती हैं। 'शेमी', 'जधारी', 'मुकुंदराय', 'अपितराय' और 'नवो-जग' प्रो० पाठक की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं जिनमें कहानी-

कला का उत्कृष्ट रूप पाया जाता है।

'द्विवेदी वातो' का लेखक मूलतः चित्रक और मनोविश्लेषक है। इसीलिए इन तीनों संग्रहों में भावना-शीलता के बदले बौद्धिकता पाई जाती है। लेखक ने समाज के सभी वर्गों और वर्णों के पात्रों का चरित्रांकन किया है। कुछ कहानियाँ गंभीर हैं और कुछ हास्य-व्यंग्यमय हैं। वही-कहीं तीक्ष्ण कटाक्ष भी किए गए हैं। सभी कहानियों की भाषा सरल और स्वाभाविक है और अंत प्रभावोत्पारक।

द्विवेदी, मणिलाल नमुमाई (ग्र० ले०) [जन्म—1858 ई०; मृत्यु—1898 ई०]

गोबर्धनराम (दे०) के समकालीन मणिलाल नमुमाई द्विवेदी का जन्म नडियाद में हुआ था। इन्होंने बंबई में गुजराती स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में काम किया था। ये संस्कृत के विद्वान और आर्य संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। इसी का परिणाम है कि इन्होंने 'गुजराती सोशियल यूनियन' द्वारा आयोजित विधवा-विवाह-विषयक परिसंवाद में अकेले ही विधवा-विवाह का विरोध किया था। प्रस्तुत परिसंवाद में दिए गए तर्कों के आधार पर ही उनका 'नारी प्रतिष्ठा' नामक लेख साप्ताहिक पत्र 'गुजराती' में क्रमशः प्रकाशित हुआ। द्विवेदी जी ने भावनगर के शासन-दास कलेज में संस्कृत के अध्यापक के रूप में काम किया था। विचारों में अद्वैतवादी होने के कारण अनेकानुभव को ब्रह्मसाक्षात्कार मानने वाले द्विवेदी सामान्यतः यह प्रतिपादन करते हुए दिखाई देते हैं : अभेद पर के लिए मुक्त-शांति का वाहक है; राज्य के लिए उत्तम अंग है और साहित्य-सर्जन के लिए इसकी अनिवार्य आवश्यकता है।

वेदांत परिपारिती के अनुरूप हिंदू धर्म की व्याख्या करने के लिए इन्होंने 'सिद्धांतसार' नामक ग्रंथ की रचना की। जड़वाद पर चेतनवाद की स्थापना करने के प्रयत्न-स्वरूप 'प्राणविनिमय' नामक ग्रंथ अस्तित्व में आया। 'मोनिजम और अद्वैतियम?', 'राजयोग' तथा 'टोमेटन ऑफ़ शंकर' नामक अंग्रेजी लेखों से आपसो मुरोप और अमरीका में अच्छी ख्याति मिली। उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं : नाटक—'कांत' और 'नरमहावनार'; निबंध—'आल-विलास' और 'मुद्रांतर गदावली'; उपन्यास—'गुलामिह'; अनुवाद—'भयभूति के नाटक', 'गीता', 'चारित्र्य', 'राम-गीता', 'हनुमन्नाटक', 'चतुर्भूती' और 'वृत्तिप्रभाकर'। कविता—'शिक्षा ज्ञान' तथा 'आत्मनिमज्जन'; संपादन—'वाटन' जैन मंदार में ग्णित प्रकाशित करने योग्य हस्तलिखित

पुस्तकों की सूची तथा 2619 पुस्तकों की वर्गीकृत सूची जो बड़ौदा राज्य की ओर से 'प्रसिद्ध जैनपुस्तकमन्दिरस्थ-लिखितग्रन्थानामप्रदशेकपत्रम्' नाम से प्रकाशित हुई। इन सब ग्रंथों के अतिरिक्त गुजरात वर्तमानकाल के लिए इन्होंने 'न्यायशास्त्र', बड़ौदा की ज्ञानमञ्जूषा के लिए 'चैतन्यशास्त्र', कच्छ राज्य के लिए 'सिंघण अने स्व-शिष्यण' नामक ग्रंथ तैयार किए।

मणिलाल नमुमाई द्विवेदी गुजराती साहित्य में चिंतनशील निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुजराती भाषा की विचारधारा, शिष्ट, सुसंस्कृत और ओजस्वी बनाने का बहुत कुछ श्रेय द्विवेदी जी को दिया जा सकता है।

द्विवेदी, महावीरप्रसाद (हि० ले०) [जन्म—1864 ई०, मृत्यु—1938 ई०]

इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गाँव में हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका ऐतिहासिक महत्व है। इन्होंने न केवल खड़ी बोली के प्रचार-प्रसार तथा गद्य एवं पद्य दोनों में उसने समानरूपेण प्रयोग के लिए सफल आंदोलन किया था अपितु उसे परिष्कृत परमाजित कर कलात्मक रूप देने एवं सभी प्रकार के भावों को बहान करने योग्य बनाने में अतृप्त योग दिया था। इन्होंने यह दुष्कर कार्य सत्रह वर्षों तक—1903 ई० से 1920 ई० तक—'सरस्वती' (दे०) पत्रिका के संपादक की हैसियत से किया था। अपने अथक परिश्रम से इन्होंने इस पत्रिका को अपने समय की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। सच तो यह है कि द्विवेदी युग का प्रत्येक साहित्यकार 'सरस्वती' में अपनी रचना का प्रकाशित होना गौरव की बात समझता था। द्विवेदी जी ने अपने जीवनकाल में अस्सी से अधिक मौलिक तथा अनूदित ग्रंथों की रचना की थी। 'रसज्ञ-रजन', 'सुकवि सजीवन', 'साहित्य सदर्शन', 'हिंदी महाभारत', 'हिंदी कालिदास की आलोचना' आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनका मुख्य प्रदेय निम्न, आलोचना तथा संपादन के क्षेत्र में है। निम्नकार के रूप में इनका मुख्य दृष्टिकोण पाठकों का ज्ञानवर्धन था। फलतः विषय वैविध्य, उपदेशात्मकता और सरलता इनके निबंधों की मुख्य विशेषताएँ हैं। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने उपादेयता, लोकहित, नीतिगत नवीनता और निर्दोषिता को श्रेष्ठ काव्य की बसोटी माना है। संपादन के रूप में इन्होंने लेखकों की प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पाठकों के हित की सर्वाधिक चिंता रखी है। समग्रतः महावीरप्रसाद

द्विवेदी हिंदी साहित्य के युगांतकारी साहित्यकार थे।

द्विवेदी, आतिप्रिय (हि० ले०) [जन्म—1906 ई०; मृत्यु—1968 ई०]

इनका मुख्य प्रदेय निबंध तथा आलोचना-साहित्य के सर्वधन में है, यद्यपि इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन काव्य-सृजन से प्रारंभ किया था। छायावाद (दे०) की समीक्षा के क्षेत्र में इनका ऐतिहासिक महत्व है। 'हमारे साहित्य के निर्माता', 'साहित्यिकी', 'कवि और काव्य', 'सामयिकी', 'ज्योति विहंग' इनके प्रतिनिधि आलोचना-ग्रंथ हैं तथा 'वृत्त और विकास', 'परिभाषा की प्रज्ञा' और 'धरातल' उल्लेखनीय निबंध-संग्रह। प्राज्ञ-परिभाषिक तथा प्रभावपूर्ण भाषा-शैली के माध्यम से वैयक्तिक प्रतिक्रियाओं का प्रत्येक इनके आलोचक रूप की मूलभूत विशेषता है।

द्विवेदी, सोहनलाल (हि० ले०) [जन्म—1906 ई०]

इनका जन्म बिदकी, जिला फतेहपुर (उ० प्र०) में हुआ था। इन्होंने काशी और प्रयाग विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। गांधी जी के प्रभाव के कारण इनकी काव्य-चैतना लोकमुख्य बन गई है। 'मैरवी', 'वासवदत्ता' और 'कुणाल' इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इन्होंने बालोपयोगी साहित्य की रचना भी प्रभूत मात्रा में की है। अवसर साहित्य-सेवा के लिए इन्होंने भारत सरकार ने पद्मश्री अवकार से सम्मानित किया है।

द्विवेदी, हजारीप्रसाद (हि० ले०) [जन्म—1907 ई०]

इनका जन्म बिहार प्रांत के बलिया जिले के 'दुबे का छपरा' नामक गाँव में हुआ था। निबंध, आलोचना, उपन्यास, शोध आदि सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है। साहित्यिक-साहित्यिक सदर्शों से संपृक्त इनके निबंधों में चर्चा की अनौपचारिकता तथा शैली की सादरी के साथ-साथ सरलता, विद्वाना तथा गंभीरता का जो मणि-याचन-योग मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। आलोचना के क्षेत्र में ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि आलोच्य कवि अथवा काल-विशेष ने किस सीमा तक मानवीय मूल्यों की सृष्टि की है। वस्तुतः वैयक्तिकता की छाप तथा मानववाद द्विवेदी जी के साहित्य की मूलभूत विशेषताएँ हैं। इनकी रचनाओं में 'ग्रंथों के फूल' (दे०)

‘कल्पलता’, और ‘कुटज’ प्रतिनिधि निबंध-संग्रह, ‘हिंदी साहित्य की भूमिका’ (दे०), ‘कबीर’, ‘नाथ साहित्य’, ‘सूर साहित्य’, मार्मिक आलोचना-ग्रंथ; ‘हिंदी साहित्य का आदिकाल’ शोधपूर्ण कृति; तथा ‘वाणभट्ट की आत्मकथा’ (दे०) अपनी शैली का असमानांतर उपन्यास है। समग्रतः द्विवेदी जी हिंदी गद्य साहित्य के मूर्धन्य लेखक हैं।

द्वयाथय काव्य (सं० ६०) [समय—बारहवीं शती ई०]

जैन कवि ऐतिहासिक विषयों पर महाकाव्य लिखने में बड़े दक्ष हैं। जैन आचार्य हेमचंद्र (दे०) ने ‘कुमारपालचरित’ (द्वयाथय काव्य) में गुजरात के राजाओं का चरित अपने आश्रयदाता कुमारपाल तक निबद्ध किया है।

इस महाकाव्य में अठ्ठाईस सर्ग हैं। आरंभिक सर्ग संस्कृत में और अंतिम प्राकृत में हैं। हेमचंद्र के संस्कृत तथा प्राकृत के व्याकरणों के उदाहरणों को भी प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इस काव्य को द्वयाथय काव्य कहते हैं।

इस महाकाव्य का साहित्यिक मूल्य बहुत नहीं परंतु गुजरात के इतिहास का प्रामाणिक वर्णन प्रस्तुत करने के कारण इसका ऐतिहासिक मूल्य बहुत है।

धर्मजय (सं० ७०) [समय—975 ई०-1000 ई०]

मालवा के परमार वंश के राजा भुंज (वाक्पति-राज द्वितीय) के राजकवि धर्मजय संस्कृत-साहित्यशास्त्र के एक आचार्य हैं। इनके पिता का नाम लिच्छु था। इनका समय बरग शती ईसवी का अंतिम भाग था।

आचार्य धर्मजय की एकमात्र उपलब्ध कृति ‘दशरूपक’ (दे०) है जो रूपक अर्थात् नाट्य एवं उसके दस भेदों का सांख्यिक विवेचन करती है। धर्मजय के स्वयं के कथनानुसार ‘दशरूपक’, ‘नाट्यशास्त्र’ (दे०) का ही अत्यंत संक्षिप्तिकृत रूप है। ग्रंथ चार प्रकाशों में विभक्त तीन सौ कारिकाओं तथा उन पर वृत्ति एवं उदाहरण से समन्वित है। केवल कारिकाएँ ही धर्मजय की हैं। कृति एवं उदाहरण का भाग टीका है जिसका नाम ‘अवलोक’ है। इसके कर्ता धर्मजय के ही छोटे भाई धनिक हैं। चारों प्रकाशों में क्रमशः वस्तु, नेता, रूपक के भेद-प्रभेद तथा रस का विवेचन हुआ है।

धर्मजय आनंदवादी आचार्य हैं। इनका कहना है कि नाट्य व्युत्पत्ति के लिए नहीं भक्ति आनंद की प्राप्ति के लिए होते हैं। नाटकों का ज्ञाथय रंग ही होना है। रंग

केवल आठ ही हो सकते हैं। शांत रस संभव नहीं है। वे ध्वनि-विरोधी थे। व्यंजना-वृत्ति धर्माय एवं धनिक दोनों को मान्य नहीं। विभावाद से स्थायी भाव की भावना ही रस है। धर्मजय ने अपने परवर्ती आचार्यों को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया है।

धनपाल (अप० ले०)

धनपाल द्वारा रचित एक ही ग्रंथ ‘मनिसयत-कहा’ (दे०) उपलब्ध हुआ है। कवि ने धक्कड़ नामक वंश वंश में जन्म लिया था। इनके पिता का नाम माएसर (मादे-श्वर) और माता का नाम धनश्री था। कहते हैं कि इन्हें सरस्वती का वर प्राप्त था। इनके रचना-काल के विषय में विद्वान एकमत नहीं हैं। कोई इन्हें दसवीं, कोई ग्यारहवीं और कोई चौदहवीं शती का कवि मानते हैं। दसवीं शती से लेकर सोलहवीं शती तक के जिन कवियों की अपभ्रंश रचनाएँ प्रकाश में आई हैं, और जिन्होंने पूर्ववर्ती कवियों का उल्लेख किया है, उनमें धनपाल का नाम नहीं मिलता। ये जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे।

धनिया (हि० १००)

यह प्रेमचंद (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यास ‘गोदान’ (दे०) के नायक होरी (दे०) की पत्नी है। उपन्यासकार ने इसे भारतीय कृषक नारी के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। होरी के मुख से इसके चरित्र को स्फुरित करते हुए लेखक ने लिखा है कि यह सेबा और त्याग की देवी; जवान की लेख, पर गीम जैसे हृदय वाली, पैसे-पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा-रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम देने को तैयार रहने वाली नारी है। व्यवहार-कुशल, निर्भीक और निडर धनिया बही करती है जो टीका समझती है तथा जात-बिछदरी, समाज, कानून आदि तक की निंदा नहीं करती। नारी जाति की सभी चारित्रिक विशेषताएँ—यथा मातृभावना, स्नेह आदि—उसमें लक्षित होती हैं। प्रसंगीय की भावना होते हुए भी उसमें दूसरों के दुःख में द्रवित होने की क्षमता है। धनिया प्रेमचंद की अत्यंत प्रथम चरित्र-सृष्टि है।

धम्मचरकपवतन सुत (१०० ६०)

यह ‘सुतपिटक’ (दे०) के ‘संनृगनिराय’ के

पचपनवें सुत्त का दूसरा भाग है। यह अत्यंत प्रसिद्ध सुत्त भगवान् बुद्ध का बनारस में दिया हुआ पहला उपदेश है। यह पचदशग्या भिक्षुओं के सामने दिया गया था और इसी से भगवान् बुद्ध ने धर्म के रथचक्र को प्रवर्तित किया था। इसी में भगवान् ने चार आर्ये सत्यो 'दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध और दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद' और अष्टाङ्गिक आर्यमार्ग का उपदेश दिया जो बौद्ध धर्म का मूल आधार है।

धम्मपद (पा० ६०)

यह 'सुत्तपिटक' (दे०) के 'खुहक निकाय' का एक खंड है। 'धम्मपद' शब्द का अर्थ है धार्मिक शब्द। इस खंड में ऐसे पद्यों का सकलन किया गया है जो धार्मिक सूक्ति-काव्य की सजा से अभिहित किए जा सकते हैं। ये जीवन के लिए सदाचार का प्रतिपादन करने वाले पद्य हैं और बुद्ध के मुख से निकले हुए माने जाते हैं। कुल पद्यों की संख्या 423 है। दस-दस या बीस-बीस पद्यों के समं बनाए गए हैं। प्रत्येक वर्ग या तो किसी एक विचारधारा को लेकर चलता है या किसी एक उपमा के आधार पर एक वर्ग बना दिया गया है। कभी कोई वर्ग एक पूरी कविता जैसा प्रतीत होने लगता है। 'धम्मपद' में कुछ पद्य ऐसे भी हैं जो 'त्रिपिटक' (दे०) की अन्य कृति में भी पाए जाते हैं। ऐसे पद्यों की संख्या आधे से भी अधिक है। ज्ञात होता है कि सकलनकर्ता ने किसी एक दृष्टिकोण को लेकर विभिन्न रचनाओं में से निकाल कर इनका सकलन कर दिया होगा। बहुत से पद्य ऐसे भी हैं जिनका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है, इनमें जीवन को उत्तम बनाने के लिए सामान्य उपदेश दिए गए हैं जैसे उपदेश 'मनुस्सुत्ति' (दे०), 'अह-भारत' (दे०), 'पचतत्र' (दे०) इत्यादि ग्रंथों में भी पाए जाते हैं। इन पद्यों में कलात्मक सौंदर्य भी उच्चकोटि का है और अनेकजग अलंकारों का मनोरम प्रयोग किया गया है।

बौद्ध साहित्य में 'धम्मपद' की जो प्रतिष्ठा है वह किसी अन्य कृति की नहीं। अनेक यूरोपीय भाषाओं में भी इसका अत्यंत गौरव के साथ अनुवाद किया गया है और बौद्ध धर्म पर लेख लिखने वाले इनके पद्यों का बहुत अधिक उद्धरण देते हैं। श्रीलंका में नवसिंहितो की इसका अध्ययन कराया जाता है और 'उपसपदा' (दे०) ग्रंथ करने के पहले इसका पूरा परिशीलन करना पड़ता है। अनेक व्याख्याता इसने किसी पद्य को अपने प्रवचन का आधार बनाते हैं।

धम्म परिवर्त्ता (अप० ६०) [रचना काल—१८३ ई०]

'धम्म परिवर्त्ता' (धर्म-परीक्षा) हरिवेण द्वारा ग्यारह सधियों में रचित कृति है। प्राकृत और संस्कृत में भी 'धर्म-परीक्षा' नामक अनेक कृतियाँ उपलब्ध होती हैं। हरिवेण ने प्राकृत में लिखित जयराम की 'धर्म-परीक्षा' का निर्देश किया है। संभवतः उसी के आधार पर हरिवेण ने प्रस्तुत कृति की रचना की होगी।

हरिभद्र (दे०) सूरि (आठवीं शती) ने 'धूर्ता-रयान' नामक प्राकृत पद्यग्रंथ कृति में ब्राह्मण धर्म पर कटु व्यंग्य किया है। हरिवेण की प्रस्तुत कृति का विषय भी वही है। ब्राह्मण धर्म के अनेक पौराणिक आख्यानों और घटनाओं को असंगत तथा असंभव बताते हुए पाठक-हृदय में ब्राह्मण—हिंदू—धर्म के प्रति अनास्था तथा जैन धर्म के प्रति आस्था एवं श्रद्धा जगाने का प्रयत्न किया है। इसी कारण डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये 'धूर्तायान' को 'धर्म-परीक्षा'-संज्ञक कृतियों का आधिकार मानते हैं।

इस कृति में धार्मिक तत्त्व की प्रधानता होने के कारण कवित्व अधिक नहीं निखर सका है। फिर भी इसका सर्वपा अभाव नहीं है। कवित्व की दृष्टि से पहली और ग्यारहवीं सधियाँ उल्लेखनीय हैं।

कृतिकार ने सरस और सरस भाषा में भावों को अभिव्यक्त किया है। भावों को स्पष्ट करने के लिए यथा-स्थान असकारों का भी प्रयोग किया गया है।

कृतिकार के स्पष्ट उल्लेख—'साहसिगं धम्म परिवर्त्ता सा पदडियं बधि'—से सूचित होता है कि इस कृति में पदडिया छंद की बहुलता है। इसके अतिरिक्त मदनान्वितार, विलासिनी, सखिषी, पादाकुलक, भुजगप्रयात, प्रमाणिका, पल्ला, विन्दुपल्ला, दोषक आदि अनेक धार्मिक और वैश्विक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग दृष्टिगत होता है।

धम्मपात्र (पा० से०)

इनका जन्म बुद्धघोष (दे०) के कुछ ही समय बाद दक्षिण समुद्रतट पर पदरतिथ में हुआ था, किंतु रचनाओं से प्रमाणित होता है कि इनका सबध अनुराधापुर से अवश्य रहा। इन्होंने बुद्धघोष के अवशिष्ट कार्य को पूरा किया और 'खुहकनिकाय' (दे० सुत्तपिटक) के इतिवृत्त, 'उदाय', 'चरिया पिटक' (दे० सुत्तपिटक), 'वेगमाया' (दे०), 'विमानवत्थु' (दे० सुत्तपिटक), 'पेतवत्थु' (दे०) इत्यादि उन ग्रंथों पर टीकाएँ लिखीं जिन पर बुद्धघोष ने नहीं लिगीं।

थीं। ये नालंदा विश्वविद्यालय में हूँनसांग के गुरु धम्मपाल से भिन्न थे।

धर्मकीर्ति (सं० ले०) [स्थिति-काल—700 ई०]

धर्मकीर्ति का जन्म पोख (उत्तर तमिल) प्रांत के तिरुमलै नामक ग्राम में एक ब्राह्मण के घर हुआ था। इनके पिता का नाम कोट्टनंद था। कुछ विद्वानों के अनुसार ये कुमारिलभट्ट (दे०) के भानजे थे। डा० इवे-वत्स्की ने इन्हें भारतीय कांट कहा है। धर्मकीर्ति की कृतियों की संख्या नौ है। इनमें सात मूल ग्रंथ और दो टीकाग्रंथ हैं। मूल ग्रंथ—‘प्रमाणवातिक’ (दे०), ‘प्रमाण-विनिश्चय’, ‘न्यायबिद्’, ‘हेतुबिद्’, ‘संबंधपरीक्षा’, ‘वाक्याय’ तथा ‘सत्रांतर सिद्धि’ हैं। टीकाग्रंथों में ‘प्रमाणवातिक’ के एक परिच्छेद की वृत्ति तथा ‘संबंधपरीक्षा’ की वृत्ति है।

धर्मकीर्ति योगाचार विज्ञानवाद के प्रतिपादक बौद्ध आचार्य हैं। धर्मकीर्ति बाह्य विषयों को विज्ञान स्वीकार करते हैं। इनका विचार है कि इंद्रियों से जिन बाह्य विषयों का साक्षात्कार होता है उनकी वास्तविक स्थिति नहीं है। बाह्य विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र है। इसीलिए धर्मकीर्ति का कथन है कि न इंद्रियाँ और न चित ही बाह्य विषयों का प्रत्यक्ष करते हैं। इसीलिए अंततः समस्त बाह्य विषयों की असत्यता सिद्ध हो जाती है। समस्त बाह्य विषय चित में केवल विज्ञान-रूप में वर्तमान रहते हैं।

सुख तथा दुःख को भी धर्मकीर्ति चित की कल्पना ही मानते हैं। ग्राह्य (विषय) एवं ग्राहक (विषयी) के संबंध में इस आचार्य का कथन है कि दोनों ही विज्ञान-रूप हैं। इन दोनों में वस्तुतः अनेक है। इस प्रकार धर्मकीर्ति के अनुसार विषय की सत्ता विषयी से अतिरिक्त बतमान नहीं है। धर्मकीर्ति ने बाह्य विषयों के बोध का हेतु चित की वासन को बताया है।

योगाचार-बौद्ध-दर्शन के क्षेत्र में धर्मकीर्ति का योगदान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उन्होंने बाह्य विषयों को इंद्रियानुभूति मात्र माना है। वैसे, वह भी असंग आदि के समान विज्ञानवाद के ही समर्थक हैं।

धर्मदास (हि० ले०) [जन्म—1418 ई०; मृत्यु—1543 ई०]

ये वांघोमड़ के घनाढ्य कत्तोपन बनिया थे और संत कबीर (दे०) के प्रधान शिष्य एवं उत्तराधिकारी

थे। ‘अमर सुखनिधान’ ग्रंथ में लिखा है कि ये परमभक्त एवं दया-धर्मयुक्त व्यक्ति थे। इन्होंने कबीर की बानी का संग्रह ‘बीजक’ के रूप में सुरक्षित रखा। श्रवभाषा में ‘धर्मदास की बानी’ नामक इनका एक संग्रह प्राप्त होता है। प्रियतम के देश में संत कबीर का आना-जाना होता है, कबीर-रूपी प्रियतम की प्राप्ति के बाद वे आवागमन के बंधन से मुक्त हो गए हैं—यही उनका सिद्धांत है। भावुर बतों की परंपरा में धर्मदास का नाम अग्रगण्य है।

धर्मपद (उ० क०)

‘धर्मपद’ गोपबन्धु (दे०) के कवि-मानस की अमर संतान है। इसकी मर्मस्पर्शी कथा प्रतिभा के स्पर्श से एक नये आलोक से उद्भासित हो उठी है। इसके जीवन्तोत्सर्ग में गोपबन्धु का जीवनादर्श जीवंत रूप में स्थापित है। इसमें आदर्श के साथ वास्तविक जीवन का सुंदर समन्वय मिलता है। इसकी कथा किंवदंती पर आधारित है। कोणार्क मंदिर के निर्माण में एक बालक के शिल्पी-कुल के सम्मान की रक्षा के लिए उत्सर्जित हो जाने की कथा किंवदंती के रूप में प्रचलित है। उसी बालक को काल्पनिक नाम धर्मपद देकर, कवि ने उसे काव्य-रूप दिया है। सरल-सरल भाषा में यह मार्मिक कहानी प्राणस्पर्शी हो गई है।

इसकी कथा इस प्रकार है: ज्योतिर्मंदिर, कोणार्क का निर्माण हो रहा है। बारह सौ बड़ई बारह वर्षों में मंदिर-निर्माण में कार्यरत हैं। शिल्पी-सम्राट बिसु की मनोः कल्पना कोणार्क में मूर्तिमंत है। किंतु आज ज्योतिर्मंदिर पर विषाद का साया व्याप्त है, क्योंकि महाराज नरसिंह देव का वज्र आदेश है—

‘कल सूर्योदय तक यदि मंदिर पर फलग नहीं चढ़ जाता, तो बारह सौ कारीगरों की फाँती की सजा मिलेगी।’

इसी समय धर्मपद वहाँ पहुँचता है। घरमा (धर्मपद) बिसु महारणा की एकमात्र संतान है, जो कोणार्क-निर्माण के लिए उसके चले जाने के बाद होता है। समय बीतता जाता है। बारह वर्षों के बाद घरमा विद्वर्धन की उत्कट सातसा लिये पहुँचता है। पिता-मुत्र-मेट के पूर्व ही उसे महाराज का वज्र आदेश ज्ञात होता है। वह साम्राज्य मेधावी बालक शिल्पी-कुल की रक्षा के लिए विरत हो उठता है। पिता-मुत्र परिचय का समय नहीं। बिसु से अनु-यति लेकर वह निरीक्षण के लिए मंदिर पर चढ़ जाता है। कुछ समय के बाद सफनतापूर्वक कलम चढ़ाकर उतर आता

है। शिल्पी-समाज प्रादुर्भावकृत रह जाता है। किंतु तभी भय एव सशय की लहर दौड़ जाती है। बारह वर्ष के बालक के द्वारा कसश की स्थापना शिल्पी कुल के लिए लज्जा की बात है। इससे महाराज अप्रसन्न हो गये। अतः शिल्पी समाज इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि महाराज से बात गुप्त रखने के लिए धरमा का बलिदान अपरिहार्य है। धरमा की हत्या का भार विशु लेता है, क्योंकि धरमा की सफलता ही विशु की सबसे बड़ी असफलता है। उसका अहं कुक्कार उठता है। निद्रित धरमा को मारने को उद्यत विशु के निर्मम हाथ यम जाते हैं। क्योंकि उसके गले में पड़े ताबीज से वह पुनः को पहचान लेता है। तभी यह माँग गूँज उठती है—

‘बारह सौ बड़ई दाय या पुत्र दाय?’ पिता निरुत्तर है। धरमा की उदात्त वाणी तरंगित हो जाती है—‘निश्चित रूप से बारह सौ बड़ई दाय। अनेक धरमा जन्म लेंगे। कोई भी धरमा पितृहीन नहीं रहेगा।’ शिल्पी-कुल के प्रकृतितथ्य होने के पूर्व ही ‘छपाक’ की ध्वनि सबो को चौंका देती है। दसो दिशाएँ इस आश्रमविसर्जन से रोमांचित हैं। विशु पागल हो जाता है।

महाराज को दूर से आते हुए जब सूयमदिर का स्वर्ण-कलश दिखाई पड़ता है तो उनके हर्षोल्लास की सीमा नहीं रहती। आते ही गले से भोतियों का हार निकालकर विशु को पहना देते हैं। किंतु विशिष्ट विशु के प्रलाप से उन्हें सत्य का ज्ञान होता है। महाराज की सुगी वेदना की गहराई में खो जाती है। धरमा का शव निकाला जाता है। उसे राज सम्मान प्राप्त होता है।

समाज एव राष्ट्र के कल्याण के लिए सकुचित स्वार्थ का त्याग, इसका सदेश है। गोपबधु वस्तुतः धर्म मानव-सेवक। उच्चभावानुक्त उनकी वाणी साधारण वचन के ऊपर उठकर स्वयमेव हो गई है कविता। शिल्प की दृष्टि से नहीं, उदार मानवीयता ने इनकी रचनाओं को जनता का कठहार बना दिया है।

धर्म परीक्षे (क० क०) [समय—चौदहवीं शती का उत्तरार्द्ध]

इसके रचयिता वृत्तविलास नामक जैन कवि हैं जिनका समय 1350 ई० माना गया है। इस चतुर्थाव्य मे दस आश्रवस हैं। मनोवेग एव पवनवेग नामक दो राज्यपुत्र पाटनपुत्र जाकर वहाँ ब्रह्मदेवालय मे स्थित जयशेरी बजाते हैं और वहाँ के सिंहासन पर बैठकर उस नगर के विद्वानो

के साथ वाद विवाद करने लगते हैं। वास्तव मे वहाँ की रीति के अनुसार वाद-विवाद मे विजयी होने वाला ही सिंहासन पर बैठ सकता था। किंतु ये राजकुमार पहले ही उस पर बैठ जाते हैं। उपस्थित विद्वानो मे कोई मूर्ख हो, अठ हो, तो हम वाद नहीं करेंगे—ऐसा कह कर शठ, मूर्ख, मूढ आदि के उदाहरण देते जाते हैं। अतः मे वे वहाँ के ब्राह्मणो को जीतकर जयपत्र प्राप्त कर लेते हैं। इसके दसो आश्रवसो मे कहानियो का ही बोलबाला है। वृत्तविलास एक श्रेष्ठ कहानीकार हैं। पंती शैली भी उसके व्यापृत है। यहाँ पंचतंत्र की कुछ कहानियो को जैन दृष्टि से देखा गया है। यत्र तत्र आने वाले वर्णनो मे सहजता है।

धर्ममगल (ब० क०)

रचयिता—रूपराम चक्रवर्ती। ‘धर्ममगल काव्य’ के धर्मठाकुर के साथ धर्मराज यम देवता का कोई संबंध नहीं है। धर्मठाकुर अनार्य देवता हैं। समाज की अस्तुभ्य निम्न जाति पर इनकी सस्नेह कृपादृष्टि के फलस्वरूप इन्हे नवीन मर्यादा प्राप्त हुई है। अष्ट्रीक भाषा के शब्द ‘कुमेर’ के प्रतिशब्द ‘दडम’ का प्रतिरूप ‘धर्म’ है।

धर्म के पहले पुजारी रामाद पंडित की कहानी ‘धर्ममगल काव्य’ के सदाशोम एव हरिदचक्र की कथा मे वर्णित है। ‘धर्ममगल काव्य’ की कहानी मे विस्तार एव वैचित्र्य समरूप से विद्यमान है। ‘धर्ममगल-काव्य’ की कहानी मे ऐतिहासिक उपादान सत्याधित है—ऐसा पंडितो का अनुमान है। काव्य मे वर्णित गौड प्रदेश के राजा को धर्मपाल का पुत्र कहा गया है। बहुत से विद्वान् इस राजा को देवपाल समझते हैं। इछाद घोष अर्थात् ईश्वर घोष भी ऐतिहासिक पात्र हैं। परंतु ये देवपाल देव के दो सौ वर्ष बाद विग्रहपालदेव के समसामयिक थे। मयनागद की केंद्रिदि बजाकर इस कहानी का विस्तार हुआ है। ‘धर्ममगल’ काव्य-समूह का स्वर मध्ययुगीन भगलकाव्य से भिन्न है। वीर-रसाधित इस काव्य मे महाकाव्य के लक्षण सहज ही उपलब्ध है।

‘धर्ममगल काव्य’ के श्रेष्ठतम कवि निरुत्तरदेह घनराम चक्रवर्ती (दे०) हैं। कवि ने अपने को श्रीरामचंद्र का उपासक कहा है। 1711 ई० मे इस ग्रंथ की मर्यादित वा उल्लेख मिलता है। ‘धर्ममगल’ के प्रादिनिब बदाचिन् मपूर-भट्ट हैं। सन्-तारीख-युक्त पहला ‘धर्ममगल-काव्य’ रूपराम चक्रवर्ती वा प्रस्तुत काव्य है। उावे काव्य म वरि की विदग्धता ने यद्यपि कवित्व के पथ म वाया उपस्थित की हे

फिर भी बीच-बीच में सरसता का स्निग्ध स्पर्श अनुभव किया जा सकता है। चतुराम चक्रवर्ती की विदग्धता ने काव्य में सहायक बनकर काव्य की थोछ्छता की मर्यादा प्रदान की है। 'धर्ममंगल'-काव्यकारों में सहदेव चक्रवर्ती (1734 ई०) एवं माणिक यागुली (दे०) (1781 ई०) ने विशेष ख्याति प्राप्त की थी। इनके अतिरिक्त बहुत-से कवियों ने 'धर्ममंगल-काव्य' की रचना की थी जिसमें श्याम पंडित, सीताराम दास, रामदास आदक, आदि उल्लेखनीय हैं।

धर्मपुग (हि० क०—पद्)

हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय सचित्र साप्ताहिक 'धर्मपुग' टाइम्स आफ इंडिया प्रेस, बंबई से 1950 ई० से निकलना आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादकद्वय हेमचंद्र जोशी और इलाचंद्र जोशी (दे०) थे। बाद में सत्यकाम विद्यालंकार ने संपादन किया। अंग्रेजी के साप्ताहिक पत्र 'इलस्ट्रेटेड वीकली' के नमूने पर आरंभ में इसका मुख्य आकर्षण चित्रमय समाचार थे, परंतु धीरे-धीरे उसमें मनोरंजक और ज्ञानवर्धक सामग्री के साथ-साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी लेख निकलने लगे। नयी कविता (दे०), नयी कहानी, इंटरव्यू-साहित्य, रिपोर्ताज आदि के प्रकाशन के अतिरिक्त साहित्य के विवादास्पद प्रश्नों पर विविध दृष्टिकोणों से प्रकाश डालना इसकी अपनी विशेषता है। पाक-बांगला देश युद्ध के समय इसके संपादक डा० धर्मवीर भारती (दे०) ने युद्ध-क्षेत्र में जाकर स्वानुभव के आधार पर जो रिपोर्ताज लिखे वे न केवल अपनी सद्यता के कारण अपितु लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, गामिक सहृदयता एवं साहित्यिक शैली के लिए स्मरणीय रहेंगे। इस प्रकार यह पत्र पाठकों के मनोरंजन के साथ-साथ उनकी हचि का परिष्करण करने की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साहित्य के क्षेत्र में नये विचारों और नयी दृष्टि को प्रथम देकर साहित्यिक चिंतन को नयी दिशा दे रहा है। एक प्रकार से यह हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का दर्पण बन गया है।

'धर्मराजा' (मल० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1923 ई०]

उपन्यासकार सि० वि० रामन् पिळ्ळा (दे०) को प्रस्तुत कृति के कथा-नायक नाचनकीर के राजा मार्टंड-वर्मा के उत्तराधिकारी हैं। पर उनके दीवान केशव पिळ्ळा के बोर-चरित के आधार पर द्रव्यता निर्माण हुआ है। राजा

के प्रति उपन्यासकार की भक्ति साफ प्रकट होती है। 'धर्म-राजा' में चित्रित हरिपंचानन योगीश्वरन् अपने कुछ मित्रों की सहायता से राजवंस की जड़ उखाड़ने का प्रयत्न करता है। दीवान केशव पिळ्ळा की अटूट राजभक्ति, कौशल तथा कुशाग्रबुद्धि के सामने योगीश्वरन् विफल-मनोरथ हो जाता है। राजा के प्रयत्न धनु हैदरअली और टीपू सुल्तान भी अंत में पराजित होते हैं। यही इस उपन्यास की कथावस्तु है।

धर्मसाररामायणम् (ते० क०) [रचना-काल—बौद्धी शती का द्वितीय चरण]

इसके लेखक का नाम जनमंचि क्षेपाद्रि शर्मा है। ये बड़े विद्वान् तथा अच्छे कवि हैं। इनके अनेक ग्रंथों के अंतर्गत 'रामायणम्', 'महाभारतम्' तथा 'भागवतम्' भी हैं। तेलुगु में अनेक रामायण-ग्रंथ लिखे गए हैं किंतु उनमें कोई अधिक प्रचलित नहीं हैं। 'धर्मसाररामायणम्' भी उनमें से एक है।

धर्मावत (क० क०) [समय—लगभग 1100 ई०]

इसके रचयिता नयसेन (दे०) नामक जैन कवि हैं जिनका समय 1100 ई० के करीब ठहराया गया है। यह एक चंपू-काव्य है जिसमें जैन-मताचार्यों में 14 महारत्नों के नाम से प्रसिद्ध गुणव्रतों में एक-एक का आचरण कर सद्-गति पाने वाले चौदह महापुरुषों की कहानियाँ हैं। विषय एवं विन्यास दोनों में यह चंपू-काव्य लोकमुखी बना है। अब तक जैनपुराण केवल तीर्थंकरों व पत्रवर्तियों पर लिखे जाते थे, परंतु इन्हें सरल वैदिक पुराणों का अनुकरण आवश्यक प्रतीत हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि यह जनता के लिए निया प्रथम जैन पुराण है। सन्निवेश-निर्माण, चरित्रचित्रण-शैली आदि में लोकजीवन के गाढ़ स्पर्श का अनुभव मिलता है। लोककथाकार का कथन-कौशल, विडंबक हास्य, लोकाजीवन-प्रज्ञा आदि इस ग्रंथ को बड़ी विशेषताएँ हैं। नयसेन की भाषा टकसाली है। उनमें कहावतों और मुहावरों का सहज प्रयोग है।

धर्माराव (ते० श०)

यह विद्वज्जगत् सत्यनारायण (दे०) जी के प्रसिद्ध उपन्यास 'श्वेतिषड्वर्ग' (दे०) (साहचर्य) का नायक है।

यह सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति का प्रतीक है तथा आधुनिकता के प्रबल भ्रमावात में भी अचंचल रहता है। अपने अचल आत्मविश्वास के कारण यह सनातन धर्म की व्याख्या कर, सनातन धर्म के नौ सौ गिन्यानें फनों के गिर जाने पर भी दापत्य सबंध नामक एक फन पर धर्म की सुस्थिर रूप देने का सफल प्रयास करता है।

धर्माराव, तापी (ते० ले०) [जन्म—1887 ई०]

इनकी प्रतिभा बहुमुखी है। अपने निर्विराम साहित्य-सर्जन से ये कवि, पंडित, समालोचक, नाटककार, प्रगतिवादी लेखक सभ के संस्थापक, पत्रकार, अनुसंधानकर्ता एवं हेतुवादी के रूप में विख्यात हुए हैं। ये 'आश्र-विचारद' एवं 'आश्र साहित्य जगत् के भौष्म पितामह' आदि उपाधियों से सम्मानित हैं। इन्होंने जनवाणी 'काण्डा' आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। इन्होंने अनेक जायूसी उपन्यासों की रचना भी की है। साहित्य में परिवर्तन, विद्रोह एवं यथार्थवादी दृष्टि इनके प्रमुख गुण हैं। 'रागि डब्दु', 'भिसापात्र', 'आश्र तेजसु' आदि इनके काव्य-ग्रंथ हैं और 'उप कालसु', 'क्रोवुरालसु' आदि इनके उपन्यास हैं। 'देवालममूलपं बतु बोममलेंडुकु?' और 'पेल्लिदानि पुट्टु पूर्वीतरालु' इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान ग्रंथ हैं जिनमें क्रमशः मंदिरों के ऊपर पाए जाने वाले अश्लील चित्रों के कारणों एवं आदिकाल से विवाह की प्रथा के विकास-सूत्रों का अनुशीलन किया गया है।

घळ, गोळण बिहारी (उ० ले०) [जन्म—1921 ई०]

गजेइडीह (ढेंकानाल) इनका जन्म-स्थान है। प्रारंभ से ही ये मेधावी छात्र रहे हैं। इनकी शिक्षा ढेंकानाल, कटक, पटना और लखन में हुई है। प्रौढ साहित्य-प्रतियोगिता में 1956, '57, '58 ई० में तीन बार इन्हें भात सरकार ने पुरस्कृत किया है। संप्रति ये रेवेन्सा कॉलेज, कटक के भाषा-विभागाध्यक्ष हैं। 'माटिर ताब' और 'अमर जीवन' इनकी अन्य रचनाएँ हैं।

गोळण बिहारी घळ सुविध्यात भाषाविद्, गद्य-कार तथा सुदक्ष अनुवादक हैं। संस्कृत, हिंदी, बंगला, तेलुगु, तमिल, फ्रेंच, अंग्रेजी आदि भाषाओं का इन्हें विशद ज्ञान है। हिंदी में ध्वनिविज्ञान के ये सर्वप्रथम लेखक हैं। प्रेमचंद (दे०) के उपन्यास 'गोदान' (दे०) का इन्होंने उडिया में अनुवाद किया है। इनकी अन्य रचनाएँ भी—

जैसे 'भ्रमण कहानी', 'अमेरिकी अनुभूति' (दे०)—अत्यंत लोकप्रिय हैं।

घळ, रमेशचंद्र (उ० ले०) [जन्म—1938 ई०]

एडवोकेट रमेशचंद्र घळ का जन्म गजेइडीह—ढेंकानाल में हुआ था। ये कथाशिल्पी एवं कवि हैं। इनकी कहानियों में समसामयिक जीवन के प्रति एक नूतन दृष्टिकोण मिलता है और आधुनिक वैज्ञानिक बुद्धिवादी दृष्टिकोण से जीवन, जगत् एवं परिवेश का चित्रण हुआ है। कविताएँ स्निग्ध-मधुर हैं। प्रेम के चित्र रेशमी तारों से निर्मित हैं, किंतु उसमें अस्वस्थता नहीं है। दलित जनता के प्रति कवि की तरल सहानुभूति काव्य में तरंगान्वित हो उठी है। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'छिन्नपत्र' (उपन्यास), 'चपक बनर ऐलिजि' (दे०), 'गुठाए' (कहानी), 'नासिन्डि', 'प्रतीक्षार', 'आग्नेय शपथ' (क०), 'धुगमानव' (जीवनी) आदि।

घबले (म० क०) [रचना-काल—1284 ई०]

इस काव्य की कवयित्री महदबा महानुभाव पथ में दीक्षित मराठी की आद्य कवयित्री हैं। 'घबले' का अर्थ है—चर से सबद्ध गीत। श्री गोविंद प्रभु ने हविमणी-विवाह का समारोह ढ्ढपुर में संपन्न किया था। महदबा ने इस अवसर पर 140 लघु गीत गाकर सुनाए। इसके उपरान्त भी इन्होंने कतिपय गीतों की रचना की। इनके 'घबले' गीतों की कुल संख्या 238 है। इनमें विवाह-प्रसंग का रोचक गौली में वर्णन है। हविमणी का चरित्र-चित्रण सुगंधकारी है। प्रस्तुत काव्य स्त्रीसुलभ गुणों से परिपूर्ण है। महदबा आशु कवयित्री थी अतः प्रेरणा से गीत स्वयं प्रसुटित हुए हैं, अतः उनमें बनावट या कृत्रिमता नहीं है और अमनास्य रचना-शिल्प का सर्वथा अभाव है। इस काव्य ने महदबा को मराठी की आद्य कवयित्री होने का श्रेय प्रदान किया है।

धाँघा (बें० प्र०)

बेंगला लोक-साहित्य के अतर्गत 'धाँघा' या पहेली या मुकरी जैसी कविताओं का एक अच्छा संग्रह उपलब्ध है। 'धाँघा' जैसी कविताओं के माध्यम न तोरमानस के परिणत शिल्पमान तथा स्वबोध का परिचय मिलता है। 'धाँघा' केवल बुद्धि के अनुशीलन या ज्ञान-चक्रों के तिग ही नहीं रचा जाता—इसके द्वारा हास्य रंग की गृष्टि भी

की जाती है।

प्राचीन या मध्ययुग का बँगला साहित्य 'घाँघा' से परिपूर्ण है। बँगला घाँघा का प्राचीनतम निदर्शन 'चर्या-पद' (दे० चर्यापद) के गीतों में दिखाई पड़ता है जो अधिकतर तत्त्वविषयक हैं। तत्त्वविषयक 'घाँघा' का उल्लेख सत्रहवीं-अठारहवीं शती में रचित बँगला नाय-साहित्य में भी दिखाई पड़ता है। मध्ययुगीन मंगलकाव्य में साहित्यिक 'घाँघा' के बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलते हैं। विवाहान्तर के अंतर्गत वर से 'घाँघा' पूछने की प्रथा बँगाल में बहुत दिनों से थी। प्राचीन एवं मध्ययुगीन साहित्य में व्यवहृत घाँघाओं के लोक-समाज में प्रचार के फलस्वरूप क्रमशः घाँघाओं ने जनश्रुतिमूलक साहित्य का रूप धारण कर लिया।

धातु (सं० हि० पारि०)

व्याकरण में 'धातु' उस मूल भाषिक इकाई को कहते हैं जो उससे बने सभी रूपों में मिलती है। उदाहरण के लिए लिखना, लिखा, लिखी, लिखेगा, लिखे, लिखिए, लिखें आदि सभी में $\sqrt{\text{लिख}}$ अंग समान रूप से आया है, अतः यह 'धातु' है। धातुएँ कभी-कभी दो धातुओं के योग में (ले + आ = ला) भी बन जाती हैं, और कभी-कभी संज्ञा (शर्म-शर्मा), सर्वनाम (अपना-अपना) आदि अन्य शब्दों के योग से भी। धातुओं में विभिन्न प्रकार के उपसर्ग (अचल) या प्रत्यय (चला) जोड़कर विभिन्न प्रकार के शब्दों और पदों की रचना होती है। अरबी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के अधिकांश शब्द कुछ मूल धातुओं से बने माने गए हैं।

धारवाडकर, रा० ए० (क० ले०) [जन्म—1919 ई०]

राजेंद्र एलगुदराव धारवाडकर का जन्म उत्तर कर्णाटक के धारवाड में 1919 ई० में हुआ था। आप एक सफल आलोचक, भाषाविज्ञानी तथा प्राध्यापक हैं। भाषाशास्त्र के क्षेत्र में 'कन्नड भाषाशास्त्र' आपकी एक उत्कृष्ट देन है किंतु इसमें भाषाविज्ञान नवीन मार्ग पर नहीं है। 'साहित्य-समीक्षा' में आपके श्रेष्ठ आलोचनात्मक निबंध संग्रहित हैं। वैचारिकता एवं प्रभविष्णुता इनकी विशेषता है।

पाहित (अ० ले०)

पाहित कवि का निम्ना दृष्टा एवमान चरित-

काव्य 'पठम सिरि चरित' (दे०) (पद्मश्रीचरित) उल्लेख हुआ है। कवि ने अनेक स्थलों पर अपने बापों 'दिव्यदृष्टि' कहा है, जो या तो कवि का विशेषण हो सकता है या उपनाम। कवि शिशुपालवधकर्ता माघ (दे०) के वंश में उत्पन्न हुआ था। पाहित 'अपने जन्म-काल और जन्म-स्थान के विषय में मौन हैं। 'पठम सिरि चरित' की 1134 ई० में लिखी हस्तलिखित प्रति के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि कवि इस काल में पूर्व उत्पन्न हुआ था। शिशुपालवधकर्ता माघ श्रीमाल वंश के वैश्य थे अतः पाहित भी वैश्य था।

धीरुवेन पटेल (गु० ले०) [समय—1926 ई०]

स्वातंत्र्योत्तर काल के गुजराती साहित्य में अनेक महिलाओं ने योग दिया है जिनमें धीरुवेन मुख्य हैं। धीरुवेन ने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे हैं। बंबई से महिलाओं का 'सुधा' नाम का एक मासाहिक प्रकाशित होता है जिसकी वे संपादिका हैं। उन्होंने 'बड़वानल' (दे०) और 'वाननोअंकुर' (दे०) नाम के उपन्यास लिखे हैं। 'बड़वानल' में बायरी-शैली का प्रयोग किया गया है। 'वाननोअंकुर' मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। उनके तीन बहानी-मंडई प्रकाशित हुए हैं—'एक सहर्द', 'अधूरी काल' और 'विश्रम-कथा'। 'पहेलु इनाम', 'मनरे मणेतो', 'विनागने पदे' उनके नाटक हैं और 'नमंणी नागखेल' उनका एकांकी-मंडई है। 'अंडेरी गंडेरी टिपरीटेव' (दे०) उनका नृत्य-गीतमय बाल-नाटक है।

धीरो (गु० ले०) [जन्म—1753 ई०; मृत्यु—1825 ई०]

बडौदा के निकट गोठडा नामक गाँव के निवासी कवि 'धीरा' बारोट (बहा भट्ट) जाति के थे। अपने गाँव के ही शास्त्रीजी भाई से इन्होंने काव्यशास्त्र का ज्ञान प्राप्त था। ज्ञान व वैराग्य के इस कवि का साम्य, वेदान्त और योगशास्त्र का ज्ञान केवल ध्वन्यलक्षण था, अध्येत-प्रयत्न नहीं। जीवन की यथार्थ कठोरता व पत्नी के रहने से इन्हें वैराग्यमूलक काव्य-रचना की प्रेरणा दी।

'रघुपञ्च', 'मरुवेध', 'द्वीपदीवस्त्रहरण' इनकी पौराणिक काव्य-कृतियाँ हैं, जबकि 'स्वरूप', 'ज्ञान मन्त्रों', 'प्रश्नोत्तर मातिका', 'आत्मज्ञान', 'ज्ञान बन्नीनी' आदि रचनाएँ आध्यात्मिक हैं। इनकी कुछ फुटकर रचनाओं में हिंदी का प्रयोग मिलता है। 'काफी' (एक गेयवृत्त) का सर्वाधिक

सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। धीरा अपनी 'काफियो' के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध रहे।

मध्ययुगीन गुजराती के ज्ञानी कवियों में धीरा अष्टा (दे०) और प्रीतम (दे०) के समान ही महत्वपूर्ण कवि हैं।

धुव्यातून लाल तार्याकडे (म० क०)

मराठी-साहित्य के निबन्ध-लेखक, कहानीकार एवं नाटककार श्री अनंत काणेकर लिखित यात्रा-वर्णन 'धुव्यातून लाल तार्याकडे' ग्रंथ ने मराठी यात्रा-साहित्य की आधुनिक अभिवृद्धि की दिशा में अग्रसर किया है। यह ग्रंथ 1943 ई० में लिखा गया था।

इसमें यूरोप तथा एशिया के प्रवास का रोचक वर्णन है। प्रवास-वर्णन तिथि-सहित विस्तारपूर्वक दिया गया है। यात्रा-वर्णन करते हुए विशिष्ट स्थलों पर मिले व्यक्तियों के स्वभावचित्र वा रेखाचित्र भी किया गया है। विभिन्न वस्तुओं तथा व्यक्तियों का सरस वर्णन कर उनके प्रति अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति कुशलता से की गई है। इसकी शैली पर लेखक के व्यक्तित्व की छाप है।

लेखक का भुकाश साम्यवाद की ओर है। यत्र-तत्र इन्होंने पूँजीवादी समाज-व्यवस्था की तुलना रूसी समाज-व्यवस्था से व्यत्यपूर्ण शैली में की है।

धूमकेतु (धु० ले०) [जन्म—1892 ई०, मृत्यु—1964 ई०]

'धूमकेतु' के उपनाम से प्रसिद्ध कथाकार शरीर-धरकर जोशी का जन्म सौराष्ट्र में हुआ था। बहाउद्दीन कालेज, जूनागढ़ में अध्ययन कर इन्होंने बर्हई विश्वविद्यालय की बी० ए० की उपाधि प्राप्त की और अहमदाबाद में शिक्षण-कार्य करने लगे। जीवन के उत्तरार्द्ध में लेखन को ही आजीविका का माध्यम बनाया और सुख-आति से समय बिताया।

धूमकेतु के पूर्व रमणभाई नीलकण्ठ (दे०), मलयानिल, कन्हैयालाल मुंशी (दे०) आदि कथाकार कथा-रचना में प्रवृत्त थे। धूमकेतु 1926 ई० में 'तण्डवा मडल' (दे०) का प्रकाशन कर धूमकेतु की भौति साहित्याकाश में धमके। वस्तुविधान और रचना-विधान की भौतिकता एवं कलारमकता और तीव्रतम भावावेग के कारण पाठक इनकी कहानियों से अभिभूत हो जाते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने अपनी कहानियों में दीन-हीन लोगों के जीवन-प्रसंगों को रूपरचित किया। 'नैमा दादा' (दे०), 'पोस्ट ऑफिस',

'जुम्मा गिस्ती' प्रभृति सुप्रसिद्ध कहानियों में समाज के पद-दलित-प्रपीडित निम्नवर्ग के पात्रों को नायकत्व प्रदान किया गया है। 'गोविन्दु खेतर' जैसी कहानियाँ ग्राम-जीवन को प्रस्तुत करती हैं। धूमकेतु ने लगभग तीन सौ कहानियाँ लिखी हैं जिनमें विषय की विविधता और पात्रों की विभिन्नता पाई जाती है। इनकी कहानियों में जीवन का यथार्थबोध तो है ही, इसके अतिरिक्त इनमें भांगुरता और तीव्र संवेदना वा अनुभव होता है। कहानी का कथन अतः पाठक को एक झटके के साथ झकझोर देता है और घनीभूत पीड़ा मस्तक पर बड़ी देर तक छाई रहती है। धूमकेतु की भाषा-शैली प्रभावोत्पादक और सरस है।

धूमकेतु उपन्यासकार भी हैं। 'चौसादेवी' (दे०), 'राजसन्ध्या', 'कणवित्', 'जपसिंह सिद्धराव' आदि इनके कई उपन्यास हैं। इन ऐतिहासिक उपन्यासों में प्रतिभा-सम्पन्न पात्र-सृष्टि, अभिजात वर्ग से सज्जद विषय-वस्तु और भावना-युक्त जीवन-दृष्टि का उद्घाटन होता है। इनमें 'चौसादेवी' सर्वाधिक सफल और लोकप्रिय कृति है। धूमकेतु को कहानियों की अपेक्षा उपन्यासों में कम सफलता मिली है किंतु कहानीकार के रूप में संपूर्ण भारतीय साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है।

धूर्जटि (ले० ले०)

ये अपनी युवावस्था में विजयनगर राज्य के शासक धीरुष्ण देवरायलु (दे०) (शासन-काल 1590-1630 ई०) के दरबार के सम्मानित कवि थे। आरम्भ में श्रुवार रस के प्रति आकृष्ट होने पर भी क्रमशः इनका जीवन राजाश्रय-विमुख तथा शिवभक्ति से परिपूर्ण होता गया। इनकी रचनाएँ हैं—'श्रीकालहस्तीश्वरदासकमु' तथा 'श्रीकालहस्तीश्वरमहात्म्यम्' (दे०)। एक माण्डवी, एक साँप तथा एक हाथी को, जो अपनी-अपनी अनन्य शिवभक्ति के कारण प्राप्त से कट्टर दुश्मन बन गए थे, भगवान शिव मुक्ति प्रदान करते हैं। इसी से उनका नाम 'श्रीकालहस्तीश्वर' तथा इस स्थान का नाम 'श्रीकालहस्ति' के रूप में विख्यात हुआ। पहली रचना में कवि ने श्रीकालहस्तीश्वर को सर्वोचित करत हुए अपने विशिष्ट जीवनानुभव की मुक्त छवों में मार्मिक अभिव्यक्ति की है। दूसरी रचना में कविण्ड, ब्रह्मन्, भकटी, साँप, हाथी, तिल्लु नामक आठवें, ग्राह्य पुजारी, नत्कीर नामक कवि, दो वैश्या-पुनियाँ तथा गार-राजा—इन दस भक्तों की कहानियों का निबन्धन रूपी मूत्र में गूँधकर एक सरस काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया

है। संस्कार-रहित तिग्गड की उत्कट तथा स्वच्छ शिवभक्ति का इसमें बड़ा ही सहज और सरस वर्णन है। श्रीकृष्ण-देवरायलु ने एक बार धूर्जटि की कविता की प्रशंसा करते हुए कवि-पंडितों की सभा में पूछा था—‘स्तुतमति आंध्र-कवि धूर्जटि की उक्तियों में यह अनन्य मधुरिमा की महत्ता कैसे आई?’ श्रीकृष्णदेवरायलु के दरबार में ‘अष्टदिग्गज’ (दे०) नाम से विख्यात आठ कवियों में धूर्जटि भी हैं।

धृतराष्ट्र (सं० पा०)

ये कुरुवंश के राजा विचित्रवीर्य के पुत्र थे। इनकी माता का नाम अंबिका था। भीष्म(दे०) से इन्होंने विद्याभ्यास किया था। इनकी पत्नी गांधारी (दे०) गांधार देश के राजा सुबल की कन्या थी। इनकी अन्य भी कई पत्नियाँ थीं। गांधारी ने दुर्योधन (दे०), दुःशासन (दे०), जरासंध आदि तीनों पुत्रों तथा दुःशला नामक कन्या को जन्म दिया। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति का कारण गांधारी को दिया गया रुद्र का वरदान था। धृतराष्ट्र को सदा यह चिंता रहती थी कि उनके मरने के बाद हस्तिनापुर का राज्य बड़े भाई पांडु के पुत्र युधिष्ठिर (दे०) को न मिलकर दुर्योधन को ही मिले। अतः इन्होंने पड़पंथ रचकर पांडवों को लाक्षागृह में रखवाकर आग लगावा दी। पांडवों को प्राधा राज्य मिल जाने पर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र का पड़पंथ किया तो धृतराष्ट्र ने किसी प्रकार की असहमति नहीं दी। पांडवों के तेरह वर्ष के वनवास के बाद भी इन्होंने युधिष्ठिर को यही उपदेश दिया कि दुर्योधन द्वारा राज्य न मिलने पर भिक्षा माँग कर निर्वाह करते रहो। ‘महा-भारत’ के युद्ध का वृत्तान्त ये संजय से सुनते रहते थे। तथा पांडवों के शीर्ष की गाथाओं से जान गये थे कि कुरुकुल का विनाश होने वाला है। इन्होंने दुर्योधन को उपदेश भी दिया कि पांडवों को उचित अंश दे दो, पर दुर्योधन पर इस बात का कोई प्रभाव न पड़ा। कौरवों की मृत्यु के बाद पांडवों के प्रति ये अति क्रुद्ध थे। युधिष्ठिर ने फिर भी इसके साथ सदा सद्ब्यवहार किया, किंतु भीष्म (दे०) के वाक्-प्रहराओं के कारण इन्होंने गांधारी आदि के साथ वन-गमन किया। वन में घोर तप करते-करते दावानि में घिर कर इनकी मृत्यु हो गई।

ध्रुव (सं० पा०)

राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ थीं—मुदचि

और मुनीति। सुखच उसकी प्रिय रानी थी, किंतु मुनीति को पति का प्रेम नहीं मिला था। ध्रुव मुनीति का पुत्र था, अतः उसे भी घर में अपमान सहन करना पड़ता था। एक बार विमाता के अपमान से इसने ईश्वर की आराधना का निश्चय किया और विष्णु की भक्ति द्वारा इसे अनेक वर मिले और यह वापस घर आ गया। राजा ने इसका राज्याभिषेक किया। इसके सीतेले भाई उत्तम का वध एक यज्ञ ने कर दिया तो इसने यक्षनगरी अलका पर आक्रमण करके ऋषियों के वर ले यथों को परास्त कर दिया। इसी प्रवृत्ति पर कुबेर से इसने यह वर माँगा कि मैं श्रीहरि का अलंकार स्मरण करता रहूँ। धर्मतः अपने पुत्र क्षत्र को राज्यगद्दी देकर यह विमान में बैठ स्वर्ग चला गया।

ध्रुव, केशवनाल हर्षदराय (गु० ले०) [जन्म—1859 ई०; मृत्यु—1938 ई०]

केशवनाल हर्षदराय ध्रुव हरिलाल ध्रुव के छोटे भाई थे और ‘वनमाली’ उपनाम से कविताएँ लिखा करते थे। सरकारी हाई स्कूल के आचार्य-पद से निवृत्त होने के बाद इन्होंने गुजरात कॉलेज में गुजराती के प्राध्यापक का पद सुशोभित किया। केशवनाल भाई गुजराती काव्य के समर्थ शोधकर्ता-संपादक, प्रथम कोटि के भाषाविद्, संस्कृत साहित्य के प्रखर अनुवादक तथा उत्तम कोटि के पिंगलशास्त्री के रूप में लगभग अर्द्धशती तक गुजराती भाषा की सेवा करते रहे। इनके शोध और संपादन की क्षमता का पता ‘भालण (दे०) की कादंबरी’, ‘पंढरमा शतकनां प्राचीन काव्य’, ‘रत्नदासकृत हरिश्चंद्राख्यान’ और ‘शखा (दे०) के प्रनुभवविबु’ से चलता है। इनके द्वारा संपादित अनेक कृति पाठ्योद्योग, समीक्षण और मूल्यांकन तथा टीकाओं आदि से समृद्ध हुई मिलती है। ‘मुद्रावबोध औक्तिक’, ‘पञ्चरचनानी ऐतिहासिक आलोचना’ प्रमत्तः भाषाशास्त्र-संबंधी निबंधों का संग्रह तथा वेद-काल से आधुनिक काल तक छंदों के विकास की दार्ष्टीय आलोचना से संपन्न ग्रंथ हैं। जयदेव के ‘गीतगोविंद’ के अनुवाद के अतिरिक्त विशासदत्त, कालिदास, भास और धीरज के ग्रंथों के प्रमत्तः ‘मेतनी युद्धिका’, ‘पराक्रमनी प्रगादी’, ‘मातृ-स्वप्न’, ‘मध्यम’, ‘प्रतिभा’ और ‘विष्णुकन्या’ नामक अनुवाद किए। इनके अनुवादों में मौलिक कृति वात्सा आनंद मिसता है। इस प्रकार केशवनाल विद्वान्, शोधप्रवर्तक, संपादक व अनुवादक के रूप में गुजराती साहित्य में चिरस्मरणीय हैं।

ध्रुवदास (हि० ले०) [समय—सोलहवीं शती]

सहारनपुर जिले के देवबंद बस्ते के कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। वंश-परंपरा से ये राधा-वल्लभीय (दे० राधावल्लभ संप्रदाय) थे और जीवनपर्यंत वृंदावन में ही रहे। ध्रुवदास विनीत और साधुसेवी पुरुष थे। इनके काव्य में जहाँ एक ओर संप्रदायगत सिद्धांतों की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है, वहाँ दूसरी ओर भक्ति में सराबोर उक्तिपूर्ण सरसता का पर्याय बन गई है। ध्रुवदास-कृत बयालीस ग्रंथ 'ब्यालीस लीला' नाम से तीन बार प्रकाशित हो चुके हैं। किंतु इनमें ग्रंथ जैसी व्यापकता का सर्वथा अभाव है, कोई-कोई ग्रंथ तो आठ दस पदों तक ही सीमित है।

ध्रुवदास ने सर्वप्रथम राधावल्लभ संप्रदाय का सैद्धांतिक निरूपण करने में 'सिद्धांतविचार' ग्रंथ में यश का प्रयोग किया है और प्रेम के सापेक्षिक महत्त्व पर बहुत गभीरता से विचार किया है। ये 'हितहरिवंश' (दे०) के भाष्यकार और व्याख्याकार होने के साथ साथ माधुर्य भक्ति के समय साधक थे। माधुर्य भक्ति की जो तत्त्वनिष्ठा और रसव्यंजक पदावली की जो रोचकता इनके पदों में पाई जाती है, वह मध्ययुगीन भक्तों में बहुत कम पाई जाती है। 'हितशृंगार लीला', 'रसभुवतावली', 'सभामंडल', 'शृंगार-रस' आदि अलंकार-प्रधान रचनाओं का काव्य सौष्ठव देव, (दे०), मतिराम, पद्मभार (दे०) आदि की टक्कर का है। वाच्यरुचियों का शास्त्रीय ज्ञान होने के कारण नायिका भेद, नल शिख, बाइरहमासा, ऋतुवर्णन आदि वा सर्वांगीण विवेचन इनके काव्य में एक भक्त कवि के लिए उसकी उत्कृष्ट कला का पूर्ण निदर्शन ही माना जाएगा।

ध्रुवस्वामिनी (हि० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1933 ई०]

यह जयशंकर प्रसाद (दे०) की अंतिम तथा अत्यंत महत्वपूर्ण नाट्यकृति है। तीन अंकों में विभक्त इस नाटक का कथानव गुप्त काल से लिया गया है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त छलकपटपूर्वक गुप्त साम्राज्य पर अधिकार एवं चंद्रगुप्त द्वितीय की वादता ध्रुवस्वामिनी (दे०) से विवाह तो कर लेता है किंतु वह न तो चंद्रगुप्त तथा ध्रुवस्वामिनी के मध्य चलने वाले गुप्त प्रणय-व्यापार को रोच पाता है और न अपने शत्रुओं के हृदय में किसी प्रकार का आतंक पैदा कर पाता है। उसकी शक्तिहीनता व्यक्त होने के कारण शत्रुराज गुप्त-राज्य पर आक्रमण

करता है और सधि की शर्त में महादेवी ध्रुवस्वामिनी की याग करता है। ध्रुवस्वामिनी द्वारा विनय की वस्तु होने से इनकार किए जाने पर भी रामगुप्त उसे शत्रुराज के शिविर में भेज देता है। चंद्रगुप्त वंश-मर्यादा की रक्षा के लिए इसका विरोध करता है और अपने बुद्धि-चातुर्य के फलस्वरूप शत्रुराज का अंत करके ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लेता है। इस प्रकार इस नाटक में ऐतिहासिक कथानक का प्रथम लेते हुए भी नारी की सामाजिक स्थिति तथा अनभेल विवाह की समस्या को उठाकर पाठक की समाज में नारी के स्थान-निर्धारण के प्रश्न पर सोचने के लिए विवश किया गया है। सरल भाषा, सशिक्षित वाक्य-रचना, स्वयंत-भाषणों के श्रमाव तथा प्रत्येक अंक में केवल एक ही दृश्य के नियोजन के फलस्वरूप यह नाट्य-रचना अभिनेयता की दृष्टि से एक सफल कृति बन पड़ी है।

ध्रुवस्वामिनी (हि० पा०)

जयशंकर प्रसाद (दे०) के नाटक 'ध्रुवस्वामिनी' (दे०) की प्रधान पात्र ध्रुवस्वामिनी नये युग की जागृत नारी के प्रतीक-रूप में चित्रित की गई है। इसके चरित्र में जहाँ एक ओर स्त्री सुसभ कोमलता तथा सहिष्णुता के गुण विद्यमान हैं वहाँ दूसरी ओर आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपूर्व साहस तथा निर्भीकता भी है। अपने वायर, स्वार्थी तथा शकालु पति रामगुप्त का यह निर्णय मुनकर कि उसने उसे शक-शिविर में उपहारस्वरूप भेजन का निर्णय कर लिया है यह पहले तो कष्टना की प्राप्ति की वनकर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अनुनय विनय करती है किंतु अपनी प्रार्थना के ठुकरा दिए जाने पर उसका स्त्रीत्व जाग उठता है और यह विद्रोहिणी बनकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करने का सबल बन जाती है। प्रारंभ में वह आत्महत्या जैसा गौरवहीन उपाय ही सोचती है किंतु सहसा चंद्रगुप्त के आ जाने पर इसके हृदय में जो मधुर भाव जाग उठते हैं, वे जीवन के प्रति मोह पैदा कर देते हैं और यह एक वीर क्षत्राणी के समान विषम में विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए सन्नद्ध हो उठती है। तदनंतर यह अपने वीर्यशल द्वारा न केवल शत्रुराज की हत्या करने में चंद्रगुप्त को महायत्ना पहुंचाती है अपितु सामंत-कुमारों की सहानुभूति तथा सहयोग प्राप्त करके रामगुप्त और शिखर-स्वामी के वपटाचरण की पोल खोल देती है। रामगुप्त की महादेवी होना अस्वीकार करके यह हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करती है कि हमें प्राचीन परंपराओं

के अध्यानुकरण के स्थान पर यथार्थ के विन्देक्षण पर वस देना चाहिए। समयतः ध्रुवस्वामिनी के स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक चरित्र-विकास में जयसंकर प्रसाद को पूर्ण सफलता मिली है।

ध्वनि (गु० क०) [प्रकाशित-वर्ष—1951 ई०]

‘ध्वनि’ नामक ग्रंथ आधुनिक गीतकार श्री राजेंद्र शाह की पाँचवें दशक में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। इस संग्रह में 63 कविताएँ और 45 गीत संग्रहित हैं। इस काव्य-संग्रह को कवि ने स्वयं प्रकाशित किया है। प्रकृति, प्रणय और रहस्यमय आत्मसंवेदन कवि के अपने व्यक्तित्व-वैशिष्ट्य से संस्पृष्ट होकर प्रकट हुए हैं। ‘प्रभा-तमा नासिक’, ‘शरद रात्रि’ तथा ‘श्रावणी संविकाए’ आदि इनकी प्रकृतिप्रधान रचनाएँ हैं। कवि प्रकृति के दृश्यों पर चिंतन का आवरण नहीं डालता—उसका प्रकृति-निरूपण वास्तविक प्रकृति-चित्रों को उभार कर यथाशक्ति प्रभाव डालने की चेष्टा करता है। ‘श्रावणी मध्याह्न’ में सौंदर्य-दर्शन में सीन कवि स्वप्न, जाग्रत और तुरीय—धर्म का निषेध करता हुआ भी इस सबका एकसाथ अनुभव करता है। राजेंद्र की बेली में निहित इंद्रियप्राप्ति यहाँ दर्शनीय है। ‘अश्रु हे’ तथा ‘आनंद शो अमृत’ प्रेम के सूक्ष्म और गंभीर संवेदनों को वाणी देने का सफल प्रयास है। इन प्रगीतों में प्रकृति के विविध रूप प्रणयोल्लास, प्रणय-वेदना और प्रणयच्छा के प्रकाशन में सहायता देते हैं। यों तो कवि आरंभ में ही संसार और कविता दोनों में ही अपनी यात्रा को निरुद्देश्य मानता है, फिर ‘मैं’ को वाणी देकर अपने को ही प्राप्त करने की यात्रा का पुनराारंभ भी इधरे से होता है। ‘आयुष्मना अवरोधे’ वृद्ध की मनःस्थिति का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत करने वाली रचना है जो अंततः शांति में परिणत होती है। ‘कायाने कोटखे वंधाणो’, ‘हरि तारा घटना मंदिरियामा वेषणा हो जी’, ‘गारी गुपुगुणानो तार’ आदि गीत पढ़कर किसी भी मध्ययुगीन सत कवि की याद आ जाना बड़ा ही सहज है। ‘शेष अभिसार’ राजेंद्र शाह की प्रतिभा का एक आविष्कार मान लिया गया है। इस कविता में मृत्यु के भागमन की दुग्न घड़ी का अनुभव करने वाली नारी के संवेदनों को बड़े नाट्यात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। मृत्यु-विषयक काव्यों में यह कृति अनूपम कही जा सकती है। इस कविता-संग्रह में छंदों का भी बहुत वैविध्य है। लगभग दोस कविताएँ सनिट में लिखी हुई हैं। यह ठीक है कि सनिट के प्रचलित रूपों में इन सनिटों को

नहीं परखा जा सकता पर इनकी सवमे बड़ी विशेषता है कि ये विभिन्न भारतीय छंदों में रचित हैं, यथा ‘आयुष्मना अवरोधे’ के पाँचों सनिट हरिणी छंद में लिखे गए हैं। ‘शेष अभिसार’, ‘एक फूल’ एवं ‘प्रसाद-प्राप्त’ आदि कुछ कविताएँ संवाद-छंदी में भी लिखी गई हैं। ‘फरी फरी फागुन आयोजी’, ‘हो सावरयोरी ऑलियन में’, ‘आयोरी वैशाख लाल आयोजी’ आदि रचनाएँ लोकगीत छंदों पर आधारित हैं। ‘आज अयादनी मात्रम रात’ जैसे कुछ संक्षेप ध्वन्यात्मक गीत भी इस संग्रह में संकलित हैं। ‘भावन खेतारिए मंगल’ और ‘भ्राममहीं उडे यथासना पोल’ इतर जीवन से संबद्ध गीत हैं। कुछ कविताएँ मुक्त छंदों में पर तुकों से युक्त लिखी गई हैं। राजेंद्र शाह का यह रचना-संग्रह नये किन्तु रोमांटिक कविताओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

ध्वनि (सं०, हि० पारि०)

ध्वनि-सिद्धांत के अनुसार काव्य का सौंदर्य मूलतः व्यंग्यार्थ के आधारित है जो वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक स्मरणीय होता है। ध्वनि-सिद्धांतों का प्रवर्तन नैयासिकों के स्फोटवाद के आधार पर हुआ है। जिस प्रकार शब्द के विभिन्न वर्ण अपनी पृथक् सत्ता में स्वतंत्र रूप से अपूर्व-व्यक्ति में समर्थ नहीं होते, उसी प्रकार काव्य में वाच्यार्थ अथवा लक्षार्थ पूर्ण सौंदर्य के उद्घाटन में समर्थ नहीं होता; यह कार्य व्यंग्यार्थ (दे० व्यंग्य) द्वारा ही संपादित होता है। संस्कृत-काव्यशास्त्र में शास्त्रीय अर्थ में ‘ध्वनि’ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ध्वनिकार आनंदवर्द्धन (दे०) (नवीं शती का मध्यकाल) ने किया है। उनके अनुसार “अर्थ द्वारा अपनी आत्मा तथा हृदय द्वारा अपने अभिप्रेत अर्थ को गीत बनाकर किसी (अन्य) व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति करना ही ध्वनि है”। (यथायं: शब्दो वा तमर्पमुपमर्जनी-कुलस्वाधी)। अथस्तः काव्य-विशेषः स ध्वनितिरित् सूरिभिः कथितः ॥) आनंदवर्द्धन ने ध्वनि-निरूपण के स्वरूप का उद्घाटन एक अत्यंत सार्थक उदाहरण के द्वारा किया है: ‘प्रतीकषाम कुछ और ही वस्तु है जो रमणियों के प्रियद करीदारों से भिन्न उनके लक्षण के समान महारविरो की वाणी में प्रतिभाषित होता है।” संग्रदाय-विशेष के रूप में ध्वनि का पद्य-भरण मम्मट (दे०) (घातहवी शती का उत्तरार्ध), हेमचंद्र (दे०) (घातहवी शती का उत्तरार्ध), विद्याधर (दे०) (तेरहवी शती का अंत) तथा जगन्नाथ (दे०) (सत्रहवी शती का मध्यकाल) द्वारा किया गया।

ध्वनि रूपक (हि० पारि०)

रेडियो के विकास के साथ एक विशेष प्रकार के रूपक का विकास हुआ है जो दृश्यकाव्य की परिधि के बाहर होने और ध्वनि को माध्यम बनाने के कारण 'ध्वनि-रूपक' कहा जाता है। कतिपय सीमाएँ—कथानक की सरलता, समय की कमी, चरित्र की गहराई में जा सकने की अक्षमता, ध्वनि के माध्यम से ही सब कुछ प्रस्तुत करने की बाध्यता प्रादि—होते हुए भी इसमें कुछ सुविधाएँ हैं। यहाँ सबलन त्रय (दे०) का नियम-मालम अनिवार्य नहीं, वातावरण को बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, स्वप्न, विशेषवाक्या, जो दृश्यकाव्य में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, यहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, सबदों की ध्वनि मात्र से चारित्रिक वैशिष्ट्य अंकित किया जा सकता है। ध्वनि-रूपक में ध्वनि का बड़ा महत्व है। इसमें तीन प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग होता है। शब्द ध्वनि का प्रयोग सबदों में होता है, वाक्य ध्वनि से दृश्य परिवर्तन, पात्र के आगमन निष्क्रमण का संकेत दिया जाता है और प्रभाव ध्वनि का मुख्य प्रयोजन वातावरण निर्माण होता है। लेखक को ध्वनि प्रयोग में बड़ी मुश्किलता एवं सावधानी बरतनी चाहिए। ध्वनि रूपक के प्रसिद्ध भेद हैं—नाटक (द०), रूपक, फंटेसी, रेडियो रूपांतर, एकपात्री नाटक (मॉनेलोग), संगीत रूपक भलकी।

ध्वनिविज्ञान (हि० पारि०)

भाषाविज्ञान की वह शाखा जिसमें ध्वनियों का अध्ययन विश्लेषण होता है। सामान्यतः जिसे ध्वनिविज्ञान कहते हैं, उसकी 'ध्वनिविज्ञान' (honetics) तथा ध्वनि प्रविधाविज्ञान (phonology) दो शाखाएँ हैं। ध्वनि-विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों के उच्चारण, वर्गीकरण आदि का विचार किया जाता है। ध्वनिप्रक्रियाविज्ञान में किसी भाषा में प्रयुक्त ध्वनि इकाइयों की व्यवस्था का अध्ययन होता है। व्यवस्था का अर्थ यहाँ यह है कि उस भाषा में किसने 'ध्वनिग्राम' (phonemes) हैं, तथा उनमें मूल और समुक्त स्वरों, अनुनासिक स्वरों, स्वरानुक्रम, मूल और समुक्त व्यंजन, व्यंजानुक्रम बलापात (stress), सुरलहर (intonation), मात्रा (length), अनुनासिकता (nasalisation), सगम (junction), आक्षरिक संरचना (syllabic structure), आक्षरिक विभाजन (syllabic division), आदि की क्या स्थिति है। इस व्यवस्था के अध्ययन को 'ध्वनिग्रामविज्ञान' (phonemics) भी कहते

हैं। ध्वनियों का अध्ययन वर्णन, इतिहास और तुलना की दृष्टि से, तीन प्रकार का हो सकता है वर्णनात्मक (descriptive), ऐतिहासिक (historical), तथा तुलनात्मक (comparative)। ध्वनिविज्ञान के कई ग्रन्थ रूपों के लिए भी स्वतंत्र नामों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, औच्चारणिक ध्वनिविज्ञान (articulatory honetics) में उच्चारण से संबद्ध बातों का अध्ययन किया जाता है तथा सावह्निक ध्वनिविज्ञान (acoustic phonetics) में ध्वनि-तरंगों से संबद्ध अध्ययन समाहित है, तो श्रावणिक ध्वनिविज्ञान (auditory phonetics) में श्रवण-संबन्धी तथ्यों का अध्ययन होता है। इसी तरह ध्वनिविज्ञान की एक शाखा यांत्रिक ध्वनिविज्ञान (instrumental phonetics) है जिसमें यन्त्रों की सहायता से भाषा ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है।

ध्वन्यालोक (स० क०) [समय—850 ई०-875 ई० के बीच]

ध्वन्यालोक' को काव्यालोक और सहृदयालोक भी कहा गया है। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इसने लेखन आनंदवर्धन (दे०) हैं परंतु अन्य विद्वानों का कथन है कि इस ग्रंथ की कारिकाएँ ध्वनिचर द्वारा लिखी गईं, आनंदवर्धन तो उसके वृत्तिचर मात्र हैं। इसका रचना-काल नवी शती का तृतीय चरण है।

यह ग्रंथ चार उद्योता में विभाजित है तथा कारिका, वृत्ति और उदाहरण इसके तीन भाग हैं। प्रथम उद्योग में ध्वनि (दे०) को वाक्य की आत्मा घोषित करते हुए ध्वनि-संबन्धी तीन पूर्वपक्ष प्रस्तुत किए गए हैं—ध्वन्य-भाववादी, लक्षणावादी तथा अनिवर्चनीयतावादी। तदनंतर वाक्य के दो अर्थ बताए गए हैं—वाच्य और प्रतीयमान। वाच्यार्थ सर्वजनसंबन्ध होता है परंतु प्रतीयमान अर्थ केवल काव्यमर्मज्ञ या सहृदय ही समझ सकता है। प्रतीयमान अर्थ तीन प्रकार का होता है—वस्तु, अलंकार और रस। इन तीनों के पुनः कई भेद हैं। प्रतीयमान अर्थ ही वाक्य में प्रधान होता है। इस ही 'व्यम्यार्थ' कहा जाता है। जहाँ व्यम्यार्थ प्रधान होता है उस 'ध्वनि वाक्य' कहा जाता है। ध्वनि के दो प्रकार हैं—अविश्वसित वाच्य और विश्वसित तान्यपर वाच्य। आगे यह बताया गया है कि ध्वनि का न तो भक्ति (लक्षण) में अनर्भाव दिया जा सकता है और न वद्ध अनिवर्चनीय दिया लक्षणातीत ही है। द्वितीय उद्योग में अविश्वसित वाच्य के सोदाहरण दो भेद दिए गए

हैं—अर्थात्तरसंकमित वाच्य और अत्यंततिरस्कृत वाच्य । इसी प्रकार निवक्षिताव्यंकर वाच्य के दो भेद किए गए हैं—असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य और संलक्ष्यक्रम व्यंग्य । रस, भाव, रसभास, भावभास और भावप्रकाश की प्रधानता के कारण असंलक्ष्य के अनेक प्रकार हैं । जहाँ रस, भाव आदि अप्रधान तथा वाच्यार्थ मुख्य हो वहाँ रसवदादि अलंकार होते हैं । इसके बाद गुणों और अलंकारों के परस्पर भेद, तथा भाष्य, ओज और प्रसाद नामक तीन गुणों का विवेचन किया गया है । इसके बाद संलक्ष्यक्रम के भेदोपभेदों का निरूपण हुआ है । प्रथम उद्योत में ध्वनि के भेद व्यंग्य की दृष्टि से किए गए हैं किंतु तृतीय उद्योत में ये भेद व्यंग्य की दृष्टि से बताए गए हैं । तृतीय उद्योत में यह निरूपित किया गया है कि विविध ध्वनिभेदों में व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति वर्ण, पद, वाक्य, वाक्य, संपटना, प्रबंध आदि के द्वारा कैसे होती है । तीन प्रकार की संपटना तथा गुणों से उनके संबंध का प्रतिपादन भी यहीं किया गया है । गुणीभूत-व्यंग्य और चित्रकाव्य का भी निरूपण इसी उद्योत में हुआ है । काव्य में एक रस प्रधान और दूसरे रस उसके सहायक होने चाहिए । चौथे उद्योत में प्रतिभा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है । ध्वनि और गुणीभूतव्यंग्य काव्य में कवि की प्रतिभा नूतन चमत्कार प्रकट करती है । कवि की अपनी दृष्टि रचना में प्रधानतया एक ही रस पर केंद्रित होनी चाहिए । अलंकार-साहित्य में 'ध्वन्यालोक' का बड़ी स्थान है जो व्याकरण में 'अष्टाध्यायी' (दे०) का और वेदांत में 'ब्रह्मसूत्र' (दे०) का । 'ध्वन्यालोक' भारतीय साहित्यशास्त्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है । इसके निर्माण से पूर्व तक काव्य का विवेचन राज्य, वाच्यार्थ, अलंकार आदि जैसे स्थूल बाह्य तत्वों की लेकर ही किया जाता रहा । काव्य के सौंदर्यविभागक किसी आंतरिक और सूक्ष्म तत्त्व की खोज तब तक नहीं हो पाई थी । आनंदवर्धन ने काव्य के इस सूक्ष्म और व्यापक तत्त्व को, जिसे उन्होंने ध्वनि की संज्ञा दी, पकड़ा और उसे ही काव्य का आत्म-तत्त्व घोषित किया । 'ध्वन्यालोक' में ध्वनि की उद्भावना और प्रतिष्ठा के पश्चात् इस ग्रन्थ के अनेक धुरंधर आपार्थों द्वारा इसे जो सुदृढ़ रूप प्रदान किया वह आज तक मया-बल स्थिर है । इसके विरोध में जो वाद हठात् मड़े भी हुए थे स्वयं काल-व्यलित हो गए ।

मंजुंड (क० ले०) [समय—1525 ई० के लगभग]

कन्नड के वीर-कवियों में प्रथमगण्य मंजुंड का

जन्म एक राजघराने में हुआ था । वह कन्नड के प्रसिद्ध कवि मंगरस (दे०) तृतीय के भतीजे थे । लगता है, इन्होंने जैन धर्म छोड़ कर बौद्धमत मत अपना लिया था । 'राम-नाथचरित' या 'कुमारराम सांगत्य' इनका प्रसिद्ध विमान-काव्य ग्रंथ है । कुमारराम (दे०) कर्णाटक का एक महान् जातिवीर था जिसने उत्तर से आने वाले मुसलमानों का ज़बर्दस्त विरोध किया और अखंड हिंदू साम्राज्य का सघना देखा था । उसी के आत्ममज्ञ के अग्निशुंड पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई । कुमारराम का यह काव्य कर्णाटक का राष्ट्रीय वीर-काव्य है । इसी कुमारराम पर तेलुगु और तमिल में भी काव्य मिलते हैं । कन्नड में इस पर यक्षगान मिलते हैं, लोकगीत मिलते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि कुमार दक्षिण भारत भर में एक प्रख्यात पुरुष था । उसकी कथा कुशांत कीक या से मिलती-जुलती है जहाँ विमाता कामाक्ष होकर प्रणय-याचना करती है और विफल होने पर राजा से उसे यह कहकर दंड दिवारी है कि उसने माता के सतीत्व पर आक्रमण किया । अंततः मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध जूझते हुए कुमारराम वीरगति को प्राप्त होता है ।

इस कथात्मक की 44 आख्यातों में सांगत्य (दे०) छंद में निरूपित किया गया है । वीर इसका प्रथम रस है, शृंगार बोधक के रूप में आया है । राम को 'सुविवीर' के रूप में चित्रित कर कवि ने वीरों की कल्पना में एक नया तत्व जोड़ दिया है । कुमारराम का चरित्र अत्यंत भव्य बन पड़ा है । उसका यह चरित्र मध्यकालीन भारतीय साहित्य के लिए एक नूतन देव है । कवि अपने काव्य-नामक को पौराणिक परिवेश में बिठता है । उसका कहना है कि कुमारराम पूर्व-जन्म का अर्जुन है । उसे शाप देने वाली उर्वशी मातंगी है, जो उसके अंत का कारण बनती है । इस तरह इसमें कल्पना और तथ्य का समन्वय हुआ है ।

मंजुंड के सांगत्य में लालित्य एवं पौरव का हृदयहारी संगम हुआ है । उनकी शैली संदर्भानुसार रस बदल कर गाठकों पर अद्भुत प्रभाव डालती है । कथा-संयोजन, पात्र-सृष्टि, रचना-शैली, शिल्प-रिषी भी दृष्टि में देखा जाए, यह काव्य उत्कृष्ट ठहरता है । कन्नड के छेप्ट पयियों की श्रेणी में मंजुंड का स्थान है । प्रो० डी० एल० नरसिंहाचार्य (दे०) के अनुसार 'कुमारराम सांगत्य' कन्नड भाषियों का 'राष्ट्रीय महा-काव्य' है ।

नन्ददास (हि० ले०) [जन्म—1533 ई०, मृत्यु—1586 ई०]

ब्रज के पूर्व में रामपुर नामक गाँव नन्ददास की जन्मभूमि कही जाती है। 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' (दे०) में इन्हें गोस्वामी तुलसीदास (दे०) का भाई कहा गया है। पुरिटमार्ग (दे०) में दीक्षित होने से पूर्व इनकी असाक्षित एक खत्री साहूवार की रूपवती पत्नी में थी, बाद में यही आसक्ति श्रीकृष्ण की रूप-माधुरी में केंद्रीभूत हो गई। साहित्यिक महत्त्व की दृष्टि से अष्टछाप (दे०) के कवियों में मूरदास (दे०) के बाद इन्हीं का स्थान है। इन्होंने 'अनेकार्थ मंजरी', 'नाममंजरी', 'जोगलीला', 'रसमंजरी', 'रासपचाध्यायी' (दे०), 'भँवर गीत' आदि अनेक प्रयोगों का प्रणयन किया था। 'रासपचाध्यायी' और 'भँवरगीत' के कारण नन्ददास काफी प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी संपूर्ण कृतियों के दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

नन्ददास की भाषा में शब्दों का जडाव बहुत कुशलतापूर्वक किया गया है। यत्र-तत्र मुहावरों का प्रयोग करके भाषा को अत्यधिक सरस और व्यावहारिक बना दिया है। इनके काव्य में माधुर्य और प्रसाद गुण की प्रचुरता है। 'भँवरगीत' में इनकी गोपियाँ तर्कपंडिता और व्यावहारिक जगत से सबंध रखने वाली हैं। काव्यशास्त्र के ज्ञाता होने के कारण ये भक्ति के साथ-साथ कवित्व में भी पारंगत थे। कविता के क्षेत्र में ये जयदेव (दे०) और बिद्यापति (दे०) से प्रभावित थे। इन्होंने काव्य की अनेक शैलियों में रचना कर अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा का परिचय दिया है।

नन्ददास के काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण अष्टछाप के कवियों में इनका स्थान अद्वितीय है। ये एक ऐसे सचेष्ट और सचेतन कलाकार थे जिन्हें अपने कवि-कर्म के गहन दायित्व का सदैव ध्यान रहता था। वहना न होगा हिंदी साहित्य में इस कवि का स्थान कुछेक चुने हुए महाकवियों के एकदम बाद आता है।

मददुलाल (अ० क०) [रचना-काल—1928 ई०, प्रकाशन वर्ष—1935 ई० में]

लेखक अतुल हाजरिका (दे०)

यह लेखक का तृतीय प्रकाशित नाटक है। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर वस-वध तक की शिशुलीलाओं का वर्णन है। पाँच अंकों में क्रमशः जन्माष्टमी, मददुलाल, रासलीला, मोकुल विद और कस-वध की घटनाओं का

चित्रण है। यह यात्रा-शैली का नाटक है, सवाद कवित्व-पूर्ण है, गीतों का प्रचुर प्रयोग है। इसमें भक्तिरस है, विंगु नाट्य-रस का अभाव है। यह बाव्यात्मक धर्म-प्रधान नाटक है।

नन्दनदन (गु० पा०)

जयति दलाल (दे०)-रचित 'सोमनु नाकु' एकांकी का नायक। नन्दनदन राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार का प्रतीक है। वह जिसके यहाँ मुनीम था उसका काला धन हड़प करके बड़ा उद्योगपति बन जाता है। वह अनाथ स्त्रियों की सस्याओं को दान देता है और अनायास की स्त्रियों को भ्रष्ट करता है। स्वदेशी आंदोलन में भाग लेकर स्वदेशी चीजें मँहगी बेचकर पैसे बनाता है। चोरबाजारियों और भ्रष्टाचार फैलाने वालों का वह प्रतीक है।

नदनार (त० पा०)

शैव मतानुयायियों के अनुसार ये 63 नायगमारों (शैव सत्तों) में से हैं। ग्यारहवीं शती में रचित शैक्क-पार के 'पेरिय पुराणम्' (दे०) में अन्य शैव सत्तों के साथ नदनार का जीवन-चरित्र भी दिया गया है। यही पात्र उन्नीसवीं शती की रचना 'नदनार-चरित्तरक्कीर्तन' (दे०) का नायक है। नदनार-चरित्तरक्कीर्तन' गोपालकृष्ण भारती (दे०) का प्रसिद्ध संगीत-नाटक है। 'पेरिय-पुराणम्' एवं 'नदनार-चरित्तरक्कीर्तन' में प्राप्त नदनार के चरित्र में बहुत अंतर है। इस अंतर का मूल कारण है—इन रचनाओं के उद्देश्य की भिन्नता। 'पेरिय-पुराणम्' में लेखक ने भक्ति को जाति-भेद एवं वर्ग-भेद से ऊपर की चीज सिद्ध करने के लिए हरिजन-कुल में उत्पन्न भवन नदनार के विरुद्ध उच्च कुल में उत्पन्न एक हिंदू चरित्र की अवतारणा की जिस पर नदनार कालांतर में अपनी भक्ति के बल पर विजय पा जाता है। हरिजन-कुल में उत्पन्न होने के कारण वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था किन्तु अंत में अपनी अनन्य भक्ति के बल पर वह मंदिर में प्रवेश पा जाता है। उन्नीसवीं शती की रचना 'नदनार-चरित्तरक्कीर्तन' के रचयिता ने युगीन परिस्थितियों के अनुरूप इस चरित्र का पुनर्निर्माण किया है। यहाँ नदनार मजदूर-वर्ग का प्रतिनिधि है और उसका प्रबल विरोधी है जमींदार। नदनार छेनो म काम करन बात मामान्य स्तर का मजदूर है। उसका स्वामी जमींदार स्पष्ट मन्दो

में कह देता है कि एक दास को, मजदूर को, ईश्वर के भजन-पूजन का कोई अधिकार नहीं है।

‘पेरिय-पुराणम्’ एवं ‘नंदनार-चरित्ररचकीर्तन’ के रचना-काल में लगभग 800 वर्षों का अंतर है। इन रचनाओं में नंदनार के चरित्र के माध्यम से क्रमशः उच्च वर्ग-निम्न वर्ग एवं स्वामी-शारा के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया गया है।

नंदनारचरित्ररचकीर्तन (त० क०) [रचना-काल—
उन्नीसवीं शती]

इस कृति में तमिल प्रदेश के 63 शैव ‘नायनार’ संतों में से नंदनार नामक हरिजन संत की कथा प्रस्तुत है। पुरानी ग्रामीण व्यवस्था के अनुसार एक गाँव के मूस्वामी के अधीन असामी के रूप में खेती करते हुए, नंदनार अपनी जाति के ग्रामीण देवताओं को छोड़कर शिवजी की उपासना एवं भजन-कीर्तन में तल्लीन रहते थे। ‘चिदंबरम्’ के प्रसिद्ध मंदिर में विराजमान ‘नटराज’ की मूर्ति-विशेष पर इनका असौम्य अनुराग था। एक बार जब इन्होंने अपने भूस्वामी से ‘तिरुवातिरै’ नामक पर्व पर इस मूर्ति-दर्शन के लिए चिदंबरम् जाने की अनुमति माँगी तो उन्होंने न केवल इनकार कर दिया बल्कि यह भी कह दिया कि “यदि जाना है, तो चालीस ‘वेलि’ की जमीन की बुआई समाप्त करके जाओ।” विवश होकर नंदनार अपने मित्र ‘नटराज’ की स्तुति करते हुए सो गए, पर प्रातःकाल होते ही उन्होंने देखा कि चालीस ‘वेलि’ की भूमि पके हुए पीछों के साथ लहरा रही है। इस ईश्वरीय चमत्कार से भूस्वामी नत-मस्तक हो गया और निम्नतम जाति का यह भक्त सफल-मनोरथ हो ‘चिदंबरम्’ के वृहत् मंदिर की यात्रा पर चला गया। ‘नटराज’ ने अपने मंदिर के पुजारियों को स्वप्न में प्रकट होकर आदेश दिया कि ‘नंदनार’ को अग्नि में पवित्र स्नान कराके द्विगुणित पवित्रता के साथ हमारे साम्राज्य में लाया जाए। नंदनार शिवजी के मूर्ति-दर्शन के साथ-साथ शिवतत्त्व में मिलकर अंतर्धान हो गए।

इस कथा का वर्णन गेय पदों के माध्यम से किया गया है जो कीर्तन नाम से प्रसिद्ध हैं और कर्णाटक-संगीत के रागों में बंधे हुए हैं। कुछ पदों में हिंदुस्तानी रागों तथा मराठी शैली में प्रचलित टिपड, त्रिपड, दंडक आदि का अनुसरण भी हुआ है। अद्वैत-दर्शन तथा योगशास्त्र के सिद्धांतों का भी उल्लेख इस पदावली में मिलता है। ये गीत लोक-हृदय का स्पर्श करने वाली अत्यंत सरल शैली में

रचित हैं और अपने रचना-काल में उनकी स्वाभाविकता एवं सरसता अमृतपूर्व विधेयताएँ थी। कथावाचन में इस कृति के गेय पदों का निरंतर उपयोग होता आ रहा है और तमिल-भाषी जनता में ‘चिदंबरम् पोकवेट्टुम् ऐचे’ (हे स्वामी, मुझे ‘चिदंबरम्’ जाना है) गीत अत्यंत लोकप्रिय है।

नंदशंकर (गु० ले०) [समय—1835-1905 ई०]

नंदशंकर सुब्बाशांकर मेहता का जन्म मूल के नागर परिवार में हुआ था। एक साधारण अध्यापक के रूप में जीवन का प्रारंभ कर, वे अपने श्रम व अध्ययन से शिक्षा-विभाग में ऊँचे पद तक पहुँचे थे। इनकी एकमात्र रचना ‘करण चेतो’ (दे०) गुजराती का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। ‘करण चेतो’ में गुजरात के बाघेला वंश के अंतिम राजा ‘करण बाघेला’ के जीवन के प्रसिद्ध प्रसंग वर्णित हैं।

सश्रीक्षा के वर्तमान मानकों पर कसने पर इस कृति में वस्तुविन्यास, पात्र, चरित्र-चित्रण, देश-काल-विषयक शिथिलताएँ दृष्टिगत हो सकती हैं, किंतु लगभग एक शतक पूर्व की रचना के रूप में विचार करने पर ये सब बातें गीण बन जाती हैं। रचना की भाषा-शैली पर श्रेष्ठिक लेखकों का—विशेषतः वाल्टर स्कॉट का—प्रभाव दिग्राई देता है। तत्कालीन समाज की उत्सवप्रियता, विलासप्रियता एवं कसानुराग का अंकन कृति में अच्छा हुआ है।

गुजराती के प्रथम उपन्यासकार एवं ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में नंदशंकर मेहता का तथा ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में उनकी इस कृति का महत्त्व अशुण्य है।

नंद शर्मा, गोपीनाथ (उ० ले०) [जन्म—1869 ई०;
मृत्यु—1924 ई०]

फकीर मोहन (दे०) के बाद साहित्य-यात्रा के क्षेत्र में द्वितीय स्थान है ज्ञान-तपस्वी गोपीनाथ नंद शर्मा का। ओषधी या धन्य पश्चिमी भाषाओं का ज्ञान न होते हुए भी इनकी समीक्षाओं में सूक्ष्म विरलेक्षण-शक्ति एवं गहन गवेषणात्मक दृष्टि प्राप्त थी। ‘सारांशदात महाभारत’ (दे०) की विषयवस्तु एवं भाषा की समालोचना इनके पांडित्य की साक्षी है। महाभारत की उस अननक भाषा में इन्होंने विमुक्त उड़िया भाषा के उज्ज्वलतम रूप और निजी सौंदर्य का संधान किया है। जगन्नाथदास के ‘आपन्न’ (दे० जगन्नाथ भागवत) एवं दांडी रामायण (दे०) पर

भी इनकी समीक्षाएँ प्रसिद्ध हैं। अपनी आलोचना में इन्होंने जिस सूक्ष्म अतृष्टि, यथोचित पाठित्य, तथा बहु-शास्त्रज्ञान का परिचय दिया वह असाधारण है।

पाली, प्राकृत व संस्कृत भाषा का तुलनात्मक अध्ययन कर इन्होंने 'ओडिया भाषा तत्त्व' (दे०) नामक ग्रन्थ की रचना की है जो उडिया में ही नहीं बरन् अन्य भारतीय भाषाओं में भी अपने विषय का अत्यन्त उत्कृष्ट ग्रन्थ है। उडिया शाब्दावली की संरचना का विवेचन एक हजार पृष्ठों में हुआ है। 'शब्द-तत्त्व बोध' के सकलन का श्रेय भी इन्हें ही प्राप्त है। इसमें उडिया देशज शब्दों का विवेचन हुआ है। इनका अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ है—'ओडिया अभिधान'। इनके प्रतिरिक्त लेखक ने संस्कृतकाव्य व नाट्य साहित्य का अनुवाद भी किया है जिस पर उसके पाठित्य की स्पष्ट छाप है।

नदा, ईश्वरचन्द्र (१० से०) [जन्म—1892 ई०]

ईश्वरचन्द्र नदा की आधुनिक पञ्जाबी नाटक का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने 1913 ई० में अपना नाटक 'दुलहन' लिखा, जिसे एव प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एव वर्ष के पश्चात् इनका दूसरा नाटक 'वे राम भगनी' प्रकाशित हुआ। 1920 ई० में इनका सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक 'सुमद्रा' (दे० सुमदरा) प्रकाशित हुआ। 1928 ई० में इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। वहाँ के रंगमंचीय वातावरण और नाट्य नवा से ये विशेष रूप से प्रभावित हुए। वहाँ से वापस आने पर इन्होंने 'शामूशाह' और 'बर घर' नाटकों की रचना की। 1950 ई० में इनके एकांकियों का संग्रह 'जलवारे' प्रकाशित हुआ।

नाटक लिखने और उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करने की प्रेरणा नदा को लाहौर में अपने अंग्रेजी के प्राध्यापक श्री मोहरा रिचर्ड्स और उनकी पत्नी श्रीमती मोहरा रिचर्ड्स से प्राप्त हुई। इनके नाटक विशेष रूप से समाज-सुधार की भावना से प्रेरित हैं। 'सुमद्रा' में विधवा विवाह की समस्या उठाई गई है और 'बर-घर' में पश्चिमी सम्प्रदाय के बढते हुए प्रभाव और उसमें उत्पन्न संघर्ष का चित्रण किया गया है।

नदिकलवकम् (त० १००) [समय—नवी शती ई०]

इस काव्य कृति के नायक 'नदिवरम्' राजा हैं

जिनका समय अनुमानत ई० 825 से 850 तक है। ये 'काञ्चीपुरम्' नगरी से शासन करने वाले 'पल्लव' राजवंश के थे और इतिहास में प्रसिद्ध है कि इन्होंने 'तेल्लुळार्' नामक क्षेत्र में दक्षिणापथ के अन्य शत्रु-राजाओं की सम्मिलित शक्ति पर महान विजय पाई थी। यह कृति एक ऐसी 'अरम्' कहलाने वाली मन्त्रावलि-युक्त एव श्लोकार्थविक्षिप्त रचना है जिसे सुनने पर विश्वास किया जाता है कि नायक की मृत्यु अवश्यभावी है। कहते हैं कि राजा के एक देश-भ्रष्ट सौतेले भाई ने उसके बदला चुकाने के लिए इसकी रचना की थी। किसी प्रकार से इस रचना की कुछ पक्तियों का परिचय 'नदिवरम्' को मिल जाने पर उन्होंने इस संपूर्ण काव्य रचना का आस्वादन कर आत्म-विमोह होना चाहा—यद्यपि इन्हें सचेत बर दिया गया था कि हर एक पद्य सुन लेने के साथ साथ उसके प्राण निश्चित रहेगे और अंत में उसे चिता में जलना भी पड़ेगा। सौतेले भाई को, जो घर छोड़कर सत्यासी हो गया था बरबस अपना सौ पड़वाला काव्य सुनाना पड़ा। सौ मंडपों के निर्माण हुए और एक एक पद्य सुनने के बाद एक-एक मंडप जल उठा और सौवाँ पद्य आते-आते राजा चिता पर लेटकर उसे सुनकर आत्मशक्ति के साथ स्वर्ग सिंघारे। काव्यगत अंत साक्ष्य से इस कथा का पुष्टीकरण नहीं होता यद्यपि कुल पक्तियों का ध्वन्यर्थ इसको बल देने के लिए खींचा जा सकता है।

यह रचना 'कलवकम्' नामक काव्य-विधा की सर्वप्रथम उपलब्धि है। इस विधा की रचनाओं में विषय-वस्तु का प्रस्तुतीकरण तमिल साहित्य की प्राचीन कृति 'अहम्' (दे० अहम्पोळ) एवं 'पुरम्' (दे० पुरम्पोळ) पद्धतियों का अवलंबन करता है। इन पद्धतियों में पात्र और प्रसंग सुनिश्चित हैं और पद्य-रचना उन नियमित पात्रों एवं प्रसंगों के अनुसार निमित होती है—यथा नायक-नायिका का एक दूसरे पर मोह प्रकटन, सखी द्वारा नायक से अनुरोध इत्यादि। आचरियम्, 'बन्धा', 'नति' तथा 'वञ्चि' नामक छंदों के यत्न-तत्पर उपयोग में छंद-विधान की रोचकता इस विधा में द्रष्टव्य है। 'कलवकम्' या शाब्दिक अर्थ 'मिश्रित फूलमाला' स्वयं वैविध्य का सूचक है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें पूर्ववर्ती पद्यों के अंत वाच्य छंद या शब्दांग परवर्ती पद्य का आरम्भ होता है।

इस कृति में 'अहम्' पद्धति की सरस शृंगार-परक उच्चिता के द्वारा ही नायक की चलाकगी, दान-शीलता, धर्मानुराग, मुक्तवीर्य, शासन-क्षमता आदि

विविष्ट गुणों की ओर संदर्भानुकूल किए गए उल्लेख विलक्षणता लिये हुए हैं। ऐसे उल्लेखों से इतिहास-निर्माण में भी इसका योगदान अनुपेक्षणीय है।

नंदी अनुयोगदार (प्रा० क०) :

ये दोनों ग्रंथ जैन-आगम (दि०) के भाग माने जाते हैं। जैसाकि नाम से प्रकट है ये ग्रंथ जैन-साहित्य में प्रवेश के लिए उपक्रम-रूप हैं और जैन-साहित्य बिम्बकोश कहे जाने के सर्वथा अधिकारी हैं। इनमें जैन धर्म संबंधी सभी ज्ञातव्य तत्त्व तो आ ही गए हैं, साथ ही मिथ्याश्रुत, 'महाभारत', अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, वैशेषिक, बौद्धशास्त्र, कपिलवर्णन, लोकायत, पुराण, व्याकरण, भागवत, गणित इत्यादि का भी समावेश किया गया है। 'अनुयोगदार' प्रगोत्तर-रूप है।

नंदीमठ (क० ले०) [जन्म—1903 ई०]

वीरशैवमत के अधिकारी विद्वान् डा० शिव-लिंगैया चेन्नबसवप्पा नंदीमठ का जन्म उत्तर कर्णाटक में एक सुसंस्कृत वीरशैव कुटुंब में 1903 ई० में हुआ। धारवाड तथा बंबई में शिक्षा पाकर उन्होंने लंदन में डा० थॉमस के अधीन शोध-कार्य किया और वहीं से डाक्टरेट की उपाधि पाई है। आपने 'चंद्रशानागम' आदि आजकों पर भी काम किया है। कर्णाटक का कर्मिक इतिहास आपने लिखा है जो कन्नड साहित्य परिपत् की ओर से प्रकाशित 'कन्नडनाडिन चरित्र' के तृतीय भाग के रूप में निकला है। इसके अतिरिक्त आपने दर्जनों लेख वीरशैव-साहित्य व संस्कृति पर लिखे हैं।

नंभियार, शंकरन् पि० (मल० ले०)

श्री नंभियार अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे। छोटी-सी उम्र में ही 'पालाप्पियनम् चंपु' का निर्माण करके उन्होंने कविता के प्रति अपनी रुचि दिखाई। काव्य-बंध 'प्रस्थानत्रयम्' में अंग्रेजी की पद्य-शैलियों के कई उदाहरण पाए जाते हैं। चर्द सपर्म, सेली, सेवसपिपर जैसे महान् कवियों की कविताओं का अनूदित संकलित ग्रंथ है 'सवुण्-मंडलम्'। द्रविड नृत्यों की अपेक्षा संस्कृत नृत्यों के प्रति उनका अधिक आग्रह है। स्थानीय नरेश ने उन्हें 'कवि तिलक' की उपाधि से सम्मानित किया।

नंभियार, के० सो० नारायणन् (मल० ले०) [जन्म—1873 ई०; मृत्यु—1922 ई०]

मलयाळम के प्रतिभाशाली कवि, समालोचक और पत्रकार। 'कल्याणी-कल्याणम्', 'इन्दुलेखा नाटकम्', 'चक्कीचंकरम्' आदि नाटक और 'भारतव्यवहारम्', 'मुक्ति भारतम्', आदि काव्य उनकी रचनाएँ हैं। 'उदयावतारम्' उनका अलंकार-ग्रंथ है।

नारायणन नंभियार उन्नीसवीं शती के उत्तरार्ध में अत्यधिक लोकप्रिय वेम्पनि-शैली के प्रमुख कवि हैं। पाया का प्रसाद-गुण और श्रुता और हास्यरस की प्रमुखता उनकी कविता के मुख्य तत्व हैं। वे आधु कविता की रचना में पटु थे। संगठित साहित्यिक प्रयासों में भी उनका बहुत योगदान रहा है।

नंपूतिरि, चेलप्परन्तु (मल० ले०)

ये सत्रहवीं और अठारहवीं शती के बीच में जीवित थे। शृंगार रस से ओतप्रोत कई मुक्तक-वध रचकर ये 'रसिकावलि' के नाम से प्रख्यात हुए। आरंभ से ही इनकी काव्य-प्रतिभा प्रस्फुटित होने लगी थी और ये स्वल्प काल में रचना करके चमत्कृत कर देते थे। इनकी सरलकोमल-नांत पदावलियों से सहृदय ध्रुव आगुट हुए थे।

नंपूतिरि, नटुवत्तु अच्छन् (मल० ले०) [समय—1841 ई० से 1913 ई० तक]

नटुवम् नंपूतिरि ब्राह्मण का पर है जो केरम के मध्य भाग में स्थित है। उस घर में जन्मे दो कवि नटुवत्तु अच्छन् नंपूतिरि और नटुवत्तु महन् नंपूतिरि नाम से सुख्यात हुए हैं। पिता (अच्छन्) और पुत्र (महन्) दोनों कवि और नाटककार थे। अपनी भक्ति-भावना, हृदयगुडि तथा पांडित्य आदि गुणों के कारण ये दोनों के आराध्य पुरुष बन गए 'अंबोपदेशम्', 'भगवदस्तुति', 'भगवद्भूत नाटकम्' 'शृंगेरी यात्रा' आदि तो ऐसी रचनाएँ हैं जिन्हें वे पूरा कर गए। किंतु कई ग्रंथ उनके अपूरे लिये भी हैं। उनकी सरल-कोमल-नांत पदावली सहृदय आकर्षक है। कविता के गुण-त्रय उनकी रचनाओं में पाए जाते हैं। उनका विगा 'भगवद्भूत नाटकम्' भक्तिरम-प्रधान है। द्वाी नाट्य के मत पर केरली के मुख्य कवियों की पंक्ति में उन्होंने अपना

स्थान बना लिया। कवि ने उस समय के महान्वि कुञ्जिकुट्टन् (दे०) तपुरान् को जो पत्र लिखे थे उनमें से कई में उनका कवित्व-चमत्कार परिलक्षित होता है।

नपूतिरि, नटुवत् महन् (मल० ले०) [समय—1864 ई० से 1944 ई० तक]

संस्कृत तथा मलयालम में अच्छी शक्ति प्राप्त करने के बाद इन्होंने भाषा के प्रख्यापन का कार्य किया। इन्होंने 'उत्तररामचरितम्', 'मुद्राराक्षसम्', 'घोषयात्रा नाटकम्', 'सन्तानगोपालम् काव्यम्', 'महिषमर्दनम्', 'भक्तलहरि' आदि तेरह ग्रंथों की रचना की। इन्होंने अपनी काव्य-रचना में शास्त्र के नियमों का अनुसरण और पालन किया है। कृष्ण तथा देवी पर लिखे उनके प्रसिद्ध भक्ति रस प्रधान हैं। पाँच सर्गों में लिखा 'सन्तानगोपालम्' एक सरस काव्य है। 'आश्रमप्रवेशम्' में बापू जी ने अपनी धर्मपत्नी को जो उपदेश दिए हैं उनका संग्रह मिलता है। उसकी कविता सरस एवं कीमल है।

नपूतिरि, पुन्नोद्दत्त अञ्जन् (मल० ले०) [समय—1822 ई० से 1862 ई० तक]

कवि का वास्तविक नाम दामोदरन् नपूतिरि है। प्रच्छन् नपूतिरि इनका प्रसिद्ध साहित्य नाम है। इन्होंने संस्कृत का गहरा अध्ययन किया था और तुळ्ळल् शैली में 'अबरीपलरितम्' नामक काव्य-ग्रंथ लिखा। 'कालकेयवधम्', 'स्यमन्तकम्' नामक नयकलि आदि ग्रंथों के अलावा कई मुक्तक पद्य भी लिखे।

नपूतिरि, पुतोद्दत्त महन् (मल० ले०) [समय—1827 ई० से 1946 ई० तक]

इनका नाम भी पिताजी के नाम के समान दामोदरन है। पिताजी के समान पुत्र (महन् नपूतिरि) भी बचपन से ही कविता की ओर सहज रूप में प्रवृत्त हुए थे।

वाक्य ग्रंथ 'नारवागुरवधम्'—नयकलि ग्रंथ है, 'लक्षणास्वयम्बरम्'—नयकलि है। तुळ्ळल्-पद्धति में दो पुस्तकें हैं—'राजगुणम्', 'त्रुचेतवृत्तम्'। सुवर्णन के रूप में 'गुरवावरपुरमहात्म्यम्', 'शावित्रिचरित्रम्'—इन दो ग्रंथों

का निर्माण किया। 'पाना' (दे०) पद्धति में अजामिल-मोक्षम् लिखकर कवि ने केरली की स्तुत्य सेवा की है।

नपूतिरि, शीवोळिल् (मल० ले०) [जन्म—1862 ई०, मृत्यु—1906 ई०]

पूरा नाम शीवोळिल् नारायणन् नपूतिरि है। शीवोळिल् शिवपळिल् का संकुचित रूप है। यह कवि के घर का नाम है। मध्य केरल की परबुर नामक तहसील के वयला गाँव में कवि का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही शीवोळिल् काव्य-रचना के प्रति आकर्षित थे और यह प्रवृत्ति उनमें जन्मजात तथा सहज थी। संस्कृत के अध्ययन के पश्चात् उन्होंने वैद्यक शास्त्र में वैशिष्ट्य प्राप्त किया। कन्नड, अंग्रेजी आदि भाषाएँ भी कवि ने सीसी।

कवि के रचना-काल में सदेश-ज्ञानों की भरमार हुई तो उसे रोकने के लिए उन्होंने सदेशकारों का उपहास करते हुए 'दास्यहसदेशम्' (दे०) लिखा। उसी प्रकार 'दुष्पक्ष नाटकम्' (दे०) की रचना करके नये नाटक-कारों पर भी व्यंग्य किया। 'मदनकेतनचरितम्', 'सारीप-वेशासतकम्', 'घोषयात्रा' आदि उनकी रचनाएँ हैं। पार्वती पर लिखे उनके पद्य भक्ति-रस से शीतप्रोत हैं।

नपूतिरिप्पाड, सूरि (मल० पा०)

श्री ओय्यारत्तु चन्नु मेनन (दे०) ने 'इन्दुनेला' (दे०) नामक उपन्यास लिखा है। उसका एव पान है 'सूरि नपूतिरिप्पाड'। उस समय के जमींदार के रूप में इस पात्र का चित्रण किया गया है। नपूतिरि समाज की सहज दुर्बलताओं का जीवन चित्र इस पात्र के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है।

नपूतिरिप्पाड, नूतिरिञ्जोद्दु, भवनातन (मल० ले०) [जन्म—1902, मृत्यु—1944 ई०]

जन्म स्थान—मलाबार। सन्तान-विद्वानों के परिवार में जन्मे श्री नपूतिरिप्पाड न प्रारम्भ में वेदाध्ययन किया, तदनंतर न्यायशास्त्र एवं वेदांत सीखा तथा पुष्ट-पुष्ट अंग्रेजी भी पढ़ी। दृष्टिवादी नपूतिरि समाज का पशुचित्र घेरे से बाहर साफ़ सम्यक्ता एवं उदारता के विमान प्राण में खाड़ा कर देने वाले प्रगतिप्रेमी युवकों में इनका विशेष स्थान रहा। 'मनलोदयम्' पत्रिका के संपादन की दृष्टियत

से और लेखक के तौर पर अपनी मौलिक रचनाओं से इन्होंने मलयालम वाङ्मय की श्रीवृद्धि की। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—'अफ्फेदे मकळ्' (दे०) (भतीजी) नामक उपन्यास, 'पूकुला' एवं 'आत्मापणम्' नामक कहानी-संग्रह एवं 'मरुपुरम्' नामक निबंध-संग्रह। इनकी गद्य-शैली में दुर्लभ भावुकता के दर्शन होते हैं।

नंदि-आंडार् नंदि (त० से०) [समय—870 ई०-907 ई०]

तमिल के शैव-संतों ('नायन्मार') के विरचित पदों का विविध रातों के अनुसार संकलन करके बाले तमिल विद्वान् थे नंदि-आंडार् नंदि। 'तिरु-नारैयूर' नामक गाय आदिशैवकुल में (जिन्हें 'ब्रह्मण' माना जाता है) इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही ये श्रीगणेश जी की उपासना करने लगे थे। इनके विषय में ऐसी अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं जिनसे प्रकट होता है कि इन्हें गणेश भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ था और गणेश की कृपा से ये बड़े ज्ञानी बन गए थे। एक चोल राजा की प्रार्थना पर इन्होंने चिश्तबरम् जाकर वहाँ एक कमरे में गुप्त रूप में सुरक्षित ताल-पत्र ग्रंथों का उद्धार किया था जिनमें शैव धर्म के मुख्य तीन आचार्यों की कृतियाँ थीं। उन्हें क्रमीकृत करके इन्होंने सात भागों में विभक्त किया; फिर अन्य कुछ संतों के गीतों को तीन भागों में संकलित किया। प्यारहवें भाग में कुछ फुटकल पदों का संकलन है। इन्होंने स्वयं अनेक कृतियों की रचना की है; जिनमें शैव संतों की जीवनी पर लिखित पद्यकाव्य विख्यात है। श्रीगणेश की प्रार्थना के अनेक ग्रंथ भी इन्होंने विभिन्न तमिल साहित्य-विद्याओं में लिखे हैं। सभी तक ऐसे दस ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। तमिल के शैव वाङ्मय में इनकी रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है।

नंदिप्रण्णा (क० १०)

महाकवि हरिहर (दे०) (बारहवीं शती) के 'नंदिप्रण्णन रगळे' (नंदिप्रण्णा का रगळे) का प्रधान पात्र है 'नंदिप्रण्णा'। कैलास में शिवजी के सान्निध्य में पुष्पदत्त नाम का एक गण था। पुष्पचयन कर शिवजी के पास लाता उसका काम था। पार्वती के लिए पुष्प लाने वाली सेविकाओं से उसका प्रेम हो गया। परिणामतः शिवजी की आज्ञा हुई कि मर्यादालोक में इनका जन्म हो और समस्त गुण अनुभव करने के बाद पुनः कैलास में आवें। पुष्पदत्त

शिव-सान्निध्य से नहीं बिछड़ना चाहता था। शिवजी ने जब उसकी समझाया और आश्वासन दिया कि उसका उद्धार होगा तो उसने उनकी बात मान ली। (उस पर विश्वास किया) अतएव उसका नाम 'नंदि' (विश्वास करने वाला) पड़ गया। भूलोक के तिरुनावूर नगर में जयेश नागनार और यम्यज्ञानदेवी के यहाँ उसका जन्म हुआ। बचपन में ही वह देवी अंश-संभूत प्रतीत हुआ। राजा का मदनन, जिसकी शांत करना किसी के वश नो बात नहीं थी, उसके सामने नमस्कार कर पूर्व-स्थिति में पहुँचा। राजा नरसिंह मोनेयर इस घटना से प्रभावित हुए। उन्होंने बालक को अपना पुत्र बनाया, उसका पातन-पोषण दत्त प्रेम से किया। उसे सींदर पेरुप्पाळ नाम दिया गया। अग्रे वत्स-कर वह बालक सौंदर्य नंदि कहलाया। नंदि जब यौवना-वस्था को प्राप्त हुआ तब राजा ने उसके विवाह का प्रबंध किया। पर शिवजी की आज्ञा कुछ और थी। पार्वती जी की सेविकाएँ परबे और संकिलि के नाम से अवतरित हुई थीं उनके साथ नंदि का जीवन व्यतीत होना चाहिए था। अतः शिवजी ने वृद्ध माहेश्वर के वेश में आकर विवाह मंग कर दिया और उसे अपना गुलाम बनाया। पादुका-सिंह शिवालय में प्रवेश कर जब तक वह प्रदूष्य नहीं हुआ, तब तक नंदि की पूर्व-वासना नहीं जगी। उसके बाद नंदि यौव-राज्य त्यागकर 'शिवपुत्र' बन गया। शिवजी का प्रसाद उसे प्राप्त था। मंदिर में उसने परबे को देखा। दोनों में प्रेम की बेल बढ़ी और वे दाम्पत्य-मूस में बँध गए। शिव-विपान के अनुसार कांची के तिरुवत्तिपूर में जब वह पहुँचा तब संकिलि से उसका प्रेम-संबंध हुआ। शिवजी की आज्ञा का उल्लंघन कर वह सांसारिक सुख में लीन नहीं रह सकता था। संकिलि को पाने के लिए उसने परबे को त्यागने की शपथ ली। शपथ ली मंग हुई तो उसे अपनी ओखें खोनी पड़ीं। तब वह दीन होकर भगवान ने प्रार्थना करने लगा—पार्वती देवी को उस पर करुणा आई, उन्होंने अपनी एक आँख उसे प्रदान की। इस प्रकार इनके चरित्र से यह स्पष्ट है कि जो विश्वास करते हैं, उन पर भगवान का पूर्ण अनुग्रह होता है।

नई कविता (हि० ३०)

ऐतिहासिक दृष्टि से 'तारसदा' (दे०) के प्रयोग जब बाद बनकर चिन्नाद गढ़ा करने लगे तो 'नये पत्त' (1953 ई०) और 'नई कविता' (1954 ई०) ने नई कविता के बोदीनन का भूतपान किया। आश्रय

आलोचक छायावादीतर अत्यन्त काव्य प्रवृत्तियों को ही नई कविता में अंतर्भूत करने के पक्षपाती हैं। इस कविता की मुख्य प्रवृत्ति युग-संध्या का चित्रण है जो कहीं एकोन्मुख है और कहीं समुच्चोन्मुख। नये कवियों में अज्ञेय (दे०), मुक्तिबोध (दे०), गिरिजाकुमार माथुर (दे०), धर्मवीर भारती (दे०), शमशेर बहादुर सिंह, भवानीप्रसाद मिश्र (दे०) आदि प्रतिष्ठित हो चुके हैं।

युग-संध्या के आग्रह से नये कवियों ने भावसंवाद और मनोविश्लेषण शास्त्र की स्थापनाओं को किसी-न-किसी रूप में अंगीकार किया है। प्रभाव, सध्या आदि के सार्वभौम प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण तद्वत्ता को आदर्श मान कर हुआ है। कविता की सामग्री में आयातिन महानगरीय उपकरणों और लघु मानव के क्षणिक अनुभवों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है। भाषा में अप्रचलित देशी-विदेशी शब्द और शैली में अगम्य प्रतीक संप्रेषण की समस्या उत्पन्न करते हैं। फिर भी संध्या का सूक्ष्म-सहिलषट् चित्रण और युगानुगुल मुहावरों का सर्वांगमय प्रयोग नई कविता की उत्प्रेक्षणीय शैलीगत उपलब्धियाँ हैं।

नई समीक्षा (हि० पारि०)

बीसवीं शती के प्रथम चरण में पश्चिम में कविता को भावविशेषी की सहज अभिव्यक्ति मात्र न मानकर उस कलात्मक रचना माना गया। कविता को भाव या विचार न मानकर 'पदार्थ' कहा जाने लगा, "ए पोयम थुड नॉट मीन वट बी"। ऐलेन टेट ने कहा कि कविता का उद्देश्य पाठक में रागात्मक मन स्थिति उत्पन्न करना या उसके भाव-संस्कार जगाना नहीं, अर्थ सीढ़ी का संप्रेषण करना है। अतः काव्यत्व का अभिप्राय शब्दार्थ के प्रयोग-कौशल से है। काव्य-समर्थ धारणा में परिवर्तन होने पर काव्यालोचन के प्रति दृष्टि बदलना स्वाभाविक था। अतः प्रथम विश्वयुद्ध के बाद नई समीक्षा का जन्म हुआ। यद्यपि उसके पूर्व-चिह्न हल्के, एजरा पाउंड के चिंतन में मिलते हैं, परंतु धाज यह प्रधानतः अमरीकी आदीन है और प्रसिद्ध आलोचक हैं—रॉबर्ट पैन वारेन, क्लोथ बुक्स, ऐलेन टेट, ब्लैकमर, जॉन प्रो रैन्सम, एम्पसन और रैने वेलक। "द न्यू क्रिटिसिज्म" का प्रयोग सर्वप्रथम जोएल स्पिंगर्न ने 1911 ई० में किया पर उसकी परिभाषा देने का श्रेय जॉन प्रो रैन्सम को है जिन्होंने अपनी पुस्तक 'द न्यू क्रिटिसिज्म' में उसकी व्याख्या की।

य आलोचक मानते हैं कि कविता में अर्थ अर्थ

का सामान्य या साधारणीकृत प्रयोग न होकर उसका विशेष और मूल प्रयोग होता है, कवि सामान्य अर्थ को सुरक्षित रखते हुए भी कविता में अतिशय अर्थ भर देता है और इसके लिए उसके पास साधन हैं—वर्ण-विन्यास, शब्द-विधान, द्विब-सृष्टि, प्रतीक, रूपक, विशिष्ट सदर्भ से आलोकित शब्दार्थ, अनेकायंता (एम्बिग्विटी), नाद-सौंदर्य और छंद-योजना। कविता की सफलता का आधार माना गया विषय और भाषा का लालभेस; क्योंकि कथ्य और कथन-पद्धति को ये लोग एकरूप (वो-टर्मिनस) मानते हैं, लक्षणा, उपचारवक्रता को अलंकार-मात्र न मानकर उसका प्राण-तरंग कहते हैं।

काव्य और काव्य-भाषा-विषयक इस धारणा-परिवर्तन के फलस्वरूप आलोचना का कार्य भी शब्द-प्रयोग का गहन अध्ययन और अर्थ सीमासा, कविता की संरचनात्मक अन्विति की खोज, उसकी जटिल संरचना का परीक्षण करना हो गया। वियो स्पिन्जर का मत है, "कविता की रचना का आधार शब्द ही है—ये शब्द अपने सामान्य अर्थ को सुरक्षित रखते हुए कवि-प्रतिभा के जादू से छंद के साथ में ढलकर अतिशय अर्थ की सिद्धि करते हैं, इस अर्थ-परिवर्तन की विधि का विवेचन करना आलोचक का कर्तव्य-कर्म है।" अब आलोचक पाठ-विश्लेषण द्वारा काव्य-भाषा के विभिन्न सौंदर्य-तत्वों का सधान और विश्लेषण, छंद और लय का अध्ययन कर अर्थ-गौरव में उनका योगदान पर प्रकाश डालने लगे। कविता के तत्त्व विन्यास (टैक्सचर) की बारीकियों और संरचना (स्ट्रक्चर) को अलग-जलग देखा जाता है, उसके समग्र रूप और अंगों के अंतर्गत संबंधों का विश्लेषण कर मूल भावना को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। नई समीक्षा की प्रविधि-प्रक्रिया के तीन स्तर हैं—रचना का शब्दार्थ अस्तुतः करना, शब्द-विधान की बारीकियों को दिखलाना और कवि-नौशल पर प्रकाश डालना और तत्त्व-विन्यास का संरचना के साथ समन्वय करने का रचना के मूल अर्थ को प्राप्त करना। यह आलोचना कविता के गठन और स्वरूप का अध्ययन करती है, मूल्य के स्थान पर गिनत्य-पद्धति के प्रति उसका अधिकार आग्रह रहता है।

बीच के काल में रचना के रूप गिनत्य और भाषा-सौष्ठव के उद्घाटन की उपेक्षा हुई थी, आलोचक का सारा ध्यान विचार-तत्त्व और भाव-सौंदर्य के मूल्यांकन पर केंद्रित रहता था। नई समीक्षा में रूप गिनत्य समर्थी सौंदर्य के प्रति आलोचकों की इन उदासीनता पर प्रहार किया। इस योगदान को स्वीकार करते हुए भी नई समीक्षा

की कतिपय सीमाओं की ओर ध्यान जाए बिना नहीं रहता। कला-कृति को स्वतः संपूर्ण मानकर उसे कवि, परिवेश और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अलग कर उसका मूल्यांकन करता, शब्द-विधान आदि रूप-शिल्प संबंधी उपकरणों को ही सब कुछ मानना उचित नहीं है। इस दृष्टि का कुपरिणाम यह होगा कि काव्य-रचना में जटिलताओं की अधिक महत्व मिलेगा, बौद्धिक व्यायाम की कद्र होगी, भावोत्कर्ष, सुरुवि-संस्कार और विचार-गांभीर्य को कम महत्व दिया जाएगा। नई समीक्षा काव्य के अनुभव को प्रत्यक्ष, गोचर और तात्कालिक मानती है, इससे शाश्वत, सार्वभौम, चिरंतन भावों-विचारों के काव्य-सिंहासन से अपदस्थ होने का भय है। नई समीक्षा कृति में भाषा-मुक्तता छोड़ने के स्थान पर रूप-शिल्प के विवेचन-विश्लेषण पर ही अधिक बल देने के कारण वह रसास्वादन में बाधक और इलियट के अनुसार नीबू-निजोड़ बन गई है। कोलरिज की दो कविताओं का 600 पृष्ठों में विविस्तृत लो द्वारा किया गया विवेचन-विश्लेषण इसका ज्वलंत प्रमाण है। नई समीक्षा-पद्धति का प्रयोग यद्यपि उपन्यास, कहानी आदि के क्षेत्र में भी हुआ है, पर वह प्रगीत और मुक्तक के ही लिए अधिक उपयोगी है।

यह आलोचना-पद्धति भारत के लिए एकदम नई नहीं है। संस्कृत काव्यों के टीकाकारों ने उसका प्रयोग किया ही था, आज भी (निश्चय ही पश्चिम के प्रभाव के कारण) कुछ विद्वान इस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। यह अभी प्रयोग के रूप में ही है। उल्लेखनीय नाम हैं—डा० नगेंद्र (बे०), विद्यानिवास मिश्र, रमेश कुंतल गेप और कुमार विमल।

नकल (पं० पारि०)

पंजाबी जन-जीवन में 'नकल' का प्रचार सौरा-नाट्य के एक भेद के रूप में रहा है। विवाह-सादो अवधि भेले-ठेले में भीड़ और नकलची उपस्थित जनता का मनोरंजन करते हैं। इसमें किसी घनाट्य अथवा उच्च पदासीन व्यक्ति के स्वभाव या कार्यों का उपहासपूर्ण अनुकरण प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से अपने से ऊंचे लोगों के साथ बने मानसिक अंतर को कुछ समय के लिए समाप्त कर उनके साथ बराबरी का संबंध जोड़ा जाता है। इस प्रकार इसके माध्यम से बर्ग-विरोध के प्रति जन-सामान्य की कुत्ता का चित्रण होता है।

नक्कीरर (त० ले०) [समय—पहली या दूसरी गनी ई०]

इस कवि के कई नाम हैं—कीरनार, मरुपार-नक्कीरर और अध्यापक-पुत्र नक्कीरर। 'कीरन' वास्तविक नाम है; 'नल्'—विशेषण है जिसका अर्थ है 'अच्छा' या 'सत्'। ये मरुट्ट नगर के निवासी, विद्वानों के वंशज और अन्य कवियों द्वारा बहुधा-प्रशंसित थे। कुछ समय तक वे तमिल-साहित्य के संवर्द्धन के लिए पांड्य राजाओं द्वारा स्थापित तृतीय तमिल-विद्वत्-संघ के अध्यक्ष भी थे। तमिल-साहित्य के एक विशिष्ट लक्षण-ग्रंथ 'अकणोरळ' की इन्होंने गद्यात्मक व्याख्या की है। इसी व्याख्या में तीन तमिल-संघों की स्थापना के विवरण उपलब्ध होते हैं। वे वास्तव में महाकवि थे। इनके दो लघुप्रबंधात्मक काव्य प्राप्त हैं—(1) 'तिसुरुक-आटूरुपडै' (श्री सुब्रह्मण्य भगवान की प्रशंसा) (317 पंक्तियाँ); (2) 'नैडु-नल्-बाडै' ('पवन-स्पर्श'—विरह-वर्णन) (188 पंक्तियाँ)। इनके विरचित 35 पद्य 'अष्ट संकलन' में उपलब्ध होते हैं।

उक्त काव्य-कृतियों में तमिल-काव्यशास्त्रों परंपराओं के अनुसार 'अहम्' (भांतरिक प्रेमानुभूति) और 'पुरुम्' (वीरता, दानशीलता आदि सामाजिक व्यापार) के वर्णन अत्यंत मनोहर हैं। 'मुरन' भगवान की प्रशंसा सुब्रह्मण्य-भक्तों का कंठहार है।

नक्सी काँयार माठ (बं० क०) [रचना-काल—1928 ई०]

'नक्सी काँयार माठ' कवि जसीमुद्दीन द्वारा रचित बंगाल के ग्राम-जीवन का बहुत ही सुललित आलेख है। संपूर्ण काव्य 14 सर्गों में बँटा हुआ है। काव्य का नायक है रूपा एवं नायिका सोना। क्षुद्र एवं साधारण ग्राम-जीवन की कठण कहानी के आश्रय से प्राप्य षाड्वासी में गाँव की कहानी की सृष्टि में सिद्धहस्त कवि ने दश विरोध-पाँच काव्य की रचना की है। रूपा गाँव के किसान का लड़का है एवं किसान की ही लड़की है सोना। उनके जीवन का इतिहास नक्सी काँया (फटे हुए कपड़ों के द्वारा गिनी हुई फूलदार चादर) में लिखबद्ध है। ग्रन्थ-हंगी-विजड़िन वाष्पव्य जीवन का चित्र ही इस 'काँया' (चादर) या ग्रन्थ उपकरण है। उनके जीवन के सुग के गिर मे यह 'काँया' बनना मुरु होता है एवं विरह-नाशकता से उतरा परंपगान हो जाता है।

परिच-दृष्टि की दृष्टि से दश काव्य में गेयक

ने असाधारण मनस्तव का परिचय दिया है और ग्राम्य परिवेश एवं ग्राम्य विषयों का सफलता के साथ प्रयोग किया है। गोष्ण कथा-धाराएँ जुड़ी हुई न होने के कारण कहानी की गति सरल रेखा के अनुरूप पाठकों के आसुब्य को बढ़ाती हुई आगे बढ़ती है। कहानी में नाटकीयता है एवं साथ ही गीति-वाक्य का पूरा आस्वाद इसमें मिलता है। भाषा जीवत एवं द्रुतगामी है। जसीमुद्दीन की कविता सायास नहीं, स्वतः स्फूर्त है। उनकी कवि-सत्ता गाँव के रूप, रस, शब्द, गद्य, स्पर्श के साथ मिलकर एकदम एकाकार हो गई है। ग्राम की स्थल परिधि में ही कवि ने जीवन के शतवत्त की सुरभि फैलाकर अपनी वाक्य-प्रतिभा का अपूर्व परिचय दिया है।

नरक-ओ-निगार (उर्दू • क०) [प्रकाशन वर्ष—1943 ई०]

‘जोश’ मलीहाबादी (दे०) की इस काव्य कृति में विब-विधात इतना सशक्त और सजीव है कि पाठक मंत्रमुग्ध हो जाता है। भाषा-शैली और प्रतीकारमकता की दृष्टि से ‘जोश’ पर सुप्रसिद्ध फारसी कवि ‘हाफिज’ का प्रभाव स्पष्ट सक्षित होता है। राष्ट्रीय चेतना के सदर्भ की कविताएँ इस संग्रह की शोभा हैं। शृंगार और योग्य का विषय भी ‘जोश’ साहब का विशिष्ट विषय है। अतः इस विषय से सबद्ध सजीव कविताओं की भी इसमें कमी नहीं है। ‘यह कौन उठा है शरमाता’, ‘उठती जवानी’, ‘यह नजर किसके लिए है’, ‘जमना के विचार’, ‘गंगा के घाट पर’, ‘जगल की शह-जादी’, ‘बोहिस्तान ए-दकन की औरतें’ और ‘जवानी का तकाबा’ आदि कविताएँ अत्यंत सरल सुमधुर और सजीव हैं। 1927 ई० से 1935 ई० तक रचित गजलों और कविताएँ इस काव्य-संग्रह में संगृहीत हैं।

नगीनदास पारेख (गु० ले०) [जन्म—1906 ई०]

साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत समीक्षा-ग्रंथ ‘अभिनवनी रस-विचार अने बीजा लेखों’ के लेखक नगीनदास पारेख पिछली अर्द्ध-शती में शब्दोपासना में सफल हैं। इसी के फलस्वरूप इनके लगभग 75 ग्रंथ गुजराती भाषा को प्राप्त हुए हैं। इनमें लघुकाव्य, बृहद्काव्य, भौतिक, संपादित, अनूदित एवं स्वपनरित सभी प्रकार की कृतियाँ हैं। नगीनदास पारेख ने गुजरात विद्यापीठ और शान्तिनिकेतन में शिक्षा ग्रहण की है। इन पर विशेषतः महात्मा गांधी (दे०) तथा मुन्शेवर खीन्नाय (दे०) का प्रभाव पड़ा है।

ये गुजराती भाषा-साहित्य के प्राध्यापक हैं।

नगीनदास भाई मुख्य रूप से आलोचक हैं। ‘परिचय और परीक्षा’, ‘स्वाध्याय और समीक्षा’, ‘अभिनव नी रस विचार’ वगैरा इनके समीक्षा-ग्रंथ हैं। इनमें विचारों और निर्णयों की स्पष्टता, नीरक्षीर-विवेक की कैशिकी दृष्टि, सहृदय की उदारता और पंडित की प्रज्ञा पाई जाती है। ‘प्रश्नकोट’ के उपनाम से इन्होंने गुजराती कृतियों के जो विवेचन-विश्लेषण किए हैं उनमें ये जाग्रत साहित्य-प्रहरी दृष्टिगत होते हैं। नगीनदास भाई का अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य बैंगला और अंग्रेजी भाषा के साहित्यशास्त्र-विषयक तथा विशिष्ट चिंतन एवं विचार-प्रधान ग्रंथों का गुजराती में प्रामाणिक अनुवाद है। उक्त भाषाओं की बहानियाँ और उपन्यासों का भी इन्होंने रूपांतर किया है। इनकी अनूदित रचनाओं में मूल कृतियों का सा रस प्राप्त होता है। नगीनदास पारेख विद्वत्ता, सनिष्ठा और सूक्ष्म चिंतन के कारण सर्वत्र समादृत हैं।

नगेंद्र (हि० ले०) [जन्म—1915 ई०]

इनका जन्म अलीमद जिले के अतरीली गाँव में हुआ। इन्होंने अंग्रेजी तथा हिंदी में एम० ए० करने के अनंतर हिंदी में डी० लिट्० की उपाधि प्राप्त की। यद्यपि इनके साहित्यिक जीवन का आरंभ काव्य-रचना से हुआ तथा इनकी प्रथम प्रकाशित कृति ‘वनमासा’ (1937) काव्य-संकलन ही है, किंतु ये बहुत शीघ्र ही आलोचना की ओर प्रवृत्त हो गए इस काव्य-संकलन के एक वर्ष बाद ही छायावादी (दे० छायावाद) कवि सुमित्रानंदन पंत (दे०) के काव्य-सौंदर्य का सीधाकरण तथा सप्रमाण विवेचन करने वाली इनकी एक महत्त्वपूर्ण कृति ‘सुमित्रानंदन पंत’ (1938) शीघ्र से प्रकाशित हुई जिसका नोटिस लेते हुए छायावाद के वट्टर आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०) की भी यह लिखना पड़ा कि छायावाद की रचना-प्रक्रिया को मली भाँति स्पष्ट करने वाली यह पहली ठिकाने की पुस्तक है। तदनंतर इन्होंने ‘सावेत पत्र अध्यायन’ (1939) में सुखन-प्रेरणा, ब्यावस्तु, चरित्र-मृष्टि, शैली और प्रसाधन आदि विभिन्न दृष्टियों में ‘सावेत’ (दे०) का मूल्यांकन करते हुए अपनी मूक पत्र तथा स्पष्टद प्रतीपादन शैली का परिचय दिया। इनके बाद इनकी आलोचना-पद्धति पर काव्यीय मनोविज्ञान का प्रभाव परिलक्षित होता है त्रिगुणी स्पष्ट छाप ‘आधुनिक हिंदी नाटक’ (1940) में देखी जा सकती है। डी० लिट्० की उपाधि ने

लिए लिखे गए शोध-प्रबंध 'रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता' से इनका झुकाव सैद्धांतिक आलोचना की ओर हो गया तथा इन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का गहन अध्ययन-अनलन करते हुए उसके सिद्धांतों का तर्कपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया। इन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों—यथा संस्कृत के 'ध्वन्यालोक' (दे०), 'काव्यालंकारसूत्रवृत्ति' (दे०), 'वक्रोक्तिजीवित' (दे०) तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत अरस्तू के काव्यशास्त्र और लॉजाइनस के 'काव्य में उदात्त तत्व' आदि ग्रंथों के अनुवाद तैयार कराए और उन पर विस्तृत विश्लेषणात्मक भूमिकाएँ लिखकर व्याख्यान, विश्लेषण एवं तुलना द्वारा दोनों के समान तत्वों की खोज का सफल एवं स्तुत्य प्रयत्न किया। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का प्रणयन भी किया जिसका प्रारंभ 'भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका' से माना जा सकता है। इसकी चरम परिणति 'रस-सिद्धांत' (दे०) (1964) में हुई है जिसमें इन्होंने इसके बाहर न तो काव्य की कोई गति मानी है और न उसकी कोई सायंकता। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का परिचय देने के लिए इन्होंने 'काव्य-विद' (1967) तथा 'नयी समीक्षा : नये संदर्भ' (1970) पुस्तकों का प्रणयन किया। पुस्तकाकार कृतियों के साथ-साथ इन्होंने समय-समय पर साहित्यिक समस्याओं, महत्वपूर्ण काव्यकृतियों तथा शोध-संबंधी विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण निबंधों की रचना भी की है। प्रारंभ में ये निबंध 'विचार और अनुभूति', 'विचार और विश्लेषण', 'अनुसंधान और आलोचना', 'आलोचक की आस्था' आदि में प्रकाशित हुए तथा बाद में इनका बृहदाकार समन्वित संकलन 'आस्था के चरण' सीपैक से प्रकाशित हुआ। निबंध तथा समालोचना के अतिरिक्त इन्होंने यात्रामृत तथा संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी लिखे हैं जो क्रमशः 'आग्रवासी की यात्राएँ' तथा 'चेतना के बिंब' में संकलित हैं। समग्रतः ये हिंदी के मूर्द्धन्य आलोचक हैं।

नङ्गेमवकुट्टि (मल० कु०) [रचना-काल—1959 ई०]

श्लोष्मपमणा (दे०) का खंडकाव्य। इसमें एक यथास्थितिवादी नृपतिरि परिवार की कन्या के गर्भवती होने और पर से निकाले जाने की कथा है। नवजात शिशु के साथ घर वापस आने पर उसके माता-पिता मूक वेदना का अनुभव ही कर पाते हैं, वे निष्क्रिय रह जाते हैं और 'नङ्गेमवकुट्टि' बाणन गनी जाती है।

अंध समाज-नीति की जकड़न में घुटने बाने मानव-हृदय की पीड़ा का वर्णन इस काव्य का विषय है। नृपतिरि समाज में महिलाओं द्वारा सही जाने वाली मान-नाएँ कई कवियों का प्रिय विषय रही हैं, परंतु एक खंड-काव्य के रूप में इस विषय का प्रस्तुतीकरण केवल श्लोष्मपमणा द्वारा ही हुआ है। इस काव्य की दूसरी विशेषता इसमें प्रयुक्त 'गायत्र' छंद है जो अनुष्टुप छंद के तीन पादों से बना 'असममित' छंद है। बाद में इस छंद को बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। आधुनिक काल के संश्लेषकों में 'नङ्गेमवकुट्टि' का उच्च स्थान है।

नल्लिनार-किनिमट्ट (म० ले०) [समय—तेरहवीं शता० ई०]

'तोलकाप्पियम्' (दे०) नामक तमिल सभ्य-ग्रंथ के व्याख्याताओं में ये भी एक हैं। इनका यह साहित्यिक उपनाम प्रतीत होता है जिसका अर्थ है—'सुहृत्-प्रिय'। 'तोलकाप्पियम्' की अनेक व्याख्याओं में से इनकी तथा 'इलमपूरणर्' (दे०) की ही व्याख्याएँ पूरी उपलब्धि हुई हैं। इन्होंने स्थान-स्थान पर 'इलमपूरणर्' के कथन का खंडन किया है। अतः इनका समय बाद का दिशित होता है। इनकी भाषा-शैली ग्रीक और सुगठित है। 'तोलकाप्पियम्' के तृतीय भाग—काव्यशास्त्र—की व्याख्या अत्यंत उपयोगी और ऐतिहासिक महत्व की है। इनकी व्याख्याओं में अनेक अनुपसंख्य संघर्षात्मीय कृतियों के अंध उद्धरण-रूप में उपलब्ध होते हैं।

नजरन इसलाम (ब० ले०) [जन्म—1899 ई०; मृत्यु—1976 ई०]

विद्रोही कवि नजरन इसलाम बंगला काव्य-जगत के ऐसे विलक्षण कवि हैं जिनके प्रथम काव्य-संग्रह 'अग्निबीजा' (1922) की श्रवण-शक्ति से ही समस्त बंगाल चकित हो उठा था और पहले ग्रंथ के प्रकाशन से ही जिन्होंने बंगालियों के हृदय में स्थान बना लिया था। इन्होंने सांप्रदायिक भेदभाव से श्रवण होकर भारतवागियों की स्वाधीनता का मंत्र पढ़ाया था। पाक्षिक पक्षिका 'पुन-केतु' (1922) के प्रकाशन पर उन्हें जेल जाना पड़ा था। इनके प्रसिद्ध काव्य-संग्रह हैं : 'अग्निबीजा' (1922), 'दीलन चापा' (1923), 'बिपेर बागो' (1924), 'भांगार गान' (1924), 'रजिगनगा' (1924), 'गुरेर हाओजा' (1925), 'संघा' (1929), 'गुरागाओ' (1932),

'जुलफिकार' (1932), 'सिंधु हिल्लोल' आदि ।

स्वाधीनता-संग्राम के उस युग में इनके काव्य में समग्र युग का प्राण स्पष्ट हो उठा था । इनकी कविता में निर्जीव, निश्चेष्ट, निष्प्रेरित मानव-मन के विरुद्ध चित्त की असहिष्णुता एवं विद्रोह प्रकट हुआ है । मुसलमान होने पर भी इन्होंने रक्तावर-धारिणी माँ को लेकर कविता की है और दुर्गापूजा के अवसर पर 'आमामी' कविता लिखी है । इनकी कविता में धार्मिक अधविश्वासों के प्रति गहरा व्यंग्य है और जाति की मुलामों के प्रति निवारण कक्षाघात । इस प्रकार की विद्रोहात्मक, ध्वंसरमक, आवेग-उच्छ्वसित कविता की रचना करते हुए पता नहीं कब कवि ने प्रेम का मार्ग पकड़ा । इनकी प्रेम-कविताएँ बंगला-काव्य की श्रेष्ठ संपदा हैं और इस प्रकार की कविताएँ लिखकर इन्होंने अति-आधुनिक कवियों का पथ-प्रदर्शन किया है । इनकी प्रेम-कविताओं में देह की स्तुति है परंतु कहीं भी ये सपमहीन नहीं हुए हैं । इनकी कविता की विशिष्टता इनके छंदों की गति और वाक्प्रणिमा की प्रगतिविता में निहित है । असहयोग आंदोलन के समय बंगला साहित्य-क्षेत्र में जो विद्रोह-अग्नि घषक उठी थी बहुतांश में उसका श्रेय नखरल को ही प्राप्त है ।

नजाबत (१० ले०) [समय—अठारहवीं शती का मध्यकाल]

पंजाबी 'वार-काव्य' (दे०) के उत्कृष्ट रचयिताओं में नजाबत कवि का नाम महत्वपूर्ण है । इनके जन्म-समय और स्थान के संबंध में कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । पंजाबी-साहित्य के विभिन्न इतिहास-ग्रंथों में इन्हें खिला शाहपुर के 'मटीला हस्ता' नामक स्थान का निवासी बताया गया है जो 'हरल राजपूतों की बस्ती थी । इसी आधार पर कवि नजाबत के भी हरल राजपूत होने का अनुमान लगाया जाता है । कहते हैं, कुछ समय पश्चात् ये 'पिंडी चिरागशाह' (वर्तमान रावलपिंडी) के संस्थापक सैयद शाह चिराग ने शिष्य बन गए । इनके द्वारा लिखित 'वार नादरशाह' (दे०) के नाम से एक रचना मिलती है जो पंजाबी साहित्य में गुरु गोविंदसिंह (दे०)-कृत 'चंडी दी वार' (दे०) के पश्चात् दूसरी महत्वपूर्ण वाग्-कृति मानी जाती है । कुछ विद्वान इस युद्ध-काव्य का रचयिता सैयद शाह चिराग को मानते हैं । उनका अनुमान है कि नजाबत ने अपने गुरु की रचना को ही यत्किंचित् संशोधन के साथ अपने नाम में प्रचारित कर दिया । किंतु यह अनुमान

निराधार प्रतीत होता है क्योंकि समूचे काव्य के अनेक पद्यों में कवि नजाबत का नामोल्लेख मिलता है जो छंद-रचना में पूरी तरह सगत बैठता है ।

'वार नादरशाह' (दे०) के अध्ययन से पता चलता है कि नजाबत एक बहुज्ञ, अनुभवशील एवं उदार आस्थावादी कवि थे ।

'नजीर' अकबराबादी (उर्दू ले०)

इनका पूरा नाम वली मुहम्मद और पिता का नाम मुहम्मद फाल्क था । इनका जन्म दिल्ली में हुआ । अपने पिता के वारह बच्चों में से केवल यही बच रहे थे, इसलिए इनके पिता इन्हें बहुत प्यार करते थे । अहमद-शाह अब्दाली के आक्रमण के समय ये दिल्ली से आगरा चले गए और वहीं रहने लगे । इन्होंने थोड़े दिनों तक मथुरा में अध्यापन-कार्य भी किया । ये स्वभाव से बहुत मिलनसार व्यक्ति थे । अपने जीवन में इन्हें संगीत, व्यायाम और खेल-तमाशों आदि के प्रति विशेष रुचि थी किंतु बुढ़ावस्था में ये बहुत शादा तथा सूखी स्वभाव के बन गए थे ।

नजीर का काव्य उपदेशों से ओतप्रोत है । इसके अध्ययन से ऐसा लगता है जैसे कोई महामानव अपना सत प्रवचन कर रहा हो । दश-पारह कविताएँ तो ऐसी हैं जिन्हें फकीर लोग मधुर स्वर में पढ़कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं ।

इनकी भाषा सरल तथा सहज प्रसाद गुण-संपन्न है । इनके काव्य में सूफियाना रस और नैनिशता का प्राबल्य है । नजीर अपनी उदार दृष्टि, स्वतंत्र विचारों तथा निष्पक्ष वृत्ति के कारण अन्य कवियों से पृथक् स्थान के अधिवारी बन गए हैं । ये एक शुद्ध भारतीय कवि हैं । इनके भाव, भाषा, विषय सभी भारतीय रंग में रंगे हैं । इन्होंने जन-जीवन का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है ।

नजीर अहमद (उर्दू ले०) [जन्म—1826 ई०, मृत्यु—1912 ई०]

पिता का नाम—मोलवी नमगुल्ला खाँ । ये उर्दू के उन्वकोटि के मध्य लेखक थे । ये उर्दू के सबसे पहले उपन्यासकार भी थे । 'मरात उल-उन्स', 'धनात-उल-नब्र', 'तोबा सुलनमूह', 'दख-उल-बकन' आदि उनके उपन्यास हैं । इन्होंने धर्म, नीति और व्याकरण पर अनेक पुस्तकें

का प्रयत्न भी किया। 'तर्जुमा कुरान शरीफ' इनकी प्रसिद्ध कृति है। वे कुशल अनुवादक भी थे। अपने इसी गुण के कारण एक सामारण अध्यापक के पद से उन्नति करते-करते डिप्टी कलक्टर हो गए थे और बाद में अंग्रेजी सरकार की नौकरी छोड़ कर आठ सौ रुपये मासिक वेतन पर हैदराबाद चले गए थे। ये अंग्रेजी से उर्दू अनुवाद करने में भी सिद्धहस्त थे। उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर अंग्रेजी शासन ने इन्हें 'समस्त-उल-उलेमा' (विद्या-मार्गद) की उपाधि प्रदान की थी। ये उच्चकोटि के यत्नशील भी थे। बृद्धावस्था में इन्हें काव्य-रचना के प्रति भी मोह हो गया था परंतु इनकी स्वाति का मूल कारण इनका अनुवाद-कार्य और उपन्यास-लेखन ही है। भारतीय इंडसंहिता का अनुवाद अंग्रेजी से उर्दू में तत्कालीन शासन द्वारा इन्हें से कराया गया था। इनके उपन्यासों में समाज-सुधार की प्रवृत्ति अत्यंत मुखर है। इस्लामी सभ्यता और संस्कृति के सजीव चित्रण में ये सिद्धहस्त हैं। 'मरात-उल-उरुस' में इन्होंने गरीब-भावन का सुंदर चित्रण किया है। इनका गद्य सप्रवाह और मुहावरेदार है। इनके लेखों में कहीं-कहीं शिष्ट हास्य भी दृष्टिगोचर होता है।

नरम (उर्दू पारि०)

वह शेर जो छंदोबद्ध हो गया जिसमें तुक (काफ़िया) मौजूद हो, नरम कहलाता है। शेर के लिए छंदोबद्ध होना आवश्यक नहीं समझा जाता किन्तु नरम के लिए छंद अनिवार्य है। इसी प्रकार काफ़िया (तुक) शेर के लिए जरूरी नहीं किन्तु नरम के लिए जरूरी है। नरम अंग्रेजी शब्द 'वर्स' का पर्याय है जबकि शेर को पर्यायवाची शब्द 'पोमट्री' समझना चाहिए। नरम को पद्य भी कह सकते हैं और यह 'नस' (गद्य) का विलोम शब्द है।

नरम-उन्निसा (उर्दू फा०)

'नरम-उन्निसा' गीर हसन की मसनवी 'सिहूर-उल-वयात' की एक प्रभावशाली पात्र है जिसमें जीवंतता, चतुरता तथा सक्रियता का समन्वय है। यशदायी और बलिदान इसके स्वभाव के विशेष गुण हैं। इसके लिए शृंगारिक भावनाओं का कुछ महत्व नहीं है। यह एक गतिवाहिता नरमा है और 'बदर-ए-मुनीर' का साज-शृंगार करने का कर्तव्य पालन करती है। बेनजीर और

बदर-ए-मुनीर की प्रथम मेंट के समय यह बदर-ए-मुनीर को मजे लूटने के लिए उकसाती है। यह प्रेरणा कुछ चित्र-सी लगती है। लगता है, बृद्धावस्था में भी कवि का शोख नरमुन्निसा के मुख से बोल उठा है।

नरमुन्निसा जीवन को हंसी-गुशी ढाटने में विश्वास करती है। यह विरह-पीड़िता बदर-ए-मुनीर को बड़े स्नेह तथा युक्तिपूर्ण ढंग से धीरे-धीरे बंधाने का प्रयत्न करती है और अकेली शाहजादा बेनजीर को दूँड़ने निराश पड़ती है।

इसके चरित्रांकन में जहाँ एक ओर दिक्कत, दुःखता, और साहस का परिचय मिलता है वहीं आनन्द के कुछ स्तरों पर अनौचित्य का कुछ बड़ा स्पष्ट और सुनिश्चित है।

नटराजन्, क० से० (त० सं०) [जन्म—1919 ई०]

इनका जन्म जाफना (लंका) में हुआ था। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ कविता-रचना द्वारा किया था। इन्होंने कुछ प्राचीन तमिल-काव्यों के संपादन और प्रकाशन का कार्य किया है। नटराजन् ने उत्तरी लंका के इतिहास पर कुछ प्रबंध लिखे हैं। इनकी कविताओं का एकमात्र प्रकाशित संग्रह है—'सिलंबोति'। लंका में रचित तमिल काव्य के इतिहास में इसका विशिष्ट स्थान है। नटराजन् का लंका के तमिल कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है।

नटसावंनी (क० क०)

यह कन्नड के श्रेष्ठ उपन्यासकार स्व० अ० न० कृष्णराय (दे०) के श्रेष्ठ उपन्यासों में से है। अ० न० ई० ने हर प्रकार की कला के घनिष्ठों के जीवन पर उपन्यास लिखे हैं। 'संध्याराय' (दे०) में एक गायक का जीवन है तो 'उदयराय' में एक चित्रकार का। उमी प्रकार यहाँ एन नट के जीवन का सम्यक् चित्रण है। उन दिनों अभिनेताओं का उतना मान नहीं था जितना आज है। उनमें भी नाटक में अभिनय को वृत्ति बनाने बातों का जीवन और भी पूषा की दृष्टि से देखा जाता था। जीवन संघर्षों का जीवन था। राजा इसका नायक है। यह अपनी अभिनय-कला के कारण कर्णाटक का नट-महाराज बना है। किन्तु ऐसा बनने में उसका जीवन दिन-दिन उगार-चढाई में गुज़रा—इसका भी चित्रण है। राजा कला का उत्साहक

है। बला के साथ ही उसमें कई दुर्व्यसन भी हैं। उसका प्रेम कितनी ही नटियों व गृहिणियों के साथ होता है। ऐसी जगहों में वह एक 'नट' नहीं, 'विट' के रूप में भा जाता है। एक दृष्टि से इसे हम यथार्थवादी उपन्यास कह सकते हैं। स्वातन्त्र्य-पूर्व कर्णाटक के रंगमंच का इतिहास इसमें निहित है। एक जन्मजात नट होने के कारण उसकी हर वही भांग होती है। वह एक नहीं, दर्जनों कपणियों में जाता है। बपनी-भालिकों की लपटता, स्वार्यपरता आदि का अत्यंत सजीव वर्णन हुआ है। अंत में वह स्वयं एक नाटक-कपनी खोलकर उसे आदर्श डग से चलाने का प्रयत्न करता है। इसमें उसके साथी कलाकार तथा अभिनेत्री व प्रेमिका नीला उसका साथ देते हैं। इस प्रकार उसका सारा जीवन रंगभूमि की सेवा में बीत जाता है। अंत में सघर्षों व अपने सघमरहित आचरण के कारण वह जल्दी ही कालकवलित हो जाता है। एक अभिनेता के जीवन को यहाँ लेखक ने अत्यंत आत्मीयता से चित्रित किया है। उनकी भाषा में एक विलक्षण जादू है। इस उपन्यास का स्थान कन्नड के उपन्यास-साहित्य में बहुत ऊँचा है।

नटेश शास्तिरियार् (त०ले०) [जन्म—1859 ई०, मृत्यु—1906 ई०]

ये 'पंडित नटेश शास्तिरि' नाम से विख्यात हैं। इनका जन्म जिला तिरुच्चूरी में हुआ था। कुञ्जोणम और मद्रास के गवर्नमेंट कालेजों में अध्ययन कर ये स्नातक बने थे, तथा 1881 ई० में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में कार्य करने वाले 'राबर्ट शिबल' के अधीन नौकरी पर लगे थे। इनके तमिल और संस्कृत के पांडित्य से प्रभावित होकर सरकार ने इन्हें 'पंडित' उपाधि दी थी। मैसूर रियासत के पुरातत्व-विभाग में इन्होंने कार्य किया था। इससे बाद वे कुछ समय तक बारागार अधीक्षक और रजिस्ट्रार भी रहे। तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन आदि अठारह भाषाओं का बहुत अच्छा परिचय इन्होंने प्राप्त किया था। इनके विरचित अनेक ग्रंथ हैं जिनका विषय-नैविध्य तथा गंभीर प्रतिपादन इनके पांडित्य तथा परिश्रम का साक्ष्य है। अंग्रेजी में—'हिंदू त्योहार', 'दक्षिण भारत की कथाएँ', 'तेनानि राम की कहानियाँ' इत्यादि प्रसिद्ध हैं। संस्कृत में 'शाकुंतल नाटक' विमर्शनम्, 'ईर्ष्याचार-विमर्शनम्', 'रघुवरा विमर्शनम्' आदि विख्यात हुए। तमिल में वाल्मीकि

रामायण, 'दो अनाथ बालक', 'दक्षिण की प्राचीन कथाएँ', 'ईश्वर की कथाएँ' आदि अनेक कृतियाँ प्रसिद्ध हैं।

नट्टिणं (त० क०) [रचना-काल—ई० पू० दूसरी शती से ईसा की दूसरी शती तक]

'नट्टिणै' सघकालीन अष्ट पद्य-संग्रहों (एट्टु-तोमै) में सबसे प्राचीन एवं प्रमुख है। इसमें 9 से लेकर 12 पंक्तियों तक के 401 पद हैं। इन पदों के रचयिता 187 कवि हैं। इसमें जीवन के आंतरिक पक्ष का वर्णन होने के कारण इसे 'अहम्' (दे० अहप्पोरल) वाक्य में परिमणित किया जाता है। इस कृति का मूल भाव है—प्रेम। इसमें प्रेम की विभिन्न पक्षाओं तथा पक्षों में भागों में प्रेमियों के जीवन का विस्तृत वर्णन है 'नट्टिणै' में सयोग और वियोग-शृंगार के अनेक सुंदर चित्र प्राप्त होते हैं। इस कृति में तत्कालीन तमिल समाज में प्रचलित 'मडल्लु अरुदल्लु' नामक प्रथा का वर्णन हुआ है। अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने में असफल हो जाने पर प्रेमी ने ताड़ के पत्तों से बने एक छोड़े पर सवार होकर गली गली घूमता था और प्रेमिका की प्राप्ति न होने पर आत्महत्या की धमकी देता था। ऐसा करने से उसे प्रायः अपनी प्रेमिका की प्राप्ति हो जाता करती थी। इस निया की 'मडल्लु अरुदल्लु' कहत है। परवर्ती काल में इस प्रकार के वर्णन के अनुकरण पर तमिल के भक्त कवियों ने 'मडल्लु' नामक वाक्य की रचना की जिनमें भक्त प्रभु द्वारा न अपनाए जाने पर आत्महत्या की धमकी देता है।

नण्बरुम्बु (त० क०)

यह डा० मु० वरदराजन (दे०) के निबंधों का संग्रह है। इन निबंधों में उल्लिखित तीन पात्र हैं—वळवन, एयिल, और नवि। वळवन और एयिल युवा वर्ग के प्रतिनिधि हैं। नवि उनका पारिवारिक मित्र है। इस संग्रह में सभी निबंध वळवन एवं एयिल के नाम नवि के पक्ष के रूप में लिखित हैं। सभी निबंधों में युगीन सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। शैली की नवीनता के कारण इस कृति का तमिल निबंध-साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

नदी के द्वीप (हि० क०) [प्रकाशन वर्ष 1951 ई०]

अज्ञेय (द०) ने अपने इस उपन्यास में प्रेम,

यौन-नृत्ति तथा विवाह-संबंधी समस्याओं की मनोविश्लेषणात्मक एवं फ्लैश बेक की मैत्री का प्रश्न लेते हुए चंद्र माधव, मुबन (दे०), गोरा (दे०) तथा रेखा के माध्यम से उद्घाटित किया है। पूरा उपन्यास अनेक खंडों में विभक्त है और जिस खंड में जिस पात्र-विशेष को प्रमुखता मिली है उसके आधार पर ही उसका नामकरण किया गया है। इसमें कतिपय स्थलों पर वास्तवात्मक तथा कामोत्तेजनापूर्ण चिट्ठाओं का व्योरेखार वर्णन है जिसके फलस्वरूप अनेक विद्वानों ने इस पर अश्लीलता का आरोप लगाया है। वस्तुतः यह उपन्यास सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के उपस्थापन के स्थान पर कतिपय व्यक्तियों के निजी जीवन की समस्याओं तथा मानसिक अंतर्द्वंद्व को रूपायित करता है और इस दृष्टि में इसे एक सर्वथा सफल कृति माना जा सकता है।

नदी सुंदरी (तं० ६०)

'नदी सुंदरी' अर्थात् रामकृष्णराज (दे०) की सुप्रसिद्ध नाटिका है। इसमें इन्होंने पौराणिक इतिवृत्त को आधाररूप में ग्रहण कर, उसमें अपनी कल्पना-प्रतिभा का संयोजन करके इसके कथानक का निर्माण किया है। कोमल एवं मधुर भावनाओं की प्रधानता तथा रोचक प्रसंगों के निर्माण की क्षमता के कारण यह नाटिका पाठक के हृदय को भावावेश में आंदोलित करती है। इसके पात्र पौराणिक होकर भी नवीन भावनाओं एवं विचारों से पूर्ण हैं।

नन्मयमट्ट (तं० ले०) [समय—म्याङ्गही घाटी ई०]

नन्मयमट्ट ने पूर्व तेलुगु में साहित्यिक रचना का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए नन्मयमट्ट को ही तेलुगु का प्रथम कवि माना जाता है। 'आंध्र महानाट्यम्' (दे०) को तेलुगु में आरंभ करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इस में पहले तेलुगु भाषा का कोई व्याकरण नहीं था, कोई साहित्यिक परंपरा प्रचलित नहीं थी, प्रतिष्ठित छंदोविज्ञान भी नहीं था और वहाँ तक कि संस्कृत की तुलना में तेलुगु को साहित्यिक क्षेत्र में कोई सम्मान भी प्राप्त नहीं था। इस वातावरण में नन्मयमट्ट को अपनी भाषा को परिभाषित, परिनिष्ठित एवं सुव्याकृत रूप देकर उसे उत्कृष्ट साहित्य का सक्षम साधन बनाया और आगे का मार्ग प्रशस्त करना आवश्यक प्रतीत हुआ।

'आंध्र महानाट्यम्' की रचना का ध्येयक्षेत्र वर उन्होंने यही काम किया। संस्कृत के श्लोक से ही 'आंध्र महानाट्यम्' का आरंभ होता है। नन्मयमट्ट की भाषा में संस्कृत की प्रांजलता भी है और साथ-साथ तेलुगु की निजी मनो-हारिता भी। दोनों भाषाओं के शब्दों को तेलुगु के आदि कवि ने इस प्रकार मिला दिया है कि आज भी साधारण पाठक को पता नहीं चलता कि कौन-सा शब्द संस्कृत का है और कौन-सा तेलुगु का। प्रयोगोचित भाषा का प्रयोग नन्मयमट्ट की एक और विशेषता है। वस्तुतः ही कोमल कननीयता के साथ शब्द-योजना की रमणीयता भी और भी नन्मयमट्ट ने काफ़ी ध्यान दिया है। छंदों के प्रयोग में संस्कृत के छंदों के अलावा उन दिनों के लोक-गीतों में प्रचलित छंदों को परिनिष्ठित रूप देकर उनका स्पष्ट प्रयोग किया गया है। भाषा को व्यावृत्त रूप देने के लिए नन्मयमट्ट ने 'आंध्र शब्द चिंतानि' (दे०) नामक व्याकरण-ग्रंथ की भी रचना की थी। इसको 'प्रिदिदा कौमुदी' भी कहा जाता है। संस्कृत की मूल-शैली में संस्कृत में ही यह लिखा गया था। इसी के आधार पर नन्मयमट्ट को 'बागमुगासन' कहा जाता है। 'आंध्र महानाट्यम्' में नन्मयमट्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों में शकुंतला और दुर्लभ का प्रसंग तथा द्रौपदी के चीर-हरण का प्रसंग उल्लेखनीय हैं। संवादों में पात्रोचित भाषा का प्रयोग करते हुए प्रयोगोचित मयादा का टीका-टीका पालन किया गया है। नन्मयमट्ट की रचना में उनके व्यक्तित्व की विमुक्तता स्पष्ट भगवती है। ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे और राज नहीं थे। शायद राजराज नरेंद्रु के दरबार में राज कवि थे। उन्हीं की इच्छा से इन्होंने अपने घर में 'महानाट्य' की रचना की थी।

'नन्दा', नंदलाल बौल (कम० ले०) [जन्म—अनुनाद-
1877 ई०; मृत्यु—1940 ई०]

इनके जीवन के संबंध में कोई विवेक प्राप्तिगर्भ सामग्री उपलब्ध नहीं। 1931 ई० से पहले ही कवि और नाटककार के रूप में वे प्रसिद्ध हो चुके थे। 'समयमट्ट', 'रामुन राज', 'प्रह्लाद भगत' नाम के कन्नड़ी नाटकों को इन्होंने रचना की। इनमें से राजा हरिश्चंद्र के जीवन में संबद्ध नाटक 'मत्स्यमट्ट' (मत्स्य की बसोटी) रूपाय मंदिर, श्रीनगर में संकलित की गयी थी। इन्होंने 'देव सोन' आदि कन्नड़ी कविताओं की भी रचना की। इनकी मीनी में उन्हीं भाषा की सरलता पाई जाती है, बड़ी प्रयोग-

गर्भत्व के भी खूब उदाहरण मिलते हैं। वङ्गोरी भाषा के नाटककार के रूप में इनका उत्कृष्ट स्थान है।

नन्नेकोडुडु (ते० ले०) [समय—1080-1125 ई०]

ये तेलुगु वीरशैव-संप्रदाय के सर्वप्रथम कवि थे। ये ओरयूसू के सूर्यवंशी सत्रिय राजा थे जिन्होंने अपनी काव्य-प्रतिभा के कारण 'कविराज शिखामणि' तथा वीरता एवं पराक्रम के कारण 'टेंकणादित्युडु' की उपाधियाँ प्राप्त की थी। नन्नेकोडुडु संस्कृत भाषा के भी विद्वान् थे। इन्होंने शैवमत के प्रचार के लिए शिव संबंधी काव्य 'कुमारसम्भवम्' (दे०) की रचना की जो तेलुगु साहित्य में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। परंतु यह काव्य कालिदास (दे०) के 'कुमारसम्भवम्' (दे०) का अनुबाद नहीं है। इसके अंतर्गत दक्षिण भारत में प्रचलित अनेक शिव संबंधी ब्याप्तो का समावेश किया गया है। यह बाह्य सगौ का प्रबंध काव्य है जिसमें कवि ने संस्कृतनिष्ठ तेलुगु के स्थान पर सरल एवं स्वाभाविक तेलुगु का प्रयोग किया है। इस से तेलुगु के प्रति कवि का प्रेम तथा अपने संदेश को साधारण जनता तक पहुँचाने का आग्रह व्यक्त होता है। इनकी कविता में रजोगुण के साथ ही भक्ति का भी तीव्र आवेग तथा अकृत्रिम काव्य प्रतिभा का परिचय मिलता है।

कुछ विद्वानों का मत है कि ये लम्पयभट्ट (दे०) से भी पहले के कवि हैं, अतः इन्हीं को तेलुगु के आदिकवि होने का श्रेय मिलना चाहिए। तेलुगु के आदि-कवि ये न भी हों, किंतु अनेक विषयों के प्रवर्तक अवश्य हैं। तेलुगु के परवर्ती प्रदक्ष-नाय्यो का स्वरूप इनके 'कुमारसम्भवम्' के आधार पर ही स्थिर हुआ है तथा तेलुगु-कविता को संस्कृत शब्दों की अनिशयता से बचाकर उसे सरल-स्वाभाविक बनाने की दिशा में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

नववावुविलास (वें० कृ०) [प्रकाशन-आरभ—5 मार्च, 1822 ई०]

'समाचार-चंद्रिका' पत्रिका के प्रख्यात संपादक भवानीचरण बद्योपाध्याय ने अपनी 'कलिकाता कमलालय' (1813 ई०) पुस्तक में तीक्ष्ण व्यंग्य-विनोद का सुंदर परिचय दिया है। मुफ़्तिल तथा कसबत्ता निवासियों ने सलापों के माध्यम से उन्होंने अबब जहर बलकस्ते का

वर्णन किया है। 'नववावुविलास' ग्रंथ में भी बलकत्ता के घनी समाज के असंगत आचरण के श्रद्भुत चित्र अंकित हैं (1853 ई०)। इसके लेखक हैं प्रमयनाथ शर्मा। इस नाम की बहुत-से विद्वान् भवानीचरण का छद्मनाम मानते हैं। समयसमयिक काल में रचित भोलानाथ बद्योपाध्याय के 'नवविबिबिलास' (1852 ई०) ग्रंथ की बात इस प्रसंग में स्मरण योग्य है।

नमिसाधु (सं० ले०) [समय—1025-1075 ई०]

रुद्रट के 'काव्यालंकार' (दे०) के टीकाकार नमिसाधु को श्वेतमिश्र कहा गया है जिससे उनका श्वेतांबर जैन होना सिद्ध होता है। ये धारापट्टनगर के श्रीशालिभद्र सूरि के शिष्य थे। इनका स्थितिकाल ग्यारहवीं शती ई० का द्वितीय और तृतीय चरण है।

रुद्रट के 'काव्यालंकार' पर नमिसाधु-कृत टीका का नाम 'टिप्पण' है जो 1068-69 में लिखी गई। नमिसाधु प्राचीन ग्रंथकार हैं। उन्होंने पूर्ववर्ती टीकाकारों का अनुसरण किया है—पूर्वमहामति विरचित दृश्यनुसारेण किमपि (यथापि) और उनकी व्याख्याओं से पाठ भी उद्धृत किए हैं। उनकी टीका संक्षिप्त तथा विषयानुकूल है, फिर भी उसमें अनेक उद्धरण मिलते हैं। उन्होंने भरत, मेघादिकर, भामह, दंडी (दे०) वामन आदि ग्रंथकारों तथा 'वर्जुन-चरित' (वानदवर्णन (दे०), 'तिलकमंजरी' (दे०) (धनपाष), मृच्छकटिक, (दे०) 'मेघदूत' (दे०), 'शिशुपालवध' (दे०) आदि ग्रंथों का नामग्रहण किया है या उनसे उद्धरण लिये हैं। उन्होंने वाक्यशास्त्र पर प्राकृत के एक लेखक 'हरि' का एक उद्धरण दिया है जिसमें रुद्रट की पाँच वृत्तियों के बजाय आठ वृत्तियों का उल्लेख किया गया है।

नम्माळ्वार (तं० ले०) [समय—ईसा की नवीं शती का प्रथम चरण]

आळ्वार सत्तो में नम्माळ्वार का स्थान सर्वोपरि है। इनका जन्म तिरुवूरुर के एक अश्वत्थ परिवार में हुआ था। विभिन्न कारणों से इन्हें सट्टोपर, पराकुशर, मारन आदि नामों से पुकारा गया। नम्माळ्वार को साक्षात् विष्णु का अवतार माना जाता है। विभिन्न विद्वान् नम्माळ्वार को अवयवी तथा अन्य आळ्वारों को अवयव स्वीकार करते हैं। नम्माळ्वार ने 'निरावर्गोपि',

‘तिरुविरुत्तम’, ‘तिरुवाशिरियम’, तथा ‘वेरिय तिरुवन्दादि’ नामक चार कृतियों की रचना की। ‘तिरुविरुत्तम’ में लौकिक प्रेम के साध्यम से श्लोकिक अथवा भगवद्प्रेम की व्यंजना है। ‘तिरुवाशिरियम’ का प्रमुख प्रतिपाद्य है ईश्वर-साक्षात्कार से उत्पन्न परमानन्द का वर्णन। ‘वेरिय तिरुवन्दादि’ में नम्माळ्वार ने ब्रह्मा के सृजन एवं निर्गुण दोनों रूपों का चित्रण किया है इस कृति का साहित्यिक सौंदर्य भी अद्भुत है। तिरुवाय्मोषि नम्माळ्वार की ही नहीं अपितु तमिल के वैष्णव-भक्ति साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। दक्षिण का वैष्णव समाज नम्माळ्वार की इन रचनाओं को क्रमशः साम, श्रद्धा, यजुः और अथर्ववेद को सार मानता है।

नयनंदी (अप० ले०) [रचना-काल—बारहवीं शती ई०]

नयनंदी निर्दोष एवं जगद्विख्यात मुनि थे। इन की ‘सुदंशण-चरित’ और ‘सफल-विधि विधान-कान्य’ (दे०) नामक दो कृतियाँ उपलब्ध हैं। इन्होंने ‘सुदंशण-चरित’ (दे०) की रचना 1043 ई० में राजा भोजदेव के शासन-काल में भवन्ती देश-स्थित चारा नगरी में की थी। ये कुदकुंदाय्य की आचार्य परंपरा में उत्पन्न माणिव्य नंदी त्रैविद्य के शिष्य थे। इन्होंने ‘सुदंशण-चरित’ की प्रत्येक संधि की पुष्पिका में अपने गुरु का नामालेख किया है।

इन्होंने अपने व्यक्तित्वगत जीवन के विषय में कोई जानकारी नहीं दी। ये काम्याशास्त्र और छंदःशास्त्र में निष्णात थे तथा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। इनके पांडित्य का प्रमाण इनकी कृति में स्थान-स्थान पर मिलता है। बाण और सुवंधु ने जिस विषय और अलंकृत पदावली का गद्य में प्रयोग किया था, इन्होंने उसी शैली का पद्य में सफलतापूर्वक निर्वाह किया है।

नयनंदी चिंतित स्वभाव और धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। ये जिन-वर्णन की ही कविता का प्रयोग समझते थे।

नयसेन (क० ले०) [समय—बारहवीं शती ई०]

नयसेन मध्यकालीन कन्नड साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। ये जैनधर्मी थे और मुनि के नाम से विख्यात थे। इनकी प्रतिनिधि कृति है ‘धर्माभूत’ (दे०) जो एक चंपूभाष्य है। इसमें जैनियों में विख्यात 14 गुणवर्तों

का आचरण कर सद्गति को प्राप्त करने वाले 14 महापुरुषों की कहानियाँ 14 आश्वासनों में बही गई हैं। कन्नड साहित्य के आदिकाल अथवा जैनयुग में पुराण केवल तीर्थ-करों व चक्रवर्तियों पर लिखे जाते थे जो बहुत ही प्रौढ़ होते थे। इस कारण वे मामूली जनता की पहुँच में भी पड़े थे। किंतु जनसामान्य की ही दृष्टि में रखकर जैन-पुराण लिखने का श्रेय नयसेन को है। ‘धर्माभूत’ जनता के लिए निष्ठा कन्नड का सर्वप्रथम पुराण है। ग्रंथकार का दावा है कि उसने इसमें जैन धर्म का निचोड़ दे दिया है। इसमें उसकी कलादृष्टि के साथ लोकदृष्टि भी प्रकट हुई है। नयसेन बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। इनके समय तक आते-आते कन्नड भाषा संस्कृत की स्वर्ण-शृंगला से जड़ गई थी। नयसेन ने उसके विरुद्ध क्रांति का संघनाद करते हुए कहा है—यदि संस्कृत शब्दों को कन्नड में प्रयुक्त करना हो तो वे शुद्ध संस्कृत में ही लिखा करें, शुद्ध कन्नड के साथ संस्कृत शब्दों को मिलाना भी और तेज के मिश्रण के समान है।

नयसेन जन्मजात कहानीकार थे। इनकी बहानियाँ मौलिक नहीं हैं। फिर भी मूल कथानक की नयी सृष्टि के द्वारा इन्होंने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की है। एक लोककथाकार के कथन-कौशल, विडंबना, व्यंग्य, जनभाषा का निकट संपर्क तथा लोकजीवन का गाढ़स्पर्श—ये सभी बातें इनकी कहानियों में मुखर हो उठी हैं। नयसेन में धार्मिक अभिनिवेश अधिक है। इस कारण इनकी सूर्यना और सुंदरता में कहीं-कहीं व्याघात पहुँचा है। इनकी मौलिकी की यह विशेषता है कि अपने कथानकों के बीच उपमाओं की झड़ी लगा देते हैं। इन परंपरित उपमाओं में भौतिक, सुरुषि और जीवन की गहराई है। कही-रही कथा की गति में ये बाधक बन गई हैं। इनकी भाषा कहाणियों और मुद्रावरों से भरी हुई चलती भाषा है। जनता-कवि बहाने के योग्य गुण उनमें विद्यमान हैं।

नरपति नाट्य (हि० ले०)

नरपति नाट्य की प्रसिद्ध रचना ‘श्रीसत्तदेव-रासो’ (दे०) है। इसके रचना-काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कोई इसे 1016 ई० (संवत् 1073) की रचना मानते हैं और कोई 1155 अथवा 1156 ई० (संवत् 1212-1213) की। ग्रंथ के नायक विश्वहराज तृतीय का समय इतिहास के आधार पर 973-999 ई० (संवत् 1030-1056) माना जाता है और नरपति नाट्य को यदि दत्ता

आश्रित कवि मानें तो 'बीसलदेवराखो' का रचना-काल 1016 ई० उचित प्रतीत होता है, और इस आधार पर नर-पति नाल्ह हिंदी के प्रथम कवि ठहरे हैं; किंतु इस सबंध में निश्चयपूर्वक कुछ कह सकना सरल नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वान् नरपति नाल्ह को विजयराज चतुर्थ (शासन-काल 1143-53 ई०) सवत् 1210-20) का समकालीन मानते हैं। ग्रंथ की भाषा में अपभ्रंश रूप और हिंदी रूप दोनों का मिश्रण है। अतः इस ग्रंथ की भाषा को उस युग की भाषा का सधिसल कह सकते हैं। भाषा शुद्ध साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। ग्रंथ का काव्य-सौंदर्य मन-मोहक एवं अनूठा है। इसका कथानक एक नबोडा प्रोपित-पतिता की विरह-व्यजना पर आधारित है।

नरसिंह मेहता (गु० से०) [जन्म—1414 ई०, मृत्यु—1480 ई०]

'विष्णव जन तो तेने रे कहिये'—इस प्रसिद्ध भजन के रचयिता गुजराती के आदि भक्त-कवि नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ (सौराष्ट्र) के निकटवर्ती ग्राम तलाजा में हुआ था। बचपन में ही इन्होंने अपने पिता विष्णुदास तथा माता दयाकृति को खो दिया था। भानु-पितृ-विहीन बालक नरसिंह भाई-भाभी के सहारे जी रहा था। भाभी के वयस बचनो से आहत हो नरसिंह ने घर छोड़ दिया। एक जीर्ण शिव-मंदिर में सात दिन तक ये शिवांगि से लिपटे पड़े रहे। प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें कृष्ण की रासलीला दिखाई। भगवान पर इन्हें अटल विश्वास था।

नरसिंह मेहता के नाम से प्राप्त कृतियाँ हैं 'कुवर बाई नु मामेरु', 'शृंगारमाळा', 'रास सहस्रपदी (दे०)', 'सुदाना चरित्र', 'गोविंद गमन', 'सुरत सग्राम', 'हारमाळा', 'शामलशा मो विवाह', 'टुडी', 'दाण लीला', 'रास लीला', 'चातुरी पोडशी' आदि। इनमें से 'टुडी', 'सुदाना चरित्र', 'कुवर बाई नु मामेरु', 'हारमाळा' तथा 'शामलशा मो विवाह' अत्यंत प्रसिद्ध कृतियाँ हैं।

संत, भक्त व सुधारक नरसिंह मेहता ने जाति-पाति का भेद-भाव दूर करने तथा अस्पृश्यता निवारण करने का महत् कार्य किया। 'सुलगा' छंद में रचित इनके भजन प्रभाव में गए जाने के कारण 'प्रभातियो' के नाम से प्रसिद्ध हैं। आचरण की पवित्रता पर इन्होंने बहुत बल दिया। गोपीभाव की (प्रेमलक्षणा) भक्ति का अनुसरण करते हुए भी नरसिंह नाथ-संप्रदाय से एवं ज्ञानदेव आदि से प्रभावित

थे। इनके काव्य में निर्गुण और सगुण दोनों मतों के तत्त्व उपलब्ध होते हैं। कबीर (दे०) जैसा निर्भीक व पक्कड़ व्यक्तित्व लिये हुए नरसिंह ने लोक-संस्कार का अद्भुत कार्य किया। नरसिंह के व्यक्तित्व में एक ही साथ कवि, भक्त, संत व सुधारक का समुचित योग था।

नरसिंहराव, मुनिमाणिक्यम् (तं० सं०) [जन्म—1898 ई०]

इनका जन्म आंध्र के गुंटूर जिले के अतर्गत 'समजागल्लमूठि' नामक स्थान में हुआ। ये वृत्ति से ग्रन्थापक हैं। आकाशवाणी भी कुछ समय तक इनका कार्यक्षेत्र रहा है। ये रसिक स्वभाव के हैं। इन्होंने स्वयं अनुभव करके अपनी रचनाओं के द्वारा यह बात प्रमाणित की है कि पारिवारिक जीवन नीरस अथवा यातनापूर्ण नहीं है बल्कि सरस और सुखद है। इनकी रचनाएँ ये हैं—'तिरुमासिग', 'उपाध्यायुडु', 'वकरेला', 'अन्यमन्त्रि' आदि उपन्यास, 'तिरुगुबाटु', 'गृहप्रवेशम्', 'मुनिमाणिक्य नाटिकलु', आदि नाटक, 'कांत बृढाप्यम्', 'कातम्', 'कापुरम्', 'नेनू मा कातम्', 'मुनिमाणिक्य कथलु' आदि कथा-रचनाएँ, 'तेलुगु हास्यम्', 'भन हास्यम्' जैसे आलोचनात्मक ग्रंथ तथा कुछ मनोरंजक निबंध। चाहे कथा-कविता हो अथवा नाटक या निबंध—इनकी सभी रचनाओं में सहज, मार्मिक तथा औचित्यपूर्ण हास्य का समावेश पाया जाता है, विशेषकर पारिवारिक जीवन तथा उसमें गृहिणी के नाना रूपों की जिस स्वाभाविकता और सरसता के साथ उन्होंने चित्रित किया है वह बान अन्य रचनाओं में बहुत कम पाई जाती है। शैली, कथानक, कथोपकथन आदि सभी बातों में इनकी रचनाएँ एक प्रकार की मौलिकता प्रकट करती हैं। ये प्रधानतः सरस कथा-लेखक के रूप में विख्यात हैं। 'कातम्' (दे०) पात्र की सृष्टि में ये इतने सफल हुए हैं कि पाठकों का कहना है कि मुनिमाणिक्यम् कुछ लिखें तो कानम् की कहानी ही लिखें तथा कातम् की कहानी लिखी है तो मुनिमाणिक्यम् ही लिखें।

नरसिंह शास्त्री, नोरि (तं० सं०) [जन्म—19 ॥ ई०]

ये गुंटूर जिले के अतर्गत रेपल्ले के रहने वाले हैं और वृत्ति से वकील हैं। ये 'साहिनी मणिनि' के सचिव तथा आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी के सदस्य हैं। नरसिंह शास्त्री ने सहज तथा अंग्रेजी साहित्यों का गहरा अध्ययन किया

है। ये कन्नड भाषा के भी अच्छे जानकार हैं। इनकी रचनाएँ ये हैं—‘नारायण भट्ट’, ‘रुद्रमदेवी’, (दे०), ‘मल्ल-रेड्डी’, (दे०) ‘दाधिरा’, ‘कर्पूरहोषयात्रा’ आदि उपन्यास; ‘सोमनाथविजयम्’ (दे०), ‘सेमाभिकलुनि’, ‘वरागमनम्’, ‘पर्वगयात्रा’, ‘पण्यवति’ आदि नाटक; ‘गुलानियुञ्जु’, ‘गानमंगम्’, ‘भविष्यत्’, ‘बपूसर’ आदि कथाएँ; ‘शीत-मालिका’ जैसी कविताएँ और कुछ आलोचनात्मक लेख। आंध्र से संबंधित ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में इनकी रुचि है और उसमें इनको पर्याप्त सफलता तथा प्रतिष्ठा मिली है। नाटक-रचना में इन्होंने कुछ नये प्रयोग भी किए हैं। इनकी ‘भागवतावतरण’ पद्यबद्ध नाटिका है। इनके नाटक तथा नाटिकाओं के अंतर्गत कुछ ऐतिहासिक, प्रतीतिगत तथा व्याख्यात्मक भी हैं। ‘तेनेतेट्टे’ जैसी कुछ नाटिकाएँ मौरिस मेटरलिक से प्रभावित हैं। इन्होंने कुछ पौराणिक तथा सामाजिक रचनाएँ भी की हैं। इनके द्वारा किया गया ‘देवीभागवत’ का तेलुगु अनुवाद प्रशस्त है। इनकी ‘कवि-संज्ञा’ की उपाधि मिली तथा इनके ‘नारायण भट्ट’ नामक ऐतिहासिक उपन्यास की तेलुगु भाषा-समिति का पुरस्कार मिला। परंपरा तथा नव्यता का समन्वय करते हुए विविध आधुनिक साहित्यिक विधाओं में सफल रचना करने वालों में नरसिंह शास्त्री भी एक हैं।

नरसिंह शास्त्री, मोक्कपाटि (तं० ले०) [जन्म—1892 ई०]

ये विख्यात हास्य-लेखक हैं। इनका अग्र चरित्र ‘वारिष्ठर पार्वतीशम्’ (दे०) है। समस्त ग्रंथों में यह पात्र परंपरावादी एवं अंधविश्वासों में अकड़े हुए शिक्षित व्यक्ति के उदाहरण के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके प्रतिरिक्त इन्होंने ‘एकोदकलु’, ‘कन्नवि-विनावि’, ‘मोयकुवडि’ आदि रचनाएँ की हैं। मोठे से शब्दों में पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करके, कथाक्रम निर्वाह करने में ये अत्यंत समर्थ हैं।

समाज में बदमूल अनेक कुरीतियों एवं अंध-विश्वासों की जनता की दृष्टि में लाकर, उनका निवारण करने के लिए इन्होंने हास्य रस का सहारा लिया है। प्राचीन रुढ़ियों एवं अत्याचारों के साथ नवीन शिक्षा की चेतना के धा मिलने से उत्पन्न होने वाले माना प्रकार के चित्र-विचित्र प्रसंगों की सृष्टि करके भी इन्होंने हास्य रस की सृष्टि की है—समाज के नवनिर्माण के उद्देश्य से रची गई इनकी रचनाओं का तेलुगु साहित्य में विशेष आदर

हुआ है।

नरसिंहस्वामी, के० एस० (क० ले०)

मानवीय हृदय की सुकुमार वृत्तियों के अन्त्य बाधक श्री के० एस० नरसिंहस्वामी जी का जन्म मंगूर राज्य के मंड्या जिले के त्रिकेरी नामक स्थान में एक संज्ञांत ब्राह्मण-परिवार में हुआ। ‘गैसू मल्लिगे’ (मंगूर की मल्लिका) ने उन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया। प्रणय विश्वमोहक प्रणय का व्यापक रूप लेकर लोक-गीतों की शैली में मायिक रूप से इनकी कविताओं में व्यंजित हुआ है। नरसिंहस्वामी कन्नड के बन्स हैं। सरलता तथा सहजता इनकी कविताओं की विशेषता है। ये कविताएँ मानव की रागात्मिका वृत्तियों का अक्षय संचार हमारे सामने पोलती है। स्त्री का मातृगृह-प्रेम, पति का प्रणयगोप, प्रणय-फलह, मिलन-कोतूहल, विरहकातरता, प्रेमियों का प्रणय-संलाप एवं उनकी अठंछलियों आदि की विरचनन सुकुमार अभिव्यक्ति इनमें हैं। हाथीदांत पर उल्लिखित बेन-बूटों की भाँति भावों के सूक्ष्म एवं चार चित्रण में कवि अनुपम है, भाषा मल्लिका से भी कोमल-मधुर एवं मंदिर है। ‘ऐरावत’, ‘चंयुर’ (अँगूठी), ‘मनोमिदमनेने’ इनके अन्य श्रेष्ठ संकलन हैं। नरसिंहजी एक विकासशील कवि हैं। ‘कलियामु बालकृष्ण’ आपकी सुंदर प्रगतिवादी कविता है। ‘शिवालते’ में आपकी उत्कृष्ट प्रयोगवादी कविताएँ हैं। नरसिंहस्वामी जी की कविता को आलोचकों ने रोमान्टिक तथा प्रयोगवादी शैली के सुवर्ण माध्यम की कविता रहा है।

नरसिंहाचार, आर० (क० ले०) [जन्म—1860 ई०; मृत्यु—1936 ई०]

आधुनिक कन्नड-साहित्य के महारथियों में स्व० आर० नरसिंहाचार्य जी का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। इनका जन्म मंगूर राज्य के मण्ड्या जिले में हुआ था। इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से एम० ए० की उपाधि प्राप्त की तथा ‘देवराज बहादुर सहायक-निधि’ का पारितोषिक प्राप्त किया। 1906 ई० में इन्हें ‘राव बहादुर’ की, 1913 ई० में ‘प्राक्तनविमोचक’ की और 1925 ई० में ‘कनाटक-प्रच्यविचार्यभूष’ की सम्मान-उपाधियाँ प्राप्त हुई थी। 1918 ई० में धारवाड़ में मंगल कन्नड-साहित्य-परिषद् के ये अध्यक्ष रहे, अग्रिम भारतीय

प्राच्यविद्या-परिषद् के आठवें अधिवेशन के बन्नाड विभाग के भी अध्यक्ष रहे। ये बन्नाड-संस्कृत, तमिल और अंग्रेजी भाषाओं के गंभीर विद्वान् थे। 'एपिग्राफिया कर्नाटिका' में इन्होंने कन्नड के मूल शिलालेखों का विवरण दिया है, इनके अतिरिक्त कर्नाटक से संबंधित तमिल शिलालेखों का कन्नड अनुवाद प्रस्तुत किया है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कन्नड-साहित्य के इतिहास-लेखकों में नरसिंहाचार जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। 'कर्नाटक कवि चरिते' (दे०) (कन्नड-साहित्य का इतिहास) के तीन भाग इनके 35 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है। इसमें 1150 कवियों की कृतियों का परिचय और विश्लेषण किया गया है। यह ग्रंथ इनकी मेधकृति और साहित्य के इतिहास विषयक प्रथम में अत्यंत प्रामाणिक है। इनकी अन्य रचनाओं में 'नगेगळु' (ई० जी० ई० वैश्व की पुस्तक का अनुवाद), 'नीतिमजरी', भाग 1 तथा भाग 2 (तमिल के प्रसिद्ध ग्रंथ 'तिरुवृत्त' के चुने हुए पद्यों का अनुवाद) तथा 'नीतिवाक्य-मजरी' के नाम उल्लेखनीय हैं। मैसूर विश्वविद्यालय से इनके व्याख्यान 'हिस्ट्री ऑफ कन्नड लिटरेचर' नाम से प्रकाशित हुए हैं। इनकी 'हिस्ट्री ऑफ कन्नड लेन्ग्वेज' (मैसूर वि० वि० से प्रकाशित) भी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है।

नरसिंहाचार, डी० एल० (क० ले०) [जन्म—1906 ई०, मृत्यु—1971 ई०]

वर्तमान युग के कन्नड के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० नरसिंहाचार जी का जन्म चिक्काभायकन हिल्ड में हुआ था। कर्नाटक में ये इतने प्रसिद्ध हुए कि पांडित्य का दूसरा नाम डी० एल० एन० हो गया। प्रतिभाशाली विद्यार्थी और 'विद्या की निधि' प्रोफेसर के रूप में इनकी पीढ़ी मैसूर विश्वविद्यालय का कन्नड-विभाग गौरवान्वित हुआ। 1960 ई० में बिदनेनगर में संपन्न बन्नाड साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनने का गौरव भी इनकी प्राप्त हुआ था। 1969 ई० में मैसूर विश्वविद्यालय ने इनकी डी० लिट्० की उपाधि से सम्मानित किया था।

डी० एल० एन० व्यक्ति नहीं थे चलेते किरते विश्वरोग थे। इनमें एक अनुसंधितों के सत्यान्वेषण और चिंतन की विचारशीलता का सुंदर संगम हुआ था। इनकी स्मरण-शक्ति असाधारण प्रखर थी। पाठानुसंधान के क्षेत्र में डी० एल० एन० ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनका 'बन्नड-ग्रंथ संपादने' (दे०) (बन्नाड पाठानुसंधान) इनकी दीर्घ-

कालीन शोध-वृत्ति का फल है। इसमें पाठानुसंधान-संबंधी समस्याओं और विधियों पर समय रूप से विचार किया गया है। इसके साथ ही इन्होंने प्राचीन कन्नड-साहित्य के ग्रन्थ 'वड्डायावने', (दे०) 'पञ्चरामायण-संग्रह', 'सिद्धराम चरित', (दे०) 'सुबुगार-चरित' और 'शब्दमणि-दंशण' (दे०) (व्याकरण-ग्रंथ) का संपादन कर इन ग्रंथों के अत्यंत प्रामाणिक संस्करण निकाले थे। इन ग्रंथों के प्रारंभ में उन्होंने जो विद्वत्तापूर्ण भूमिकाएँ लिखी हैं, वे इनकी अध्ययनशीलता और परिश्रम की साक्षी हैं।

डी० एल० एन० की मृत्यु के बाद इनके दो बृहदाकार ग्रंथ प्रकाश में आए हैं—'पञ्चभारत-दीपिका' और 'पीठिकेगळु लेखनगळु' (भूमिकाएँ तथा लेख)। 'पीठिकेगळु लेखनगळु' में इधर-उधर बिखरे पड़े इनके समस्त लेखों का संग्रह है जिनका परिष्कार और परिवर्धन स्वयं इन्होंने ही किया था। साहित्य के अध्येताओं और विद्वानों के लिए यह एक उपयोगी और महत्वपूर्ण सदर्भ-ग्रंथ है।

नरसिंहाचार, पु० ति० (क० ले०)

पु० ति० न० के नाम से प्रसिद्ध नरसिंहाचार जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। पाश्चात्य प्रेरणा से कन्नड की गीतिकाव्य की नवनिधि प्रदान करने वाले कवियों में पु० ति० न० भी उल्लेखनीय हैं। ये सारस्वत प्रकृति, तीक्ष्ण बुद्धि और सूक्ष्म कल्पना के कवि हैं। 'हृषते' (प्रणीता या दिया), 'मादलिक' (आम्र-फलव), 'शारदामागिनी', 'गणेशदशन', 'रससरस्वती', 'मले देगुल' (पहाड़ी मंदिर) और 'सत्यान हृदिचंद्र' इनकी कविताओं में संग्रह हैं। गेयता और सारस्वतियता इनकी कविताओं की सामान्य विशेषताएँ हैं। उनमें हम प्रकृति की विविध चित्रात्मकता और सूक्ष्म सुंदर वर्णन देख सकते हैं। यद्यपि इन्होंने अपनी कविता के लिए सामान्य मामाजिक वस्तु कम चुनी है, तथापि 'पनिशपानन' जैसी कविताएँ अत्यंत मार्मिकीं बड़ी आसानी हैं। इनकी कविताओं में स्वभाविक प्रवाह होता है और कवि का नया चिंतन पद्य पर दिखाई पड़ता है। 'सत्यान हृदिचंद्र' नयी कल्पना के आराधन की छूटा है। पु० ति० न० गंभीर चिंतन, दार्शनिक और प्रातात्वक भी हैं। कवि नामक कविता में इन्होंने कवि और वाक्य की जा विस्तृत आलोचना की है वह इसका उदाहरण है। इन्होंने छांदी और सगी ग्रंथ प्रसार की कविताएँ लिखी हैं।

'अहंय' (अहंन्या), 'गोत्रुलनिर्गम', 'रुक्मिणी',

‘हंस-दमयंतीमत्तु इतर रूपकगळ’ (हंस-दमयंती तथा अन्य रूपक) जैसे गीतनाट्य, ‘ईचलगरद केळगे’ (देजी खजूर के पेड़ के नीचे), ‘रामाचारिय नेनपु’ (रामाचारी की स्मृतियाँ) जैसे निबंध-संग्रह एवं रकेच तथा विकटकवि-विजय’ जैसे राजनीतिक प्रहसन इनकी साहित्यिक तपस्या के सुंदर फल हैं। ‘विकटकवि-विजय’ हास्य-प्रधान रूपक हैं, लेकिन उसमें भी रोयता की प्रधानता है।

पु० ति० न० की भाषा-शैली की भी अपनी विशेषता है। इन्होंने कन्नड शब्दों के साथ-साथ संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है, लेकिन कहीं-कहीं ऐसे शब्द विलुप्त हो गए हैं। अनुप्रास इनको प्रिय है, तुक गिंसाने के लिए ये कभी-कभी शब्द को बलात् खींच लाते हैं। इस कारण इनकी शैली कभी-कभी डुरुह भी हो जाती है। फिर भी यह सच है कि पु० ति० न० की कला में कोमलता और शालीनता है, उसमें हाथीदांत की कारीगरी का-सा बंध है।

नरहरि (क० ले०)

(दे०) कुमार बाल्मीकि।

नरहरि (गु० ले०) [समय—1611-1663 ई०]

ये ‘अखा’ के पूर्ववर्ती ज्येष्ठ समकालीन निर्गुण ज्ञानाश्रयी कवि थे।

‘वासिष्ठसार-गीता’, ‘भगवद्गीता’, ‘भक्ति-मंजरी’ और ‘हस्तामलक’ आदि इनकी अनूदित कृतियाँ हैं और ‘प्रबोध-मंजरी’, ‘हरिलीलामृत’, ‘ज्ञानगीता’, ‘संतना-लक्षणों’, ‘गोपी-उद्धव संवाद’, ‘कनको’, ‘मास’ आदि इनकी मौलिक रचनाएँ हैं।

‘भगवद्गीता’ में गीता के 700 श्लोकों का 1125 पदों में अनुवाद किया गया है। इनकी ‘ज्ञानगीता’ मध्ययुगीन गुजराती ज्ञानाश्रयी काव्य की एक प्रतिनिधि रचना है। परमपद की प्राप्ति के लिए ये भक्ति को उत्तम साधन मानते हैं। परवर्ती कवि की ‘अखे गीता’ (दे०) एवं ‘छप्पा’ पर इनकी ‘ज्ञानगीता’ और संतना-लक्षणों का प्रभाव बहुत अधिक है।

नरहरि तीर्थ (क० ले०) [समय—अनुमानतः तेरहवीं शताब्दी का अंतिम चरण]

उपनाम—‘रघुकूल तिलक’। कन्नड के हरिरास-

साहित्य के प्रवर्तकों में इनकी गणना की जाती है। माधवाचार्य के उपरांत पीठारोहण करने वालों में आप तीसरे हैं। कहते हैं कि संन्यासी बनने के पहले यह उड़ीता के राजा के यहाँ मंत्री थे। अब तक आपके केवल दो कीर्तन या गेयार प्राप्त हुए हैं। प्राप्त शीतों में आत्म-निवेदन की अत्यन्त एवं दैन्य की व्यंजना है। भाषा बहुत परिष्कृत नहीं है। वह लोक-भाषा के अधिक निकट है। गेयकारों के हाथों में पड़ कर उसका स्वरूप ही बदल-सा गया है। प्राप्त गीतों में कवि की चित्तवृत्ति परिलक्षित होती है।

नरिंदरपाल सिंह (पं० ले०) [जन्म—1922 ई०]

नरिंदरपाल सिंह पंजाबी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। भारतीय सेना के एक उच्च अधिकारी होने के कारण सैनिक जीवन का इनका गहरा अनुभव है जिसे इन्होंने अपने उपन्यासों में चित्रित किया है। लेखक ने अपने अधिकांश उपन्यासों के कथानक सिख-इतिहास से चुने हैं और उन्हें ऐतिहासिक प्रामाणिकता के रूप उपन्यास का रूप प्रदान किया है।

मुख्य रचनाएँ—‘मलाइ’, ‘सेनापति’, ‘उनवासी माल’, ‘इक राह इक पड़ाऊ’, ‘शकती’, ‘त्रिआजात’, ‘अमन वे राह’, ‘एति भाग्य जाणा’, ‘इक सरकार बाहों’।

नरिक्कणन् (त० पा०)

नरिक्कणन् भारतीवासन् (दे०) के कथावाच्य ‘पांडियन् परिशु’ (दे०) में खलनायक के रूप में चित्रित है। राज्य करने की एकमात्र इच्छा की वृत्ति के लिए यह अपने संस्कारों का, बहून के प्रति अपने प्रेम का, बीतों की नीति का तथा अपने शाव का त्याग पर राक्षस बन जाता है। यह पड़ीसी राजा की सहायता से बहनों के राज्य पर चढ़ाई करता है। धोखे से बहनों और बहून का वध कर उसकी पुत्री अन्नम की पुत्रवधू बनाने का यत्न करता है; अंधविश्वासों का आश्रय लेकर जनता को धोखा देता है; राज्य के उत्तराधिकार-संबंधी प्रमाण-पत्रों को नष्ट करना चाहता है; अन्नम के प्रेमी बेलन् को मारने का यत्न करता है; और अंत में एक खलनायक की तरह वह पराजित होता है और अन्नम के हाथों मारा जाता है। इसके चित्रण द्वारा मारतीदासन् ने यह दिखाना चाहा है कि मनुष्य कितना नीच हो सकता है। उसका वध करके

लेखक ने यह बताया है कि सरकार, प्रेम, ज्ञानशून्य राक्षस का सदा विनाश होता है।

नरुला, सुरिंदर सिंह (५० ले०) [जन्म—1917 ई०]

पंजाबी में तानकसिंह (दे०) की पीढ़ी के बाद के उपन्यासकारों में सुरिंदर सिंह नरुला अग्रगण्य हैं। इनके उपन्यासों से पंजाबी उपन्यास-साहित्य यथार्थवादी युग में प्रवेश करता है। नरुला ने उपन्यास-क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए हैं और युग-चेतना को उसकी समप्रती में ग्रहण करने का प्रयास किया है। वे प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक हैं और दृश्य-चित्रण की सूक्ष्मता उनकी रचना-शैली का वैशिष्ट्य है।

नरुला का पहला उपन्यास 'पिओ पुतर', (दे०) विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। इसमें लेखक ने बीसवीं शती के प्रारम्भिक काल के अमृतसर के जीवन का बड़ा यथार्थवादी चित्रण किया है। इसके पश्चात् नरुला के 'रण महल', 'मीली बार', 'जगराता', 'दीन-दुनिया' आदि उपन्यास प्रकाशित हुए हैं।

नरोत्तमदास (हि० ले०)

शिर्वासिंह सेंगर (दे०) के 'सरोज' अनुसार ये 1545 ई० तक रहे। ये सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कसबे के काव्यकुवज ब्राह्मण थे। इनके ग्रंथों में 'सुदामाचरित' प्रसिद्ध है, 'विचारमाला' और 'ध्रुवचरित' नामक ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। 'सुदामाचरित' में कवि ने सवाईदासक शैली में गार्हस्थ्यिक रेखाओं के मध्य में तरकासीन समाज, विविध प्रथाओं और पारिवारिक मायताओं का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। अपनी प्रसादगुण-संपन्न एवं सरस शैली के लिए यह कवि मध्ययुगीन कृष्णकाव्य में अत्यंत लोकप्रिय है।

नर्म-गद्य (गु० क०)

गुजराती गद्य के जनक तथा आधुनिक गुजराती साहित्य के युगप्रवर्तक कवि नर्मदा शरर (दे०) के गद्य-लेखों व भाषणों का संग्रह 'नर्म-गद्य' के नाम से प्रकाशित है। मूल नर्म-गद्य दो खंडों में निकला था, जिसमें 18५0 से 1865 ई० तक की गद्य रचनाएँ सम्मिलित हैं।

निबन्धों व भाषणों के विषयों पर दृष्टि डालत

ही कृतिवार के लेखक, कवि, सुधारक, नवजागरण काल के अग्रदूत, नाटककार, समीक्षक आदि अनेक रूपों व उसने व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं का स्पष्ट बोध हो जाता है। उस युग की मान्यताएँ, परंपराएँ व उनसे नर्मद का समर्थ व विरोध कृति में स्थान-स्थान पर साकार हुआ है। 100-125 वर्ष पहले की गुजराती भाषा के स्वरूप व गद्य-शैली के विचार से यह कृति अध्ययन करने योग्य है।

साहित्य, संस्कृति, धर्म, राजनीति, शिक्षा एवं पाश्चात्य प्रभाव का समर्थन तथा अज्ञान व बहम को दूर करने का नर्मद का प्रयास आदि इसमें दृष्टिगत होते हैं। शताधिक विषयों व ग्रंथों पर लगभग 500 पृष्ठों का, बड़े आकार का यह गद्य सफल नर्मद के उत्साही कृतित्व का प्रमाण है।

इसमें सम्पन्न व चर्चित विषय हैं—सावणी, कविता जाति, भाषण-बला, कवि चरित्र, पुस्तकों की प्राप्ति व उनकी संक्षिप्त समीक्षाएँ, हिंदू धर्म, वध्या, विवाह, पारवी कविता, रसिकजन के प्रीति-विषयक प्रदान, व्यभिचार-निषेध, सहकारी मंडली, स्वदेशाभिमान, गुह और स्त्री, मृतकों के पीछे रोने का कुरिवाज, पुनर्विवाह, पक्ष लेखन कला, सर विलियम जोस, तुलसी वैद्यव्य-चरित्र, भिखारीदास-नारीबी (सबाद), भक्ति, एकता आदि।

नर्मद के बहुमुखी व्यक्तित्व तथा उसकी सत्ता, सुधारवादिता, जातिवादिता, आदि के दर्शन इस नर्म-गद्य में सहज ही होते हैं। 'नर्मद ग्रंथाली', भाग 3 में यह पुनः प्रकाशित हुई है। विषय, शैली, भाषा-स्वरूप आदि के विचार में गुजराती गद्य की प्रारम्भिक कृतियों में यह गद्य अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति में है जिसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही साथ ही आज भी वह अनेक रूपों में प्रेरणा प्रदान करती है।

नर्मद (गु० ले०) [जन्म—1833, मृत्यु—188० ई०]

कविवर नर्मद (नर्मदाशरर) आधुनिक गुजराती साहित्य के प्रवर्तक तथा गुजराती गद्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक गुजराती साहित्य का सूत्रपात प्रायः उन्नीसवीं शती के तीसरे दशक में माना जाता है। बर्बर एवं एक्स्त्रिन् इस्टिटेयूट की सम्पादन 1827 ई० में हुई थी। नर्मद इसके छात्र रह और बाद में अपने अध्ययनों की प्रेरणा और प्रोत्साहन में उन्होंने सामाजिक तथा वैश्व उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त सम्पादक और पत्र-पत्रिकाएँ चलाईं। दत्तपतराम (दे०) तथा नर्मद

गुजराती साहित्य के नवोन्मेष के पुरोधा थे और इन दोनों में नर्मद निश्चय ही अधिक उत्साही, दूरदर्शी और कल्पना-प्रवण थे। काव्य-सृजन के क्षेत्र में भी उनकी विकास जारम-भावना की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है।

नर्मद का व्यक्तित्व अनेकमुखी था—कवि, नाटककार, आत्मकथाकार, समीक्षक, सुधारक, नवजागरण के अप्रदूत आदि। अपने युग की परंपराबद्ध मान्यताओं के साथ नर्मद के स्वच्छंद व्यक्तित्व का टकराव जगह-जगह प्रतिध्वनित होता है। उनकी शैली प्रवाहमयी है, ओजपूर्ण है और नयी अभिव्यंजनाओं को अपने में समोए हुए है—यद्यपि उसकी गति सर्वत्र सम नहीं है। उनका 'नर्मकोश' विद्वत्ता और प्रपन्न की बिरादूता की दृष्टि से एक मूल्यवान् उपलब्धि है। 'नर्म-नद्य' (दे०) में उनके गद्यलेखों तथा भाषणों का संग्रह है। 'मारी हकीकत' (दे०) उनकी आत्मकथा-कृति है।

आधुनिक गुजराती के साहित्यकारों में नर्मद का स्थान शीर्षस्थ है।

नर्मदाशंकर मेहता (गु० लं०)

पंडित युग के विद्यापुरुष नर्मदाशंकर मेहता का जन्म 23 अगस्त, 1871 को ऋडियाद में हुआ था। विद्यार्जन के पश्चात् अपने गुरु श्रीमन् नृसिंहाचार्य के संकेतानुसार अध्यापकी छोड़कर वे सरकारी नौकरी में लगे और डिप्टी कलक्टर के पद तक पहुँचे। कुछ काल के लिए वे खंभात के दीवान भी रहे।

इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—'हिंदु तत्त्व-ज्ञान नो इतिहास' (पा० 1 और 2), 'शास्त्र संप्रदाय', 'उपनिषद्-विचारणा'। 1919 ई० में गुजरात वर्नाकुलर सोसायटी के अनुरोध पर इन्होंने 'हिंदु तत्त्वज्ञान नो इतिहास' लिखा। भारतीय दर्शनशास्त्र का यह श्रृंखलाबद्ध इतिहास लिखकर इन्होंने दर्शन-शास्त्र व गुजराती भाषा की अमूल्य सेवा की है। इस क्षेत्र में वे प्रो० दासगुप्ता व डा० राधाकृष्णन् के पूर्ववर्ती हैं। दूसरों के अभिमती पर अध-विश्वास न कर स्वयं गहन अध्ययन करके स्पष्टता व निर्भीकता से इन्होंने प्रवर्तमान भ्रमों का निरस्तन किया है।

'शास्त्र संप्रदाय' अद्यावधि उपेक्षित विषय पर एक गंभीर व नलस्पर्शी ग्रंथ है, जो 'उपनिषद्-विचारणा' में उपनिषदों का महत्त्व, प्रभाव व कांट, स्पिनोसा, हीबेल आदि पश्चिमी दार्शनिकों से उपनिषदों में व्यक्त विचारों की तुलना की गई है। श्री मेहता ने भारतीय दर्शन-शास्त्र

का व साहित्य का महदुपकार किया है। आधुनिक गुजराती के पंडित युग के साक्षरों में इनका विविष्ट स्थान है। गुजराती साहित्य व दर्शन के क्षेत्र में वे एक आदरणीय और चित्तक विद्वान् हैं।

नर्ममाला (सं० कृ०) [समय—ग्यारहवीं शती ई०]

'नर्ममाला' महाकवि क्षेमेंद्र (दे०) का प्रसिद्ध हास्योपदेशक काव्य है। इसमें तीन परिच्छेद हैं। इनमें कायस्थ तथा नियोगी आदि अधिकांशियों के कृतित्त इत्थों का वर्णन बड़ी ही वैनी दृष्टि से किया गया है।

इस काव्य में नवि ने तत्कालीन समाज तथा धर्म का सम्यक् निरीक्षण करके उनकी अव्यक्तमय परि-विधियों पर करारी चोट की है। इससे कवि का वर्णन 'कहीं-कहीं' ग्राम्य तथा भौंडा अवश्य हो गया है, पर उससे हमें यस्तु-स्थिति को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। क्षेमेंद्र ने इस काव्य में अनेक अधिकांशियों के दुष्ट्यों तथा 'बैद्यों की बंचक वृत्ति का बड़े ही मनोरंजक ढंग से पर्दाफाश किया है। संस्कृत-साहित्य की यह विविष्ट काव्य-प्रकार क्षेमेंद्र की ही देन है।

नल (सं० पा०)

उदयन (दे०) की तरह राजा नल का जीवन भी साहसपूर्ण घटनाओं से ओतप्रोत रहा है। अतएव नल-चरित्र कोले कर 'नलचंपू' (दे०), 'नलाम्बुदय', 'नलोदय' तथा 'नैपथीमचरित' (दे०) प्रभृति अनेक कृतियाँ उपलब्ध होती हैं जिनका मूल 'महाभारत' (दे०) है। निपथ देश के राजकुमार नल के गुणों की चर्चा सुनकर विदमं देश की प्रसिद्ध सुंदरी राजकुमारी दमयंती (दे०) मन में उसी का वरण करने का निश्चय कर लेती है जबकि ईद्र प्रभृति देव भी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। स्वयंवर में वह नल का ही वरण करती है।

दुर्दवय राजा नल घूट में सारा राज्य हार जाता है। दमयंती को साथ लेकर जंगलों में मारे-मारे फिरता उसे उचित नहीं लगता पर दमयंती उसे छोड़कर कहीं भी जाने को प्रस्तुत नहीं होती। नल उसे दिन में ही घरकर सोई हुई छोड़कर चल देता है कि अंत में रो-पीटकर वह जिस स्थिति प्रचार अपने पिता के पक्ष में पहुँच ही जाणगी। अनंतर उनकी मेंट कराएक नाग में होती है जो दायामि से बचने के कारण नल को काटकर

उसका रूप विवृत कर देता है ताकि वह पहचाना न जा सके। नल अश्वविद्या में पारंगत है, अतः वह वीरशक्त के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी हो जाता है।

दमयन्ती जैसे-जैसे पिता के यहाँ पहुँचकर पति के अन्वेषण के लिए चर भिजवाती है। अयोध्या में नल के होने की संभावना पर वहाँ के राजा ऋतुपर्ण को दमयन्ती के पुनः स्वयंवर का समाचार देकर खुलासा जाता है जिसे सुनकर वह बहुत दुःखी होता है। एक दिन की अल्प अवधि में ही सारथी नल ऋतुपर्ण को विदमं की राजधानी पहुँचाता है। वहाँ नल को पहचान लिया जाता है। वह अपनी अश्वविद्या ऋतुपर्ण को बताता है और उससे अश्वविद्या सीखकर पुनः अपना राज्य जीत लेता है।

नलचपू (सं० ६०) [समय—सातवीं तथा ग्यारहवीं शती के बीच]

'नलचपू' त्रिविक्रम भट्ट की कृति है। शांडिल्य गोत्री त्रिविक्रम भट्ट के पितामह का नाम श्रीधर तथा पिता का नाम नेमादित्य था।

'नलचपू' का दूसरा नाम 'दमयन्ती-कथा' भी है। इसमें सात उल्लेख हैं। ग्रन्थ के आरम्भ में शिव की स्तुति है और बाद में कवि-प्रशंसा तथा चतुर्निदा की गई है। नल (दे०) का चरित्र वर्णन करने के लिए कवि ने अपनी तबीन कल्पना का अविक उपयोग किया है। त्रिविक्रम संस्कृत के सर्वप्रधान श्लेष कवि हैं। परन्तु त्रिविक्रम ने श्लेष के प्रयोग के लिए अप्रचलित शब्दों का यथासंभव प्रयोग नहीं किया। 'नलचपू' की सबसे बड़ी विशेषता है ससग श्लेष का प्रयोग। कवि ने छोटे छोटे अनुष्टुप् में इतनी सुंदरता के साथ ससग श्लेष का प्रयोग किया है कि उसके समकालीन के लिए पद्य की विशेष तीव्र-मरौड की आवश्यकता नहीं पड़ती और अर्थ भी यथार्थ निकल आता है। श्लेष के बाद इनका प्रिय अलंकार परिलक्ष्य है।

नलचपू का संस्कृत-साहित्य में बड़ा महत्व है। भोज (दे०) तथा विश्वनाथ (दे०) ने अपने अलंकार-ग्रंथों में इसके अनेक पद्य उद्धृत किए हैं।

नलचरित्रम् आट्टकथा (मल० ६०) [रचना-काल—आठारवीं शती ई०]

यह उपाधि वारियर (दे०)-रचित्र आट्टकथा

है। 'महाभारत' (दे०) के नलीपारयान की कथा इस दृश्यकाव्य में समूहीत है। चार दिन के अभिनय के लिए इसकी कथा चार भागों में विभक्त है। प्रथम भाग के कथानव 'नैपथीयचरित्र' (दे०) का प्रभाव दर्शनीय है। कवि-कल्पना से नवीन कथा भी जोड़े गए हैं।

'नलचरित्रम्' कथञ्चि के कलाकारी एवं आस्वादकी में सर्वोच्च लोकप्रिय आट्टकथा है। नाटकीय गुणों की दृष्टि से यह काव्य अति सुंदर है। रसपरिपाक में विशेषतः सस्य शृंगार रस के निष्पादन में 'नलचरित्रम्' की सफलता अन्यत्र है। कवि की संगीत प्रमत्तता भी काव्य की लोकप्रियता का कारण बनी है। भाषा प्रयोग की उच्छृंखलता के कारण 'नलचरित्रम्' के रचयिता को निरंकुश कवि कहा गया है। इस काव्य के कुछ प्रयोगों के अर्थों को लेकर आज भी वाद-विवाद जारी है।

'नलचरित्रम्' मलयाळम के प्राचीन दृश्यकाव्यों में सर्वाधिक सुंदर है।

नलचरित्रम् (सं० ६०)

इस नाम से पाँच प्रकाशित तथा चार अप्रकाशित रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनमें पाव्य-सौंदर्य की दृष्टि से रघुनाथ नायकदु (दे०) की रचना तथा लोकप्रियता की दृष्टि से चक्रपुरि राघवाचार्य (1690) की रचना उल्लेखनीय हैं।

दोनों कवियों ने 'महाभारत' (दे०) की कथा को ही अपनाया है। रघुनाथ नायकदु ने कविप्रवेश के स्थान पर शनि-प्रवेश का वर्णन किया है तथा स्वयंवर के समय सलियों द्वारा दमयन्ती को राजाओं या परिचय कराया है। राघवाचार्य ने कलि प्रवेश का ही वर्णन किया है परन्तु बसुदेव नामक ब्राह्मण द्वारा दमयन्ती को राजाओं का परिचय दिलाया है। इनके अतिरिक्त दोनों कवियों की रचना भूतानुसारिणी हो है।

रघुनाथ नायकदु के काव्य में 8^१ आश्रया हैं। उनकी अन्य रचनाओं की अपेक्षा नलचरित्रम् में काव्य-सौंदर्य की न्यूनता है। फिर भी काव्य-मर्मज्ञ और मुग्ध लेखकों की मूर्त के कारण यह काव्य पाठकों को चमकृत करने में सफल है। चरणरस-प्रधान होने से शृंगार रस में वर्णनों के लिए अवसर नहीं मिला।

चक्रपुरि राघवाचार्य का 'नलचरित्र' का पूर्व तथा उत्तर भाग दोनों में मिलाकर 5 आश्रय हैं। 2828 द्विपद छंदों में लिखा गया यह काव्य अनितासप्रिय हो

गया है। आज भी गाँवों में संकट के दिनों में (रानि महाराज की दशा में) इसी द्विपद काव्य का पाठ किया जाता है।

उपयुक्त दोनों काव्य 'दक्षिणाध्रुय' (हिंदी के रीतिकाल के समकक्ष) में रचे जाने के कारण युगप्रभाव से मुक्त नहीं हैं। प्रबंध-काव्यों की शैली में वर्णनों का प्राबल्य, और अलंकारों की भरमार के बावजूद अपनी सरस तथा सरल शैली के कारण इन्हें काव्य-प्रतिष्ठा प्राप्त है।

नटचरित्रे (क० क०) [रचना-काल—1300 ई० के आस-पास]

तेरहवीं शती के कवियों में चौण्डरस (समय 1300 ई० के आसपास) का अन्यतम स्थान है। उनका 'नटचरित्रे' (नट-चरित) एक खंभू-काव्य है। उसकी कथा महाभारत के 'नलोपाख्यान' से ली गई है। उसमें सगं या आश्वत्थों का कोई विभाग नहीं है, कुल मिलाकर 810 पद्य हैं। पीठिका-भाग में अमंगविट्ठल की स्तुति है। तदनंतर शंकर, गणपति और पार्वती की स्तुति है। कवि ने अपने बारे में कहा है, 'कर्णाटवंश शौंगारस्सम्' जो उनकी कवि-प्रतिभा का निदर्शन है। उनका काव्य सनिता और मधुर है। उसमें अलंकारों का सहज-स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उसकी प्रांजल भाषा और प्रवाहपूर्ण शैली पाठकों के मन को आकृष्ट करने में समर्थ है। हम उसको एक सुंदर खंडकाव्य कह सकते हैं। नल और दमयंती के चरित्र-चित्रण में कवि ने निपुणता दिखाई है। उनका प्रकृति-वर्णन भी मनोहारी है।

कण्ठ में 'नटचरित्रे' शीर्षक एक और ग्रंथ मिलता है जिसके कवि भक्तप्रवर कनकदास (दे०) (समय 1550 ई०) हैं। वह भामिनी-पटपदी में रचित भक्ति-रसलेप से युक्त काव्य है। उसमें कवि ने नल-दमयंती के उदात्त चरित्र का चित्रण किया है। उसकी प्रसादपूर्ण शैली और उसमें चित्रित करुण रस के चित्र पाठकों को आकर्षित कर लेते हैं।

नल-दमयंती स्वयंवर (म० क०)

संस्कृत के कवि श्रीहर्ष (दे०) की रचना इसका मूल आधार है। श्रीहर्ष के विज्ञात 'नैषध' (दे०) महाकाव्य का रघुनाथ पंडित ने 254 स्तोकों में संक्षिप्ति-

करण किया है। इसमें मूल काव्य-सौंदर्य की रक्षा हुई है, साथ ही स्वतंत्र कल्पना-सीरज का भी समावेश है। कवि के मत से यह रचना 'नैषध काव्य' की ही टीका है। वास्तव में यह रचना संस्कृत काव्य का मराठी अनुवाद नहीं, अपितु मराठी रूपांतरण है। बघावत की मंथन किया गया है किन्तु औत्सुक्य गुण की रक्षा हुई है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी केवल परंपरा-पालन नहीं है। नायिका दमयंती का नल के प्रति आकर्षण और प्रेम-भाव बड़ी सुकुमारता और शालीनता से वर्णित है। हंस के चरित्र-चित्रण में विशेष आकर्षण और मार्मिकता है। दमयंती के पिता विदर्म के दे, विवाह के वातावरण, वेदा-भूषा आदि के वर्णन में कवि ने समकालीन महापद्य के सांस्कृतिक जीवन को इस प्राचीन कथा में साकार करने का प्रयत्न किया है। पात्रों का चरित्र-चित्रण भारतीय आदर्शवाद से मंडित है। भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रचुरता है। शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का प्रचुर प्रयोग है। मूल 'नैषध' के पदलातित्य की रक्षा मराठी में भी पूरी तरह हुई है। शृंगार और करुण रसों की परिपुष्टि में कवि को विशेष सफलता प्राप्त हुई है।

नलवेण्वा (त० क०) [रचना-काल—ईसा की तेरहवीं शती]

रचयिता—पुर्लैंडि पुसवर। 'नलवेण्वा' में नल-दमयंती की कथा वर्णित है। इस कथा का आधार 'महाभारत' में प्राप्त नलोपाख्यान है। यह कृति 'स्वयंवर-वाङ्मय', 'कलितोड्डर् कांडम्', 'कलिनीगु कांडम्' नामक तीन बाँदों में विभाजित है। 'नलवेण्वा' में वेण्वा छंद में रचित 424 पद हैं। नल-दमयंती की कथा का वर्णन वेण्वा छंद में होने के कारण ही इस कृति को 'नलवेण्वा' नाम दिया गया है। इस कृति में कवि ने प्रकृति के अनेक सुंदर, सजीव एवं मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए हैं। पुर्लैंडि वेण्वा छंद के प्रयोग में पटु थे। 'नलवेण्वा' की वेण्वा छंद में रचित तमिल कृतियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

नट्याख्यान (गु० क०)

गुजराती के श्रष्ट आचार्यकार, लोक-रंजक कवि भाषा-स्वामी, रससिद्ध सज्जन, यथार्थ संगार के दृष्टा व निरूपक, मानव-प्रकृति के वाच्य के प्रगट आलोचक, अथवा कवि प्रेमामंद (दे०) के सब आचार्यों व सभी

रचनाओं में 'नळाख्यान' उत्तम रचना है।

महाभारत में प्रसिद्ध नल की कथा को ग्रहण कर कवि ने इसे विस्तार दिया है। 64 वडवको में यह कथा पत्र में प्रवधात्मक शैली में निरूपित है। अमी रस शृंगार है तथा हास्य, करुण, अद्भुत रसों की अलग रूप में योजना हुई है। सक्षिप्त-सी भूमिका बाँधकर कवि सीधे ही कथयितव्य पर आ जाता है। कथा-निर्वाह के बाद उपसंहार व फलश्रुति भी प्रस्तुत करना कवि की आदत है।

अपनी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण 'नळाख्यान' का गुजराती आख्यान काव्यों में सर्वोपरि स्थान है और रहेगा। सुंदर वस्तु संगठन, उससे भी सुंदर पात्र-अनन, समसामयिक जीवन का सफल प्रतिकल्प, उत्तम रस योजना, एक रस से सहज ही दूसरे रस में सन्निहित हो जाने का लाघव, लोक-संस्कृति का सन्निवेश, आदि।

'नळाख्यान' में नल दमयंती के प्रेम प्रसंग-वर्णन में शृंगार, स्वयंवर के समय राजाओं व देवों की चेष्टाओं में हास्य, दमयंती के वन-जीवन की विपत्तियों के तथा विरह-वर्णन में करुण भाव का तथा अन्धविद्या के प्रसंग में अद्भुत रस का सुंदर निरूपण हुआ है। दमयंती के रूप-वर्णन में उपमा, रूपक, उपरेशा व अतिशयोक्ति अलंकारों का मनोहारी प्रयोग हुआ है।

'नळाख्यान' की कुछ सीमाएँ भी हैं—रूढ़ परंपरायुक्त परिगणन पद्धति का प्रकृति-वर्णन तथा अल्प वर्णन, कहीं कहीं दुर्बोध गद्द प्रयोग, स्थूल व ग्रामीण हास्य, प्रादेशिक सीमाएँ ऋतुपर्यवाहक व दमयंती के सभाषण में सुखि घात व औचित्य-भंग। परंतु इस रचना के अखण्ड गुणों के सत्कार में ये छोटे-से दोष गौण हो जाते हैं। 'नळाख्यान' प्रेमानंद की श्रेष्ठ रचना है तथा गुजराती आख्यान-काव्यों में बेजोड़ है।

नलिनलाल रावल (गु० ल०)

इन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा अहमदाबाद में प्राप्त की थी। संप्रति ये अहमदाबाद के बी० डी० कालेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। 'उद्गार' नाम से इनका गद्य काव्य-संग्रह प्रकाशित हुआ है। 1953 से 1962 ई० तक लिखी गई कविताओं में इस संग्रह में नयी रचना की विनापनाएँ उभर कर आई हैं। आलोच्य संग्रह की 'वाल धन आज' नामक रचना सुप्रसिद्ध है।

वर्षा, सुबह, पतझड़ प्रभृति प्राकृतिक उपकरण इनके काव्य का प्रमुख आकर्षण हैं। सुमधुर कल्पना से परिपूर्ण 'कविनु मृत्यु' इनकी एक प्रख्यात कविता है।

समयतया काव्य में अत्यंतता लाने का इन्होंने भरसक प्रयत्न किया है।

नळिनी (मल० क०) [रचना-काल—1911 ई०]

यह कुमारन् आशान् (दे०) का खड-काव्य है। दिवाकरन् हैमवत भूमि में तपस्या करने वाला युवा योगी है? नळिनी उसके बान्धवकाल की सगिनी है। उसने दिवाकरन् पर अपने हृदय को समर्पित किया था। जीवन में निराश होकर वह भी तपस्विनी बन गई और अंत में दिवाकरन् से मुलाकात हुई। आध्यात्मिक प्रेम की चरम सीमा में उसने दिवाकरन् के चरणों में प्राण त्याग दिए।

'नलिनी' आशान् की दार्शनिक विचारधारा और कवि-प्रतिभा का निदर्शन है। प्रेम की अलौकिकता और अनश्वरता आशान् ने प्रदर्शित की है। प्रतिपादन-विधा में भी उन्होंने पूर्ववर्ती कवियों की अपेक्षा नवीन मार्ग अपनाया। मलयाळम कविता के आधुनिक रूप के विकास में 'नळिनी' का स्थान समुन्नत है।

नलिनीबाला देवी (अ० ल०) [जन्म—1898 ई०]

जन्मस्थान—बरपेटा।

य कर्मवीर नवीनचंद्र बरदल (दे०) की पुत्री हैं। इनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी। 1909 ई० में इनका विवाह हुआ था और 1917 ई० में ये विधवा हो गई थी। 11 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रथम कविता लिखी थी। सतान की मृत्यु पर इन्होंने 1922 ई० में 'पुतली' कविता लिखी थी। 1954 ई० में ये प्रथम साहित्यसभा (जोर-हाट) की सभापती चुनी गई थी। इन्हे प्रथम सरकार की साहित्य पेंशन भी प्राप्त हुई थी। 1957 ई० में ये पद्मश्री से विभूषित हुई थी।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य 'सपियार मूर' (1928), 'सपोनर मूर' (दे०) (1943), 'स्मृतितीर्थ' (1948), 'परशमणि' (दे०) (1954), 'युगदेवता' (1958), जीवन की 'विश्वदीपा' (1961)।

इनकी प्रसिद्धि शोक-परिपूर्ण कविता पुतली के कारण हुई थी। इनकी कविताएँ हृदय-द्राव्य हैं और उनका मूल स्वर भक्ति और आत्म-समर्पण का है। ये प्रष्टि

के सौंदर्य, पक्षियों की आकुल तान आदि में अविनश्वर आत्मा का असीम सौंदर्य देखती हैं। नलिनी जी की कविताओं में किसी असीम अन्त के साथ मिलन की आकुलता है। दो-एक कविताओं में देशभक्ति की भी भावना है। 'परशमणि' में राष्ट्रीय कविताएँ हैं। इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति 'संधियार सुर' है।

इनकी कविताओं का प्रधान स्वर रहस्यवाद है। ये अस्मीया की महादेवी वर्मा (दे०) कही जा सकती हैं।

नल्लियकोडन् (त० पा०)

नल्लियकोडन् संघकालीन दानवील राजाओं में से हैं। इनके चरित्र की दो प्रमुख विशेषताएँ थी—अन्य राजाओं द्वारा कलाकारों की सहायता न किए जाने पर स्वयं उनकी सहायता करना तथा कलाकारों का स्वागत-सत्कार करते समय अपने बड़प्पन को, अपने राजत्व को, पूर्णतः मूल जाना। नल्लियकोडन् की प्रशंसा करने वाले कवियों में प्रसिद्ध हैं नल्लूर नत्तनाड और पुरत्तिण नन्नाहनाड। ओयमनाडु के राजा वल्लियकोडन् के नाना गुणों—विशेषकर दानशीलता—का वर्णन शिरुपाणादुस्पंड के विभिन्न पदों में है।

मधतेज सिंह (प० ले०) [जन्म—1925 ई०]

इसका जन्म स्यालकोट (पश्चिमी पाकिस्तान) में हुआ था। अपने पिता गुरुबक्श सिंह 'प्रीतलडो' (दे०) से प्रेरित होकर इनमें साहित्यिक अभिरुचि का प्रस्फुटन हुआ। सर्वप्रथम इनकी रचनाएँ एशिया एवं यूरोप की विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं और फिर उनका प्रकाशन पंजाबी में हुआ। अगस्त, 1953 में उनकी पंजाबी कहानी—'मनुष्य दे पिओ' (Wrecks without oars) रुमानिया में होने वाले चौथे विश्व युवक-मेल में प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। अद्यावधि इनकी आठ रचनाएँ—कहानी-संग्रह, यात्रा-लेखन, विदेशी उपन्यासों के अनुवाद—प्रकाशित हो चुकी है। 'चानण दे बीज', 'वासमती दी महक', 'नवी एत' इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। नवतेज की कहानियों में सामाजिक चेतना, आर्थिक विपमता और राजनीतिक जागरूकता का स्वर प्रधान है। इन्हें पंजाबी कहानी की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थान दिलाने का ध्येय प्राप्त है। ये आजकल 'प्रीतलडो' पत्रिका के सहसंपादक हैं।

नवरत्न रामराय (क० ले०)

ये कर्नाटक के सर्वप्रसिद्ध वयोवृद्ध साहित्यकारों में से हैं। 'श्रीनिवाश' उपनामधारी मास्ति बेंद्रेन अव्यंगार (दे०) ने सुब्बण्णा नामक एक सुंदर तपु उपन्यास लिखा है। उसकी भूमिका में उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये उनको एक वृद्ध गायक की कहानी सुनने से, वही 'सुब्बण्णा' के रूप में प्रकाश में आई है। स्वयं साहित्यकार होते हुए इन्होंने मास्ति जी को प्रेरणा दी थी, यह कम महत्वपूर्ण बात नहीं है। इनकी पुस्तकों में 'नन्न नैनपुगळु' (मेरे संस्मरण) अतिविश्रुत और लोकप्रिय पुस्तक है। यह इनकी गद्यशैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। इन्होंने मैकियावेलि-कृत 'नरैस' का कन्नड में अनुवाद किया है।

नवल प्रयावलि (गु० क०)

गुजराती के प्रथम व सर्वे समीक्षक एवं नवलराम लक्ष्मीशंकर पंड्या (दे०) के लेखों का संग्रह चार भागों में प्रकाशित हुआ। इनमें से महत्वपूर्ण सारांशी लेखों को संपादित कर श्री नरहरि डारकादास परीच ने एक ग्रंथ तैयार किया—'नवल प्रयावलि'। गुजरात विद्यापीठ ने इसे 1937 ई० में प्रकाशित किया था।

'प्रयावलि' के प्रथम खंड में चालीस लेख संकलित हैं। सभी साहित्यिक समीक्षा से संबद्ध हैं। गुजराती के प्रथम उपन्यास 'वारण घेलो' (दे०) से लेकर आँखों से हडकवा तक के इन लेखों में लेखक की वैनी समीक्षा-दृष्टि व गहरी साहित्यिक सूक्ष्म-बुद्धि के दर्शन होते हैं। दूसरे खंड में संकलित दस निबंध प्रायः भाषा व वर्तनी से संबंधित हैं। एक भाषा हिंदी और एक लिपि देवनागरी के समर्पन में लेखक ने बहुत सुचिन्तित दृष्टि से लेख लिखे हैं। गुजराती कोश तथा वर्तनी-संबंधी लेख भी बड़े प्रामाणिक व गहरे विचार-विमर्श से संपन्न हैं। तीसरे खंड में 11 प्रवीण लेख हैं। इनमें मुख्यतः शिक्षा, समाज-मुद्धार, धर्म, उद्योग, रीति-रिवाज, देशाभिमान, आदि विषयों पर लेख हैं। चतुर्थ खंड में चार निबंध हैं। 'अवजर-बीरवन' निबंध रस-विषयक विवेचना का निबंध है। 'मेषदूत' भी गद्य रचित तथा उदाहरण पद्य में रचित-निबंध है। 'मेष' उंद में रचित सघनानुवाद के कुछ स्वरचित उदाहरण हैं। 'वाडलन वनीशी' बाल-विविह पर पद्यरमक व्यंग्य है। 'वाड गरवावली' अन्य गरवे हैं।

सपादक ने अत्यंत श्रमपूर्वक इन लेखों का चयन व सपादन किया है। इस ग्रंथ में स्व० नवलराम के व्यक्तित्व के चारों प्रमुख रूप—समीक्षक, सुधारक, शिक्षा-शास्त्री तथा चिंतक—उभरकर आए हैं। सपादक ने प्रारंभ में 47 पृष्ठों में नवलराम के जीवन व कार्य का परिचय दिया है।

नवलराम (गु० ले०) [जन्म—1836 ई०, मृत्यु—1888 ई०]

गुजराती के प्रथम समीक्षक नवलराम लक्ष्मी-शंकर पट्टण सूरत के निवासी थे। इन्होंने गिला प्राप्ति के बाद सूरत, राजकोट, अहमदाबाद आदि स्थानों में अध्यापक तथा आचार्य का कार्य किया।

इनकी रचनाएँ हैं—‘बाळ सन्न वन्रीसी’, ‘बाळ गरबावली’ (काव्य), ‘भटनूभोपाळ’, ‘वीरमती’ (नाटक), ‘मेघदूत’ (भनु०), ‘प्रेमानंद-कृत कूँवर भाईनु मायेरु’ (सपा०), ‘व्युत्पत्ति-पाठ’ (भा० वि०), ‘निबधरीति’ (निबध), ‘इंग्रेज लोकोनी सक्षिप्त इतिहास’, ‘कविजीवन’ (प्रकीर्ण)। इसके अतिरिक्त इन्होंने ‘गुजरातशाला-पत्र’ नामक पत्रिका का वर्षों तक सपादन किया।

कवि, नाटककार, निबधकार, अनुवादक और समीक्षक—सभी रूपों में नवलराम की साहित्य सेवा उल्लेखनीय है। विवेचक के रूप में इनका स्थान बहुत ऊँचा है। ‘नवल प्रधावलि’ (दे०) इनके आलोचना-कृतित्व का सग्रह है। संस्कृत एवं अंग्रेजी के समीक्षा सिद्धांतों का इन्होंने तलस्पर्शी अध्ययन किया था। गुजराती के सर्वप्रथम पमानोष्क के रूप में इनका स्थान सदैव बना रहेगा।

योग्यता, तत्पक्षता, विद्वता निष्पक्षता, समत्व आदि समीक्षा गुणों का इनमें पर्याप्त विकास हुआ था। इनकी शैली विश्लेषणपरक थी।

नवसाहसकचरित (स० क०) [समय—अनुमानत 1005 ई०]

यह सस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसमें धारा के प्रसिद्ध नरेश भोज (दे०) के पिता सिधुराज के गणिप्रभा नामक राजकुमारी के साथ परिणय का वर्णन है। इसमें रचयिता हैं—पद्मगुप्त परिमल। यह सिधुराज के पात्र भुज (धामपतिगरज) के मन्त्रावलि थे। भुज बड़े गुणग्राही एवं साहित्यानुयायी थे। उनकी मृत्यु हो जाने पर पद्मगुप्त ने अपने को निराश्रय पाया। पर

सिधुराज ने इनका इतना सम्मान किया कि इनकी पत्न्यन्ता कविता के रूप में प्रकट हुई।

यह महाकाव्य 1005 ई० के आसपास लिखा गया। इसमें 18 सर्ग हैं। उसके बारह सर्गों में सिधुराज के पूर्ववर्ती सभी परमारवंशी नरेशों के वर्णन हैं। यह महाकाव्य वैदर्भी रीति का उत्कृष्ट निदर्शन है। इसका प्रमुख रस शृंगार तथा गुण प्रसाद है। प्राकृतिक दृश्यों के अंकन में कवि बड़ा सफल हुआ है। कालिदास (दे०) की कविता का जितना सफल अनुकरण इस महाकाव्य में हुआ है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। उपमादि अलंकारों के सफल प्रयोग ने काव्य को और भी मनोरम बना दिया है। इस प्रकार यह काव्य परमारों के इतिहास के लिए जितना उपरज्य है, वाग्म-बौद्ध एवं साहित्यिक गरिमा की दृष्टि से भी उतना ही सफल है।

‘नवा शिवाला’ (प० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1947 ई०]

‘नवा शिवाला’ गुरुवर्णसिंह ‘प्रीतलडी’ (दे०) का निबध-सग्रह है जिसमें कला, जीवन, सौंदर्य, कलाकार का कर्त्तव्य आदि विविध विषयों पर इक्कीस निबध सङ्गठित हैं। इन निबधों में ‘प्रीत’ सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जीवन की कला का अंश माना गया है। जीवन-दोषों के निराकरण का एकमात्र साधन है प्रीति—अर्थात् परस्पर प्रेम की भावना। कला भावाभिभ्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसकी एक ही किरण जीवन में सौंदर्य का संचार कर देती है। सौंदर्य उत्तम स्वभाव की अभिव्यक्ति है जो मानवता को जन्म देती है। मनुष्य ही प्रत्येक घुराई का उपचार स्वयं मनुष्य ही है। प्रीति-सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करने वाली इस कृति में कहीं-कहीं निबधनर का उपदेशक-रूप मुखर हो गया है।

नवीन कविता विषे व्याख्यानो (गु० पृ०)

‘नवीन कविता विषे व्याख्यानो’ प्रो० बनवत-राय ब० ठाकोरे के व्याख्यान का मुद्रित रूप है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन अप्रैल 1943 ई० में हुआ था। पुनर्मुद्रण जनवरी 1964 में गुजराती विभाग, म० म० विश्वविद्यालय, बड़ोदा, की ओर से किया गया। इसमें लेखक के चार भाषण मन्त्रित्व में आठ पत्र दमरे, नीगरे और चौधे दर्शन के नाम से अवलिप्त किए गए हैं। इन चार दर्शनों के बाद 22 टिप्पणियाँ दी गई हैं और तत्परवान्

सुद्धि-पत्रक। प्रथम दर्शन में लेखक अपनी काव्य-भावना को स्पष्ट करता हुआ कहता है कि 'मेरी काव्य-सत्त्व संबंधी भावना यूरोपीय रसिकों और दार्शनिकों की रीढ़-मीमांसा के आधार पर बंध पाई है।' इसी के साथ प्रथम दर्शन में लेखक ने गुजराती-साहित्य में उस समय प्रवर्तमान संक्रांति-युग की चर्चा की है और अपने नवीनता-संबंधी दृष्टिकोणों को स्पष्ट किया है। दूसरे दर्शन में 'नवीन कविता में लिख' को लेकर एक भूमिका बांधी गई है; तीसरे दर्शन में विरह-काव्य और विषाद-काव्यों की चर्चा है जबकि चौथा दर्शन लिखित कविता (गहृकाव्य, आध्यात्म-काव्य, वर्णन-काव्य तथा खंड-काव्य), और कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों को समर्पित है। कुछ प्रश्नों में 'इमेजिस्ट' आंदोलन, दुर्बलता, सर्जकता और कविता और संगीत को लिया गया है। इस ग्रंथ में वास्तव में तो तीसरा और चौथा दर्शन ही महत्वपूर्ण हैं। लेखक गुजराती-साहित्य में 'नवीन' (नवीन साहित्य और नये हस्ताक्षरों) का पक्षधर है। सभी स्थानों पर विचार स्पष्ट और भाषा आवेग-प्रधान है।

'नवीन', बालकृष्ण शर्मा (हि० सं०) [जन्म—1897 ई०;
मृत्यु—1960 ई०]

इनका जन्मस्थान खालियर का भयाना नामक ग्राम है। इनकी शिक्षा उज्जैन और कानपुर में हुई। सत्याग्रह-आंदोलन के प्रभाव में आकर इन्होंने कालिज छोड़ दिया। इनका स्वभाव मनमौजी और फनकड़ था। पारिवारिक परिवेश से इन्हें वैष्णव संस्कार प्राप्त हुए। गणशासक विद्यार्थी जैसे प्रखर राष्ट्रनेता और निर्भीक पत्रकार ने इन्हें सक्रिय राजनीति और पत्रकारिता में दीक्षित किया। फलतः इनके काव्य में रोति, रहस्य और राष्ट्रीयता की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। 'कुकम', 'रुमिरेखा' 'अपलक', 'कवासि', 'विनोदा-स्तवन' और 'उमिला' इनकी गीतारमक या प्रबंधात्मक रचनाएँ हैं। 'हम विपपामी जनम के' इनकी रचनाओं का प्रतिनिधि संकलन है। इनकी प्रतिभा का पूर्ण उत्कर्ष गीतों में हुआ है। राजनीतिक व्यस्तता अथवा फनकड़पन के कारण ये अपनी दौली का परिष्कार नहीं कर सके। इसीलिए कहीं तो खड़ी बोली में ब्रजभाषा के अनुचित प्रयोग घटकने हैं और कहीं संस्कृत के दुरुद्ध शब्द प्रवाह में व्याघात उत्पन्न करते हैं। फिर भी निश्चित प्रणयोंद्वारा और निर्मम राष्ट्रभक्ति को निर्व्याज रूप से लयबद्ध करने के कारण उत्तर छायावादी गण्ठीय-शारकृतिक

कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

नव्यशास्त्रवाद (हि० पारि०)

'नव्यशास्त्रवाद' पश्चिम में सत्रहवीं और अठारहवीं शती में प्राचीन आभिजात्यवादी (वे०) साहित्यिक मूल्यों के पुनरुत्थान में प्रयत्नशील विशिष्ट प्रकृति एवं आंदोलन 'निम्नोक्तासिद्धि' के लिए प्रचलित हिंदी अभिधान है। इसके लिए एक अन्य पर्याय 'नव्य-आभिजात्यवाद' भी है। नव्यशास्त्रवाद की स्थापना वस्तुतः उस युग के प्रमुख साहित्यिक केंद्रों इटली और फ्रांस में फैली हुई अराजकता, शास्त्रीय मूल्यों एवं नियमों की घोर उपेक्षा, कवि-कर्म को व्युत्पत्ति और प्रशिक्षण से सर्वथा मुक्त मात्र विशेष-जन्य भानने की आंति और कवि-कल्पना के अतंयन आदि को अनुशासित करने के लिए साहित्य-सुदन और साहित्यालोचन के क्षेत्र में प्राचीन यूनानी-रोमी साहित्य-सिद्धांतों की पुनः प्रतिष्ठा के उद्देश्य से की गई थी। कुछ लोग इसका आरंभ पुनर्जागरणकाल के लेखक बीदा की अमर कृति 'दे आर्ते पोएटिका' (1527 ई०) से मानते हैं। इस ग्रंथ में बीदा ने प्राचीन आचार्यों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए साहित्य-रचना के लिए प्राचीन काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के व्यापक महत्व का प्रतिपादन किया था। बीदा की मान्यताओं में यद्यपि नव्यशास्त्रवाद के बीज तो अवश्य थे, किंतु उनका अनुसरण करने वाले परवर्ती लेखकों में नव्यशास्त्रवाद का वास्तविक पल्लवन नहीं हो पाया था। यह कार्य वस्तुतः फ्रांसीसी लेखक मालेबा द्वारा संपन्न हुआ। बाद में बोइसो, रापें और बोस्सू ने नव्यशास्त्रवाद के सिद्धांतों का विधिपूर्वक प्रतिपादन किया। फ्रांस से बाहर ड्राइडन, एडिसन और डॉ० जॉन्सन जैसे अंग्रेज आलोचकों ने अपने युग की आवश्यकताओं के अनुरूप आभिजात्यवादी शास्त्रीय दृष्टि का रूपांतरण किया तथा जर्मनी के प्रसिद्ध कवि और आलोचक लेसिंग ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'लाजोफन' (1766 ई०) में नव्यशास्त्रवाद की बहुत सुंदर व्याख्या की।

नव्यशास्त्रवाद प्राचीन साहित्य-सिद्धांतों का न तो अंधानुकरण था और न विवेकहीन अनुसरण ही। वस्तुतः नव्यशास्त्रवादियों—विशेषतः अंग्रेजी आलोचकों—ने अपने विवेक के आधार पर युगीन परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अरस्तू, लॉन्बाइनस और होरेस आदि प्राचीन आचार्यों के सिद्धांतों के उदात्तमान का नवरूपांतरण करते हुए उन्म साहित्य-सर्जना के प्रारंभ के रूप में अपनाया।

'नसीम' लखनवी (उर्दू ले०) [जन्म—1811 ई०, मृत्यु—1843 ई०]

नाम—दयाशरर बौल, उपनाम—'नसीम', जन्मस्थान—लखनऊ। ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। 'आतिश' लखनवी (दे०) इनके पद्य-प्रदर्सक थे। मसनवी 'गुलजार ए-नसीम' (दे०) इनका कीर्तिस्तम्भ है। इस मसनवी में गुलबकावली की पद्यबद्ध कहानी है। अनेक बाल्यात्मक विषयप्रताओं के कारण यह कृति उर्दू साहित्य की अमूल्य निधि मानी जाती है। इसी मसनवी को सक्षय कर 'चकबस्त' (दे०) और मौलाना 'शरर' (दे०) ने परस्पर साहित्यिक शास्त्रार्थ हुआ था और 'अवघपच' अखबार ने उनकी आलोचना प्रत्यालोचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

नसूह (उर्दू पा०)

'नसूह डिण्टी नजीर अहमद (दे०) के उपन्यास 'तौबातुनसूह' (दे०) का प्रमुख पात्र है। यह अपन घर का कर्ता धर्ता है। फहमीदा इसकी पत्नी है, कलीम, असीम और सलीम इसके तीन पुत्र हैं तथा नईमा और हुमीदा दो पुत्रियाँ। नसूह पहले कूर स्वभाव का व्यक्ति है। घरवाले उसे हड्वा समझते हैं। घर के सभी सदस्य इसकी भिडकियों और घुडकियों से काँपते हैं। यह पारिवारिक कर्तव्यों की ओर से संबंध उदासीन है। जिलासिता और खास-खास पान में ही इसका जीवन कटता है। इस के जीवन में धर्म और अस्तित्वता के लिए कही स्थान नहीं है। यह डिण्टी मजिस्ट्रेट फौजदारों के पद पर कार्य कर चुका है।

बिल्सी में हैजा फैलता है जो नसूह को भी अपनी लपेट में लेता है। ओपपि-लेवन करने पर छाँख लग जाती है और यह स्वप्न में ईश्वर का दरबार देखता है। अनेकों लोग—यहाँ तक कि नसूह के पिता भी—इस ईश्वरीय न्यायालय में उपस्थित होकर न्याय की प्रतीक्षा में खड़े हैं। यहाँ वा दृश्य देख नसूह का मन काँप उठता है। स्वप्न टूटता है तो इसका कायापलट हो जाता है। इस की आस्थाओं तथा आचरणों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है—यह नम्र, धर्मपरायण, स्नेहशील, कर्तव्यनिष्ठ एवं आस्थावान बन जाता है। लोग बीमारी से उठकर चिह्नित हो जाते हैं वित्तु यह नम्र एवं शिष्ट हो जाता है। घर में जो लोग इसन डरते थे वे ही अब इसका आदर करने लगते हैं।

नहैमोळि (तं० पारि०)

तमिल भाषा के उपलब्ध प्राचीन वैयाकरणों में प्रथम 'तोलकाप्पियम्' (दे०) के 'चेरमुळियल्' (छन्द-परिच्छेद) में कुछ रचनाओं का उल्लेख है जिनके लिए चरणों की निश्चित सीमा का वर्णन नहीं है। इनमें से एक 'उरै' है जो सम्भवतः पद्य-मद्य-मिश्रित टीकात्मक रचना थी। सूत्र 173 में 'उरै' श्रवणों के चार प्रकारों का उल्लेख है। ये हैं—

(1) मूलान बीच बीच में लिये हुए, उसके विचारों से संबंधित।

(2) मूल से उठने वाली बातों से संबंधित।

(3) मूल से हटकर रचना संपन्न बातों से संबंधित।

(4) मूल से सबद्ध शायं व व्यंग्यपूर्ण बातों से संबंधित।

प्रस्तुत 'नहैमोळि' चौथा प्रकार है। कदाचित् मूल पद्य की बात को व्यंग्यपूर्ण ढंग से बाटकर कुछ और स्थापना करना इस श्रवण का उद्देश्य था। 'तोलकाप्पियम्' में इस प्रकार के श्रवणों के उदाहरणों के नाम नहीं मिलते और उसके टीकाकारों ने ऐसे उदाहरण बताए हैं जो आजकल अप्राप्य हैं।

नाजित नाट्ट महमक्कळ वापिमाम्मियम (तं०००)
[रचना-काल—1917-18 ई०]

यह बीसवीं शती के प्रसिद्ध तमिल कवि देशिग विनायकप्पिळ्ळै (दे०) की प्रभावशाली काव्य-कृतियों में परिगणित है। इन्होंने प्रायः बच्चों के लिए कविताएँ लिखीं परंतु इस कृति में एक गंभीर विषय का प्रतिपादन है। यह काव्य तिरवनंतपुरम से प्रकाशित 'तमिलन' नामक मासिक पत्रिका में 1917-18 ई० के मध्य प्राग-वाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था।

इसमें नाजित नाट्ट (श्रावणदोर) में रहने वाले वेळुळर जाति के लोगो में प्रचलित मानुसत्तात्मक दाय-प्रथा से पीड़ित एक परिवार की कथा रहानी वर्णित है। इसमें उन्होंने इस प्रथा के पालन में उत्पन्न नाना समस्याओं का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। उन जाति में प्रचलित बहु-विवाह प्रथा के दोषों का वर्णन भी इस कृति में है। कवि ने संपूर्ण कथा काव्य के नायक पंच-कल्याणी पिळ्ळै (दे०) की पाँचवीं पत्नी के माध्यम से

कही है। इस कृति में उसके अंतर्द्वंद्व, भाव-संघर्ष का सजीव चित्रण है। विभिन्न प्रसंगों में करुण, हास्य, तीक्ष्ण आदि रसों की सफल अभिव्यंजना हुई है। संपूर्ण कृति में सरल एवं व्यावहारिक भाषा का प्रयोग है। प्रादेशिक शब्दों एवं मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता एवं प्रभावशालिता आ गई है।

इस कृति के प्रकाशित होते ही बेळाळर जाति के कुछ जागरूक व्यक्तियों ने कृति की। राज्य की ओर से प्रथा-संबंधी नियमों में कुछ परिवर्तन किए गए। इस प्रकार इसे एक क्रांतिकारी रचना कहा जा सकता है।

नादी (सं० पारि०)

देवता, ब्राह्मण तथा राजा आदि की आसीर्वाच-युक्त स्तुति जिस कथन के द्वारा की जाती है उसे 'नादी' कहते हैं। इसे नादी इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेक्षक इससे आनंदित होते हैं। इसमें मांगल्य-वस्तु—शांख, चंद्र, चक्रवाक और कुमुद आदि का वर्णन होना चाहिए। इसमें बारह वा आठ पद होने चाहिए।

नाएरा ओ देवयानी (उ० क०)

'नाएरा ओ देवयानी' श्री कृष्णप्रसाद मिश्र (दे०) की रचरह कहानियों का संकलन है। डा० मिश्र की कहानियों में नूतन दृष्टि-भंगी दिखाई पड़ती है। प्रकृति-वर्णन एवं प्राकृतिक विषयों का प्रयोग इनकी कहानियों में हुआ है। लेखक के मतानुसार पाठक के मनोरंजन के साथ ही किसी-न-किसी सत्य-घटना की भवतारणा भी कहानीकार का उद्देश्य होता है। दैनिक जीवन और प्राकृतिक सीद-वर्णन के माध्यम से विभिन्न दार्शनिक तत्त्वों की स्थापना करना लेखक की एक अन्य विशेषता है।

लेखक की कहानियाँ मुखपाठ्य हैं तथा नारी-पुरुष तथा पुरुष-प्रकृति-संबंध पर आधारित हैं।

नाकर (गु० ले०) [जन्म—1516 ई०; मृत्यु—1569 ई०]

प्राचीन गुजराती के महत्वपूर्ण कवि नाकर बडोदा के निवासी वणिक् थे।

'हरिदत्तदास्यान', 'चंद्रहासास्यान', 'धुवा-ग्यान', 'नळास्यान', 'ओपाहरण', 'सवकुमास्यान', 'शिव-विवाह', 'ध्याप-मृगी-संवाद', 'भोलनी के बारसात'

आदि इनकी कृतियाँ हैं। अपने एक ब्राह्मण मित्र की आजीविका चलाने के लिए इन्होंने आस्थान निवृत्त कर दे दिए थे।

संस्कृतज्ञ न होने के कारण इन आध्यातों की कथा पुराणादि से ग्रहण न कर, मौखिक व श्रवण-परंपरा से ग्रहण की गई है।

पद-पद्धति व कवचक-पद्धति का आग्रह इन्होंने भालण (दे०) के अनुकरण पर लिया है। परवर्ती आध्यात-कवि प्रमानंद (दे०) पर इनका प्रभाव रहा है।

गुजराती के प्रारंभिक आध्यातकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

नाकटा चित्रकार (उ० क०)

यह रामप्रसाद मिश्र उर्फ फतुरानंद (दे०) का अन्यतम उपन्यास है। बाल्यावस्था में चेचक के रोग से जिस चित्रकार ने नाक गंवा दी है, उसके अनुसरण की कहानी इस उपन्यास की विषयवस्तु है। उसकी बसा-सृष्टि की जो प्रेरणा है, वह चित्रकार की तूँलिका से अमर तो हो गई, किंतु वह उसकी जीवन-संमिनी नहीं बन सकी।

सावलील गद्य में लिखित उनका यह उपन्यास स्थान-स्थान पर हारमोडिक करता हुआ भी मुख्यतः एक कलाकार की समस्या के प्रतिफलन की निष्ठापूर्ण चेष्टा करता है।

नागमती (हि० पा०)

आयसी (दे०)-कृत 'पद्मावत' (दे०) नामक प्रेमास्थानक काव्य में यह सहनायिका के रूप में आती है। यह पूर्णतः काल्पनिक पात्र है, परंतु फिर भी वह ने हारा इस चातुर्य से वर्णन किया है कि इसने संबद्ध समग्र पद-नाएँ कम सजीव प्रतीत नहीं होती हैं। प्रारंभ में यह हृदय-गविता है, एक स्थान पर स्पष्ट उद्घोषणा करती है—'मैं सारे संसार का रूप जीत चुकी हूँ' (36-10) और पद्मिनी (दे० पद्मावती) चाहे रूप मे वितनी ही सुंदर रही हम से बड़कर कोई भी रूपवती नहीं है' (8-6)। राजा रतनसेन (दे०) के सिंहल की ओर चल देने पर वह ने उसके विरह का भव्यतम ढंग से वृत्त ही हृदयद्राव्य वर्णन किया है। संदेगवाहक द्वाग 'वारहमाग' के रूप में अपने पूरे वर्ष की विषय-स्थिति का नागमती ने जग करुण ढंग से वर्णन किया है वह वह रवि के गोजन का परि-

चापक है। नागमनी एक हिंदू रमणी है, अपनी विरहजन्य वेदना का संदेश जब वह एक दूत के माध्यम से राजा के पास भिजवाती है, तब राजा भी उसकी स्थिति से द्रवीभूत होकर उसके पास चला जाता है।

अंत में नागमती राजा की मृत्यु पर अपनी सपत्नी के साथ चिता में जल जाती है। निश्चय ही नागमती के रूप में कवि ने सच्चे विरहोद्गारों की जाती में जिस प्रभावक चरित्र की निर्मिति की है उसकी कल्पना का ही नपेट में 'दरार' के रूप में पृथ्वी का हृदय फट गया है और कल्पना में उसके स्तर पर चिता की अग्नि से आज तक भौरे और कौड़े काले पड़ते आए हैं।

नागम्मा (पृ० ५०)

यह महाकवि श्रीनाथु (दे०) रचित 'पलनाटि वीरचरित्र' (दे०) नामक ऐतिहासिक प्रबंधकाव्य की नायिका है। यह नागम्मा राम रेड्डी नामक एक कृषक द्वारा पाली जाती है और श्रमालु में ही विधवा हो जाती है, इस प्रकार पिता एवं पति दोनों की संपत्ति की स्वामिनी बनती है। तदुपरांत इसके अंदर छिपी हुई महान क्षमिति एवं सामर्थ्य इसको स्त्री मुलभ कार्यव्यापारों तक सीमित नहीं रहने देती। प्रबल महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर परम चातुरी से यह उस देश के शासक नलगामराजु की प्रभावित करके उसके स्वामिभक्त सभी ब्रह्मनाथु को अपदस्थ करवाती है और स्वयं मंत्री बन जाती है। इतने से संतुष्ट न होकर नलगामराजु के सौतेले भाइयों के राज्य को भी हस्तगत करने के लिए उन्हें 'कुक्कुटमुद्र' के लिए प्रेरित कर, वचना से उनकी हारती है, और शर्त के अनुसार उनसे सात वर्ष का वनवास कराती है। जब वे वनवास से लौटते हैं, तब उनके राज्य को लौटान से नलगामराजु से इनकार करवाती है। परिणाम में जो युद्ध होता है उसमें स्वयं सेनानी के पद से युद्ध करती हुई अंत में शत्रुओं के द्वारा बंदी बनाई जाती है। आश्रम में नागम्मा, एक चतुर, पराक्रमी और कठोर स्त्री के रूप में स्मरण की जाती है।

नागर, अमृतताल (हि० ले०) [जन्म—1916 ई०]

इतना जन्म आगरा के गातुलपुरा मोहल्ले में हुआ। इनके पूर्वज गुजरात से रहने वाले थे। मृत्यु इनके जन्म से कई गीडी पूर्व आगरा आकर रहने लगे थे पिता

की वसामयिक मृत्यु तथा पद्म-सोलह वर्ष की आयु में ही विवाह-यून में बंध जाने के कारण ये मात्र इष्टतरक ही पढ़ सके। जीवन-यापन के निमित्त वीमा-कपनी के डिस्पेंच-क्लर्क से लेकर मिने-ससार्, परकारिता तथा आकाशवाणी के ड्रामा प्रोड्यूसर आदि पदों पर कार्य करते हुए ये निरंतर साहित्य-गृहण में लीन रहे। 'महाकाल', 'सठ बरिंमल', 'शतरंज के मोहरे', 'सुहृद् के नपूर', (दे०), 'वृंद और समुद्र' (दे०) 'अमृत और विप', 'मानव का हृत्' तथा 'नाच्यो बहुत गुणाल' इनके उल्लेखनीय सामाजिक-ऐतिहासिक उपन्यास हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रयोजन करते समय ये सज्जद युग की संपूर्ण सामग्री का सम्यक् अध्ययन करने के बाद इतिहास तथा कल्पना का ऐसा समन्वय करते हैं जिससे न तो साहित्यिकता को ही और न पठ्युत्तरी है और न ऐतिहासिकता को। सामाजिक उपन्यासों में ये व्यक्ति तथा समाज में समन्वय की भावना पर बल देते हैं और इन दोनों की सापेक्षता में सामाजिक समस्याओं का हल ढूँढते हैं। मुसण्डित कथानक, समाज के विभिन्न वर्गों से बौद्धिक समस्याओं का निरूपण करने वाले, प्रतिक्रियावादी, सुधारवादी, रुढ़िवादी आदि पात्रों का चयन, व्यक्तिक व्योरो के द्वारा देशकाल का हृदयस्पर्शी चित्रण तथा हास्य-व्यंग्य के पुष्ट समुक्त भाषा-शैली का प्रयोग इनकी उपन्यास-शैली की कतिपय उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। सचप्रत प्रेमचंदोत्तर (दे० प्रेमचंद) हिंदी-उपन्यासकारों में इनका उल्लेखनीय स्थान है।

नागरी प्रचारिणी पत्रिका (हि० कु०)

हिंदी और नागरी के प्रचार का बीड़ा उठाकर इन कार्य को निरंतर निष्ठापूर्वक करते रहने वाली पत्रिका में 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का स्थान सर्वोच्च है। जून 1896 ई० में वाराणसी से प्रकाशित इस पत्रिका के प्रथम संपादक थे वेणी प्रसाद। आरंभ में डिमाई आकार के 48 पृष्ठों की इस मासिक पत्रिका का मूल्य था चार आना। और पहले-पहल इसकी केवल 250 प्रतियाँ छपी थी। शुरू में इसमें नागरी प्रचारिणी सभा की सूचनाएँ अथवा हिंदी भाषा और साहित्य पर टिप्पणियाँ प्रकाशित होती थीं। बमो-नभी एकाध कविता भी छप जाती थी जैसा महावीरप्रसाद द्विवेदी (दे०) की कविता 'नागरी तेरी यह दया'। आरंभ में इसने संपादक-मदल में बाबू श्यामसुंदरदास (दे०), महामहोपाध्याय पंडित गुप्तावर द्विवेदी, श्री बालिदान और श्री गद्याष्टुण दाग थे। 1920 ई० में यह त्रैमासिक हो गई। सुप्रसिद्ध विद्वानों—आचार्य

शुक्ल (दे० शुक्ल, रामचंद्र), पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा (दे०), चंद्रधर शर्मा 'मुलेरी' (दे०) मुंशी देवीप्रसाद, केशवप्रसाद मिश्र, मंगलदेव शास्त्री, (दे०) विद्वानाथ-प्रसाद मिश्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी (दे०) आदि का संपादक-रूप में सहयोग पाने का इसका सीमाव्यवस्था रहा है।

इसका प्रकाशन तो हिंदी आंदोलन की पीठिका के रूप में हुआ था पर बाद में इसने आलोचना और शोध-पत्रिका का रूप धारण कर लिया। रॉयल एशियाटिक सोसायटी और पाश्चात्य पंडितों के अध्ययनों द्वारा आरंभ होने वाली ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक परीक्षण वाली आलोचना-पद्धति को सबसे पहले इसी पत्रिका ने अपनाया। प्रवेषण और अनुसंधानपरक आलोचना का विकास भी इसके द्वारा हुआ। इसी पत्रिका के माध्यम से चंद्रधर शर्मा मुलेरी ने स्पष्ट घोषणा की कि उत्तर अफ्रिका ही पुरानी हिंदी है। ब्रजभाषा-मूल के पुराने नमूनों, जैसे सती-समाधि लेख, का प्रकाशन भी इसके द्वारा हुआ। इसी में जायसी (दे०)-कृत 'पद्मावत' (दे०) जैसे अमर ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। प्राचीन हिंदी-साहित्य की खोज और प्रकाशन के साथ-साथ इस पत्रिका ने इतिहास, पुरातत्व, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, कला, संस्कृति-संबंधी उच्चस्तरीय साहित्य के प्रणयन और प्रकाशन में अत्यंत योग दिया। 1917 ई० में प्रकाशित 'शिक्षा का माध्यम', 'आजों के नक्षत्र-जगत', 'कोलवस की यात्रा' आदि लेख इसके प्रमाण हैं। इसी प्रकार 1949 ई० में खोजपूर्ण लेख—'गुप्त सम्राट और विष्णुसहस्रनाम', 'रामचन्द्रनाथ का भूगोल', 'मिथबंधुविनोद की भूले'—छपे। शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक लेखों को प्रकाशित करने का श्रेय भी इसी पत्रिका के अंकों (1912 ई० से 1919 ई०) को है। हिंदी-पत्र-साहित्य के विकास में भी इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

नागरी प्रचारिणी सभा (हि० संस्था)

हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार और प्रसार करने वाली यह देश-भर में अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1893 ई० में हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापक थे—स्व० श्यामसुंदरदास (दे०), पं० रामनारायण मिश्र और स्व० ठाकुर निवातुमार सिंह। सभा का 'आर्य भाषा पुस्तकालय' नामक एक विशाल पुस्तकालय है, जिसमें अनेक अलम्य ग्रंथों का भी काफी बड़ा संकलन है। इसमें

पंद्रह हजार हस्तलिखित ग्रंथ हैं जिनका संक्षिप्त विवरण 'त्रैनायिक रिपोर्ट' में दिया जाता है। सभा द्वारा लगभग 1000 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (दे०) (त्रैमासिक) सभा का प्रमुख पत्र है। 'नागरी पत्रिका' (मासिक) भी प्रकाशित हो रही है। 'सरस्वती' (दे०) पत्रिका का शीर्षपत्र भी सभा द्वारा किया गया था। सभा ने निम्नोक्त मासिक पत्रिकाएँ भी चलाई थीं—'हिंदी', 'विधि पत्रिका', 'हिंदी रिप्यू' (अंग्रेजी), किंतु किन्हीं कारणों से इन्हें बंद करना पड़ा। सभा लेखकों को प्रतिवर्ष अनेक पुरस्कार एवं स्वर्ण तथा रजत पदक दिया करती है। सभा की अनेक शाखाएँ हैं।

नागवर्मा प्रथम (क० ले०) [समय—लगभग 990 ई०]

नागवर्मा प्रथम के समय तथा कृतियों के बारे में विद्वानों में मतभेद नहीं है। कहा जाता है कि ये चंड राजा के दरबार में थे। भोज-परमार के पास जाकर इन्होंने अपनी 'कादंबरी' सुनाई थी, जिस पर उन्होंने पुरस्कृत करके कवि को संतुष्ट किया था। 'छंदोबुधि' (दे०) तथा 'कण्ठिक कादंबरी' (दे०) इनकी रचनाएँ मानी जाती हैं। 'छंदोबुधि' कन्नड में पिंगल पर लिखा सर्वप्रथम ग्रंथ है। इसमें संस्कृत-छंदों के अतिरिक्त कन्नड के आने छंदों का सोदाहरण निरूपण है। कवि का कहना है कि उसने पिंगल मुनि का ही अनुसरण किया है।

'कण्ठिक कादंबरी' बाण (दे०) कवि की विद्वान्त गद्यकृति का कन्नड स्वरूप है। बाण की 'कादंबरी' विष्णु-टवी की भांति गहन है। उसे काट-छांटकर एक सुंदर चंपू-काव्य के रूप में परिवर्तित किया गया है। इसमें गद्य एवं पद्य समान परिमाण में हैं। भूल कथानक, चरित्रों की यथार्थता, वर्णनों की सरसता, कल्पना, की उद्धान—इनमें व्याघात नहीं आने दिया गया है। अनुवाद में मौलिक कृति का सोदर्य आ गया है। इस प्रकार 'कादंबरी' भागवतों के हाथ में पड़कर कन्नड की अपनी कृति बन गई है। इस ग्रंथ की भाषा अत्यंत प्रांजल है। नागवर्मा की पंती वैदर्भी है। उन्होंने मूल के अनेक संस्कृत शब्दों के बदे सरस कन्नड शब्दों का प्रयोग किया है; संकीर्ण भी दुर्लभ नहीं होने पाई।

नागवर्मा द्वितीय (क० ले०) [समय—लगभग 1150 ई०]

कन्नड-साहित्य के आदिमाल की गद्यगीत

प्रगति में विशेष रूप से योग देने वाली में नागवर्मा द्वितीय का नाम अविस्मरणीय है। इनके जन्म मृत्यु आदि के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। अनुमानतः इनका समय 1150 ई० के करीब ठहरता है। ये चालुक्य-नरेश जगदेकमल्ल के यहाँ कटकपोष्याय थे। जाति के जैन थे। कहा जाता है कि ये कन्नड के विख्यात कवि जन्न के गुरु थे। इनकी रचनाएँ हैं—'शब्दस्मृति', 'भाषामूषण', 'काव्यावलोकन' तथा 'छंदोविचिचित्युत्पत्ति-साधक'। सभी ग्रंथों का—क्या रीतिग्रंथ, क्या पिंगल क्या व्याकरण सबका—प्रणयन एक साथ करने का श्रेय इन्हें मिलता है। अतः सहज ही ये कर्णाटक-लक्षण-शिल्ला-चार्य के गौरव से मूर्धित हैं। कन्नड के ब्याकरणों में तो ये सर्वप्रथम हैं ही, इन ग्रंथों में शास्त्र-पाठित्य, सग्रह-कौशल, प्रयोग-नैपुण्य के साथ ही रसग्राहिता तथा समन्वय-दृष्टि भी विद्यमान है। लक्षणों का निरूपण करते समय इन्होंने जुद्ध लक्ष्य-पद्य न लिखकर दूसरों की कविताएँ चुनी हैं, और उनमें इनकी रस-दृष्टि के दर्शन होते हैं।

नागवर्मा प्राचीन आलंकारिकों से—विशेषतः राजशेखर (दे०) से—अधिक प्रभावित हैं। रसों की संख्या नागवर्मा ने केवल साठ दी है किंतु निरूपण करते समय अदभुत के साथ सात रस का भी निरूपण किया है। वामन (दे०) ने 'रीतिरास्य काव्यस्य' बड़ा तो नागवर्मा ने उसे अस्वीकार कर 'रीति काव्य का शरीर' कहकर उसे उचित स्थान दिया है। यह भारतीय काव्यशास्त्र के लिए उनकी महती देन है। नागवर्मा से भी पूर्व के कन्नड आलंकारिक कवि-राजमार्गकार ने ध्वनि (दे०) का उल्लेख किया था किंतु यह आश्चर्य की बात है कि नागवर्मा ने कहीं भी ध्वनि का उल्लेख नहीं किया है।

नागानंद (स० छ०) [समय—सातवीं शती ई०]

यह महाराज हर्ष (दे० श्रीहर्ष) की प्रतिष्ठित नाट्यकृति है। इसमें बौद्ध अवदान कथा के आधार पर विद्याधर कुमार जीमूतवाहन (दे०) की कथा पाँच अंकों में समोजित है। इस नाटक के दो भाग हैं। पूर्वार्ध में विद्याधर कुमार जीमूतवाहन तथा सिद्धकन्या मलयवती की प्रणय-कथा वर्णित है। उत्तरार्ध में जीमूतवाहन द्वारा गरुड के सर्प-भक्षण-रथाय की कथा है। नाटक का अंत भरतवाक्य से रिया गया है।

इस नाटक के मंगलाचरण और भरतवाक्य में

बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है, पर कथानक में ऐसा नहीं है। इसमें हर्ष ने आत्म-वलिदान, वदान्विता, उदार हृदयता तथा दृढ़ सकल्य आदि बातों का सफल चित्रण किया है। जीवमूतवाहन विलक्षण रूप में निबद्ध होने पर भी, बौद्धों का एक आदर्श है। शलचूड और उसकी माँ का चरित्र भी महान् है। यद्यपि नाटक के दोनों अंशों में सामंजस्य की कमी है, किंतु प्रभावान्विति में किसी प्रकार की असफलता नहीं है। अशिव्यजना तथा विचारों की सरलता हर्ष का विशेष गुण है और उसका परिचय नामानंद में पद-पद पर मिलता है। नागानंद की भाषा परिनिष्ठित तथा अर्थगर्भित है। अलंकारों का प्रयोग सुरचिपूर्ण तथा सयत है।

नागार्जुन (स० ले०) [स्थिति-काल—200 ई०]

डा० विटारनिटज के अनुसार नागार्जुन आंध्र राजा यशस्वी के समकालीन थे। नागार्जुन का जन्म विदर्भ में एक ब्राह्मण के घर हुआ था। आगे चलकर ये श्रीपर्वत पर रहने लगे थे। नागार्जुन वैद्यक और रसायनशास्त्र के भी आचार्य थे। नागार्जुन की प्रमुख रचनाओं में 'माध्यमिक कारिका', 'सुहृल्लेख' तथा 'विग्रह-व्यावर्त्तनी' हैं। 'माध्यमिक कारिका' और 'विग्रह व्यावर्त्तनी' मूल संस्कृत में ही उपलब्ध हैं। विग्रह व्यावर्त्तनी की 72 कारिकाओं में से माहात्म्य और नमस्कार के दो श्लोकों को छोड़कर शेष 70 कारिकाओं में शून्यता का विवेचन होने के कारण ही 'विग्रह व्यावर्त्तनी' का दूसरा नाम 'शून्यता-सप्तति' भी प्रचलित हो गया है।

नागार्जुन का शून्यवाद एक विचित्र दर्शन है। उसका एक छोर अनात्मवाद है और दूसरा अभीष्टिक-वाद। शून्यवादी आत्मा का खंडन करता है। नागार्जुन के मतानुसार ससार का निदान सत्ताम दृष्टि है। इस सत्ताम दृष्टि का आलंबन आत्मा है। शून्यवादी यह मानता है कि आत्मा की अनुपलब्धि से सत्ताम दृष्टि का विनाश होगा और उसके विनाश से क्लेशों की व्यावृत्ति होगी। आत्मा, नागार्जुन के मतानुसार, अहंकार का विषय है। अतः क्लेशमूल अहंकार के परिक्षय के लिए आत्मा निषिध्य ही है।

शून्यवादी नागार्जुन का प्रमुख सिद्धांत प्रतीत्य-समुत्पाद है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी वस्तुएँ प्रतीत्य-समुत्पन्न हैं। प्रतीत्यसमुत्पन्न का अर्थ यह है कि सभी वस्तुएँ अपनी उत्पत्ति में, अपनी सत्ता में अर्थ दूसरे प्रत्यय

गुनल (दे० गुनल, रामचंद्र), पंडित गीरीशंकर हीराचंद बोभा (दे०), चंद्रधर शर्मा 'मुलेरी' (दे०) मुंशी देवीप्रसाद, केववप्रसाद मिश्र, मंगलदेव शास्त्री, (दे०) विद्वानाथ-प्रसाद मिश्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी (दे०) आदि का संपादक-रूप में सहयोग पाने का इसका सीमाव्य रह्य है।

इसका प्रकाशन तो हिंदी आंदोलन की पीठिका के रूप में हुआ था पर बाद में इसने आलोचना और शोध-पत्रिका का रूप धारण कर लिया। रॉयल एशियाटिक सोसायटी और पाश्चात्य पंडितों के अध्ययनों द्वारा आरंभ होने वाली ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक परीक्षण वाली आलोचना-पद्धति को सबसे पहले इसी पत्रिका ने अपनाया। भ्रमवर्णन और अनुसंधानपरक आलोचना का विकास भी इसके द्वारा हुआ। इसी पत्रिका के माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने स्पष्ट घोषणा की कि उत्तर अफ्रिका ही पुरानी हिंदी है। ब्रजभाषा-मय के पुराने नमूने, जैसे सती-समाधि लेख, का प्रकाशन भी इसके द्वारा हुआ। इसी में जायसी (दे०)-कृत 'पद्मावत' (दे०) जैसे अमर ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। प्राचीन हिंदी-साहित्य की धीज और प्रकाशन के साथ-साथ इस पत्रिका ने इतिहास, पुरातत्व, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, कला, संस्कृति-संबंधी उच्चस्तरीय साहित्य के प्रणयन और प्रकाशन में अन्यतम योग दिया। 1917 ई० में प्रकाशित 'शिक्षा का माध्यम', 'आँखों देखा मक्षज-जगत', 'कोलंबस की यात्रा' आदि लेख इसके प्रमाण हैं। इसी प्रकार 1949 ई० में सौजनपूर्ण लेख—'गुप्त सम्राट और विष्णुसहस्रनाम', 'रामबनवास का भूगोल', 'मिश्रवंधुविनोद की मूलें'—छपे। सुकल जी के मनोवैज्ञानिक लेखों को प्रकाशित करने का श्रेय भी इसी पत्रिका के अंकों (1912 ई० से 1919 ई०) को है। हिंदी-पत्र-साहित्य के विकास में भी इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

नागरी प्रचारिणी सभा (हि० संस्था)

हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार और प्रसार करने वाली यह देश-भर में अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1893 ई० में हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापक थे—स्व० श्यामसुंदरदास (दे०), पं० रामनारायण मिश्र और स्व० ठाकुर शिवसुमार सिंह। सभा का 'आर्य भाषा पुस्तकालय' नामक एक विद्याल पुस्तकालय है, जिसमें ग्रन्थ अलम्य ग्रंथों का भी कफ़ी बड़ा संकलन है। इसमें

पंद्रह हजार हस्तलिखित ग्रंथ हैं जिनका संक्षिप्त विवरण 'त्रैमासिक रिपोर्ट' में दिया जाता है। सभा द्वारा लगभग 1000 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (दे०) (त्रैमासिक) सभा का प्रमुख पत्र है। 'नागरी पत्रिका' (मासिक) भी प्रकाशित हो रही है। 'सरस्वती' (दे०) पत्रिका का श्रोगणेश भी सभा द्वारा किया गया था। सभा ने निम्नोक्त मासिक पत्रिकाएँ भी चलाई थी—'हिंदी', 'विधि पत्रिका', 'हिंदी रिष्य' (ग्रंथजो), किंतु किन्हीं कारणों से इन्हें बंद करना पड़ा। सभा लेखकों को प्रतिवर्ष अनेक पुरस्कार एवं स्वर्ण तथा रजत पदक दिया करती है। सभा की अनेक शाखाएँ हैं।

नागवर्मा प्रथम (क० ले०) [समय—लगभग 990 ई०]

नागवर्मा प्रथम के समय तथा कृतियों के बारे में विद्वानों में मतभेद नहीं है। कहा जाता है कि ये चंद्र राजा के दरबार में थे। भोज-परमार के पास जाकर इन्होंने अपनी 'कादंबरी' सुनाई थी, जिस पर उन्होंने पुरस्कृत करके कवि को संतुष्ट किया था। 'छंदोबुधि' (दे०) तथा 'कथाटक कादंबरी' (दे०) इनकी रचनाएँ मानी जाती हैं। 'छंदोबुधि' कन्नड में मिंगल पर लिखा सर्वप्रथम ग्रंथ है। इसमें संस्कृत-छंदों के अतिरिक्त कन्नड के अपने छंदों का सोराहरण निरूपण है। कवि का कहना है कि उसने मिंगल मुनि का ही अनुसरण किया है।

'कथाटक कादंबरी' बाण (दे०) कवि की विख्यात गद्यकृति का कन्नड रूपांतर है। बाण की 'कादंबरी' विद्या-टवी की भांति गहन है। उसे काट-छांटकर एक दुर्बल पं-काव्य के रूप में परिवर्तित किया गया है। इसमें गद्य एवं पद्य समान परिमाण में हैं। मूल कथानक, चरित्रों की ग्यार्यता, वर्णनों की सरसता, कल्पना, बो'उडान—इतने व्याघात नहीं आने दिया गया है। धनुवाद में मौलिक कृति का संद्वय आ गया है। इस प्रकार 'कादंबरी' नागवर्मा के हाथ में पड़कर कन्नड की अपनी कृति बन गई है। इस ग्रंथ की भाषा अत्यंत प्रांजल है। नागवर्मा की शैली वैदर्भी है। उन्होंने मूल के अनेक संस्कृत शब्दों के बदले सरस कन्नड शब्दों का प्रयोग किया है; शैली बही भी दुर्लभ नहीं होने पाई।

नागवर्मा द्वितीय (क० ले०) [समय—लगभग 1150 ई०]

कन्नड-साहित्य के आदिकाल की सर्वांगीण

प्रगति में विशेष रूप से योग देने वालों में नागवर्मा द्वितीय का नाम अविस्मरणीय है। इनके जन्म-मृत्यु आदि के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। अनुमानतः इनका समय 1150 ई० के करीब ठहरता है। ये चालुक्य-नरेश जगदेकमल के यहाँ कटकपोष्याय थे। जाति के जैन थे। कहा जाता है कि ये कन्नड के विख्यात कवि अन्न के गुरु थे। इनकी रचनाएँ हैं—‘खड्गस्मृति’, ‘भायामूपण’, ‘काव्यावलोकन’ तथा ‘छंदोविचितिव्युत्पत्ति-साधक’। सभी ग्रंथों का—क्या रीतिग्रंथ, क्या पिगल, क्या व्याकरण सबका—प्रणयन एक-साथ करने का श्रेय इन्हें मिलता है। अतः सहज ही ये कर्णाटक-लक्षण-शिक्षणाचार्य के गौरव से नूषित हैं। कन्नड के ब्याकरणों में तो ये सर्वप्रथम हैं ही; इन ग्रंथों में शास्त्र-पांडित्य, संग्रह-कौशल, प्रयोग-नैपुण्य के साथ ही रसप्राप्ति तथा समन्वय-दृष्टि भी विद्यमान है। लक्ष्मणों का निरूपण करते समय इन्होंने कुछ लक्ष्य-पथ न निकलकर दूसरों की कविताएँ चुनी हैं, और उनमें इनकी रस-दृष्टि के दर्शन होते हैं।

नागवर्मा प्राचीन आलंकारिकों से—विशेषतः राजशेखर (दे०) से—अधिक प्रभावित हैं। रसों की संख्या नागवर्मा ने केवल छह ही है किंतु निरूपण करते समय अद्भुत के साथ शांत रस का भी निरूपण किया है। यामन (दे०) ने ‘रीतिरात्मा काव्यस्य’ कहा तो नागवर्मा ने उसे अस्वीकार कर ‘रीति काव्य का शरीर’ कहकर उसे उचित स्थान दिया है। यह भारतीय काव्यशास्त्र के लिए उनकी महती देन है। नागवर्मा से भी पूर्व के कन्नड आलंकारिक कविराजसांगकार ने ध्वनि (दे०) का उल्लेख किया था किंतु यह आश्चर्य की बात है कि नागवर्मा ने कही भी ध्वनि का उल्लेख नहीं किया है।

नागार्जुन (सं० क्र०) [समय—सातवीं शती ई०]

यह महाराज हर्ष (दे० श्रीहर्ष) की प्रसिद्ध नाट्यकृति है। इसमें बौद्ध-अवदान-कथा के आधार पर विद्याधर कुमार जीमूतवाहन (दे०) की कथा पाँच अंकों में संयोजित है। इस नाटक के दो भाग हैं। पूर्वार्ध में विद्याधर कुमार जीमूतवाहन तथा सिद्धकन्या मलयवती की प्रणय-कथा वर्णित है। उत्तरार्ध में जीमूतवाहन द्वारा गरुड़ के सर्प-वधन-श्राप की कथा है। नाटक का अंत भरतवाक्य से किया गया है।

इस नाटक के मंगलाचरण और भरतवाक्य में

बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है, पर कथानक में ऐसा नहीं है। इसमें हर्ष ने आत्म-वतिदान, वदान्यता, उदार-हृदयता तथा बुद्ध संकल्प आदि बातों का सफल चित्रण किया है। जीवमृतवाहन विलक्षण रूप में निबद्ध होने पर भी, बौद्धों का एक आदर्श है। शंखचूड़ और उसकी माँ का चरित्र भी महान् है। यद्यपि नाटक के दोनों अंशों में सामंजस्य की कमी है, किंतु प्रभावान्विति में किसी प्रकार की असफलता नहीं है। अभिव्यंजना तथा विचारों की सरलता हर्ष का विशेष गुण है और उसका परिचय नागार्जुन में पद-पद पर मिलता है। नागार्जुन की भाषा परिनिष्ठित तथा अर्थगर्भित है। अलंकारों का प्रयोग सुहृदिपूर्ण तथा संयत है।

नागार्जुन (सं० ले०) [स्थिति-काल—200 ई०]

डा० विंटरनिट्ज के अनुसार नागार्जुन आंध्र राजा यशशी के समकालीन थे। नागार्जुन का जन्म बिहर्ष में एक ब्राह्मण के घर हुआ था। आगे चलकर ये श्रीपर्वत पर रहने लगे थे। नागार्जुन वैद्यक और रसायनशास्त्र के भी आचार्य थे। नागार्जुन की प्रमुख रचनाओं में ‘माध्यमिक कारिका’, ‘सुहृल्लेख’ तथा ‘विग्रह-व्यावर्त्तनी’ हैं। ‘माध्यमिक कारिका’ और ‘विग्रह-व्यावर्त्तनी’ मूल संस्कृत में ही उपलब्ध है। ‘विग्रह-व्यावर्त्तनी’ की 72 कारिकाओं में से माहात्म्य और नमस्कार के दो श्लोकों को छोड़कर शेष 70 कारिकाओं में धूम्यता का विवेचन होने के कारण ही ‘विग्रह व्यावर्त्तनी’ का दूसरा नाम ‘धूम्यता-सप्तति’ भी प्रचलित हो गया है।

नागार्जुन का धूम्यवाद एक विचित्र धर्म है। उसका एक छोर अनात्मवाद है और दूसरा अनैतिक-वाद। धूम्यवादी आत्मा का खंडन करता है। नागार्जुन के मतानुसार संसार का निदान सत्काम दृष्टि है। इस सत्काम दृष्टि का आनंदन धारणा है। धूम्यवादी यह मानता है कि धारणा की अनुपलब्धि से सत्काम दृष्टि का विनाश होगा और उसके विनाश से क्लेशों की व्यावृत्ति होगी। धारणा, नागार्जुन के मतानुसार, अहंकार का विषय है। अतः क्लेशमूल अहंकार के परिक्षय के लिए आत्मा निपिच्य ही है।

धूम्यवादी नागार्जुन का प्रमुख सिद्धांत प्रतीत्य-समुत्पाद है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी वस्तुएँ प्रतीत्य-समुत्पन्न हैं। प्रतीत्यसमुत्पन्न का आशय यह है कि सभी वस्तुएँ अपनी उत्पत्ति में, अपनी सत्ता के अर्थ दूसरे प्रत्यय

[illegible]

(02/11/02) 22113

साहित्य में प्रतीक कथा स्थान है।

[illegible]

[606]

गणेश, मूर्तिनाम (७५०) [५५०]—

[illegible]

[1800-1900] (o. o. R) 1800

। संस्कृत भाषा

[illegible]

[०३६९१—१६१८ : १६१८—१६१९] (०३०३) १६१९

1, 1941, - 2 1942

[illegible]

(୦୯୫ ୦୯୫) ୧୫୫୫

। ॐ वासुदेवाय नमः ॥

ਭ੍ਰਿਣੁ ਲਖੁ ਭ੍ਰਿਣੁਭ੍ਰਿਣੁ ਭ੍ਰਿਣੁਭ੍ਰਿਣੁ । ਭ੍ਰਿਣੁਭ੍ਰਿਣੁ ਭ੍ਰਿਣੁਭ੍ਰਿਣੁ

है। अंतिम सधि 'निर्वहण' वस्तुतः 'बीज' से 'फलप्राप्ति' तक की यात्रा का परिणति-बिंदु है जिसमें 'कार्य' (दे० अर्थप्रकृतियाँ), अर्थप्रकृति और 'फलागम' (दे० कार्याविस्थाएँ) कार्याविस्था के सम्योग से नाटक के सुखद उपसंहार का विधान होता है।

भाचार्यों ने नाट्यस्थितियों के चौंसठ सध्यगो का उल्लेख भी किया है। शास्त्र में मुख सधि के बारह, प्रति-मुख, गर्भ और विमर्श के तेरह-तेरह तथा निर्वहण के चौदह सध्यग निरूपित हैं। व्यावहारिक नाट्य-रचना में इनकी उपयोगिता सदिग्ध है।

नाथमाधव (म० ले०) [जन्म—1882 ई०, मृत्यु—1928 ई०]

इनका वास्तविक नाम डा० मा० पितळे था। इन्होंने 1907 ई० के लगभग लिखना आरम्भ किया था। डा० मडारकर से भेंट होने के पूर्व तक इनकी रचनाएँ साहित्यिक स्तर की नहीं थी क्योंकि उनका उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन था, बाद में डा० मडारकर की प्रेरणा से इन्होंने उच्च स्तर के उपन्यास लिखना आरम्भ किया। यद्यपि इनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास 'तर्हण रजपूत सरदार' था, फिर भी जिस उपन्यास ने इन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुँचा दिया वह है 'सावळ्या ताडेल'। इसमें उन्होंने शिवाजी के समुद्री बेड़े और उसकी शक्ति का पहली बार वर्णन किया है। यद्यपि 'स्वराज्यमाला' के अंतर्गत लिखे उनके उपन्यासों की रचना पर्याप्त ऐतिहासिक अध्ययन एवं परिश्रम के साथ हुई है, फिर भी उनमें प्रतिभा का स्फुरण नहीं है। लेखक निरूपित काल से तदाकार नहीं हो पाया है, अतः भाषा एवं विचार-सरणि दोनों की दृष्टि से इन उपन्यासों में काल विसंगति दोष आ गया है। प्रणय और अद्भुत तत्त्वों का अनुचित समावेश भी पाठकों को कचोटता है। मुख्य ग्रन्थ—सामाजिक उपन्यास 'स्वयंसेवक', 'रायकलब' भाग 1-2, 'डॉक्टर' भाग 1-3 आदि, ऐतिहासिक उपन्यास 'तर्हण राजपूत सरदार', 'सावळ्या ताडेल', 'स्वराज्यमाला' के अंतर्गत पाँच उपन्यास।

नाथ संप्रदाय (हि० प्र०)

नाथ संप्रदाय के संबंध में 'हठयोग प्रदीपिका' के टीकाकार ब्रह्मानंद का कहना है कि सब नाथों में प्रथम आदिनाथ हैं (जो स्वयं शिव ही हैं) —आदिनाथ

सर्वेषां नाथानां प्रथम, ततो नाथसंप्रदायः प्रवृत्त इति नाथसंप्रदायिनी वदति।' इस संप्रदाय के अन्य नाम हैं—सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योगमार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत-मत, अवधूत-संप्रदाय, आदि। नाथ संप्रदाय की शिष्य-परंपरा इस प्रकार स्वीकार की गई है—आदिनाथ के दो शिष्य हैं—मत्स्येन्द्रनाथ और जलधरनाथ। इनमें से प्रथम के चार शिष्य हैं—गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, रेवानाथ और भीननाथ। इनमें से गोरक्षनाथ के पाँच शिष्य हैं—गाहनीनाथ, नागनाथ भर्तृनाथ, भागिकनाथ और विलेशनाथ। द्वितीय के दो शिष्य हैं—करणिपा और गोपीचंद।

नाथों की संख्या नौ भी बताई जाती है। 'गोरक्ष-सिद्धांत सग्रह' के अनुसार इनके नाम हैं—नागार्जुन, जडभरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटा, जलधर, और मलयार्जुन। इन सबमें गोरक्षनाथ सर्व-प्रसिद्ध है। इनका समय दसवीं अथवा बारहवीं शती है। इन्होंने अपने पथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। गोरक्षनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। नाथ-संप्रदाय के सिद्धांत-ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है, घर के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है, वेदशास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है, तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। परमार्थों को अनिवर्चनीय कहा गया है। नाथ-पथ के जोगी कान की ली में बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। इस पथ के ग्रंथों की भाषा समुक्कड़ी सी है जिसका ठाँचा कुछ खड़ी बोली लिये हुए राजस्थानी है। नाथपथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा था, जिससे निम्न वर्ग के मुसलमान नाथ पथ में आ गए थे।

गोरक्षनाथ द्वारा अथवा उनके शिष्यों द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित हैं—'गोरखगणेश गोष्ठी' 'महादेव-गोरख सवाद', 'गोरखनाथ' 'गोरखनाथ जी की सग्रह कला' 'दत्त गोरख सवाद' 'योगेश्वरी साक्षी' 'नरवइबोध', 'विराट-पुराण' 'गोरखसार', 'गोरखनाथ की बानी'। इन ग्रंथों में सांप्रदायिक शिक्षा है।

हिंदी साहित्यकारों की भाँति पंजाबी साहित्य के लेखक नाथ संप्रदाय को भी निजी परंपरा में स्वीकार करते हैं। इस संप्रदाय का साहित्य पश्चिमी शती तक लिखा जाता रहा। कविता का विषय माया मोह-त्याग एवं

आध्यात्मिक चिंतन है। इसमें योगसाधना की प्रधानता है। इस संप्रदाय में मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ और रतननाथ आदि का काव्य स्वीकृत है। संसार को गोरख धंधा मानकर उससे मुक्त होने का उपदेश नाथों की वाणी में दिया गया है। कुंडली-चक्र, सहस्रदलकमल, आदि जैसे देहसाधना के योगों द्वारा मानव की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का सफल उपक्रम किया गया है। नाथ संप्रदाय के साहित्य की भाषा पंजाबी और हिंदी मिश्रित है।

'नादिम', बीनानाथ कौल (कृ० ले०) [जन्म—1916 ई०]

ये दौशव से भावुक और विचारशील थे। इन्होंने अध्यापन से अपना जीवन आरंभ किया और किसी-न-किसी रूप में पठन-पाठन के संबद्ध रहे। स्नातक-परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद चिंतन एवं ग्रामपंथी विचारधारा की ओर प्रवृत्त हो गये। प्रारंभ में उर्दू में और 1944 ई० से कश्मीरी भाषा में काव्य-रचना करने लगे। राजनीति के विषयों से आरंभ करके विपुल सांस्कृतिक विषय-वस्तु को कविता का आधार बनाया। 'हीमाल गागिराय' नाम की कविता बहुत ही लोकप्रिय हुई। 'रय,' 'जबाबी कांड' और 'शीन प्यतो प्यतो' नाम से इनकी तीन कहानियों ने कहानी लिखने की कला को एक नयी दिशा दी। इनकी गद्य-कला के सुंदर नमूने 'वर्षण पौष', 'सामीर' आदि में छपते रहे हैं। 'नादिम' साहब ने कश्मीरी गद्य और पद्य को नयी-नयी दिशाएँ दीं और उसमें नये नये प्रयोग किए, या यों कहना चाहिए कि नयी-नयी शैलियों को जन्म दिया। इन्होंने कश्मीरी पद्य का आधुनिकीकरण किया और अपने सम-कालीन कवियों को भी प्रेरणा देते रहे। कश्मीरी-साहित्य में 1947 ई० से इधर के सांस्कृतिक नवजागरण-काल में आधुनिकता के प्रवर्तक 'नादिम' का सर्वोच्च स्थान है। इन्होंने 'हीमाल गागिराय', 'बोम्बुर त यम्बर्जत' आदि पाँच ग्राम प्रेमार्थानक सांगीतिकों या गीतिनाट्यों की रचना की है जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। भाषा-प्रयोग की दृष्टि से 'नादिम' साहब विशुद्धिवादी हैं और कश्मीरी संस्कृति एवं परंपराओं के अनन्य भक्त हैं। इनकी शैली मौलिक है, और अपनी बहुमुखी प्रतिभा से इन्होंने नये-नये छंदों और अलंकारों का खूब प्रयोग किया है।

नानक देव, गुरु (पं० ले०) [समय—1469 से 1539 ई०]

सिख धर्म के आदि गुरु नानक देव जी का जन्म

कालूराम वेदी क्षत्रिय के घर तलवंडी (पश्चिमी पाकिस्तान) ग्राम में 1469 ई० के कार्तिक मास की पूर्णिमा में हुआ था। कतिपय विद्वान् इसी वर्ष की अक्षयतृतीया को इनकी जन्म-तिथि मानते हैं। बालक नानक देव ने कुछ काल तक पं० ब्रजनाथ तथा मौलाना बुतुबुद्दीन से शिक्षा प्राप्त की। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह मुलशणा देवी से हुआ जिससे श्रीचंद तथा लक्ष्मीचंद दो पुत्र-रत्न प्राप्त हुए। नानकदेव का चित्त वैराग्य-भक्ति में लीन था। इन्होंने देश-विदेश की पाँच यात्राएँ की। जीवन के अंतिम दस वर्ष तक कर्तारपुर में ही रहे। यहीं 1539 ई० में इनकी नरलोक-सीमा समाप्त हुई। गुरु नानक देव की रचनाओं में (1) 'जपुजी' (दे०), (2) 'सिद्धीगोष्टि' (दे०), (3) 'राम दासावरी', (4) 'तीन बारें—आसा दी बार, माहा दी बार तथा मलार दी बार', (5) 'बारा माह', (6) 'सोहले', (7) 'पहरे', (8) 'बनजारे', (9) 'अलीहिनियाँ', (10) 'बावर नानी', (11) 'शब्द', (12) 'अष्टपदियाँ', (13) 'छंद', (14) 'रेखता' एवं (15) 'श्लोक'। इनके अतिरिक्त 'प्राण-संगली' तथा 'वसीयत' नामक कतिपय रचनाएँ भी इनके नाम से कहीं जाती हैं। अब 'गुरु नानक वाणी' नाम से इनका संपूर्ण काव्य-संग्रह प्रकाशित है।

गुरु नानक देव के काव्य में नाम जपने, हाथ से कमा खाने और परस्पर बाँट कर खाने का बड़ा महत्त्व दिखाया गया है। गुरु नानक-वाणी में वेद, पदसास्त्र, उपनिषद्, पुराण आदि का ज्ञान समाहित है। एक ओंकार की अद्भुत व्याख्या दी गई है। इनकी वाणी का मूल मंत्र है—(1) 'श्रींकार सतिनामु करता गुरुखु निरभर निरवैर अकालमूरति', 'अजनी सेमं मुर प्रसादि'। गुरु नानकदेव ने अपने काव्य में सामाजिक चेतना को प्रधानता दी है। पाखंड, शोषण एवं अत्याचार का प्रबल शब्दों में खंडन किया है। मानव-जीवन को निरहंकार एवं भगवदादेश के अनुसार व्यतीत करने का संदेश दिया गया है। इनके काव्य की भाषा प्रधानतया ब्रज है। इसमें फारसी एवं पंजाबी भाषा के शब्द पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हैं। गुरु नानक देव का वाणी-साहित्य संपूर्ण मानव-जाति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश का स्तंभ है।

नानक-विजय (पं० कृ०)

कवि संतरेण (दे०) की पाँच रचनाएँ [(1) 'मन प्रबोध', (2) 'गुरु नानक-विजय', (3) 'गुरु नानक-बोध', (4) 'वचन-संग्रह' (ग्रनमं अमृत-सागर), (5) 'उदासी-बोध']

ज्ञात हैं। 'नाना-विजय' दूसरी रचना है। यह ग्रंथ कवि सतरेण के हस्तलिखित 1260 पन्नों में प्राप्त है। इसका आकार 12" × 7½" है। प्रति पृष्ठ प्रायः 28 पंक्तियाँ हैं। ग्रंथ 20 खंडों में विभक्त है। कुल 324 अध्याय हैं। कुल छंद 24,382 है। सौ वर्ष की आयु पार कर चुकने के उपरांत कवि सतरेण ने इस कृति का लेखन आरंभ किया था। इस ग्रंथ में गुरु नानक देव (दे०) का जीवन-चरित्र वर्णित है। इसे आदिग्रंथ के पश्चात् दूसरा विद्यालकाय महान् ग्रंथ माना जाता है। काव्यशास्त्रीय नियमों का निर्वाह इसमें आवश्यक नहीं समझा गया है। भाषा प्रधान-तया ब्रज ही है। पर उसमें पंजाबी खड़ी एब बोली का प्रभाव यत्र तत्र परिलक्षित होता है।

नानाकसिंह (प० ले०) [जन्म—1897 ई०, मृत्यु—1971]

पंजाबी के मूर्धन्य कथाकार नानाकसिंह का पंजाबी उपन्यास-साहित्य में वही स्थान है जो प्रेमचंद का हिंदी में है। पंजाबी में आधुनिक कथा-साहित्य का आरंभ नानाकसिंह से ही माना जाता है। लोकप्रियता की दृष्टि से पंजाबी में जो स्थान नानाकसिंह को प्राप्त है, वह किसी दूसरे लेखक को नहीं।

नानाकसिंह का जन्म गाँव चक्क हमीद, जिला जेहलम (पश्चिमी पंजाब) में 4 जुलाई, 1897 ई० को हुआ। नानाकसिंह को उपन्यास-लेखन की मूल प्रेरणा प्रेमचंद से प्राप्त हुई। इनका लेखन-काल 1927 ई० से आरंभ होता है। इनकी पहली कहानी का नाम था 'रखड़ी' (राखी) और पहला उपन्यास था 'मतरैई माँ (सीतेली माँ)।

नानाकसिंह के संपूर्ण लेखन-काल को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है (1) 1927 से 1938 ई० तक। इस काल की इनकी विशेष महत्त्वपूर्ण रचना है 'चिट्टा लहू' (दे०)। (2) 1938 से 1947 ई० तक। इस काल की इनकी विशेष महत्त्वपूर्ण रचना है 'अधखिडिया फुल्ले'। और (3) 1947 ई० से आज तक। इस अवधि में नानाकसिंह की उपन्यास-रचना अपने सिखर पर पहुँची और इनकी लेखनी से अनेक विशिष्ट रचनाओं का सृजन हुआ जैसे 'ममघार', 'खून दे सोहिने', 'नासूर', 'इक म्यान दो तलवारा' (दे०), 'पवितर पापी' (दे०), 'कही-होई पतग' (दे०) आदि। 'इक म्यान दो तलवारा' पर इन्हे साहित्य अकादेमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

नानाकसिंह 'कला जीवन के लिए' सिद्धांत के वट्टर समर्थक हैं और अपने उपन्यासों के माध्यम से

उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांप्रदायिक तथा राजनीतिक विसंगतियों पर तीखे प्रहार किए हैं। विषय-वस्तु और कला की दृष्टि से नानाकसिंह के उपन्यास निरंतर विकसित होते रहे हैं और अपनी परिवेशगत समस्याओं के प्रति लेखक सतत जागरूक रहा है।

नानाकसिंह के उपन्यास कहानी संग्रह, आत्म-चरित्र आदि विविध विषयों की पुस्तकों की कुल संख्या 50 से ऊपर है। अनेक भाषाओं में उनके अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं।

28 दिसंबर, 1971 को दिल का दौरा पड़ने से इनका देहांत हो गया।

नाना नाना रास (गु० ऊ०)

'नाना नाना रास' (दे०) नानालाल दलपतराम (दे०) कवि के रासों का संग्रह है। प्रथम भाग में 50, दूसरे भाग में 51 और तीसरे भाग में 71 रास समूहित हैं। वस्तुतः ये रास 'गरबा' के ही प्रकार हैं। इन्हे रचयिता ने 'तिरिक्स' कहा है। इन रासों में गीत, वाद्य और नृत्य—संघीत के तीनों तत्वों का समायोग है।

गुजरात 'एसभूमि' है। श्रीकृष्ण चंद्र ने अपनी रास-लीला की भूमि दश और गुजरात को बनाया। इन रासों में गुजरात के नारी-जीवन की सुकोमल अनुभूतियाँ स्पष्ट हैं। गुजरात रमणी के भाव-वैभव का संपूर्ण चित्र इन रास-रचनाओं में है। विषय-वैविध्य, गीति-तत्त्व, सय, भ्रमर, आवर्तन—यह इन रासों की प्रमुख विशेषताएँ हैं। कृष्ण की बसो, मयूर और भयूरी, वापस जीवन का रसोल्लास, वसन की बहार, सुनहरे स्वप्न, दधि-मधन, विश्रम, पूनम की चाँदनी, अज्ञात सत्ता का दर्शन, उत्सव-मुख गोपी, लोक-जीवन की अभिव्यक्ति, शरद-ऋतु की चाँदनी जैसे अनेक विषय इनमें निरूपित हैं। प्रायः सभी रचनाएँ गेय, मृदु, ललित पदों में रचित हैं जिनमें लोकधर्मी लय (डांड) का भी सुसंयोग हुआ है। गुजरात ने नारी-हृदय की संस्कारिता का वास्तविक चित्र देने वाले इन छोटे-छोटे रासों का महत्त्व अनागत के लिए भी अशुण्य है। यही इनका महत्त्व है।

नानालाल दलपतराम (गु० ले०) [जन्म—1877 ई०; मृत्यु—1946 ई०]

कवि नानालाल दलपतराम आधुनिक गुजराती

के ऐसे कवि हैं जिन्हें निस्संकोच 'महाकवि' की संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है। इनके पिताश्री कविवर दलपतराम ठाकुरभाई आधुनिक कविता के अग्रगण्यों में परिगणित हैं।

गुजराती काव्य-भग्न पर नानालाल का उदय होते ही एक परम प्रतिभाशाली स्रष्टा के रूप में उनका स्वागत हुआ। उनका कृतिरस गुण और परिमाण एवं विविधता दोनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनमें विषय-वैविध्य है, दृष्टि की व्यापकता है, आदर्श प्रेम है; उनकी कल्पना यही जैसी उड़ान करने में समर्थ है और लय, छंद, अलंकार, शब्द-रचना तथा रचना-शिल्प में नये-नये प्रयोग करने की उनमें अद्भुत क्षमता है। उनका सचेष्ट काव्यशिल्प किसी यशस्वी सिद्धांत मूर्तिकार का स्मरण कराता है। उनके गीत, भजन प्रगीत, आख्यान-काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध तथा जीवनी सभी एक सौष्ठव एवं चारख से ओतप्रोत हैं। उनकी (अपठ-गद्य में रचित) प्रथम कविता 'यसंतोत्तम' से ही एक महान् कवि के अभ्युदय का संकेत मिल गया था। उनकी कविता में निष्कलुष-निश्छल प्रेम, संतुलित रतिभाव, देशभक्ति-वीर्य, तथा कलिदान-वत्परता के वर्णन होते हैं। उनके नाटक एक ऐसे कवि द्वारा जीवन अथवा इतिहास के प्रवस्थानों की कलात्मक व्याख्याएँ हैं जिसके अंतरतम में समन्वय तथा देश की संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा है। 'इन्दुकुमार' में उन्होंने प्रेम और विवाह की समस्या का विवेचन किया है। 'जयाजयंत' (दे०) उनका अमर गीति-नाट्य है जिसमें आत्मिक प्रेम का निरूपण हुआ है। 'वित्त्वगीत' में उन्होंने जीवन की अनेक नैतिक-धार्मिक समस्याओं पर दृष्टिपात किया है।

नानालाल गुजराती साहित्य में ब्रिटिश युग के महानतम कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। (दे० नानाराज)।

नानाराजसंदर्शनमु (स० ७०) [कृतिकार—तिरुपति वेंकट कवुलु (दे०)]

तिरुपति शास्त्री (1871-1919) तथा वेंकट शास्त्री (1870-1950) ने मिलकर इस नाम से साहित्य-रचना की है। ये आधुनिक युग के आरंभ में सशस्त्र आंध्र में एक प्रबल साहित्यिक आंदोलन को जन्म देने वाले, असाधारण प्रतिभा-संपन्न कवि थे। 'प्रभावती प्रभुम्भु', 'चरित्रम्', 'लक्षणा परिचयम्', 'देवी भागवतम्', 'उद्योग-बुद्ध विजयम्भु' आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

ये अपनी उद्दृढ़ प्रतिभा से अनेक कविता प्रति-योगिताओं में जाकर अपने विरोधियों को पराजित करते थे तथा अन्य सभी कवियों को जीतने की चुनौती दिया करते थे। इस प्रकार अनेक विजय-यात्राएँ करते हुए ये सारे आंध्र देश में भ्रमण करते रहे। इस प्रक्रिया में इन्होंने नाना देशों के राजाओं का दर्शन किया और उनके सम्मुख आधुरूप से अनेक कविताएँ पढ़ीं। जिसने उनको उचित सम्मान दिया, उसकी प्रशंसा की; जिसके यहाँ उनको उपेक्षा हुई, उसकी भर्त्सना की। इस प्रकार अनेक स्थानों एवं परिस्थितियों में इनकी काव्यात्मक प्रतिक्रिया का परिचय इस कृति में मिलता है। इस कृति द्वारा तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों पर, इन कवियों की प्रबलता एवं उद्दाम काव्य-प्रतिभा पर, भी प्रकाश पड़ता है।

नावरिया गीत (अ० पारि०)

बरपेटा अंचल (असम) में नाव खेते समय जो गीत गाए जाते हैं, उन्हें 'नावरिया गीत' कहते हैं। ये बंगला भाषा के भाटियाली गीत के समान हैं। इनके विषय होते हैं—नाव लेकर दूर जाने वाला सोदागर और घर में प्रतीक्षा करती हुई उसकी स्त्री, तथा गोधूलि-बेला में कृष्ण से नदी पार कराने का अनुरोध करती हुई राधा—
'कानाइ पार करा दे वेसिर दिदि बाबा।'

नामादास (हि० ले०)

इनका अस्तित्व ईसा की सत्रहवीं शती में माना जाता है। इन्हें स्वामियर का नागर ब्राह्मण कहा गया है। प्रियादास जी ने इन्हें दक्षिण के तैलंग प्रति-शोदावरी के रामभद्राचल का निवासी और हनुमानचालीय ब्राह्मण माना है। कृष्णदास पयहारी के शिष्य कौल्हदास एवं अग्रदास से इनका पालन-पोषण किया था और इन्हें दीक्षा दी थी। इन्होंने अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध 'भक्तमाल' (दे०) ग्रंथ में रातुयुग, जेता, हापर और कलियुग में भक्तों, संतों और महात्माओं का बड़ी यत्ना और भक्ति से चरित्रांकन किया है। इससे संबद्ध अनेक संस्करण और टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, पर प्रियादासजी की टीका सर्वाधिक प्रामाणिक है। यह ग्रंथ निरूप्य ही भक्ति-साहित्य का अविस्मरणीय अविरोध है। कवि ने 'भक्तमाल' के रूप में भारत को भागवत-संप्रदाय का रोचक इतिवृत्त प्रदान किया है।

नामधोषा (अ० कृ०) [रचना-काल—सोलहवीं शती]

माधवदेव (दे०) के इस सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में उनके आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। असम के वैष्णव संप्रदाय के चार महाग्रंथों में इसका स्थान दूसरा है। माधवदेव के शास्त्रज्ञान, पांडित्य, कवित्व, आध्यात्मिक आदर्श आदि का पूर्ण परिचय इस ग्रंथ में मिलता है। यह शोषा छंद में लिखा गया है। 1000 छंदों में से 600 छंद विभिन्न पुराणों के भक्ति प्रधान श्लोकों के अनुवाद हैं शेष छंद लेखक के अपने हैं। अनुदित छंदों में भी कवि ने मूल को आत्मसात् कर उसे अपने ढंग से अभिव्यक्त किया है। विषय-वस्तु के अनुसार 'नामधोषा' को तीन खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम खंड में नामधर्म के विशिष्ट मतवाद की प्रतिष्ठा है, द्वितीय में लेखक की ऐकात्मिक एवं आत्मसमर्पणमयी भक्ति का कवित्वमय प्रकाश है। और तृतीय में 'कृष्ण' नाम की महत्ता, नाम और नामी का अभेद, लेखक का आत्मनिवेदन आदि विषय हैं। समसामयिक भक्ति विरोधी लोगो का भी इसमें वर्णन है।

भाषा-शैली और अलंकार प्रयोग की चाखता इसे धार्मिक ग्रंथ की अपेक्षा रसमय भक्ति-साहित्य की कोटि में ले आती है। प्रसमीयांजन-साहित्य में इसका स्थान गीता जैसा है।

नामदेव (न०, हि० ले०) [जन्म—1270 ई०, मृत्यु—1350 ई०]

इनका जन्मस्थान था—नरसी बाहमणी, पिता का नाम दामाशेट, माता का गोणार्ई, और ये दर्जी का व्यवसाय करते थे। इनके पिता पठरपुर के विठ्ठल के भक्त थे। बचपन में ही नामदेव में भक्ति-वैराग्य की भावना धर कर गई थी। माता पिता ने गृहस्थी में मन रमाने के लिए 'राजाई' नामक सुंदर कन्या से इसका विवाह किया जिससे चार पुत्र और चार पुत्रियाँ हुईं किंतु नामदेव का प्रमुख व्यवसाय भजन-कीर्तन ही बनता गया। सत ज्ञानेश्वर (दे०) की प्रेरणा से इन्होंने विसोवा खेचर से गुरु दीक्षा ली। ज्ञानेश्वर का भी इन पर गहरा प्रभाव था। उससे इनकी भावुक भक्ति में अद्वैत ज्ञान का समन्वय हुआ। भजन-मंडली लेकर नामदेव ने उत्तरी भारत की यात्रा की और भक्ति का प्रचार करते हुए ये अठारह वर्ष तब पंजाब में रहे। गुरुदासपुर ज़िले के 'धोमान' नामक स्थान पर नाम-

देव-मंदिर अब तक विद्यमान है। इनके पंजाबी शिष्यों में विष्णु स्वामी, बहारेदास, लब्धा खत्री आदि अनेक प्रसिद्ध हुए हैं। हिंदी भाषा में भी इन्होंने पद-रचना की है। 'गुरु ग्रंथसाहिब' (दे०) में इनके 65 पद संगृहीत हैं, जिनका नाम है 'नामदेव बानी'। पंजाब से ये महाराष्ट्र लौट आए थे और 80 वर्ष की आयु में इनका पठरपुर में स्वर्गवास हो गया। 'नामदेव की बाधा' में इनके लगभग तीन हजार अमंग संगृहीत हैं। जनता में भक्ति भावना का प्रचार करना, धर्मोद्वार, जाति-भेद की सकीर्णता और सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का खंडन करना ही नामदेव का ध्येय था।

नामा पाठक (स० ले०)

ये रस-सिद्ध कवि थे। इनकी 'नामरत्नमाला', 'भरतमंद', 'अश्वमेध' आदि अनेक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। इनका 'अश्वमेध' काव्य सर्वश्रेष्ठ और प्रदीप है। इसमें रामचंद्र और पांडवों के अश्वमेध का सरल वर्णन है। सस्कृत के 'रामायण' (दे०) और 'महाभारत' (दे०) इनकी रचनाओं के आधार-ग्रंथ रहे हैं। इनकी रचनाओं में पांडित्य-प्रीतिता नहीं अपितु सरलता सरसता है।

नायक (स०, हि० पारि०)

कथानक के प्रधान पात्र को नायक कहते हैं। यह व्यक्ति रयागी, कर्म करने में निपुण, कुलीन, लक्ष्मीवान्, रूपवान्, यौवन संपन्न, उत्साही, दक्ष, लोकप्रिय, तेजस्वी, विदग्ध और श्रीलवान् होता है। इसके चार भेद हैं—धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीरललित और धीर प्रशात। धीरोदात्त नायक अपनी प्रशंसा न करने वाला, क्षमावान्, प्रति शमीर स्वभाव वाला, महोत्सव अर्थात् हर्ष, शोक आदि से अपने स्वभाव को न बदलने वाला, स्थिर-प्रकृति, विनय से प्रचण्डन गर्व रखने वाला, दृढ़व्रती अर्थात् अपनी बात का पक्का व्यक्ति होता है, जैसे रामचंद्र, युधिष्ठिर आदि। धीरोदत्त नायक मायावी, प्रचंड, चपल, घमडी, दूर, अपनी प्रशंसा अधिक करने वाला होता है, जैसे भीमसेन आदि। धीरललित नायक निश्चित, अतिशोभन-स्वभाव, खदा नृलघीत आदि कलाका म प्रसन्न होता है—जैसे रत्नावली (दे०) नाटिका में वत्सराम (दे० उदयन)। धीरप्रशात रयागी, कृती आदि ऊपर बड़े हुए नायक के सामान्य गुण म अधिकांशत युक्त ब्राह्मणादि होता है, जैसे 'मालती माधव' (दे०) नाटक में माधव। इन चारों के

फिर चार-चार भेद कहे गए हैं—दक्षिण, पूर, अनुकूल और गठ। इस प्रकार कुल नायक 16 प्रकार के माने गए हैं। फिर इन सब के तीन-तीन भेद हैं—उत्तम, मध्यम और अधम। इस प्रकार नायक के कुल 48 भेद हुए। (सा० २० 3 3C-38)

नायक, विनोदचंद्र (उ० ले०) [जन्म—1919 ई०]

श्री विनोदचंद्र नायक का जन्म तेलिपालि-सुंदरगढ़ में हुआ था। इनकी कविताओं में जातीय साहित्यिक परंपरा, विषयवस्तु, शैली—सभी का परिचाय मिलता है। इस पुरातन के रसायन में एक नूतन जाति, एक नूतन प्रकृति के अनुसंधान की लालसा है। कल्पना-विकास, चित्र-कल्प तथा भाषा-प्रयोग में कवि को घपेट सफलता मिली है। इनकी काव्य-मुक्तक 'सरिसृप' (दे०) पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 'नीलचंद्र उपत्यका' (काव्य), 'चंद्र ओ तारा' (पद्य-नाटिका) आदि इनकी अन्य रचनाएँ हैं।

नायक, लक्ष्मीधर (उ० ले०) [जन्म—1914 ई०]

जन्म-स्थान : मुड़पाइली, डेटांग, डूरी।

श्री लक्ष्मीधर नायक बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न साहित्यकार हैं। इन्होंने, उपन्यास, गहानी, काव्य, नाटक, आदि सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी रचनाओं की विषय-वस्तु सामाजिक मनःतार्किक, राष्ट्रीय तथा आर्थिक समस्याओं-संबंधी होती है; फलतः विचारोत्तेजक भी होती है। इस प्रकार इन्होंने अपने सामयिक जीवन को अनेक रूपों में देखने और समझने का प्रयास किया है।

'उद्भ्रात', 'सर्वहरा' (दे०), 'चरित्रहीनार-चिटि', 'हाय रे दुर्भाग्य देव' आदि इनके करीब पंद्रह उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं।

'गोटिए रातिर सायी', 'कंकाल' कहानी-संग्रह हैं।

'से', 'विरहिणी' काव्य-कृतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने नाटक भी लिखे—'सात चायुक', 'धर्म-पत्नी' आदि इनकी नाट्य-रचनाएँ हैं।

नायक, हा० मा० (क० ले०)

मंगूर विषयविज्ञान के कन्नड-अध्ययन-संस्था

के निदेशक डा० हा० मा० नायर (पूरा नाम हारोपदे मान्य नायक) ने चालीस वर्ष की आयु में ही पर्याप्त सुख प्राप्त कर लिया था। ये कन्नड के सर्वतोमुखी विकास के सबसे और श्रियाशील समर्थक हैं। कन्नड में सूर राज्य की राजभाषा होनी चाहिए एवं उसका उपयोग सभी स्तरों पर होना चाहिए—इनका यह विचार अनेक रचनात्मक और विधायक कार्यों को प्रोत्साहित कर रहा है। ये साहित्यकार होने के साथ-साथ भाषाशास्त्री भी हैं। इनका शोधग्रंथ 'कन्नड; लिटरेरी एंड कॉलोकुइल' बहु-प्रशंसित ग्रंथ है। अंग्रेजी पर भी इनका अच्छा अधिकार है। इसका प्रमाण इनका ग्रंथ 'कन्नड लिटरेचर : एंकेकिड' है। ये 'कन्नड स्टडीज' के भी संपादक हैं। इनके कुछ अन्य ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं—'बाळ्नीटगळ्' (जीवन-वर्णन), 'नम्बनेय दीप' (हमारे घर के दीप), 'गुरुदेव रवींद्र', 'मुहम्मद पैगंबर', 'हाथु मत्तु हेण्णु' (साँप और सड़की), साहित्यसत्त्व (दो भाग)। इनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं—'क्षपाराधक', 'निसर्गदिव्यलिल' (निसर्ग के तले), 'दे० ज० गौ० व्यक्ति और साहित्य', 'श्रिन्यास-साहित्य'। ये थ्रेण्ड आलोचक और गद्यलेखक हैं।

नायनार, वैङ्कटिल कुट्टिरामन् (मल० ले०) [जन्म—1861 ई०; मृत्यु—1914 ई०]

ये मलयाळम के निबंधकार और प्रथम कहानीकार हैं। ये 'कैसरी' उपनाम से निबंध लिखते थे। 'विद्या-विनोदिनी', 'केरलपत्रिका', 'केरल-संचारी', 'मितवादी' आदि तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में ये लेख लिखते रहे और उनके संपादन-कार्य में भी योग देते रहे।

कैसरी की कहानी 'वासना-विकृति' मलयाळम की आधुनिक शैली की पहली कहानी मानी जाती है। इनके हाथ लेखों ने ई० बी० कृष्ण पिळ्ळा (दे०) संजयन (दे०) आदि व्यंग्यकारों को रास्ता दिखाया है।

आधुनिक गद्य-साहित्य के विकास में कैसरी का महत्वपूर्ण स्थान है।

नायर, कुट्टिप्पुरत्तु केशवन् (मल० ले०) [जन्म—1882 ई०; मृत्यु—1959 ई०]

जन्मस्थान—मंगलम गाँव। मलयाळम-काव्य के आधुनिक युग की बळ्ळत्तोळ् (दे०) युग के नाम से अभिहित किया जा सकता है क्योंकि इस युग पर बळ्ळत्तोळ्

की काव्य-कला का भरपूर प्रभाव था। महाकवि वल्लत्तोळ के घनिष्ठ सहचारियों और अनुयायियों में केशवन् नायर अन्यतम थे। केशवन् नायर अपनी जीवन-चर्या के प्रारम्भ में एव हाई स्कूल के मलयाळम-अध्यापक रहे। पदोन्नति करते-करते वे एरणाकुलम् स्थित महाराजा कालेज में प्राध्यापक हो गए और वही से उन्होंने अवकाश ग्रहण किया।

छात्र-गोष्ठियों की छंद-रचना प्रतियोगिता के माध्यम से भी केशवन् नायर की कवित्व-कला का विवास हुआ। इनकी शब्दावली प्रारम्भ से ही मधुर एवं ललित रही है। पवित्रमी साहित्य के प्रभाव से अछूते रहकर भी इनमें स्वच्छंदतावादी काव्यदृष्टि का विकास हुआ था। इनके कविता-संग्रहों में 'काव्योपहारम्', 'नव्योपहारम्', 'प्रपञ्च' आदि प्रमुख हैं। इनकी मूलक रचनाओं में 'प्राणीय कन्यका' सबसे प्रसिद्ध है। कालिदास (दे०) के 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' (दे०) के सफल मलयाळम रूपांतर कारो में ये भी थे। समुक्त कविता-रचना भी इनका विशेष क्षेत्र रही। वल्लत्तोळ के समान ये भी शब्दार्थ के मधुर समन्वय पर जोर देते थे।

नायर, पाला नारायणन् (मल० ले०) [जन्म—1911 ई०]

श्री पाला नारायणन् नायर अध्यापक, सेनानी और प्रशासक रहे हैं। 'निर्मन', 'अटिमा', 'बाप्परयम्' आदि उनके कई खडकाव्य और कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। परंतु उनकी सर्वाधिक उल्लेखनीय रचना 'केरलम् वलरुन्' के नाम से आठ भागों में प्रकाशित काव्य-शृंखला है।

पाला की कविता कल्पना की अद्वितीयता की अपेक्षा जीवन की यथार्थताओं की समतल भूमि पर विचरण करने वाली है। 'केरलम् वलरुन्' में केरल के प्रकृति-वैभव और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गौरव की गाथा गाई गई है। पाला रोमांटिक धारा के प्रमुख कविया में से हैं।

नायर, पी० के०, परमेश्वरन् (मल० ले०) [जन्म—1903 ई०]

मलयाळम के विद्वान् साहित्य-मीमांसक, जीवनी-लेखक और शोधकर्ता। ये केरल सरकार के कुछ प्रशासनिक विभागों में कार्य करने के बाद सेवा-निवृत्त हो चुके

हैं। महात्मा गांधी, वाल्तायर, नेपोलियन आदि की प्रामाणिक जीवनियाँ इन्होंने लिखी हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित इनका 'मलयाळ साहित्य-चरित्रम्' एक प्रामाणिक कृति है और अन्य भाषाओं में भी अनूदित हो चुकी है। अन्य साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी इनके ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं।

परमेश्वरन् नायर का प्रत्येक साहित्यिक निबन्ध विषय के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं के विस्तृत अध्ययन की परिणति होता है। इनके द्वारा रचित जीव-नियों में यह तथ्य और अधिक चरितार्थ हुआ है। मलयाळम के जीवनीकारों में इनका स्थान अन्यतम है।

नायर, के० भास्करन्, (मल० ले०) [जन्म—1913 ई०]

सुप्रसिद्ध जीववैज्ञानिक डॉ० के० भास्करन् नायर मलयाळम के प्रतिष्ठित समालोचक भी हैं। वे त्रिवेंद्रम् के महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे और केरल के शिक्षा-विभाग में निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

उनके समालोचना-ग्रंथों में 'धन्यवादम्', 'कलयुग्म कालदुग्म' आदि प्रसिद्ध हैं। 'आधुनिक शास्त्रम्', 'शास्त्रातिटे गति' आदि वैज्ञानिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं।

भास्करन् नायर की समालोचना भारतीय दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। उनकी वैज्ञानिक तर्क-बुद्धि उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को परिपुष्ट करने में ही सहायक सिद्ध हुई है। वैज्ञानिक साहित्यकारों में भी उनका स्थान अद्वितीय है। उनके समान साहित्य-मर्मज्ञता, वैज्ञानिकता और आध्यात्मिक चिंतन का समुचित सम्मिलन मलयाळम में अत्यन्त दुर्लभ नहीं है।

नायर, वेददूर, रामन् (मल० ले०) [जन्म—1919 ई०]

जन्मस्थान: पालाई। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद 1938 ई० स ही इनके सार्वजनिक जीवन का आरम्भ हो गया। 1938 ई० में ही इन्होंने काव्य-सृजन का भी प्रारम्भ कर दिया था। उन दिनों ये कविताएँ ही अधिक लिखते थे। कहानी की तरफ भी इनका मन जाता था। जब ये राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में आए तब कविता को छोड़ कहानी का सघनत माध्यम इन्हें अधिक अनुकूल लगा और तब से कहानी-क्षेत्र में इनकी लेखनी निरंतर सज्जि रही है।

अब तक इनके ग्यारह काव्य-कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए

हैं। ये यथार्थवादी घारा के प्रारंभिक कहानीकारों में रहे हैं। आर्थिक तथा सामाजिक विषमताओं की यथार्थ अभिव्यक्ति के साथ-साथ मानवीय संबंधों एवं मानवीय प्रकृति की विशेषताओं का विश्लेषण इनकी कहानियों का ध्येय है। यथार्थ की शिला से टकराकर छिन्न-भिन्न होने वाले आदर्श का चित्रण भी इनमें मिलता है। इनका उपन्यास- 'जीविकातु भरमुपोय स्त्री' (जो जीना भूल गई) एक छोटी किंतु सफल श्रोतव्यसाधक रचना है। इसमें एक ऐसी बहारी कथा की कहानी है जिसकी जवानी परिवार की ही सेवा में खीट जाती है। नारी-मनोविज्ञान का विवेचन इसमें खूब हुआ है। माना-विवरण का भी एक ग्रंथ इन्होंने लिखा है किंतु मूल रूप में ये कहानीकार ही हैं।

नायर, सी० एन० श्रीकण्ठ (मल० ले०) [जन्म—1928 ई०]

ये मलयाळम के प्रसिद्ध नाटककार हैं। छात्र-नेता, पत्रकार और साहित्य के संगठनात्मक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। सरकारी सेवा भी की है।

इन्होंने 'नष्टकचवटम्', 'कांचनसीता', 'एट्टिले पयु', 'मधुविधु' आदि दर्जनों नाटकों की रचना की है। चार कहानी-संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं।

इनके नाटक मलयाळम के रंगमंच पर काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। पौराणिक कथा-पात्रों को नये परिवेश में प्रस्तुत करने में इनकी सफलता मिली है। इनके सामाजिक समस्या-नाटक भी रंगमंच पर खरे उतरे हैं। आज के नाटककारों में इनका स्थान प्रमुख है।

नायर, सी० एन० (मल० ले०) [जन्म—1894 ई०; मृत्यु—1942 ई०]

श्री नायर मलयाळम के प्रसिद्ध सवाल्योचक हैं। अश्वघोष (दे०)—कृत 'बुद्धचरितम्', वल्ल्ळत्तोळ्—कृत 'शिष्य-नुम् मकनुम्' आदि ऐसे प्रमुख ग्रंथ हैं जिनका उन्होंने मूल्यांकन किया है। 'कमिला' और 'कथामालिका' कथा-साहित्य में उनकी मूल्यवान् देन है। वल्ल्ळत्तोळ्, जी० शंकर कुरुप् (दे०) आदि कवियों की कई पुस्तकों पर सुदीर्घ 'आमुल' कर उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई है।

मलयाळम के प्रमुख समसामयिक कवियों की सूची में का मूल्यांकन सी० एन० नायर ने आधुनिक मान-

दंडों के अनुसार किया है। 'वल्ल्ळत्तोळ् उनके सबसे प्रिय-कवि हैं और वल्ल्ळत्तोळ्-काव्य की व्याख्या में वे पूर्णतः सफल हुए हैं। समालोचना को तभी दिशा प्रदान करने वाली में सी० एन० नायर का नाम अग्रगण्य है।

नायिका (सं०, हि० पारि०)

नायिका की भी यथासंभव उन्हीं गुणों से युक्त माना गया है जो नायक के लक्षण में कहे गए हैं—नायक सामान्य-गुणोंमंचित यथासंभवयुक्ता। (सा० द० 3.56), (दे० नायक)। इसके पहले तीन भेद हैं: स्वीया (स्व-कीया), ग्रन्थ्या (परकीया), साधारणी (वैश्या)। स्वीया (स्वकीया) नायिका विनय, सरलता आदि गुणों से युक्त पर के कार्यों में तत्पर पतिव्रता नारी होती है। (सा० द० 3.56)। वह अपने पति में ही अनुरक्त होती है—तत्र स्वामि-न्येवानुरक्ता स्वीया। (र० मं० प० 5) इसके तीन भेद हैं: भुष्या, मध्या और प्रगल्भा। इन तीनों के फिर तीन-तीन भेद हैं—धीरा, बधीरा और धीपायीरा। इस प्रकार कुल नौ भेद हुए। इनके अनेक भेदोपभेद हैं। परकीया नायिका अप्रव्रत रूप से पर-पुरुष के प्रति अनुरक्त होती है—अप्रव्रत-परपुरुषानुरागा परकीया (रसमंजरी, पृ० 27)। इसके पहले दो भेद हैं: परोडा और कम्पा। परोडा विवाहिता होती है और कम्पा अविवाहिता। मुदिता, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, अगुलगाणा, आदि अनेक नायिका-प्रकार 'परकीया' के स्वरूप में अंतर्भूत किए जाते हैं। पुनः इनके अनेक भेदोपभेद हैं। सामान्या (वैश्या) धनमात्र के उद्देश्य से सब प्रकार के लोगों में अनुराग प्रकट करने वाली नायिका होती है। (रसमंजरी, पृ० 36)

नायिका-भेद (सं०, हि० पारि०)

नायिका-भेद का विवेचन भारतीय काव्यशास्त्र में शृंगार रस के आलंबन—स्त्री-पुरुषों की काम-विययक स्थितियों और यातनात्मक प्रतिक्रियाओं को दृष्टि में रखकर किया गया है। शुद्ध काम-विययक, नायिका-भेद का निरूपण मूलतः कामशास्त्रीय ग्रंथों 'कामभूत' (वात्स्यायन) और 'रतिरहस्य' (कोकफोक) में हुआ है। साहित्यशास्त्रीय नायिका-भेद-विवेचन की परंपरा का सूत्रपात भरत (दे०)—कृत 'नाट्यशास्त्र' (दे०) में हो गया है। भरत ने प्रकृति के अनुसार उत्तमा, मध्यमा और अधमा—तीन भेद, अवस्था के अनुसार वासकसज्जा, विरहोत्कण्ठिता, खिन्ना, विप्रलम्भा,

प्रोपितभर्तृका, स्वाधीनपत्रिका, कलहातरिता, अभिसारिका—आठ भेद तथा प्रकार अथवा वर्गों के अनुसार वेस्था, कुलजा और प्रेय्या—तीन भेद किए हैं। सस्कृत-काव्यशास्त्र का समस्त परवर्ती नायिका-भेद-विवेचन मूलतः भरत की तद्विषयक माग्यताओं के आधार पर ही पल्लवित हुआ है। परवर्ती आचार्यों ने भरत-निरूपित वेस्था, कुलजा और प्रेय्या भेदों को क्रमशः सामान्या, स्वकीया और परकीया के नये अभिधान दे दिए। इस विषय का सुव्यवस्थित विवेचन करने वाले परवर्ती आचार्यों में धनजय (दे०) उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने प्रकृति, कर्म और अवस्था-विषयक भेदों के तर्कसम्मत विवेचन के साथ ही वय की दृष्टि से नायिकाओं के मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा भेदों के उपभेदों का भी निरूपण किया। इसी के आधार पर विश्वनाथ (दे०) ने भ्रूषा के पाँच, मध्या के पाँच तथा प्रगल्भा के छह भवांतर भेदों का निरूपण किया। विश्वनाथ ने नायिका-भेदों का विस्तार करते हुए उनकी संख्या 384 तक पहुँचा दी। शृंगार को सर्वप्रमुख रस मान उसी की दृष्टि से नायिका-भेद-विवेचन करने वाले ध्रुवों में 'शृंगारतिलक' (दे०) (रुद्रभट्ट), 'शृंगाप्रकाश' (दे०) (भोज), 'भावप्रकाश' (दे०) (शारदातनय), 'रसगोवं' (दे०) (गिरिभूपाल) तथा 'रस तरंगिणी' (दे०) एवं 'रसमजरी' (दे०) (भानुदत्त) को महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें 'रसमजरी' सर्वाधिक लोकप्रिय रही है।

समग्रतः संपूर्ण भारतीय काव्यशास्त्र में नायिका-भेद के आठ आधार माग्य हैं—जाति (पद्मिनी, सखिनी, चित्रिणी, हस्तिनी), कर्म अथवा धर्म (स्वकीया, परकीया, सामान्या), पति प्रेम (ज्येष्ठा, वनिष्ठा), वय (मुग्धा, मध्या, प्रीठा (प्रगल्भा), मान (धीरा, अधीरा, धीराधीरा), दया (अभ्यसुरतिदुःखिता, मानवती, गविता), अवस्था (प्रोपितपत्रिका, कलहातरिता, सखिता, अभिसारिका आदि) और गुण (प्रकृति—उत्तमा, मध्या, अधमा)।

नायिका भेद की यह शास्त्रीय पद्धति अत्यंत याज्ञिक और स्थूल है। आचार्यों ने प्रायः स्त्री को वर्ग मानकर उसके समूह की कुछ स्थूल और चिर परिचित पारंपरिक सामाजिक स्थितियों की कल्पना कर ली है तथा प्रत्येक विषय के भेदोपभेद प्रस्तुत कर देने की अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन उत्साहपूर्वक किया है।

नारण दुरैकण्णन (त० ले०) [जन्म—1906 ई०]

उपनाम 'जीवा'। मद्रास के मयिलापुर नामक

स्थान में इनका जन्म हुआ। जीवा तमिल एवं अंग्रेजी के विद्वान हैं। इन्हें कृष्णस्वामी मुदलियार, भरमल अडिहळ् (दे०), घोषाचलम्, तिरु वि० क० (दे०) जैसे योग्य विद्वानों का शिष्य बनने का सौभाग्य मिला। इन्होंने अपनी जीविका का आरम्भ प्रेस में प्रूकरीडर के रूप में किया। कुछ समय तक 'बानदोवोदी', 'प्रचंड विकटन' नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। वे अनेक पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य भी रहे हैं। 'जीवा' सच्चे अर्थों में बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, निबंध सभी विधाओं को इन्होंने अपनी रचनाओं से समृद्ध किया है। प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'हसानदी', 'वैतिल वरदु', 'अपाविके', 'देवकी चपलम्' (कहानी-संग्रह), 'इन्दुलर्ग तिरुविपारेन', 'यान एन वेण्णाय पिरदेन?', 'उयिरोवियम' (दे०), 'दासी रमणी', 'वैल्लकारी', 'पुदुमैयेण', 'नडुत्तैर नारायणन्', 'श्रीमान् सुपनलम्', 'त्याग तपदु', 'तरंगिणी' (उपन्यास), 'तीडावार मार?', 'सदुरगम्', 'बघ पायम्', 'वळ्ळुत्तार', 'कुमरि मुदल कायमीर वेरे', 'तिरुवळ्ळुवर' (नाटक), 'अरिवुक्कु विरुदु', 'अरशियल शिगद-नैल', 'लक्षिय कुलु', 'वमिलहत्तिन तनि तल्लैरहल', 'भरै-मल्ल अडिहळ्' (दे०) (निबंध), 'पुदुडिल्लि पयणम्', 'वबाय पारीर' (यात्रा साहित्य), 'इवय गीदम्', 'अरुदुक्कि अमुदम्', 'तिरुमल्लै कविरायर कविदैहळ्' (कविता-संग्रह) आदि।

जीवा की कहानियों में नारी-स्वातन्त्र्य, विषबा-विवाह, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों के पुनरुद्धार, धार्मिक एवं सामाजिक समन्वय आदि सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। इनके आरम्भिक उपन्यासों में समाज-सुधार की भावना प्रबल है। स्वतन्त्रता परवर्ती उपन्यासों में गुपीन सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का सजीव चित्रण है। अपने 'उयिरोवियम' (जीवन चित्र) नामक उपन्यास को नाटक-रूप में प्रस्तुत कर इन्होंने तमिल-नाटक के क्षेत्र में प्रवेष्ट किया। इनके नाटक प्रसिद्ध साहित्यकारों के जीवन चरित्र पर एवं सामाजिक समस्याओं पर आधारित हैं। इन्होंने विभिन्न धर्मग्रन्थों, भक्तों, कवियों, वैज्ञानिकों, राष्ट्र-नेताओं और महापुरुषों की जीवनीयाँ लिखी हैं।

'जीवा' सामाजिक विषयों को आधार बनाकर साहित्य-सर्जना करने वाले प्रथम साहित्यकार हैं। तमिल साहित्य-जगत में इन्हें उपन्यासकार के रूप में सर्वाधिक ख्याति मिली है।

नारायणा (क० ले०)

(दे०) कुमारव्यास ।

नारायण (सं० ले०) [समय—चौदहवीं शती के बाद]

‘महाभारत’ (दे०) के टीकाकारों में नारायण का विशिष्ट स्थान है। कुछ लोग इनको तथा नारायण संबंध को एक ही व्यक्ति मानते हैं। पर, यह धारणा कुछ भ्रांत प्रतीत होती है क्योंकि इन्होंने अपनी टीका में नारायण संबंध के मत की आलोचना की है।

इनकी टीका का नाम ‘निगूढार्थ पदबोधिनी’ है। इसमें बड़ी ही विशद एवं सुबोध शैली में ‘महाभारत’ की व्याख्या की गई है।

नारायणकवि, द्ववगुंट (ते० से०) [समय—गंद्रहवीं शती ई०]

ये नेल्लूर जिले के ‘द्ववगुंट’ नामक गाँव के मुखिया थे। इन्होंने विष्णुधर्मा-कृत संस्कृत ‘पंचतंत्र’ (दे०) का तेलुगु में अनुवाद किया। तेलुगु में उपलब्ध ‘पंचतंत्र’ के अनुवादों में नारायणकवि की यह रचना ही सर्वप्रथम है। इनके अनुवाद में मूल ग्रंथ का निकटतम अनुसरण किया गया है पर इनकी प्रतिभा साधारण कोटि की है।

नारायणदास, आदिमदल (ते० ले०) [जन्म—1864 ई०; मृत्यु—1945 ई०]

इनका जन्म एक कलाभिर परिवार में हुआ था। अपनी साधना से इन्होंने संगीत और साहित्य में प्रवीणता पाई। ये उसमानुष तथा हरिकथाओं के लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र में इनसे अधिक सफलता किसी को प्राप्त नहीं हुई। ‘आंध्र देश हरिकथा फालक्षेप कर्तृ पितामह’ इनकी उपाधि थी। इन्होंने पौराणिक कथाओं पर आधारित—‘जानकी शपथकमु’, ‘रुक्मिणी कल्याणमु’, ‘अंबरीष-चरित्रमु’, ‘हरिचंद्रोपाख्यानमु’ आदि हरिकथाओं तथा कई अंतर्कों की रचना की है। ये हरिकथा लिखने में ही नहीं, उसके प्रस्तुतीकरण में भी प्रवीण थे। जीवन भर असंख्य स्थानों में ये हरिकथा प्रस्तुत करते रहे। शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों वर्गों को ये अपनी प्रतिभा से मंत्रमुग्ध कर देते थे। अपने बहुमुखी पांडित्य को कथाओं के रूप में

प्रस्तुत करते हुए जनता का सम्यक् उद्बोधन भी ये किया करते थे।

नारायणन् सार (मल० पा०)

के० मुरेंद्रन् (दे०) के उपन्यास ‘सन्नि’ का मुख्य पात्र। यह दरिद्र अध्यापक अपनी व्यवहार-कुशलता और धर्मभीरु-निरपेक्षता के सहारे अपने परिवार को संपन्नता और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। अंत में रोग-पीडित और पत्नी का उपेक्षा-प्राप्त होकर भी अपराजित भावना के साथ ही जीवें बंद करता है।

नारायणन् सार के चरित्र की विशेषता है उसकी महत्वाकांक्षा और सख्य प्राप्ति के लिए कोई भी मार्ग अपनाने की सन्नद्धता। परंपरागत नैतिक मान्यताएँ उसे मार्गभ्रष्ट नहीं करतीं, परंतु किसी भले व्यक्ति को हानि पहुँचाना भी उसका ध्येय नहीं है। उसके भक्ति-प्रभाव और इच्छाशक्ति का समुचित विकास उपन्यास में दर्शनीय है।

नारायणन् सार जैसे पात्र सामान्य जीवन में सुलभ होते हुए भी मसयाक्षम उपन्यास में ऐसी पात्र-सृष्टि अद्वितीय है।

नारायणराव (ते० छ०) [रचना-काल—1933 ई०]

यह श्री अडवि बापिराजु (दे०) का सुप्रसिद्ध उपन्यास है। यह आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा पुरस्कृत एक बृहद् उपन्यास है। यह कथारसक उपन्यास मात्र न होकर आंध्र-जनता से संबंधित अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विषयों के व्यापक वर्णनों से भरा हुआ है। इसका उद्देश्य केवल रसानुभूति न होकर समाज की अनेक विषमताओं एवं कुुरीतियों को हटाकर एक नवीन सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण करना है। उपन्यासकार ने इसके नायक नारायणराव को एक उदारचरित, जागरूक एवं मिष्टाचार्य सामाजिक नेता के रूप में चित्रित करके उसे अपना संदेशवाहक बनाया है। ‘नारायणराव’ का स्थान तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में है।

नारायणराव, काळळकूर (ते० ले०) [जन्म—1871 ई०]

पूर्णम्मा और बंगाहराज के पुत्र नारायणराव तेलुगु के प्रसिद्ध नाटककार हैं। इन्होंने नाटकों के अतिरिक्त कतिपय चित्रकाव्य, ऐतिहासिक ग्रंथ तथा आलोचना-

त्मन् ग्रथ लिखे हैं। ये बी० ए०, एल-एल० बी० ये और बकालत करते थे। नाटको में इन्होंने यद्यपि पौराणिक नाटक और प्रहसन भी लिखे हैं तथापि इनके साप्ताहिक नाटक ही सर्वाधिक हैं। सारगधर की प्रचलित तथा में अनेक नाटकीय परिवर्तन कर लिखे गए 'चित्राभ्युदयम्' (1909 ई०), अभिमन्युवध को ग्रहण कर लिखे गए 'पद्मव्यूहम्' (1919 ई०) नामक नाटकों की भूमिकाएँ इनकी तर्कबुद्धि पर प्रकाश डालने वाली हैं। 'चितामणि' (दे०) (1921 ई०), 'वर-चित्रयम्' (दे०) (1922-23 ई०), 'मधुसेवा' (1906 ई०) क्रमशः वैद्यनामन, इहेज, मधुपान की कुप्रथाओं का खंडन करते हुए लिखे गए नाटक हैं।

नारायणराव, बिलुकूर (ते० ले०) [जन्म—1890 ई०, मृत्यु—1952 ई०]

नारायणराव एम० ए०, पी एच० डी० और एल० टी० परीक्षाओं में उत्तीर्ण थे। कुछ समय तक इस पेक्टर ऑफ स्कूल्स रहने के बाद, अनंतपुर के सरकारी महाविद्यालय में प्राध्यापक रहे। ग्यारहवीं शताब्दी की तेलुगु भाषा पर लोच-कार्य करने के इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तेलुगु भाषा को संस्कृत-जन्य सिद्ध करते हुए (रेवरेण्ड काल्डवेल की पुस्तक 'ए कपेय-रेटिव ग्रामर ऑफ ड्रैविडियन लैंग्वेजिज का खंडन करते हुए) इन्होंने 'आंध्र भाषा चरित्रम्' (दो भागों में) नामक बृहत् ग्रंथ की रचना की है। यह ग्रंथ आंध्र विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित है। यह इनकी गंभीर गवेषणात्मक बुद्धि की कृति-पताका है।

अनुसंधान होने के साथ-साथ ये सरस कवि, नाटककार, और व्याख्याकार और व्याख्याता भी थे। ये नव्यसाहित्य परिषद् के संस्थापकों में से थे तथा आंध्र-इतिहास-परिशोधन-मंडली (राजमहद्री) के कई वर्ष तक अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई 'महामहोपाध्याय' की उपाधि का तिरस्कार किया था। 1947 ई० में कांगी संस्कृत विद्यापीठ ने इन्हें 'महोपाध्याय' की उपाधि से सम्मानित किया था। कहा जाता है, इन्होंने 1,25,000 पृष्ठों की 240 पुस्तकें लिखी हैं। इनमें प्रकाशित और अप्रकाशित ग्रंथ भी सम्मिलित हैं। अंग्रेजी में भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। इनकी उल्लेखनीय रचनाएँ ये हैं 'अधर्मेद' (प्रतिपदार्थ तात्पर्य सहित), 'आपस्त्वधर्मसूत्र' (व्याख्या), 'सिद्धांत बौमुदी' और 'तत्त्वसंग्रह' (तेलुगु-विवरण-सहित), दो भागों में 'आंध्र वाङ्मय चरित्र',

'अव', 'अश्वत्थामा' (नाटक), 'संस्कृताध्वनिघट्ट', देश-देश के इतिहास (20 पुस्तकें) तथा तेलुगु वाक्यों में अंग्रेजी अनुवाद आदि। 'आंध्र-भाषा-चरित्रम्' के कारण इन्हें अपार यश प्राप्त हुआ है।

नारायण रेड्डी, सी० (ने० ले०) [जन्म—1931 ई०]

ये आधुनिक युवक तेलुगु-कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। अल्प आयु में भी 'बालकवि' के रूप में इन्होंने पर्याप्त ख्याति पाई थी। ये प्रमुख रूप से अनुप्राण एवं प्रणय के कवि हैं। ये आंध्र के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति से विशेष आकृष्ट हैं। इसी कारण इनके प्रमुख काव्य इन्हीं विषयों से संबद्ध हैं।

'कर्पूरवसंतरायलु' (दे०), 'नाराजुनसारम्', 'विश्वनाथनायकडु', 'जलपातम्' आदि इनके काव्य हैं। 'रामप्पा' इनकी एक गीतिनाटिका है। समालोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना योगदान किया है। इनका 'नाराजुनसारम्' प्राचीन बौद्धकालीन वातावरण में प्रेम एवं त्याग का सघर्ष चित्रित करने वाला मधुर काव्य है। 'कर्पूरवसंतरायलु' आंध्र के एक नासक की प्रणय-कहानी है। इन्होंने कविता का गेय रूप ही प्रायः सर्वत्र अपनाया है। अतः इनकी कविता में शास्त्रीय छंदा का प्रयोग नहीं हुआ है। केवल मात्रा, लय एवं छालबद्ध रीति से इन्होंने रचनाएँ की हैं। इनकी मधुर एवं प्रवाहमय शैली पाठक को आल्ला-दित करती है। चलचित्रों के गीतकार के रूप में भी सर्वाधिक सफलता मिली है।

नारायणचामुंजु, पुट्टपति (ते० ले०) [जन्म—1915 ई०]

ये बहुभाषाविद, बहुग्रंथ-प्रणेता तथा सरस साहित्यकार हैं। इनकी वाणी अत्यंत तीक्ष्ण एवं सघन है। इनके व्यापक पांडित्य और बहुभाषाज्ञान के कारण आंध्र-जनता ने इनको 'सरस्वतीपुत्र' की उपाधि से सम्मानित किया है। कविता, समालोचना, अनुवाद आदि अनेक क्षेत्रों में इनकी प्रतिभा प्रखर रूप से व्यक्त हुई है। 'शिव-ताडवम्', 'मेषदूतम्', 'पेनुपाडलरमी', 'प्रवचनाश्रितु', आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। शिवनाडवम् इनकी गेयकृति है जिसमें संगीत, साहित्य एवं नाट्य के समस्त सवेता का सरस समावेश करके शिव के ताडवन्त्य का मोक्ष वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इनके 'मेषदूतम्' में कालिदास (दे०) के अनुकरण पर आंध्र-देश का वर्णन किया गया है। ये

अत्यंत स्वच्छंद प्रकृति के साहित्यकार हैं। इनकी रचनाओं में सर्वत्र तीव्रता, मधुरता एवं आविर्भाव की प्रधानता रहती है। सशक्त वाणी का बरदान इन्हें प्राप्त है।

नालडियार (त० क०) [रचना-काल—ईसा की छठी-सातवीं शती]

‘नालडियार’ की संप्रमोक्षर काल में रचित ‘पविनेण् कौळ कणवकु’ (अठारह शौण रचनाओं) में परिणमित किया जाता है। इस वर्ग की सर्वप्रसिद्ध रचना ‘तिरुकुरल’ (वे०) है। प्रसिद्धि की दृष्टि से दूमरा स्वाम ‘नालडियार’ का है। चार चरणों वाले वेष्वा छंद में रचित होने के कारण इसे नालडि (चार चरणों वाला) या ‘नाल-डियार’ कहा गया है। ‘नालडियार’ की गणना पुरम् (वे० पुरम्पोळ) काव्यों में होती है। यह एक नीति-ग्रंथ है। इसमें विभिन्न जैन मुनियों द्वारा रचित नीति-विषयक 400 पद संगृहीत हैं। ‘नालडियार’ शीर्षक से इन पदों को संगृहीत करने का श्रेय पट्टमनार को है। कृति का आरंभ ईश-वंदना से हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस वंदना का संबंध ‘जित’ से है। इस कृति में कहा गया है कि धन, यौवन और जीवन नश्वर हैं। आत्म-मुक्ति तथा मोक्ष-प्राप्ति के लिए परोपकार करना चाहिए, धन और जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। इसमें भाव-सौंदर्य एवं कला-सौंदर्य का अद्भुत समन्वय दीख पड़ता है। इसकी गणना तमिल के ही नहीं, विवाद के प्रेक्ष्य नीति-ग्रंथों में होती है।

नालायिर दिव्यप्रबंधम् (त० क०) [रचना-काल—ईसा की छठी से नवीं शती]

‘नालायिर दिव्यप्रबंधम्’ में बारह आळवार संतों की चौबीस रचनाएँ संगृहीत हैं—आळवारों और उनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं—‘पीयर्ग आळवार’ (मुदल तिरुवंदादि), ‘मुत्ताळवार’ (इरंडाम तिरुवंदादि), ‘पेय आळवार’ (मृत्ताम तिरुवंदादि), ‘तिरुमलियै’ आळवार (नाम्पुयन तिरुवंदादि, तिरुच्छंदविरुत्तम), ‘पेरियाळवार’ (तिरुप्पल्लांद पेरियाळवार तिरुमोयि), ‘आंडाळ’ (तिरुप्पावै, नाच्चियार तिरुमोयि), ‘तौंडरडिपोडि आळवार’ (तिरुमालै, तिरुप्पिळ्ळपुचि), ‘तिरुप्पाण आळवार’ (अमलनादि-पिरान), ‘तिरुमंगे आळवार’ (पेरिय तिरुमोयि), ‘तिरुकु-रु-वंदाडकम’, ‘तिरुनेडुंदाडकम’, ‘तिरुवेळु कूटिरुक्क’, ‘शिरिय तिरुमडल, पेरिय तिरुमडल’, ‘कुलशेखर आलवार’ (पेरमाळ

तिरुमोयि), ‘गंभाळवार’ (तिरुवाय्मोयि, तिरुविरुत्तम, तिरुवाचिरियम, पेरिय तिरुवंदादि) तथा ‘मधुरकवि आळ-वार’ (कण्णिनुण चिरुत्ताय्)। इन रचनाओं का संग्रह आचार्य नाथमुनि के द्वारा ईसा की दसवीं शती के आस-पास किया गया। ‘नालायिर-दिव्य-प्रबंधम्’ शीर्षक का शब्दार्थ है ‘चार सहस्र मधुर या दिव्य पदों से युक्त रचना’। वर्तमान काल में नालायिर-प्रबंधम् या दिव्य-प्रबंधम् शब्द आळवारों द्वारा रचित चार सहस्र पदों के संग्रह के लिए रूढ़ हो गया है। ‘प्रबंधम्’ तमिल कृष्ण-भक्ति परंपरा का सर्वप्रमुख ग्रंथ है। यह ग्रंथ वैष्णवों के तैल्ल और वडरुल दोनों दलों के बीच समादृत है। अन्य धर्मानुयायी तथा नास्तिक-जन भी साहित्यिक कृति के रूप में ‘नालायिर प्रबंधम्’ का विशेषकर पेरियाळवार, आंडाळ, तिरुमंगे और कुलशेखर आळवार की रचनाओं का अध्ययन-अध्यापन कर आनंद प्राप्त करते हैं। संधम युग के उपरांत तमिल-साहित्य की सृष्टि में आलवारों का विशेष योग रहा है।

नालुककळ (मल० क०)

प्रस्तुत कृति चार कथाओं का संग्रह है। रचना-काल 1822 ई० और 1916 ई० के बीच में माना जाता है। कहानीकार ओटुविल् कुजिज्जुप्प मेनन हैं। कल्याण-कूटिट, जानु, नारायणिकुटिट, कैळुणि मूयिल् नायर—ये हैं इन चार कथाओं के शीर्षक। सहृदयों के मनोरंजन में इन कहानियों का विशेष स्थान रहा है।

नालकेट्टु (मल० क०) [रचना-काल—1956 ई०]

यह एम० टी० वासुदेवन् (दे०) नायर का सुप्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। इसकी कथानुस्तु एक कथा-स्थितिवादी धनिक नायर परिवार के क्रमशः अवनयन और विघटन पर आधारित है। इसके प्रमुख पात्र ‘अणु’ के चरित्र का विकास नवी पीढ़ी में रुढ़ियों के विरुद्ध हुए विद्रोह के प्रतीक के रूप में हुआ है।

निकट भूतकाल तक केरल की कुटुंब-व्यवस्था मातृदायक पर आधारित थी और सबसे बड़ा मामा ध्वनिमय परिवार का नायक होकर अपना एकाधिकार चलाता था। इस घासन के दबाव की जो प्रतिक्रिया युवकों में हुई थी, वह एम० टी० वासुदेवन् नायर की साहित्य-रचना का एक मुख्य प्रेरणा-स्रोत रही है। इसमें इस सामाजिक परिवर्तन-प्रक्रम का पूर्ण विकास दिखाया गया है। यह लेखक

का सर्वप्रमुख उपन्यास होने के साथ-साथ मलयाळम के मुख्य सामाजिक उपन्यासों में प्रमुख है।

नालुभापाकाव्यड्डळ (मल० क०)

यह गुप्त मलयाळम भाषा में लिखित चार उल्लुष्ट कृतियों का संग्रह है। इसमें केरिय कोम्पन्न्, कण्णन्, पावक्कनार, कोच्चि की जीवनियाँ हैं। बीर रस प्रधान ये कथाएँ अलङ्कृत तथा रस-समृद्ध हैं। इनका रचना-काल बीसवीं शती है। रचयिता कुटूर नारायण मेनन (दे०) हैं। इन पुस्तकों के अतिरिक्त सोलह अन्य कृतियाँ भी प्रस्तुत कवि द्वारा रची गई हैं।

नासिकेतोपाख्यान (हि० क०) [प्रकाशन वर्ष—1803 ई०]

सदल मिश्र (दे०)-विरचित इस कृति में महा-राजा रघु की पुत्री चंद्रावती तथा उसके पुत्र नासिकेत के पौराणिक उपाख्यान को खड़ी बोली गद्य में अत्यंत मनोरंजक शैली में निबद्ध किया गया है। परंपरागत तुलना पदावली तथा वृजभाषा के रूपों का परित्याग करते हुए व्यवहारोपयोगी गद्य का प्रयोग करने के कारण यह कृति खड़ी बोली के स्वल्प विकास के अध्ययन की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बड़ी है।

'नासिख' (उर्दू ले०) [जन्म—1757 ई०, मृत्यु—1838 ई०]

नाम—शेख इस्मामबख्श। उपनाम—'नासिख', लकड़—पहलवान-ए-सुख्तुन। जन्म-स्थान—सख्तनऊ। स्थूल वर्णनो और इतिवृत्तात्मकता से युक्त होने पर भी इनके काव्य में यथेष्ट सरसता एवं सजीवता परिलक्षित होती है। मुसहफी (दे०) की ये प्रशंसा काव्य-नुर मानते थे। उर्दू-भाषा के निर्माताओं में इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने उर्दू को परिष्कारित और परिष्कृत करने का भरसक प्रयास किया था। फारसी और अरबी वाक्यावली के प्रचुर प्रयोग के प्रति इनका विशेष आग्रह है। वाक्य-विन्यास शुद्ध फारसी-भट्टित का है। दार्शनिक विषया का प्रतिपादन इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। इनका दीनान (वाक्य संग्रह) भाषा की उल्लुष्टता एवं सज्जन अभिव्यजना शैली का सजीव उदाहरण है।

नाहनदी (त० पा०)

नाहनदी कृष्णमूर्ति 'कल्कि' (दे०) के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास 'शिवकामिधिन चपदम्' के प्रमुख पात्रों में से है। नाहनदी 'कल्कि' की कल्पना सृष्टि है। लेखक ने इसे खलनायक के रूप में चित्रित किया है। इसमें अपार साहस है परंतु फिर भी यह अंत में पराजित हो जाता है। इसका कला-प्रेम ही इसकी शक्ति और शक्तिहीनता का कारण है। अपने कला-प्रेम के कारण ही यह प्रायशः कालों को अपने साथ मिला लेता है और अपने पड़व्यों में सफल होता है, शिवकामी के आदर का पात्र बनता है और वाची के दिल से मुक्त हो जाता है। इसका कला-प्रेम इने बलाकार की पुत्री शिवकामी की ओर आकृष्ट करता है और अंत में इसका पतन होना है। इसी कारण यह अपने भाई पुलिकैशी से शत्रुता मोल लेता है और अपने देश की हानि करता है। बौद्ध धर्म की अवतति के समय नाहनदी जैसे कृत्रिम बौद्ध भिक्षु का चित्रण उचित प्रतीत होता है।

निर्वाकं (स० ले०) [स्थिति-काल—1200 ई० का पूर्वार्द्ध]

ये सैलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम अरुण-मुनि और माता का नाम जयती देवी था। यह किंवदंती प्रचलित है कि एकदा इन्होंने अपनी शक्ति से एक सन्यासी को, नीम के पेड़ के ऊपर अस्त्र हो जाने पर भी, मूर्ख का दर्शन करवाया था। इसीलिए इनका नाम निर्वाक पड़ गया था।

'वेदांत पारिजात सौरभ', 'सिद्धांत रत्न', 'दश-श्लोकी', 'धीरुष्णस्तव', 'वेदांत कीर्तुभ', 'पांचत्रय' तथा 'तत्त्व प्रकाशिका' के अंतर्गत इनके दार्शनिक सिद्धांत की प्रमुख रूप से प्रतिपादना मिलती है। इनका दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेद या द्वैताद्वैतवाद के नाम से प्रचलित है। इस मत के अनुसार जीवात्मा, परमात्मा एवं प्रकृति ये तीनों भिन्न तत्त्व हैं। जीव तथा प्रकृति परमात्मा के अधीन हैं। किंतु परमात्मा इन सभी में व्याप्त है, इसीलिए इनके मतानुसार नद या अद्वैत भी स्वीकार किया गया है। इन्होंने अपने भेदभेदवाद को स्पष्ट करने के लिए समुद्रतरंग को प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार कि समुद्र एवं उसकी तरंगों में भेद एवं अभेद दोनों हैं, उसी प्रकार परमात्मा एवं जीव तथा प्रकृति में भी भेद तथा अभेद दोनों हैं।

चैतन्य-दर्शन के क्षेत्र में निरारं न ईश्वर, जीव एवं प्रकृति में भेद तथा अभेद की स्थापना करने समन्य

की सुंदर दृष्टि प्रस्तुत की है। इससे व्यावहारिक जगत् के स्वरूप की रक्षा भी संपन्न हुई है। अतः भारतीय दर्शन के अंतर्गत इनका स्थान महत्वपूर्ण है।

सन उनकी प्रतिभा तथा काव्य-कला एवं कल्पनाशीलता का प्रतिनिधित्व करता है।

निकाते-ए-मजनू (उर्दू क०) [रचना-काल—1956 ई०]

यह ग्रंथ साहित्यिक समालोचनाओं का संकलन है। इसके रचयिता प्रोफेसर अहमद तिहोक् मजनू हैं। इस पुस्तक में संकलित समालोचनात्मक साहित्यिक निबंधों में से कुछ इस प्रकार हैं :

- (1) मीर और उनकी शायरी।
- (2) हजरत आसी का तग़जुल।
- (3) ममनवी इसरार-ए-मुहब्बत।
- (4) नियाज़ फ़तेहपुरी।

इसमें प्रकाशित निबंध प्रायः वे ही हैं जो 'तन-कीदे हाशिये' के नाम से पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। इन निबंधों के माध्यम से समालोचना एवं उसके सिद्धांतों पर विद्वत्तापूर्ण ढंग से प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक उर्दू साहित्य की एक बहुमूल्य कृति है और उर्दू के समालोचनात्मक साहित्य में इसका विशिष्ट स्थान है।

निगारिस्तान (उर्दू क०)

'निगारिस्तान' मौलाना ज़फ़र अली ख़ाँ (दे०) की कविताओं का संकलन है। 256 पृष्ठों के इस संकलन में कोई 181 रचनाएँ संगृहीत हैं।

'निगारिस्तान' से पूर्व मौलाना ज़फ़र अली ख़ाँ का एक काव्य-संकलन 'बहारिस्तान' नाम से प्रकाशित हो चुका है। इस संकलन में मौलाना की विभिन्न विषयों पर लिखी कविताएँ उपलब्ध हैं। विषयों की विविधता का आकलन संभव नहीं, फिर भी कुछ काव्य-शीर्षक इस प्रकार हैं—

(1) रामायण का एक सीन, (2) वह और हम, (3) सितारा-ए-मुबह, (4) जन्माष्टमी, (5) जल-खला-ए-बिहार, (6) जवाहरलाल नेहरू और हिंदू महा-सभा, (7) लाला लाजपत राय की शायरी, (8) मस्जिद शहीद गंज की शहादत आदि कविताएँ बहुत रोचक तथा मनोरंजक हैं।

मौलाना उर्दू साहित्य के एक उच्चकोटि के कवि तथा पत्रकार माने जाते हैं। उनकी कविताओं का यह संक-

निचुकनि गीत (अ० पारि०)

ये असमीया साहित्य के लोरी गीत हैं। इनमें बच्चों के प्रति माता की कोमल कल्पनाएँ प्रीर भावनाएँ रहती हैं। घसम में निम्नोक्त निचुकनि गीत बहुत प्रचलित है, बच्चों के शिशु-पाठ (प्रथम खंड) में भी लगा हुआ है—

जो न बाइ ए, वे जी एटि दिया...

'हे चंद्रमा सुई दे दो, इससे धैली सिलेंगी, धैली में धन भरेंगी, धन से हाथी मोल लूंगी, हाथी पर बच्चा चढ़ेगा।'

श्रीधर कंदली (दे०) नामक एक असमीया कवि ने निचुकनि धैली में 'कानखोवा' (कान खाने वाला) कविता लिखी थी, जिसमें यशोदा माता कृष्ण को डराकर सुला देने के लिए कानखोवा के आने की बात कहती हैं—

भुमटि जाबोरे अरे कानाई हुरे कानखोवा आसे।
सकलो सिसुर काण खाइ खाइ आसइ तोमार पासे ॥

निजगुण शिवयोगी (क० ले०) [समय—1500 ई० के लगभग]

निजगुण शिवयोगी के विषय में कहा जाता है कि यह पहले कहीं के राजा थे। बाद में विरक्त होकर शंभुलिंग पहाड़ियों में जाकर उपस्था में लीन रहे। वे वीर-वीर्य थे। 'शंभुलिंग' इनका उपनाम था।

वे बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न थे। इन्होंने गद्य-पद्य दोनों में अपनी संचित ज्ञानराशि की व्यंजना की है। इनकी सात रचनाएँ हैं—'कैवल्य पदति', 'परमानुभव-बोधे', 'पर-मायंगीते', 'अनुभव-सार', 'अखत्तुमुर', 'त्रिपदी', 'परमार्थ प्रकाशिके', 'विवेक-चिन्तामणि' (दे०)। इनमें पहली पाँच क्रमशः गीत, सांगत्य (दे०), रचले (दे०), त्रिपदी (दे०) छंदों में ही तो दोष दो गद्य में हैं। 'कैवल्य पदति' में तात्त्विक तथा शिवस्तुति वाले गीत हैं। उनमें कई तो श्रेष्ठ कोटि के गीतिकाव्य हैं। 'परमानुभव-बोधे' में अद्वैत का निरूपण याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेयी के संवाद-रूप में है। 'अनुभवसार' में आत्म-स्वरूप तथा अद्वैतसिद्धि का निरूपण है। 'परमार्थ-गीते' में गुरु-शिष्य संवाद के रूप में मोक्षशास्त्र का निरूपण है। 'अखत्तुमुर' त्रिपदी में त्रिपदी छंद में 63 शीव संतों

का स्तवन है। 'विवेक चिंतामणि' निज्जगुण शिवयोगी का बृहत् रूप है। यह एक प्रकार से कान्हडा का सर्वप्रथम विश्व-कोश है। इसमें रस-प्रकरण तथा 765 विषय हैं। केवल दर्शन और धर्म ही नहीं, सभी तर्क जैसे लौकिक विषय भी इसमें हैं। निज्जगुण शिवयोगी कर्णाटक ज्ञानियों में उच्च तथा कवियों में गण्यमान्य हैं। इनमें ज्ञान प्रधान भावशांति है। विभिन्न मतों के निरूपण में इन्होंने जो निष्पक्ष दृष्टि दिखाई है, वह अद्भुत है। ज्ञान और काव्य का मनोहर सगम ही इनकी विशेषता है।

निज्जुति (निर्मूर्ति) (श्री० ६०)

जैन आगमों (दे०) पर लिखी हुई व्याख्यात्मक टिप्पणियों का एक प्रकार इस नाम से अभिहित किया जाता है। ये निर्मुक्तियाँ प्राकृत भाषा के आर्या छंदों में सुबद्ध अर्थ को प्रकट करने के लिए लिखी गई हैं। सूत्रार्थ पर दृष्टिपात के साथ स्पष्टीकरण के लिए दृष्टान्तों, उदाहरणों तथा प्रसिद्ध कथाओं का उपयोग किया गया है। अनेक आगम निर्मुक्तियों के साथ ही प्रकाश में आए हैं और ये मूलग्रंथों से ऐसी पुलमिल गई हैं कि पुष्कल संभव प्रतीत नहीं होता। पिढनिज्जुति इत्यादि दो-एक तो आगमों में सन्निविष्ट हो गई हैं। अधिकांश के कर्ता भद्रबाहु (दे०) हैं।

निबधोलु बँकडरावु (सं० ले०)

ये प्राचीन एवं मध्ययुगीन तेलुगु भाषा के अधिकारी ज्ञान हैं। तेलुगु भाषा के विकास-क्रम के विषय पर इन्होंने व्यापक शोध कार्य किया है। अनेक प्राचीन ग्रंथों के सशोधन एवं संपादन का श्रेय भी इनको प्राप्त है। भद्रास विरचविद्यालय में तेलुगु विभाग के अध्यक्ष के रूप में अनेक वर्षों तक इन्होंने कार्य किया है। 'मिचुपुस्तै' इनकी काव्य-कृति है।

निगमणिज्ज काल्पाट्कळ (मल० ६०) [रचना-काल—1955 ई०]

पारम्पर्य (दे०) का सैनिक जीवन से सबद्ध प्रसिद्ध उपन्यास। अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में असमर्थ निराश युवक मेल्लु (दे०) अपनी प्रेमिका तक्ष्मा के प्रोत्साहनजन्य मनावन के आधार पर सेना में भर्ती हो जाता है। इधर तक्ष्मा ने पिता की मृत्यु के बाद वह

दुष्प्रवादों का पात्र बनकर मेल्लु का प्रेम खो बैठती है। सेना से सेवा-निवृत्ति के बाद मेल्लु युद्ध में शहीद होने वाले एक सहयोगी की बहन से विवाह करता है। जब तक उसको तक्ष्मा की दुःखद कथा का पूरा परिचय प्राप्त होता है तब तक सब-कुछ बिगड़ चुका होता है।

इस कथानक में उपन्यासकार ने ग्राम-जीवन और सैनिक जीवन की विचित्रताओं और विशेषताओं के समान चित्र उरे हैं। युद्ध की विभीषिकाओं और उसमें भाग लेने वाले सैनिकों की मानसिक स्थिति का प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत करने में पारम्पर्य की जो सफलता मिली है वह अनन्य है। लेखक स्वयं सैनिक रहा है और प्रस्तुत उपन्यास काफी हद तक उसकी अपनी कहानी है। गाँव के भ्रष्टे-बुरे और अधिकतर दरिद्र लोगों के सघर्षमय जीवन की भी उपन्यास में झलक मिलती है। इस पृष्ठभूमि में उपन्यासकार ने भावपूर्ण और दुःखात प्रणय-कथा गूँथी है। निगमणिज्ज काल्पाट्कळ 'मलयालम के सैनिक उपन्यासों में अद्वितीय होने के अलावा सामाजिक उपन्यासों में भी प्रमुख स्थान का अधिकारी है। उपन्यास-साहित्य के विकास में इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।

निबध (हि० पारि०)

'निबध' हिंदी की एक गद्य-विधा है और सामान्यतः अंग्रेजी के 'ऐसे' के पर्याय रूप में प्रयुक्त होता है। 'अंग्रेजी का 'ऐसे' शब्द फ्रेंच भाषा के 'एसाई' (essai) से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रयास परीक्षण प्रयत्न प्रयोग करना। पश्चिम में इस विधा का जनक फ्रेंच लेखक माइकेल द मॉन्टेन (1533-92 ई०) को माना जाता है। 1580 ई० में इन्होंने जब सर्वथा नयी शैली में रचित दो पुस्तकें प्रकाशित कीं तो शायद उनकी प्रयोग-धर्मिता पर बल देने के उद्देश्य से उनके लिए 'एसाई' शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने अध्ययन विचारणा और कलात्मक असंकरण से मुक्त (केवल) अपना—स्वयं का—चित्रण कहा था। इस प्रकार स्वयं इस विधा के प्रवर्तक के अनुसार निबध रचनाकार की सहज एवं अनौपचारिक आत्मविश्लेषण है। मॉन्टेन के रचना-काल के ठीक पंद्रह वर्ष पश्चात् प्रकाशित अंग्रेजी के प्रथम महत्वपूर्ण निबध-कार फ्रांसिस बेकन के प्रथम निबध-संग्रह में सिद्धांत-निर्माण एवं परिभाषाएँ देने का सचेत प्रयास तथा विचारों के व्यवस्थित उपस्थापन के स्पष्ट लक्षण विद्यमान हैं। निबध के उद्भव-काल में ही उसकी प्रकृति के विषय में मतवै

नहीं हो पाया और बाद में भी प्रायः सभी अष्ट निबंध-कारों ने (नाट्य के नाट्यी, हेनलिट, मोस्ट सिम्य और ली हंट जैसे विषय-प्रधान निबंधकार हों और चाहे बेन जॉन्सन, एडिसन, डॉ० जॉन्सन, मैकाले और वास्टर पेटर जैसे विषय-प्रधान निबंध-लेखक हों) इसके स्वरूप के विषय में एकमत होकर अपनी अवधारणाओं को प्रस्तुत नहीं किया। इन लोगों के अनुसार यह आत्मा और स्वतन्त्रता की अनीप-चारिक अभिव्यक्ति भी हो सकता है और किसी विषय का सांख्यिक, वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रतिपादन भी। वैसे निबंध-लेखन की सीली आत्मपरक होती चाहिए—निर्णय-वृत्त या वस्तुमुखी नहीं, इस विषय में प्रायः सभी एकमत रहे हैं।

पारचाल्य शालोचकों के अनुसार 'एसे' (essay) वस्तुतः एक 'निबंध' रचना है, जबकि आधुनिक भारतीय भाषाओं में उसे 'निबंध' (नि + बंध + √ बन्) कहा गया है, जिसका पर्य होता है—बाँधना, एतद्वत् अथवा प्रत्यवद करना। हिंदी के अष्ट निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०) ने इस गुरु की यह कहकर सुलझाने का प्रयत्न किया है कि 'व्यक्तिगत विवेचिता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रवर्तन के लिए विचारों की शृंखला रखी ही न जाए या जान-बूझकर जगह-जगह से तोड़ दी जाए...' इसका अर्थ यह हुआ कि 'निबंधता' में भी एक 'संबद्धता' रहती है जो अपने आप में अनिनिच्छता के विरुद्ध नहीं है। यदि निबंध चिंतनमय है तो विचारों में संबद्धता स्वयं शृंखला का निर्माण कर लेगी और यदि निबंध भाव-प्रधान है तो वहाँ भाव (दे०) की एकसूत्रता होगी। वस्तुतः निबंध में बाहर से दिखाई पड़ने वाली बिभ्रलता के भीतर एक आंतरिक शृंखला रहती है। इस प्रकार निबंध के प्रमुख तत्व हैं : (1) एकसूत्रता या सामंजस्य, (2) वैयक्तिक दृष्टिकोण, और (3) विषय-प्रतिपादन की सीली में आलोच्यता।

निबंध विषय और शैली के प्रकारों की दृष्टि से समायित नहीं है। वह जीवन और जगत के किसी भी दृष्ट-अनुसृत विषय से लेकर विशुद्ध कल्पना पर आधारित लोकोत्तर विषयों पर भी लिखा जा सकता है। व्यक्ति-तत्त्व की प्रमुखता के आधार पर निबंध के दो रूप हो सकते हैं : व्यक्ति-प्रधान और विषय-प्रधान। सीली की दृष्टि से वह चित्त नारत्नक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, भावनात्मक और चित्रात्मक आदि अनेक प्रकार का हो सकता है। साहित्यिक मूल्योक्त की दृष्टि से आलोचनात्मक निबंधों की विशेष उपयोगिता है। आजकल पत्र-पत्रिकाओं के संपादकीयों, उनके प्रकाशित होने वाली पुस्तक-समी-

क्षाओं, रेखाचित्रों (दे०), मॉड-कार्टोनों (इंटरव्यू), रिपोर्ताजों (दे०) आदि को भी निबंध के अंतर्गत ही माना जाने लगा है।

निबंधमाला (म० कु०)

1874 ई० में श्री विष्णुशास्त्री चिपळूणकर (दे०) ने 'निबंधमाला' नामक पत्रिका का संपादन-कार्य आरंभ किया था। मराठी साहित्य में निबंधमाला प्रौढ़ निबंध-साहित्य का मात्र रूप रही है। अपने युग में 'निबंध-माला' मराठी भाषा-भाषियों की राष्ट्रीय भावनाओं का प्रेरणा-स्रोत रही है। विद्वत् स्वर्णभट्टन को ही पुनः उद्बुद्ध करने के लिए चिपळूणकर जी ने परिस्थितियों के बावजूद से अनेक विषयों को अपनाया था और बोजस्वी तथा गरिमा-पूर्ण सीली में निबंध लिखे थे। प्रारंभिक चार वर्षों तक 'निबंधमाला' में केवल चिपळूणकर जी के ही निबंध छपते थे।

'निबंधमाला' की रचनाएँ मराठी निबंध-लेखन का ग्राहक रही हैं। 'निबंधमाला' में 'मराठी भाषा का सांस्कृतिक स्थिति' जैसे भाषा-विषयक, 'धोरोंपंत की कविता' जैसे आलोचनात्मक, 'डॉ० बॉन्सन का चरित्र' (जो मराठी का पहला चरित्र-ग्रंथ माना जाता है), 'भामह्य देशाची स्थिति' जैसे राजनीतिक तथा अन्य अनेक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक निबंध संकलित हैं। लेखक निबंधों में अपने मन का तर्कनिष्ठ प्रतिपादन करता हुआ, प्रतिपक्षी को परास्त करने के लिए व्यंग्य, उदाहरण, व्यावृत्ति आदि का प्रचुर प्रयोग करता है।

इन्होंने अपने निबंधों में अंग्रेजी शासन का कड़ा विरोध किया था, जिसके परिणामस्वरूप 'आपत्ता देशाची स्थिति' निबंध जफत कर लिया गया था। वे अपने की मराठी भाषा का शिवाजी कहते थे। मराठी साहित्य में 'निबंधमाला' के द्वारा ऐतिहासिक अनुसंधान, जीवन, आलोचना तथा प्रौढ़ साहित्यिक निबंधों की परंपरा का सूत्रपात हुआ है।

निमचाई (व० १००)

निमचाई चरित्र (सचबार एकादशी) दोनबंधु भिन की एक अस्मरणीय कृति है। अंग्रेजी शिक्षा में परर-गत एवं संज्ञात परिवार की संतान निमचाई की अव्योपति का कारण है मनुष्यता। शराब के कारण ही उसे अपमानित-सांछित होना पड़ता है किंतु शिक्षा-गौरव से वह उन्नतमस्तक

है। धनी मूर्खों के प्रति उसकी अवज्ञा का अंत नहीं। वह मध्य है, यहाँ तक कि चरित्रहीन है परंतु उचित-अनुचित-ज्ञान-वर्जित नहीं है। डेपुटी अटल ने जब गोकुल की स्त्री को बाहर निकालने का प्रस्ताव किया, निमचाँद ने अवज्ञापूर्वक उस प्रस्ताव का प्रत्याख्यान किया। निमचाँद की बातचीत, आचार-आचरण में सुशिक्षित पौरुष के आत्मदहन का पावक भस्माच्छादित है, इसीलिए उसके जीवन की प्रच्छन्न वेदना की धारा से पाठक-चित्त करुणा-प्रवण हो उठता है। बहुते-से यह सोचते हैं कि माइकेल मधुसूदन दास (दे०) के 'कैरीकेचर' के लिए ही लेखक ने इस पात्र का निर्माण किया है। यो मधुसूदन के व्यक्तित्व के साथ निमचाँद का कोई साम्य-समांतरता नहीं है, तो भी निमचाँद के सताप में मधुसूदन दास के मत्त आश्रय का क्षीण स्पंदन सुनाई पड़ जाता है। निमचाँद की हँसी व्यर्थ जीवन का हाहाकार है एवं उसका मत्त सताप विलाप की ही प्रतिध्वनि मात्र है।

निरजन (क० ले०) [जन्म—1923 ई०]

कन्नड के विख्यात प्रगतिवादी उपन्यासकारों में श्री कुलकुद शिवराव जी का नाम अग्रणी है। आपका काव्य-नाम 'निरजन' है। आपका जन्म उत्तर कर्णाटक के कुलकुद में 1923 ई० में हुआ। हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने कई पत्र-पत्रिकाओं में काम किया। सप्रति आप बालकों के विश्वकोश 'ज्ञानगोष्ठी' के संपादक हैं। आपने गौरी के उपन्यास 'माँ' का सफल अनुबाद किया। आपकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं—'स्वामी अपरपार', 'कल्याणस्वामी', 'विमोचने', 'चिरस्मरण', 'रगम्भन बठार', 'नास्तिक कोर्ट देवर', 'ओदि', 'नक्षत्र नक्षिकु' आदि। 'स्वामी अपरपार' में धर्म की आड़ में होने वाले शोषण एवं अत्याचार पर ध्याय है। 'रगम्भन बठार' में मध्यवर्गीय जनता की समस्याओं का सरस निरूपण है। 'कल्याणस्वामी' में कोडगु प्रांत में हुए राजविद्रोह का चित्रण है। निरजन की कहानियों में देश के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन के यथार्थ चित्रण हैं, शोषण एवं वैषम्य के प्रति आलोचना है। इनकी भाषा में विलक्षण सपन है जो कभी-कभी नीरसता की सीमा का स्पर्श कर उठता है। तथापि ये कन्नड के श्रेष्ठ वैचारिक लेखकों में से हैं।

निरजन (प० प्र०)

माया में पृथक् ईश्वर-रूप। बजन-रहित अर्थात्

निलिप्त। यह परमात्मा का प्रतीक शब्द है और पञ्चादी साहित्य में नाथ संप्रदाय से प्राप्त हुम्ना है। गोरखनाथ ने अपनी वाणी में भ्रलस और निरजन नाम परब्रह्म के लिए प्रधानतया प्रयुक्त किए हैं। गुरु-वाणी-साहित्य में गुरु रामदास ने परमात्मा को 'निरजन'-पद से माना है। उसे अमर, निर्मय, निरकार एवं निर्वर कहा है। उनकी उक्ति है—'हरि सति निरजन अमर है निरभ्र निरवैर निरकाश'।

निरजन भगत (गु० ले०) [जन्म—1926 ई०]

'स्वातंत्र्योत्तर' गुजराती कवियों में निरजन भगत अग्रगण्य है। अर्वाचीन कविता में काव्यशिल्प, छव, लय, प्रतीक और बिंब में नूतन मौलिक प्रयोग करने का श्रेय उन्हीं को है। मूलतः तो ये आत्मतन्त्री भावुक कवि हैं परंतु इनकी कुछ कविताएँ युग सत्य और समष्टि-सत्य को भी रूपायित करती हैं। प्रारंभ में इन पर बँगला कविता की लय और दृष्टि का प्रभाव परिलक्षित होता था, पर आगे चलकर इनकी कृतियाँ इतनी प्रौढ़, परिपक्व और मौलिक रूप में प्रकट हुईं कि समालोचकों ने 'उच्चस्तरीय उत्तम काव्य' के रूप में उनका स्वागत किया। निरजनभाई अहमदाबाद के स्थायी कालेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। उनका पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन-अनुशीलन अत्यंत व्यापक, गहन एवं गंभीर है। ये प्रगतिशील कवि हैं। छंदोबद्ध और छंदमुक्त कविताओं के अनंतर इन्होंने मधुर गीतों की भी रचना की है। 'छंदोलय' (दे०) 'अल्पविराम', 'किन्तरी' आदि इनके कविता संग्रह हैं। कभी-कभी ये विवेचनात्मक लेख भी लिखते हैं जिनमें इनकी चिन्ता, अध्ययनशीलता और चिंतन-मार्ग परिलक्षित होता है। इनकी रचनाओं में अनुभूत-अजित सत्य का प्रकाशन होता है, आगोपित सत्य का नहीं—यही इनकी विशेषता है।

निरजन माधव (ग० ले०) [जन्म—1703 ई०, मृत्यु—1790 ई०]

ये प्रतिभा-संपन्न कवि थे। उन्होंने सस्कृत-काव्यों का गहरा अध्ययन किया था। मस्कृत की जैदी में इन्होंने मराठी में 'सुभद्राचर' की रचना की है। यह गद्य-पद्य मिश्रित सान संगों का काव्य है। कवि की रचनाओं में विविधता है। 'वृत्तावनम', 'वृत्तमुक्तावली', 'वृत्तगुल्लमारा' इनके छंद-ग्रंथ हैं। 'ज्ञानश्वरविजय', 'निरोद्धरापव-चरितान्द' हैं और 'चिद्रोष रामायण', 'ध्यानरामायण'

(दे०) की टीका है। 'निराष्ट्रराघव' में पर्व के अक्षरों का प्रयोग सम्यक्त्व त्याग दिया गया है। 'रामकण्ठमृत' में 111 स्तोत्र हैं, जिसमें पंक्तियों के आदि अक्षरों से 'श्रीराम जयराम जय जय राम' मंत्र सर्वत्र वनता जाता है। ये बहु-भाषाविद् थे—संस्कृत, मराठी, कानडी और हिन्दी का इन्हें सम्यक् ज्ञान था—राजनीति तथा लोक-व्यवहार का भी इन्हें पर्याप्त ज्ञान था। पंडित कवियों में निरंजन माधव का विशिष्ट स्थान है।

निरंजनी, रामप्रसाद (हि० ले०)

ये पटियाला दरबार के आश्रित थे तथा महारानी के लिए कथा बाँचते थे। इन्होंने 1741 ई० में परिभाषित खड़ी बोली में 'भाषा योग वासिष्ठ' की रचना की थी जिससे जार्ज ग्रियर्सन (दे०) तथा उनके शिष्यों की यह धारणा सर्वथा निर्मूल सिद्ध होती है कि खड़ी बोली गद्य का श्रीगणेश 'फोर्ट विलियम कालेज' के तत्त्वावधान में लल्लुलाल (दे०) द्वारा रचे गए 'प्रेमसागर' से हुआ था। वस्तुतः रामप्रसाद निरंजनी खड़ीबोली-हिन्दी-गद्य के प्रथम प्रौढ लेखक हैं तथा हिन्दी गद्य के विकास में इनका ऐतिहासिक महत्व है।

निरणम् माधव पणिकर (मल० ले०) [समय—बीसवीं शती ई०]

ये मलयाळम के प्राचीन पाट्टु (गीत)-साहित्य को परिष्कृत करने वाले कवि हैं। ये 'कण्णशय' कवि के नाम से प्रख्यात हैं जो मातुलों और एक भागिनिय कवियों में अग्रज मातुल हैं। इनकी भाषा 'भगवद्गीता' (दे०) किसी भी भारतीय भाषा में रचित प्रथम भगवद्गीता मानी जाती है। माधव पणिकर के काल में मणिप्रवाल (दे० मणिप्रवालम्) शैली की संस्कृतनिष्ठ रचनाओं का अधिक स्थान था। माधव एवं अन्य दो कवियों की रचनाओं ने काव्य की दूसरी शैली का साहित्यिक महत्व बढ़ाया और आगे चलकर तुच्छ पद्यसृष्टि (दे०) जैसे कवियों के लिए शैली-चयन का आदर्श प्रस्तुत किया।

निरणम् राम पणिकर (मल० ले०) [जन्म—पंद्रहवीं शती]

केरल प्रांत में आलप्पुड़ा नाम का एक जिला है

और निरणम् उस जिले का एक गाँव है जो प्रसिद्ध पंपा नदी के किनारे स्थित है। उस गाँव के तीन प्रसिद्ध कवियों में एक है रामपणिकर। 'रामायणम्', 'भागवतम्', 'शिव-रात्रि-महात्म्यम्', 'भारतम्' आदि ग्रंथ इनके रचे हुए हैं। मुख्यतः 'कण्णशय' 'रामायणम्' में कवि की भक्ति-भावना प्रफुटित हुई है। वर्णना में भी कवि ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। इनकी भाषा सरस, कोमल और प्रांजल है।

निरणम् शंकर पणिकर (मल० ले०) [समय—पंद्रहवीं शती]

इनकी 'भारत माला' में 'भागवत' (दे०) के दशम स्कंध की कथा के साथ भारत की संक्षिप्त कथा भी निहित है। पौषाली का विलाप नर्मस्पर्शी भाषा में वर्णित है।

निरांत (यु० ले०) [समय—1779-1843 ई०]

ये करवण के निकट देघाण ग्राम के निवासी पाटीदार (कृषक) थे। शारंग में ये समुपनिषत् के, बाद में निर्गुणमार्गी हो गए। कहते हैं कि इनकी कुछ कविताएँ हिन्दी में भी हैं।

इन्होंने 'वार', 'तिथि', 'महीना' लिखे। इन रचनाओं के विषय हैं—गुरु-महिमा, सुरति-अनुभव, कैवल्य-पद, आत्मज्ञान, पुरुष-प्रकृति-वर्णन, संत-लक्षण, सत्संग-महिमा, वैराग्य-बोध आदि। इनकी शिष्य-मंडली बड़ी व्यापक थी। मध्ययुगीन गुजराती के ज्ञानमार्गी कवियों में ये महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं।

'निराला', सूर्यकांत त्रिपाठी (हि० ले०) [जन्म—1896 ई०; मृत्यु—1961 ई०]

इनका जन्म सह्यादल स्टेट, मेदनीपुर (बंगाल) में हुआ था। पारिवारिक कठिनाइयों के कारण इनका शिक्षा-क्रम दसवी के पश्चात् टूट गया। इनका स्वभाव आरंभ से ही चिंतनशील था। दार्शनिक प्रवृत्ति ने इन्हें अनेक प्रिय-जनों की मृत्यु का आघात सहने की शक्ति प्रदान की। वस्तुतः इनकी दार्शनिकता कोरा बुद्धि-विश्वास व होकर जीवन की भाँग थी। इसीलिए इनका श्रेष्ठ साहित्य दार्शनिक शरणा से भरित है।

मूलतः कवि होकर भी इन्होंने आर्थिक कारणों

से क्या और निबध-साहित्य की रचना की। फिर भी इनके कथा-साहित्य का कलात्मक स्तर पर्याप्त उन्नत है और निबंधों में भाषा एवं भाव की प्रखरता द्रष्टव्य है। इनकी कविताओं का मूल स्वर नैतिककारी है। काव्य-क्षेत्र में इन्होंने अनेक नयी शैलियों का आविष्कार या प्रसार किया है। मुक्त-छंद के विकास में इनका सबसे अधिक योगदान है। सांगीतिक ज्ञाती के गीतों की रचना भी हिंदी में सर्व-प्रथम इन्होंने की है। 'परिमल' (दे०) 'गीतिका' (दे०) और 'अनामिका' इनके प्रसिद्ध काव्य-संग्रह हैं। 'अनामिका' में 'मंडित कविताएँ' भी हैं। ये कविताएँ इनके कुसुमादपि कोमल और वज्रादपि कठोर व्यक्तित्व की श्रेष्ठ अभिव्यक्तियाँ हैं।

'गुलसीदास' (दे०) 'निराला' जी का महत्वपूर्ण प्रबंधकाव्य है। इसमें महाकवि के मनोविकास का मनो-वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। काव्य का मूल उद्देश्य सांस्कृतिक पुनर्जीकरण का सदेश देना है। इसे एक तरह से आत्मोद्बोधन भी माना जा सकता है।

'कुतूहमुत्ता' आदि परवर्ती रचनाओं में इनकी व्यंग्य शैली का विकास दर्शनीय है। इन्हीं रचनाओं के आधार पर अनेक नये कवि और आलोचक इन्हे नयी कविता का प्रेरणा-स्रोत ही नहीं, प्रवर्तक भी स्वीकार करते हैं।

'निराला' बहुमुखी प्रतिभा के घनी क्रांत द्रष्टा कवि हैं। आधुनिक हिंदी-साहित्य को इनके अनेक नये प्रयोगों से नयी दिशाएँ मिली हैं। हिंदी काव्य के इतिहास में इनका स्थान अखुण्ण रहेगा।

दुर्गाचार्य है।

'निषट्ट' का भाष्य होने के कारण वेदज्ञों की दृष्टि में निरुक्त का स्थान अत्यंत ऊँचा है। व्याकरण एवं भाषा-विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में 'निरुक्त' का स्थान महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति के बोध के लिए 'निरुक्त' अत्यंत उपादेय ग्रंथ है। जो शब्द व्याकरण के क्षेत्र से बाहर थे उनका परिज्ञान कराने के लिए ही 'निरुक्त' की रचना की गई थी। इस प्रकार वैदिक शब्दबोध की दृष्टि से 'निरुक्त' का योगदान अत्यंत विशिष्ट है।

निष्पन्ना देवी (बं० ले०)

अन्य महिला उपन्यासकारों की तरह निष्पन्ना-देवी के उपन्यासों की कथामूिम का आधार है गृहस्थ-जीवन की चिरपरिचित समस्या—आपश्य-जीवन तथा प्रेम। गृहस्थ-जीवन वैचित्र्यहीन है और प्रेम-निषिद्ध है। अंतर्जगत् के इस संघर्ष को लेखिका ने कई धरातलों पर उठाया है। मनो-विश्लेषण तथा चित्राकन में सहजता और स्वाभाविकता का पूरा निर्वाह किया गया है। कहीं भी न असयम है और न अतिरजना। आकार में छोटे तथा गठन-नीशल में समृद्ध निष्पन्नादेवी के उपन्यास शिल्प और शैली की दृष्टि से सफल हैं। 'अल्पपूर्णा मंदिर' उनकी प्रथम उपलब्धि है परंतु 'दिदि' उनकी सर्वाधिक सजीव एवं सशक्त रचना है।

निर्गुण भक्ति-काव्य (हि० प्र०)

'निर्गुण' का अर्थ है गुण-रहित, गुणातीत, माया-तीत; सत्त्व, रज तथा तम से परे परमतत्त्व। निर्गुण-संप्रदाय की संत संप्रदाय, निर्गुण-पथ, निर्गुण-मार्ग, अथवा 'निर्गुनिया' कह देते हैं। निर्गुण ग्रहण, अवर्ण, अजर, अमर, अनादि, अनंत, अलक्ष्य एवं अनिवर्चनीय हैं, वह घट-घटवासी भी है। निर्गुण-नामधारा ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी इन दो शाखाओं में विभाजित है। 'बबीर' (दे०) का निर्गुणमार्ग का प्रधान प्रवर्तक माना गया है, यद्यपि इसका स्रोत जय-देव, नामदेव (दे०), स्वामी राघवानंद, स्वामी रामानंद तथा जैन-शोध मुनियों की रचनाओं में और उनसे भी पूर्व उपनिषदों (दे०) में देखा जा सकता है। बबीर के अनंतर गुरु नानक (दे०), दादू तथा उनके अनुयायियों ने अपने-अपने पथ चलाए। निर्गुण संप्रदाय एवम्ब न रहा। बबीर ने विचार-स्वातन्त्र्य पर अधिक बल दिया। रहस्यवादी भावनाओं से धोनाप्रोत अथवा भक्ति से परिपूर्ण गीतों को

निरुक्त (सं० क०) [रचना-काल—700 ई० पू०]

इसके रचयिता यास्क हैं। इस ग्रंथ में परिशिष्ट के दो अध्याय मिलाकर कुल 14 अध्याय हैं। 'निरुक्त' निषट्ट का भाष्य रूप ग्रंथ है। 'निषट्ट' में वेद के कठिन शब्दों की तालिका क्रमबद्ध रूप से सङ्कलित की गई थी। यद्यपि ये दोनों ग्रंथ पृथक् हैं, तथापि विषय-साम्य के कारण सायण (दे०) ने 'ऋग्वेद' (दे० वेद)-भाष्य के उपोद्घात के अंतर्गत ताक्ष-निक रूप से 'निषट्ट' को भी 'निरुक्त' के नाम से अमिहित किया है। यास्क ने 'नार्वयकरणाय' कहकर स्वतः इस ग्रंथ की कठिनता की ओर संकेत किया है। 'निरुक्त' में प्रधान रूप से वर्णान्गम, वर्णविपर्यय, वर्णविकार, वर्णनाश एवं घातु वा उसके अर्थातिशय के साथ योग—इन विषयों का विवेचन-प्रतिपादन किया गया है। 'निरुक्त' के प्राचीन टीकाकार

‘निर्गुन’ कहा जाता है, जो लय-विशेष में गाए जाते हैं और जिनका उपदेश है निराकार ब्रह्म की उपासना।

‘निर्दोष’, वंसी (क० ले०)

ये बाल्यकाल से ही चित्तवशील और भावुक रहे और साथ ही आर्थिक परिस्थितियों से भी जूझते रहे हैं। 1958 ई० के बाद से इनके उपचेतन मन का भावुक लेखक जामा और ये सांस्कृतिक नवजागरण की लपेट में आ गए। सामाजिक कुरीतियों और राजनीतिक परिस्थितियों से इनके अंतर्मुख की सुप्त भावनाएँ जाग उठी। जीवन के सुख-दुःख, प्रेम-वृणा, मानव-प्रकृति-मुख्य भाव एवं विचार, अनुपम-जीवन की क्षणसंग्रहता, आदि के ताने-बाने से इन्होंने अपनी कृतियों को संवारा और सजीव कर दिया। ‘निर्दोष’ जी का उपन्यास ‘म्हकँजार’ और एक छोटा उपन्यास ‘सूरिन्य तँ जून्’ साहित्यिक दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि की रचनाएँ हैं जिनसे इस कहानीकार का शिल्पकौशल सिद्ध होता है। इन्होंने कोई 40 कहानियाँ लिखी हैं जो मानव-मन के अंतःस्थल की विविध क्रियाओं का दिग्दर्शन करती हैं और यह सिद्ध करती हैं कि निर्दोष जी का मनोवैज्ञानिक अध्ययन और अभिविवेक कितना गहरा है। इसकी कहानियों की पृष्ठभूमि जहाँ प्रायः मनोवैज्ञानिक है, वहीं इनकी सुप्त-सूक्त की गहरी रीढ़ के घोंग होते हैं। निर्दोष जी ठेठ कदमीरी का प्रयोग करते हैं और उनकी लेखनी में प्रवाह है। इनकी कहानियों के संग्रह ‘बाल मरःयो’ (में प्रेम-दीवानी तदर्थ रही हैं) पर इन्हें कदमीरी की कलर अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनका एक और संग्रह ‘आवम छु पिषे वव-तान’ पुरप मुपुत में वदतान हुआ है। प्रकाशित हुआ है। इन्होंने कविबर रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) की जीवनी का ‘क्रोमुक शायिर’ नाम से कदमीरी में अनुवाद किया है। अपने स्वभाव, कृतिर, परिश्रम और प्रतिभा के कारण ‘निर्दोष’ की कदमीरी साहित्य-जगत में बहुत ऊँचा स्थान है।

निर्मल भक्त (ज० क०) [रचना-काल—1925 ई०;
ले० : रजनीकांत वरदल (दे०)]

इस उपन्यास में टेलिसन के ‘इनकर्टेन’ काव्य की छाया है। इस नायक की कथा को असमीया परिवेश में वर्णित है। तृतीय आक्रमण की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है। निर्मल मानक युवक आक्रमणकारी विमोक्ष से देश-रक्षार्थ संधर्ष करता है और बंदी होता है। बंदी-अवस्था में

वह वर्षा में 13 वर्ष रहता है और पत्नी रूपही की बिता में डूबा रहता है। कायमुक्त होकर जब वह लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी ने मजदूरी में किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया है। निर्मल रूपही के जीवन में विष नहीं घोलना चाहता; अतः वह अपना परिचय न देकर वैराग्य-जीवनयापन करता है। उपन्यास का अंतिम भाग दुर्बल है। यद्यपि लेखक ने मूल कथा में परिवर्तन कर उसे असम के परिवेश में ढालने की चेष्टा की है किंतु अंतिम भाग अस्वाभाविक ही गया है। निर्मल के चरित्र में स्वदेश-भक्ति का समावेश सुंदर है। रूपही भी अपने स्वामी को प्यार करती है, वह 13 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा करने के बाद ही जय से विवाह करती है। केवल वर्णनों के आश्रम की पृष्ठभूमि में लिखे जाने से यह ऐतिहासिक उपन्यास नहीं बड़ा जा सकता।

निर्वचनोत्तर रामायणम् (ले० क०)

यह ‘आंध्र-महाभारत’ (दे०) के प्रणेता कविजय ने से एक तिक्कना सोमयाजी (दे०) द्वारा रचित (1260) प्रबंध-काव्य है। इन्होंने ‘आंध्र-महाभारत’ के पंद्रह पर्वों की रचना की है, जो तेलुगु साहित्य की अन्यतम उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। ‘महाभारत’ के समान लोकप्रिय रचना तेलुगु में और कोई नहीं है। तिक्कना के समय तक ‘रामायण’ और महाभारत’ दोनों ही अपूर्ण थे। नन्मयभट्ट (दे०) द्वारा ‘आंध्र-महाभारतम्’ (दे०) आदि और समा पर्व का तथा अरुण्य पर्व के कुछ अंश व। अगुबाव ही बुका था। ‘रामायण’ के छह कांडों की रचना हुई थी; अतः इन्होंने अपनी काव्य-रचना का प्रारंभ इस ‘उत्तररामायण’ से किया था। तेलुगु पद्य-काव्यों में यत्र-तत्र अत्यल्प मात्रा में गद्य का प्रयोग सागम्यतया मिलता है। फिर भी इनकी चर्चा काव्य नहीं बड़ा जाता। तिक्कना ने अपनी इस रचना में पूर्ण रूप से गद्य का अधिकार किया है जो तेलुगु काव्य-परंपरा की दृष्टि से अपूर्व है।

इसमें बाष्पिक ‘रामायण’ (दे०) के उत्तरकांड की कहानी वर्णित है। कथा के नियोजन में कवि ने पर्वोत्त स्वतंत्रता बरती है। काव्य के आरंभ में पहले के छह कांडों की कथा संक्षेप में वर्णन करके तथा काव्य के अंत में राम-निर्वाण के प्रसंग का परित्याग करके इन्होंने एक स्वयंपूर्ण एवं भंगलांत स्वतंत्र काव्य के रूप में इसकी रचना की है। शब्दार्थों का औचित्य, संवादों का कौशल सजीव पात्रों का निर्माण, प्रकृति-परिशीलन की सूक्ष्म दृष्टि,

चितवृत्तियों का विवेचन आदि का अच्छा परिचय हम रचना में मिलता है। इसके उपाख्यान भी स्वयंपूर्ण और सुंदर हैं। सीता और राम के प्रेम की सिष्ट गर्भादा, एक-निष्ठता, दास्य-जीवन का माधुर्य एवं शालीन प्रणय का सौंदर्य इसमें परिलक्षित होते हैं।

निर्वाण (पा० पारि०)

‘निर्वाण’ शब्द का अर्थ है बुझना। दीपक के बुझने के समान ही जब सभी इच्छाएँ बुझ जाती हैं तब उसे निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना कहा जाता है। यद्यपि भगवान् बुद्ध ने 10 अनिर्वाच्यो में इस विषय में भी विचार करने का निषेध किया था किंतु आगे चलकर इस विषय में विचार को महत्व दिया जाने लगा। हीनयान शाखा (दे०) के अनुसार निर्वाण में व्यक्ति की सत्ता समाप्त नहीं होती किंतु असत्य सिद्धांतों और बुरे विचारों के साथ पुनर्जन्म का अभाव हो जाता है। इसमें आनंद दुःख का स्थान न लेता है। इसके अनुसार निर्वाण का अर्थ है मानव-परंपरा, जीवन और मृत्यु का अतिक्रमण, नित्यता, आनंदमयता और पवित्रता। महायान शाखा (दे०) में ये सब विशेषताएँ तो मानी ही जाती हैं साथ में यह सत्ता और असत्ता दोनों से ऊपर धर्मकाय और परमज्ञान से भी सबद्ध है। इस शाखा में नित्यता, आनंद, आत्मा और पवित्रता—इन तत्त्वों पर विशेष बल दिया जाता है जो बुद्ध के विशेष गुण हैं तथा जो तयागत (दे०) के रूप में जीवन-मृत्यु, विषय-विषयी सभी से ऊपर स्थित होते हैं। यह एक सच्ची धृष्टता की स्थिति है जो परमज्ञान से प्राप्त होती है। निर्वाण के लगभग 18 रूप बताए गए हैं।

निशा निमंत्रण (हिं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1938 ई०]

पत्नी की मृत्यु से सन्तप्त ‘बच्चन’ जी का शोक ही ‘निशा निमंत्रण’ के सभी गीतों में मुखरित हुआ है। टलती मोक्ष और निस्तब्ध निशा ने इस शोक का उद्घोषण किया है। तोत्र वैयक्तिक दुःखानुभूति ने समस्त गीतों को प्रबल रागात्मक अंगिति प्रदान कर ‘मानव जीवन की कठिनाई का महागीत’ बना दिया है। मध्यमवर्गीय व्यक्ति के मरल-नहून आश्रय का ऐसा निश्चल स्थान हिंदी के किसी अन्य कवि ने नहीं दिया है। ऐरावतियों के गीतों में न प्रभुमूर्तियों का जटिल वर्णन है न दार्शनिक उद्घोषः न कल्पना का अवाधारण स्वरूप है, न अप्रस्तुत-विज्ञान में

दूरारुढ़ योजना, न भाषा में लाक्षणिक साहस है, न छंदों में नवीन प्रयोग। स्यात्मक शब्द-चिंतों में अंगित हादिक उद्गार पाठकों के अंतःकरण में सीधे उतर कर एक स्थायी मानसिक प्रभाव छोड़ते हैं।

निशानी (पा० पारि०)

इस छंद में मध्ययुगीन बार-काव्य (बीर-काव्य) की रचना की गई है। गुरु गोविंद सिंह (दे०)-रचित ‘बडी बी बार’ (दे०) इसी छंद में है। पंजाबी के दिज्ञानों में बार-काव्य में प्रयुक्त छंद को ‘पौडो’ नाम दिया है और ‘निशानी’ उसके तीस भेदों में से एक है। इसका प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक है। इसके प्रत्येक चरण में 23-23 मात्राएँ होती हैं जिनमें तेरह और दस पर यति का विधान है। उदाहरण

देखन चंड-प्रचंडनू, रण धूरे नगरे।

धारा राखस रोहले, चौगिरदा भारे ॥

निशीष (गुं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1939 ई०]

1967 ई० के भारत के सर्वोच्च ज्ञानपीठ साहित्य-पुरस्कार के लिए गुजराती की जो कृति चुनी गई थी वह है कविवर उमाशंकर जोशी (दे०) का कविता-संग्रह ‘निशीष’। इसका प्रकाशन 1939 ई० में गांधी जयंती के दिन हुआ, जबकि कवि की प्रायु केवल 25 वर्ष की थी पर कथ्य और शिल्प की दृष्टि में यह कृति निस्संदेह उत्कृष्ट है। इसमें कवि की परिणत प्रज्ञा और प्रतिभा का सम्यक् परिचय प्राप्त होता है। ‘विश्वशानि’ और ‘गंगोत्री’ की अपेक्षा ‘निशीष’ की कविताएँ छोटी हैं, परंतु उनमें अभिव्यक्ति अनुभूति का आध्यात्म विस्तृत और नवीन है। उसकी कई कविताओं में कवि की व्यक्ति-चेतना समष्टि-चेतना के साथ समरूप होकर उस विराट् सौंदर्य की सृष्टि करती है जो शुभ और मंगलमय है। ‘ज्ञानसिद्धि’, ‘विराट प्रणय’, ‘निशीष’, ‘वर्णनार’ प्रभृति कविताएँ तो विश्व-चेतना से उद्भूत उत्कृष्ट, चिंतनमूलक रचनाएँ हैं।

‘निशीष’ में समूहीत 17 सन्तों की सन्तिमाला—‘आत्माना सन्तरे’—में जीवन के सत्यार्थ की निर्भ्रांत वाक्यात्मक रूप दिया गया है। इसीलिए स्व० चुनीलाल मडिया (दे०) ने उग माता को ‘निर्भ्रांति का निवेदन’ कहा है। इसमें कवि की अनुभूति और अभिव्यक्ति, कथ्य और शिल्प की प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। इस सचलन में

प्रकृति और प्रणय की कविताएँ भी है जो मोहक एवं रमणीय हैं। 'गीत गोव्यूं गोव्यूं', 'रत्नद्वन्द्वं गीत', 'अंबोडले' इत्यादि मधुर गीत धीरे 'करी करी कामगना रे', 'म्योर्या मांडवा' प्रभृति हर्षोल्लासमय रास भी इस संग्रह की विशेष उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 'निशीय' गुजरात, गुजराती भाषा और गुजराती साहित्य की एक अत्यंत उत्कृष्ट रचना है।

निष्कुलानंद (गु० ले०) [समय—1766-1848 ई०]

श्री निष्कुलानंद भी स्वामी नारायण-संप्रदाय के एक प्रतिनिधि कवि हैं। ये जाति के सुधार (वर्द्ध) थे। इनका पूर्वनाम का नाम लाल जी सुयार था। इन्होंने सहजानंद स्वामी से दीक्षा ग्रहण की थी। सहजानंद स्वामी के साथ ये कच्छ की यात्रा पर भी गए थे। इन्होंने करीब 20 ग्रंथ और तीन हजार पद रचे हैं, ऐसा कहा जाता है। 'पुष्पोत्तम प्रकाश', 'यमदंड', 'भक्त-चित्तामणि', 'बीरजा-क्यान', आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इनकी भाषा सरल व प्रवाहमयी है।

नींद कवितकळ (मल० क०) [रचना-काल—1949 ई०]

यह एन० वी० कृष्ण वारियर (दे०) की छह सुदीर्घ कविताओं का संग्रह है। चार कविताएँ कवि द्वारा सुने गए लोकगीतों के रूप में हैं। शेष दो में से एक में संत अलेक्सिस की और दूसरे में हाथी की मोत से विनिम्न एक महावत की कथा है।

लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने वाले सभी तत्त्वों, यथा मौलिक भावों की अभिव्यक्ति, प्रसिद्ध कथानक, ऋतु प्रतिपादन, सरल भाषा, सहज उपमाएँ, गेयता, कथा के लिए पर्याप्त दृश्य आदि का 'नींद कवितकळ' की कविताओं में समुचित समन्वय है। इनके अलावा इनमें प्रशंति-वादी लक्ष्य भी है। लोकगीतों की शैली को पुनर्जीवित करने वाले इस संग्रह की कविताओं का मलयाळम में काफ़ी स्वागत हुआ।

नींदपयणम् (त० क०) [रचना-काल—1965 ई०]

'नींदपयणम्' से० गणेशलिगन् (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यासों में से है। यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें मुख्य रूप से जाति-भेद की समस्या का चित्रण है।

इसके बीर्षक का अर्थ है लंबी यात्रा। इसमें लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि आज निम्न वर्ग में भी जागृति आ गई है। जब निम्न वर्ग के लोग ऊपर उठने का यत्न करते हैं तो उच्च वर्ग के लोग उन्हें दबाने का यत्न करते हैं परंतु निम्न वर्ग के लोग हिम्मत नहीं हारते। अपनी कष्ट-दायक लंबी यात्रा पूर्ण कर वे अपने गंतव्य—उन्नति के चरम शिखर—पर पहुँच जाते हैं। इस उपन्यास का नायक चेल्सदुर यथार्थ पात्र है। वह निम्न वर्ग में पैदा होकर बड़ा होता है। उन्हें बताया है कि उच्चवर्ग के विरुद्ध एक होने पर ही वे लक्ष्य-सिद्धि कर सकते हैं। निम्न वर्ग ने कहीं तक उन्नति की है और अबिय में उन्हें बसा करना चाहिए इसका वर्णन भी उपन्यास में है। से० गणेशलिगन् लंका-निवासी तमिल उपन्यासकारों में अग्रगण्य हैं। उनके इस उपन्यास का तमिल उपन्यास-साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

नीति आणि कलौपासना (म० क०)

श्री य० बा० कवीश्वर ने 'नीति आणि कलौपासना' नामक समालोचनात्मक पुस्तक 1934 ई० में लिखी थी। इसमें लेखक ने नीति-निरास कला-दृष्टि का विरोध किया है। कवीश्वर तत्वज्ञान के प्राध्यापक थे और मैट्रिस्ट भी रहे। अतः ये जीवन में नीति की उपयोगिता समझते थे।

'कला कला के लिए' सिद्धांत का विरोध करते हुए लेखक ने कहा है कि कला का मुख्य हेतु इंसानों की सुख देना नहीं वरन् आध्यात्मिक उन्नति के लक्ष्य को दृष्टि-पथ में रख मन में सुंदर भावना, विचार तथा कल्पनाओं का उदय करना है। कला-निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिकता स्वतः अंतर्भूत है और समाज-जीवन का नियमन करने वाली नैतिकता को छोड़ना अनुचित है। अतः किसी भी दृष्टि से कला और नीति का संबंध-विच्छेद संभव नहीं है। स्पष्टतः यह पुस्तक 'कला जीवन के लिए है'—सिद्धांत का समर्थन करती है और इसमें कलाओं में भी विशेष रूप से साहित्य-कला में नीति-सापेक्षता पर बल दिया गया है।

नीरदछाया (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1966 ई०]

'नीरदछाया' शिवकुमार जोशी द्वारा रचित एकाकियों का संग्रह है। इसका प्रकाशन 1966 ई० में

स्वाति प्रकाशन, बर्बई-3, से हुमा था। इस सग्रह में सात एकाकी संगृहीत हैं 'नीरदछाया', 'छबी', 'सत्यस्यापिहित-मुखम्', 'चपारण्य', 'उभा रहेजो आबु छु', 'कुजद्वारे' तथा 'मधुकर पुष्प विलासम्'। इन एकाकियों में केवल 'चपारण्य' ही ऐसा एकाकी है जो विषय की दृष्टि से सभी एकाकियों से गृह्य उन युवकों की कथा कहता है जो अपने-आप को कामिनी-काचन से वेचते रहते हैं और तदनुसार ही नयी नयी 'चपारण्य एस्टेट' खड़ी होती जाती हैं। शेष सभी एकाकी वासना या प्रेम को केंद्र में रख कर लिखे गए हैं। 'नीरदछाया' त्रिकोणात्मक प्रेम की कथा है, 'छबी' में पति पत्नी दोनों ही किन्हीं अन्य स्त्री-पुरुष से प्रेम करते हैं। 'सत्यस्यापिहितमुखम्' में पति-पत्नी के संबंधों को लेकर चर्चा की गई है, 'उभा रहेजो आबु छु' 'पति-पत्नी के पारस्परिक प्रेम और त्याग की विमल गाथा प्रस्तुत करता है। 'कुजद्वारे' वासना की तपस्या में परिणति की कथा है और 'मधुकर पुष्प विलासम्' एक ऐसे युवक की कथा है जो अनेक स्त्रियों से ससर्ग रस कर भी मुग्त रहना चाहता है। आरंभ के एक-दो एकाकियों में तो लेखक ने रंग-निर्देश दिए हैं, शेष में कथा-संवादों के रूप में ही आगे बढ़ती है। अनेक स्थलों पर पल्लवबद्ध पद्धति से दृश्य उपस्थित किए गए हैं। 'मधुकर पुष्प विलासम्' में एक-साथ तीन कथाएँ चलती हैं एक अग्नि और स्वाहा की (प्रतीकात्मक), दूसरी रुचिर और दक्षा तथा छवा की, तथा तीसरी रुचिर और समूता की। जीवन के एक भाव को प्रायः उभाटा गया है। प्रस्तुत सग्रह के एकाकी (एक-आध को छोड़ कर) साधारण ही कहे जाएंगे।

नीलकंठ (सं. ले०) [समय—1650 ई०-1700 ई०]

इसका पूरा नाम नीलकंठ चतुर्धर था। इनके पूर्वज महाराष्ट्र के कर्पूर ग्राम (कोर) के भूल निवासी थे। पर बाद में वे काशी में जाकर बस गए थे। अतः नीलकंठ की साहित्य-साधना काशी में ही हुई।

ये 'महाभारत' (दे०) के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इनकी टीका 'भारत-मवदीप' चित्रशाला प्रेस, पूना ने प्रकाशित की है। यह 'महाभारत' के 18 सर्गों पर आधारित है। नीलकंठ के दो ग्रंथ और मिलते हैं—'मन्त्र-रामायण' और 'मन्त्र-भागवत'। इनमें 'रामायण' (दे०) तथा 'महाभारत' की कथा से संबद्ध मनःश्रुत जन्मबद्ध रूप में संगृहीत हैं। इन पर नीलकंठ ने अपने मित्रांतों के आधार पर टीका भी की है।

नीलकंठ, रमणभाई महीपतराम (गुं. ले०)

रमणभाई का बाल्य-काल अहमदाबाद में व्यतीत हुआ। 1884 ई० में मैट्रिक पास कर रमणभाई ने गुजरात कॉलेज में प्रवेश लिया। बी० ए० (पूर्वाह्न) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ये एल्फिंस्टन कॉलेज, बर्बई, में प्रविष्ट हुए। विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रपौत्र प्रि० वर्ड्सवर्थ से पढ़ने का इन्हें सौभाग्य मिला और इस प्रकार कवि वर्ड्सवर्थ के काव्य-सिद्धांतों से परिचित और प्रभावित होने का इन्हें अवसर मिला जिसका प्रमाण है गुजराती एल्फिंस्टन सभा के सामने 'कवितानी उत्पत्ति अने स्वरूप' नामक विषय पर दिया गया उनका व्याख्यान। 1887 ई० में इन्होंने बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके तुरंत बाद अहमदाबाद की प्रार्थनासभा ने इन्हें अपने पत्र 'ज्ञानसुधा' के संचालन का काम सौंपा जिसे इन्होंने 31 वर्षों तक बड़ी निष्ठा के साथ निभाया। इनके अधिकांश लेख 'ज्ञानसुधा' में ही प्रकाशित हुए हैं। समाज के प्रति इनकी सेवाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की रही हैं। इन्होंने न्यायालय में सब-जज के रूप में, अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष रह कर, प्रार्थनासभा के अध्यक्ष और गुजराती साहित्य के सत्रिय कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवाएँ अर्पित की हैं। अंग्रेज सरकार ने इन्हें नाइटहुड की पदवी से विभूषित किया था। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने 'राइनो पर्वत', 'भद्रभद्रा', 'हास्यमंदिर', 'कविता अने साहित्य' भाग 1-4, 'धर्म अने समाज' भाग 1-2 ग्रंथ प्रदान कर अपना महत्वपूर्ण योग दिया है। 'राइनो पर्वत' तत्कालीन प्रार्थना-समाज के विचारों का सफल वाहन बना है। यह नाटक सुंदर, अर्थमय, भावोष्ण तथा भाविक संवादों से परिपूर्ण है। यह अपने युग के विचारों का व नाट्य-परंपराओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। 'भद्रभद्रा' की योजना के पीछे एक उद्देश्य था। प्राचीनता के पक्षपातियों की रुढ़िप्रस्त और संस्कृतमय शैली के प्रति उपहास व्यक्त करना। इसके लक्ष्य में मणिबाल और मनसुखराम सूर्यराम। 'हास्यमंदिर' में हास्यप्रेरक संवाद, प्रसंगचित्र और कुछ निबंध हैं। इस की सामग्री पर अंग्रेजों प्रभाव है। 'सोभना' उत्तर वंश में लिखी गई एक अधूरी कहानी है जिसमें लेखक ने अवसर-वादी नवियों, संपादकों तथा देशी राज्यों में प्रवर्तित अंधेरे-गदीं पर बटाक्ष किया है। विवेचन के क्षेत्र में 'कविता अने साहित्य' में कुल मिला कर लगभग 30 विवेचनापूर्ण लेख हैं। वर्ड्सवर्थ के काव्य-मित्रांत की विराट व्याख्या दे कर रमणभाई ने अपने युग की काव्य-चिंत का निर्माण

क्रिया या। इनके विवेचनों के सामान्य लक्षण हैं— सरलता, विशदता, स्पष्टता, तर्कवद्धता और रसात्मकता। भारतीय रस और पादशास्त्र काव्य-मीमांसा की तुलना कर नये काव्य-बोध को विकसित करने का प्रयत्न भी रमणभाई को दिया जा सकता है। यह ठीक है कि रमणभाई संस्कृत के व्युत्पन्न पंडितों जैसी मर्मग्राही दृष्टि तो नहीं रखते थे पर छंद, कविता, वृत्तमय भाषाभास, कविता की उत्पत्ति, रागध्वनिकाव्य का स्वरूप, स्वानुभवपरिक और सर्वानुभवपरिक आदि विषयों पर इन्होंने जो चर्चाएँ की हैं वे सब इनकी विवेचन-सामर्थ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं। परिणामतः गुजराती साहित्य में रमणभाई समर्थ विवेचक के रूप में सदा याद रहेंगे।

नील कमल (उ० क०)

'नील कमल' प्राणकृष्ण सामल (दे०) का परिवेश एवं चरित्र-प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास का नायक रामनारायण उत्कल के एक संभ्रांत परिवार का है; नायिका कमल उच्चशिक्षिता बगमहिला है। दोनों परस्पर प्रेम करते हैं तथा अनेक कठिनाईयों पार करने के बाद मिलते हैं। सामाजिक संघर्ष एवं मानसिक द्वंद के चित्रण में उपन्यास की सफलता अंतर्निहित है। चरित्र-चित्रण एवं परिवेश-निरूपण में लेखक सुदक्ष है।

नीलदर्पण (बे० क०) [रचना-काल—1860 ई०]

यह उन्नीसवीं शती के प्रसिद्ध बंगला-नाटककार दीनबंधु (दे०) की प्रथम सफल रचना है।

'नीलदर्पण' में नाटककार ने समसामयिक समस्या का रेखांकन किया है। उस समय बंगाल में नील की खेती साधारण शरीर किसान करते थे। उनके स्वामी थे अंग्रेज जिनके पास असीमित अधिकार थे। परिणाम-स्वरूप अनियंत्रित शोषण-चक्र से असह्य बंगाली परिवार पिस रहे थे। 'नीलदर्पण' में दो परिवार हैं; गोलोक बसु निम्न श्रेणी का किसान है, साधुचरण संपन्न व्यक्ति है। प्रथम अंक में गोलोक बसु अंग्रेज साहबों के कठोर अत्याचार से पीड़ित एवं अशांत है। साधुचरण भी उमरते कष्ट के बादलों से चिन्तामग्न है। दूसरे अंक में नीलसाहबों के यद्ध्यंत्र में फँस कर गोलोक बसु कारावास भोगता है। यहाँ संपर्क उभरता है। तीसरे अंक में प्रजा का पक्ष लेकर नवीन माधव इस अत्याचार का विरोध करता है। विरोध

बढ़ता देख अंग्रेज साहबों की शोषण की प्रवृत्ति भी बढ़ती गई। चौथे अंक में संघर्ष की कठण परिस्थिति गोलोक बसु की आत्महत्या के रूप में दिखाई गई है। पाँचवें अंक में गोलोक परिवार और साधुचरण परिवार के विनाश का चित्रण है।

दीनबंधु का लक्ष्य एक ओर अंग्रेजों के शोषण-तंत्र के कठोर अत्याचार और दूसरी ओर भ्रष्टाचार-निरादरिद्र किसानों की विवशता का चित्रण करना है। इसी लिए इस नाटक का वहनु-बिग्यास सुगठित है, अर्थात् प्रसंगों से उसका प्रभाव क्षीण नहीं होता। नाट्य-शिल्प की दृष्टि से दीनबंधु पर पश्चिम का गहरा प्रभाव पड़ा है। इन्होंने शासकीय तत्वों का प्रयोग इतना अधिक किया है कि नाटक के अंत में एक-साथ कई मृत्यु-दृश्य उपस्थित हो जाते हैं।

इस नाटक के विद्रोही स्वर का व्यापक प्रभाव पड़ा और माइकेल (दे०) मधुसूदन दत्त जैसे क्रांतिकारी कत्ताकार ने इसका अंग्रेजी-अनुवाद किया। पुस्तक पर लेखक का नाम नहीं था। प्रकाशक के रूप में लॉग साहब का नाम था। उन पर मुकुंदमा चला, जुर्माना हुआ। इस नाटक का अभिनय और प्रचार-प्रसार बढ़ता गया और अंत में अंग्रेज शासकों को झुकना पड़ा। उन्नीसवीं शती में शासकों के सामाजिक और आर्थिक शोषण की इतनी सशक्त एवं सजीव अभिव्यक्ति किसी रचना में नहीं मिलती। 'नीलदर्पण' बंगला नाटक की उत्तरेखनीय उपलब्धि है।

नीलशैल (उ० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1968 ई०]

इसके लेखक सुरेंद्रमोहन महांति (दे०) हैं। उड़ीसा के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में 'जगन्नाथ' का स्थान सर्वोपरि है। शिवर देवता 'नीलमाधव' ही इंद्रयुग्म द्वारा 'जगन्नाथ' के रूप में प्रतिष्ठित किए जाते हैं। शतः जगन्नाथ मंदिर का दूसरा नाम 'नीलशैल' है। यद्यपि इस उपन्यास की विषय-वस्तु ऐतिहासिक है, किंतु कथा का केंद्र जगन्नाथ मंदिर होने के कारण उपन्यास का नाम 'नीलशैल' है। जगन्नाथ किसी निदिष्ट धर्म, मतवाद एवं संप्रदाय की संकीर्ण परिभाषा में आवद्ध नहीं हैं। शिवर विश्वासु से लेकर आर्य इंद्रयुग्म, बौद्ध इंद्रमति, शैव शंकराचार्य (दे०), पाश्चात्य रामानुज (दे०), मुद्गा-भक्तियों की चैतन्य (दे०), शून्यवादी बलरामदास (दे०) एवं जगन्नाथ दास (दे०), सिक्ख धर्म-गुरु नानक (दे०)

तक विभिन्न मतवाद एवं संप्रदाय श्री जगन्नाथ की मंत्री-साधना में समन्वित हो गए हैं। इस्लाम धर्म सालवेग एवं हरिदास आदि महान् भक्तों ने मर्मस्पर्शी भक्तों से श्री जगन्नाथ की आराधना की है। वस्तुतः सार्वजनिक मानव की मंत्री साधना के इष्टदेव के रूप में श्री जगन्नाथ की परिकल्पना जैसी अद्वितीय है, वैसी ही विराट् एवं उदार भी है। उत्कल राज्य के राजनीतिक जीवन में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति को उसी का अपना योगदान है जन साहित्य, जन देवता।

अठारहवीं शती के खोर्बा भोई राजवंश के राजा द्वितीय रामचंद्र (द०) देव इस्लाम धर्म में दीक्षित होकर हाफिज कादरवेग के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। रामचंद्र देव ने मुसलमान होकर भी बटन के नायब नाजिम हिंदू-विद्वेषी तबी खान के आनमन में जगन्नाथ व उससे द्वारा उड़ीसा की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विश्वासघात बहुद्रोह लोकोपघात एवं लाहना के बीच जिस निरविच्छिन्न संग्राम का संचालन किया था, वह रोमांचकारी भी है और प्रेरणादायक भी। सांप्रदायिक संस्कार-मुक्त हाफिज कादरवेग के वेदना-जर्जरित जीवनव्यापी निस्संग संग्राम का यह एक अध्याय मात्र है।

तबी खान, रामचंद्र देव, बरसीवेणु, भ्रमरवर देवान् कृष्ण नरींद्र, रजिया बीबी सलिला महादेवी आदि इस उपन्यास के ऐतिहासिक चरित्र हैं। किंतु ये घटना बहुल इतिहास के प्राणहीन चरित्र नहीं, इतिहास के बीच प्रच्छन्न चरितन जीवन धारा के जीवन्त प्रतिरूप हैं। आजीवन उपेक्षित एवं सामाजिक सहानुभूति से वंचित सरदेह (दे०) उपन्यासकार की कल्पना सृष्टि है।

यह केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 1969 का सर्वश्रेष्ठ उडिया-उपन्यास माना गया है। उत्कट सघर्ष के बीच अविवर्जित चिरमुक्त मानवीय जीवन-चेतना की यह गौरव गाथा राष्ट्रपति पुरस्कार से भी महिमामंडित है। लेखक की सशक्त भाषा एवं असाधारण वर्णन शैली संपूर्ण उपन्यास को काव्यात्मक बना देती है।

नीलाचिका (क० ले०)

मध्यनाल की मन्ड बचियत्रिया में नीलवा अथवा नीलाचिका का नाम प्रचलित है। ये वीरवीर धर्म को मानने वाली थी। य महात्मा वसुदेव के मामा सिद्धणा मंत्री की पुत्री थी। वसुदेव ने दत्ता विवाह किया

था। 'कर्णाटक कविवरिते' (दे०) के लेखक स्व० आर० नरसिंहाचार्य (दे०) जी ने लिखा है कि इनके दो ग्रंथ हैं— 'प्रसाद संपादने' तथा 'कालज्ञान'। इनके वचनों में 'वसव-प्रियकूलसंगमदेव' की छाप मिलती है। 'नीलमन स्तोत्र' (नीलमन के स्तोत्र) नीलाम्बिका पंचसति और 'नीलमन त्रिविधि' जैसे इनके ग्रंथ स्तोत्र-रूप में हैं।

नीलासुंदरी परिणय (त० क०)

इस काव्य का ठेठ तेलुगु नाम 'नील पंडिल कथा' अथवा सच्चिदानि कथा है। यह कृचिमचि तिम्रकवि (दे०) का ठेठ तेलुगु भाषा में, तत्सम शब्दों का प्रयोग किए बिना लिखा गया काव्य है।

मिथिला में धर्म नामक राजा के शासन-काल में, कुम्भक नामक यादवा का मुखिया था उसकी पत्नीसपदा स्पर्हणीय थी। उसकी पुत्री का नाम नीला था। नंद के पुत्र श्रीकृष्ण के गुणध्वज से नीला के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। एक बार कुम्भक के मतवृत्त लोगों को सताने लगते हैं। वह प्रतिज्ञा करता है कि जो इन वृत्तों का दमन करेगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। यह जानकर नीला के मन में आकांक्षा जन्म बिरह वेदना उत्पन्न होती है। अंत में श्रीकृष्ण वृत्तों का दमन कर, नीला से विवाह कर लेते हैं।

अपने वर्णन चातुर्य और पद-सालित्य के लिए यह लघु काव्य अत्यंत प्रसिद्ध है।

नीलिमा (हि० पा०)

यह मोहन राकेश (दे०) के उपन्यास 'अंधेरे बंद कमरे' (दे०) की प्रमुख पात्र है। शिक्षित तथा रचित-संपन्न होने पर भी यह परिस्थितियों की विपत्तियों के फल-स्वरूप स्वयं को संतुलित नहीं बना पाती तथा अत्यंत असहज प्रतीत होती है। यद्यपि यह बाहर से अत्यंत स्वच्छंद और पति विरुद्ध आचरण वाली परिलक्षित होती है किंतु भीतर से यह पति-परायणा स्त्री ही है तथा अपने सनातन भारतीय संस्कारों को नहीं छोड़ पाती। यही कारण है कि पति द्वारा अविश्वास किए जाने तथा छोड़ दिए जाने पर भी उसका निमंत्रण मिलने ही विदेश चली जाती है। विदेश में पर-पुरष के साथ रहने हुए भी यह शरीर-दान नहीं करती तथा अपनी आत्मा के पराग को अपने पति के लिए संजोए रखती है। वस्तुन नीलिमा में माध्यम से उपन्यासकार ने

भारतीय नारी के संस्कारों तथा जीवन के परिवर्तित नैतिक मूल्यों को अत्यंत सज्जत रीति से प्रस्तुत किया है।

नीसाणी (हि० पारि०)

यह डिगल (दे० डिगल-पिगल) का बहुप्रयुक्त छंद है। इसके 12 भेद होते हैं, जिनमें 'युद्ध नीसाणी' एवं 'गरवत-नीसाणी' विशेष प्रसिद्ध है। 'युद्ध नीसाणी' में 13 व 10 के क्रम से 23 मात्राएँ होती हैं और अंत में दो गुण होते हैं। 'गरवत नीसाणी' में भी 23 मात्राएँ होती हैं; परंतु उसके अंत में दो लघु होते हैं। 'खुम्मान रासो' व 'रामरासो' में नीसाणी का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है।

नुरजाहान (दे० पा०)

'नुरजाहान' द्विजेंद्रनाथ राय (दे०) का प्रथम सार्थक ऐतिहासिक नाटक है। परंतु नुरजाहान (नुरजहाँ) का चरित्र कितना इतिहास-सम्मत है—इस संबंध में काफ़ी संदेह है। नुरजाहान के चरित्र के दो पक्ष इस नाटक में उद्भासित हुए हैं—शेर अफ़ग़ान की पत्नी नुरजाहान एवं भारत-सम्राज्ञी नुरजाहान। जहाँगीर के सिंहासन पर अधिरोहण की सूचना पाने पर नुरजाहान अपने को भाग्य-विनिता समझने लगती है। परिणामस्वरूप, शेर अफ़ग़ान के प्रति उसके एकनिष्ठ प्रेम के बारे में संदेह स्वाभाविक है। और फिर जहाँगीर के प्रति प्रकृत प्रणयासक्त रूप में भी उसका चरित्र चित्रित नहीं हुआ है। नुरजाहान क्षमता एवं प्रतिपत्ति के मोह में पड़कर भारत-सम्राज्ञी नुरजाहान में परिणत हो जाती है। भारतीय नारी-चरित्र का कोई वैशिष्ट्य तथा आदर्श इस चरित्र में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाट्यकार ने सम्राज्ञी एलिजाबेथ की हृदय-हीनता एवं क्षमता तथा भीमचिन्ता के अप्रत्यक्ष प्रभाव से परिचालित होकर इस चरित्र का निर्माण किया है। नुरजाहान के हृदयगत वैपरीत्य का बीज कदाचित् बंकिमचंद्र (दे०) के 'कपालकुंडला' (दे०) में निहित है। बंकिम बाबू ने जिस प्रकार मतिविधि के सम्मुख नुरजाहान के चरित्र को प्रकट किया था, उसकी परिणति द्विजेंद्रनाथ की 'नुरजाहान' में दिखाई पड़ती है।

'नुरसती' (उर्दू ले०)

नाम—मुहम्मद नुरसत, उपनाम—'नुरसती'।

इनकी शिक्षा-दीक्षा राजभवन में राजकुमार अली आदिल शाह के साथ हुई थी। अली आदिल शाह के सत्ताह्व हो जाने पर इन्हें 'मलिक-उल-मुबरा' (कवि-सम्राट्) की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनकी तीन कृतियाँ—'गुलशन-ए-इश्क', 'अलीनामा' और 'तारीख-ए-असकंदरी' उल्लेखनीय हैं। 'गुलशन-ए-इश्क' में कुंजर मनोह और मदमासती की कथा का वर्णन है। 'अलीनामा' में अली आदिलशाह के जीवन-चरित के अतिरिक्त कतिपय कसीदे भी हैं। इनकी मसनवियाँ और कसीदे कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। मानव-स्वभाव और मानव-अनुभूतियों का सजीव चित्रण जितना 'गुलशन-ए-इश्क' में हुआ है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। सरसता, तरलता और सरसता इनके काव्य की विशेषताएँ हैं।

नूर-उल-मुग़ात (उर्दू० छ०) [रचना-काल—1924 ई०]

संपादक : मौलवी नूर-उल-हसन 'नय्यर'। उर्दू भाषा का यह विशद शब्दकोश अपनी अनेक विशेषताओं के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है। इसमें उर्दू की बदलती हुई परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए शब्दों की विस्तृत एवं अपेक्षित विवेचना वैज्ञानिक रूप से की गई है। इसमें ऐसे शब्दों और मुहावरों का उल्लेख भी कर दिया गया है जो अब प्रयोग में नहीं लाए जाते। उनके प्रयोग के प्रति आवश्यक रूप से दयावसर सावधान भी कर दिया गया है। यह कोश बड़े आकार के चार भागों में विभक्त है।

नूरमुहम्मद (हि० ले०)

ये मुगल बादशाह मुहम्मद शाह (1754 ई०) के समकालीन थे। इनका जन्म जौनपुर जिले के सबाहद स्थान में हुआ, बाद में ये अपनी समुदाय भाओं (द्वितीयाजमगढ़) चले गए। इन्होंने कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम-कहानी का 'इंद्रावती' नामक रचना में वर्णन किया है। तत्त्वज्ञान-विषयक इनकी दूसरी रचना 'अनुराग वांगुरी' है। फ़ारसी में एक दीवान और 'रोजनुल्हकायक' ग्रंथ लिखा है। दूसरे सूफ़ी कवियों से भिन्न इन्होंने संस्कृत और भजसाधा के शब्द प्रयुक्त किए हैं। सूफ़ी आख्यानकों की अर्द्धवृत्ति परंपरा में 'इंद्रावती' अपनी कोटि की अंतिम और महत्वपूर्ण रचना है।

नूरी (सि० पा०)

सिंधी साहित्य में 'नूरी-जामतमाची' की प्रेम-गाथा प्रसिद्ध है। नूरी इसी प्रेमगाथा की नायिका है। नूरी कीसर नामक ताताब पर रहने वाले एक मछुए की बेटी थी और जामतमाची समावश (1360-1520 ई०) का प्रसिद्ध राजा था। जामतमाची ने नूरी के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उससे विवाह किया और उसे अपने महल में ले आया। जामतमाची की समावश की और रानियाँ नूरी को देखकर जलती रहती थी, परंतु नूरी ने अपनी सहनशीलता, सादगी और मृदुभाषण से सबका मन मोह लिया। राजा ने भी इन्हीं गुणों के कारण नूरी को अपनी पटरानी बनाया। सिंधी साहित्य में नूरी नम्रता और सादगी का प्रतीक मानी गई है।

मूहद्दीन बली, शेफ (कश्० ले०) [जन्म—1377 ई०, मृत्यु-1438 ई०]

पिता का नाम शेख सात्तार और माता का नाम सन्न मोज। शैशव का नाम 'नुदा'। इनके पिता पर प्रसिद्ध सूफी संन्यास समनानी का प्रभाव पड़ा, और एक और प्रसिद्ध सूफी मीर मुहम्मद हमदानी ने इनका नाम मूहद्दीन रखा। हिंदू इन्हें 'सहजानंद' के नाम से याद करते हैं। 'नुद बाबा', 'नुद ऋषि' भी इन्हीं के नाम हैं। इन पर सूफी धर्म का काफी प्रभाव पड़ा। कश्मीर में जिस मुस्लिम सूफी सत-परंपरा या बली-सत धारा का प्रचार रहा, उस धारा के यह प्रथम प्रसिद्ध सत कश्मीरी कवि हैं। इनकी कोई औपचारिक शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। प्रौढावस्था में इनका विवाह हुआ और पिता भी बने, किंतु शीघ्र ही सत्तार से विरक्त हुए। 30 वर्ष की आयु में रमते-गाते फकीर बन गये। रहस्यवादी दार्शनिक सत के नाते ये एक विश्व-प्राणी रहे, और ज्ञान, धर्म, रंग तथा नस्ल की भेद-भावना को सदा प्रिक्काते रहे। कश्मीर की घाटी में इनका वही स्थान है जो रोप भारत में सत कबीर (दे०) का। इनकी सूक्तियों, उक्तियों, छंदों और 'श्रुतों' (स्तोत्रों) का वृहत् संचलन 'ऋषिनामा' कहलाता है। सन्यस (दे०) के वाक्यों के समान ही इनके कई 'श्रुत' या उनके कई अश्लोकोक्तियों के रूप में उद्धृत किए जाते हैं। इनकी भाषा जनसाधारण की भाषा है। उसी में उपनामों और रूपकों के द्वारा शास्त्र सत्य एवं दार्शनिक तथ्यों को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। मोजा चिराग में 61 वर्ष की आयु

में—1438 ई० में—इनकी मृत्यु हुई। चार-ए-शरीफ में इनका मकबरा है जो हिंदुओं-मुसलमानों दोनों ही के लिए पवित्र तीर्थस्थान बन गया है। कहा जाता है कि इनके दफनाए जाने के समय की अंतिम प्रार्थना (फातिहा) का नेतृत्व स्वयं मुल्तान जैनुल-आबदीन ने किया था।

नूल (त० प्र०)

'नूल' शब्द का सामान्य अर्थ है—'प्रथ' (गद्य, पद्य अथवा गद्य-पद्यात्मक) और शास्त्र (या विज्ञान)। लेकिन प्राचीन छंद शास्त्र के अनुसार इसका लक्षण इस प्रकार है—'किसी एक वर्ण वस्तु को लेकर अनुस्यूत रूप में संक्षेप और विस्तार के साथ वर्णन करने वाला प्रथ'। इसके छंद के चरणों की संख्या निर्धारित नहीं है। इसके चार भेद होते हैं—एक है 'सूत्र' जो वर्णन में प्रतिविंब के समान अपने में अर्थ को स्पष्ट दिखाता है। दूसरा है—'ओत्तु' जिसमें द्वार में मोतियों के समान एक जैसे अनेक विषय क्रमबद्ध किए जाते हैं। तीसरा है 'पटल' जिसमें विविध किंतु सबद विषयों का वर्णन होता है। चौथा है 'पिंड' जिसमें उपर्युक्त तीनों या इनमें से किसी एक के अनेक उदाहरण सम्मिलित रहते हैं। 'पटल' या 'अदिकार' संस्कृत-काव्यों के 'सर्ग' या 'उच्छ्वास' हैं। सूत्रात्मक और 'ओत्तु'-युक्त 'पिंड'—संक्षेप-प्रथ होते हैं। पटल या अदिकार महाकाव्यों में भी होते हैं, जैसे कवचामायण (दे०) पटल-युक्त काव्य या 'मूल' है और 'शिल्पदिकारम्' (दे०) 'अदिकारम्' से युक्त काव्य है।

नृत्य-नाटक (हि० एरि०)

मनोरंजन के लिए नृत्य-नाटक (दे०) और संगीत का संयोजन प्राचीन भारत तथा यूरोप में बहुत पहले से होता रहा है परंतु नृत्य-नाट्य (वैले) मूलतः पश्चिम की विद्या है जिसमें संगीत के साथ नृत्य तथा मूक अभिनय के माध्यम से नाट्य-व्यापार प्रस्तुत किया जाता है। यूरोप में इसका आरम्भ फ्रांस के सम्राट लुई चौदहवें के दरबार में हुआ था और उसमें भाग लेने वाले थे बहुतसारे वस्त्र तथा मुष्ठीटा पहन कर अभिनय करने वाले बड़े-बड़े सामन्त-नरदार और उनकी पत्नियाँ। बाद में रंग-मंच पर कार्य करने वाले नर्तकों और अभिनेताओं ने उसमें भाग लेना आरम्भ कर दिया, उनकी बगमूपा बदली जिसमें त्वरित गति और मुद्राओं द्वारा भाव-प्रदर्शन की अथिक्

अवसर मिला। अठारहवीं शती में जब कला (दे०) के रूप में इसका विकास हुआ तो भावाभिव्यक्ति तथा अभिनय द्वारा कथा को प्रेषित करने का प्रयास होने लगा; नृत्य गीण हो गया। अथ प्राचीन और नवीन प्रवृत्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने के फलस्वरूप नृत्य-नाट्य में भावाभिव्यक्ति, नाटकीयता, अंग-संवादन, नृत्य, संगीत आदि का समन्वय हो गया है। रंगमंच के विकास के साथ रंग-सज्जा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है।

नृत्य-नाट्य का सर्वाधिक विकास रूस में हुआ है और वहाँ चेकोप्रस्की ने उसे संचारने तथा उसके कलात्मक रूप को स्थिर करने में अमूल्यपूर्ण योग दिया है। भारत में नृत्य-नाट्य साने का श्रेय उदयचंकर और उनकी मंडली को है। उन्होंने भारतीय नृत्य-परंपरा और पंचिचम की 'वैते' शैली के मध्य समन्वय स्थापित कर अनेक प्रयोग किए हैं और उसे एक नया रूप प्रदान किया है। अन्य नाट्य-मंडलियों द्वारा भी रवींद्र (दे०) के नाटकों और कहानियों को नृत्य-नाट्य का स्वरूप दिया गया है। टेलि-विजन द्वारा प्रसारण से इसकी संभावनाएँ बढ़ गई हैं।

नेओग, डिबेस्वर (अ० ले०) [जन्म—1900 ई०, मृत्यु—1966 ई०]

जन्म-स्थान—शिवसागर का एक गाँव।

इन्होंने मैट्रिकी में एम० ए० और बी० टी० की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थीं। 1951 ई० तक सरकारी हाई-स्कूल में अध्यापन-कार्य करते रहे थे। इन्होंने असम-साहित्य-सभा, जन्मभूमि, मिलन और असम-साहित्य-सभा-पत्रिका का संपादन किया था।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'मालिका' (1922), 'संकुता' (1923), 'धुपितरा' (1925), 'भावती' (1927), 'द्विधनु' (1930), 'मुकुता' (1932), 'द्विहिदे कारखाला' (1940), 'मेघदूत' (1942), 'असमा' (1947), 'विचित्रा' और 'वापना' (1948); आलोचना : 'आधुनिक असमीया साहित्यर बुरंजी' (1938), 'असमीया साहित्यर जिलिङनी' (1939), 'असमीया साहित्यर बुरंजीत मुमुकि' (1941), 'साहित्य कि' (1952), 'असमीया साहित्यर बुरंजी' (1957)।

इन्होंने छात्रावस्था से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। इनकी कविता का मुख्य स्वर प्रेम और देशप्रेम है। 'वापना' में धिधुओं के लिए लिखी गई कविताओं का संग्रह है। 'मालिका' से 'द्विधनु' तक इनकी कविताओं का

विकास देखा जाता है। 'मुकुता' में सनिट कविताओं का संग्रह है।

नेओग स्पष्टवादी आलोचक भी थे। वे साहित्य को पवित्र दृष्टि में देखते थे। वे सचिहीन साहित्य की कठोर आलोचना करते थे, अतः साहित्यकारों का एक वर्ग उनसे भीत एवं अगंतुष्ट था।

'नेओग', महेश्वर (अ० ले०) [जन्म—1918 ई०]

जन्म-स्थान—शिवसागर। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम० ए० (असमीया) की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। 1955 ई० में गोहाटी विश्वविद्यालय से डी० फ़िल० की उपाधि पाई थी। वे गोहाटी विश्वविद्यालय में असमीया के टीकर हैं। प्रकाशित रचनाएँ—नाटक : 'अनुमुद्र' (1946); कहानी : 'डायरर मिपारे', 'धुनीया देत' (1948); संपादन : 'गीति-रामायण' (1954), 'नीनेन घोषा', 'नाम-घोषा' (1955), 'पुरणि जनमीया नमान बार संस्कृति' (1957), 'संषम' (1959), 'चंद्रकान्त अभिधान संशोधन' (1954-57); जीवनी : 'श्री सारदेव' (1948), आलोचना : 'असमीया साहित्यर रूपरेखा' (1962)।

'संषम' में इनकी भी एक कविता संगृहीत है, इसमें भारत के अतीत के प्रति करि की आस्था प्रकट होती है। इनकी प्रसिद्धि आलोचक के नाते ही है। पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहते हैं। इन्होंने असमीया के कुछ प्राचीन ग्रंथों का दस्तावेज के साथ संपादन किया है।

वे असमीया साहित्य के वर्तमान कतिपय आलोचकों में एक हैं।

नेकी, असवंतसिंह (प० ले०) [जन्म—1925 ई०]

डा० नेकी की कविता का मुख्य गुण उग्रभी चिंतन-प्रधानता है। काव्यशिल्प पर जोर देने के स्थान पर इन्होंने उस चिंतन को अपने काव्य का केंद्र बनाया है जिसमें कि आधुनिक मनुष्य प्रस्त है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग के परंपरागत जीवन-मूल्यों तथा आधुनिक विचार-प्रणालियों में एक द्वंद्वमय संबंध उभर रहा है। यही द्वंद नेकी की कविताओं की विषय-वस्तु है। इसके अतिरिक्त काव्यजगत एवं वस्तुजगत में एक संतुलन खोजने की चेष्टा भी नेकी की कविता की मुख्य वृत्ति है।

इनकी कविताओं में दर्शन प्रायः काव्य-सरचना में टल कर उतरा है। पर अनेक बार दर्शन एवं काव्य का ऐसा तनाव भी परिलक्षित होता है जो अतः तक सुलभ नहीं पाता। नेकी की प्रसिद्ध काव्य-कृतियाँ हैं—“असले ते ओहले” (दे०) ‘इह मेरे, ससे, इह मेरे गीत’। आजकल आप ऑल इंडिया इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडीकल साइंसिज, नयी दिल्ली के मनोचिकित्सा-विभाग के अध्यक्ष हैं।

नेटुड्डाडि, अण्णु (मल० से) [जन्म—1863 ई०, मृत्यु—1934 ई०]

मलयाळम के प्रथम उपन्यासकार और प्रमुख पत्रकार। 1887 ई० में प्रकाशित ‘कुदलता’ इनका और मलयाळम का सर्वप्रथम उपन्यास है। यद्यपि नेटुड्डाडि चतु मेमन (दे०) सी० वी० रामन् पिळ्ळा ग्रामिणिक उपन्यासकारों के समकक्ष नहीं माने जाते तथापि पाश्चात्य साहित्य की इस विधा के प्रवर्तक के रूप में मलयाळम-साहित्य में इनका स्थान महत्वपूर्ण है।

नेटुड्डाडि, कोबुणि (मल० से०)

उत्तर केरल की कनाट नामक तहसील के तोटुक्का गाँव में इनका जन्म हुआ। अपने जीवन में इन्होंने अध्यापन से कार्य आरम्भ किया, फिर बकालत का पेशा अपनाया और बाद में एव जमींदार के पुत्र के शिक्षक बन गए तथा जीविकाजर्न के लिए अनेक वर्षों काय मे व्यस्त रहे। इनके प्रधान ग्रंथों में ‘केरल की मुदी’ (दे०) नामक व्याकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। अनेक विद्वानों के अनुसार भाषा में पारंगत होने के लिए प्रस्तुत ग्रंथ का गहरा अध्ययन अनिवार्य है। इस ग्रंथ के अनिर्निहत लेखक ने कई मुक्तक-ग्रंथ लिखे और एक सस्त्र कवि के रूप में भी ख्याति पाई।

नेता (स०, हि० पारि०)

भारतीय नाट्यशास्त्र में विवेचित रूपक के प्रमुख तत्त्वों में से एक। अथ तत्त्व हैं वस्तु (दे०) और रस (दे०)। नेता वस्तु और रस की मध्यवर्ती बन्धी है : वह वस्तु का संचालन, नाट्यफल का उपभोक्ता तथा इस प्रकार नाट्य रस की सिद्धि का मुख्य उपादान है। ‘नी’ पात्र से निष्पन्न ‘नता’ शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ ही उसके

वर्तव्यकर्म को सर्वथा स्पष्ट रूप से निर्धारित कर देता है। सर्वप्रमुख पात्र होने के नाते नाटक के संपूर्ण कार्य व्यापार के मूल में स्थित रहकर वह वस्तु को फल की ओर अग्रसर करता है। इसके अतिरिक्त वह नाटक के फल का मूल उपभोक्ता, अशीरस का प्रमुख माध्यम तथा नाटककार के अभीष्ट अर्थ का प्रतीक एवं उसकी दृष्टि का मूल आसर्पण-बिंदु होता है।

संस्कृत-काव्यशास्त्र की परंपरा में नायक का केवल आदर्श रूप ही मान्य रहा है। धनजय (दे०) ने ‘दशरूपक’ (दे०) में नायक के प्रमुख गुणों का आध्यात्मिक करते हुए कहा कि उसे विनीत, मधुर स्वभाव वाला, त्यागी, दक्ष, प्रियभागी, लोकप्रिय, पुत्रि, धार्मी, कुलीन, स्थिरचित्त, युवा, बुद्धिमान, उत्साही, स्मृतिवान्, कलाविद्, शूरवीर दृढचरित्र, बाला, तेजस्वी, शास्त्रज्ञ तथा धार्मिक होना चाहिए (दशरूपक . प्रकाश 2)। भरत (दे०) के आधार पर नाट्यदर्पणकार (दे०) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नाटक के नायकत्व के अधिकारी केवल उत्तम और मध्यम प्रकृति के व्यक्ति ही हो सकते हैं—अथम प्रकृति के नहीं। नायक के चरित्र की प्रधान वृत्ति, उनके अनुसार, धीरता है जिसके आधार पर उन्होंने भरत का ही अनुसरण करते हुए धीरोदात्त, धीरोद्वत, धीरललित और धीर-प्रशात—चार प्रकार के नायक-चरित्रों का निरूपण किया है। सामान्यतः ये चारों प्रकार परस्पर-भिन्न चरित्र-रूप हैं, किंतु अपवाद-रूप में एक व्यक्ति में ये चारों विशेषताएँ हो सकती हैं (नाट्यदर्पण . प्रथम विवेक)। विद्वनाथ (दे०) के अनुसार धीरोदात्त नायक आरमस्त्राला की प्रवृत्ति से मुक्त, धर्मावान्, गंभीर, सुख-दुःख में प्रवृत्तिरहित, स्थिर प्रकृति से युक्त स्वाभिमानों किन्तु विनम्र होता है। धीरोद्वत मायालिप्त, उग्र स्वभाव वाला, स्थिर प्रवृत्ति-संपन्न, अहंकारी दंपयुक्त तथा आत्मस्त्राला में निरत होता है। धीरललित नायक निश्चित प्रकृति का, मुकुल स्वभाव वाला तथा नला प्रेमी होता है। धीरप्रशात नायक में त्याग आदि सामान्य गुणों का प्राबल्य होता है और उसका सबंध ब्राह्मणादि वर्ग में होता है। भारतीय परंपरा में राम, युधिष्ठिर आदि धीरोदात्त नायक के, भीमसेन, परमुराम आदि धीरोद्वत के, ‘श्लावली’ (दे०) का वलराज और ‘मानविका-ग्निमित्र’ (दे०) का अग्निमित्र धीरललित के तथा ‘मानती मानव’ (दे०) का माधव धीरप्रशात नायक का उदाहरण है। आचार्यों ने शृंगार-रसपूर्ण काव्य एवं नाटक में इन चारों प्रकार के नायकों के पुनः दक्षिण, घृष्ट, अनुगून और शठ—चार-चार प्रभेद माने हैं। इस प्रकार सब मितावर

16 प्रकार के नायक हुए। इनमें से प्रत्येक के उत्तम, मध्यम और अधम रूप होते हैं। अतएव संस्कृत-नाट्यशास्त्र में समग्र रूप से 48 नायक-भेदों का निरूपण किया गया है (साहित्यदर्पण : तृतीय परिच्छेद)।

संस्कृत-नाट्यशास्त्र में रूपक के विभिन्न भेदों के अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रकार के नायक वर्णित हैं। नाटक के अतिरिक्त रूपक के डिम्ब, व्यायोग, समवकार, अंक और ईहाभुग नामक भेदों का नायक प्रख्यात तथा प्रकरण भाग, प्रहसन और वीथी का नायक कल्पित होता है। उपरूपक 'भाटिका' में नायक राजवंश का व्यक्ति या देवता प्रख्यात एवं धीरस्तित होता है। रूपक के कुछ भेदों में नायकों की संख्या एकाधिक मानी गई है; उदाहरण के लिए 'डिम्ब' में 26 नायक होते हैं।

आधुनिक युग में नेता-संबंधी उचित समस्त अवधारणाओं का महत्व केवल शास्त्रीय और ऐतिहासिक है। युग-परिवर्ध और निजी भाव-बोध के परिवर्तन के साथ आज का नाटककार शास्त्र की अपेक्षा कृति की आंतरिक प्रकृति और व्यावयविकता के अनुरूप नायक का चरित्र स्वयं निर्धारित करना अधिक उचित समझता है। आज के अद्विष्ट और अति संकुल जीवन के कारण वह स्वभावतः व्यक्ति वैचित्र्यपूर्ण यथार्थ-चरित्रों का भी और अधिक प्रवृत्त है।

नेपथ्य (सं., हिं० पारि०)

भारतीय नाट्यशास्त्र के अंतर्गत विनैचित रंग-मंच और नाट्यशाला के अत्यंत महत्वपूर्ण तत्त्वों में से एक अनिवार्य तत्व है। भरत मुनि (दे०) ने 'नाट्यशास्त्र' के पाँचवें अध्याय में पूर्व-रंग के अधिधान से मंच पर वास्तविक नाटक की प्रस्तुति से पूर्व की विविध प्रक्रियाओं का सुविस्तृत विवेचन किया है। इन अति पूर्व-रंग-विधियों में से प्रथम नौ यवनिका उठने से पूर्व की हैं जो सभी नेपथ्य में ही रंगमंच पर देवपूजन के निमित्त मृगधार (दे०) के प्रवेश से पूर्व संपन्न की जाती है। ये विधियाँ हैं: प्रत्याहार अवतरण, आरंभ, आप्रपणा, वस्त्रपाणि, परिषद्गाना, संघोटन, मार्गसांरित और आसांरित। नेपथ्य में समस्त वाद्ययंत्र, वेश-सामग्री तथा अन्य प्रकार के नाट्य-उपकरण रखे जाते हैं। नाटक के बीच प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य-गीत इत्यादि के साथ पाद्य-संगीत, देवघोष, एवं आकाशघोष आदि से स्वर, वर्षा, भूकंप, कोलाहल, युद्धस्वर, युद्ध-उत्सव आदि से संबद्ध स्वर-प्रभाव आदि विभिन्न नाट्य-ध्वनियाँ नेपथ्य से ही संचालित होती हैं। परंपरागत नाट्य-

शालाओं में नेपथ्य मंच के ठीक पीछे होता है, किंतु आधुनिक नाटकों में कहीं-कहीं बाह्य मंचों को मंच के आगे भी रखने की परंपरा चल पड़ी है।

नेमिचंद्र (क० ले०) [समय—1200 ई० के लगभग]

ये जैन-मतावलंबी, महापंडित तथा शृंगार-प्रिय कवि थे। ये कई राजाओं के आश्रय में रहे। इन्होंने राजा लक्ष्मणदेव के आश्रय में 'लीलावती प्रबंध' लिखा था और ह्यिसल्ल राजा बीरबल्लाल के महाप्रदानी पद्मनाभ की प्रेरणा से 'नेमिनाथ-पुराण' (दे०) की रचना की थी।

नेमिचंद्र कन्नड़ के प्रतिनिधि शृंगारी कवि हैं। इन्होंने हिंदी के रीतिकालीन कवियों की भांति घोषणा की है—'स्त्रीरूप ही रूप है, शृंगार ही एकमात्र रस है।' इन्होंने शृंगार को काव्य-बंधन में बंदी बनाने के कारण अपने को 'शृंगार कारागृह' कहा है।

'लीलावती' की शृंगार की लीलावती की अपेक्षा सूर्यधु की 'वासवदत्ता' पर अधिक आश्रित है। यदि वह गद्य-प्रप है तोयह चंपूकाव्य है। नामों के पीछे-बहुत परिवर्तन को छोड़कर कथा का पूर्वभाग वासवदत्ता जैसा ही है, पर उत्तरार्द्ध में काफी अंतर है। स्वयं में अलग-अलग रूप से एक दूसरे को देखकर रीझना, मिलना, बीच में बिछुड़ तथा अंत में मिलन में परिसमाप्ति ही लीलावती की कहानी है। भारतीय प्रेमाख्यानों की सारी कथानक-रूढ़ियाँ इसमें भी हैं। कथा के व्याख्य से वर्णनों का जाल ही बिछा है। जैन होने के कारण कवि न बीच-बीच में कथा को मोड़ देने का प्रयत्न किया है। कथार की नायिका लीलावती पद्मावती यक्ष की उपासिका है। शृंगार ही इसका प्रधान रस है। इसमें कल्पना का आनंद और सूक्ष्म निरीक्षण की शक्ति है। किंतु फिर भी यह एक समग्र कृति नहीं है। वर्णनों के अति विस्तार के साथ-साथ कवि ने कहीं-कहीं आचिंत्य का उत्कर्षण किया है। इसमें ध्वनि की प्रवेसा पाण्य अधिक आ गया है। इन सबके कारण इस काव्य के समग्र सीदय में बाधा पड़ी है। इतना होते हुए भी 'लीलावती' किसी का अनुवाद अथवा अनुकरण नहीं—गरिमापूर्ण स्वतंत्र काव्य है।

'नेमिनाथपुराण' (दे०) अपूर्ण कृति है। अतः उसका नाम 'अर्धनेमि' पड़ा है। इसमें हरिवंश एवं कुरुवंश की कथा है। वंशे इसमें भी कृष्ण की कथा प्रधान है। इस चंपूकाव्य में कृष्ण-लीला, कंसवध आदि प्रसंग बहुत

ही सशक्त बन पड़े हैं। जैन काव्यों में पाई जाने वाली भावावलियों की जटिलता तथा मत-अन्वय की नीरसता इसमें नहीं है। चरित्रों में कवि ने नूतन चेतना का सञ्चार किया है। इसके कृष्ण देवताओं के उपजीवी नहीं, यशस्वी तथा परमवीर हैं। इसका कसबध प्रसंग अत्यन्त सरस है। अन्य पात्र भी अतिमानवीय गुणों से आवृत नहीं किए गए। स्वभावोक्ति तथा अतिशयोक्ति—दोनों नेमिचन्द्र के प्रिय अलंकार हैं। चमत्कार के पीछे पढ़ने के कारण ये अपने काव्यों को सफल महाकाव्य नहीं बना पाए। गंभीर जीवन-दर्शन तथा औचित्य के अभाव ने इन्हें ऊपर नहीं उठने दिया।

नेमिनाथ चतुष्पादिका (अप० क०)

‘नेमिनाथ चतुष्पादिका’ रत्नसिंह सूरि के शिष्य विनयचन्द्र (दे०) सूरि द्वारा रचित 40 पद्यों की एक छोटी सी कृति है। इसमें बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्राचीन कथा का वर्णन है। इसी प्रसंग में राजमती या राजुल और उसकी सखियों के शर्तालाप के रूप में कृतिकार ने शृंगार और वीर्याभेद के भावों की व्यञ्जना की है। राजमती का विवाह नेमिनाथ से होना निश्चित हुआ था किन्तु वे पशुओं की हिंसा के कारण दयार्द्र हो बधू गृह के तोरण द्वार से ही लौट गये थे और गिरिनार पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे थे। राजुल के वियोग का वर्णन बारह मासा रूप में प्रस्तुत किया गया है, कृतिकार ने धारण मास से आरम्भ कर आषाढ मास तक बारह मासों में राजुल के विरह की व्यञ्जना की है। राजुल प्रत्येक मास में अपनी अवस्था का वर्णन करती है और उसकी सखी उसे सात्वना देती है। बारहमासा की परंपरा के अध्ययन के लिए यह कृति महत्वपूर्ण है।

नेमिनाथ चतुष्पादिका (गु० क०) [रचना नाल—तेरहवीं शती]

विजयसेन सूरि के नाम में प्राप्त इस रचना में नेमिनाथ का चरित्र वर्णित है। गुजराती का यह प्रथम बारहमासा काव्य माना जाता है।

काव्य का प्रारम्भ शृंगार से होता है किन्तु परिणति भक्ति में होती है। राजुल नेमिनाथ से दीक्षा ग्रहण करती है।

काव्य में विप्रलम्भ शृंगार का भी अच्छा

निरूपण किया है। विरहिणी राजुल और उसकी सखियों का संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है।

रचना में प्रकृति-वर्णन व अलंकार-योजना द्रष्टव्य है। रस के विचार से भी रचना प्रभावशाली व आकर्षक है तथा विरह-काव्य के रूप में भी महत्वपूर्ण है।

कुछ चिद्धान्तों ने विनयचन्द्र (दे०) को इसका रचयिता माना है।

नेमिनाथपुराण (क० क०)

नेमिचन्द्र (दे०) होयसळ बंदा के बल्लाल राजा के प्रधानमन्त्री पद्मनाभ के आश्रित पंडित कवि थे। उनका समय बारहवीं शती के अन्त तथा तेरहवीं शती के आरम्भ में बताया जाता है। ‘नेमिचन्द्र ने ‘लीलावती’ और ‘नेमिनाथ पुराण’ नामक दो ग्रंथों की रचना की।

‘नेमिनाथपुराण’ में हरिवंश अर्थात् श्रीकृष्ण के वंश और कुरुवंश अर्थात् पांडवों के वंश की कथा का वर्णन है। इसमें मुख्य रूप से श्रीकृष्ण की कथा ही बनी गई है। अब ‘नेमिनाथपुराण’ आठवें आश्रय का कसबध भाग ही प्राप्त है। इसका आधार ‘चावुडराय पुराण’ (दे०) तथा कर्णपार्य (दे०)—कृत ‘नेमिनाथपुराण’ है। परन्तु लेखक ने कथानायक कृष्ण को एक धीरोदात्त नायक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ही जैन पुराणों से कृष्ण की कथा में परिवर्तन भी किया है। आलोचकों का कथन है कि अद्भुत और वीर रस की दृष्टि से नेमिचन्द्र के कसबध-चित्रण की किसी भी महाकवि के चित्रण के साथ तुलना की जा सकती है। इसमें आने वाले पात्र अन्य पौराणिक कथाओं के पात्रों की तरह कठपुतली नहीं हैं अपितु जीवन्त हैं। वसुदेव नेत्रल विलासी नहीं, वीर और उदार हैं। कस नेत्रल दुष्ट नहीं बल्कि वह ईश्वर-भक्त, गुरुभक्त और दूसरों से स्नेह करने वाला भी है। कृष्ण प्रतिमानव नहीं, मानव हैं। ‘लीलावती’ में जहाँ कवि की वाक्-चातुरी तथा अलंकार प्रियता प्रचलित है, वहाँ ‘नेमिनाथपुराण’ में समय व्यक्त हुआ है। यह एक महाकाव्य तो नहीं है पर महाकाव्य का सर्व इसमें है।

नेमिविजय (गु० से०) [समय—सत्रहवीं शती]

सत्रहवीं शती के जैन वात्ताकारों में नेमिविजय प्रमुख हैं। इनकी दो रचनाएँ—‘नीलवती रास’ (दे०) और ‘वटराजचरित्र रास’ प्रसिद्ध हैं।

‘शीलवती रास’ में करुण तथा अद्भुत रस की सुंदर योजना बन पाई है। ‘वच्छराज-चरित्रगुप्त’ वच्छराज के संबंध में लिखित एक चरित-काव्य है। परवती जैनेतर कवि शामळ (दे०) पर ‘शीलवतीरास’ का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। उत्तर-मध्यकालीन जैन पद्य-वार्ताकारों में नेमि-विजय का महत्वपूर्ण स्थान है।

नेयदल् (त० पारि०)

प्राचीन तमिल साहित्य में वर्णित पाँच मूभागों में एक है नेयदल्। इन मूभागों का वर्णन ‘अहम्’ (दे० अहप्पोरळ) और पुरम् (दे० पुरप्पोरळ) दोनों वर्गों को रचनाओं में होता है। नेयदल् से तात्पर्य है ‘समुद्र किनारे की मूमि’। यहाँ के निवासी पट्टर कहलाते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय है मछली पकड़ना और नौका चलाना। नेयदलवासियों के आराध्य देव वरुणन् (वरुण) हैं। इस प्रदेश की अनुकूल ऋतुएँ छहों ऋतुएँ हैं और प्रनुकूल वेलाएँ हैं प्रातः काल और मध्या। इस प्रदेश में पाए जाने वाले प्राणी हैं ममुडी कौआ, मगरमच्छ, मछली आदि। यहाँ नेयदल्, बडल्मुळिळ, केचड़े आदि के पुष्प प्राप्त होते हैं। इस प्रदेश में प्रभूत मात्रा में पाए जाने वाले नेयदल् पुष्प के आधार पर ही इस प्रदेश का तथा यहाँ के निवासियों की सम्मना और संस्कृति का नामकरण हुआ है।

नै ज्ञानां (पं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1942 ई०]

पंजाबी लोक-साहित्य की प्रकाशित करने वाले अनुसंधाताओं में ‘नै ज्ञानां’ के रचयिता हरजीतसिंह का स्थान अग्रणी है। ‘नै ज्ञानां’ में ‘वार’ के इलाके के अपेक्षा-कृत भस्म (जंगली) लीमों के साहित्य, रहन-सहन तथा भाषा-विलक्षणता का सुंदर वर्णन किया गया है। यह कृति पंजाबी लोक-साहित्य के अनुसंधान की प्रारंभिक रचनाओं में से है।

नैडदम् (त० क०) [रचना-काल—सोलहवीं शती ई०]

कृतिकार—पांड्य राजा अदिवीरयामन। नैडदम् में नल-दमपंती की कथा वर्णित है। यह शीर्ष-कृत संस्कृत-रचना ‘नैपथचरित’ का तमिल अनुवाद है। कथा 28 पडलम (खंडों) में विभाजित है। गणेशवंदना के उपरान्त कवि ने प्रसंगानुसार विभिन्न प्राकृतिक तत्वों

एवं मानव-जीवन से संबंधित विभिन्न उत्सवों, संस्कारों और कर्मों का वर्णन किया है। नैडदम् शृंगारिक वर्णन-प्रधान कृति है। इस महाकाव्य में उपमा, रूपक, श्लेष आदि अलंकारों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। संपूर्ण कृति अकल छंद में रचित है। तमिलनाडु में कहावत प्रचलित है, ‘नैडदम् पुलवण्डु ओडदम्’ अर्थात् नैडदम् विद्वानों के लिए ओपधि (कवित्वचित्रितप्रद ओपधि) के समान है। इससे नैडदम् के साहित्यिक महत्व का सम्यक् बोध होता है।

नैरंग-ए-खयाल (उर्दू० क०) [रचना-काल—1875-80 ई०]

‘नैरंग-ए-खयाल’ मौलाना मुहम्मद हुसैन ‘आजाद’ (दे०) के अंग्रेजी-निबंधों के अनुवादों का संकलन है। इनमें से छह निबंध जानसन के, तीन ऐटीसन के और शेष अन्य अंग्रेजी लेखकों के हैं। ये सारे निबंध प्रतीकात्मक हैं। इन अनूदित निबंधों में ‘आजाद’ ने अपनी प्रतिभा से मौलिकता का बहुरा मुद्र दे दिया है।

इस कृति में संगृहीत निबंधों में सर्वप्रथम उर्दू-कहानी के तत्त्व मिलते हैं। इस पुस्तक के दो भाग हैं जिनमें ‘गुलशन-ए-उम्मीद की बहार’, ‘सैर-ए-जिबर्गी’, ‘इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता’ आदि निबंध पहले भाग में और ‘नुक्ता-चीनी’, ‘मुरक़ा-ए-नुताबगामी’ और ‘सैर-ए-अदम’ जैसे पाँच निबंध दूसरे भाग में हैं।

आजाद की इस रचना की विशेषता यह है कि इसमें मानवीय स्वभाव के गुण-दोषों को प्रतीक-शीली में व्यक्त किया गया है। आजाद के इन निबंधों में धर्म, नीति, कला-कौशल एवं काव्य आदि विषयों पर महत्वपूर्ण आलोचना मिलती है किंतु सभी निबंधों में मानवीकरण की एक-जैसी शैली, ईमान, दिल, अकल, ईसाक, और जूतम आदि का हर जगह धूमते-फिरते नजर आना पाठक के मन में कुछ ऊब-सी पैदा करता है।

नेवेध (गु० क०)

मांकड साहव (दोलरराय, दे० मांकड) गुजराती के प्रतिष्ठित विद्वान् थे। उन्होंने गुजराती तथा अंग्रेजी में विद्वत्तापूर्ण ग्रंथों का प्रमथन किया है। उनका ‘टाइम्स ऑफ़ संस्कृत ड्रामा’ नामक ग्रंथ समग्र भारत में सम्मानित हुआ था गुजराती में उन्होंने ‘काव्य-विवेचन’ नामक ग्रंथ

मे काव्य-तत्त्व की गहन विवेचना की है। उनकी पण्डित-पूति के अवसर पर उनके लेखों को 'नैवेद्य' नाम से समूहीन किया गया।

आलोच्य समग्र में उनके संस्कृत तथा गुजराती साहित्य के 26 आलोचनात्मक लेख हैं जिनमें साधारणीकरण-विषयक लेख विशेष ध्यान आकर्षित करता है। इसमें उन्होंने साधारणीकरण की प्रक्रिया के संबंध में प्राचीन भ्रातियों का निराकरण करते हुए निजी मत की स्थापना की है। 'रसिकलाल पारीख (दे०)' के नाटक 'शयिलक' (दे०) तथा 'शामल' (दे०) की बहुप्रशंसित कृति 'मदन-मोहना' की विवाद आलोचना इस समग्र की उल्लेखनीय विशेषता है। अकादमी पुरस्कार प्राप्त यह समग्र बोलचाल की आलोचना के प्रघोषाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

नैपथीयचरित (स० क्र०) [समय—बारहवीं शती]

'नैपथीयचरित' संस्कृत का बहुचर्चित महाकाव्य है। इसके कर्ता श्रीहर्ष (दे०) काव्यकुब्ज-नरेश जयचंद्र गहड़वार की सभा में विद्यमान थे।

'नैपथीयचरित' 'महाभारत' (दे०) के नलोपाख्यान के आधार पर रचित 22 सर्गों का विशाल महाकाव्य है। इसके लिखने की प्रेरणा श्रीहर्ष को त्रिक्रममद्वि विरचित 'नलचंपू' (दे०) से मिली थी। इसमें नल (दे०) दमयंती (दे०) की कथा तथा नल-दमयंती के रूप एवं सौंदर्य का बड़ा चमत्कारपूर्ण वर्णन है। श्रीहर्ष ने 'महाभारत' की मूल कथा में काव्योचित परिवर्तन करके अपनी मौलिक कल्पनाओं के सन्निवेश से इसके कलेवर को सजाया है तथा नल-दमयंती के रूप-वर्णन, प्रेम-वर्णन एवं विवाह-वर्णन के छोटे कथानक को विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है।

'नैपथ' अलंकृत महाकाव्य की परंपरा में लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है जिसके सामने भारवि (दे०) तथा माघ (दे०) की फीके पड़ जाते हैं। इस महाकाव्य में पाण्डित्य के साथ वैदग्ध्य का अलंकार सामंजस्य हुआ है। उनमें काव्य में व्याकरण तथा दर्शन के सिद्धांत बुंधे हुए हैं। शृंगार इस महाकाव्य का प्रधान रस रहा है। सयोग तथा विप्रलभ दोनों की इसमें बड़ी मार्मिक व्यंजना हुई है।

नोडिनाटकम् (त० परि०)

तमिलनाडु में सत्रहवीं-अठारहवीं शतियों में

लिखा तिल्लेवेली में 'पालैयकार' नामक शासकी का दबदबा था। ये एक प्रकार के 'अमीर' कहलाने वाले शासकों के समान पदाधिकारी थे जो ब्रिटिश शासन के अधीन रह कर अपने क्षेत्र में शासन करते थे और लगान वसूल कर सरकार को कर दिया करते थे। ऐसे 'पालैयकार' के दरबार में दरबारी कवियों के द्वारा उनकी प्रशंसा में विरचित होने वाली एक नाटक विधा है—'नोडिनाटकम्'। तमिल साहित्य के प्राचीन या मध्ययुगीन में यह विधा प्राप्त नहीं होती है। किंतु 'वरिकक्तु' नामक एक अभिनय-शैली प्राचीन युग में प्रचलित थी जिसमें एक ही पात्र रंगमंच पर गान भी गाता है और विविध पात्रों का अभिनय भी करता है। कदाचित् उसी से विकसित आधुनिक रूप 'नोडिनाटकम्' है।

इसमें एक पात्र रंगमंच पर आता है, वही नाटक का नायक होता है। वह अपने बारे में स्वयं गान अभिनय करता है। फिर अपने अनुभव के रूप में कोई कहानी या घटना सुनाता है। वास्तव में—अब तक प्राप्त इस प्रकार के अनेक नाटकों की मूलकथा एक ही मिलती है, किंतु देश, नाम आदि भिन्न हैं। इसमें एक चोर प्रमुख पात्र बनकर आता है। वह चोरी कर बड़ी संपत्ति इकट्ठी करता है। एक गाँव में किसी बारानारी पर मुग्ध होकर उसे सारी संपत्ति दे डालता है। पुनः चोरी करने निकलता है। एक 'पालैयकार' की बस्बाला में घुस जाता है। उसे घोड़ा चुराते हुए पाकर विप्राही पकड़ लेते हैं और 'पालैयकार' के सामने पेश करत हैं। शासक की आज्ञा से उसकी एक दाँग और एक हाथ काट दिया जाता है। रक्त-धारा में विपन्न हो पड़े उसके पास एक योगी आते हैं और उसके घाव ठीक करते हैं। वह चोर भक्त बन जाता है। फिर भगवान की कृपा से उसका शरीर पूर्ण हो जाता है।

इस कथा के वर्णन में बीच-बीच में 'पारैयकार' की प्रशंसा और अन्य प्रमुख व्यक्तियों का उल्लेख होता है।

'नाडि' का अर्थ है 'लैंगडा'। 'लैंगडे' का गीत होने से इसका यह नाम पड़ा। इसमें प्रयुक्त छंद 'सिंदु' कहलाता है, 'नोण्डिन्-चिन्दु' उन्नी छंद की एक शैली है। इसमें अन्य छंदों का प्रयोग भी अल्पमात्रा में होता है।

नोच्चि (त० परि०)

यह प्राचीन 'सधम्' साहित्य के 'पुरम्' (दे० पुरण्योक्त) नामक काव्य-भेद के 'उद्दि' नामक उपभेद का

एक 'तुर' (प्रकरण) है और इसका विषय दुर्ग-गुड में दुर्ग के स्वामी द्वारा की जाने वाली प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही होता है। तमिल भाषा के उपलब्ध व्याकरणों में सर्वप्रधान प्राचीन मानी गई 'तोलकाप्पियम्' (दे०) ने उपर्युक्त वक्षानुसार 'नोच्चि' को 'उच्छिज' के अंतर्गत रख दिया है।

एक और लक्षण ग्रंथ 'पुरण्योऽष्ट वैष्णवामर्ल' 'तोलकाप्पियम्' के परवर्ती काल का है। परंतु यह कहा जाता है कि उसमें 'तोलकाप्पियम्' में भी पुरानी 'अकन्-तियम्' की परंपरा की रक्षा की गई है। इस ग्रंथ के अनुसार 'नोच्चि' एक पृथक् उपभेद है और इसके नीचे प्रकरण होते हैं। किसी राजा द्वारा अपने दुर्ग पर हुए हमले के विरुद्ध की जाने वाली प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही इस उपविभाग का मुख्य विषय है। इस उपविभाग के अनेक 'तुर' (प्रकरण) हैं जिनमें से मुख्य हैं—मृष्टमंडों के बाद धीरे सेनापति राजाओं का स्वर्गवास हो जाना; दुर्ग से लगे हुए कानन और संधक की सचाकर प्रतिरक्षा बंद होना; विजय प्राप्त अवस्था में प्रतिरक्षा के घोर प्रयत्न में प्राण त्यागना; लक्ष्य पर तीर के समान दृढ़ पड़ने वाले घोड़ों तथा दूर-धीरे घोड़ों की प्रशंसा करना; दुर्ग की दीवारों का नाश एवं प्रतिरक्षाकारी घोड़ों द्वारा शत्रु-सेना की प्रगति का अवरोध हो जाना तथा आक्रमणकारी राजा द्वारा यह माँग किया जाना कि दुर्ग-स्वामी की कन्या उसे विवाह में दी जाए और उसका दुःखराय जाना।

नोमल (अ० ७०) [रचना-काल—1913 ई०]

लक्ष्मीनाथ वैजयन्त (दे०) के रूप के प्रहसन में तादृष्टदुका नामक पात्र के कुलक-इ स्वभाव को लेकर हास्य की सृष्टि की गई है।

नोमल साहित्यम् (मल० ७०) [रचना-काल—1930 ई०]

प्रसिद्ध समालोचक एम० पी० पॉल (दे०) का उपन्यास-संग्रही लक्षण-ग्रंथ। इसमें उपन्यास के विविध तत्वों, उपन्यासों के वर्ग-भेदों और विषय के प्रत्यक्ष उपन्यासों के संबंध में विस्तृत चर्चा के बाद मलयाळम के २० बरसवी उपन्यासकारों की कृतियों का मूल्यांकन किया गया है। मलयाळम के प्रथम उपन्यास 'कुंदलता' के अलावा चन्नु मेनन (दे०), सी० बी० रामन् पिळ्ळ (दे०) और अणन् संपुरान् (दे०) के उपन्यासों की विस्तृत समालोचना

की गई है। साहित्य की इस सर्वाधिक लोकप्रिय विधा में संबंधित प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में 'नोमल साहित्यम्' का स्थान महत्वपूर्ण है।

नो-तर्ज-ए-मुरस्ता (उर्दू० ७०) [रचना-काल—1798 ई०]

'नो-तर्ज-ए-मुरस्ता' दत्ता-निवासी मुहम्मद याकिर खाँ के सुपुत्र मीर अनाउषेन 'तहमीन' (दे०) की रचना है। ये अनवरत हिमय के धीरे मुंदी थे। दृग्में 'किस्सा-बहार-दरखेन' रंजीत और प्रोद् उर्दू में लिखा गया है। 'तहमीन' अपने मुंदर लेख के कारण 'मुरस्ता-रकम' के नाम से विख्यात थे। पुस्तक के नाम में 'मुरस्ता' शब्द गद्य-शैली के गद्य-साधन इस शब्द की ओर भी संकेत करता है।

मीर तहमीन ने इसकी रचना अनवरत हिमय के गद्य-काल में ही प्रारंभ कर दी थी किन्तु इसकी समाप्ति गुजरातीवा के दरबार में आने पर की। इस रचना में उन्होंने प्रचलित रीति में हट कर नये ढंग का गद्य-प्रयोग किया है।

'नो-तर्ज-ए-मुरस्ता' की रचना अरबी-फारसी मिश्रित उर्दू में हुई है। दृग्में धरवी-फारसी पदों, उपमाओं एवं प्रतीकों की इसकी बहुलता है कि भाषा जगह-जगह दुर्बल और बुरा हो गई है यद्यपि कहीं-कहीं सरल शब्दों का भी प्रयोग हुआ है।

ऋष्याक्षकोराण्ड्यान् (मल० ७०) [रचना-काल—1951 ई०]

रचनाकार—मुहम्मद (दे०) यमीर बैंक। शीर्षक का अर्थ है—'बंदे बाबा के एक हाथी था'। श्री यमीर निजी बीबी के धनी अनन्य साहित्यकार हैं जिन्होंने बिना किसी तरह की औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए साहित्य पर धीरे पाठकों पर अपनी मूलनशीलता की छाप छोड़ी है।

इस छोटे उपन्यास की पुरी है एक देहली मुसलमान परिवार। बड़ी और दस्तावी रुढ़ियों के कठोर पालक बट्टनरिया, उनकी शरीफ और किसी जमाने में अमीर घराने की बीबी तथा उन दोनों की खूबसूरत, सरल व समझदार बेटी कुन्नुपातुम्मा ही मुख्य पात्र हैं। अपने परिवार की पुरानी दोस्त, ग़ामक उरुका बड़ा मस्त

हाथी—जिसने छह छह बाफियो को मारा था—उनकी अपर बातचीत के विषय थे। घरेलू झगडों और अदालती झगडों ने जब गृहस्थी को एकदम निर्धन बना दिया तब परिवार ने देहात में रहना शुरू कर दिया। जीवन का क्रम ही मानो बदल गया। यही नागरिक सभ्यता के घनी, सुविधित निसार ग्रहण ने कुञ्जुपातुम्मा के रूप, सरलता व विवेक से प्रभावित होकर उससे शादी कर ली।

इस उपन्यास की कथावस्तु से बढ़कर इसकी कथन शैली अधिक महत्वपूर्ण है। माँ का दम भरा दावा कि तेरे दादा के एक बड़ा हाथी था—करण ही अधिक उपजाता है। करान की बातों का कुञ्जुपातुम्मा के शब्दों में बड़ा प्रभावशाली चित्रण हुआ है। कुञ्जुपातुम्मा के सरल शब्द उपन्यास के सबसे रोचक अंश हैं। इन सबका चित्रण बशीर की अपनी शैली में हुआ है जिसका आनंद केवल अनुमृति का विषय है। इस अनुपम शैली की रचना का रसास्वाद यो अन्य भाषा में असंभव सा है तथापि हिंदी में 'दादा का हाथी' नाम से श्री रवि वर्मा ने इसका अनुवाद प्रस्तुत किया है।

न्यायकुसुमाजलि (सं० ६०) [रचना-काल—1000 ई०]

उपन्यासार्थ (दे०)—विरचित 'न्यायकुसुमाजलि' न्यायदर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ग्रंथ है। इस क्लिष्ट ग्रंथ को स्पष्ट करने के लिए दो विशेष टीकाएँ लिखी गई हैं। इनमें एक टीका बर्तमान की 'प्रकाश टीका' है जो 'न्यायकुसुमाजलि' की ही टीका है। दूसरी टीका रुचिरता की 'मकरद टीका' है जो 'प्रकाश टीका' की टीका है।

विशेषतः, 'न्यायकुसुमाजलि' के अतर्गत बौद्ध-दर्शन का खंडन किया गया है तथा ईश्वर की सत्ता की सिद्धि का प्रयत्न किया गया है। ईश्वर सिद्धि के संबंध में तार्किक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए न्यायकुसुमाजलिकार का तर्क है कि यद्यपि ईश्वर का साक्षात् दर्शन नहीं होता, परंतु जिस प्रकार संसार में अनेक पदार्थों का कारण देखने में आता है, उसी प्रकार अगत वा भी कोई न-कोई कारण अवश्य होना चाहिए। जगत् का कारण 'न्यायकुसुमाजलि' के अनुसार ईश्वर ही है। इस प्रकार कार्य-कारणवाद के आधार पर 'न्यायकुसुमाजलि' में ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है। 'न्यायकुसुमाजलि' की भाषा शैली क्लिष्ट ही कही जाएगी।

न्यायमृति रानडे चरित्र (म० ६०) [रचना-काल—1924 ई०]

प्रस्तुत चरित्र ग्रंथ की रचना श्री न० २० फाटन ने की थी। इस चरित्र में लेखक ने चरित्र-नायक के युग के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आंदोलनों का उल्लेख किया है। युगीन परिस्थितियों का सूक्ष्म अध्ययन कर उसके परिप्रेक्ष्य में इस चरित्र को लिखा गया है। वही कही परिवेश का उल्लेख विस्तृत एवं अनुपयोगी हो गया है, कारण ऐसे स्थली से रानडे के चरित्र का कोई पहलु स्पष्ट नहीं होता—केवल परिस्थितियों का वस्तुपरक विवेचन ही शेष रह जाता है।

लेखक रानडे जी का प्रशंसक रहा है। इसी कारण उसके लेखन में विमृति पूजा का भाव है। उसने अपने चरित्र नायक को देवत्व पद पर आसीन करने का प्रयत्न किया है, परिणामतः उसे सर्वगुण-संपन्न चित्रित करने की चेष्टा से यथार्थ चरित्रांकन नहीं हो पाया।

इस चरित्र की भाषा प्रौढ़ एवं सरल है। इसके द्वारा हमें भारत—विशेष रूप से महाराष्ट्र—के लगभग चालीस वर्षों का क्रमबद्ध इतिहास पढ़ने को मिलता है। रानडे जी पर इससे पूर्व भी चरित्र लिखे गए हैं पर उनके व्यक्तित्व तथा परिवेश का अध्ययन कर लिखा गया यह एकमात्र विस्तृत चरित्र ग्रंथ है।

पक्षीपरिणयम् (मस० ६०) [रचना-काल—बीसवीं शती]

हास्यरस-प्रधान इस कृति के रचयिता सरदार के० एम० पणिकर (दे०) हैं। नायिका पक्षी के स्वयंवर में मत्तयाज्य भाषा के कई कवि भाग लेते हैं, प्रत्येक का परिचय देते समय महाकवि बटवळतोळ की बृहद् प्रशंसा की जाती है और उल्लूख (दे०) परमेस्वरम्बर के प्रति व्यंग्य-प्रहार किए जाते हैं। यद्यपि कविता सरम है तो भी कवि की पक्षपात की भावना खटवती है।

पंचतंत्र (क० ६०) [रचना-काल—ग्यारहवीं शती पूर्वार्ध]

कन्नड के 'पंचतंत्र' का रचयिता दुर्गेसिंह (दे०) है। दुर्गेसिंह ग्यारहवीं शती पूर्वार्ध में चालुक्य राजा जगदक-मल्ल जयसिंह का सेनापति और मंत्री था। उसका जन्म स्मार्त भागवत-संप्रदाय के पंडित-कुल में हुआ था। उमने अपने गाँव में हरिहर के मंदिर बनाए। वह सर्वतोमुखी

प्रतिभा का व्यक्ति था।

कन्नड का 'पंचतंत्र' प्रसिद्ध विष्णु शर्मा के 'पंचतंत्र' (दे०) से भिन्न है। यह वसुभाष ऋट्ट के द्वारा रचित पंचतंत्र पर आधारित है। वसुभाष ऋट्ट ने मुणादय (दे०) की पैशाची भाषा में लिखित 'बृहत्कथा' से पाँच कथा-रत्न चुन कर 'पंचतंत्र' नाम रखा। वह मूल 'पंचतंत्र' अब उपलब्ध नहीं। उसने अस्तित्व की जानकारी दुर्गासिंह के कन्नड-अनुवाद से ही हुई। डा० मुण्डळि (दे०) का कथन है कि दासी की आधार मानकर खोज करने पर पता लगा कि जावा में उरी के आधार पर तीन 'पंचतंत्र' हैं—दो पद्य में और एक गद्य में।

दुर्गासिंह की कृति की विशेषता यह है कि जैन-मत की बहुत-सी बातें और पारिभाषिक शब्द इसमें पाए जाते हैं जो विष्णु शर्मा के 'पंचतंत्र' में नहीं हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि दुर्गासिंह बड़े उदार स्वभाव का था और इसके अतिरिक्त उस समय जैन धर्म का प्रभाव अधिक था।

कथाओं की नीतियों के वर्णन में दुर्गासिंह ने मूल का निष्ठा से अनुकरण किया है किन्तु कहीं-कहीं वर्णनों और संभाषणों में विस्तार करके अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। यह 'पंचतंत्र' वंशु अर्थात् गद्य और पद्य में लिखा गया। इसमें कन्नड गद्य को एक सुपर रूप मिला।

पंचतंत्र (तं० क०) [समय—200 ई० पू०]

'पंचतंत्र' भारत की अत्यंत प्राचीन नीति-कथाओं का संग्रह है। इसकी रचना पं० विष्णु शर्मा द्वारा हुई। कुछ विद्वान् विष्णु शर्मा का चाणक्य से अनेक स्थापित करके इसका रचना-काल 200 ई० पू० मानते हैं। किन्तु डा० कीय तथा डा० हर्टल के अनुसार इसकी रचना 200 ई० पू० के बाद हुई होगी।

पंचतंत्र के चार संस्करण उपलब्ध हैं—

1. पहलवी अनुवाद जो आज अप्राप्य है पर जिसकी कथाओं का परिचय सीरियन तथा अरबी अनुवादों की सहायता से प्राप्त है।
2. दूसरा संस्करण मुणादय की 'बृहत्कथा' (दे०) में संनिहित है।
3. तृतीय संस्करण तंत्राख्यायिका तथा उसी से संबद्ध जैन-कथा-संग्रह है। आजकल का प्रचलित 'पंचतंत्र' इसी का आधुनिक प्रतिनिधि है।

4. चौथा संस्करण दक्षिणी 'पंचतंत्र' का मूलरूप है। नेपाली 'पंचतंत्र' तथा 'हितोपदेश' इस संस्करण के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार 'पंचतंत्र' एक सामान्य कथा-संग्रह नहीं अपितु एक विभुल साहित्य का प्रतिनिधि है।

पंचतंत्र के पाँच तंत्र (भाग) हैं—मित्रनेद, मित्रलाभ, संधि-विग्रह, लब्ध-प्रणास तथा अपरोक्षित कारक। प्रत्येक तंत्र की एक मुख्य कथा है जिसको पुष्ट करने के लिए ऐसी अनेक गौण कथाएँ बड़ी गई हैं जिनका उद्देश्य सदाचार तथा नीति के उपदेश एवं शिक्षा देना है। मानवेतर पानों की योजना करके इनमें कौतूहल एवं मनोरंजन के साथ नीति-उपदेश का अद्भुत मिश्रण किया गया है।

पं० विष्णु शर्मा लोक तथा शास्त्र दोनों में पारंगत थे। उन्होंने जोड़े समर्थ में निपट मूर्ख राजकुमारों को व्यवहार-कुशल, सदाचार-संपन्न तथा नीतिपटु बना दिया। नीतिमत्ता के साथ प्रयत्न की विनोदप्रियता भी इस ग्रंथ में कदम-कदम पर झलकती है।

'पंचतंत्र' की भाषा तथा शैली बड़ी सरल तथा सुबोध है। कथानक का वर्णन गद्य में है तथा अपनी बात को पुष्ट करने के लिए लेखक 'रामायण', (दे०), 'महाभारत' (दे०), आदि प्राचीन ग्रंथों से सूत्रितार्थ उद्धृत करता है।

कहा जाता है कि 'पंचतंत्र' बाइबिल के साथ सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। इसका अनुवाद संसार की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। सूत्रनी कथाकार ईसप की कहानियाँ 'पंचतंत्र' से प्रभावित हैं।

पंचतंत्र किष्किपाट्टु (यस० क०) [रचना-काल—अठारवीं शती]

विष्णु शर्मा के विश्व-प्रसिद्ध ग्रंथ 'पंचतंत्र' का मलयाळम काव्यानुवाद कुंचन् नंयियार (दे०) ने किया है। नंयियार मलयाळम साहित्य के प्रथम जनवादी कवि थे जिन्होंने जनता की सरल व सरस भाषा में हृदयप्रधान कृतियाँ रचीं। वे 'गुळुळन्' कहलाते। श्री नंयियार ने 'पंचतंत्र' की रचना 'किष्किपाट्टु' नामक काव्यरूप में की है। 'किष्किपाट्टु' का अर्थ है 'शुकगीत'। यह कारकनि आदि द्राविडी छंदों में रचित और कुछ-कुछ गेय है। नंयियार ने मूल का भाव समझकर उसे स्वच्छंद अनुवाद में ढालने की नीति अपनाई है।

पचदशी (सं० क०) [रचना साल—1350 ई०]

‘पचदशी’ के लेखक विद्यारण्य है। विद्यारण्य का पूर्वाश्रम का नाम माधवाचार्य था। डा० बीरमणिप्रसाद उपाध्याय ने भारती तीर्थ को ‘पचदशी’ का लेखक माना है। विद्यारण्य वेदात के प्रतिनिधवाद सिद्धांत के अनुयायी हैं। ‘पचदशी’ में ईश्वर एवं जीव आदि की सरल एवं स्पष्ट व्याख्या की गई है। ‘कूटस्थदीप’ ‘नाटकदीप’ एवं चित्रदीप प्रकरण में साक्षी व अनेकधा विवेचन किया गया है। ‘पचदशी’ में ब्रह्म, कूटस्थ आदि की भी सूक्ष्म विवेचना की गई है।

‘पचदशी’ की मौलिकता में संदेह है। इस के अनेक श्लोक अन्य ग्रंथों में भी उपलब्ध हैं। इस की भाषा सरल एवं साहित्यिक है। आलंकारिकता ‘पचदशी’ के शिल्प की प्रमुख विशेषता है। उदाहरण के लिए ‘पचदशी’ में माया को कामधनु तथा जीव एवं ईश्वर को वरस कहा गया है।

सरल एवं सुबोध होने के कारण ‘पचदशी’ वेदात के जिज्ञासुओं का कठहार है। इस की पद्यात्मकता ने इसे और भी रुचिकर बना दिया है।

पचवटी (तं० क०)

‘पचवटी माधवपेदी’ मुक्ति सुंदरराम शास्त्री (दे०) का नवीन विधान में लिखा गया खड्गवाक्य है। इस काव्य की रचना में कवि का ध्येय लक्ष्मण का चरित्रचित्रण करता है। इस दिशा में कवि को सराहनीय सफलता मिली है। इस काम में सीता, राम और लक्ष्मण के प्रवेश का विधान रमणीय है। वस्तुनिर्देश और नमस्त्रिया दोनों को एक साथ जोड़कर कवि ने सीता और राम को मंच पर ला पाया है। लक्ष्मण और शूर्पणखा के संवाद में कवि ने लक्ष्मण के चरित्र का उजागर किया है। अपने भावगामीय के कारण तेलुगु के खड्गवाक्यों में ‘पचवटी’ का विशिष्ट स्थान है।

पचसखा (उ० पारि०)

अच्युतानंददास कृत ग्रंथों में ‘पचसखा’ का प्रयोग कई बार हुआ है।

‘दण पटल’ में लिखा है कि नेता युग में रामचंद्र के पांच सखा—नल नील, सुगुण, नामवत एवं हनुमान

तथा द्वारक में कृष्ण के पचसखा दाम, सुदाम, सुबल, बाहु, सुबाहु के रूप में प्रवर्तीर्ण हुए थे। उसी प्रकार कृष्ण के अवतार श्री चैतन्यदेव (दे०) के उडिया ‘पचमखा’ के रूप में बळरामदास (दे०), जयन्नाथदास (दे०), यशोव्रतदास (दे०), अच्युतानंददास (दे०) तथा अनंतदास ने उनके साथ ही पृथ्वी पर जन्म लिया था। कालांतर में ये ‘पचसखा’ के नाम से विदित हुए।

‘पचसखा युग’ महाराज प्रतापरुद्रदेव (1495-1540 ई०) का युग है। महाराज स्वयं उनका बड़ा सम्मान करते थे। इन महापुरुषों ने सारलादास (दे०) के पद्य का अनुसरण किया था और स्वेच्छा से संस्कृत को छोड़ कर अज्ञान से पीड़ित जनता के लिए उडिया की अपनाया था। इससे इंग्लैंड के एलिजाबेथ-कालीन कवियों और नाटककारों का स्मरण हो जाता है, जो अपनी मातृभाषा को ग्रीक और लैटिन के समकक्ष लाने का सोईश प्रयत्न कर रहे थे। उडीसा में यह युग ‘पचसखा-युग’ के नाम से सुपरिचित है। ‘पचसखा-युग’ केवल उल्कल में ही नहीं, उत्तर भारत में भी मूलतः धर्मोदय का युग है। इस विषय में कबीर (दे०), नानक (दे०), सूरदास (दे०) और तुलसीदास (दे०) का धार्मिक साहित्य स्मरण योग्य है।

ये पच महापुरुष सिद्ध, योगी तथा कवि थे। ये सभी योगमिथा या ज्ञानमिथा भक्ति के अनुयायी थे। चैतन्यदेव को गुरु-रूप में स्वीकार करने के बाद इन लोगों ने शुद्धाभक्ति को भी अपना लिया था। इन्हीं पचसखाओं के समय में उडीसा में आज तक शुद्धाभक्ति के साथ ही योगमिथा भक्ति अखंड रूप से प्रवाहित होती आ रही है।

इन लोगों ने गूढ़ दार्शनिक तत्त्वों को सर्वजन सुलभ बना दिया है और पुराण-साहित्य का लोगों में प्रचार किया है। वैष्णव धर्म के प्रचार के क्षेत्र में पचसखा अग्रगामी हैं।

पञ्च नटिका नाटक (सि० क०) [रचना साल—1937 ई०]

‘पञ्च नटिका नाटक’ मधाराम उधाराम मल्हाणो (दे०) के पांच एकत्री नाटकों का संग्रह है। इन नाटकों में लेखक ने सामाजिक बुराईया का यथार्थ चित्रण किया है। माँ का अपनी चिरकान में धीमार बटी के साथ दुर्व्यवहार, सोनली माँ का स्वभार, फान और बाह्याडंबरों के परिणाम, जमींदार और किसानों की समस्याएँ आदि विषयों का लेखक ने इन एकत्री नाटकों में चित्रण किया है। मधाराम मल्हाणो पहलू मिथी एकत्री-

कार हैं जिन्होंने आदर्शमनुष्य बर्णनवाद की प्रवृत्ति को त्याग कर सामाजिक बुराईयों का यथार्थ चित्रण किया है। इन नाटकों में मलकाणी जी की भाषा सरल और स्वाभाविक है तथा मैली ध्वन्यपूर्ण है।

पंजाबी, राम परतावरदा (सि० ले०) [जन्म—1911 ई०]

द्वितीय जन्म-स्थान लाटकाणा, सिंध है। बी० ए० उत्तीर्ण करने के पश्चात् सिंधी प्राध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य शुरू किया था। देशविभाजन के बाद वे जय-हिंद कावेज, संघर्ष में सिंधी-विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए, वे और अभी तक उसी पद पर रहकर सिंधी-अध्यापन के साथ-साथ सिंधी-साहित्य और कला के विभाग में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। इन्होंने सिंधी उपन्यास, नाटक और कहानी के क्षेत्र में प्रसंगीय कार्य किया है। उनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएँ इस प्रकार हैं—उपन्यास : 'पद्मा', 'कीदी', 'शर्मिला', 'चांदीज जी चम्को', 'जिंदगी या मौत', 'प्राज्ञेन आर्हे', 'धीरश न जमनि'; कहानियाँ : 'अनोखा आरम्भ', 'एकाकी-संघर्ष' : 'सिंधु जू खत कहाण्यु'; नाटक : 'गोतम बुद्ध', 'अनोखा आरम्भ' नामक कृति पर इनको 1964 ई० में साहित्य अकादमी तथी दिल्ली से पाँच हजार रूपयों का गुरम्फार भी प्राप्त हुआ था। इस रचना में इन्होंने अपने, जीवन की वास्तविक अनुभूतियों और घटनाओं को कहानियों के रूप में प्रस्तुत किया है। वे विश्व के साथ-साथ उत्तम श्रेणी के कलाकार और गायक भी हैं। इन्होंने अपनी कला के द्वारा सिंधी लोक-संगीत और सिंधी-संस्कृति की विशेषताओं का न केवल भारत में परंतु विदेशों में भी प्रचार किया है। हाल ही में इन्होंने संघर्ष में 'सिंधु भवन' की स्थापना की है जो सिंधी-साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रसार का मुख्य केंद्र सिद्ध होगा। पंजाबी जी साहित्यकार तथा संगीतकार के रूप में काजी लोकप्रिय हैं।

पंजाब डे लोकगीत (पं० क०)

पंजाबी लोक-साहित्य के व्यवस्थित वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से डा० महिंदर सिंह रंधावा (दे०) की इस कृति का विशेष महत्व है। इसमें पहली बार पंजाब के, विदेवरुन मात्रे और मालवे के, लोकगीतों की एक विशाल संग्रह को पुस्तककार प्रदान किया गया है। इन गीतों को पुष्क-पुष्क सीपों के अंतर्गत संवृद्धि करने का

वैज्ञानिक ढंग अपनाया गया है। अपने विशाल अध्ययन, लोक-साहित्य की गहरी समझ और सरल शैली के प्रयोग से रंधावा जी ने इन गीतों की मनोहारी ध्वाण्या प्रस्तुत की है।

पंजाब में उर्दू (उर्दू० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1960 ई०]

'पंजाब में उर्दू' उर्दू भाषा के विकास पर स्वर्गीय हाफिज महमूद शीरानी (दे० महमूद शीरानी) की एक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें उर्दू भाषा की प्राचीनता पर प्रकाश डाला गया है—विशेषकर उन तथ्यों पर विचार किया गया है जिनके आधार पर पंजाब को इन भाषा के आरंभ तथा विकास का पालना माना जा सकता है।

इस कृति में लेखक ने विभिन्न प्रमाणों ने मिश्र किया है कि उर्दू माहृद्वर्ष के शासन-काल से ही प्रारंभ नहीं हुई बल्कि उससे बहुत पूर्व उस युग में है जब से कि मुसलमान मुहम्मद-बिन-क़ासिम के आक्रमण के साथ पंजाब में प्रविष्ट हुए थे। अतः उर्दू दुनियादी और पंजाबी ही है जो बाद में दिल्ली दरबार में पहुँची और अंततः विकसित रूप को प्राप्त हुई। इस पुस्तक में शीरानी साहब ने पंजाब तथा उर्दू की विभिन्न क्रियाओं में साम्य दर्शाया है तथा पंजाब के अनेक प्राचीन कवियों तथा गलकारों का उल्लेख किया है।

पंजाबराव सरंजामे (प० ग०)

ना० सी० कटके (दे०) के उपन्यास 'प्रवासी' (दे०) का यह पात्र नायक का पिता है और लेखक का उद्देश्य संतान पर वैतुक प्रभाव दिखाना है, अतः उक्त विविष्ट महत्व है। नायक राजाभाऊ में अपने पिता के स्वभाव की अनेक विशेषताएँ—संगीत-प्रेम और सनक आदि हैं तथा अपने पिता का स्मरण करके ही वह अनेक पापों से बच जाता है। इस पात्र की कल्पना लेखक ने पूना-निवासी श्री दाते नामक वकील के आधार पर की है जो बड़े मनस्वी, उदार और राष्ट्र-प्रेमी थे तथा जिन्होंने अनेक बार लोकमान्य टिळक (दे०) की सहायता की थी। श्री दाते सफल वकील होने के नाते खूब धन कमाते थे पर अपनी उदारता एवं दानशीलता के कारण सदा पनाभाव में पीड़ित रहे। इन्होंने सदा समाज की सद्गति और कुरीतियों का निर्मम होकर विरोध किया। एही प्रकार का चरित्र 'प्रवासी' उपन्यास के पंजाबराव सरंजामे का है।

पंजाबी-लोक साहित्य (५० क०)

डा० एस० एस० बेदी की यह कृति पंजाबी लोकधारा की खोज और संरक्षण की दृष्टि से अद्वितीय महत्व की है। पंजाबी-जीवन से जुड़े लोक-साहित्य की शानदार बेदी ने पहली बार किसी योजनाबद्ध ढंग से संपूर्ण किया है। पंजाबी लोकधारा की खोज के सदर्भ में इस रचना का महत्व ज्ञानवर्धन की दृष्टि से बहुत अधिक है।

पंजाबी-साहित्य का इतिहास (तीन भाग) (५० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1963 ई०]

‘पंजाबी साहित्य का इतिहास’ (तीन भाग) भाषा विभाग, पटियाला का प्रकाशन है। इस पुस्तक में पहली बार पंजाबी-साहित्य के इतिहास से संबद्ध सारी सामग्री को एकत्रित करने का यत्न किया गया है परंतु किसी भी प्रकार इसे पूर्वरचित इतिहासों की तुलना में श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इसमें भिन्न-भिन्न कालों पर पृथक्-पृथक् विद्वानों से लेख लिखवाकर उनका संकलन किया गया है फलस्वरूप साहित्य के इतिहास दर्शन के किसी भी अनुशासन का इसमें अभाव है। रचना में प्रवाह का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है और जगह-जगह अंतरास भी चलते हैं। इसमें कई अशुद्धियाँ और भ्रान्तियाँ भी हैं। पंजाबी-साहित्य के एक प्रामाणिक-सर्वांगीण इतिहास की आवश्यकता इसके बाद भी यथावत् बनी हुई है।

पंजुम पशियुम (त० क०) [रचना-काल—1953 ई०]

(चिदंबर) रघुनाथन (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यासों में परिगणित। इसे सरकार की वस्त्र-निर्माण संबंधी नीति से पीड़ित जुलाहों की कण गाथा कहा जा सकता है। इस उपन्यास में हथकरघों पर काम करने वाले मजदूरों के जीवन से संबंधित नाना समस्याओं का सजीव चित्रण है। लेखक के अनुसार क्रांति द्वारा ही मजदूर अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। मजदूर वर्ग की क्रांति के मार्ग पर ले चलने वाले इस उपन्यास के दो अमर पात्र हैं शबर और राजू। मजदूरों के जीवन का वर्णन करते हुए उपन्यासकार ने ऊँच-नीच के भेद-भाव से रहित एक आदर्श समाज की कल्पना की है। ‘पंजुम पशियुम’ मजदूरों के जीवन से संबंध एक सुंदर उपन्यास है। नवा-विन्यास, पात्र-चरित्र चित्रण, घटना-वर्णन, समस्या-प्रतिपादन सभी

दृष्टियों से इसका विशिष्ट महत्व है। तमिल समाज को सामाजिक यथार्थवाद से परिचित कराने के कारण इस उपन्यास का तमिल-साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

पंडित, ज० प्रबोध (गु० ले०) [जन्म—1920 ई०, मृत्यु—1975 ई०]

स्वातंत्र्योत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भाषावैज्ञानिक। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में भाषा-विज्ञान की शिक्षा ली और गुजरात विश्वविद्यालय तथा पूना के भाषाकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ समय काम किया। जब उनका देहावसान हुआ। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में भाषाविज्ञान-विभाग के अध्यक्ष थे। अमरीका और यूरोप में भाषाविज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय परिषद् के अध्यक्ष भी थे रहे। ‘गुजराती माध्यमि’ पुस्तक पर 1967 ई० में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और उसी वर्ष गुजरात सरकार का प्रथम पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने भाषाविज्ञान पर अंग्रेजी में भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं।

पंडित, भवानीशंकर श्रीधर (ग० ले०) [जन्म—1905 ई०]

ये मराठी के उच्च कोटि के शिशुगीतकार कवि हैं। ‘चवथीचा चांद’, ‘अष्टमीचा चंद्र’, ‘रोजेची कोर’, ‘पीणिमेचें चादणें’ आदि इनके काव्य संग्रह हैं जो वास्तव्य रस से परिपूर्ण हैं। इनमें शिशु के लिए तथा शिशु-विषयक अनेक रस-भीने गीत हैं।

अपनी काव्य-चेतना की प्रारंभिकस्था में इन्होंने कुछ प्रणय-गीतियाँ लिखी थी, जो पिछलेता पावा संग्रह में संगृहीत हैं। भारत की स्वतन्त्रता के बाद प्रकाशित ‘उन्मेष आणि उद्रेक’ तथा ‘सुवास आणि रस’ काव्य-संग्रहों में मानव प्रेम, राष्ट्र प्रेम तथा समाजवादी विचारधारा की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है।

भवानीशंकर पंडित का ‘सवडोचे राण’ नाम से एक निवध संग्रह भी प्रकाशित हुआ है जो तम्र की वटु-श्रुतता का प्रमाण है। इसमें दर्पण, छाता, जूते जैन माध्या-रण विषयों पर हल्के-मुल्के, पर मनोत्तर, निवध हैं।

पंडिताराध्य चरित्रमु (त० क०) [समय—तेरहवीं-चौदवीं शताब्दी]

इस कृति के रचयिता पत्तंकरिणि गोमनाथद्व

(दे०) हैं। इन्होंने संस्कृत, तेलुगु तथा कन्नड—तीनों भाषाओं में रचना की है। वीरशैव, संप्रदाय के अनुयायी इनके 'वसवपुराणम्' (दे०) को अपना वेद तथा इनकी 'शृंगी' का अवतार मानते हैं।

वीरशैवों द्वारा परम ज्ञानी तथा दैवांग से उत्पन्न माने जाने वाले 'मल्लिकार्जुन पंडिताराध्य' के जीवन-वृत्त-संबंधी कथाएँ इस काव्य में वर्णित हैं। मल्लिकार्जुन शिव के परम भक्त थे। इनको एक महान् नायक के रूप में चित्रित कर, तथा इनमें देवत्व का आरोप कर, एक अवतार-पुरुष के रूप में इनका चित्रण किया गया है।

इस काव्य में 'वसवपुराणम्' में भी अधिक भक्ति का आवेग पाया जाता है। साधारण जनता तक अपना संदेश पहुँचाने के उद्देश्य से कवि ने इनकी रचना तेलुगु के 'द्विपद' छंद में तथा सरल-स्वाभाविक भाषा में की है। विस्तार से वस्तु-वर्णन करके पाठक की कल्पना के लिए इसमें कवि ने कुछ अधिक सामग्री नहीं छोड़ी। 'द्विपद' छंद को महाकाव्य के योग्य सिद्ध करने में इस काव्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके एक-एक द्विपद में गृह्यक्-गृह्यक् समाप्त नहीं होते और समस्त काव्य एक ही प्रवाह के समान दिखाई देता है। काव्य-शास्त्रियों द्वारा अनुचित माने जाने वाले शब्द, समास, संघर्ष आदि इस काव्य में यत्रतत्र हैं। छंद तथा भाषा में तेलुगु का सहज सौंदर्य इस काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है परंतु काव्य का विषय साधारण मानव-जीवन से दूर होने से इसका विशेष प्रसार नहीं हो सका।

पंत, सुमित्रानंदन (हि० से०) [जन्म—1900 ई०; मृत्यु—1977 ई०]

पंत जी का जन्म प्रकृति की रम्य स्थली कुर्मीचल के कौसानी ग्राम में हुआ था। वे बचपन में ही माण्डवी नदी के किनारे और खेती की स्तब्ध छाया में पले। इनका बचपन का नाम गुसाईंदत था। 1921 ई० के असहयोग आंदोलन में पंत जी ने कालिज छोड़ दिया। प्रारंभिक काल में काव्य-सृजन की प्रेरणा इन्हें 'सरस्वती' (दे०) आदि पत्रिकाओं और 'हरिऔध' (दे०) मैगझीन-धारण गुप्त (दे०) आदि की रचनाओं से प्राप्त हुई थी।

इनके समस्त काव्य को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(क) छायावादी (दे० छायावाद) काव्य में 'अंधि', 'गल्लव' (दे०) और 'गुंजन', (ख) प्रगतिवादी (दे० प्रगतिवाद) काव्य में 'गुगनाणी' (दे०) और

ग्राम्या (दे०) तथा (ग) नव-रहस्यवादी (भूतात्मवादी) काव्य में 'स्वर्ण-किरण' (दे०), 'स्वर्णभूति' (दे०) 'उत्तरा', 'कला और वृद्धा चांद', 'लोकगतन' (दे०) आदि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। काव्यकृतियों में अतिरिक्त 'ज्योत्स्ना' 'शिल्पी', 'सौवर्ण' आदि काव्यरूपक, 'गद्यपद्य', 'कला और संस्कृति' आदि में संगृहीत आलोचनात्मक निबंध, 'साठ वर्ष : एक रेखांकन' शीर्षक आत्मकथा आदि रचनाएँ भी उल्लेखनीय हैं। 'गुगनाणी' में 'अंतिम' तक की चुनी हुई रचनाओं के संग्रह 'विदंबना' (दे०) पर इन्हें 1968 ई० का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था।

इनके वर्षों-विषयों में प्रकृति का स्थान सर्वोपरि है। नारी के विवेह सौंदर्य का वर्णन भी इन्होंने प्रचुर मात्रा में किया है। वर्तमान जीवन-समस्या का चिंतन तो इनके काव्य में प्राचीन सूक्ष्म अमुस्यूत है। प्रमुख और अध्ययन के विकास से इनकी विश्वदृष्टि बदलती रही है। कमजोर संपादनवाद और वैज्ञानिक भौतिकवाद से प्रेरणा ग्रहण करने के उपरान्त मृत्युपर्यंत ये भूतात्मवाद का संदेश प्रसारित करते रहे।

पंत जी प्रधानतः कलाकार थे। शब्दशिल्पी के रूप में इनका कौशल द्वितीय है। इनके काव्य में कल्पना की समृद्धि और अप्रस्तुत-विधान का वैविध्य दर्शनीय है। अप्रस्तुत-अयोग और व्यंजना-शक्ति में अनुभव-विकास के साथ-साथ परिष्कार आता गया है। प्रकृति के चितरे, सूक्ष्म नारी-सौंदर्य के वाक्य और शब्दों के शिल्पी इस मनीषी का विपुल गुंजन आधुनिक हिंदी-साहित्य में सूर्योदय स्थान का अधिकारी है।

पंथ प्रकाश (प० क०) [रचना-काल—1867 ई०]

1841 ई० में रचित ज्ञानी रतनसिंह (दे० रतन सिंह 'मंत्र') के मूल 'पंथ प्रकाश' को छंदःशास्त्र के नियमों की दृष्टि से सद्यो मानकर विक्रमी संवत् 1924 अर्थात् 1867 ई० में ज्ञानी ज्ञानसिंह (दे०) ने नवीन 'पंथ प्रकाश' की रचना की। लेखक ने अधिकार सामग्री मूल 'प्राचीन' पंथ प्रकाश' (दे०) से ही ग्रहण की है, किंतु उन्होंने छंद-विकास की दृष्टि से संशोधित करने के अतिरिक्त इसमें अनेक नये प्रसंग भी जोड़ दिए हैं। साथ ही साहोदर के समकालीन प्रसिद्ध कवि निहालसिंह की सिद्ध-पंथ-संवंधी अनेक कविताएँ भी इसमें रचयिता का नाम परिचित कर समाविष्ट कर ली गई हैं। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1880 ई० में हुआ था।

पं (क० से०) [समय—दसवीं शती ई०]

कन्नड के आदिकवि, महाकवि पं का जन्म दुदुभि सवत्तर ई० 902 में हुआ था। इनके पूर्वज वैदिक ब्राह्मण थे। इनके पितामह भाघव सोमयाजी यज्ञ-याग संपन्न कर सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। किंतु इनके पिता अभिराम देवराय ने यह विश्वास कर जैन धर्म स्वीकार किया था कि सब धर्मों में जैन ही श्रेष्ठ धर्म है। पं ने अपनी रचना 'विक्रमार्जुन विजय' (दे०) (जिसका दूसरा नाम 'पंभारत' है) में बड़े गर्व के साथ इस विषय का वर्णन किया है। 941 ई० में इन्होंने 39 वर्ष की आयु में 'आदिपुराण' की रचना की। यह ग्रंथ केवल तीन महीने में पूर्ण हुआ। विक्रमार्जुन-विजय' छह महीनों में पूर्ण हुआ था। ये दो ग्रंथ इनकी 'यशो दुदुभि' के आधार हैं। चालुक्य राजा अरिकेसरी द्वितीय इनके आश्रयदाता थे। अरिकेसरी के अनुरोध से ही इन्होंने 'विक्रमार्जुन-विजय' की रचना 941 ई० में की। पं की दृष्टि में 'भारत' लौकिक काव्य है और 'आदिपुराण' धार्मिक काव्य है। इनकी कवितागुणार्णव, 'प्रसन्नगभीर वचनरचनाचतुर', 'पुराणकवि', 'सुकविज्जनमनोमानसोत्तम हस' और 'सरस्वती-मणिहार' जैसी उपाधियाँ प्राप्त थी। इन्होंने अपने गुरु देवेंद्र मुनि के प्रति अत्यंत आदर और श्रद्धा-भाव प्रकट किया है।

पं का 'आदिपुराण' (दे०) सोलह अस्त्रांशों का पञ्चकाव्य है। इसमें प्रथम तीर्थंकर वृषभनाथ की कथा का सुंदर वर्णन है। इसमें 'धर्म' और 'काव्यधर्म' दोनों का सुंदर समन्वय हुआ है। कन्नड के जैन-पुराणों में इसका अप्रस्थान है, परंतु विशुद्ध काव्य की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण रचना है।

इसका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ 'विक्रमार्जुन-विजय' है। इसका आधार 'महाभारत' (दे०) और जिनसंन कृत 'महाभारत' है, परंतु इसमें इन्होंने प्रतिभाशाली ढंग से परिवर्तन किए हैं। पांडवों में अर्जुन का प्राधान्य है। अर्जुन और अरिकेसरी में अनेक स्थापित कर उन्होंने अर्जुन को वयानाधिक बनाया है। उनकी द्रौपदी पाँच पांडवों की पत्नी नहीं, वह अर्जुन की धर्मपत्नी है। अंत में अर्जुन और सुभद्रा का राज्याभिषेक होता है। ऐसे परिवर्तनों ने बावजूद कवि की विवक्षित प्रतिभा के कारण वक्ता के प्रवाह में विशेष बाधा नहीं पड़ी है। कवि हित नित रचनाचतुर अथवा ध्वनिनिपुण है। उसके काव्य में अरिकेसरी का इतिहास भी ध्वनिरम्भता के साथ समुचित है। अंत यह

काव्य की दृष्टि से ही नहीं, इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है।

'विक्रमार्जुन विजय' (दे०) में चौदह भाषावास हैं। एव-एव आश्वाम एव-एव पलाकुज के समान है। उसमें चित्रित कतिपय पात्र साहित्यलोक में अविस्मरणीय हैं। कला कल्पना, भाषा भाव—सभी दृष्टियों से यह कन्नड का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है तथा गोमटेश्वर के विग्रह के समान आश्चर्यजनक कलाकृति है।

पं भारत (क० क०)

दे० विक्रमार्जुनविजय।

पं रामायण (क० क०)

'पं रामायण' का रचयिता नागचंद्र है। उसने अपने आपको अभिनव पं के नाम से पुकारा है। इसलिए उसका सिद्धा 'रागचंद्र चरित्र-पुराण' 'पं रामायण' नाम से प्रसिद्ध है। नागचंद्र ग्यारहवीं शती के अंतिम भाग का प्रसिद्ध कवि है। उसकी जीवनी के बारे में बहुत थोड़ी बातें ज्ञात हैं। उसको चालुक्य और होयसळ दोनों वंशों के राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ होगा। उसने अपने धार्मिक ग्रंथ 'मल्लिकार्जुनपुराण' में लिखा है कि मैंने विजयपुर (बीजापुर) को अलंकृत करने वाले एक मल्लि जितेंद्र का मंदिर बनवाकर उसकी जीवनी कही है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि वह एक धार्मिक और धनी व्यक्ति था।

'रागचंद्रचरित्र-पुराण' अथवा 'पं रामायण' 'वाल्मीकि रामायण' (दे०) के आधार पर नहीं लिखी गई। यह जैन साहित्य में प्रचलित रामायण संप्रदायों में से विमल गुरी के प्राकृत ग्रंथ 'पउमचरित्र' से प्रेरित है। उसमें लिखा है, "मैं रामकथा का वर्णन अपूर्व ढंग से करूँगा। यह अपूर्व वर्णन उसकी रामायण की कथा और उससे कुछ पात्रों के चरित्र-चित्रण में स्पष्ट होता है। 'पं रामायण' में राम रावण का वध नहीं करता क्योंकि यह अहिंसा के सिद्धांत है। लक्ष्मण ही रावण का वध करता है। रावण सीता का हरण किसी अनुभूत बेल में रामदेव से प्रभावित होकर करता है पर सीता के पतिव्रत धर्म को देखकर अंत में पश्चात्ताप करता है। वह पं के दृष्टान्त के समान उद्यत और सद्गुणी है। राम और लक्ष्मण को अनेक पत्नियाँ हैं। पति-भक्ति के कारण भद्रोदारी सीता को रावण की ओर मोहित होने के लिए प्रेरित करती है

जिससे उसके चरित्र में दोष आ गया है।

काव्य की दृष्टि से 'पंच रामायण' कन्नड की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक है। यह उसके रूपक और उपमाओं से स्पष्ट है। रावण सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर दिव्यसरोवरों आदि दिखाकर कहता है, "इंद्र के हाथी के दाँत उसाड़कर मैंने उससे अपना पसंग बनाया। हंस को मारकर उसके पंख भरकर दिग्गज अब पीठ दिखाकर भाग गए तो उनकी छोड़े हुए गद्दों से मैंने शय्या बनाई..." सीता पर आकाश पर स्थायी मलने के समान उसका रंग नहीं चढ़ा। वह बोली, "गुणहीन के ऐश्वर्य से गुणियों की गरीबी क्या अच्छी नहीं", सीता का उज्ज्वल चरित्र दिखाते हुए कवि लिखता है कि मन में जैन पद और जिह्वा पर से पंच नमस्कार को दूर होने नहीं दिया क्या रत्न का दीपक हवा लगने से बुझ सकता है?"

पद्मना (प्रकीर्णक) (प्रा० कृ०)

जैन-धर्म के स्फुट बिपरीतों को लेकर लिखे गए ये ग्रंथ जैन आगमों (दे०) में कुछ बाद में सम्मिलित हुए। इनकी संख्या लगभग 30 है। किंतु 45 आगमों में अधिकतर 10 निम्नलिखित प्रकीर्णक माने जाते हैं— (1) वचसरण (वचुसरण), बीरभद्रलिखित इस प्रकीर्णक में ब्रह्म (दे०) सिद्ध, साधु और धर्म की शरणागति का वर्णन है। (2) आतुरपञ्चस्त्वान (आतुर-प्रत्याख्यान) में मूर्खों और सिद्धों की मृत्यु का अंतर बतलाया गया है। प्रत्याख्या या परित्याग के द्वारा मृत्यु उत्तम बतलाई गई है। (3) भक्तपरिणाम में भोजन का परित्याग, (4) संघार (संस्तार) में धर्म शय्या का महत्व और (5) महापञ्चखण्डान में त्याग-वृत्ति का उपदेश दिया गया है। (6) तंदुलथेयातिय (तंदुलवैचारिक) में भौतिक तथा शरीर-विज्ञान, गर्भावस्थिति, स्थान और काल के परिमाण, अस्थि तथा स्नायु-संख्या का महावीर और गौयम के संवाद-रूप में वर्णन है। (7) चंद-विज्जमय में मुख-तिष्ठ का आचार-विचार और सामान्य अनुयासन वर्णित है। (8) देविदत्तय (देवेंद्रस्तव) में विभिन्न देवराजों की यशो-गाथा गाई गई है। (9) गणिविज्जा—इसमें ज्योतिष-प्राश्न के विषय आए हैं। तिथि, नक्षत्र, करण, इत्यादि का वर्णन है। (10) बीरत्त्या (वीरस्तव) में महावीर ज्ञानी की स्तुति की गई है।

पद्म (पद्म) (प्रा० पा०)

ये पौराणिक शैली के प्राकृत महाकाव्य 'पद्म चरित' के कथानायक हैं। जैन-साहित्य में 'राम' को इस नाम से अभिहित किया जाता है। कथा का आधार 'वाल्मीकि रामायण' (दे०) ही है किंतु उसकी बसंभव घटनाओं को निकाल कर जैन-धर्म के तत्त्वों का रस में समावेश कर दिया गया है। प्रायः सभी पात्र जैन-धर्म की बोधा लेते हैं। दशरथ के ज्येष्ठ भ्राता अश्वमेध जैन महात्मा हैं। स्वयं पद्म अपने पिता के साथ उत्सवों में जैन-मंदिरों में पूजा करते हैं।

पद्म चरित (अप० कृ०) [रचना-काल—आठवीं शती ई०]

'पद्म चरित' स्वयंभू (दे०) द्वारा रचित 90 संधियों का काव्य है। यह पाँच कांडों में विभक्त है—विद्याघर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसको कवि पूर्ण न कर पाया था। अंतिम भाग संधियाँ उसके पुत्र विभुवन स्वयंभू ने लिखी हैं। इसकी रचना धर्मग्रंथ के आश्रय में हुई थी।

'पद्म चरित' या 'पद्म पुराण' शीर्षक-ग्रंथों में 'राम-कथा' वर्णित है। रामकथा का जो रूप वाल्मीकि रामायण (दे०) में मिलता है उसका ठीक वही रूप जैन-पुराणों अथवा चरित-काव्यों में नहीं मिलता। रावण उनके यहाँ जिन का परबभक्त है, जिन की पूजा करता है, शरीर विषाहमा है। सीता रावण की पुत्री है जिसे अमंगल-कारिणी समझ कर रावण ने जन्म के बाद वन में छोड़ दिया था। रावण की हत्या सक्रमण ने की थी जिसके कारण उसे नरक जाना पड़ा था। राम और सीता दोनों अंत में जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं।

'पद्म चरित' में रामकथा का आरंभ लोक-अवलित कुछ शंकाओं के समाधान के साथ होता है। राम के सर्वव्यक्तित्वमान होने पर रावण कैसे उनकी पत्नी को हर सकता? जानरों का पर्वतों को उठाता, समुद्र का लोभित कैसे संभव हो सका? इस प्रकार की नाना शंकाओं के समाधान के लिए शीतल गणधर कथा आरंभ करते हैं। मुष्टि-वर्णन, जंबु द्वीप की स्थिति, कुलकरों की उत्पत्ति, काल का उत्प्रेषण करने अयोध्या में ऋषभदेव की उत्पत्ति का वर्णन है। इसके पश्चात् इक्ष्वाकु वंश, देवताओं, विद्या-धरों के वंशादि का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् जैन-मान्यताओं के अनुसार राम-कथा आरंभ की गई है। कथा

के सब प्रधान पात्र जिन-भक्त बताए गए हैं।

स्वयम्भू ने 'पञ्चम चरित्र' में संस्कृत-कवियों की परंपरा का अनुसरण करते हुए अनेक श्रुतुधो का वर्णन किया है। वसंत वर्णन, सध्या, समुद्र, नदी, वन आदि नाना प्राकृति-दृश्यों के काव्योपयुक्त सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं। रसात्मकता और सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए कवि ने विभिन्न मर्मस्पर्शी भावों के चित्रण, प्राकृतिक दृश्यों और घटनाओं के वर्णन तथा वस्तु-व्यापार के सखिलपट और प्रासंगिक निरूपण में पर्याप्त मौलिकता और धार्मिक रूढ़ियों से ऊपर उठ कर स्वतंत्रता का परिचय दिया है। स्वयम्भू जल-क्रीड़ा-वर्णन में प्रसिद्ध है। विभिन्न वर्णनों, परंपराभक्त उपमानों, अलंकारों और रुचिगत शैली का प्रयोग होते हुए कवि की सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति और दृश्यों के नाना सूक्ष्म अंशों की पकड़ दृष्टिगत होती है।

ऐसे स्थल जहाँ कवि कथा प्रवाह को आगे बढ़ाता है, उसकी शैली में सरलता और सादगी पाई जाती है किंतु जहाँ वह प्रकृति के नाना दृश्यों का चित्रण करता है उसकी शैली अलंकृत हो जाती है।

इस कृति में वीर, शृंगार, करुण और शांत रसों की व्यंजना की गई है।

कृति में अनेक भाव-तरल स्थल हैं जिनकी सरल, सरल और अलंकृत भाषा में अविच्छिन्नता की गई है। भाव-यक्ष और कला पक्ष दोनों का समृद्ध रूप इस कृति में दृष्टिगत होता है।

पञ्चमचरित्र (प्रा० क०)

यह जैन साहित्य का रामचरित काव्य है। इसके रचयिता विमलसूरि महावीर निर्वाण के 530 वर्ष बाद (60 ई० में) आचार्य राहु के शिष्य थे और इन्होंने पौराणिक शैली में 118 पर्वों में पदम (राम) के चरित पर इस काव्य की रचना की। यद्यपि इसका आधार वाल्मीकि 'रामायण' (दे०) ही है किंतु लेखक ने रामायण को अनेक असंभव और अविश्वसनीय घटनाओं से ओतप्रोत बताकर उसने प्रति अनास्था प्रकट की है और महावीर के प्रधान शिष्य गोपम द्वारा राजा सेनिय (विम्बसार) को बतलाई हुई सत्य कथा के आधार पर इसकी रचना की है। प्रसिद्ध राम-कथा की अपेक्षा इसमें कुछ नवीनताएँ हैं। सभी प्रमुख पात्रों को जैन-धर्मावलंबी बतलाया गया है। रावण के एक आभूषण में मुख के नीचे प्रतिबिम्बों के आधार पर उसे दशमुख कहा गया है। बानर विवाह जाति ने

ये। सीता का जन्म भूमि से नहीं हुआ था। रावण जैन तीर्थाटन करता है और अनंतवीर्य से उपदेश ग्रहण करता है। दशरथ के बड़े भाई अनंतरथ जैन सन्यासी हो गए थे। स्वयं दशरथ अपने पुत्रों के साथ जिन देव की पूजा करते हैं। समस्त काव्य पौराणिक शैली में है जिसमें अलंकारों और धार्मिक प्रवचन गुंथे हुए हैं। ग्रंथ की रचना जैन महाराष्ट्री में आर्या छंदों में हुई है।

पञ्चमसिरी चरित्र (पद्मश्रीचरित) (अप० क०)

'पञ्चम सिरी चरित्र' चार सवियों का चरित काव्य है। इसके रचयिता दिव्यदृष्टि ध्राहिल (दे०) हैं।

कवि ने इस काव्य में पद्मश्री के पूर्वजन्म की कथा का वर्णन किया है। यह काव्य धार्मिक आवरण से आवृत एक सरल प्रेम-कथा है। कवि ने इस काव्य का विषय ऐसे पात्रों का बनाया है जो न तो पौराणिक हैं और न ऐतिहासिक। लेखक ने पद्मश्री की कथा से यह सूचित किया है कि मानव को पूर्वजन्म में किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, तथा सदाचारमय पुण्य कर्मों द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।

कवि ने अनेक भौगोलिक प्रदेशों का अलंकृत भाषा में वर्णन किया है। नाना प्रकृति-वर्णन नायक-नायिका के कार्यों की पृष्ठभूमि के रूप में अंकित किए गए हैं—सूर्यास्त, चन्द्रोदय, सूर्योदय, वसंत आदि के सरल वर्णन उपलब्ध होते हैं। इसमें रति, शोक और निर्वेद भावों के ही अधिक प्रसंग हैं। शृंगार रस के समीप और विप्रलभ दोनों पक्ष चित्रित किए गए हैं। रूप-वर्णन प्रायः परंपराभक्त है।

काव्य की भाषा सरल और चतुरी हुई है। इसमें संस्कृत-प्राकृत की प्राचीन धारा की ओर जान की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। बीच-बीच में मुहावरों, लोको-वित्तियों और सुभाषितों के प्रयोग भी मिलते हैं।

काव्य में मुख्य रूप से पदगुणों का प्रयोग हुआ है। एक ही शब्दक में दो छंदों का प्रयोग भी कुछ स्थानों पर दृष्टिगत होता है।

पगरव (गु० क०) [प्रकाशन वर्ष—1966 ई०]

स्वातंत्र्योत्तर गुजराती-कविता में आदिन मसूरी के इस काव्य-संग्रह का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें मूलक, गूढ़ तथा अन्य काव्य-रचनाएँ संगृहीत हैं। प्रयोगशीलता इन कविताओं की विशेषता है। जापानी काव्य प्रकार

‘हादक’ का सफल प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। काव्योचित विषय का काव्योचित प्रस्तुतीकरण तथा प्रतीक-योजना एवं विव-विधान की नव्यता से परिपूर्ण इस संग्रह में व्यक्त की एकांकता की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है।

पञ्चमलयाळम् (मल० पारि०)

पञ्चमलयाळम् शब्द का अर्थ है शुद्ध मलयाळम्। ‘मणिप्रवाल’ (दे०) शैली में कैरेली के कई कवियों ने अपनी कृतियाँ रचीं। कुछ समय के बाद कुछ कवियों ने सोचा कि शुद्ध मलयाळम् भाषा के शब्दों में कविताओं की रचना करना और भी प्रस्तावोत्पादक है। यों सोचकर कुञ्जिककुट्टन् (दे०) तंपुरान् जैसे महाकवि इस पद्धति में कविताएँ रचने लगे। इसी पद्धति का नाम ‘पञ्चमलयाळम् प्रस्थानम्’ हुआ। कुंदर नारायण मेनन (दे०), ओटुविल् कुञ्जिककुट्टण मेनन (दे०) आदि ने इस शाखा को पुष्ट करने में बहुत योग दिया है। ‘नालु भाषा काव्यट्टल्’ इस पद्धति का उत्तम काव्य-ग्रंथ है।

पटनायक, अनंत (उ० ले०) [जन्म—1914 ई०]

श्री अनंत पटनायक का जन्म चणाहाट, पुरी में हुआ था। इनका लेखन समाजवादी चेतना-प्रधान है। प्रारंभ में ये स्वच्छंदतावादी साहित्य-चेतना से प्रभावित थे, किन्तु बाद में बदलते युग-धर्म के साथ इन्होंने अपना मार्ग बदल लिया। इनकी भाषा और शैली में हमें उड़िया भाषा की आस्थितिक निजी विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं। स्वतंत्र लेखन का जीवन अपनाकर इन्होंने निर्बाध रूप से साहित्य की जो सेवा की है, वह वस्तुतः स्तुत्य है। ‘तर्पण करे आजि’, ‘गाति सिद्या’, ‘रत्नशिला’, ‘किंचित’ (दे०) आदि इनकी रचनाएँ हैं।

पटनायक, कालिचरण (उ० ले०) [जन्म—1898 ई०]

कालिचरण पटनायक आधुनिक युग के प्रमुख नाटककार ही नहीं, अति कुशल गीतकार, संगीत-मर्मज्ञ, प्रतिभावान् अभिनेता, नृत्य-विचारद और अत्यंत सफल निर्देशक भी हैं। इन्होंने नाटकों के आभिजात्य-गुण को दूर कर उन्हें जीवन की निकटता देकर उड़िया-नाट्य-साहित्य में एक नयी परंपरा स्थापित की है। बीस वर्ष तक उड़िया-रंगमंच पर इनका अधिकार रहा। आज के अधिकांश

उच्चकोटि के कलाकारों के निर्माण का श्रेय इन्हीं को है।

कालिचरण का जन्म पटक जिले के बड़बागड़ में हुआ था। बचपन में नृत्य, संगीत और अभिनय के प्रति अभिरुचि होने के कारण मेट्रिक के बाद से इन्होंने अपना ध्यान उधर लगा दिया। 1932 ई० में ‘किशोर चंद्रानन चंपू’ के अभिनय पर इन्हें पुरस्कार मिला। 1940 ई० में ओडिशाये थियेटर्स की स्थापना की घोर अनेक सामाजिक नाटक प्रस्तुत किए।

रंगमंच की दृष्टि से उपयोगी नाटकों की रचना करने में कालिचरण श्रमणी हैं। इन्होंने अभिनय को सहज व सरल बनाया, रंगमंचीय संगीत को सुदृढ़ भूमिका दी, लोक-गीतों की धुन पर अनेक गीतों को बड़ी कलात्मकता से नाटक में संयोजित किया। इनके नाटकों के कथोप-कथन अत्यंत स्वाभाविक तथा दैनिक जीवन के अनुरूप हैं।

इन्होंने प्रायः सीधे नाटक लिखे हैं। ‘भात’ (दे०) तथा ‘परिवर्तन’ (दे०) इनके अत्यंत प्रसिद्ध नाटक हैं और ‘रक्तमाटी’, ‘कटा भुई’, ‘गलै स्कूल’, ‘अभियान’, ‘चकी’, ‘रत्नमंदार’ आदि अन्य उल्लेखनीय नाटक हैं। नाट्यकला के विक्षम में कालिचरण का प्रदेय प्रशंसनीय है।

पटनायक, गोपाळकृष्ण (उ० ले०) [जन्म—1785-1856 ई०]

वैष्णव कवि एवं प्रसिद्ध गीतकार गोपाळकृष्ण पटनायक गंजाम जिले के पायलागंमुडी स्थान के निवासी थे। पिता का नाम वनवासी पटनायक था। गोपाळकृष्ण शुद्धाभिविक्त मार्ग के अनुयायी थे। इनके गीत अपनी राजकीयता, भावसंभार, भाषा-माधुरी और संगीतात्मकता के कारण जनप्रिय हैं।

इनका साधन-कृष्ण-श्रेम-विशेषण जितना स्वाभाविक है उतना ही मानवीय एवं मनोवैज्ञानिक भी। जन्म कवियों की रचनाश्रो में राधा, कृष्ण, गोप, गोपियों की सत्ता मधुरा और वृंदावन (उत्तर प्रदेश) तक सीमित है, किन्तु गोपाळकृष्ण के गीतों में ये उड़िया ग्रामीण समाज और प्राकृतिक परिवेश के साथ घुल-मिल गये हैं। नटखट कन्हैया की चंचल बालक्रीड़ाओं पर गोपाळकृष्ण के भाव-प्रवण अंतर का समस्त वास्तव्य उमड़ पड़ा है। सूर (दे०) के वाक्य-वर्णन के समान इनके ये चित्र भी अद्वितीय हैं। इन्होंने सैकड़ों गीतों की रचना की है, किन्तु गीतों का अत्यल्प अंश ही ‘गोपाळकृष्ण पदावली’ (दे०) के रूप में आज उपलब्ध है।

पटनायक, देवीप्रसन्न (उ० ले०) [जन्म—1931 ई०]

डा० देवीप्रसन्न पटनायक (एम० ए०, पी० एच० डी०) का जन्म तिगिरिआ बटक में हुआ था। ये सुविख्यात भाषा-तत्त्वज्ञ है तथा आजकल सेंट्रल इस्टि-ट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजिज, मैसूर में डायरेक्टर हैं। ये समीक्षक और निबन्धकार हैं। 'कवित्विम्' और 'साहित्य बोध्या' (दे०) इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। विद्वान लेखक का विशाल अध्ययन सघन परिलक्षित होता है। भाषा एवं मौखी विषय वस्तु की गुरुता के अनुरूप हैं।

पटनायक, पठाणि (उ० ले०) [जन्म—1928 ई०]

पठाणि पटनायक का जन्म गोलबोड़पुरी में हुआ था। ये उच्चकोटि के समीक्षक हैं। इनकी तुलनात्मक आलोचना दृष्टि अत्यंत सतुलित, पूर्वाग्रह से मुक्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं तटस्थ है। उच्चकोटि की शिक्षा के लिए ये निबन्ध अत्यंत उपयोगी हैं। 'ओडिशा साहित्यर भूमिका' इनके आलोचनात्मक निबन्धों का सङ्कलन है। तुलनात्मक भारतीय साहित्य पर भी इनका निबन्ध-सङ्कलन प्रकाशित हो चुका है।

पटनायक, पद्मचरण (उ० ले०) [जन्म—1887, मृत्यु—1955 ई०]

इनका जन्म पद्मना-पुरी में हुआ था और इन्होंने बी० ए०, बी० एल० तथा शिक्षा प्राप्त की थी। प्रत्यक्ष रूप से 'सत्यवादी युग' से संबंधित न होते हुए भी पद्मचरण पटनायक सत्यवादी-साहित्य (दे०)-चेतना से अनुप्राणित थे। व्यक्तिगत जीवन में ये स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति थे और इनके साहित्य में भी यह चेतना प्रतिफलित हुई है। पद्मचरण मुख्यतः गीतिकार हैं। भाव की स्वच्छता, भाषा की कमनीयता इनके गीतों का निजी सौंदर्य है जो इनकी रचना 'कवितावली' की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। इनका रोमल कवि-हृदय प्रकृति के सौंदर्य, अपने देश के इतिहास तथा जीवन की सामान्य से सामान्य वस्तुओं की काव्यिक महिमा से भी परिचित थे। 'पद्म पाखंडा' (दे०), 'सूर्यमुखी', 'मुनारदेश', 'आशा मजरी', 'स्वर्णरेणु', आदि इनके काव्य-संग्रह हैं। काव्य के अतिरिक्त इनकी

गद्यरचनाएँ भी उच्च कोटि की हैं—'पारिवारिक प्रवर्ध' सशक्त निबन्ध-कृति है।

पटनायक, बसंत कुमारी (उ० ले०)

श्रीमती बसंतकुमारी पटनायक आधुनिक उडिया साहित्य की एक प्रमुख उपन्यासकार हैं। इन्होंने मध्य कृतान्तियों एवं एकांकी भी लिखे हैं, किंतु उपन्यास के क्षेत्र में इन्हे अधिक सफलता मिली है। इनका लोकप्रिय उपन्यास 'अमड़ा बाट' (दे०) चित्रपट पर भी अत्यंत सफल रहा है। नारी-जीवन की अनेक समस्याएँ नवीन रूप से इनकी रचनाओं में उभर कर आई हैं। लेखिका ने नारी चरित्र की जटिलता को युगीन सदर्भ में समझने की चेष्टा की है। चरित्रोद्घाटन और सामान्य जीवन में अलग वैशिष्ट्य की अवतारणा करने में इन्होंने कला कुशलता का परिचय दिया है। 'पालटा डेउ', 'सम्पत्तार साज' (कहानी), 'जुआर भट्ट' (एकांकी), 'चितानल' (काव्य) आदि इनकी रचनाएँ हैं। इनके कहने का ढंग अत्यंत स्वाभाविक है।

पटनायक, बिच्छुदचरण (उ० ले०) [जन्म—1901 ई०]

श्री बिच्छुदचरण पटनायक मेधावी छात्र, विद्वान लेखक, अतृष्ट-संपन्न सफलकर्ता, कुशल सपादक तथा कवि हैं। सर्वोपरि वे भज (दे०)-साहित्य के अग्रगण्य व्याख्याता हैं।

इनका जन्म स्थान खुरषा (पुरी) है। इनकी वास्तवस्था में ही इनके पिता गोलोकचरण पटनायक अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठे थे। दैनिक अक्षमता (लंगडापन) और अर्थाभाव का दृढ़ता के साथ सामना करते हुए इन्होंने रेबेंसा कालेज (बटक) से अंग्रेजी में बी० ए० आनर्स किया तथा पूरे उड़ीसा राज्य में प्रथम आए। फिर बी० एल० किया और पुरी में निवास रहे। इन्होंने 'प्राची' के संपादक आतंकलभ महाति से साथ उडिया ग्रंथों का प्रामाणिक संस्करण प्रस्तुत किया और भाषा-कोश के संपादन में गोपाल प्रहराज की सहायता की है। अंग्रेजी में इन्होंने 'वैतरिणी' तथा उडिया में 'जागरण' पत्रिका का संपादन किया। नटक में कुछ दिनों तक बरालत की ओर फिर नौ-सपक विभाग में प्रोडक्शन आफिसर भी रहे।

इन्होंने तुलसीदास-नृत्य 'रायचरितमानम' (दे०) एवं 'विनयपत्रिका' (दे०) का उडिया में अनुवाद किया

है। 'सेकसपियर कहानी', 'कलिंग कवि-सम्राट ओ वलिंग भारती' (दे०), 'कवि सम्राट जयदेव भंज सोविनेर' और 'गिल्लेखेड इन टु कवि सूर्य' आदि की रचना के द्वारा इन्होंने उडिया-साहित्य को समृद्ध किया है।

पांडित्यपूर्ण शैली और बिलम्ब भाषा के कारण ये जनसाधारण के लिए अल्प-परिचित ही रहे। भंज-साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन अर्पित कर दिया है। भंज-साहित्य के प्रचार के लिए इन्होंने 'कलिंग-भारती' की स्थापना की है जिसके तत्त्वाधान में प्रतिवर्ष भंज-जयंती मनाई जाती है।

पटनायक, विमूक्तिसूत्रण (उ० ले०) [जन्म—1939 ई०]

श्री विमूक्तिसूत्रण पटनायक का जन्म डिसेम्बर (कटक) में हुआ था। ये तट्टण पीछी के सर्वाधिक प्रिय उपन्यासकार हैं। इन्होंने विपुल मात्रा में उपन्यासों की रचना की है। विभिन्न सामाजिक समस्याएँ इनके उपन्यासों की विषय-वस्तु हैं। इनके उपन्यास सुगपाठ्य एवं मनोरंजक हैं। जीवन के गंभीर प्रश्न इनमें उभरकर नहीं आते हैं। भाषा व शैली सहज और सुघोष है। 'लेप बात', 'प्रेम जो पृथ्वी', 'बधू-निरुपमा' (दे०) आदि उपन्यास हैं। 'उन्नीस सौ पचपन' कहानी-संग्रह है। 'सांस्कृतिक साहित्य' आलोचना-ग्रंथ है।

पटनायक, वैकुण्ठनाथ (उ० ले०) [जन्म—1914 ई०]

श्री वैकुण्ठनाथ पटनायक सयुजमोष्टी (दे० सयुज-साहित्य) के रहस्यवादी कवि हैं। आरंभिक रचनाओं में इनकी वैज्ञानिक विराट-प्रसारी कल्पना, भाषों के निर्वहण प्रवाह तथा उच्चकोटि की काव्य-प्रतिभा की देखकर उडिया-साहित्य ने त्रिस सहान् कवि की परिचर्यभा की भी उते इनकी परवर्ती रचनाओं के एकांत बुद्धि-विलास ने घट कर दिया।

इनका जन्म बर्दवाण्ड में हुआ था। 'मृत्तिका-दर्शन' (दे०) इनकी सर्वोत्तम रचना है। जिसमें संज्ञान-विशेष से व्यक्त पितृहृदय की निर्विड वैयक्तिक वेदना ने सार्वभौमिक धरातल का स्पर्श कर दर्शन का गंभीर स्वरूप ले लिया है। 'काव्य-संचयन' इनकी दूसरी कृति है। 'मुक्तिपथ' (नाटक) में नारी-स्वतंत्रता का प्रतिपादन हुआ है। इनकी कतिपय रचनाएँ यथार्थवादी हैं। उनमें इन्होंने अपने युग की वर्जित समस्याओं को स्थापित किया है।

पटनायक, डा० गिद्यारीचरण (उ० ले०)

कवि व नाटककार डा० भिद्यारीचरण अपनी स्वतंत्र चिंतना, शैलिकता, निर्भयता और सारस व्यंग्य के कारण उडिया-साहित्य में सुपरिचित हैं। इनका जन्म चर्खपुर, केंद्रापड़ा में श्री साधुचरण महर्षि के यहाँ हुआ था, पर बाद में ब्रह्मपुर निवासी जगन्नाथ पटनायक ने इन्हें गोद ले लिया था।

कलारता से बकासत पास कर ये कटक हुई फोंट में बकासत कान्ने लगे। 'कटक-विजय' (दे०) इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। इन्होंने अनेक सामाजिक, किंवदंतीमूलक काल्पनिक और ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जिनमें नाट्य-गर्भण का सम्यक् रूप से पालन हुआ है। 'संसार चित्र', 'मंथिकेद्वारी', 'रत्नमासी', 'सुशीला', 'निरुपमा', 'राजा पुरुषोत्तमदेव' इनकी नाट्य-कृतियाँ हैं। 'उत्कल-साहित्य' पत्रिका में इनकी कथितार्थ प्रकाशित हुई थीं। 'गीत-सहृद' में स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित कवि-तार्थ संकलित हैं।

बकासत छोड़ कर इन्होंने अपना जीवन कुटीर-शिल्प की उन्नति में लगा दिया। चार भासों में प्रकाशित कुटीर-शिल्प पर इनकी पुस्तक 'गृह-शिल्प' इस क्षेत्र में अपने ढंग का मौलिक ग्रंथ है।

पटनायक, मदन (उ० पा०)

नित्यानंद महापात्र (दे०) ने अपने सामाजिक उपन्यास 'हितमारी' (दे०) में बीसवीं शती के प्रारंभ में प्रकट होने वाली एक सामाजिक समस्या पर प्रकाश डाला है। उपन्यास का मुख्य पात्र मदन पटनायक जमींदार है—समाज के अत्याचार का प्रतीक। लेखक का मतलब है कि—'तत्त्वचरों के आदर्श हैं मदन पटनायक। जमींदार हुजूर हैं। काव्य की संगम है, लहर भिन कर भी पैसा कमा सकते हैं। उनका जन्म हुआ है दुनिया की टपने के लिए।'

जमींदारी व्यवस्था का प्रतीक मदन पटनायक निरंकुश पैदरों का उपयोग नहीं कर सका है। इसकी मूल्य के विषय में लेखक ने एक प्रतिलेख की सृष्टि की है।

पटनायक, राजकिशोर (उ० ले०) [जन्म—1912 ई०]

इनका जन्म बकासत में हुआ था। संप्रति

श्रीराजनिगोर बहिन वसंत कुमारी पटनायक के साथ प्रकाशन कार्य में सलग्न हैं। एडवोकेट राजकिशोर पटनायक उडिपा के परिचित उपन्यासकार हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं—‘पजुरी परबी’, ‘सिंदुरधार’, ‘असरति’, ‘भसामेघ’, ‘सजबती’, ‘चलाबाट’ (दे०), जिनमें गृहम मानसिक विक्षेपण की प्रवृत्ति मिलती है। 1947 ई० के पूर्व के उपन्यासकारों एवं कहानीकारों में इनका विशेष स्थान है। स्वाधीनता आंदोलन, नवजागरण, विभिन्न राजनीतिक मतवाद आदि के प्रचार के फलस्वरूप प्रबुद्ध वर्ग के मन में जिस विद्रोह, संशय और अनिश्चितता की सृष्टि हुई थी, उसकी अभिव्यक्ति इनकी कहानियों में मिलती है। ‘निशागरजुट’, ‘शालिग्राम’ आदि इनके महत्वपूर्ण कहानी-संग्रह हैं।

पटल (उ० पारि०)

तांत्रिक ग्रंथों के विभिन्न अंशों को संग्र, अध्याय को परिच्छेद न बहकर ‘पटल’ कहा जाता है। ग्रंथ का नाम पटल की मध्या के अनुसार ‘दशपटल’, ‘चबीस पटल’ आदि रखा जाता है। पटल ग्रंथ की विषय वस्तु भीमा, सहिता के समान होती है। अभ्युत्तानंद दास (दे०) की पटल रचनाएँ छयालीस, चवीस, दसपटल आदि सुप्रसिद्ध हैं।

पटवा, चिनुभाई भोगीनाथ (गु० ल०) [जन्म—1911 ई०]

चिनुभाई पटवा की प्राथमिक शिक्षा अहमदाबाद में हुई। बी० ए० करने के बाद ई० एलफिंस्टन कॉलेज में पास किया। मप्रति साइकल इन्श्योरेंस कारपोरेशन, अहमदाबाद, में एसिस्टेंट मैनेजर हैं। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं—‘संस्कृतलानु भूत’ (ध्याकी नाटक संग्रह), ‘नवोद’ (कहानी संग्रह), ‘पानसोपारी’, ‘फ्लिसफियाणी’, ‘वाला सजोडे सुखी बइए’, ‘अमे अने तम’, ‘साये वेणीन बाधीए’, ‘हलवु गाम्भीय’, ‘गोरख अने मच्छिंद’, फिन्फूफन पूछो’, ‘सन्मारियो ने सज्जनों’, ‘मक्ते सणो धी’ (ललित निवध-संग्रह)। ललित निवधों के साथ इनकी जो सख्त सफल कृति मानी गई है वह ‘संस्कृतलानु भूत’ है जिस गुजराती पुस्तक-प्रतियोगिता में पारितोषिक भी मिला चुका है। सहज जीवन में निस्मृत, तीक्ष्ण बुद्धि में संपन्न और अनायास रूप में लिपिबद्ध इनके ललित निवध भी गुजराती वाचकों में अत्यंत प्रशंसित होते हैं। इस प्रकार के

निवधों को त्रिस बर पटवा जी ने हास्य साहित्य को निस्संदेह समृद्ध किया है।

पटिच्छसमुत्पाद (स०—प्रतीत्यसमुत्पाद (पा० पारि०)

बौद्ध दर्शन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु क्षणिक, परिवर्तनशील तथा सोपाधिक है। जल की लहरों के समान और दीपज्वाला के समान एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न होती रहती है। सभी वस्तुएँ कालजन्म हैं और दूसरी वस्तु का कारण बनती हैं। वस्तु में दूसरी वस्तु के उत्पादन के जो तत्त्व होते हैं उन्हें बौद्ध लोग वस्तु-धर्म के रूप में मान्यता देते हैं। वस्तु प्रथम क्षण में उत्पन्न होती है और दूसरी वस्तु को उत्पन्न करने स्वयं समाप्त हो जाती है। अनेक वस्तुओं की परंपरा निरंतरता का भ्रम उत्पन्न करती है। भगवान् बुद्ध ने दुःख की कालता का विश्लेषण करने में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अविद्या से संस्कार, उससे विज्ञान (चेतना), उसमें नामरूप तथा उसी नाम से पञ्चायतन (छह इन्द्रियाँ), स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, जाति (पुनर्जन्म) और जरामरण उत्पन्न होने हैं। अविद्या आदि कारणों ने निरोध से संस्कार इत्यादि कार्य समाप्त हो जाते हैं जिससे अंत में जरामरण रूप दुःख जाल से छुटकारा मिल जाता है। यह मध्यमार्ग है क्योंकि इसमें किसी वस्तु को न तो चिरंतन माना जाता है और न सर्वथा नश्वर। किसी भी वस्तु की परंपरा समाप्त नहीं होती।

पटेल, पन्नालाल (गु० ल०) [जन्म—1918 ई०]

आधुनिक गुजराती साहित्य में एक सफल उपन्यासकार एवं कहानी-लेखक के रूप में श्री पन्नालाल पटेल का योग्यपूर्ण स्थान है।

उपन्यास ‘मठेला जीव’, ‘बडामथा’, ‘मानवी भी भवाई’, कहानी संग्रह—‘जोबोड’, ‘मुक्-दुख ना माथी’, ‘जिंदगी ना येन’, ‘लप चौरासी’, ‘भावा सपणा’, ‘पानेवर नारंग’, ‘धानव न राठे’, ‘अन्नबमानवी’ आदि, नाटक—‘अमाईराज’।

पन्नालाल के उपन्यासों में ‘मठेला जीव’ (दे०) और कहानियों में ‘पैठीनु-पडीनु’ सर्वोत्तम रचनाएँ हैं। ग्राम जीवन की यथार्थता का गूढ़गमन निष्णात, शायी जना की भीमता, अज्ञान, दरिद्रता, मानवता,

स्वामिमान, उदारता, भादि का सफल अंकन व आन्तरिक परिवेश का कलात्मक प्रस्तुतीकरण इनकी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं। 'मछेला जीव' में मानवी और जीवी के प्रगाढ़ प्रणय की असफलता का सजक्त निरूपण है। 'मानवी नी भवाई' में पारिवारिक समस्या का निरूपण है। 'मछामणा' में एक ग्रामकन्या का घरो-प्रेम चित्रित है। 'जीवन सुश्रि' और 'भीम साथी' में नगर-जीवन का आलेखन है।

इनकी कहानियों में सर्वसर्वाँ काव्य व अभावग्रस्त जीवन की विभीषिका का चित्र अंकित है। समस्याएँ इनमें स्वतः उठती हैं। नगर-जीवन की अपेक्षा ग्राम्य जीवन के अंकन में ये विशेष सफल हुए हैं। इनके उपन्यासों का वस्तु-निरूपण सुश्लिष्ट, गान-गुण्टि सजीव, वर्णन बड़े रोचक तथा वातावरण यथासंभव यथार्थ हैं।

गुजराती के कथा-साहित्य में—विशेषतः आंचलिक उपन्यासकार व कहानीकार के रूप में—पनासात का अग्रिम स्थान है।

पटेल, पीतांबर (१०० सं०) [जन्म—1918 ई०]

इनका जन्म उत्तर गुजरात के महेशाणा जिले के शैलावी गाँव में हुआ था। इनकी मिला-दीक्षा शैलावी, कड़ी और अहमदाबाद में हुई थी। इन्होंने 1942 ई० में एन० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की।

1956 ई० से तीन वर्ष तक इन्होंने आल इंडिया रेडियो में काम किया। संप्रति ये दैनिक 'संदेश' के संपादकीय विभाग में हैं और 'संदेश' परिवार की एक पत्रिका के प्रमुख संपादक भी हैं।

'रसियो जीव' (उपन्यास) से 'आठमो कोठो' (लेखन चल रहा है) तक की साहित्य-यात्रा में इन्होंने 11 उपन्यास तथा 16 कहानी-संग्रहों की रचना की है। 1955 ई० में 'जन्मभूमि' तथा 'हेपल्ड ट्रिब्यूनल' द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में इनकी कहानी सर्वोत्कृष्ट घोषित की गई थी। संवर्द्ध तथा गुजरात सरकार की ओर से इनकी सात पुस्तकों को तथा भारत सरकार की ओर से इनकी दो कृतियों को पारितोषिक मिल चुका है।

'खेत ने खोले' (खेत की गोद में) इनकी सर्वाधिक सफल कृति है। इसमें तथा इनके समग्र लेखन में प्रमुखतः उत्तर गुजरात का चित्रण हुआ है। इनका साहित्य-जीवन मांगल्य की शुभ दृष्टि से अनुप्राणित है। इन पर महात्मा जी की लोक-सेवा का प्रभाव है तथा

जीवन का आनंदन करना इनका प्रिय विषय है। समाज-सेवा तथा पत्रकारिता का प्रभाव भी इनके लेखन पर पड़ा है। प्रवर्तमान रंगमंचीय नाटक के ये समर्थ आलोचक हैं।

पट्टिनत्तार (त० ले०) [मगम—नवीं शती ई०]

ये प्रसिद्ध कवि तथा विरागी संत थे। संन्यासी होने के पूर्व ये काविरिन्-पूषट्टणम् नामक विख्यात कावेरी नदी के मुहाने में स्थित धनी नगर में—जो अब समुद्र में डूब गया है—बड़े व्यापारी थे। जब इनका एकमात्र पुत्र युवावस्था में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया तो इन्होंने किसी गरीब बालक को दत्तक पुत्र बना लिया। वह पुत्र जहाजों में देगांतर जाकर व्यापार करके प्रभूत धन का स्वामी बना। एक दिन उस पुत्र ने अपनी माँ को एक छोटा संतूक देकर सुरक्षित रखने को कहा और चला गया। इसके बाद वह फिर कभी नहीं लौटा। ये डुबी हुए; उसके लिए संतूक को खोलकर जब देखा तो उसमें एक टूटी हुई थी और ताड़-पत्र का एक छोटा टुकड़ा पड़ा था। उस ताड़-पत्र पर लिखा था—'मरते समय यह मुई भी साथ न जाएगी'। इसमें इनके मन में तीव्र बैराग्य उत्पन्न हो गया और अपनी समस्त धनराशि गरीबों में बाँटकर स्वयं भिक्षुक बन कर घर से निकल गए। भिक्षाटन करते हुए, भगवान की उपासना करते हुए और लोगों को उपदेश देते हुए ये भ्रमण करते रहे; अंत में मद्रास के निकट एक स्थान में आकर रहने लगे। यहीं पर इन्होंने अंतिम समाधि प्राप्त की।

पट्टिनत्तार के लिखित अनेक ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। इनकी कविता के विषय हैं: शिवभक्ति तथा संसार के प्रति विरक्ति। ऐसे विरक्तभावपूर्ण पद कदाचित् और किसी तमिल कवि ने इतनी प्रगाढ़ोत्पादक शैली में नहीं लिखे हैं—यहाँ तक कि इनकी कृतियों को घर में रखना कभी बर्जित माना जाता था। लोगों को यह डर था कि इनके पढ़ने से परिवार के सदस्य विरागी बन जाएँगे। इनकी भाषा आलंकारिक किंतु सरल होती है। नाव, समुद्र, सिकता आदि के शब्द बार-बार आते हैं। अनेक कहावतें तथा मुहावरे तथा साक्षात्क प्रयोग इनकी कृतियों में प्राप्त होते हैं।

पट्टी (१०० पं०)

यह मध्यकालीन पंजाबी-काव्य का एक शैली-

गत रूप-विशेष है जिसमें क्रमानुसार वर्षमाला के प्रत्येक अक्षर से आरंभ होने वाले पद्यों का समुच्चय होता है। उदाहरणतः 'सस्सै सोइ मृष्टि जिन सानो' (गु० ग्रं० सा० आसा म० 1) ('स' से आरंभ)

'पट्टी' की फारसी के 'सीहरफी' (दे०) अथवा हिंदी के 'मखरावट' काव्यरूप का पर्याय माना जा सकता है। पंजाबी में इसी प्रकार का एक अन्य काव्य-रूप 'बावन अवखरी' (दे०) भी मध्यकाल में प्रचलित रहा है। किंतु दोनों में सूक्ष्म अंतर यह है कि 'पट्टी' में अधिकांशतः 'शुभ उपदेश' ही वर्णित होते हैं जबकि 'बावन-अवखरी' में विविध विषयों का निरूपण संभव है।

पट्टुक्कोट्टै कल्याणसुंदरम् (त० ल०) [जन्म—1930 ई०, मृत्यु—1959 ई०]

इनका जन्म तंजौर जिले के पट्टुक्कोट्टै नामक स्थान में हुआ। वही इन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। भारतीयशासन (दे०) के सर्कल में आने के उपरांत ये प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रस्फुटित हुए। इन्होंने मजदूरों और वृषिकार-समूह के आंदोलनों और साम्यवादी दल के क्रियाकलापों में सक्रिय भाग लिया। उसी समय इन्हें सामान्य जनता के जीवन से संबंधित नाटक लिखने का अवसर मिला। नाटकों के लिए रचित इनके कुछ गीत और प्रगीत बहुत प्रसिद्ध हुए। अपने गीतों के द्वारा इन्होंने छोटी-से एक नवीन रूप की सृष्टि की। श्री कल्याणसुंदरम् के कृतित्व पर साम्यवादी विचारधारा की छाप स्पष्ट है। इनकी गणना इस शती के उत्तर भाग के प्रमुख कवियों में होती है।

पंडिक्कायुलवर (त० ल०) [जन्म—1686 ई०, मृत्यु—1723 ई०]

ये 'तीण्टे मण्टलम्' नामक तमिल शात के उत्तरी भाग के रहने वाले थे। इसी मूभाव में इन्होंने कवि और आश्रयदाता दोनों पर प्रचलित लोकवार्ताओं को 'तीण्टेमण्टल दातकम्' नामक 'शतक' पद्य-रचना में प्रस्तुत किया है। सो पद्यो वाला यह ग्रंथ तत्कालीन स्थितियों की जानकारी के लिए बहुत उपयोगी है। इनके अपने आश्रय-दाताओं में 'माण्डूर कत्तुर मुतलियार्' रामनातिपुरम् के 'सेतुपति' राजा तथा इसलामी प्रभु 'चीतवर्गति' थे। इनके बारे में इन्होंने अनेक श्रुत पद्य रचे हैं।

विशेष रूप से 'चीतवर्गति' के देहावसान पर इनकी शोका-कृत उक्ति कि "भरकर स्वर्ग शासन करने वाले 'चीत-वर्गति' के लोटे बिना कविगण जीवन चलाने में असमर्थ होंगे" प्रसिद्ध है। इनकी पद्यरचना की विशेषता 'चतम्' की योजना है—यानी प्राज्ञ और गैरता-युक्त सत्य के विशिष्ट विधान की उपलब्धि। इनका एक प्रचलित नीति-ग्रंथ 'तण्टलैयार् शतकम्' है जिसके सो पद्य नीतिपरक तथ्यों की अनुभव के सदृश में काव्योचित ढंग से प्रस्तुत करते हैं।

पण लसात कोण वेतो (म० क०)

इस शीर्षक का अर्थ है—'ध्यान कौन देता है'। मराठी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हरिनारायण आपटे (दे०) का यह सर्वोत्कृष्ट सामाजिक उपन्यास है। इसमें तत्कालीन महाराष्ट्र-समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति तथा भ्रष्ट सामाजिक समस्याओं—पुरानी और नयी पीढ़ी का संघर्ष, बाल-विवाह, सम्मिलित परिवार में विधवा की मिलने वाले कष्ट, अकालमातृत्व, पति के अत्याचार, स्त्रियों की अशिक्षा, दहेज, धर्मदंड, अंधविश्वास आदि का यथार्थ चित्रण है। लेखक ने सबई के कुछ प्रगतिशील क्षतियों के माध्यम से युवक-युवती वर्ग की सामाजिक रुढ़ियों तोड़ने और प्रगति-पथ पर बढ़ने का उद्बोधन भी किया है। बाल मनोविज्ञान का जैसा सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण इसमें है, वैसा तत्कालीन मराठी उपन्यासों में नहीं मिलता। आत्मचरित्रात्मक शैली में लिखा गया यह उप-न्यास लेखक के कथानक, पात्र और परिस्थितियों से तद्रूप हो जाने के कारण अत्यंत क्लृप्तमय बन पड़ा है। इसकी नायिका यमुना यदि तत्कालीन मराठी स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है तो श्वशुर मामजी उन कठोर-हृदय, स्वार्थी, ढोंगी और दुष्ट पुरुषों का, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धीरे-धीरे धीरे धाप कर रहे थे भी संकोच नहीं करते। पर ये तथा अन्य पात्र वर्ग मात्र नहीं हैं, उनमें अपना निजी वैशिष्ट्य भी है और वे स्थिर न होकर गतिशील हैं। धरेलू भाषा का प्रयोग उपन्यास को और अधिक स्वाभाविकता प्रदान करता है।

पणिक्कर, के० एम० (मल० ल०) [जन्म—1895 ई०]

नाबालम् माधवपणिक्कर का जन्म आनापी के पास नाबालम् गाँव में हुआ। सरदार के० एम०

पणिक्कर की प्रतिभा बहुमुखी थी। इतिहासकार एवं प्रशासक का रुचि-वैविध्य साहित्यकार पणिक्कर पर अपना घातक प्रभाव नहीं डाल सका।

इनकी कविता का प्रारंभ स्वच्छंद प्रायिड़ी छंद और अंग्रेजी प्रगीतों की गरल से हुआ था। तो भी न जाने क्यों, इनकी मानसिक प्रवृत्ति संस्कृत-छंद और रुद्रि-बद्ध विषयों की तरफ उन्मुख हुई, प्राचीन श्रृंगारिक रुचि के ग्रंथ 'प्रेमगीति', 'बालिकामतम्' और 'चाटुसितमुक्तावली' इसके उदाहरण हैं। संस्कृत के 'कुमारसंभवम्' (दे०) और अंग्रेजी की 'रवाइयात' का अनुवाद इनकी मध्य-मार्ग-वृत्ति का प्रमाण है। विद्वानों का मत है कि युगानु-कूलता के अभाववशा ही इनकी काव्य-रचनाएँ कम लोक-प्रिय हुईं।

ऐतिहासिक उपन्यास का क्षेत्र दूसरी दिशा है जिसमें पणिक्कर की प्रतिभा फली-फूली। ऐतिहासिक तथ्यों का निर्वाह करते हुए इन्होंने जो उपन्यास रचे उनमें प्रमुख हैं—'परकिष्पट्यालि', 'केरलसिंहम्' (दे०) और 'कल्याणमल्'। 'केरलसिंहम्' स्वाधीनता-प्रेमी पृथ्वीराजा की वीरगाथा पर आधारित है। 'कल्याणमल्' मुगल शासन की पुच्छभूमि पर लिखी हुई रचना है। उपन्यासों के इतिहासकार सरदार पणिक्कर के नाम का सादर उल्लेख करते हैं।

पणिक्कर, वि० सि० बालकृष्ण (मल० ले०) [समय—1812 ई०-1915 ई०]

संस्कृत, मलयाळम, अंग्रेजी आदि भाषाओं के पंडित। अल्पायु में ही सुंदर भाषा में गद्य लिखना आरंभ किया। चौदहवें वर्ष में 'मानविकमीयम्' नामक एक अलं-कार-ग्रंथ लिखकर गुरु-दक्षिणा के तौर पर अपने गुरुदेव तथा देश-शासक 'एहंन तंपुरान' को समर्पित किया। संपादन-कला में कुशलता पाने के बाद 'केरलचिन्तामणि', 'चक्रवर्ति' जैसे समाचार-पत्रों के संपादक के रूप में कार्य करते रहे। इनकी रचनाओं में 'मानविकमीयम्', 'कुमार-स्तोत्रमाला', 'कुमारचरित्रम्' नाटक; 'नाणानंदम्', 'साम्राज्य-गीता', 'मंकि गीता', 'ओरु विलापम्' (दे०) 'वैश्वरूपम्', आदि सोलह ग्रंथ प्रसिद्ध हैं।

'ओरु विलापम्' खंडकाव्य विश्व-साहित्य में परिगणनीय है। शब्द-चयन, सरलता एवं गांभीर्य आदि गुणों में यह कृति इनके यश का सबल आधार है। 'साम्राज्य गीता' के अध्ययन से स्पष्ट है कि ये लोकमान्य

निलक के आदर्शों से प्रभावित हुए थे। 'वैश्वरूपम्' (दे०) भी पणिक्कर का लिखा एक खंडकाव्य है जो खंडकाव्यों में उत्कृष्ट माना जाता है।

पतंजलि (सं० ले०) [स्थिति-काल—205 ई०]

कतिपय विद्वान् योगदर्शन के लेखक पतंजलि एवं वैयाकरण पतंजलि को पृथक्-पृथक् मानते हैं। पतंजलि के नाम से दो रचनाएँ मिलती हैं—एक 'योगसूत्र' (दे०) और दूसरी 'महाभाष्य' (दे०)। इस स्थान पर योगसूत्र-कार पतंजलि विवेच्य है। 'योगसूत्र' पर व्यास (दे०) व्यास, बादरायण-भाष्य, वाचस्पति मिश्र (दे०) का 'तत्त्व-वैशारदी', विज्ञानभिक्षु (दे०) का 'योगवार्तिक', भोज (दे०) देव की 'रात्र मार्तंड' नामक वृत्ति, नारायणतीर्थ का 'योगसिद्धांत चक्रिका' तथा 'सुत्रार्थबोधिनी' एवं रामानंद सरस्वती का 'योगमणिप्रभा' आदि टीका-ग्रंथ मिलते हैं।

योगदर्शन के अंतर्गत पतंजलि के विवेचन की दो दृष्टियाँ प्रमुख हैं—एक दार्शनिक दृष्टि और दूसरी साधना-दृष्टि। यह कहना भी संगत होगा कि योगदर्शन की दार्शनिक दृष्टि गौण ही है, प्रधानतया योगदर्शन की दृष्टि साधनात्मक ही है। इसीलिए योगदर्शन में पतंजलि ने विशेषकर चित्तवृत्ति के निरोध पर बल दिया है। पतंजलि का कथन है कि जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता, तब तक पुरुष (जीव) अपने शुद्ध रूप (कैवल्य) में स्थित नहीं होता। चित्त का विद्वेषण करते हुए पतंजलि ने चित्त की प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति—ये 5 वृत्तियाँ मानी हैं। पतंजलि के अनुसार ईश्वर को एक विज्ञेय प्रकार का पुरुष बतलाया गया है। पुरुषविशेष ईश्वर राग, द्वेष आदि मतों, धर्म, अधर्म आदि कर्मों; कर्मविषाकों तथा संस्कारों से निर्लेप है। जगत् की सत्ता पतंजलि ने भोग तथा मोक्ष के लिए मानी है। इसके अतिरिक्त पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि—ये आठ योग के अंग स्वीकार किए हैं।

प्रयोगात्मक दर्शन के विचार से पतंजलि की दार्शनिक दैन परम अद्भुत है। साथ ही, दृष्ट्यवाद एवं विज्ञानवाद का खंडन करके पतंजलि ने आस्तिकवाद की विचारधारा को पुष्ट किया है, यह भी निःसंकोच स्वीकार्य है।

पतरस (उर्दू ले०)

'पतरस' उर्दू के हास्य-व्यंग्य शैली के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। इनका जन्म पेगावर में 1898 ई० में हुआ था। ये अंग्रेजी-माहिल्य के बहुत श्रद्धे शाता थे। ये हँसाने का प्रयत्न नहीं करते, अपनी कहानियों एवं निबंधों में मनोरंजन नहीं बल्कि सुधार करना चाहते हैं। ये मानव की दुर्बलताओं से भली भाँति परिचित हैं और उन दुर्बलताओं के प्रति हास्य के माध्यम से पाठकों की सहानुभूति जगाने में अत्यंत सफल हैं।

पतरस के चरित्र-चित्रण से मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रमाण मिलता है। ये मानव-स्वभाव की सब छोटी-छोटी बातों पर दृष्टि रखते हैं और मानव के सब प्रकार के हाव-भावों से परिचित हैं। पतरस कभी-कभी शब्द चयन तथा वाक्यों की बनावट से भी हास्य का सृजन करते हैं। सहजता तथा सरलता इनके कथानकों की विशेषता है।

भाषा प्रवाहशील एवं सरल है। कहीं-कहीं पंजाबी मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। मुहावरों तथा भाषा के कलापूर्ण प्रयोगों से भी इन्होंने रसोत्पत्ति की है। 'मजामीन-ए-पतरस' (दे०) इनका निबन्ध-संग्रह है। 'होटल', 'कुपे', 'लाहौर का जुआफिश', 'कूत्तो का मुशायरा' आदि इनके प्रसिद्ध हास्य-व्यंग्यपूर्ण लेख हैं।

पत्तुप्पाट्ट (तं० क०) [रचना-काल—ई० पू० दूसरी शती से दूसरी शती ई० तक]

समकालीन इस चौथे कविताओं का सग्रह 'पत्तुप्पाट्ट' कहलाता है। इन रचनाओं और उनके रचयिताओं के नाम तथा उनमें प्राप्त विवरण इस प्रकार हैं— 'तिरुमुक्ताट्टरुप्पडै' (तनकीरु—दे०)—भगवान् कालियेय की स्तुति में रचित इस कृति में उनसे सबद्ध विभिन्न तीर्थस्थानों का रोचक वर्णन प्राप्त होता है। यदि ने एक भगवान् की स्तुति नाना रूपों में करते हुए उन रूपों की समानता का प्रतिपादन किया है।

नक्कीरु का कहना है कि भगवान् स्वयं भवन के पास चले आते हैं—भवन भगवान् के पास नहीं जाता। 'पोरुनराट्टरुप्पडै' (मुडुत्तम वणिण्यारु) इसमें चोल राजा रत्निलालन् की साहित्य-मर्मज्ञता और उसके द्वारा कवियों के स्वागत सत्कार का वर्णन है। 'मिरुणाणाट्टरुप्पडै' (नत्तनारु)—इसमें नन्मिलयकीडन् नामक सामंत के गुणों

का वर्णन है। 'पेरुणाणाट्टरुप्पडै' (रुत्तिरंकणनारु)—इसमें काचीपुरम् और उसके शासक इल्लिरैयन की साहित्यमर्मज्ञता और दानशीलता का वर्णन है। 'भलेपडुक्कडाम्' या 'कुत्तादाट्टरुप्पडै' (पेरुकीशिकनारु)—भलेपडुक्कडाम् का साहित्यिक अर्थ है पर्वत की प्रतिध्वनि। इसमें पर्वतीय दृश्यों का मनोहारी वर्णन है। कवि ने वीर राजा नन्नन् का यश-वर्णन किया है। 'नेडुनलवाडै' (नक्कीरु)—इसमें शीतश्रुत, पशु-माधियों और अन्य प्राणियों पर शीतकालीन पवन के प्रभाव आदि का तथा नायक से विद्युत् एक नायिका की विरहावस्था का प्रभावशास्त्री वर्णन है। 'मदुरैकालि' (माण्डि मरुदनारु)—इसमें पांड्य राजा नेडुवैलियन् के शासन-प्रबंध और उसकी राजधानी मदुरै का विशद वर्णन है। कवि ने विभिन्न पत्नियों के द्वारा मूलतः सासारिक सुखों की क्षणिकता का प्रतिपादन किया है। 'पट्टिनप्पालै' (रुत्तिरंकणनारु)—इसमें राजा करिकाल का यश-वर्णन है। कुछ पत्नियों में तत्कालीन शासन-व्यवस्था तथा विदेशों से नमिसनाडु के व्यापारिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। कवि सामारिक सुखों के उपभोग में विश्वास करता है, अतः कहता है कि बड़ी-से-बड़ी संपत्ति पाने का लोभ होने पर भी युवावस्था में शक्ति की पत्नी से विद्युत् नही होना चाहिए। 'मुरलैप्पाट्टु' (नप्पुत्तनारु)—कृति के शीर्षक का अर्थ है 'वन-गीत'। इसमें मुख्य रूप से युद्धक्षेत्र की गए पति के वियोग में पत्नी की मनोदशा का मर्मस्पर्शी वर्णन है। 'कुरिजिप्पाट्टु' (कपिलरु—दे०)—इसमें कुरिजि प्रदेश के एक युवक और युवती के सहज प्रेम का चित्रण है। प्रसिद्ध है कि कपिलरु ने इस कृति की रचना आर्य राजा बृहत्तम को तमिल सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित कराने के लिए की थी। इन कृतियों में प्रथम सात पुरम् (दे० पुरप्पोळ) वर्ग की और शेष तीन अहम् (दे० अहप्पोळ) वर्ग की हैं। पुरम् वर्ग की रचनाओं में पाँच आट्टरुप्पडै (मार्गनिर्देशक कविताएँ) हैं (दे० आट्टरुप्पडै)। इनमें किसी राजा या सामन ने पुरस्कार प्राप्त कर लीटा हुआ कलाशर अपने मित्र के समक्ष उस राजा की विजय का तथा वीरता, उदारता, दानशीलता, तेजस्विता आदि का वर्णन करता है। इन कविताओं में यह बताया गया है कि उस युग में कलाकार निर्धन थे। उनकी जीविका का एतन्मात्र आधार बना था। अमीर राजागण कलाप्रेमी होने के कारण उन कलाकारों को घनादि दिया करते थे।

पत्नी प्रसाद (अ० क०) [रचना-काल—1521-33 ई० के मध्य कभी]

शंकरदेव (दे०) के इस नाटक में कृष्ण-भक्ति-परायण ब्राह्मण-पत्नी और गोपों का संघर्ष यज्ञों में आस्था रखने वाले भक्ति-विरोधी ब्राह्मणों ने दिखाया गया है। कर्म-मार्ग पर भक्ति-मार्ग की जय ही इस नाटक का सत्य है। इस कृति का एक विशेष महत्व है। दानव ब्राह्मणों ने आहोम से शंकरदेव के विरुद्ध शिकायत की थी, तभी उन पर बरसात करने के लिए यह नाटक लिखा गया था। नाटक में कार्य का अभाव है, चरित्रांकन सफल नहीं है। लेखक की यह आरंभिक कृति लगती है।

पथिक (म० क०)

1964 ई० में श्री न० वि० गाडगीळ दे०) ने दो भागों में प्रकाशित 'पथिक' नामक आत्मचरित्र लिखा था। इसमें लेखक के जीवन-वृत्तांत के साथ महाराष्ट्र की राजनीति के मंच पर अभिनीत घटनाओं तथा महाराष्ट्र का प्रेस का 50-60 वर्षों का इतिहास भी उपलब्ध होता है। लेखक का निवेदन है कि यह आत्मचरित्रात्मक ग्रंथ इतिहास-ग्रंथ नहीं है—जीवन-पथ पर आरुढ़ होकर मंजिल तय कर उस तक जाने वाले यात्री का वृत्तांत है।

'पथिक' के पहले भाग में लेखक के जन्म से 1940 ई० तक का इतिहास है। यह वचपि आत्मचरित्र है तथापि इसमें वैयक्तिक जीवन का उल्लेख कम है। विविध राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करते हुए, जहाँ कहीं स्वयं लेखक का अस्तित्व रहा है, वहाँ प्रासंगिक रूप से उसने अपनी कथा कही है। दूसरे भाग में 1957 ई० तक का जीवन-इतिहास है। इसमें आत्मकहानी पहले भाग से भी कम है—महाराष्ट्र तथा भारत में भ्रमिष्ठ घटनाओं का अलेखन ही प्रमुख है; कारण, लेखक अपने जीवन को सामूहिक सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का अंग ही मानता है।

'पथिक' का उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को देश की जिस असामान्य परिस्थिति का अनुभव हुआ है, उसका प्रामाणिक निवेदन करना है।

यह ग्रंथ अत्यंत विस्तृत है और अतिव्याप्ति-रूप से प्रस्त है। दोनों भागों की व्याप्ति 1107 पृष्ठों में हुई है।

पथेर पांचाली (दे० क०) [रचना-काल—1929 ई०]

विभूतिमूषण बंदोपाध्याय (दे०) के दो खंडों में लिखित बहुचर्चित उपन्यास का पहला भाग 'पथेर पांचाली' तथा दूसरा भाग 'अपराजित' (1929 ई०) है। इस उपन्यास का खातावरण निम्न-मध्यवर्गीय है वहाँ किसी महत्वाकांक्षा-पूर्ति के लिए कोई धावेध तथा व्यग्रता नहीं है। घटना-संघ का आधार अपू है जो इस जीवन और संसार के रहस्यों को जानने के लिए तत्पर है। इसकी उत्कंठा और उत्सुकता का सहज रेखांकन छोटे-छोटे प्रसंगों के माध्यम से किया गया है। वह स्वभाव से आसक्तिहीन बालक है। वास्तव में विभूतिमूषण ने घाल-हृदय के कौतुक तथा क्रिया-प्रतिक्रिया का सूक्ष्म रेखांकन करने में भारतीय कौशल का परिचय दिया है।

इस रचना का आरंभिक तत्त्व है सहजता-स्वाभाविकता। कृत्रिमता का स्थान न प्रसंग-योजना में है और न पात्र-मनोविरलेपन में; न प्रकृति-चित्रण में है और न मत-स्थापना में। रचना-संघ ऋजु एवं सरल है। दूसरे शब्दों में, गतानुवृत्ति से भिन्न इस उपन्यास का मानवीय पक्ष इतना प्रबल है कि इसे थोड़े समय में कई स्तरों पर प्रतिबिम्बित मिले। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि बंगाली जीवन का जितना सच्चा और सही चित्रांकन इस रचना में मिलता है उतना अन्यत्र नहीं। इसलिए यह रचना बंगाली उपन्यास की सदा उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जाएगी।

पदिट्पत्तु (स० क०) [रचना-काल—ई० पू० दूसरी शती से दूसरी शती ई० तक]

'पदिट्पत्तु' संघकालीन अष्ट पद्य-संग्रहों में से है। यह 'पुरम्' (दे० पुरणोच्छ) काव्य है। इसमें 10 कवि-ताएँ हैं। प्रत्येक कविता में 10 पद हैं। इन दस कविताओं में से प्रथम तथा अंतिम ग्राज धराप्रथ है। इन कविताओं में विभिन्न चेर राजाओं और उनकी संशास्त्रियों का वर्णन है। आयों की प्रथाओं के साथ-साथ तत्कालीन तमिल समाज की कुछ प्रथाओं-परंपराओं का वर्णन इस कृति में है जैसे—मृत व्यक्तियों की चड़े में डालकर गाड़ना, रण-क्षेत्र में राजाओं का तुर्णग नृत्य, कन्याओं का कुरव नृत्य, योद्धाओं द्वारा विजय के उपलक्ष्य में किया जाने वाला नृत्य आदि। कवियों ने समाज में प्राप्त इष्टि-देवताओं और आर्य-देवताओं की पूजा की परंपरा का उल्लेख भी किया है। 'पदिट्पत्तु' के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि उस

युग में समाज में ब्राह्मणों का विशेष महत्व था। उस युग के राजा महादानी थे। वे मंदिरों को रत्नादि का दान दिया करते थे। जंगलों को नष्ट कर उनके स्थान पर मंदिरों का निर्माण करवाते थे। विद्वानों के मतानुसार यह कृति अनेक अप्रचलित शब्दों, वाक्यांशों और व्याकरण-प्रयोगों से युक्त है। 'पदितृप्पु' की भाषा शुद्ध तमिल है। इसमें सस्कृत-शब्दों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इस कृति में प्राप्त विभिन्न वर्णनों से हम चेर राजाओं की वीरता, दानवीरता, शौर्य, शासन-प्रबंध, सैन्य संचालन आदि के विषय में तथा तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में जान सकते हैं। प्राचीन तमिल का इतिहास तैयार करने के लिए इस कृति से पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है।

पड्डिया बध (अप० पारि०)

'पड्डिया बध' अपभ्रंश काव्यों में एक प्रमुख बध है। इस बध का उल्लेख अनेक अपभ्रंश कवियों ने अपने काव्यों में गौरव के साथ किया है। स्वयंभू (दे०) ने अपने महाकाव्य 'रिट्ट नेमि चरित' (दे०) में उल्लेख किया है कि उसे 'पड्डिया बध' चतुर्मुख से प्राप्त हुआ (चतुर्मुष्टेण समपिय पड्डिय)। 'पडम सिरि चरित' (दे०) में मुख्य रूप से पड्डिया छंद का प्रयोग हुआ है। 'सुदसन चरित' (दे०) में कवि ने घोषणा की है कि अपनी शक्ति के अनुसार 'पड्डिया-बध' में अपूर्व काव्य की रचना करता हूँ (गिय सत्ति ए त विरयेमि कव्वु पड्डिया बधे ज अडव्वु। सुद० व० 1 2-3) — यद्यपि इस कृति में अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कडवक के मुख्य भाग में पड्डिया (पड्डिका या पज्जटिका, पडरी) का अधिकांश में प्रयोग होता होया। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। प्रायः चार पड्डिया छंदों या आठ पक्तियों से एक कडवक बनता है। पुनः अलिस्तह, पादाकुल, आदि 16 मात्राओं के छंदों से बने कडवक को भी 'पड्डिया-बध' कहा जाने लगा। जिनदत्त सूरि के 'उपदेन रसायन रास' (दे०) में 16 मात्राओं का अलिस्तह छंद है किंतु टीकाकार ने इस भी 'पड्डिया-बध' कहा है। फिर कडवक में 16 मात्राओं से अतिरिक्त अन्य मात्रिक या वर्णिक छंद होने पर भी उस 'पड्डिया-बध' कहा जाने लगा। हरिपेते ने अपनी 'धम्म पक्खिता' (दे०) नामक रचना में यह निर्देश दिया है कि मैं 'पड्डिया-बध' में रचना कर रहा हूँ, किंतु कृति में पड्डिया के अनिरिक्त अन्य

अनेक वर्णिक और मात्रिक छंदों का भी प्रयोग मिलता है।

पद्मनाभ (यु० ले०) [समय—1456 ई० आसपास]

षट्द्वी शती के एक महत्वपूर्ण कवि पद्मनाभ विसनगर के निवासी थे। जालोर-नरेश अश्वराज के ये आश्रित कवि थे। प्राचीन गुजराती के वीररस-प्रधान प्रबंध-काव्य 'कान्हडदे प्रबंध' (दे०) के रचयिता पद्मनाभ ने अपने समसामयिक जीवन को अपनी रचना में प्रतिच्छा-यित किया है।

इसमें वीर रस के साथ शृंगार रस, वृष्ण रस व अद्भुत रस की सुंदर योजना हुई है। विरमेव की मृत्यु पर अलाउद्दीन की शाहूबादी विरोधा का कारण व हृदयद्रावी कल्पित उसके प्रेम का प्रबल प्रमाण है।

चमत्कारिक घटनाओं, स्वप्नदर्शन, भविष्य-कथन, आदि के समावेश के कारण काव्य प्रभावशाली बन पड़ा है। जैनेतर प्राचीन प्रबंध-काव्य व चरित्र-काव्य के रचयिताओं में पद्मनाभ का स्थान महत्वपूर्ण है। भाषा की दृष्टि से भी ग्रंथ महत्वपूर्ण है।

पद्मपाखुडा (उ० कु०)

'पद्मपाखुडा' पद्मचरण पटनायक (दे०) की प्रेम-प्रधान गीति-कविताओं का संग्रह है। इसकी अधिकांश कविताएँ प्रेम प्रधान हैं। कवि की कला निपुणता ही इस प्रेमाभिव्यक्ति का यथार्थ शिल्प सपदा है। भावों की स्वच्छता, उनकी अनाविल प्रवहमानता में लेखक का तत्संबंधी आंतरिक तादात्म्य प्रकट होता है। इसमें रहस्यवादी अस्पष्टता या अर्थबोध की जटिलता नहीं है। सहज छंदों की स्वच्छ गति एवम् उपभोग्य है। मनुष्य-व्यक्ति का निराडंबर परिवेश मन को जितना आनंदित करता है, भावनाओं का स्वच्छ भ्रम प्रवाह चित्त को उतना ही आकर्षित करता है। इसमें अलंकारों की घमक अथवा कारीगरों नहीं है—कतिपय गम एव कुछ स्पष्ट रेखाएँ हैं, न कोशक है, और न अनिश्चय अथवा वैचित्र्य ही। टुकड़-नय्या का मन भी उमी प्रसार है। इसमें जीवन का उन्माद नहीं है, कंपों की स्निग्धता है।

पद्मपात्री (उ० कु०)

'पद्मपात्री' उमेशचंद्र सरकार (दे०) द्वारा

आधुनिक शैली में विरचित प्रथम उड़िया-उपन्यास है। यद्यपि प्रथम प्रयास की सीमाएँ स्पष्ट हैं, किन्तु प्रथम उपन्यास की दृष्टि में इसकी उपलब्धियाँ नगण्य नहीं हैं।

यह ऐतिहासिक यथार्थवादी उपन्यास है। सामाजिक संस्कार की वृत्ति इसमें दिखाई पड़ती है। विषयवस्तु की संरचना सत्य घटना के आधार पर हुई है। कल्पना का प्रयोग अत्यल्प हुआ है। पांचगढ़ को नीलगिरि से अलग कर ब्रिटिश राज्य में गिता लेना, बालेस्वर जिला मजिस्ट्रेट हेनरी रिचेल्स द्वारा पांचगढ़ के सुटेरे तथा नीलगिरि के आक्रमणकारियों का विचार आदि बातें ऐतिहासिक हैं।

‘पद्ममाळी’ की प्राप्ति के लिए नीलगिरि एवं पांचगढ़ के बीच हुआ संघर्ष ही इसमें वर्णित है। इसकी कथावस्तु वैचित्र्यपूर्ण है, भाषा संस्कृतनिष्ठ, शैली वर्णनात्मक तथा संवाद आलंकारिक हैं।

पद्मराजपुराण (क० क०) [समय—पंद्रहवीं शती का आरंभ]

यह पद्मगाक (समय—1400 ई०) का चार्मक में रचित चरितकाव्य है। इसमें ‘दीक्षाबोधे’ ग्रंथ के प्रणेता केरेय पद्मरस (तालाब बनवाने के कारण पद्मरस ‘केरेय पद्मरस’ कहलाए थे) के चरित का वर्णन है। पद्मगाक पद्मरस के बंजज हैं। अतएव उनका यह काव्य उनके पूर्वजों का इतिहास घटाने वाला काव्य है। इसे उत्तम और प्रौढ शैली में लिखना ही कवि का उद्देश्य है। ‘बसवपुराण’ (दे०) के कर्ता भीम कवि जिस प्रकार प्रसिद्ध हुए हैं उसी प्रकार पद्मगाक भी यशस्वी हुए हैं परंतु दोनों के रचना-विधान में अंतर भी स्पष्ट है। अधिक संस्कृतनिष्ठता के कारण पद्मगाक का काव्य क्लिष्ट है। यद्यपि उनकी ‘देसि’ का ज्ञान है तथापि ‘मार्ग’ (अर्थात् संस्कृत) के अधिक प्रभाव के कारण शैली में मणिकांचन-संयोग नहीं दिखाई पड़ता। वस्तु की नवीनता के कारण इस काव्य का महत्व अवश्य है।

पद्मराज, पालमुम्मि (ले० ले०) [जन्म—1915 ई०]

ये तेलुगु के श्रेष्ठ कहानीकारों में से हैं। कहानी के आधार पर मानव की मानसिक वृत्तियों का उन्मीलन करने का यत्न इन्होंने सर्वत्र किया है। 1951 ई० में इसकी ‘गालिबाना’ (आंधी) नामक कहानी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये व्यवसाय से रसायनशास्त्र के

प्राध्यापक हैं किन्तु इनकी प्रतिभा का उन्मेष मुख्य रूप से कहानी के क्षेत्र में तथा आनुपंगिक रूप से कविता, नाटक एवं समानोचना के क्षेत्र में हुआ है। इनका कथा-साहित्य परिमाण में अल्प होकर भी इनकी ख्याति का कारण बना है। रमणीय कथा-निर्माण, रोचक प्रयोगों की कल्पना, चित्र की विशिष्टता एवं संवादों की सहजता इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषताएँ हैं।

पद्माकर (हि० ले०) [जन्म—1753 ई०; मृत्यु—1833 ई०]

रीतिकालीन आलंकारिक कवियों में इनका नाम काफी प्रसिद्ध है। ये जाति के तैलंग ब्राह्मण और वांदा-निवासी मोहनलाल भट्ट के पुत्र थे। इनके पिता तथा कुल के अन्य लोग भी कवि थे। ये अनेक राज-दरबारों में रहे और इनके हाट-बाट किसी राजा से कम न थे।

पद्माकर ने ‘हिम्मनवहादुर-विजयदावती’, ‘पद्माभरण’, ‘जगदिनोद’ (दे०), ‘प्रबोध-मंचासा’, ‘गंगा-सहरी’, ‘रामरसायन’, ‘भाषा-हितीपदेश’, ‘ईश्वर-मचीनी’, ‘बालीराह-प्रकाश’ तथा ‘प्रतापसिंह-विजयदावती’ आदि ग्रंथ लिखे हैं। प्रथम ग्रंथ वीर रस की रचना है और हिम्मन-वहादुर की प्रशंसा में लिखा गया है। द्वितीय ग्रंथ अलंकार-विवेचन के लिए लिखा गया है। ‘जगदिनोद’ रस-विवेचन का ग्रंथ है और जयपुर-नरेश जयसिंह के नाम पर रचा गया। शेष अन्य ग्रंथ भी किसी-न-किसी आध्ययदाता की आज्ञानुसार लिखे गए हैं। निश्चय ही रचना की दृष्टि से ये रीतिशास्त्र के ज्ञाता, शृंगार एवं भक्ति के साथ वीर रस के अद्भुत प्रणेता, सुकतक तथा प्रबंध—दोनों शैलियों के सफल रचनाकार, सफल अनुवादक तथा पंचासा-शैली के प्रवर्तक माने जायेंगे। इनकी भाषा सरस, प्रवाहमयी एवं व्याकरण-सम्मत है। काव्यगत रमणीयता की दृष्टि से बिहारी (दे०) ही इनके समकक्ष बँध पाते हैं और भाषा की अनेकरूपता की दृष्टि से इनकी तुलना तुलसीदास (दे०) से की जा सकती है। इनकी भाषा सरस, सुव्यवस्थित और व्याकरण-सम्मत है। गुणों का पूरा नियोजन इनके छंदों में पाया जाता है। सर्वथा और कविता पर जो अधिकार पद्माकर को प्राप्त है वह किसी और दूसरे कवि को प्राप्त नहीं है। लंबे-लंबे अनुप्रासों और यमकों के प्रयोग का भी इन्हें शौक था और इसमें ये सफल भी हुए हैं। व्यर्थ शब्दों का प्रयोग न करके इन्होंने जहाँ एक ओर

काव्य को अक्षरिकर होने से बचाया है, वहाँ दूसरी ओर उसे पूर्ण रसमय कर दिया है। इस अलंकारवादी कवि ने 'गगलहरी' में गया का अलंकारों से जो अलंकरण किया है, वह देखते ही बनता है। रीतिकाल के श्रेष्ठ अलंकार-वादियों में पद्माकर का स्थान अन्यतम है और इस रूप में इनका प्रभाव अपने परवर्तियों पर भी पड़ा है।

पद्मानदीर भास्त्रि (वै० कृ०) [रचना-काल—1936 ई०]

'पद्मानदीर भास्त्रि' मानिक बघोपाध्याय (दे०) का सबसे अधिक जनप्रिय उपन्यास है। पूर्ववर्ग (बाँसला देश) की पद्मा नदी के तट पर बस हुए दरिद्र मछेरो एव भास्त्रियों को लेकर यह उपन्यास रचा गया है। साधारण मनुष्य के पूर्णतः जीवन चरित्र के अंकन के लिए लेखक ने कुबेर नामक एक दरिद्र भास्त्री को इसका नायक चुना है। केवल कुबेर ही दरिद्र नहीं, उनके पड़ोसी सभी गरीब हैं किंतु इनके दुःसाहसिक कार्य तथा असाधारण जीवन यात्रा में एक तीव्र आकर्षण है। कुबेर ने जो देखने से कोई असाधारण विशेषता नहीं है परंतु लेखक ने उसके साधारण चरित्र में माना प्रकार के व्यक्तिन वैचित्र्य का आधिकार किया है। वह गरीब होने पर भी बलिष्ठ है, दुख की ज्वाला में जल कर उसमें अनमनीय हठता आ गई है। इस निम्नश्रेणी सकल ग्राम-जीवन के चित्रांकन में लेखक ने सूक्ष्म तथा पूर्ण परिमिति बोध का परिचय दिया है। अस्त-हीन दरिद्रता में भी इनमें मध्यवर्ति जीवन की हताशा या निर्जीवता नहीं है। कठिन-हृदया प्रकृति का अत्याचार और धनलुब्ध मनुष्यों के निपीड़न के परिणामस्वरूप इनके जीवन में स्वस्थ स्वाभाविकता का विकास नहीं हो पाया है, फिर भी इनका जीवन धीमडित है। पारिवारिक जीवन की सकीर्ण परिधि में सनातन मानव की आशा आकांक्षा, क्षुद्र ईर्ष्या-द्वेष, क्षुद्र उच्छ्वास-आवेग, निषिद्ध प्रेम की तीव्र मादकता एव कठिन जीवन-संग्राम में उच्चतर श्रेणी की ग्लानि या रुचिमता नहीं है—इसीलिए वह इतना अधिक आकर्षक है।

लेखक ने पूर्व वर्ग की सरस तथा रुचिमना-वर्जित कथ्य-भाषा में पद्मा नदी तीरवर्ती इस क्षुद्र गाँव में एक यथार्थ, सरल तथा बलिष्ठ जीवन घारा का आविष्कार किया है और उसकी अभिव्यक्ति में एक सफल उपन्यासकार का परिचय दिया है।

पद्मापुराण (वै० कृ०) [रचना-काल—मभवत पद्महवी शती का अंतिम दशक]

मनसाभगल (दे० मनसा) वाच्य-गमूह में विजयगुप्त का 'पद्मापुराण' समर्पित जनप्रियता का अधि-वारी है। बारिशाल जिले के गैला कुलधी ग्रामवासी विजय गुप्त ने कदाचित् 1484 ई० से 1494 ई० के बीच इस ग्रंथ की रचना की थी। मगर बालज्ञापन श्लोक प्रत्येक पांडु-लिपि में नहीं है। इसीलिए इसकी प्राचीनता के बारे में सहज ही संदेह होता है। बालज्ञापन श्लोक के प्रक्षिप्त होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

'पद्मापुराण' का कहानी विन्यास अत्यंत श्लक्ष्ण है। चरित्र-चित्रण में भी दृढ़ता का अभाव है, विशेषतः चाँद सौदागर के चरित्र में। मनसा के चरित्र की भी भावसाम्यहीन ढंग में प्रस्तुत किया गया है। 'पद्मापुराण' के वैचित्र्य में ही इसकी विशिष्टता छिपी हुई है। समसाम-यिक युगजीवन की प्रतिच्छवि कवि की रसारम्य वर्णन में दिखाई पड़ती है। छंद एव अलंकार प्रयोग में कवि का कुतिल उल्लेखनीय है। जनप्रियता की दृष्टि से इस वाच्य की श्रेष्ठता का गौरव प्राप्त हुआ था परंतु काव्य-विचार के मानदंड से यह साधारण रचना ही ठहरेगी है।

पद्मावत (हि० कृ०) [रचना-काल—1520 ई० से 1541 ई० के बीच]

इसके रचयिता सूफी कवि मलिक मुहम्मद जायसी (दे०) हैं। ग्रंथ में शाहबनत की प्रयास करते हुए शेरशाह सूरी का उल्लेख किया गया है—

'शेरशाहि दिल्ली मुलतानू। चारिड खड तपइ जस भानू'।

'पद्मावत' फारसी की मसनवी-शैली के आधार पर दोहे चौपाइयों में लिखा गया प्रेमालापनाक वाच्य है। इसकी सारी कथा खंडों में विभाजित है, भाषा ठेठ प्रबंधी है। इसकी भाषा में न तो तत्समों के प्रति कोई आग्रह है और न अलंकरण के लिए कोई प्रयास दृष्टिगोचर होता है। मुहावरा, लोकोक्तियों और कहावता का प्रयोग बहुत सार्थक ढंग से हुआ है।

सिंहलद्वीप के राजा यक्षवंदन की पुत्री पद्मावती (दे०) परम सुंदरी है। चित्तौड़ का राजा रतनगन (दे०) अपने रूप की चर्चा हीरामन तीतस सुनता है और सुनकर प्रीति हो जाता है। चत होन पर अपनी गनी नाय-मती (दे०) की रोग छोड़कर साधुआ के बटव के साथ

मार्ग की अनेकानेक बाधाओं को पार करता हुआ सिंहल पहुँचता है। सिंहल दुर्ग पर आक्रमण करके पद्मावती को प्राप्त करता है। राघव चेतन राजा ने रष्ट होकर अलाउद्दीन के यहाँ पहुँचकर उससे पद्मावती के सौंदर्य की चर्चा करता है। अलाउद्दीन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए कई बर्षे तक दुर्ग का घेरा डाले रहता है, बाद में वह राजा को बंदी बना लेता है। किंतु पद्मावती के चातुर्य से राजा मुक्त हो जाता है। अंत में कुंभलनरेश देवपाल से युद्ध करते हुए राजा की मृत्यु हो जाती है और दोनों गनियाँ उसके साथ सती हो जाती हैं। संक्षेप में विविध प्रयोगों से भरी 'पद्मावत' की मही कहानी है।

इस रचना का वास्तविक उद्देश्य प्रेम-तत्त्व का सम्यक् निरूपण करना है। साधना-मार्ग के अंतर्गत कवि ने बहुत से भारतीय और अ भारतीय तत्त्वों को समन्वित कर परमात्मा-रूपी पद्मावती की प्राप्ति के हेतु आत्मा रूपी रत्नसेन की अनेकानेक कठिनाइयों, बाधाओं एवं सफलता-असफलता का विवरण अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि न अंत में सारी रचना को अमोचित कहा है। इस ग्रंथ में कथा का सांगोपांग विवेचन, गंभीर भावों की सुंदर अभिव्यक्ति, उदात्त चरित्रों की विगदता एवं आदर्श रचना की सोद्देश्यता पूर्णतः झलकती है।

पद्मावती (हिं० पा०)

जयसी (दे०)-कृत 'पद्मावत' (दे०) की मुख्य नायिका 'पद्मावती' या 'पद्मिनी' नाम से अभिहित की गई है। कवि ने इसके चरित्र की निमित्त में ऐतिहासिक तत्त्वों की व्यापकता, अध्ययन की विस्तृति एवं लोक-गाथा की कोमलता से काम लिया है। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्बसेन की पुत्री के विवाह-योग्य होने पर हीरासन तोता चितौड़ के राजा रत्नसेन (दे०) से उसकी अपरूप छवि का वर्णन करता है, राजा उसे प्राप्त करने के लिए योगी बनकर सिंहल जाता है, अन्यान्य जटिलताओं को पार करते हुए वह उसे प्राप्त करता है, अंत में राघव चेतन के सिंघाने पर अलाउद्दीन किले का घेरा डालता है और रत्नसेन की मृत्यु होने पर पद्मावती राजा के शव के साथ सती हो जाती है। विद्वानों ने इस सारी कथा को अमोचित कहा है और इस परिच्छाया में पद्मावती परमात्मा की प्रतीक बन गई है तथा रत्नसेन जीवात्मा की स्थिति का अवबोध कराता है, राघव चेतन एवं अलाउद्दीन सैतान तथा नागमती माया की प्रतीक है। कवि ने आगतिक सत्य की झिलमिली में

मनोयोगपूर्वक नागमती का चित्रण जितनी पूर्णता के साथ किया है उतना वह पद्मावती का नहीं कर पाया। आत्मा-परमात्मा के मिलन के रूप में कवि पद्मावती और रत्नसेन के संयोग की स्थिति का बड़ा प्रभावोच्चित्रण करता है। पद्मावती के कन्यात्व और पत्नीत्व की कवि ने हिंदू-धर्म की परिधा में इस तरह अभिव्यक्ति की है कि वह आज्ञा-कारिणी पुत्री और पतिपरायणा स्त्री के रूप में आदर्श बन गई है। पद्मावती पूर्णतः कात्पनिक पात्र है और इसका निर्माण सूफी-सिद्धान्तों (दे० सूफी काव्य) के अनुकूल हुआ है।

पद्मावती-चरण-चारण-चक्रवर्ती (ते० क०) [रचना-काल—1916 ई०]

'पद्मावती-चरण-चारण-चक्रवर्ती' निवृत्तस्वामी का सर्वश्रेष्ठ प्रवीत-नाटक है। इसमें 'गीतगोविंदम्' (दे०) के अमर कवि जयदेव तथा उनकी पत्नी पद्मावती के अनन्य अनुराग एवं प्रेम की परवशता का मार्मिक चित्रण किया गया है। भाषा अत्यंत सरल, मधुर एवं प्रवाहमयी है। इसकी संगीतारमकता पाठक को पग-पग पर विह्वल कर देती है। प्रेम की गंभीरता, मूढमता, मृदुता, परवशता एवं तीव्रता का मनोमुग्धकारी चित्रण जयदेव और पद्मावती की कथा के आधार पर इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसके पात्र ऐतिहासिक होकर भी भावना एवं विचारों में सर्वथा आधुनिक प्रतीत होते हैं।

पद्मावती-चरित्ररत्न (त० क०) [रचना-काल—बीसवीं शती का प्रथम दशक]

तमिल के आरंभिक उपन्यासों में परिगणित। रचनाकार—अ० माधवबंधा (1874-1926 ई०)। उपन्यास के उदय का प्रमुख कारण उन्नीसवीं शती के अंतिम दशकों में उभरती हुई सामाजिक क्रांति है। इसमें नागदेवर, उनकी पत्नी शाला, भाई गोपालन, पद्मावती, सावित्री, सौंद, अम्माळ, कल्याणी आदि पुरुष एवं नारी-पात्रों की सहायता से एक पीढ़ी के रीति-रिवाज, सुल-दुःख, आशा-निराशा, गुण-दोष, विचारधारा का—संक्षेप में, समग्र जीवन का—सफल चित्रण किया गया है।

कथा अत्यंत सीधी और स्पष्ट है। उसमें सहज वेग है। घटनाओं का विकास स्वाभाविक है। पात्रों के चरित्र-चित्रण—विशेषकर नारी पात्रों के चरित्र-चित्रण—

मे उपन्यासकार को पर्याप्त सफलता मिली है। पद्मावती आदर्श कन्या है। सावित्री में प्राचीन आदर्श विचारधारा एवं नवीन पाश्चात्य विचारधारा का समन्वय दोस पड़ता है। सीदे अम्माळ प्राचीन परंपराओं में जकड़ी हुई नारी है तो बल्याणी प्राचीन नवीन विचारधारा के मध्य भ्रूतती सी दिखलाई पड़ती है।

माधवैया सुशिक्षित साहित्यकार थे। उन्होंने कहीं पात्रों के माध्यम से, तो कहीं स्वयं पाठकों को सुंदर उपदेश दिए हैं। इस उपन्यास में उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए नारी-शिक्षा का प्रचार किया है। सामाजिक कुरीतियों का प्रबल शब्दों में खंडन किया गया है। उपन्यास में सर्वत्र सरल सरस शैली का प्रयोग किया गया है। इसे तमिल के आरंभिक सामाजिक उपन्यासों में विशिष्ट स्थान प्राप्त है।

पद्मिनी उपाख्यान (बं० कृ०) [रचना-काल—1858 ई०]

रालाल बघोपाध्याय (दे०) का 'पद्मिनी उपाख्यान' आधुनिक बंगाल-साहित्य का पहला महाकाव्य है। अंग्रेजी लेखक टॉड की पुस्तक 'राजस्थान' के आधार पर इसमें चित्तोड़ पतन की कहानी वर्णित है। प्राचीन भारतवर्ष के स्वाधीनता-सपना के प्रति अपनी श्रद्धा एवं स्वजाति में उस गरिमा-बोध के प्रवर्तन की कामना से रंगलाल बघोपाध्याय ने इस प्रकार की काव्य रचना का निश्चय किया था। अंग्रेजी आध्यात्मिका-काव्य के आदर्श का अनुसरण करते हुए उन्होंने देशात्मबोधक इस रोशनी महाकाव्य की रचना की थी एवं इतिहास लब्ध विषयवस्तु, प्रकृति वर्णन एवं रोमानी देश-प्रेम की साधारण बहिता में नवप्राण का संचार किया था।

स्कॉट के मिस्ट्रीम के अनुकरण पर रंगलाल ने चारण ने द्वारा इस काव्य-कथा का वर्णन किया है। यह काव्य घटनाबहुल एवं वर्णनात्मक है। इसमें शीघ्र की अपेक्षा स्वतंत्र व्यक्तित्व, ममतामय जीवनबोध एवं स्वदेश एवं शांतिमान-गुप्त जाति चेतना की व्यञ्जना अधिक हुई है। इसीलिए इसमें निष्ठुर सपना की अपेक्षा ममतामय प्रणय चित्र की दीप्ति अधिक है, अलाउद्दीन के द्वारा चित्तोड़ ध्वंस की वर्णना की अपेक्षा भीमसिंह उद्धार की कहानी मन का अधिक स्पर्श करने वाली है। इसीलिए भीमसिंह के पुत्रों के द्वारा युद्धक्षेत्र में मृत्युवरण के स्थान पर पद्मिनी का चित्राप्रवेश वर्णन अधिक हृदयविदाही एवं महिमाय है। भीमसिंह की खीरता नहीं, पद्मिनी की

शूरमहिमा ही इस कहानी का प्रतिपाद्य है और इसी ने इस काव्य को उदात्तता प्रदान की है।

'पद्मिनी उपाख्यान' मर्मबद्ध नहीं है। प्रकृति के आलवन वर्णन का मूलपात इसी काव्य से हुआ है। इसकी अभि-योजना शैली में कोई नूतनत्व नहीं है परंतु जो कुछ भी थोड़े बहुत नये प्रयोग इसमें किए गए हैं उससे परवर्ती कवि गद्यसुंदनदत्त (दे० माधवेल) को अपने मौलिक पथ आविष्कार में विशेष सहायता मिली थी।

पद्य (हि० पारि०)

छंदों में लिखे काव्यों को पद्य कहते हैं—छंदो-बद्धपद पद्यम। इसके निम्नोक्त भेद हैं—(1) जो पद्य मुक्त हो, अर्थात् दूसरे पद्य से निरपेक्ष हो, उसे 'मुक्तक' कहते हैं। (2) जहाँ दो श्लोको में वाक्य-पूर्ति होती है उसे 'युग्मक' कहते हैं। (3) जहाँ तीन श्लोको में वाक्य-पूर्ति होती है, उसे 'सदानितक' अथवा 'विशेषण' कहते हैं। (4) जहाँ चार श्लोको में वाक्य-पूर्ति होती है उस 'कलापक' है। (5) जहाँ पाँच अथवा इनसे अधिक श्लोको में वाक्य-पूर्ति होती है उसे 'कुलक' कहते हैं।

पद्यरत्नावली ऐतिहासिक समालोचना (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1932 ई०]

केसव हर्षद ध्रुव (1858-1938 ई०) के इस ग्रंथ में बर्बदी विश्वविद्यालय में दिए हुए पाँच व्याख्यान प्रकाशित किए गए हैं। ऋग्वेद से लेकर व्याख्यान देने के समय पर्यंत विविध छंदों की उत्पत्ति और विकासक्रम की शास्त्रीय आलोचना इसमें की गई है। गुजराती में यह छंद विषयक प्रथम ग्रंथ है।

पद्यरत्नावलि (म० कृ०) [रचना-काल—1865 ई०]

इस ग्रंथ की रचना आधुनिक काल के प्रथम उत्थान के कवि श्री कृष्णभास्कर चिपळूणकर (दे०) ने की थी। यह धर्म्योक्ति-युक्त मूलक बहिताओं का संग्रह है। इसमें सश्रद्धा बहिताएँ अत्यंत रमणीय एवं सरस हैं। चिपळूणकर जी की बहिता समृद्ध-बहिता के आदर्श पर थी। अतः उसे प्रायः स्वतंत्र न मानकर समृद्ध-बहिता का छायाजुवाद माना जाता है। जैसे इस ग्रंथ की प्रस्तावना में कवि ने यह इच्छा प्रकट की है कि उसकी बहिताओं को

स्वतंत्र एवं मौलिक माना जाए।

चिपलूणकर जी से पूर्व गद्य तथा पद्य की भाषा अलग-अलग मानी जाती थी। इन्होंने 'पद्यरत्नावलि' के ग्रंथ में पद्य की भाषा पर एक निबंध दिया है जिसमें गद्य तथा पद्य को रचना एक ही भाषा-संभव है तथा होनी चाहिए, इस बात का प्रवर्तता से प्रतिपादन किया गया है।

पनी (गु० पा०)

शीणाभाई रतनजी देसाई 'स्नेहरश्मि' (दे०)-रचित उपन्यास 'अंतरपट' (दे०) की नायिका पनी शिक्षा एवं संस्कार के वातावरण में पत्नी आश्रमवासीनी हरिजन कन्या है। पिता करसन का व्यवसाय कपड़े बुनना है। सोनवेल ग्राम में इस शिक्षित व समस्तदार बुनकर का सामाजिक जीवन पर ठीक-ठीक प्रभाव है।

रूपवती, बुद्धिमती, स्वाभिमानी स्वाध्यायी, पन्ना अर्थात् पनी का शिक्षा-काल एक आश्रम में बीतता है। उसके संस्कारों के गठन व चरित्र-निर्माण में इस आश्रम का पर्याप्त प्रभाव रहा है। पति केशव और अपने ही ग्राम के ब्राह्मण युवक नरहरि के बीच पनी वा मन झूलता रहा है। नरहरि की सेवा-वृत्ति व चरित्रशीलता ने उसे बुरी तरह प्रभावित कर लिया है। नरहरि ने उसे नदी में डूबने से बचाया था। केशव भी पढ़ा-लिखा, सच्चरित्र खिलाडी है। बंबई में रहता है। उसके साथ पनी भी बंबई में रहती है और समाज-सेवा का कार्य करती रहती है। एक दिन केशव-कैलेरा के अमर्ष व्यवहार से चिढ़कर वह बंबई छोड़कर अपने गाँव सोनवेल आ जाती है। बहुत दिनों तक पति पत्नी के बीच मगमूढाव रहता है। तभी अचानक पता चलता है कि केशव एक फार-डुपटना में घायल होकर अस्पताल में पड़ा है। पनी तुरंत बंबई पहुँचती है। अपने पति की सुश्रूषा करती है किंतु कुछ दिनों में ही केशव की मृत्यु हो जाती है। जिस केशव ने अपनी सहज उदारता से पनी को पर्याप्त स्वतंत्रता दे रखी थी, उसकी मृत्यु पनी को बहुत जोर से जकड़ देती है।

गांधीवादी जीवन-दृष्टि, हरिजन-समस्या, तथा सोहरे व्यवित्तव का निरूपण करने वाले इस उपन्यास की शैलीगत विशेषता यह है कि उसके प्रमुख पात्र अपना-अपना कथा-वृत्तांत कहते जाते हैं और कथा-प्रवाह आगे बढ़ता जाता है। पनी की भाव-विह्वलता का चित्रण बड़ा मार्मिक बन पड़ा है।

पप्पु (मल० पा०)

पी० केशवदेव (दे०) के उपन्यास 'ओटपिन्नु' (दे०) का प्रमुख पात्र। पप्पु उद्यत स्वभाव का शिक्षावाला है। जीवन के एक मोड़ पर एक दुर्घटनाग्रस्त बालिका का पालन-पोषण उसका वत बन जाता है और उसके लिए कठोर परिश्रम करके वह राजवध्मा मोल लेता है। उस बालिका को पढ़ा-लिखाकर योग्य वर के हाथ में सौंप देने के बाद वह खाँसता-खाँसता सुदूर राजमार्ग में गायब हो जाता है।

पप्पु का चरित्र-चित्रण इस तथ्य का दृष्टांत है कि जीवन की कितनी ही शोक-संकुल गहराइयों में भी त्याग और स्नेह की कलियाँ विकसित हो सकती हैं। पप्पु केशवदेव के पात्र-रचना-कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है।

परछावियाँ दी पकड़ (पं० कू०)

'परछावियाँ दी पकड़' डा० अमरीक सिंह का एक ऐसः नाटक है जिसकी तकनीक तथा नाटकीय संरचना की पंजाबी-क्षेत्र में विशेष चर्चा है। एक दफ्तर से एक पात्र को निकाल कर उसके स्थान के लिए इंटरव्यू लिया जाता है और अंततः उसी पात्र को फिर रख लिया जाता है। इस संपूर्ण घटना-विकास में समाज के उच्चवर्गीय प्रबंधक-वर्ग को बड़ी बेरहमी से नंगा किया गया है। लेखक का व्यंग्य-प्रहार बिलक्षण है। पंजाबी-साहित्य में इसके समकक्ष दूसरी कमेडी नहीं है।

परणर (त० ले०) [समय—पहली या दूसरी सती ई०]

ये तृतीय संघ के सदस्य कवि और प्रसिद्ध कवि 'कपिलर' (दे०) के घनिष्ठ मित्र थे। इनके रचे हुए 82 पद्य संघकालिक संकलनों में उपलब्ध हुए हैं। ये विविध मानवीय अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण करने में अतुलनीय थे। इनके समय के विभिन्न राजाओं, ग्रामों या नगरों तथा घटनाओं का उल्लेख इनकी कविता की एक प्रमुख विशेषता है। लगभग प्रत्येक पद्य में इस प्रकार का उल्लेख अवश्य हुआ है। अतः इनकी रचनाओं का अध्ययन प्राचीन तमिल-प्रदेश का इतिहास समझने में अत्यंत सहायक है। ये कवियों तथा राजाओं के आदर के पात्र थे। लगता है कि ये अमणशील थे। 'नेडुञ्ज-चेरव्-आदन्' नामक चेरराजा और 'पेरु-विरव्-विळिल्' दोनों में भीषण युद्ध हुआ था जिससे

बड़ा विनाश हुआ था। इस घटना का इन्होंने मार्मिक वर्णन किया है। 'वेकन' नामक राजा ने किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग दिया था। इस कवि ने अपनी मार्मिक कविता से उस राजा को मूग्ध करके, उसके द्वारा पुनः पत्नी को स्वीकृत करवा दिया था। 'शेरमान्' राजा की समुद्री यात्राओं का वर्णन करके इन्होंने उससे पुरस्कार पाए थे। वर्तमान केरल में उस समय स्थित दो नरेशों— 'नन्नन्' तथा 'शेरमान्' के युद्ध का इन्होंने वर्णन किया है। इनकी कविता में नगरों, नदियों, पर्वतों तथा विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक सभ्यता का अद्भुत चित्रण हुआ है।

परमिष्पाट्ट (तं० पारि०)

तमिल काव्यशास्त्र में परिगणित 96 प्रकार की 'प्रबन्ध-पद्धतियों' में 'परणि' एक पद्धति प्रथम विधा है। यह एक प्रकार का वीर-रसात्मक लड़काव्य होता है जिसमें किसी ऐसे योद्धा की प्रशंसा होती है जिसने युद्धरंग में एक हजार हाथियों को मारा हो। इसकी वर्णन पद्धति इस प्रकार होती है—राजा या योद्धा का प्रियतमा विरह में पीड़ित रहती है, विजयी योद्धा लौट आता है, मान करती हुई नायिका को शांत करने के लिए पहले कवि स्वयं सौध के बंद कपाट के सम्मुख योद्धा के वीर कृत्या का वर्णन करते गाता है जिससे उसकी प्रियतमा का हृदय युद्धरंग की बातें सुनकर विचलित होता है। इस वर्णन में युद्धरंग में भूत-समुदाय का नृत्य, उनका महाभोज, वालीदेवी तथा भूतो का संवाद इत्यादि होते हैं। 'परणि' 'भरणि' नक्षत्र का संकेत देता है, 'भरणि' नक्षत्र के अधिष्ठाता यमराज तथा वालिका हैं; कहा जाता है कि इस नक्षत्र के दिन युद्धरंग में भूतो का उत्सव होता है। इसी आधार पर 'वाक्य-विधा' का नाम 'परणि-वाक्य' पड़ा है। तमिल में अब उपलब्ध पुरातन 'परणि-काव्य' महाकवि 'जयकोटार' द्वारा रचित 'वलिगत्तुपुरणि' है।

परती परिक्या (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1957 ई०]

यह फणींदरनाथ रेणु (दे०) का प्रसिद्ध आधुनिक उपन्यास है—जिसमें लेखक ने नानाविध कथाओं के माध्यम से परानपुर गाँव की समूची विशेषताओं और असंततियाँ का जीवन्त चित्रण किया है। लेखक ने अनेक अवतार कथाओं, निवृत्तियों तथा लोककथाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर वहाँ के लोगों की अनभिज्ञता,

क्षुद्रता, बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन की भावना, समाज के बदलते हुए सदस्यों आदि को स्थापित किया है। कोसी-योजना के अंतर्गत ग्राम-सुधार-सबधी जो विकास-योजनाएँ नियामित की गई थी तथा उस सदस्य में जमींदारी उन्मूलन आदि के जिन कार्यक्रमों पर अमल किया जा रहा है उनके प्रति गाँव वालों की प्रतिक्रियाएँ तथा गाँव के राजनीतिज्ञ दलों के दाँव-पेच आदि का सजीव प्रत्यक्षन करते हुए लेखक ने यथार्थ वर्णन-कला की दृष्टि से एक सर्वथा अभिनव प्रयोग किया है। इस उपन्यास में अनेक छोटी-बड़ी कथाओं की भरमार के साथ साथ पात्रों की भरमार भी दिखाई देती है, और जिस प्रकार किसी एक कथा को प्रमुख कथा नहीं माना जा सकता उसी प्रकार किसी भी पात्र को नायकत्व का श्रेय भी नहीं दिया जा सकता। लेखक ने छोटे बड़े दर्जनों पात्रों का रेखाचित्रात्मक शैली में ऐसा चरित्र-चित्रण किया है कि वे सभी समानरूपेण पाठक के स्मृति-पटल पर अंकित रहते हैं। फिर भी जिनेंद्र तथा ताजमणि की गणना प्रमुख पात्रों के रूप में की जा सकती है। स्थानीय शब्दा के भरपूर प्रयोग से आचलिकता का रंग पूरी गहराई के साथ उभर कर आया है और पाठक के मानस-नेत्रों के समक्ष परानपुर गाँव ही नहीं अपितु पूरा पूर्णिया जिला ही अपनी भौगोलिक ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विशेषताओं के साथ इस प्रकार गुंज जाता है मानो वह कोई उपन्यास न पढ़कर डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहा हो।

परमजोति मुनिवर (तं० ल०) [समय—सोलहवीं शता०]

ये 'मलरै' नगर के शैव सन्यासी थे। उस नगर के विस्तृत एवं शक्तिशाली मंदिर में विराजने वाले 'सोमसुंदर' भगवान की परंपरा-प्राप्त सीला-कथाओं का काव्यमय वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है। इन कथाओं के मूल पौराणिक रूप संस्कृत भाषा में रचित 'सुंदरपुराण' के हानास्य माहात्म्य नामक भाग में मिलते हैं। इसका तमिल पद्यरूप अनुवाद इनका 'निरविलेपाडल पुराणम्' नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ-रचना में महाकाव्य की गरिमा दर्शनीय है। कथा-वस्तु धार्मिक महत्व सम्पन्न होने के साथ भगवान शिव के सीला-प्रयोग पर केंद्रित होने से अत्यंत रोचक हो उठी है। काव्य-शैली परिमार्जित और आनंदपूर्ण है। ग्रंथ का विस्तृत आकार रचित करने वाला है। इसके 68 अध्यायों में कुल 3363 पद्य प्रस्तुत हैं।

परमपयामु (परमात्मप्रकाश) (अप० कृ०)

'परमपयामु' के लेखक योगीन्द्राचार्य अथवा योगीन्द्र (दे०) हैं। ग्रंथ में रचना-काल का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

'परमात्मप्रकाश' जैन-धर्म की आध्यात्मिक रचना है। इसमें प्रभाकर, जो संभवतः योगीन्द्र का शिष्य या, उनसे आत्मा-परमात्मा के विषय में कुछ प्रश्न करता है। उन प्रश्नों के उत्तर-रूप में इस ग्रंथ की रचना हुई है। यह ग्रंथ दो अधिकारों में विभक्त है। प्रथम अधिकार में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप, जीव के स्वतन्त्र-प्रमाण की तथा द्रव्य, गुण, पर्याय, कर्म-निश्चय, सम्यक् दृष्टि, मित्याय आदि की चर्चा की गई है। द्वितीय अधिकार में मोक्ष-स्वरूप, मोक्ष-फल, मोक्ष-मार्ग, अभेद रत्नत्रय, समभाव, पाप-पुण्य की समानता और परम समाधि का वर्णन है।

आध्यात्म-चिन्तन के बीच ग्रंथ में कहीं-कहीं नीति और सदाचार के उपदेश भी मिलते हैं।

इसमें अधिकतर दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और बीच-बीच में कुछ गाथाएँ भी मिलती हैं। लेखक ने अपने मतस्थ को स्पष्ट करने के लिए यथास्थान उपमा, दृष्टान्त, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग किया है और उपमानों का चयन सामान्य जीवन की घटनाओं व दृश्यों से किया है। लेखक ने धर्म के बाह्य रूप और कर्मकांड को गीण बताते हुए सदाचार एवं आंतरिक शुद्धि पर बल दिया है।

तत्कालीन भाषा के स्वरूप एवं संत-साहित्य के पूर्वरूप के ज्ञान की दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है।

परम सियानंदम्, अ० सु० (त०ले०) [जन्म—1914 ई०]

ये तमिल भाषा के अध्यापक के रूप में प्रसिद्धि पा चुके हैं। संप्रति मद्रास शहर-स्थित 'पञ्चयन्पन् कॉलेज' के स्नातकोत्तर तमिल-विभाग के अध्यापक हैं। तमिल-साहित्यानुशीलन और स्वतंत्र निबंधों के क्षेत्रों में इन्होंने अपनी लेखनी के बल पर प्रतिष्ठा पाई है। इनकी कुछ प्रकाशित रचनाएँ हैं—'तमिलक बरलाड्' (तमिल साहित्य का इतिहास), 'कडकैकैरैयिल् काविरिल् तमिल्' (गंगातट पर कावेरी का तमिल-निबंध), 'वटवकुम् नेरळुम्' (उत्तर और दक्षिण), 'कवितैयुम् वाल्कैयुम्' (आलोचना) इत्यादि हैं।

परमानंद (नंदराम) (वश० ले०) [जन्म—1791 ई०; मृत्यु—1879 ई०]

कश्मीर-स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थान मटन में (जहाँ मार्तण्ड मंदिर के ऐतिहासिक अंशों पर पाए जाते हैं) जन्म। प्रकृति की ओर में पले-बढ़े। प्रारंभिक शिक्षा मकतब में हुई। मौलाना साहिब ने उन दिनों की अदालती भाषा फ़ारसी में सिखा दी। सिख साधु-यात्रियों से गुरुवाणी सीखी; गीता, भागवत, पुराण और शैव दर्शन का अध्ययन किया। 25 वर्ष की आयु में पटवारी (लेखपाल) बने। तब अंतर्मन का कवि जाग उठा। ठेठ कश्मीरी, संस्कृत-मिश्रित कश्मीरी, हिंदुस्तानी एवं पंजाबी-मिश्रित कश्मीरी, फ़ारसी-मिश्रित कश्मीरी छंदों में रचना की। इनके काव्य में वेदांत और भक्ति का अद्भुत सम्मिश्रण है। मेधावी एवं प्रतिभा-संपन्न मौलिक रचनाओं के कारण इन्हें कश्मीरी काव्य का शिखर कवि कहा जाता है। इन्होंने आध्यात्मिक गुरुश्रियों को सरल भाव से सामान्य रूपों द्वारा समझाया-मुलझाया है। कश्मीरी काव्य में अलंकार, लय और शैली के क्षेत्र में इनका जितना मौलिक योगदान है, उतना और किसी कवि का नहीं। यदि हम आत्मा और परमात्मा के मिलन की अंतर्मन की चिरंतन पुकार सुनना चाहें तो हमें परमानंद द्वारा रचित ग्रंथ 'राधास्वयंवर', 'सुदामाचरित', 'शिवलन' तथा 'ज्ञान-पर्व' में अनेक भक्ति-भजन एवं स्तुतियों (कश्मीरी की 'लाला') का अध्ययन करना होगा।

परमानंददास (हि० ले०) [जन्म—1493 ई०; मृत्यु—1584 ई०]

संत कवि परमानंद दास 'अष्टछाप' (दे०) के प्रमुख कवि हैं, इन्हें बिरह-मान में विशेष क्वायि प्राप्त है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य परमानंद दास श्यामसुंदर को अपना प्राधाधार समझते थे और उनके शोभा-सागर में वाकंत गाव रहते थे। लीला-रसिक संत के रूप में इनके काव्य में हृदय की कोमलता तथा मधुर भावों की अभिव्यक्ति दर्शनीय है। इनके समग्र पदों का संग्रह 'परमानंद सागर' नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति बाल, कांता और दास भाव भी हैं। इनके मंगल-दर्शन के पद प्रसिद्ध हैं। मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों में परमानंददास कृष्ण-प्रेम की छवजा माने जाते हैं।

'परमानंद सागर' में वास्तव्य भाव का विस्तार से चित्रण हुआ है। सूरदास (दे०) की भांति इन्हें भी

बाल-लीला का बोध हुआ था। कवि ने बाल-लीला-सबधी पदों में कृष्ण-जन्म, पालना, छठी, स्वामिनी जी का जन्म, गोपी उपालभ, सखाओ की केलि, यमुना-विहार, मोदोहन, गोचारण, वन-जोडा, दानलीला आदि पर काफी विस्तार से विचार किया है। किशोर-लीला के अतर्गत गोपियों की आसक्ति, राधा की आसक्ति, कृष्ण-रूप-वर्णन, युगल-रस-वर्णन, रासलीला, अतर्धान, जलकीडा, मान-लीला, मनुहार, कलोलसव, खडिता समय, हिंडोल, यमुना-विहार आदि शीर्षकों में गोपी या राधा भाव की कालारति का प्रस्पृष्टन अधिक है। कृष्णलीला के वर्णन में इनकी समानता केवल सूरदास से की जा सकती है। मंदिर, शोभा, पवित्रा, अक्षय तृतीया, रथयात्रा, दशहरा आदि से संबंधित पद इनकी शुद्ध धार्मिक और सांप्रदायिक रुचि के परिचायक हैं और इस रूप में इन्हें 'अष्टछाप' के एक अन्य कवि कृष्णदास के साथ बार-बार तोला जा सकता है। निश्चय ही मध्यकालीन वैष्णव कवियों में परमानंद दास प्रेम और भक्ति के पर्याय बन गए हैं।

परमानंद मेवाराम (सि० ले०) [जन्म—1865 ई.,
मृत्यु—1938 ई०]

परमानंद मेवाराम का जन्म हैदराबाद (सिंध) में हुआ था। वे पौवन-काल में ईसाई मजहब के सिद्धांतों से प्रभावित होकर ईसाई बन गए थे और सिंध में मसही मत का प्रचार करने लगे थे। परमानंद मेवाराम ने 1900 ई० के आस-पास 'जोत' नामक सिंधी साहित्यिक पत्रिका का संपादन-कार्य संभाला था। इस पत्रिका के द्वारा इन्होंने मृत्युपर्यंत सिंधी-साहित्य की जो सेवा की वह अविस्मरणीय है। इन्होंने 'जोत' पत्रिका में समय-समय पर प्रकाशित अपने साहित्यिक निबंधों के दो संग्रह 'गुलकुल' (1925 और 1936 ई०) नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित कराए थे जो इनकी सीष्ठवर्ण और गरिमाभरी भाषा शैली का प्रमाण है।

इसी प्रकार इन्होंने 'जोत' में समय-समय पर प्रकाशित अपनी हास्य और व्यंग्यपूर्ण कहानियों को प्रकाशित कराया था। इनके दो शब्दकोश (सिंधी-अंग्रेजी शब्दकोश—1910 ई०, अंग्रेजी सिंधी शब्दकोश—1932 ई०) आज तक सिंधी साहित्य के क्षेत्र में प्रमाण ग्रंथ माने जाते हैं। दोसवीं शती ईसवी के सिंधी-गद्यकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

परमेश्वर, कवींद्र (बै० ले०)

कवींद्र परमेश्वर का कोई परिचय नहीं मिलता। अनुमान है कि इनका नाम परमेश्वर था और उपाधि 'कवींद्र'। किसी-किसी का मत है कि इनका नाम श्रोकुर नदी था। गोपनाथ शास्त्री के मतानुसार इनका नाम बाणीनाथ था और 'कवींद्र' उपाधि थी। ये कूचबिहार राज्य में मंत्री थे और भूतत पटगांव के निवासी थे।

'पांडव विजय' अथवा 'विजयपांडव' इनकी कृति है। हुसेनशाह के सनापति लस्कर परागलखान ने चटगाव-विजय करने के पश्चात् इन्हें 'महामारत' की कथा लिखने का आदेश दिया था।

'पांडव विजय' 'महामारत' की संपूर्ण कथा का अनुवाद है। यह 'महामारत' का प्राचीनतम अनुवाद है और उत्तर बंग में अत्यंत लोकप्रिय है। अनुमानत इसका रचना-काल सोलहवीं शती का दूसरा-तीसरा दशक है।

परमेश्वर भट्ट, एस० बी० (क० ले०) [जन्म—
1914 ई०]

कन्नड के श्रेष्ठ कवि श्री एस० बी० परमेश्वर भट्ट जी का जन्म शिवमोग्गा जिले के तीर्थहल्ली के पास एव गाँव में एक सभ्रात ब्राह्मण-परिवार में हुआ। स्वर्गीय बी० एम० श्रीकठय्या (बुबेंबु) (दे०) आदि कविजनों से प्रेरणा लेकर ये विद्यार्थी-जीवन में ही काव्य-रचना में प्रवृत्त हो गये थे। विद्यार्थी-जीवन में ही इन्होंने बृहत्सर्वर्ष के काव्य का कन्नड काव्यानुवाद प्रस्तुत किया जिस पर इन्होंने रजत-पदक मिला था। इन्होंने कालिदास (दे०) की समस्त कृतियों का कन्नड अनुवाद किया है। ये अनुवाद काफी सरल हैं। 'गाथा सप्तशती' का भी सरल अनुवाद इन्होंने किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'जहाँनारा', 'रागिनी', 'इंद्रचाप', 'उपकण्ठलु', 'चंद्रवीथि' आदि। श्रुंगार इनका सर्वाधिक प्रिय रस है, फलतः उसने निरूपण में इन्हें विशेष सफलता मिली है। 'इंद्रचाप' मुक्तक कविताओं का सङ्कलन है तो 'उपकण्ठलु' में इनकी सुकितियाँ सङ्गृहीत हैं। 'रागिनी', 'जहाँनारा' आदि में सङ्गृहीत कविताओं में रोमांटिक भावना प्रधान है। प्रकृति-प्रेम एवं सौंदर्य-प्रेम के चित्रण में इन्हें विशेष सफलता मिली है। भाषा में साहित्य है। ये एक सज्जन आलोचक भी हैं। 'सीकुमोर' इनके श्रेष्ठ आलोचनात्मक निबंधों का सङ्कलन है।

परमन् तुळल् (मस पारि०)

यह कुंचन नंभियार (दे०)-रचित तुळल् कथाओं के तीन प्रकार-भेदों में से एक है। अन्य दो प्रकारों की अपेक्षा इसमें शिथिल त्व के गान के लिए उपयुक्त छंदों का प्रयोग हुआ है। वस्त्र और मलिका इसमें मुख्य हैं। 'परमन्' केवल की एक निम्न जाति है और उसका वेश धारण करके प्राकृत नृत्य करने की प्रथा मंदिरों के कुछ उत्सवों में हुआ करती थी। इस तुळल् का प्रादुर्भाव यहीं से हुआ होगा।

परमणि (अ० क०) [रचना-काल—1914 ई०]

कवयित्री मलिनीबासल देवी (दे०) के 'सोनेर सुर' कविता-संग्रह की जो विशेषताएँ अन्यत्र बताई गई हैं, वे इस संग्रह में भी हैं, अपात् ध्वनित हृदय की अनुभूति, प्रकृति में विश्व-स्रष्टा के सौंदर्य की खोज आदि। इस संग्रह की एक अन्यतम विशेषता यह है कि इसमें राष्ट्रीय गीतों का समावेश है।

परशुराम (बं० ले०) [जन्म—1880 ई०; मृत्यु—1950 ई०]

जिस प्रकार केवल कहानी लिखकर ओ' हेनरी तथा मोपसां विश्व-साहित्य में प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक उसी प्रकार राजशेखर बसु ने केवल कहानी की रचना करके समस्त भारत में ख्याति प्राप्त की है। शायद ही कोई ऐसी भारतीय भाषा हो जिसका पाठक राजशेखर बसु (छद्मनाम; परशुराम) की अग्र्य-कहानियों से परिचित न हो।

प्रथम श्रेणी में एम० एस-सी० (रसायनशास्त्र) परीक्षा उत्तीर्ण, बंगला केमिकल्स के मैनेजर, राजशेखर ने 'भारतवर्ष' पत्रिका में परशुराम के छद्मनाम से अपनी पहली कहानी 'बिंरिखावा' (दे०) प्रकाशित कराई थी। इस सरस व्यंग्य-कथा के प्रकाशित होते ही इन्होंने पाठकों के मन में स्थायी स्थान बना लिया था, इसके बाद इन्होंने इस प्रकार की कहानियों का पहला संकलन 'गड्डालिका' (1924 ई०) प्रकाशित करपा था। रवीन्द्रनाथ (दे०) ने इन कहानियों की प्रशंसा करते हुए बंगाल केमिकल्स के मालिक तथा विख्यात नेता प्रफुल्लचंद्र राय को लिखा था कि रस जांचने की कसौटी में कसकर मैने

देखा कि आपके बंगाल केमिकल्स का यह आदमी (परशुराम) किसी तरह से भी 'केमिकल गोल्ड' नहीं है; वह विल्कुल सच्चा खरा सोता है। परशुराम के अन्य कहानी-संग्रहों के नाम हैं—'कज्जली' (1927 ई०), 'हुनुमेर स्वप्न' (1937 ई०), 'कृष्णकली', 'नीलतारा', 'आनंदीनाई' इत्यादि बल्य। अंतिम काव्य-संग्रह पर इन्हें 1955 ई० में साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिला था। परशुराम की प्रत्येक कहानी में व्यंग्य और विनोद स्पष्ट है, चितु वे किसी की आधात नहीं पहुँचाते बरन् एक चुभाकांती के रूप में विद्रूप की रेखाओं द्वारा चरित्रों की अंकित करते हैं, जहाँ एक चित्तनशील विश्लेषक मन की प्रवृत्तन हँसी बहानियों को मनोरम बना देती है।

प्रबंध-रचना की दिशा में भी राजशेखर की अनन्यता स्पष्ट है। 1936 ई० में इन्होंने 'चलंतिका' के नाम से एक अमिनव बैंगला-शब्दकोश प्रकाशित करवाया था। इनका निबंध-संग्रह 'लघु-युग' (1939 ई०) तथा 'बिचित्रा' (1955 ई०), 'वाल्मीकि रामायण', 'व्यास महाभारत' का संक्षिप्त अनुवाद एवं 'मेघदूत' का सटीक अनुवाद बंगाल साहित्य-क्षेत्र की अमूल्य निधियाँ हैं।

परशुराम (म० ले०) (जन्म—1754 ई०; मृत्यु—1844 ई०]

परशुराम नासिक के पूर्व में स्थित बावी गाँव के निवासी थे। ये जाति से दर्वी थे। ये बाल्यकाल से विद्वत के अनन्य उपासक रहे। कहा जाता है कि इन्हें भगवान विद्वत ने दर्शन भी दिए थे।

इन्होंने लावणी और पोवाडों की रचना की थी। विषय-चयन की दृष्टि से इनकी लावणियाँ वैविध्य-पूर्ण हैं। परशुराम ने अनेक विनोदपूर्ण प्रसंगों की अपनी लावणियों में सुक्ति कर उनकी सरसता को द्विगुणित किया है। इनकी लावणियों में तत्कालीन परिस्थितियों, समाज में प्रचलित विभिन्न रीति-नीतियों, प्रथाओं, र्द्वन्द्व सहन आदि का विस्तार से उल्लेख किया है।

इनके काव्य का यह वैशिष्ट्य है कि इन्होंने अध्यात्मपरक लावणियाँ भी लिखी हैं। इनके पोवाडों में अंग्रेज शासन-काल में भारत की अवस्था का चित्रण मिलता है।

इनके काव्य की भाषा संस्कृत-प्रचुर, सारलंकित नदी है, बरन् स्वच्छंद और यतिमान शुद्ध मराठी है। इनके काव्य का सौंदर्य उसकी सहजता में है।

परशुरामन् (मल० पा०)

परशुरामन् को प्रधान कथा-भात्र के रूप में ग्रहण कर मलयाळम में 'वलिय कोयित्तपुरान्' (दे०), 'कृष्ण ज्ञान' आदि कवियों ने कथकलि में काव्य-ग्रन्थ लिखे हैं। वेरल में एक कथा प्रचलित है कि परशुराम ने अपना परशु सागर में फेंका था और जहाँ वह गिरा वहाँ तक से सागर हट गया। उसी स्थान का नाम केरल हुआ। केरली लोककथा नायक परशुराम के बारे में कई कथाएँ प्रचलित हैं।

पराजपे, शकुल्ला (म० ले०) [जन्म—1906 ई०]

इनका जन्मस्थान पूना है। इन्होंने बर्बई से बी० एस् सी० किया था और कैथिल से बी० ए० और उसके बाद एम० ए० की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी।

इनके 'धराचा मालन' नामक उपन्यास में प्रतिपाद्य विषय मौलिक है। इनका 'पाघरलेली कातडी' नाटक वितोभनीय है। इसकी कथा मूलतः सिनेमा के लिए लिखी गई थी। 'घडाओड' तथा 'सोयरीक' स्लेप्ट सॉफ़ नामक फ्रेंच नाटककार के नाटकों के रूपांतर है। 'द्री' इससे इन आस्ट्रेलिया अंग्रेजी में लिखित स्थल वर्णन सबंधी ग्रन्थ है।

'मिल्लणीबीबोर' इनके ललित निबन्धों का संग्रह है जिनमें कुछ व्यक्ति-रेखाचित्र भी हैं।

परिपाडल (त० प्र०)

यह एक काव्य-विधा है जिसका दूसरा नाम 'परिपादु' भी है। यह गेय काव्य है और इसमें 25 से लेकर 400 तक चरण होते हैं। तमिल के चारों प्रधान छंद-भेद—वेणु-पा, आशिरिय-पा, कलि-पा, बज्जि-पा—इसमें प्रयुक्त हो सकते हैं और बीच-बीच में 'पृथक् शब्द' (जो चरण का अंग न होकर अलग रहता है), 'छुस्तिरुम्', 'अरागम्' आदि भी रहते हैं।

'परिपाडल' का मुख्य विषय प्रेम है जो भगवान के प्रति आत्म निवेदन के रूप में भी हो सकता है। इसमें पर्वत-क्रीडा, जल-क्रीडा आदि के वर्णन होते हैं और प्रवधारक-कथानक न होने पर भी घटनाओं का उल्लेख रहता है।

सधकालिक साहित्य में ऐसे 70 गेय वाक्यों का

एक सकलन किया गया था जिनमें से अब केवल 22 ही उपलब्ध हैं। इस सकलन का नाम भी 'परिपाडल' ही है। इन पदों को गाने के लिए रागों के नाम भी दिए गए हैं।

परिपाडल (त० कृ०) [रचना काल—ई० पू० दूसरी शती से दूसरी शती ई० तक]

'परिपाडल' की गणना 'ऐट्टुत्तोगै' में होती है। कहा जाता है कि 'परिपाडल' नामक एक रचना प्रथम सधकालमें भी रची गई थी जो कि आज अप्राप्य है। इस कृति में विभिन्न कवियों द्वारा रचित 70 पद थे जिनमें से 24 पद ही आज उपलब्ध हैं। ये पद 25 से लेकर 400 पदित्यों तक के हैं। उपलब्ध पदों में विष्णु और कार्तिकेय की स्तुति है। कुछ पदों में वैगै नदी का वर्णन है। विष्णु स्तुति के पदों में कवियों ने कृष्ण और बलराम के मंदिरों का उल्लेख भी किया है। वैगै नदी से संबंधित पदों में कवियों ने यह बताया है कि उस युग में वैगै नदी अत्यंत पवित्र मानी जाती थी। लोग उस नदी के किनारे नृत्य और गायन का अभ्यास किया करते थे। कुछ पदों में तिरुप्पारन कुदरम् पर स्थित मुश्गन के मंदिर की दीवारों पर चित्रित बलाकृतियों का विषय वर्णन है। ये चित्र ग्रहों, नक्षत्रों, रति-कामदेव, गौतम अहल्या, इन्द्र प्रह्लाद आदि देवी-देवताओं एवं प्रसिद्ध पुरुषों तथा समुद्र-मंथन, कार्तिकेय जन्म, त्रिसोक-दहन आदि पौराणिक घटनाओं से संबद्ध हैं। परिपाडल के पदों में समीता-त्मकता है। संपूर्ण कृति 'परिपाडल' (दे०) छंद में रचित है इसी से कृति को 'परिपाडल' नाम दिया गया। 'परिपाडल' के पदों में प्राप्त मुश्गन-मंदिर के चित्रों के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की आरंभिक दशतियों में ही तमिलनाडु में चित्रकला का पर्याप्त विराम हो चुका था।

परिमेलळ्गर (त० कृ०) [समय—ईसा की तेरहवीं शती का उत्तरार्ध]

परिमेलळ्गर तमिल के टीकाकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्होंने मदरै में रहते हुए तमिल साहित्य की सेवा की। तमिल के प्रसिद्ध नीति-ग्रन्थ तिरुक्कुरल (दे०) पर धरुवर, मणक्कुडवर, तामत्तर, नन्वर, परिदि, तिरुमलैयर, मत्तर, परिण्णुम्माळ और काळिगर द्वारा लिखी गई टीकाओं का भली प्रकार अध्ययन कर, उनके

शुभों को ग्रहण करते हुए परिमेलन करने एक टीका लिखी। इसे विद्वान तिरुक्कुरल की सर्वश्रेष्ठ टीका स्वीकार करते हैं। इस टीका द्वारा परिमेलन करने तिरुक्कुरल (दे०) के समान अपार स्याति प्रशंसित की। तमिल एवं संस्कृत साहित्य के ज्ञाता होने के कारण परिमेलन करने कुरल के दोहों को समझाने के लिए तमिल एवं संस्कृत कृतियों से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मूल कृति के महत्व और भाव-भावों को व्यक्त करने में इन्हें पूर्ण सफलता मिली है। इनकी गद्यशैली विलम्ब एवं दुर्लभ है। इन्होंने प्रायः सामाजिक शैली का प्रयोग किया है। विभिन्न स्थलों पर उपमाओं का सफल प्रयोग दृष्टिगत होता है। तिरुक्कुरल पर लिखी इनकी टीका तब से आज तक पठितों का ध्यान आकृष्ट करती आ रही है। सत्रहवीं शती में तिरुवेनी रत्न कविरायर ने 'नुणपोळ्ळु मालै' शीर्षक से इनकी टीका पर एक टीका लिखी।

परिवर्तन (उ० क०)

'परिवर्तन' काष्ठिचरण पटनायक (दे०) का सामाजिक नाटक है। इसमें सूक्ष्म मनोवृत्तियों का चाल-प्रतिपाद दर्शाया गया है। गोपाळ (दे०) का आहूत अहं, उसकी छिपी धारमहीनता की भावना, कालांतर में विद्रोह का रूप ले लेती है। वह अपने आश्रयदाता तथा उनकी पुत्री के प्रति कठोर हो उठता है। पारिवारिक जीवन विपन्नताओं से भर उठता है। सब कुछ नष्ट हो जाने के पहले गोपाळ में परिवर्तन आता है। टूटता हुआ परिवार सँभल जाता है। रंगमंच की दृष्टि से यह नाटक सफल है, अतः सामाजिकों पर इसकी प्रभावशाली प्रसंगिक है।

परिव्राजक (बं० क०)

स्वामी विवेकानंद (दे०) की दूसरी अमरीका तथा यूरोप-यात्रा की घटनावली को लेकर 'उद्बोधन' पत्रिका में 'विज्ञातयात्री पत्र' के नाम से सर्वप्रथम एक लेखमाला धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे ही 'परिव्राजक' नाम देकर पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया। समाजकीर्ति जगत् एवं जीवन का समसंबंध इस ग्रंथ में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत हुआ है। उच्छ्वास या भावुकता की कही लेना मात्र भी ग्रंथ इसमें नहीं। विदेशी समाज एवं सभ्यता को सुगंभीर एवं प्रशंसित मनन की

सहायता से ग्रहण कर भारतीय छात्रों के मानदंड पर लेखक ने उसे रखा है। संतत भाषा में लेखक ने सहज ढंग से इतिहास, दर्शन, साहित्य एवं विज्ञान की आलोचना की है—यद्यपि भ्रमण-कहानी का मूल स्वर कहीं भी दबा नहीं है। विवेकानंद की सीधे-दृष्टि की सामक प्रविष्टि है 'परिव्राजक'। विदेशी पटभूमिका में स्वदेश-प्रतिभा की अपरूप शिल्पश्री इस ग्रंथ का अभिनव आविष्कार है।

परिमल (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1930 ई०]

निराला (दे०) के इस छायावाद (दे० छायावाद)-कालीन काव्य-संग्रह में उन्मेष-काल की चुनौती हुई 78 कविताएँ सम्मिलित हैं। स्फुरात्मक दृष्टि में ये कविताएँ तीन खंडों में विभाजित हैं। प्रथम खंड में सामाजिक सात्यानुप्रास कविताएँ हैं और दूसरे खंड में विपन्नता के सात्यानुप्रास कविताएँ। तीसरा वर्ग कवित्त छंद के प्रवाह में लिखी गई प्रयोगात्मक रचनाओं का है। 'पंचवटी-प्रसंग' शीर्षक नाट्य-प्रयोग भी इसी खंड में संगृहीत है। विषय की दृष्टि से इस संग्रह में पर्याप्त वैविध्य है। प्रकृति, शृंगार, रहस्य और दर्शन की प्रभुत्वितियों तक ही कवि सीमित नहीं रहा है; अनेक कविताओं में अतीत के प्रति अनुराग, राष्ट्र-भक्ति और दलितों के प्रति करुणा के मार्मिक उद्गार भी प्रकट हुए हैं। 'यमुता के प्रति', 'तुम और मैं', 'विषया', 'अधुना', 'संध्या-सुंदरी', 'जुही की कली', 'जाओ फिर एक बार' और 'महाराज शिवाजी' का पत्र आदि प्रसिद्ध रचनाएँ विषय-वैविध्य के उदाहरण हैं। कलात्मक दृष्टि से प्रतीकात्मक अभिव्यंजना, चित्रात्मक शैली और साक्षणिक चर्चित-विधान आदि सभी छायावादी तत्त्व इस संग्रह की कविताओं में प्रचुरता से मिलते हैं।

परीक्षा गुरु (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1882 ई०]

अधिकांश आलोचकों के मतानुसार यह हिंदी का पहला उपन्यास है। जिन दिनों यह उपन्यास लिखा गया था उन दिनों हिंदी में तिलस्मी-ऐरावी उपन्यासों का बाहुल्य था जिनमें जीवन की समस्याओं से मुँह मोड़ कर कल्पना-प्रधान ऐंद्रजालिक वातावरण की सृष्टि की जाती थी। किंतु लाला श्रीनिवासदास (दे०) द्वारा लिखित प्रस्तुत उपन्यास में इसके विपरीत एक विपरीत रईस के विनिर्मुक्त तथा उद्धार की कथा को आधार बनाया गया है। चूंकि इस उपन्यास का मूल उद्देश्य सामाजिक

सुचार है, परिणामतः इसमें उपदेशों की प्रचुरता मिलती है।

परीख, नरहरि (गु० ले०) [समय—1891-1960 ई०]

श्री परीख भी गांधी जी (दे०) के सत्याग्रह आश्रम में थे और गांधी जी के चुने हुए कार्यकर्ताओं में से थे। इन्होंने 'मानव अर्थशास्त्र' ग्रंथ में अर्थशास्त्र को गांधीवादी दृष्टि से नये ढंग से प्रस्तुत किया है। गुजरात विद्यापीठ में यह अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक थी और आज भी है। इन्होंने महादेव देसाई (दे०), सरदार पटेल, और किशोरलाल मशरुवाला (दे०) की जीवनियाँ लिखी हैं। गुजराती के जीवनी-साहित्य में इन ग्रंथों का बहुत ऊँचा स्थान है। अनुवाद-साहित्य में इनका योगदान उल्लेखनीय है। डॉलस्टाय के कई ग्रंथों के गुजराती अनुवाद इन्होंने किए हैं और रवीन्द्रनाथ (दे०) के नाटकों के भी अनुवाद किए हैं।

परीख, रत्नकलाल (गु० ले०) [जन्म—1897 ई०]

रत्नकलाल परीख का जन्म सादर में हुआ। पिता छोटालाल परीख की 1912 ई० में मृत्यु हुई। माता चंचलदेवी तथा काका वाडिलाल जी ने इन्हें पढ़ाया-लिखाया। विद्यार्थी-काल में डा० गुणें, प्रोफेसर खानडे, महामहोपाध्याय अण्णकर शास्त्री प्रो० पटवर्धन से तथा परवर्ती काल में मुनि जिनविजय जी, प० सुखलाल जी से परिचित-प्रभावित हुए। 1920 ई० में ब्रह्मदाबाद आकर अध्यापकीय जीवन प्रारंभ किया।

कृतियाँ—'स्मृति' (कविता-संग्रह), 'जीवन ना कहणो' (कहानी-संग्रह), 'मेना गुजरी' (नाटिका), 'शविलक' (नाटक); 'पुरुषजन ग्रंथ विवेचन' (समीक्षा), 'प्रेम नु मूल्य' (रेडियो नाटिका), 'पहेलो कलाल' (अनुवाद); 'रुपिया नु बाढ', 'काव्यानुशासन', भाग 1-2 (संपादन); 'काव्यप्रकाश-संस्करण', 'काव्यादर्श', 'काव्यप्रकाश' सकेत; 'न्यायलक्षण', 'काव्यप्रकाश'—उल्लास 1 से 6, 'वैदिक पाठावली', 'गुजरात नी राजधानीओ', 'आनंद मीमांसा, इतिहास पद्धति ग्रंथ स्वरूप' आदि। पारश्चात्य व भारतीय दर्शन, भारतीय वाक्यशास्त्र, वीजवितान, वेद, नाट्य, भारतीय संस्कृति आदि इनके प्रिय विषय हैं।

अध्यापक, अनुसंधाता, शोध-निदेशक, कवि, नाटककार, संपादक, पुस्तकव्यवस्था, इतिहासविद्, समीक्षक

आदि अनेक रूपों से युक्त व्यक्तित्व-संपन्न परीख जी ने वर्षों तक गुजरात विद्या सभा के डापरेक्टर के रूप में सेवाएँ की हैं। 'मेना गुजरी' को राष्ट्रीय अभिज्ञता तथा 'शविलक' को राष्ट्रीय स्तर पर अकादेमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विद्या पुरुष रसिक भाई व्यक्ति नहीं संस्था हैं।

पर्व ए-पक्षत (उद्ग० क०)

यह नाटक है जिसके लेखक डा० संपद आबिद हुसैन (दे०) हैं। डा० आबिद हुसैन एक समुचित विचारक और संवेदनशील साहित्यकार हैं और उनकी इस कृति में उनकी संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति हुई है।

पर्याय (स०, हि० पारि०)

'पर्याय' या 'पर्यायवाची' शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनमें अर्थ की समानता होती है—जैसे 'जल' और 'पानी'। यदि बहराई से देखा जाए तो किसी भी भाषा के बहुत कम ही शब्द आपस में सच्चे पर्याय होते हैं। तथाकथित पर्यायों में भी प्रायः आपस में प्रयोगों की दृष्टि से कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। उदाहरण के लिए 'दया' और 'कृपा' को प्रायः पर्याय कहा जाता है किंतु किसी भी करुण कहानी को सुनकर किसी को 'दया' आ सकती है, 'कृपा' नहीं आ सकती। इसी प्रकार आप शर्म से 'पानी-पानी' हो सकते हैं, 'जल-जल' नहीं, किंतु इसके विपरीत आप अतिथि से 'जलपान' करने की प्रार्थना करते हैं 'पानीपान' की नहीं।

पलना प्रतिबिम्ब (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1966 ई०]

गुजराती उपन्यास-साहित्य में हरीश्र दवे का यह एक नया प्रयोग है। अस्तित्ववाद के प्रभाव में हमारे यहाँ जिस नये साहित्य का सर्जन हुआ उसका परिचय इस उपन्यास से मिलता है। अस्तित्ववाद में सत्य का महत्व होता है, चिरंतन का नहीं। इस उपन्यास में अलग अलग क्षणिक प्रसंगों का निरूपण किया गया है, और उन क्षणों को जोड़ने से उपन्यास का कथानक बनता है। एक प्रसंग का दूसरे प्रसंग के साथ बँस कोई संबंध नहीं है इसलिए कथानक को चलता प्रतिबिम्ब—क्षण का प्रतिबिम्ब—नाम दिया गया है। इसमें जिस समय का निरूपण है, वह भी

मनोवैज्ञानिक समय है। अस्तित्ववादी उपन्यासों में यह एक महत्वपूर्ण प्रयोग है।

पलनाटि वीरचरित्र (वि० क०)

यह महाकवि धीनायडु (दे०) द्वारा रचित एक सुंदर वीरगीत है। यह मध्ययुगीन आंध्र में घटित 'महाभारत' (दे०) की कहानी से समता रखने वाली ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है। धीनायडु के समय में वीरगीतों का आदर नहीं होता था। फिर भी तेलुगु जाति के इतिहास एवं उसकी परंपराओं के प्रति तीव्र अनुभूति रखने के कारण विद्वान कवि ने अपने पांडित्य-प्रकर्ष के उन्नत आत्म से उत्तरकर साधारण जनता की अपनी शैली में इसकी रचना की थी। यह तेलुगु के 'द्विपद' छंद में, गेय-रूप में लिखा गया है। उदात्तता एवं निरा-द्वंद्वता के गुण इसमें सर्वत्र दृष्टिगत होते हैं।

इस काव्य में आंध्र के 'पलनाडु' नामक प्रांत में बारहवीं शती के उत्तरार्ध में हैहयवंश के दो चचेरे भाई राजाओं के बीच हुए मृदुबुद्ध का वर्णन है जो कौरव-पांडवों के युद्ध का स्मरण करा देता है। यह काव्य मल्लिकार्जुन के स्वामिभक्त मंत्री ब्रह्मनायडु द्वारा रचा गया महान् सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन पर भी प्रकाश डालता है। नागम्मा (दे०), ब्रह्मनायडु और बालचंद्र (दे०) इस महान् युद्ध के परम योद्धा थे। इसमें 'मुद्राराक्षस' (दे०) नाटक के चंद्रगुप्त के समान दोनों पक्षों के राजा निष्पक्ष हैं और सारा कार्यव्यापार सचिवालय है। वीर, करुण एवं भांत रसों का परिपाक इस काव्य में हुआ है। आंध्र-जनता में यह विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ है।

पलागीर युद्ध (वि० क०) [रचना-काल 1876 ई०]

ऐतिहासिक नाया-काव्य 'पलागीर युद्ध' लेखक नवीनचंद्र सेन (दे० सेन, नवीनचंद्र) के यश का प्रथम एवं प्रधान कारण है। पाँच सगोत्रों विभाजित इस काव्य में पलागीर के युद्ध में सिराज की हार एवं हथिया तथा अंग्रेजों की विजय-कथा वर्णित है। अंत में मोहनलाल के हस्त आह्वान के माध्यम से काव्य के मूल कथकल्प—देश-प्रीति एवं स्वाधीनता-प्रेम—का उल्लेख किया गया है। कवि नवीनचंद्र-सेन की काव्य-रचना में उनका हृदय मूल घटित है। भावुकता उनका धर्म है। कवि स्वदेश-प्रेम में विघ-

टित हैं, और सौंदर्य में आत्मविस्मृत हैं। उनके काव्य में आत्मगत आशा एवं आनंद की अभिव्यक्ति हुई है।

'पलागीर युद्ध' अतिदीर्घ काव्य-निबंध है। एक और अबाध कल्पना और दूसरी ओर जीवन के एक उच्च आदर्श-प्रचार के कतस्वरूप यह काव्य उस समय के विशिष्ट हिंदू-समाज में बहुत ही जनप्रिय हुआ था।

पल्लव (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1928 ई०]

'धीणा' और 'ग्रंथि' के उपरांत सुमित्रानंदन पंत (दे०) जी की पहली प्रौढ़ रचना 'पल्लव' है। विषय की दृष्टि से प्रेमपरक, प्रकृतिपरक और रहस्यात्मक रचनाएँ इसमें महत्वपूर्ण हैं। प्रेमपरक रचनाओं में जीवन का भावोन्माद, प्रकृतिपरक रचनाओं में दृश्य की रमणीयता और रहस्यात्मक रचनाओं में असांप्रदायिक स्वाभाविकता आह्वय करती है। इस संग्रह की 'परिवर्तन' शीर्षक कविता का भाव और शिल्प की अभिव्यक्ति के कारण विशेष महत्व है। बहुपंत जो के काव्याकाश में उस दूरवर्ती तारे के सदृश है जो अनेक पृथक्-पृथक् रहकर अपनी ग्याति विनीर्ण करता है। कला की दृष्टि से साक्षात्कारक वैचित्र्य, कल्पना-विकास, चित्रमयी भाषा, साक्षिप्राय विशेषण और व्यंजन प्रतीक-विधान आदि छायावादी (दे० छायावाद) प्रवृत्तियों का पूर्ण आभास इस रचना में मिलता है। सब मिलाकर यह माना जा सकता है कि 'पल्लव' युवा कवि के पूर्ण सगोत्रों की कापी है—उसमें विहतयन के इस राजकुमार की उन्मुक्त कथ गीतियाँ हैं।

पल्लोचित्र (उ० क०)

'पल्लोचित्र' श्री नंदकिशोर बल्ल (दे०) का छोटे आकार का काव्य है। ग्राम्य जीवन-अंजन की दृष्टि में यह एक सफल एवं सशक्त प्रयास है। ग्रामीण भाषा, सरल संकेता, मृदु-मंथर छंद के प्रयोग से कवि ने प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर सशक्त रेखाओं से गाँव की विभिन्न जीवन-धाराओं को उभार दिया है।

छड़ी लिये गुरु जी, अपने कंदेरा द्वारा ग्रामीण वधुओं के नेत्रों को सजल बनाता नाथ-योगी, धूर्त नरद; पल्लो बधू के सपृण नेत्रों का लक्ष्य करी वाला, ग्राम्य पुरोहित आदि जो कल तक शम्य जीवन के प्रसन्न बंध थे, हमारे मानस-मण्डल पर कभस उभरते-मिटते जाते हैं। जनपदवास्तवों की हास्य-अभ्युत्थित कथा, धान के खेत,

ग्राम्य देवालय, ग्राम्य श्मशान आदि चलचित्र की भाँति तरंगायित हो उठते हैं। निसर्ग-सुंदरी के सबीव रूपाकन में एक ताजगी है, एक नूतनता है। कवि की उर्वर कल्पनाशीलता, सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति, गंभीर रसबोध, व्यापक जीवनाभूति गहन चिंतनशीलता भाषा की मूर्ति-विवायिनी शक्ति एवं छोड़ो की सावलील गति के कारण उनके ग्रामीण चित्र अत्यंत सरस, मधुर एवं जीवत हो उठे हैं।

पत्नीगीति (बं० प्र०)

‘पत्नीगीति’ से तात्पर्य है लोक-समाज में प्रचलित गीत। इसे ‘लोक गीति’ भी कहते हैं जिसका गायन विवाह आदि सामाजिक उत्सवों या फिर व्रत-पूजा-पर्वोदि में किया जाता है। बंगाल में लोक गीति की परंपरा इतनी विस्तृत है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था का इसने स्पर्श किया है। इन गीतों को दो भागों में बाँटा जा सकता है ताल-युक्त एवं ताल-हीन गीत। बंगाल के विभिन्न लोक-गीत बंगाल के विभिन्न प्रांतों में सीमाबद्ध हैं, उदाहरण-तमा, पश्चिम बंगाल में पटुआ भाबु, झुमुर तो उत्तर बंगाल में गभीरा, जाग, भाओयाइया तथा पूर्वबंग में जगि, घाटु इत्यादि। आचलिक होने पर भी ये गीत समग्र बंगाल के अखंड लोक साहित्य के अविभाज्य अंग हैं।

आचलिक गीतों के अतिरिक्त लोकगीतों में प्रेम-संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला ही इन प्रेम गीतों का उत्सव है। बंगाल का प्रेम-संगीत प्रधानतः ‘भादिमालि’ संगीत कहा जाता है। बंगाल के लोक गीतों का एक प्रधान अङ्ग पारिवारिक है। पारिवारिक जीवन के व्यावहारिक प्रयोजन के निमित्त ही इनका गायन होता है। इसे महिला-संगीत भी कहते हैं क्योंकि प्रधानतः यह नारी समाज में ही सीमाबद्ध है। ये गीत अधिकतर अलकरणहीन और साधारण होते हैं। पारिवारिक गीतों के अंतर्गत पार्वण-संगीत का भी उल्लेख किया जाता है जो प्रतिवर्ष किसी निश्चित दिन किसी पार्वण के उपलक्ष्य में गाया जाता है। गाजनैर गान, भाजो, उमा संगीत, वास्तिक ब्रतोर गान, पौष-पार्वणेर गान आदि इनके नाम हैं। इनके अतिरिक्त लोगगीति के अंतर्गत किसानों के गीतों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बंगालियों के देवता दिव स्वयं किसान हैं और धान की बाती लक्ष्मी। इन्हीं को लेकर चापेरगान, पाट-

कांठार गान, धानमानार गीत, सारि आदि गीत गाने का प्रचलन है।

पळ्ळु (त० पारि०)

‘पळ्ळु’ तमिल नाटक के प्राचीन रूपों में से है। विद्वांसों के मतानुसार ‘पन्निर पाट्टिमल’ नामक व्यंगकरण-ग्रंथ में उल्लिखित उल्लिप्पाट्टु (कृपकञ्ची गीत) ही कालांतर में ‘पळ्ळु’ कहा गया। इसमें मुख्यतः कृपको के सामाजिक जीवन का सरस, सजीव, मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है। इसमें वर्णित कथा की रूपरेखा इस प्रकार है—कृपक की दो पत्नियों में परस्पर विवाद, जमींदार के पास जाना, एक का पति के विरुद्ध शिकायत करना एवं दूसरी का पति का पक्ष लेना, अंत में आपसी वैरभाव मुलाकर सुखी-बुखी घर लौटना। ‘पळ्ळु’ नाटकों की रचना ग्रामीण जनता के मनोविनोद के लिए की गई थी। इनमें हास्य और व्यंग्य की प्रधानता होती है। इनमें विविध छंदों और मुख्यतः मिलिष्ट शब्दावली का प्रयोग दृष्टिगत होता है। ‘पळ्ळु’ संगीत नाटक का एक रूप है। इसमें संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। इसमें प्रायः बोलचाल के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग दृष्टिगत होता है। चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी में तमिल में अनेक ‘पळ्ळु’ लिखे गए जैसे—‘मुक्कूडर पळ्ळु’, ‘तिरुमलै मुकुहन पळ्ळु’, ‘कुल्लूरप्पळ्ळु’, ‘कदिरमलैप्पळ्ळु’ आदि। इनमें सर्वप्रसिद्ध है ‘मुक्कूडर पळ्ळु’, जिसका रचयिता अज्ञात है।

पवित्र पापी (प० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1942 ई०]

नालकसिंह (दे०)—कृत ‘पवित्र पापी’ मध्य-वर्गीय चेतना से अनुप्राणित सामाजिक उपन्यास है। इसके माध्यम से लेखक ने मध्यवर्ग की आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक समस्याओं को चित्रित करते हुए उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। केदार जब इस तथ्य से अवगत होता है कि उसके कारण ही पन्नालाल की वोकरी समाप्त हुई है तो वह पन्नालाल के ग्रहण्य परिवार को यथासंभव सहायता प्रदान करने लगता है। वीणा को अपनी बहन मानता हुआ केदार उसमें प्रेम करने लगता है, किंतु जीवन की यह वस्तुस्थिति और कुछ अंत में उसके प्राण-त्याग का कारण बन जाती है। केदार के चरित्र में प्रेम के अभाव और नैतिक-सामाजिक बंधनों से प्रभावित अतृप्त मन का मुंदर विश्लेषण मिलता है।

पहिला तारीख (अ० क०) [रचना काल—1956 ई०]

महीने की पहली तारीख को सरकारी कर्म-चारियों की तीनों श्रेणियों की क्या प्रतिश्रुति होती है, इसका चार अंकों में वर्णन है। ये तीन श्रेणियाँ हैं—(1) चपरासी-गण, (2) मध्यवर्गीय बाबू लोग, और (3) अफसर लोग। इनमें मध्यवर्गीय बाबूयों की स्थिति शोचनीय है। इनमें पद-भर्यादा भी नहीं है। अफसर लोगों में पद-भर्यादा और क्षमता दोनों हैं। चपरासी-वर्ग को अभाव काम है, उनके घर पर खेती-बाड़ी भी हो सकती है। सारदा बरदलै (दे०) के इस नाटक का कथा-भाग दुर्बल है, किन्तु परिस्थितियाँ यथार्थ और सजीव हैं।

पांगारकर, लक्ष्मण रामचंद्र (म० लं०) [जन्म—1872 ई०; मृत्यु—1941 ई०]

इनका जन्म चिपळूण नामक स्थान पर हुआ था। पहले ये पंढरपुर तथा पूना में अध्यापक रहे और तदनंतर अमरावती में मुख्याध्यापक बने। इन्होंने 'मृमृक्षु' नामक पत्र का प्रकाशन किया था जो अत्यंत लोकप्रिय हुआ।

प्रथम कोटि के मराठी लेखकों में इनकी गणना की जाती है। पांगारकर साहित्य-इतिहास-लेखक, संत-चरित्र-लेखक, भागवत-धर्म-प्रचारक एवं कुशल बनता थे।

ये प्राचीन संत-वाङ्मय के एकनिष्ठ साधक और चरित्र-लेखक थे। संत-वाङ्मय पर भाषण देते हुए ये भक्तिरंग में पूर्णतः डूब जाते थे। 'मोरोपंतचरित्र', 'श्री संत तुकारामचरित्र', 'श्री ज्ञानेश्वर चरित्र' तथा 'एकनाथ महाराजों के संक्षिप्त चरित्र' आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनमें यज्ञ-तज्ञ वैज्ञानिक शोध-दृष्टि भी प्रतिफलित हुई है। इनमें कवि के युग, जीवन-काल, विचार-परंपरा आदि पर निष्पक्षभाव से लिखा गया है।

इनका मोरोपंत विषयक अनुसंधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। दर्शन, राजनीति तथा अन्य ज्वलंत सामाजिक प्रश्नों पर इनके निबंध 'मृमृक्षु' नामक निबन्धों में संगृहीत हैं। मराठी-वाङ्मय का इतिहास तीन खंडों में लिखकर इन्होंने प्राचीन मराठी-साहित्य की ऐतिहासिक समालोचना प्रस्तुत करने का विषाद अनुष्ठान पूर्ण किया है। 'चरित्र-चंद' इनका आत्मचरित्र है।

इस प्रकार, पांगारकर को अपने वक्तृत्व तथा इतिहास एवं चरित्र-लेखन के बल पर मराठी-साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

पांचकड़ी दे (वे० लं०)

उन्नीसवीं शती के अंतिम चरण में जायसी उपन्यासकारों में पांचकड़ी दे ने सर्वाधिक जनप्रियता प्राप्त की थी। बंगला-उपन्यास के क्षेत्र में जायसी उपन्यास की तरह के नये ढंग के साहित्यिक उपन्यास की संशोद्धा कर उपन्यास के क्षेत्र को प्रसारित करने का ध्येय पांचकड़ी दे को है। इनके प्रसिद्ध जायसी उपन्यासों में 'नीलवसना सुंदरी', 'भाषावी', 'मनोरमा' आदि उल्लेखनीय हैं। वह युग में अंग्रेजी जायसी उपन्यासों के अनुसरण पर 'बटता सीरीख' के नाम से असंख्य पुस्तकें निकल रही थीं जिनके लिखने वालों में शरच्चंद्र सरकार, क्षेत्रमोहन घोष, अंबिकाचरण गुप्त आदि थे। पांचकड़ी दे ने विरक्त इनके भिन्न भारतीय उपादानों की सहायता से साहित्यिक कोटि के रहस्य-रोमांचकारी उपन्यासों की सृष्टि की।

पांचाली (त० पा०)

तमिल-साहित्य में पांचाली से संबंधित विवरण विल्लिपुत्तूर (दे०) ब्राह्मण-कृत 'भारद्व' और भारतिपार-कृत 'पांचाली उपदम्' (दे०) नामक रूपक-काव्य में प्राप्त होते हैं। इन दोनों कृतियों में पांचाली का रूप व्यास-कृत महाभारत (दे०) की पांचाली से भिन्न है। व्यास ने पांचाली को साधारण तारी तथा विल्लिपुत्तूर ने उच्च गुण-संपन्न तारी के रूप में निरूपित किया है। भारतिपार ने पांचाली को भारतमाता का प्रतिरूप माना है। विल्लिपुत्तूर का 'भारद्व' बहुत-कुछ व्यास-कृत 'महाभारत' का तमिल-अनुवाद प्रतीत होता है। 'पांचाली उपदम्' पर्याप्त अंशों में मौलिक है। इस रूपक-काव्य में पांचाली भारतमाता की प्रतीक है। दुःशासन द्वारा द्रौपदी-वेष-कर्षण, द्रौपदी-वस्त्रापहरण आदि प्रसंगों की चर्चा कर भारती (दे०) ने अंग्रेजों के शासन में भारतमाता की दमनीय दशा की ओर ध्यान आकृष्ट कर भारतीयों में देश-प्रेम की भावना जगाने का यत्न किया है।

पांचाली (वे० प्र०)

कविगान (दे०) के साथ ही साथ बंगाल में एक और प्रकार के गीतों का प्रचलन हुआ था जिसे 'पांचाली' कहा जाता है। 'पांचालिका' या 'पांचालिका' शब्द से 'पांचाली' शब्द का उद्भव हुआ है। वृद्ध पहले

पाचालिका या कठपुतली के नाच के साथ एक प्रकार की भाव्यायिका गायक सुनाई जाती थी। 'पाचाली' भी आख्यायिका-प्रधान गीत है। यद्यपि गायक बीच-बीच में वर्णनामय अंश की द्रुत सय में आवृत्ति करता चलता है। कीर्तन-गान से ही 'पाचाली' का उद्भव हुआ है। ब्रजलीला-विषयक स्वयम्पूर्ण आरूपान ही इसके विषयवस्तु है यद्यपि बाद में लौकिक कहानियों को भी 'पाचाली गान' में स्थान मिलने लगा। 'पाचाली' के साथ 'कीर्तन' का पार्यव्यय यह है कि 'पाचाली' में गायक अभिनय भी करता है और कभी-कभी कथा में वर्णित पात्रों को पोशाक भी पहनता है। बीच-बीच में हास्यरस की अवतारणा भी की जाती है। मूल गायक भावृत्ति, तुकबंदी व्याख्या-विश्लेषण करता हुआ कहानी को निविचल परिणति तक पहुँचा देता है। 'पाचाली' में तानपूरा, सारंगी, ढोल, मंदिरा आदि की सहायता से गीत गाया जाता है।

'कविशोमालाओं' (दे० कविगान) के प्रभाव-स्वरूप बाद में 'पाचाली' में भी दो दलों में कवि-लड़ाई का प्रवर्तन हुआ था—यद्यपि इसमें 'खेउड' (अश्लील तुकबंदी या गीतों में उत्तर-प्रत्युत्तर) की प्रथा नहीं थी। प्राचीन 'पाचाली' गान से ही यात्रा (दे० यात्रा) का उद्भव हुआ है, यद्यपि 'पाचाली' यात्रा से भिन्न है क्योंकि 'पाचाली' का मूल गायक या पात्र एक ही होता है जबकि यात्रा में एकाधिक पात्र एवं गायक-गायिकाएँ रहती हैं। 'कविगान' में प्रत्युत्पन्नमतित्व के द्वारा चमत्कार-युष्टि की जाती है परंतु 'पाचाली' में प्रत्युत्पन्नमतित्व की उतनी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यहाँ भाव-चिंतन के लिए कवि को अवकाश रहता है, इसीलिए इसमें गहराई अधिक होती है। 'पाचाली' कथा-प्रधान संगीत है एवं इसके वर्णन-कौशल में नाटकीयता का प्राधान्य है। उस युग (अठारहवीं-उन्नीसवीं शती) के जनसमान की स्थूल काव्य-रचि के अनुरूप पाचाली में भी अश्लीलता का समावेश हुआ। दासराधिराम बगाल के श्रेष्ठ पाचालीकार माने जाते हैं।

पाचालीपरिणयम् (त० कृ०) [रचना-काल—सोलहवीं शती ई०]

इसके लेखक काकमान भूतकवि है। इन्होंने 'राजवाहनविजय' नामक काव्य भी लिखा था। 'पाचाली-परिणयम्' पाँच आशवासों का काव्य है। द्रौपदी के जन्म से लेकर पाडवों के साथ उसके विवाह तक की कथा इसमें विस्तृत है। भूतकवि की कविता हर छंद में चमत्कार

उत्पन्न करने वाली है।

पांचाली शपदम् (त० कृ०) [रचना-काल—1912 ई०]

'पाचाली शपदम्' भारतियार (दे० भारती, सुब्रह्मण्यम्) की प्रसिद्ध काव्य-कृतियों में से है। शीर्षक का अर्थ है 'पाचाली की प्रतिज्ञा'। इस कृति का आधार महाकवि व्यास-वृत्त 'महाभारत' (दे०) का द्रौपदी-प्रतिज्ञा-खंड है। इस कृति में 308 पद हैं। ईश-स्तुति तथा सरस्वती-स्तुति से काव्य का आरम्भ होता है। इसके उपरान्त हस्तिनापुर के सौदम्य और समृद्धि का, दुर्योधन की सभा, उसके पड्यन, पाडवों और कौरवों के जुआ खेलने, पाडवों की हार, द्रौपदी-वस्त्रपहरण, द्रौपदी द्वारा कृष्ण-स्मरण, कृष्ण द्वारा वस्त्रदान द्रौपदी-प्रतिज्ञा आदि का प्रभावशाली वर्णन है। काव्यात में हरि-नाम-स्मरण-महिमा गान है। 'महाभारत' का आधार ग्रहण करते हुए भी कवि ने अपनी प्रतिभा के बल पर इसे मौलिक रूप प्रदान किया है। भारती ने 'महाभारत' के उक्त खंड में प्राप्त उन प्रसंगों को छोड़ दिया है जो रमाभास उत्पन्न करते हैं। पात्रों के वचन तथा कर्मों द्वारा उनके चरित्र को स्पष्ट किया गया है। यह एक रूपक-काव्य है। इसमें पाचाली भारतमाता का, कौरव विदेशी आसक्तों के तथा पाडव उन भारतीय नीच राजाओं के प्रतीक हैं जो कि अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ होने के कारण पराधीन हैं। कवि ने भीम के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारधाराओं की अभिव्यक्ति की है। भारती वीरस के गरम दिल के सदस्य थे; तदनुसार जब युधिष्ठिर जुए में हार कर द्रौपदी की सभा में लाने का आदेश देते हैं तो भीम क्रुद्ध हो बह उठते हैं कि युधिष्ठिर के हाथों को जला देना चाहिए। यह 'नोडि बिंदु' नामक साधारण शैली में रचिन है। इसमें अनेक नाटकीय स्थल और सुंदर शब्द-चित्र हैं। शब्दों द्वारा अर्थ एवं ध्वनि की व्यंजना में कवि पूर्ण सफल हुआ है। मया-स्थान सरल छंदों और विविध अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से अंग्रेजों के शासन-काल में भारत और आरतवासियों की अवस्था तथा देश के प्रति अपने अटूट प्रेम को अभिव्यक्त कर इसका रचयिता भारतीय जनता को जाग्रत करने में पूर्ण सफल हुआ है।

पाडव-प्रताप (म० कृ०)

रवि श्रीधर (दे०) की इस रचना का प्राधार

ग्रंथ है—'महाभारत' (दे०)। परंतु 'महाभारत' की सभी कथाएँ इसमें अंतर्भूत नहीं हैं। जिनसे पांडवों का प्रताप प्रबल रूप में ध्वनित हो, उन्हीं प्रसंगों का विशेष समावेश इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त 'जैमिनिभारत', 'भागवत' (दे०), 'हरिवंशपुराण', आदि संस्कृत-ग्रंथों से तथा मुक्तेश्वर-रचित भारत-पर्वों से भी अनेक प्रसंग और कल्पनाएँ आधार रूप में ग्रहण की गई हैं। इस ग्रंथ के कुल 64 अध्याय हैं, और ओची-छंदों की संख्या है—13397। कवि ने अपनी रचना को स्वयं ही 'सकल साहित्य का भंडार' कहा है। इन्होंने इस रचना के दो उद्देश्य भी स्पष्ट किए हैं—(1) बाणी को सार्यंक करना, और (2) अज्ञानी तथा भोली जनता को ज्ञान-दीप की सहायता से समझा दिया। इसकी भाषा-शैली इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में असाधारण रूप से सहायक सिद्ध हुई है। 'पांडव-प्रताप' में पूर्ववर्ती रचनाओं का आधार ग्रहण किया गया है। फिर भी कवि की अपनी मौलिक प्रतिभा प्रच्छन्न नहीं है। परिचित दृष्टान्तों तथा घरेलू भाषा-शैली का आधार लेकर इस रचना को अत्यधिक सुगम और लोकप्रिय बनाने में श्रीधर को अद्वितीय सफलता मिली है। जनता में मनोरंजन के साथ-साथ भक्ति, सदाचार और धर्म-भावना का प्रचार-प्रसार करने में 'पांडव-प्रताप' ने महत्वपूर्ण योग दिया है।

पांडियन परिशु (त० क०) [रचना-काल—1940 ई०]

भारतीदासन (दे०) की प्रसिद्ध काव्यकृतियों में परिगणित प्रमुख घटनाएँ—बेल्नाडु के सेनापति नरिकण्णन द्वारा वहाँ के सज्जन, वीर विष्णु अबोध राजा को कुसलाकर कदिरनाडु पर आक्रमण, छल से अपने बहनोई कदिरनाडु के शासक कदिरं बेलन और बहिन कण्णुविक्रि-निमाळ का बध, रानी की सखी आत्ताविकनवि द्वारा राजकुमारी अन्नम के प्राणों की रक्षा, नरिकण्णन द्वारा 'पांडियन परिशु' (कदिरं नाडु कदिरं बेलन के किसी पूर्वज को पांड्य राजा द्वारा पुरस्कार-स्वरूप परशु दिया गया था—इसका उल्लेख करने वाला तात्प्रपत्र) की खोज, ताम्रपत्र की प्राप्ति एवं लोप, चोर सरदार वीरप्पन को ताम्रपत्र की प्राप्ति, आत्ता के पुत्र बेलन द्वारा अन्नम की विपत्ति से रक्षा, बेलन-अन्नम-प्रेम, अन्नम द्वारा 'पांडियन परिशु' खोज लाने वाले व्यक्ति से विवाह की घोषणा, अन्नम के हाथों नरिकण्णन की मृत्यु। पिता वीरप्पन की सहायता व बेलन को ताम्रपत्र की प्राप्ति, बेलन-अन्नम-विवाह, बेलन

का राज्याभिषेक आदि।

भारतीदासन ने काल्पनिक घटनाओं एवं पात्रों का आश्रय लेते हुए इसके कथानक का निर्माण किया है परंतु यह ऐतिहासिक काव्य होने का आभास देता है। इसके माध्यम से कवि ने अपने मार्क्सवादी-समाजवादी विचारों को व्यक्त किया है कि 'यह विश्व अपने उस सत्य की ओर बढ़ रहा है जहाँ प्रत्येक वस्तु पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा।' इस कृति में शृंगार, वीर और हास्य रसों की सफल अभिव्यंजना हुई है। संपूर्ण कृति 'एगशोर विरत्तम' छंद में रचित है। काव्य-सौंदर्य की दृष्टि से इस का भारतीदासन की ही नहीं अपितु तमिल की काव्य-कृतियों में विशिष्ट स्थान है। विधा की दृष्टि से यह कुरुकावियम (तपु काव्य) है जिसने इस शती के अन्य कवियों को कुरुकावियम लिखने की प्रेरणा दी।

पांडु (गु० पा०)

स्व० मणिराकर रत्नजी भट्ट 'कांत'-रचित खंड-काव्यों में 'वसंत विजय' का स्थान सर्वोपरि है। 'वसंत-विजय' खंडकाव्य में श्रीकृष्णदासदी का कथन रस आदि से अंत तक व्याप्त है। 'वसंत विजय' का नायक पांडु गुजराती-साहित्य का एक अमर पात्र है। श्रीकृष्णदासदी नाटकों की भाँति 'वसंत-विजय' में भी मनुष्य व प्रकृति का संघर्ष व मनुष्य की पराजय का निरूपण है। नियति या प्रकृति के अग्रगण्य रहस्य के समक्ष अपने को असह्य व तुच्छ पाने वाले मानव की यह कथा है। संघर्ष करते-करते अंत में पराभूत होने वाले मानव पांडु की करुणा हमारी संवेदना को झझोर डालती है।

'महाभारत' के आदि पर्व से उसकी कथा ग्रहण की गई है। कदंब ऋषि व उनकी पत्नी मृग-मृगी का रूप धारण कर झोड़ा कर रहे थे कि शिकार पर गये हुए पांडु राजा के वाणों ने इन्हें घायल कर दिया। मरते समय ऋषि ने शाप दिया कि तुम्हारा अंत भी ऐसी अवस्था में ही होगा। मुनि के शाप से बचने के लिए पांडु असमय में ही वैराग्य धारण कर वानप्रस्थी हो जंगल में कुटीर बना कर रहते हैं। कुतू और माद्री को लेकर वह वनवास करते हैं। किंतु एक दिन वसंत का प्रभाव बढ़ ही जाता है। पांडु माद्री के प्रति आसक्त होकर तपोवन-विपरीत व्यवहार पाँघते हैं। 'माद्री ना, नाय' 'नहीं' कहती ही रहती है और पांडु पर वसंत की विजय बढ़ती रहती है। एक तरफ शाप और दूसरी तरफ जीवन-साफल्य है। पांडु के

मन में भयकर अतन्द्रित चलता है। अतः मे माद्री पांडु की मुजाओ में लिपट जाती है। त्रासदी-नायक की गति पांडु अपनी दुर्बलता से संपर्क करते करते आखिर परामृत हो जाते हैं। खड्गकाव्य का प्रारम्भ, मध्य व अंत नाटक की पाश्चात्य अवस्थाओं से युक्त है। अनुष्टुप, शिखरिणी, वसंततिलका, द्रुतविलंबित, सार्दूलविक्रीडित आदि छंदों का वैविध्य द्रष्टव्य है।

पांडु का अतन्द्रित व उसका निरूपण अपूर्व है।

पांडुरंग महात्म्यम् (ते०कू०) [रचना काल—1950 ई०]

यह तेनालिस रामकृष्णकवि (दे०)-रचित प्रबन्ध-काव्य 'कृष्णदेवरायलु' (दे०) के उपराल रचित तेलुगु के प्रौढतम प्रबन्ध-काव्यों में एक है और अपने रचयिता की कीर्ति का आधार-स्तम्भ भी। यह एक वैष्णव-प्रबन्ध-काव्य है जिसमें शिव-भक्ति की भी आवेगमय एवं सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। शत्रु-महिमा का वर्णन करने वाले इस काव्य में कई कथाओं को 'स्कंदपुराण' में ग्रहण करके एक सूत्र में गुंथा गया है। इसकी प्रत्येक कथा जीवत पात्रों तथा सहज-स्वाभाविक कथाओं से परिपूर्ण है। स्वतंत्र तथा सुंदर भाव और उनको प्रभावित करने वाली प्रौढ शैली इस काव्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इस काव्य के निम्न चर्मा (दे०), अवका (दे०) आदि पात्र आश्रय के धरेलू नाम हो गये हैं। इसमें मुख्य रूप से पञ्चपुर के पांडुरंग विठ्ठल तथा नरसिंह की महिमा एवं पुंडरीक नामक एक भक्त-श्रेष्ठ की कथा का वर्णन किया गया है।

इस काव्य में अपार भक्ति का प्रवाह प्रचंड वेग से बहता हुआ सा प्रतीत होता है। संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं पर असाधारण अधिकार रखने वाले विद्वान् कवि की विद्वत्ता का आभास पाठक को संपर्क काव्य में होता है। यत्र-तत्र कतिपय अप्रचलित शब्दों के प्रयोग के कारण क्लिष्टता आ गई है किंतु मुख्य रूप से इस काव्य में गंभीर भाव प्रदर्शन, रस परिपाक तथा पात्रों के चरित्र-चित्रण में कवि को विशेष रूप से सफलता मिली है। तेलुगु के महाकाव्यों में इसका अपना एक विशिष्ट स्थान है, किंतु इसका प्रचार एवं प्रसार केवल विद्वत्-समाज तक ही सीमित है।

पांडेय, कातिचद्र (स० ल०) [समय—1898 स 1974 ई०]

भारतीय सौंदर्यशास्त्र तथा गंभीर शैव-दर्शन

के मूर्धन्य विद्वान् डा० कातिचद्र पांडेय का जन्म उत्तर प्रदेश के जल्लाब जिले में 1898 ई० में एक कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा बंगाल में हुई। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्राध्यापक के रूप में जीवन सुरु किया और वहीं अध्यापन तथा आचार्य पद पर काम करने के बाद 1958 ई० में अवकाश प्राप्त किया। तत्पश्चात् विश्व-विद्यालय आयोग के प्रोफेसर हुए और कई वर्षों तक विश्व-विद्यालय आयोग की अनेक प्रामोदनाओं को लेकर शोध करते रहे। 1964 ई० में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्यशास्त्र-सम्मेलन (इंटरनेशनल कांग्रेस) में व्याख्यान देने के लिए एम्स्टर्डम आमंत्रित किया गया। इसी वर्ष ब्रिटिश काउंसिल की ओर से भी इसकी सदन में सौंदर्यशास्त्र पर बोलने के लिए बुलाया गया। इसी दौरान इन्होंने फ्रांस, जर्मनी, यूनान तथा रोम की यात्राएँ की और अनेक विश्वविद्यालयों तथा शोध केंद्रों में सौंदर्यशास्त्र तथा शैवदर्शन पर व्याख्यान दिए। 1966 ई० में यूनेस्को द्वारा आयोजित विश्व के सौंदर्य-शास्त्रियों के सम्मेलन में इनको प्रो० जॉन अलर ने आमंत्रित किया। इसमें विश्व की अनेक सौंदर्यशास्त्रीय धाराओं को लेकर 20 खंडों में एक ग्रंथ निकालने का निश्चय किया गया। डा० पांडेय को भारतीय सौंदर्यशास्त्र-खंड निकालने का कार्य सौंपा गया 1968 ई० में ये पुनः अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य-शास्त्र-सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीडन गए। बुल्गारिया, रूमानिया तथा हंगरी सरकारों ने भी इनको अपने-अपने देश में आने पर सौंदर्यशास्त्र तथा शैवदर्शन पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया।

1968 ई० में इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से तथा स्वयं 25,000 रुपये का हान देकर लखनऊ विश्वविद्यालय में अभिनवगुप्त सौंदर्यशास्त्र एवं शैव-दर्शन-संस्थान की स्थापना की और आजीवन उसके अवैतनिक निदेशक रहे। 24 जुलाई 1974 को इनका देहांत हो गया।

डा० पांडेय ने संस्कृत तथा भारतीय चिन्तन-जगत् को अनेक दृष्टियाँ प्रदान कीं। उनमें से अभिनव गुप्त ए फिलासॉफिकल एंड हिस्टोरिकल स्टडी' 'बम्पोगिटिब ऐस्थेटिक्स' (दो खंड), 'स्वतंत्र कलाशास्त्र', 'भास्वरी' (तीन खंड), 'शैवदर्शन बिंदु' (संस्कृत) प्रमुख हैं। इनके अनिश्चित देश तथा विदेश में अनेक प्रमुख शोध पत्रा एवं मस्तरणा में इनके शोध पत्र प्रकाशित हुए। दिवंगत होने में पूर्व ये एक ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी व्याख्या के साथ 'भास्वरी' का दूसरा संस्करण तथा यूनेस्को के लिए 'भारतीय सौंदर्य-

शास्त्र' खंड तैयार करने में लगे रहे।

पांडेय, मुकुटधर (हि० सं०) [जन्म—1895 ई०]

इनका जन्म बासपुर (बिलासपुर) है। अग्रज लोचनप्रसाद पांडेय (दे०) की प्रेरणा से 1909 ई० में इन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था। इनकी अधिकांश कविताएँ छायावादी (दे० छायावाद) प्रगीत-मुक्तकों की श्रेणी में आती हैं, जो 'कानन-कुसुम' आदि में संगृहीत हैं। 'छायावाद' की व्याख्या के लिए 'श्री शारदा' में इनके महत्वपूर्ण लेख भी निकले थे। 'अंतर्भावना की प्रगल्भ चिन्मयी व्यंजना के उपयुक्त स्वच्छंद नूतन पद्धति' का आविष्कार करने वाले कवियों में इनका प्राथमिक स्थान है, इसलिए छायावाद के प्रवर्तकों में इनकी गणना की जाती है।

पांडेय, रूपनारायण (हि० सं०) [जन्म—1884 ई०; मृत्यु—1959 ई०]

इनका जन्म रानी कटरा, लखनऊ में हुआ था, और वही शिक्षा-दीक्षा भी हुई। ये 'हंउ', 'माधुरी' आदि अनेक हिंदी-पत्रों के संपादक रहे हैं। इन्होंने पहले ब्रज-भाषा में और फिर खड़ी बोली में रचनाएँ की हैं। 'पराम', 'वन वैभव' आदि में इनकी कविताएँ संकलित हैं। इन्होंने नाटक और उपन्यास भी लिखे तथा बंगला की अनेक पुस्तकों का अनुवाद किया। इनकी कविताओं में बिषय-वस्तु की सरसता और भाषा की सुचारुई दर्शनीय है।

पांडेय, लोचनप्रसाद (हि० सं०) [जन्म—1886 ई०]

इनका जन्म मध्य प्रदेश के वालापुर (जिला बिलासपुर) नामक स्थान पर हुआ। इनका स्वभाव निश्छल था। हिंदी के अतिरिक्त इन्हें उड़िया, अंग्रेजी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। इनकी रचनाएँ 1905 ई० के आसपास 'सरस्वती' (दे०) में छपने लगी थीं। इन्होंने काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे। द्विवेदी जी के प्रभाव से इनका साहित्य इतिवृत्तात्मक और उद्देश्यपूर्ण है। 'धृती दुःखभोग' आदि में दिखाई देने वाली 'भावुकता' इनकी अपनी है।

पांडेय, श्यामनारायण (हि० सं०) [जन्म—1910 ई०]

इनका जन्म उत्तर प्रदेश के डुमराँव (जिला

आजमगढ़) नामक ग्राम में हुआ था। काशी में इन्होंने साहित्य-चार्य की परीक्षा पास की। 'हल्दी घाटी' और 'जोहर' इनके प्रसिद्ध प्रबंध-काव्य हैं। इन काव्यों की रचना भारतीय वीर पुरुष और सती नारी का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए की गई है। इनमें उत्साह की अंतर्दशाओं और पुष्ट की परिस्थितियों का चित्रण कुशलता से किया गया है। इनकी भाषा का प्रवाह वीर छंदों का तड़ित्-वेग दर्शनीय है। खड़ी बोली के वीर-काव्य में इनकी रचनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है।

पांड्या (म० पा०)

यह मा० 'ना० जोशी (दे०) के 'द्वितीय स्वराज्य' अथवा 'म्युनिस्पासिटी' नाटक का महत्वपूर्ण पात्र है। इस की सृष्टि नाटककार द्वारा हास्य की दृष्टि से की गई है। परंतु अपने वाक्-चातुर्य के कारण यह दर्शकों के हृदय पर गहरी छाप छोड़ देता है। सर्वथा निरक्षर होते हुए भी यह अपने सहज-सरल तरीकों के द्वारा म्युनिस्पासिटी के सदस्यों की स्वार्थी मनोवृत्ति की प्रखर आलोचना करता है। इसी से नाटक का प्रत्येक पात्र इसके व्यक्तित्व से न्यूनानधिक प्रभावित होता है। इसके मर्मभेदी तरीकों से अभिभूत होने के कारण ही अत्याप्य पात्रों का यह अभिमत कि 'इसे ठी वैरिस्टर होना चाहिए था', सही जान पड़ता है; किंतु यह भाग्य की विडंबना ही कही जाएगी कि यह पात्र साधारण-सा घरेलू कर्मचारी मात्र है। कथा की एकरसता को दूर कर हास्य की स्थिति बनाए रखने का पूर्ण श्रेय इसी पात्र को है। मराठी-नाटक-साहित्य में हास्य-पात्रों के क्षेत्र में पांड्या का महत्वपूर्ण स्थान है।

पाटणनी प्रभुता (गु० क०)

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी (दे०) के इस ऐतिहासिक उपन्यास में विक्रम की बारहवीं शती के मध्य में गुजरात की राजगद्दी के लिए होने वाले पड्यंत्र, संघर्ष और प्रणय-शौर्य के प्रसंगों का निरूपण किया गया है। उत्कट कल्पना-शक्ति और असाधारण सर्जनात्मक प्रतिभा द्वारा मुंशी ने अतीत के इतिहास को सजीव और रोचक बना दिया है। इस कृति में केवल सत्तालोलुप राजा-महाराजा ही कुचक्र नहीं करते, बल्कि सामंतगण, धनाढ्य जैन, महारानी मीनल, पाटण को विश्वविख्यात बनाने की महत्वाकांक्षा वाता महामात्य मुंजाल, धर्मांध जैनाचार्य आनंदसूरि और अन्य कई पात्र पड्यंत्र रचने में अपनी-

अपनी पटुता का उपयोग करते हैं। वे कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। सैतानीय प्रकरणों के इस उपन्यास में कई छोटे-मोटे प्रसंगों-पात्रों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। इसकी नायिका मीनल है और नायक पद का अधिकारी है महामात्य मुजाल। इनके आसपास होने वाले राजनीतिक प्रपंच, दाँवपेच और उथल-पुथल की बहुल ही कुशलता एवं कलात्मकता के साथ मूल कथावस्तु से सुशुद्धित कर प्रस्तुत किया गया है।

मीनल मुजाल, प्रसन्न त्रिभुवन, हसा देवप्रसाद इन तीन युगलों की प्रणय-कथाएँ कर्तव्य और भावना के नाता रूपों को प्रकट करती हुई कृति में प्रगाढ़ शृंगार-धारा प्रवाहित करती है। उपन्यास का सजीव वातावरण, तीव्र कार्य-वेग, नाट्य-तत्त्वयुक्त शैली और सुंदर भाषा के कारण कथा-विकास में कहीं शिथिलता नहीं आने पाई है और पाठक की जिज्ञासा आद्यत उत्कट रूप में बनी रहती है। वास्तव में 'पाटणनी प्रभुता' मुंशी के ही नहीं, गुजराती के श्रेष्ठ उपन्यासों में परिगणनीय है।

पादट्ट (मल० पारि०)

इसका शब्दार्थ है गान अथवा गीत। मलयाळम भाषा के आरंभिक काल में कई गीत प्रचलित थे। इन गीतों के रचना-काल को गान-साहित्य का काल माना जाता है। कई लोकगीत गाए जाते थे। इनमें प्रधान, भद्र-कालिपाट्ट, संप्रपाट्ट, कृष्णपाट्ट, त्रिलिपाट्ट आदि हैं। मलयाळम-साहित्य में इन गीतों का महत्वपूर्ण स्थान है।

पाठक, जयत (मु० ल०) [जन्म—1920 ई०]

श्री जयतलाल हिम्मतलाल पाठक का जन्म पञ्चमहाल जिले के राजगढ गाँव में हुआ था। 1943 ई० में इन्होंने बी०ए० तथा 1945 ई० में गुजराती मुख्य विषय लेकर एम० ए० किया। प्रारंभ में अपनी जन्मभूमि में ही शिक्षक के रूप में कार्य करने के बाद लगभग पाँच वर्ष तक वे बर्बई में पत्रकारिता के व्यवसाय में रहे। 1953 ई० में ये केंद्र सरकार के प्रेस कमिशन में थे। 1953 ई० से ये सूखत के एम० टी० वी० कालेज में गुजराती के प्राध्यापक-पद पर कार्य कर रहे हैं। अध्यापन कर्म के साथ-साथ इनका कवि-कर्म भी अबाधित रूप से चल रहा है। 'विस्मय', 'सवेत', 'मर्मर' तथा 'संग' नामक काव्य-संग्रह इस बात के साक्ष्य हैं कि इनकी कविता में भावों का आवेग, सवेदनशीलता,

मानव-प्रेम, गेयता तथा छंदोबद्धता इत्यादि तत्त्वों का प्राचुर्य है। प्रतीकों की नवीनता इनके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है।

कविता के अतिरिक्त 'बनाचल' नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। इसमें राजपीपला के आसपास के वन्य प्रदेश का आह्लादक एवं सुरम्य चित्रण मिलता है। आचलिक जीवन के विशद चित्रण के कारण इस कृति की बहुत प्रशंसा हुई है। इन्होंने 'गुजराती की आधुनिक कविता' पर शोध-प्रबंध तथा 'आलोक' नामक आलोचना ग्रंथ की रचना भी की है। ये दोनों ग्रंथ इनकी पर्यवेक्षक एवं सूक्ष्म आलोचनात्मक प्रतिभा के प्रमाण हैं।

पाठक, यादव मुकुंद (म० ल०) [जन्म—1905 ई०]

आधुनिक भरती-काव्यों में इनकी कृति का आधार यथार्थ घटना पर आधारित 'शशिमाह्न' (1929 ई०) नामक खड्काव्य है। यह संस्कृत-काव्य के आदर्श पर लिखा गया है। इसमें 1929 ई० की घटना का वर्णन है। बंगाल में शशिमाह्न के नामक हिंदू युवक ने एक निस्सहाय हिंदू स्त्री की रक्षा की थी जबकि एक दुराचारी व्यक्ति ने उसके साथ अनैतिक आचरण करने का प्रयत्न किया था। वही शशिमाह्न इस खड्काव्य का नायक है। सरल, उदबोधक शैली में लिखा गया यह एक अनुपम खड्काव्य है। उद्देश्य-प्रधान होने पर भी यह काव्य कविवर-गुण की दृष्टि से कम प्रभावशाली नहीं है।

इसके अतिरिक्त पाठकजी का एक अन्य काव्य-संग्रह भी है—'फुलें नी मुलें' (1939 ई०)।

पाठक, रामनारायण (मु० ल०) [समय—1887-1954 ई०]

'द्विरेक', 'शेष' और 'स्वैरविहारी' उपनाम धारण कर साहित्य मार्ग करने वाले रामनारायण विश्वाय पाठक का जन्म सौराष्ट्र में गुजराती पाठशाला के एक शिक्षक के यहाँ हुआ था। शिक्षण और साहित्य के संस्कार उन्हे अपने पिता में जन्मन प्राप्त हुए थे जो यथासमय पूरी तरह विरामित हुए। बर्बई के विल्सन कॉलेज में दर्शन-शास्त्र में बी० ए० की उपाधि प्राप्त कर वे गांधी जी के असहयोग-आंदोलन के समय गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में गुजराती में अध्यापन वन और आज के राष्ट्रपतिष्ठ नवियो—सुदर्भ (दे०), स्मट्स्विम (दे०) इत्यादि को इन्होंने कविता की जिज्ञा दी। तत्पश्चात् कुछ वर्ष 'प्रस्थान' का

संपादन-संचालन-कार्य करके अहमदाबाद एवं बंबई में अध्यापन-कार्य किया। जीवन के अंतिम वर्षों में वे आल इंडिया रेडियो, बंबई केंद्र के परामर्शदाता रहे।

प्रो० रामनारायण पाठक मूर्द्धन्य समीक्षक के रूप में विशेष विख्यात हैं। 'साहित्य-विमर्श', 'काव्यनी शक्ति', 'प्रवाचीन काव्य-साहित्यना वहेणो', 'प्रवाचीन गुजराती कविता साहित्य', 'आलोचना' आदि इनके प्रसिद्ध समीक्षा-ग्रंथ हैं जिनमें साहित्य-रूपों और शास्त्र की विवेचना है। समीक्षक पाठक साहब की दृष्टि रंगी, अध्ययन व्यापक, चिंतन सूक्ष्म और प्रतिपादन तटस्थ होता है। अपने 'प्राचीन गुजराती छंदों' ग्रंथ पर इन्हें 'कांदाबाबा पारितोषिक' और 'बृहत् मिलल' (दे०) पर साहित्य अकादेमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

पाठक जी सफल कहानीकार भी हैं। इन्होंने 'द्विरेक' के नाम से 'द्विरेकनी बातों' (दे०) (भा० 1, 2, 3) कहानी-संग्रह प्रकाशित किया है। इनमें गुजराती कहानी-कला का उत्कृष्ट रूप अभिव्यक्त हुआ है। 'रा० वि० पाठक से 'शेष' कवि के नाम से 'शेषना काव्यो' और 'ह्वरविहारी' के नाम से दो भागों में 'ह्वर विहार' नामक हास्यरसाश्रित निबंध-संग्रह प्रकाशित किया है। इस प्रकार इन्होंने गुजराती-साहित्य के नाना क्षेत्रों की भरपूर सेवा की है पर समीक्षक एवं कहानीकार के रूप में पाठक जी सदैव स्मरणीय रहेंगे।

पाठक, श्रीधर (हि० सं०) [जन्म—1858 ई०; मृत्यु—1928 ई०]

इनका जन्म जौधरी (जिला आगरा) में हुआ। इनके पिता लीलाधर बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक० ए० तक पढ़ कर ये कलकत्ता में सरकारी नौकरी करने लगे। सेवा-निवृत्ति के उपरांत वे प्रपाण में रहे।

इनकी कृतियाँ मौलिक भी हैं और अनूदित भी। मौलिक कृतियों में 'जगत् सचाई सार', 'कासमीर-सुपमा' और 'भारत-गीत' आदि तथा अनूदित रचनाओं में 'एकांत-वासी योगी', 'ऊजड़ प्राग', 'आंत पश्चिम और चतु-संहार' आदि प्रसिद्ध हैं। इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में समान अधिकार से कविता लिखी है।

इनकी कविताओं का विषय प्रकृति, राष्ट्र-प्रेम और समाज-सुधार है। इन्होंने प्रकृति के प्रति नये दृष्टि-कोण का उन्मेष किया और छंद के क्षेत्र में नयी लयों और बंदिशों के सफल प्रयोग किए। पाठक जी का ब्रजभाषा-काव्य सरस है और खड़ी बोली की कविताएँ गुणगुरूप नये

भावों के प्रकाशन में समर्थ हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम सफल कवि और स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक होने का गौरव प्राप्त है।

पाठक, सरोज (गु० सं०) [जन्म—1931 ई०]

सरोज पाठक वारडोली कालेज में गुजराती की प्राध्यापिका हैं। नयी पीढ़ी की लेखिकाओं में उनका उच्च स्थान है। ये कहानियाँ और उपन्यास लिखती हैं। उनके तीन कहानी-संग्रह तथा दो उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में विविध प्रयोग किए हैं। घटना-प्रवाह-शैली, आत्मकथा-शैली, हास्यी तथा पत्र-शैली के उन्होंने सफल प्रयोग किए हैं। उनकी कहानियों और उपन्यास 'नाईटमेर' पर अस्तित्ववादो प्रभाव है और फ्रांज़ के मनोविज्ञान का भी प्रभाव है। उन्होंने घटना-प्रधान एवं घटनालोक दोनों प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं। यथार्थवादी चित्रण उनकी इन कृतियों की शक्ति है।

पाठक, हीरा बेन (गु० सं०) [जन्म—1916 ई०]

इनका जन्म बंबई में हुआ था तथा इनकी प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चशिक्षा भी वहीं हुई थी। स्वर्गीय रामनारायण पाठक (दे०) के निर्वेशन में रचित 'आपणु' विवेचन-साहित्य नामक इनका शोध-ग्रन्थ एक उत्कृष्ट रचना है।

'काव्य भावन' नाम से इनका एक आलोचना-संग्रह भी प्रकाशित हुआ है जो तत्त्वशिक्षा विवेचना-दृष्टि तथा भावात्मकता के कारण विशेष ध्यान आकर्षित करता है।

'परलोके पत्र' नामक कृति में इन्होंने स्वर्गीय पति को संबोधित कर काव्य-रूप में पत्र लिखे हैं। इस प्रकार एक नयी ही काव्यविधा को जन्म देकर इन्होंने भावों की मधुर, चित्रात्मक तथा काव्योचित अभिव्यक्ति की है।

पाठालोचन (हि० पारि०)

'पाठालोचन' कृति के पाठ का आलोचनात्मक संपादन है, जिसमें सुनिश्चित नियमों के अनुसार पांडु-लिपियों के सूक्ष्म परिशीलन द्वारा मूल पाठ का पुनर्निर्माण करने का प्रयत्न किया जाता है। कृतियों के मूल पाठ का यह पुनर्निर्माण संपादक की 'सुष्टि', 'कल्पनाशीलता' अथवा

उसके अपने 'विवेक' का प्रतिफल नहीं होता, उसे पाठ में किए गए प्रत्येक सजीधन और परिवर्द्धन के लिए ठोस तर्क एवं प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं। पाठालोचन प्रायः हस्त-लिखित कृतियों का ही किया जाता है क्योंकि आधुनिक मुद्रण-कला के प्रचलन से पूर्व 'प्रकाशन का कार्य' हस्त-लिखित प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता था और मूल पांडुलिपि की प्रतिलिपि करते समय अथवा एक प्रतिलिपि से अन्योन्य प्रतिलिपियाँ उतारते समय भूलों और व्युद्धियों का रह जाना स्वाभाविक ही था। अनेक स्थितियों में उन मुद्रित पुस्तकों के पाठालोचन की आवश्यकता भी होती है जिनका मुद्रण या तो लेखक के निरीक्षण में न हुआ हो या जिनके परवर्ती संस्करणों में भूलें बढती चली गईं हो। हिंदी में पाठालोचन के अर्थ में 'पाठानुसंधान' शब्द भी प्रचलित है, किंतु अंग्रेजी शब्द 'टेक्स्चुअल क्रिटिसिज्म' के पर्याय के रूप में 'पाठालोचन' शब्द का प्रयोग अधिक अप्रसूत किया जाता है।

'पाठालोचन' की आधुनिक पद्धति का सूत्रपात पश्चिम में उन्नीसवीं शती में प्रसिद्ध जर्मन भाषाशास्त्री कार्ल लैमन (1793-1851 ई०) द्वारा संपादित अनेक कृतियों में हुआ। लैमन की पद्धति में पाठालोचन की प्रक्रिया के दो सोपान हैं—आलोचनात्मक पुनरीक्षण द्वारा पाठ-निर्धारण तथा परिशोधन। पहले सोपान के अंतर्गत संपादक अनुसंधान के द्वारा ग्रंथ की एकाधिक प्रतिलिपियाँ एकत्र कर उनमें तिथि क्रम निश्चित करता है। तदनंतर विभिन्न प्रतिलिपियों के विषय अंशों में विद्यमान पाठांतरों के स्वरूप के अनुसार प्रतिलिपियों की विभिन्न शाखाओं एवं परंपराओं का वर्गीकरण करता है। तदुपरांत व्याकरण, भाषाविज्ञान, शब्दशास्त्र, इतिहास और पुरातत्त्व आदि की सहायता से अधिक से-अधिक तर्कसंगत एवं युक्तियुक्त पाठ का निर्धारण करता है। यह एक प्रकार से वर्तमान प्रति लिपि से मूल पाठ की ओर एक उल्टी यात्रा है। इसके पश्चात् छूटे हुए वाक्यांशों, शब्दों एवं अक्षरों को पूरा किया जाता है तथा पाठ मिश्रणों एवं प्रसिप्तांशों को हटाया जाता है। दूसरा सोपान परिशोधन का है। इसके अंतर्गत संपादक कृतिवार की लेखन-शैली, शब्द भांडार और छंद-योजना आदि के अनुरूप खंडित एवं विकृत पाठ में विवेक सम्मत आवश्यक परिवर्त्यास, परिवर्द्धन और परिशोधन करता है। इस प्रकार पाठालोचन द्वारा मूल पांडुलिपि के अधिकाधिक समीप 'सही' पाठ का पुनर्निर्माण संभव हो जाता है। इस दूसरे सोपान में यद्यपि संपादक की कल्पना का भी निश्चित योग रहता है, तथापि पाठालोचन मूलतः एक

समग्रतः एक वस्तुपरक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है; यह प्रकृत्या विज्ञान ही है, कला नहीं।

पांड्यावकर, मधेश (म० ले०) [जन्म—1929 ई०]

ये कोमलकांत पदावली-युक्त लातित्वपूर्ण रचना करने वाले नये कवि हैं। इनके काव्य-संग्रह हैं 'धारानृत्य', 'जिप्सी', 'छोरी'। इन्होंने मीराबाई (दे०) के गीतों का मराठी में अनुवाद भी किया है।

नये कवियों की तरह सामाजिक वैषम्य का इन्होंने यद्यपि विरोध किया है, परंतु प्रकृति तथा प्रेम ही इनके काव्य का मूल प्रतिपाद्य है। इन्होंने कोमल एवं उग्र प्रकृति के चित्र अंकित किए हैं। एक ओर जहाँ इनके वर्णन कोमल, कमनीय और मोहक हैं वहीं प्रकृति के भयंकर रूप को अंकित करते समय इनकी शब्द-योजना अत्यंत उग्र तथा उत्तेजक हो गई है।

ये मूलतः सौंदर्यवादी कवि हैं। नये कवि होते हुए भी इनका काव्य आशावादी है। प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण तथा प्रेमाभिव्यक्ति के अंशों में इनका काव्य शब्द-माधुर्य से ओतप्रोत है। इनकी कल्पनाएँ भी अत्यंत कोमल एवं रमणीय हैं तथा उनकी अभिव्यक्ति सगीतमय और चित्रात्मक है।

इन्होंने रुढ़ उपमानों की उपेक्षा कर आधुनिक सदस्य के योग्य नवीन प्रतिमानों एवं प्रतीकों का सार्थक प्रयोग किया है। ये विकासोन्मुख कवि हैं। इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है।

पाठाण (त० पारि०)

यह 'सगम्' साहित्य के 'पुरम्' (दे० पुरप्पोष्ठ) नामक भेद का उपभेद है और 'काचि' के पश्चात् आता है। इसका समानांतर 'अहम्' (दे० अहप्पोष्ठ) का उपविभाग 'कैकिळ' है। इसकी मुख्य विषय-वस्तु दानार्थी व्यक्ति द्वारा दानी प्रभु की स्तुति या प्रशंसा है।

तमिल भाषा की व्याकरण-परंपरा के प्रथम ग्रंथ 'शोलकाण्णियम्' (दे०) के अनुसार 'पाठाण' नामक उपभेद के गीत दबता एवं मनुष्य दोनों पर आधारित हो सक्त हैं। आधारभूत तत्त्व पर मोह, प्रेम, गर्व इत्यादि के साथ प्रशंसात्मक उक्तियाँ इन गीतों में मिल सकती हैं। गुरु सवयी 'पाठाण' शीला के दस 'तुरे' (परंपरा) बनाए गए हैं। इनमें मये दो 'तुरे' अविर प्रसिद्ध हो चुके हैं—

‘बार्हस्पट’ (उच्चारण ‘भ्राट्-रुष्पट’) तथा ‘वायुरे वालसु’। पूर्वोक्त प्रकरण के गीतों का विषय दानी प्रभुओं का प्रशंसात्मक परिचय है। यह परिचय ऐसे नर्तक-मायक-कवि-जनों द्वारा दिया जाता था जो दानी प्रभुओं द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत हो चुके थे और चाहते थे कि अन्य दानार्थी भी उस अपार दान-वर्षा से लाभान्वित हों। ऐसे गीतों की एक लोकप्रिय विधा ‘संगम्’ साहित्य में चलती थी। ‘पत्तुप्पाट्टु’ नामक गीत-पद्यसंग्रह में पाँच बृहत् गीत, ‘मुरुकारुष्पट’ नामक गीत-पद्यसंग्रह में पाँच बृहत् गीत ‘मुरुकारुपुट’, ‘वेरुप्पाणारुष्पट’, ‘चिरुप्पाणारुष्पट’, ‘पोरुनरारुष्पट’ तथा ‘मलैपटुकटाम्’ हैं। ‘ट्रु’ का उच्चारण ‘ट्रु’ होता है।

‘संगम्’ साहित्य के विभागों पर अनेक परवर्ती कविता-रूपों का विकास आधारित है और यह रोचक विषय है कि पिछली शतियों में प्रचलित दो पद्य-विधाएँ—‘पिट्लैत्तमिस्’ (सैवय अवस्थाओं पर मोह-प्रकटन के पद्य) तथा ‘उत्ता’ (गायक की काल्पनिक शोभा-यात्रा पर वर्तिकाओं की मोहाभिव्यक्ति के पद्य) वस्तुतः पुराने ‘पाडाप्’ उपविभाग से उत्पन्न हैं।

पाड़ी, बेणीमाधव (उ० ले०) [जन्म—1919 ई०]

डा० बेणीमाधव पाड़ी (पी-एच० डी०) अध्यापक हैं। इनका जन्म पारुल्लेमुडी-गंजाम में हुआ था। इनकी कृति ‘दास-देवता’ (दे०) एक उत्कृष्ट गद्य-रचना है। यह गवेषणामूलक रचना है तथा जगन्नाथ-संस्कृति से संबंधित है। इसमें लेखक ने व्यापकता, गहराई और सूक्ष्मता से विषयवस्तु को प्रकाशित करने का प्रयास किया है। इसमें जगन्नाथ-संस्कृति के अनेक अंधकारमय पक्ष आलोचित हो उठे हैं। प्रतिपादन की शैली भी विषयानुरूप सरस, गंभीर एवं उदात्त है। रचना किवंदती-संवलित होने के कारण और भी मोहक हो उठी है। इसमें बिराट् जीवन-दृष्टि की गंभीरता तो है ही, साथ ही अनगढ़ जन-जीवन की ऊष्मा भी है; यही इस रचना की अपनी विशेषता है। इसके अतिरिक्त ‘अबिश्वायी’ (नाटक) ‘चोर कवि’ (कविता) आदि इनकी अन्य रचनाएँ हैं।

पाणिग्रही, काळिदीचरण (उ० ले०) [जन्म—1901 ई०]

इनका जन्म पुरी जिले के विश्वनाथपुर गाँव में

हुआ था। रेवेंसा कॉलेज, कटक से इन्होंने बी० ए० की परीक्षा पास की।

बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न काळिदीचरण पाणिग्रही सवुज-गोष्ठी (दे० सवुज-साहित्य) के ऐसे स्थान-प्राप्त लेखक हैं जो आज तक साहित्य-साधना में निरत हैं। सवुज-साहित्यकारों में उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में सर्वाधिक सफलता इन्हें मिली है; परंतु इनका कान्य एवं निबंध-साहित्य भी उल्लेखनीय नहीं है। इन्होंने सवुज-आदर्श पर अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया था, किंतु आगे चलकर इन्होंने अपनी दिशा बदल दी। इनका उपन्यास ‘माटिर-मणिप’ (दे०) इस परिवर्तन का सूचक है। यह इनकी सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। फकीर मोहन सेनापति (दे०) की रचनाओं के बाद ‘माटिर मणिप’ में ही गाँव का जीवंत चित्र मिलता है। ग्रामीण जनभाषा के प्रयोग ने इस स्वाभाविकता प्रदान की है। मधार्प और आदर्श के सुंदर समन्वय के कारण यह उपन्यास सार्वक शिल्प-गौरव प्राप्त कर सका है। त्याग, संयम, सहिष्णुता, उदारता एवं अहिंसा की प्रतिमूर्ति के रूप में ग्रामीण रूपक बरजू (दे०) के जीवन का जो चित्र लेखक ने दिया है, वह उच्च कोटि का है। कुटिल व्यक्तियों के कुप्रभाव से दृढ़ते हुए परिवार को त्याग के द्वारा किस प्रकार बचाया जा सकता है, यही इसमें चित्रित है। अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए साहित्य अकादेमी ने जिन दस पुस्तकों को स्वीकार किया, उनमें एक ‘माटिर मणिप’ भी की। बरजू के जीवन-क्रम-विकास में 11 वर्षों बाद ‘बुहार-मणिप’ की रचना हुई। इसमें थ्रमिक-वर्ग के कल्याण-हेतु बरजू बंदी बनता है, किंतु यह उपन्यास उतना लोकप्रिय नहीं हो सका।

‘मुक्तागढ़र खुषा’ तथा उसका परवर्ती भाग ‘अमर चिता’ जीवनचरितमूलक उपन्यासों में उल्लेखनीय हैं। अब तक इनकी 15 रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। ‘सागरिका’, ‘शिपरविम’, ‘मोकथाटिसरिनाहि’ प्रमुख कहानी-संग्रह हैं।

पाणिग्रही, कृष्णचंद्र (उ० ले०)

कृष्णचंद्र पाणिग्रही का जन्म 1912 ई० में मयूरभंज जिले के शिचिंग नामक स्थान में हुआ था। आधुनिक उड़िया गद्य-साहित्य के विकास में कृष्णचंद्र पाणिग्रही का योगदान उल्लेखनीय है। ये पुरातात्विक एवं इतिहासकार भी हैं; फलतः इनकी गद्य-शैली पर इसका

प्रभाव देखा जा सकता है। ऐतिहासिक अध्ययन एवं गवेषणा को इन्होंने सर्वथा एवं नयी दिशा दी है।

रचनाएँ—‘इतिहास एवं किंवदन्ती’, ‘भारतीय प्रत्य-तत्त्व’, ‘प्रबन्ध-मानस’ (दे०), आदि।

पाणिप्रहरी, दिव्यसिंह (ज० ले०) [जन्म—1889 ई०]

इनका जन्म बिस्वनाथपुर, पुरी में हुआ था। पुरी में वे बचपन से। 1920 ई० में वे पुरी की डिस्ट्रिक्ट काॅग्रेस कमेटी के प्रधान रहे। वे उडिया के प्रतिष्ठित उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। ‘तुमोमो’ (दे०) इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। अन्य रचनाएँ हैं—‘बधु’, ‘महाराज रामचंद्र’, ‘अद्भुत कंकण’।

पाणिनि (स० ले०) [स्थिति-काल—600 ई० पू०]

पाणिनि के स्थिति-काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डा० वेलवेकर ने 700 600 ई० पू०, मैक्स-मूलर ने 350 ई० पू०, कीच ने 3०० ई० पू० तथा डा० मंडारकर ने 700 ई० पू० पाणिनि का स्थिति-काल स्वीकार किया है। पुरुषोत्तम देव ने ‘त्रिकाडकोष’ में पाणिनि, पाणिन, वाक्षीपुत्र, शालकि, शालातुरीय, और आहिक, ये छह पर्याय पाणिनि के लिए दिए हैं। पाणिनि के पिता का नाम पाणिनि बताया जाता है। कहा जाता है कि इनकी माता दक्ष कुल की थी। आचार्य व्याडि इनके मामा थे। पाणिनि का जन्म-स्थान शालातुर ग्राम बताया जाता है। कुछ विद्वान् पाणिनि का जन्म ब्राह्मीक देश में मानते हैं। पाणिनि के पाणिनिप्रहरी, ‘प्रत्यक्षप्रहरी’, ‘अष्टाध्यायी’, (दे०) ‘अष्टाध्यायीवृत्ति’, ‘जाबवतीविजय’ (पाताल विजय) विरूपकोष तथा ‘पाणिनिशिक्षा’ की रचना की थी। पाणिनि की रचनाओं में ‘अष्टाध्यायी तथा ‘पाणिनीय शिक्षा’ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ‘अष्टाध्यायी’ के सूत्रों में व्याकरण के मूल नियम वर्तमान हैं, जिनके आधार पर व्याकरणशास्त्र का महान् प्रसाद निमित्त हुआ है। इसी-लिए ‘अष्टाध्यायी’ को ‘जग-मामा’ कहा गया है। ‘अष्टाध्यायी’ के आधार पर अद्वैत आदि 14 महद्वर सूत्र हैं। ‘पाणिनीय शिक्षा’ की संपूर्ण में रचना करके पाणिनि ने संस्कृत के विद्यार्थी के लिए अत्यंत उपयोगी नियम सुलभ कर दिए हैं।

पाणिनि की व्याकरण सत्रधी देन को न केवल भारतीय अपितु विदेशी विद्वानों ने भी मुक्तवचन में स्वीकार

किया है। पाणिनि वैदिक वाङ्मय के अतिरिक्त इतिहास, मुद्राशास्त्र तथा लोचशास्त्र के भी विशेष ज्ञाता थे।

पातिमोख (पा० कू०)

यह ‘विनयपिटक’ (दे०) का मूलधार है। इस शब्द का कुछ लोग ‘बधन’ अर्थ करते हैं, दूसरे लोग ‘बधन’ में डालने वाले नियम’ अर्थ लगाते हैं, तथा कुछ लोग इन्हे ‘अवश्य पालनीय नियम’ के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः ‘पातिमोख’ ऐसे नियमों और प्रतिज्ञाओं का संग्रह है जो प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के लिए अवश्य पालनीय माने जाते हैं। ‘विनयपिटक’ में इन्हीं नियमों की व्याख्या है और इन्हीं को बुद्ध का उत्तराधिकारी बताया गया है। उपोसम में इन्हीं का पाठ किया जाता था। इसमें उन नियमाति-कर्मों का वर्णन है जो पाप की सीमा में आते हैं। इसमें 227 नियमों का वर्णन है। ‘पातिमोख’ सुत्त-रूप में हैं जिनमें प्रत्येक सुत्त एक अभिलेख माना जाता है। ये ‘पाति-मोख’ आठ अध्यायों में विभक्त हैं क्योंकि नियमों का अतिक्रमण करने वाले पाप आठ ही माने गए हैं। इनकी व्याख्या ‘महाविमय (दे० विनयपिटक) में की गई है। ये नियम पुराणों के लिए हैं। इनके अनुकरण पर स्त्रियों के लिए नये नियम बनाए गए जिनका संकलन ‘भिक्षुनीविमय’ (दे० विनयपिटक) में किया गया।

पात्र (स०, हि० पात्रि०)

उपन्यास (दे०), कहानी (दे०), नाटक (दे०) आदि में घटनाओं में भाग लेने वाले, कार्य को करने वाले और उनके परिणाम को भेदने वाले व्यक्तियों को ‘पात्र’ कहते हैं। कथावस्तु में महत्त्व के अनुसार पात्र दो प्रकार के होते हैं—प्रमुख पात्र और सहाय पात्र। पात्रों को उनके स्वभाव, गुण, व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्न कोटियों में वर्गीकृत किया गया है। ये कोटियाँ हैं—गतिहीन पात्र, गतिशील पात्र, व्यक्ति पात्र, प्रतिनिधि पात्र। जो पात्र परिस्थितियाँ में निरपेक्ष रह वृत्ति में आदि में घट तब एक स रहते हैं, जिनके व्यक्तित्व के एक पक्ष का ही उद्घाटन किया जाता है और जिनका विकास नहीं दिनाया जाता, वे गतिहीन या स्थिर पात्र कहलाते हैं। गतिशील पात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों में, मध्य के कारण होने वाले रूपांतर और विकास का चित्रण दिया जाता है। ऐसे पात्रों के चरित्र के एक में अधिक पक्षों का उद्घाटन

और विरोधी गुणों के कारण मन में होने वाले घात-प्रति-घात का निग्रह किया जाता है। वह पात्र जो वर्ग-विशेष के गुण-दोषों का प्रतिनिधित्व न कर अपनी विशिष्ट चारित्रिक विशेषताएँ रखता है, व्यक्ति-पात्र कहलाता है। इसके विपरीत जो पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वह प्रतिनिधि पात्र कहलाता है। आज की कथा-कृतियों में चरित्र ही मेरुदंड होता है, अतः पात्रों के चरित्र-चित्रण का बड़ा महत्व है। वे ही कला-कृतियाँ सफल मानी जाती हैं जिनके पात्र जीवंत हों।

पानशाला (ते० कृ०) [रचना-काल—1928 ई०]

यह दुबूरीर रामि रेड्डी (दे०) द्वारा किया गया उमर खय्याम की रूबाइयों का स्वतंत्र अनुवाद है। श्री रामि रेड्डी को फ़ारसी-साहित्य, इतिहास एवं काव्य-रूपों का विशेष ज्ञान था। इस कारण वे उमर खय्याम की भावनाओं एवं उनके जीवनदर्शन का अवगाहन समग्र रूप से कर सके। तेलुगु में उमर खय्याम के अनेक अनुवाद हुए हैं। किंतु 'पानशाला' का स्थान इनमें सर्वोपरि है। रामि रेड्डी की यह रचना पाठक को अनुवाद प्रतीत नहीं होती। मूल कवि की भावनाओं को आत्मसात् करके रामि रेड्डी ने उन भाषों की प्रपना बना लिया है और उसके उपरान्त उनको अपनी मृदु-मधुर शैली में सुंदर अभिव्यक्ति दी है।

पाना (मल० पारि०)

मलयाळम की एक काव्य-विधा और एक छंद। इस विधा के प्रमुख प्रयोक्ता सोलहवीं शती के भक्त कवि पृतात्म (दे०) नंपूतिरि हैं जिनके दो काव्य 'गानप्पाना' (दे०) और 'संतानगोपालम् पाना' बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमें प्रयुक्त छंद को 'सपिणी' भी कहते हैं। इसका लक्षण ग्यारह अक्षरों की दो पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में चार गण हैं। प्रथम गण दो अक्षरों का है और शेष तीन गण तीन-तीन अक्षरों के हैं।

पानेइ-जंकि (अ० पा०)

ये रजनीकांत वरदलै (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यास 'मिरि जीयरी' (दे०) के नायिका-नायक हैं। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि मिरि जनजाति है। पानेइ और जंकि का

मिलन नहीं हो पाता, उन्हें दर्द भरी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। लेखक ने नायिका पानेइ के चरित्र पर विशेष ध्यान दिया है।

पापय्य शास्त्री, जंघ्याल (ते० ले०) [समय—1912 ई०]

श्री शास्त्री आर्द्रहृदय कवि हैं। भवभूति (दे०) के समान वे भी करुणरसवादी हैं। अतः इनका दूसरा नाम 'करुणश्री' भी है और सरसता, सुकुमारता एवं प्रांजलता इनकी कविता के प्रमुख गुण हैं।

'हृदयश्री', 'करुणाश्री', 'विजयश्री', 'बरण-गिरिपालु' आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनकी रचना आद्यंत मधुर होती है और उसमें शब्द एवं अर्थ अनायास ही हृदयंगम हो जाते हैं। विशेषकर करुण रस के पोषण में इन की प्रतिभा अत्यंत प्रखर हो उठती है। युद्ध इनके परम आराध्य हैं और इनका 'करुणाश्री' काव्य युद्ध के ही चरित का वर्णन करता है। अनेक पौराणिक प्रसंगों की लेकर भी इन्होंने मृदु मधुर रचनाएँ की हैं। समाज की दीन जनता पर सहृदी संवेदना, राष्ट्र के प्रति तीव्र अनुराग तथा स्वियों के प्रति आदर की भावना इनकी रचनाओं में सर्वत्र प्रकट होती है। इनकी रचनाओं का आदर पंडित-वर्ग में ही नहीं, साधारण जनता में भी खूब हुआ है।

पापराज, कंकटि (ते० ले०) [समय—अठारहवीं शती ई० का मध्यकाल]

पापराज का जन्म नियोगि ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। माता नरसामोबा थीं तथा पिता अप्पयामास्य थे। कंकटि उनका गृहनाम था।

पापराज का निवासस्थान नेल्लुर जनपद माना जाता है। पापराज के अनन्य मित्रों में पुष्पगिरि तिम्मन्न का नाम उल्लेखनीय है। तिम्मन्न भी 'अनेक-आंध्रकृति-प्रकल्पन-समर्थ' थे। एक बार पापराज को स्वप्न में मदन-गोपाल देव का साक्षात्कार हुआ था। इष्टदेव मदनगोपाल ने आदेश दिया कि तुम 'उत्तररामायण' (दे० उत्तर-रामायणम्) की कथा की 'मृदुवचोधाराप्लावित' रसनिष्ठ शैली में प्रबंधकाव्य का प्रणयन करके मुझे समर्पण करो। यह भव्य एवं दिव्य स्वप्न-कथा उन्होंने अपने मित्र तिम्मन्न को कह सुनाई तथा उनसे पापराज ने प्रार्थना की कि प्रबंध-निर्माण में तुम मेरी सहायता ठीक उसी प्रकार करो जिस प्रकार भारत-युद्ध में श्रीकृष्ण ने अर्जुन की सहायता की

थी। कुछ आलोचकों के अनुसार 'उत्तररामायणम्' के कवि तिम्मन्ना (दे०) ही थे परंतु यह निष्कर्ष तर्कसम्मत नहीं है, कारण, दोनों की काव्य शैलियाँ एक दूसरे से नितान्त भिन्न हैं।

पापराजु मदनगोपाल के उपासक थे। अतः उन्होंने 'विष्णुमायाविलासम्' नामक यक्षज्ञानम् (दे०) को भी मदनगोपाल के श्रीचरणों में ही समर्पित किया था। उनका कविकर्म द्विविधतापूर्ण था। वे चतुर्विध कविता-विशारद थे। तेलुगु में कविता प्रक्रियाएँ चार प्रकार की मानी गई हैं—1 आधुनिकता, 2 मधुर कविता, 3 चित्र-कविता, 4 विस्तार कविता। पापराजु इन सभी प्रक्रियाओं में निष्णात थे। उनका पारिवारिक जीवन सुखश्री-समृद्ध था अतः वे यशस्वी दानी थे। लोकजता उनमें भरपूर थी। वे मन्त्रि पुत्र भी थे। यही नहीं, गणितविद्या में उनकी अपार गति थी।

पापराजु की रचना में अपने आभिजात्य का वर्णन पुष्कल मात्रा में मिलता है। हिंदी-साहित्य में केशव-दास (दे०) ने सनातन ब्राह्मणों की वैभव गरिमा का वर्णन किया तो तेलुगु में ककटि कवि न नियोषी ब्राह्मणों का गुणवान जी तोड़ कर दिया है। कवि का व्यक्तिगत तथा काव्य-जीवन दोनों वैभवपूर्ण तथा ऊँचैस्वित था।

प्रचार एवं प्रसार की दृष्टि से आँका जाए तो पापराजु की 'उत्तररामायणम्' कृति सिककना सामयाजी (दे०) की 'निर्वचनोत्तररामायणम् (दे०)' से भी महत्वपूर्ण है। तेलुगु प्रदेश में 'उत्तररामायणम्' काव्य का कथा-वाचक पौराणिक पंडित गायन किया करते हैं। वैदुष्य और प्रभावोत्पादकता का भणिकाचन सयोग पापराजु की वैयक्तिक तथा साहित्यिक जीवनीयों का वैशिष्ट्य है।

पापरि (अ० कृ०) [रचना-काल—1935 ई०]

गणेश गर्ग (दे०) की इस आत्मकथात्मक प्रेम-कविता में प्रेमिदासहीन एकपक्षीय प्रेम का चित्रण है। जिस लड़की ने लेखक को प्रभावित किया और जिसके सौंदर्य में स्नान कर उसने विद्वत् में नूतन सौंदर्य की उपलब्धि की, वह उसे निर्ममतापूर्वक छोड़ गई थी। कविता में भावा की गहराई, प्रभावशाली शब्द-चयन और अनुमति की प्रामाणिकता है। प्रेम में बोद्धिमानता एवं दार्शनिकता का अभाव है। सम्भवतः प्रेम की चोट न सह पाकर ही लेखक कल्पायु में यह ससार छोड़ गया था। जगरी यह प्राग्भित कृति अपना विशेष महत्त्व रखती है।

पापरि (त० पारि०)

'उपोद्घात', 'प्रस्तावना', 'भूमिका' आदि अर्थ देने वाला यह शब्द तमिल साहित्यिक परंपरा में पद्य-रचनाओं की भूमिकाओं के लिए प्रयुक्त है। इन भूमिकाओं के बारे में 'नन्नूल' नामक व्याकरण ग्रंथ (तेरहवीं शती ई०) में कुछ सूत्र प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी शास्त्रीय चर्चा करने वाली रचना ('नूल') के लिए एक 'पापरिम्' की आवश्यकता मानी गई है। सबद्ध रचना की शोभा भी भूमिका से बढ़ जाती है, यथा चित्रों से प्रासाद, गोपुर-द्वार से नगर आभूषणों से भारी, इत्यादि। दो प्रकार के 'पापरिम्' माने गए हैं—सामान्य एवं विशिष्ट। ऐसी भूमिकाएँ 'सामान्य' की श्रेणी में आती हैं जिनमें व्याकरण-ग्रंथों के संबंध में जानने लायक सामान्य बातें—विषय-प्रतिपादन, सदस्य, अध्ययन एवं अध्ययन प्रणाली—प्रस्तुत हो। 'विशिष्ट' भूमिकाओं में रचनाकार, परंपरा, प्रचलन-क्षेत्र, शीर्षक, विषयवस्तु, योजना, श्रोता, फलश्रुति—इन आठों मुद्दों का उल्लेख अवस्थित है। स्पष्ट है कि गुरु-शिष्य की मौखिक परंपरा में चली आने वाली व्याकरण-रचनाओं को ध्यान में रखकर भूमिकाओं के लक्षण यहाँ प्रस्तुत हैं। उक्त दो प्रकारों के अतिरिक्त तमिल-साहित्य में एक 'स्वरचित' भूमिका का प्रकार भी चल पड़ा है जिसमें लेखक स्वयं अपनी रचना का परिचय देता है। प्राचीन तमिल साहित्यिक रचनाओं के काल निर्णय में रचनाओं का 'पापरिम्' सहायक होता है।

पारंपुरत्तु ईशो मत्तायि (मल० ले०) [जन्म—1925 ई०]

जन्मस्थान—भावेतिव्वर। हाई स्कूल शिक्षा के बाद करीब 21 वर्ष पलटन में नौकरी के पश्चात् इन्होंने अवकाश ग्रहण किया। अब पारिवारिक छुट्टी और सपत्ति की देखरेख तथा साहित्य सृजन और पट्टरथा-नयन में समय व्यतीत होता है।

यौ मत्तायि की सहज साहित्यिक चेतना बगीर, तरुणि (द०) आदि की कृतियों से उद्दीप्त हुई थी। मंत्रि सेवाकाल में अध्ययन के साथ-साथ इनकी कलम मित्रों के प्रोत्साहन से चहानी, एकादी आदि रचने लगी। इनकी प्रथम प्रकाशित रचना 'पुत्रिपुटे व्यापारम्' 'लोकावाणी' में निवृत्ती थी। सुविधायक इन्होंने 'पारंपुरत्तु' उपनाम रख लिया जो अतः स्थायी हो गया। कहानियाँ में सफ़लता पान के बाद य उपनाम रचना में प्रवृत्त हुए। इनके

प्रसिद्ध उपन्यास हैं—'निष्प्रणिच्छ कालाटुकम्' (दे०) (सूग-सगे पद-चिह्न), 'अन्धेयिन्नु कंडेतिमित्त' (खोजा, पर पता नहीं लगा), 'पणितीरात वीड' (अधूरा घर) तथा 'अरनायिक नेरम्' (दे०) (आधी घड़ी)। इनके कई कहानी-संग्रह भी हैं।

श्री पारप्युरत्तु की सफलता का प्रमुख कारण यह है कि इनके पात्र इनके वैविध्यपूर्ण अनुभव-जगत् के जीव हैं और उन्हें अपनी रचनाओं में इन्होंने पूरी आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। ईसाई लोगों का पारिवारिक जीवन, उनका नाता-रिस्ता, गिरजाघर से संबंधित उनके उत्साह, उनके कलह-संघर्ष आदि का चित्रण उपन्यासकार ने उन्हीं की बोली के उद्धरणों सहित किया है। इनकी ठीकी सरल, सहज और सीधी है। मानसिक प्रीतियाँ प्रस्तुत करना और कथाविकास के दौरान उन्हें खोलना अन्य उपन्यासकारों की तरह इनकी भी कला का अंग है। ये लोकप्रिय केरलीय उपन्यासकारों में प्रमुख हैं।

पारप्युरत्तु संजयन् (मल० पा०)

'पारप्युरत्तु संजयन्' सुप्रसिद्ध हास्य-साहित्यकार एम० आर० नायर (दे० संजयन्) का उपनाम है और वह उनकी रचनाओं का पात्र भी है। उनके द्वारा संपादित पत्रिका का नाम भी 'संजयन्' था। 'महाभारत' (दे०)-कथा के संजय की तरह यह संजय भी अज्ञान के अंधकार में दिशा-भ्रष्ट होने वाले समाज-रूपी घृतराष्ट्र की सत्य और असत्य के विवेचन द्वारा वस्तुस्थिति का परिचय देता है।

हास्यरस के इस मर्मज्ञ के जीवन का एक क्षण भी राजपक्षमा के कारण सुखमय नहीं रहा। पत्नी और पुत्र की अकाल मृत्यु भी हुई। परंतु इन कष्टों ने लेखक की हास्यप्रियता को बढ़ाया ही है। संजयन् के हास्य की दार्शनिकता एक कविता के निम्नलिखित प्रस्ताव से व्यक्त होती है—'चाहे दिल दहलाए, चाहे पिर चकराए, फिर भी हंसना चाहिए। विदूषक का यही धर्म है।'

संजयन् ने समाज और साहित्य की बड़ी सेवा की है। यह पात्र महात्मा गांधी का भक्त है और अंग्रेज राज का निरंकुश आलोचक। समाज में जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ यह पहुँचता है और हँसी-हँसी में उन बुराईयों का इलाज करता है। महाकवि उल्लर (दे०) के इस कथन में अस्मृति नहीं है कि कुंचन् नंपियार (दे०) के बाद इस प्रकार की हास्य-प्रतिभा मलयाळम में पहली बार दिखाई दी थी।

पारमिता (पा० पारि०)

इस शब्द का अर्थ है 'पार की सीमा'। राय डेविस के अनुसार इस शब्द का प्रयोग 'परिपूर्णता' तथा 'सर्वोच्च विधा' के लिए आया है। कभी-कभी इसके लिए 'पारमी' शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इस शब्द का प्रयोग 'सुत्तनिपात' (दे०), 'जातक' (दे०), 'वेहिपकरण' (दे०) तथा दूसरी पुस्तकों में प्रायः किया गया है। वस्तुतः इनकी सत्ता वो पहले भी थी किंतु इन्हें महायान शाखा (दे०) में व्यवस्थित रूप प्राप्त हुआ। पारमिताएँ ॥ हैं—दान, धीर, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। इन 6 में उस सीमा तक पहुँचना होता है जिसमें प्रज्ञा-पारमिता सर्वोच्च है। ये 'बोधिसत्त्व' (दे०) के विशेष गुण हैं और इन्हें अरहत् (दे०) तथा प्रत्येक बुद्ध से अधिक ऊँचा उठाते हैं क्योंकि इन दोनों में (अरहत् तथा प्रत्येक बुद्ध में) निषेधात्मक गुण ही हैं जबकि बोधिसत्त्व में दान इत्यादि तार्त्विक गुण भी हैं। उक्त 6 पारमिताओं के अतिरिक्त 4 पारमिताएँ और मानी जाती हैं—उपाय, महाकांक्षा, वन और ज्ञान। महाप्राप्तियों ने पारमिताओं में गृहस्थ तथा धर्म की एक में मिलाकर धर्म के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान किया है।

पारसभा (पं० क०) [रचना-काल—आठारहवीं शती का पूर्वार्ध]

अड्डनशाह (दे०) का 'पारसभा' प्रसिद्ध दार्शनिक द्रामा गजाली (म० 1111 ई०) के फारसी ग्रंथ 'कीमियाए सजादत' का अनुबाद कहा जाता है परंतु भाषा-प्रवाह और विचार-प्रतिपादन इतना सजीव है कि यह एक मौलिक रचना प्रतीत होती है। सेवा-पंथी संप्रदाय में इसका बहुत सम्मान है। नागरी और गुरुमुखी लिपि में इसकी अनेक हस्तलिखित और मुद्रित प्रतियाँ मिलती हैं जिनके आधार पर प्रो० प्रोतमसिंह (दे०) ने विस्तृत भूमिका-सहित इसके प्रथम चार अध्यायों का संपादन किया है। ग्रंथ के आठ अध्यायों में वेदांत, सूफीमत, आचार-व्यवहार तथा राजनीतिक और प्रशासनिक मान्यताओं की गंभीर मीमांसा करते हुए स्थूल उदाहरणों द्वारा विविध समस्याओं का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया गया है। इसमें संस्कृत, फ़ारसी और पंजाबी के अनेक शब्दों का प्रयोग है परंतु क्रियाश्रुतियों को हिंदी का कहा जा सकता है, न पंजाबी का ही। पंजाबी के

विद्वान् इसे 'हिंदी के पिंडे (आकार) वाली पंजाबी' कहते हैं। पंजाबी-क्षेत्र में लिखी गई यह रचना अपनी शास्त्र-निष्ठता तथा जनजीवन से निकट संपर्क के कारण दोनों ही भाषाओं की युगांतरकारी कृति है।

पारसी थियेटर (हि० प्र०)

व्यवसायी रंगमंच के रूप में पारसी थियेटर का उद्भव और विकास भारतेंदु (दे०) युग में हुआ। पहली पारसी नाट्य कंपनी थी ओरिजिनल थियेटर कंपनी। वह 1870 ई० तक काम करती रही। उसके द्वारा अभिनीत नाटक मोहम्मद मियाँ रीनक और हुसैन मियाँ जरीफ द्वारा लिखे जाते थे और उनकी भाषा उर्दू होती थी। 1877 ई० में खुरशेद वल्लीदाल ने विक्टोरिया थियेटर कंपनी की स्थापना की। इसके लिए नाटक लिखते थे काशी के मुसी विनायक प्रसाद। इन नाटकों का महेश्वर इस दृष्टि से है कि उनकी भाषा हिंदी की प्रकृति के अधिक निबट थी। इसी समय दो अन्य नाटक-कंपनियाँ आई—विक्टोरिया पारसी ऑपेरा कंपनी और पारसी एलिफिस्टन ड्रामेटिक क्लब। परन्तु जो लोकप्रियता बानसजी खटाक द्वारा स्थापित एल्फेड थियेट्रिकल कंपनी को मिली वह किसी अन्य को प्राप्त नहीं हो सकी। उसके लिए सैमद मेहदी हसन और प० नारायण प्रसाद 'बेताब' नाटक लिखते थे। यह कंपनी बर्मा तक गई और वहाँ इसके नाटक 'बिल्बमगल', 'यहूदी की लड़की' आदि बहुत लोकप्रिय हुए। 'बेताब' के लिखे नाटक 'महाभारत' में कुछ हिंदी का प्रयोग हुआ है।

हिंदी नाटक-रचना की दृष्टि से इन कंपनियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है एल्फेड कंपनी। इसके लिए नाटक लिखने वाले में भगा हाथ कश्मीरी और राघेस्वाम (दे०) कथावाचक आज तक याद किए जाते हैं। राघेस्वाम कथावाचक के नाटकों के विषय प्रायः पौराणिक होते थे और दृष्टि आदर्शवादी। दर्शकों में सुरुचि का संचार करने और हिंदी भाषा के प्रचार का श्रेय इन्हीं के नाटकों की है। इनका 'वीर अभिमन्यु', हरिद्वार जौहर के 'पति भक्ति' एवं 'वीर भारत' तथा तुलसीदास शंका का 'नल-दमयंती' इसी शृंखला के नाटक हैं।

पारसी थियेटर के नाटकों में पहले उर्दू का प्रयोग होता था—पर बाद में हिंदी भी प्रयुक्त होने लगी। इनका लक्ष्य था स्वयं कमाना। अतः जनता को अधिक-अधिक आकृष्ट करने के लिए इन्होंने जो नाटक प्रस्तुत किए उनके कुरचिपूर्ण असाहसिकता प्रवृत्तियों का ही प्रचार हुआ।

सीता की भूमिका में मिस पुदी कमर लचवाती आती थी और राम की भूमिका में अभिनेता कटाक्ष करता था। नाट्य रचनाएँ कंपनी की सुविधा के लिए लिखी जाती थी। नाटकों में पद्य की भरमार होती थी, गद्य में भी तुक्कदी का प्रयोग होता था, घोड़ी-थोड़ी देर बाद गाने गवाए जाते थे, पात्र रोते भी गाने में थे और हँसते भी गीतों के माध्यम से थे। विद्वपक का परिवार अलग होता था। अनावश्यक आवेश, मस्ती, अश्लील हावभाव, नृत्य और गीत इन नाटकों के अनिवार्य अंग थे। इनकी दो उपलब्धियाँ कही जा सकती हैं—इन्होंने हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहायता दी तथा लाखों रुपये खर्च कर जो सुगोमन तीन-तीन रियाँ बनाई गईं उनसे हिंदी-रंगमंच की दृश्य-विधान-कला में सहायता मिली। ये अनेक असमर्थ घटनाओं—बायुमान उड़ना नदी बहना, प्रह्लाद का आग में जलना—आदि को मंच पर दिखता कर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देते थे। इनके नाटकों के विषय प्रायः पौराणिक होते थे, कभी-कभी सामाजिक समस्याओं पर भी सुधारात्मक दृष्टि से नाटकों की रचना की जाती थी। इनका प्रभाव आगे चलकर उन नाट्य मंडलियों पर भी पड़ा जो भारतेंदु की प्रेरणा से बनीं। उनकी अभिनय-पद्धति पर निश्चय की पारसी थियेटर का प्रभाव था। अतः पारसी थियेटर अपनी फूहड़ता, असाहसिकता प्रवृत्तियों आदि के लिए कुत्सात होते हुए भी ऐतिहासिक दृष्टि और हिंदी के प्रचार के लिए स्मरणीय रहेगा।

पारि (त० पा०)

सघनकालीन सात प्रसिद्ध पानी शासकों में परिगणित 'पारि' परनुनाडु नामक समृद्ध राज्य का शासक था। प्रसिद्ध है कि यह भ्रत्यंत दयालु था। एक बार जंगल में भ्रमण करते हुए इसने वृक्षों पर निराश्रित पड़ी मुल्लू लता को देखा। उस लता को आश्रय दान के लिए इसने अपने स्वर्ण-रथ की वही छोड़ दिया। सघ-साहित्य के अनुसार तत्कालीन चेर, चोल, पांड्य राजाओं ने इस पर आक्रमण किए थे। समभवतः उन्हीं राजाओं ने अमृतदास इसे मरवा दिया था। इसकी मृत्यु पर अर्धयार् (दे०) द्वारा रचित कविता का तमिल के कर्णरस प्रधान गीता में विस्तारित स्थान है। अधिकांश विद्वानों का मन है कि इसकी मृत्यु के उपरान्त कवि कवितर (दे०) ने अर्ध-शायर नामक इसकी युवा कन्याओं का विवाह मपन किया था। पारि में सबधित विवरण 'अरुनातूर' (दे०), 'पुरना

नूह' (दे०), 'कुहंतोमै' (दे०), 'सिस्पाणाटूरुण्डे' आदि संप्रकासीन कृतियों और 'देवारम्' (दे०), 'तिरुप्पहृ' (दे०), 'तंजैवाणन्' कोवै (दे०), 'मरुवै वेल्न् कोवै' आदि परवर्ती कृतियों में मिलते हैं। आधुनिक काल में रचित रा० राघव अय्यंगार की 'पारि कादै', पे० गोविन्दन् (दे०) की 'कोडै मन्न् पनुवल्' आदि साहित्यिक कृतियों में इसके जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं का वर्णन है।

पारिजात (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1938 ई०]

पूजालाल रणछोड़दास दलवाडी की विभिन्न कविताएँ 'पारिजात' नामक काव्य-संग्रह के रूप में सर्व-प्रथम 1938 ई० में पाठकों के समक्ष आईं। 1954 ई० में इसकी दूसरी आवृत्ति गुजरात ग्रंथरत्न-कार्यालय द्वारा प्रकाशित हुई। प्रस्तुत संग्रह में कवि की 121 रचनाएँ संकलित हैं। ये रचनाएँ तीन भागों में विभक्त हैं : सनिटो, बीजी कृतिओ (पूर्वार्ध) तथा बीजी कृतिओ (उत्तरार्ध)। प्रथम आवृत्ति में जिन रचनाओं का समावेश किया गया था, दूसरी आवृत्ति में भी रचनाएँ तो वे ही हैं पर उनका स्वरूप, 'पारिजात' पर हुई आलोचनाओं और मित्रों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखकर, बदल दिया गया है। 'पारिजात' में विविध विषय, छंद, रस और रचना-विधियाँ प्राप्त होती हैं। अकेले सनिटो में ही कवि ने अनेक भारतीय छंदों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, यथा—एक सॉनेट दीर्घ पयार में, दो-दो उपजाति, वसंत-सिलका और स्रग्धरा में, तीन अनुष्टुप में, छह धार्दूल-विश्रुति में, सात शिखरिणी में और शेष इकतीस पृथ्वी छंद में निमित्त हैं। अन्य रचनाओं में भी प्रायः सभी स्थानों पर छंदों के नामों का निर्देश कर दिया गया है। भावों की इतनी सहजता और छंदों का इतना वैविध्य कम संग्रहों में देखने को मिलता है।

पारिजातापहरणम् (ते० कृ०) [रचना-काल—1510 ई० 1520 ई० के लगभग]

इसके लेखक नंदि तिम्मना (दे०) हैं जो 'मुक्कुतिम्मना' के नाम से भी विख्यात हैं। यह पाँच आश्वासों का एक शृंगार-काव्य है। इसका कथानक इस प्रकार है : एक दिन नारद ने कृष्ण को पारिजात का एक पुष्प समर्पित किया। कृष्ण ने पास बैठी हुई रुक्मिणी को उसे प्रेम से दे दिया। नारद ने रुक्मिणी के प्रति कृष्ण के

प्रेम की प्रशंसा की। इस सारी घटना के बारे में सभी द्वारा सुनते ही मानिनी सत्यभामा अत्यंत क्रुद्ध हुई। कृष्ण उसे मनाते हुए जब उसके पैरों पर पड़कर अनुमति कले लगे तब सत्यभामा ने श्रोत्र में अपने बाँये चरण से उनको मार दिया। कृष्ण दक्षिण नायक हैं। अतः उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को शांत करने के लिए नंदनवन से पारिजात वृक्ष का अपहरण कर, उसे सत्यभामा के अंतःपुर के प्रांगण में लगवा दिया। बाद में नारद की सलाह से सत्यभामा ने पुष्पक नामक व्रत किया। कहा जाता है कि एक बार कृष्णदेवरायसु और उनकी एक पत्नी के बीच कलह हो गया। राजा को शांत करके उन दोनों के बीच का वैमनस्य समाप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर तिम्मना ने इस व्यंग्यपूर्ण काव्य की रचना की। व्यंग्य यह है कि जब पति से मूल हो जाती है तो अत्यंत क्रुद्ध नारी की प्रतिक्रिया में औचित्य का प्रश्न कहाँ रह जाता है ? जब भगवान् कृष्ण ने ही ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी का चरण-प्रहार भी प्यार से स्वीकार कर लिया तो साधारण मनुष्य के बारे में कहने के लिए कुछ बोर क्या रह जाता है ? इस काव्य में शृंगार और वीर रसों का सुंदर चित्रण है; वर्णन सहज तथा मार्मिक है और चरित्र-चित्रण में प्राणवत्ता है। प्रधानतः सत्यभामा तथा श्रीकृष्ण का चित्रण प्रत्यंत स्वाभाविक और मनोहारी है। इसके द्वारा स्पष्ट होता है कि तिम्मना सूक्ष्मातिशूक्ष्म मानसिक दशाओं के मर्मज्ञ थे। कोमल शब्दों के संयोजन तथा सुकुमार भावों की अनिव्यक्तिके द्वारा यह काव्य संपूर्ण तेलुगु-साहित्य में अपनी विशेष स्थान रखता है।

तेलुगु के औचित्यपूर्ण सरस शृंगार-काव्यों में 'पारिजातापहरणम्' का स्थान सर्वोपरि है।

पारिवारिक प्रबंध (बं० कृ०) [रचना-काल—1881 ई०]

भूदेव मुखोपाध्याय के जीवन एवं चरित्र में प्रायः तथा पाषाणाय संस्कृति का सुधद समन्वय घटित हुआ था। उनके 'पारिवारिक प्रबंध' (1881 ई०) ने उस युग में विशेष स्थाति प्राप्त की। भगवान् मनु ने चतुराश्रम में गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ स्वीकार किया है। कल्याणमय आदर्श के द्वारा गृहस्थ धर्म के आचार-आचरण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस शिक्षारमक ग्रंथ की रचना हुई थी। इस प्रकार के ग्रंथों में उनका 'सामाजिक प्रबंध' (1882), 'आचार-प्रबंध' (1887) आदि सविशेष उल्लेखनीय हैं। इस ग्रंथ में लेखक के भूयोदर्शन, सूक्ष्मदर्शिता

व्यावहारिक ज्ञान तथा मननशीलता का यथेष्ट परिचय विद्यमान है।

पार्सचारति, ना० (त० ले०) [जन्म—1932 ई०]

तत्सम शैली मे इनका नाम 'पार्थसारथि' है। उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि के लेखन मे इन्हें स्याति प्राप्त है। ये 'मतुरै' नगर मे तमिल भाषा एव साहित्य की विशेष शिक्षा प्राप्त कर वही तमिल-अध्यापक हो गए थे। सप्रति ये मद्रास शहर मे 'तीपम्' (दीप) नामक तमिल साहित्यिक पत्रिका के संपादक हैं। इनकी कुछ कृतियाँ हैं—'कुर्चिमलर्', 'कोपुरतीपम्' (दोनों सामाजिक उपन्यास), 'पाटिमातेवि' (ऐतिहासिक उपन्यास), 'बेन्ल् मलर्कल्' (लघुकथा), 'कवितेक्कलै' (निबंध) इत्यादि। 1972 ई० मे इन्हें इनके 'समुताय कीर्ति' नामक उपन्यास के लिए साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिला था।

पार्वती (स० पा०)

यह हिमालय तथा मेना की कन्या थी। इनके अन्य नाम हैं—दुर्गा, देवी, सती आदि। यह पहले कृष्ण-वर्णा थी, परंतु बाद मे एक चमत्कार के कारण गौरवर्णा हो गई थी। अत इन्हें गौरी भी कहते हैं। नारद की प्रेरणा से हिमालय ने इनका विवाह शंकर से किया। विवाह से पूर्व इन्होंने शंकर को पति-रूप मे पान के लिए घोर तपस्या की थी। शंकर से इन्हें कार्तिकेय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इनके शरीर के मल से गजानन (गणेश) की उत्पत्ति हुई थी। बाण और कीरभद्र को भी ये अपने पुत्र मानती थी। कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने एक सुंदरी स्त्री की इच्छा की तो 'अशोकसुंदरी' की उत्पत्ति हुई, जिसे इन्होंने अपनी कन्या मान लिया। दुष्टों के संहार के लिए इन्होंने अनेक बार अवतार लिये थे। कालिदास (दे०) ने 'कुमारसंभव' (दे०) मे शंकर-पार्वती की प्रणय-गाथा का अत्यंत कवित्वपूर्ण वर्णन किया है।

पार्वतीश्वर कवि, मडपाक (त० ले०) [जन्म—1833 ई०, मृत्यु—1897 ई०]

उन्नीसवीं शती के पंडित कवियों मे मडपाक पार्वतीश्वर कवि का स्थान मूर्धन्य है। इनके पिता श्रीर पितामह उच्चकोटि के विद्वान् थे। योव्यलि नामक

रियासत के राजाओं के दरबार मे ये राजकवि थे। इन्होंने कई शतकों की रचना की है। इस प्रकार के 'परम शिवशतकम्', 'सूर्यनारायणशतकम्', 'गोपालकृष्णशतकम्', 'गणपतिशतकम्', 'हरिशतकम्', 'हरिहरेश्वरशतकम्', आदि कई शतकों के अतिरिक्त कवि ने 'श्रीराधाकृष्ण-सदायम्', 'उमासहिता', 'वाचीमहत्वम्', 'अमरक', 'अक्षर-मालिका निघट्ट' जैसे कई काव्यों की भी रचना की। इनके झलावा इन्होंने गद्य साहित्य को भी अपनी सशक्त लेखनी से समृद्ध किया।

पार्ष्वनाथ पुराण (क० क०) [समय—अनुमानत 1225 ई०]

इसके रचयिता पार्ष्व पंडित नामक एक जैन कवि हैं जिनका समय 1225 ई० ठहराया गया है। ये राजा कार्तवीर्य चतुर्वे के समा-कवि थे जिन्होंने इन्हें 'कविकुल तिलक' का विरद दिया था। इस चंपूकाव्य मे तेईसवें तीर्थंकर पार्ष्वनाथ की कथा निरूपित है। इसमे सोलह आश्वास हैं। ये एक समर्थ कवि थे। वर्णन-प्रधान होने पर भी कथा सरस बन पड़ी है। पार्ष्व तीर्थंकर की आबाबलियों का विस्तृत वर्णन भी इसमे मिलता है। पार्ष्व तीर्थंकर पर कन्नड मे काव्य-रचना करने वालों मे ये ही सर्व-प्रथम हैं। इनकी कन्नड शैली मे नागचंद्र का प्रसार गुण है, परिसुद्धता है किंतु वर्णनो मे सस्कृत-प्रचुरता, अलंकारों की विख्यात शैली की प्रौढ़ता आदि इनकी प्रतिभा की नीचे छींचती है।

पॉल, एम० पी० (मल० ले०) [जन्म—1904 ई०, मृत्यु—1952 ई०]

ये मलयाळम के प्रसिद्ध आलोचक हैं। प्रगति-शील विचारों के कारण ये धार्मिक नेताओं से सघर्षरत रहे। ट्रूटोरीयस कॉलेज का सचालन इनका मुख्य व्यवसाय था। 'नोवल् साहित्यम्' (दे०), 'बैरचया प्रस्थानम्', 'सौंदर्यनिरासनम्' आदि इनको साहित्य-लोचनात्मक कृतियाँ हैं।

एम० पी० पॉल पाश्चात्य और भारतीय साहित्यिक सिद्धांतों के मर्मज्ञ थे। इन दोनों पद्धतियों का सश्लेषण करते वे स्वयं अपने साहित्यिक मानदंडों की सृष्टि करते थे। वे प्रगतिवादी चिन्तन के ओर उन्होंने उग्र मार्ग में कई लेखकों को दीक्षित और प्रोत्साहित किया

या । मलयाळम के आलोचकों में पॉल का स्थान समुन्नत है ।

पालवेल्लि (ते० क०) [रचना-काल—1950 ई० के लगभग]

पाल्कुरिके सोमनाथ (क० ले०) [समय—तेरहवीं शती का अंत]

पाल्कुरिके सोमनाथ वीरखेव कवि थे; गोदावरी जिले के पाल्कुरिके में उनका जन्म हुआ था । 'कर्णाटक-कविचरिते' (दे०) के लेखक स्व० आर० नरसिंहाचार्य जी (दे०) ने उनका समय 1195 ई० बताया है, परंतु कुछ नये प्रमाणों के आधार पर उनका समय 1299-1300 ई० के आसपास माना जाने लगा है । उनके पिता का नाम वसवेश था और मुद्र का नाम गुरुकिगार्य; उन्होंने शास्त्रार्थ में कई लोगों को पराजित किया था और गणपुर के राजा जगदेवकमल से सम्मानित हुए थे ।

सोमनाथ तेलुगु और संस्कृत के भी प्रसिद्ध पंडित थे । तेलुगु के प्राचीन कवियों में उनका अत्यंत आदरपूर्ण स्थान है । तेलुगु में रचित उनका 'वसवपुराणमु' एक अनुपम काव्य है; 'तत्त्वविद्याकलाय', 'कवितासार', 'अन्यदैवकोलाहल' और 'प्रत्यक्षमृ' शीघ्र-अवतार' जैसी उपाधियाँ उन्हें प्राप्त थीं । कन्नड के कवियों में सोमराज और मुक्षि मल्लणार्य ने उनकी स्तुति की है । 'कर्णाटक-कविचरिते' में उनके निम्नांकित कन्नड ग्रंथ बताए गए हैं—

- (1) 'शीलसंपादने'—यह ग्रंथ में है, यत्र-तत्र संस्कृत के श्लोक भी हैं । इसमें बीसवीं के 64 शीलों का वर्णन है ।
- (2) 'सोमेश्वरशतक'—इसका दूसरा नाम है 'सोमाराध्यशतक' । इसके कवि के विषय में पर्याप्त खर्चा हुई है । व्याकरण-विषयक प्रयोग विद्यमान होने के कारण बहुत-से विद्वान इस पाल्कुरिके सोमनाथ की रचना स्वीकार नहीं करते । यह पुलिगेरे सोमनाथ की रचना होगी ।
- (3) 'सहस्रगणनाम'—इसमें प्रमथगण, च्द्रगण, भक्तगण, योगाचार्य, त्रिपण्डितगण, श्रमरगण और दशगण—इनके नाम हैं । इसके आदि और अंत में कतिपय पद्य हैं ।
- (4) 'पंचरत्न'—वसवदेवर की स्तुति के पाँच वृत्त इसमें हैं ।
- (5) 'सद्गुरु रगळे' (6) 'चेन्नवसवस्तोत्रद रगळे' और (7) 'शरणुवसव रगळे' ।

इनमें अंतिम तीनों 'रगळे' छंद में रचित हैं । प्रत्येक में अलग-अलग 'छाप' है जैसे सद्गुरु, चेन्नवसव और शरणुवसव ।

इसके लेखक डा० पल्ला दुर्गाया (दे०) हैं । यह स्पष्ट कविताओं का संग्रह है । इसमें दो भाग हैं जिनमें से एक में वर्णिक तथा दूसरे में मानिक छंदों का प्रयोग किया गया है । ये कविताएँ छोटी-छोटी हैं और विविध विषयों से संबद्ध हैं । 'वर्णमिष', 'सेलयेर' (सरता) आदि प्रकृति-प्रेम के द्योतक हैं । 'नन्नय भट्ट' (दे०) जैसी कविताएँ पुराने कवियों के प्रति श्रद्धांजलि हैं । 'नी देर' (गुहारा नाम), 'अस्पृश्यता' आदि सामाजिक कविताएँ गांधी तथा गांधीवाद के प्रति इनकी आस्था की द्योतक हैं ।

पालामी (बं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1880 ई०]

संजीवचंद्र चट्टोपाध्याय (दे०) के 'पालामी' ग्रंथ के प्रकाशित होते ही उन्हें बहुत पसंद प्राप्त हुआ था । आज भी इस पुस्तक की जनप्रियता कम नहीं हुई है । 'बंगदर्शन' पत्रिका में प्रकाशित यह भ्रमण-रहानी दंगला साहित्य की एक अमूल्य निधि है । बंकिमाश्रम संजीवचंद्र ने 'आलप्रवाप चांद' (1883), 'रामेश्वरेर चट्ट' (1877), 'कंठमाता' (1807), 'माधवीलता' (1884) आदि उपन्यासों की रचना की थी मगर 'पालामी' उनकी श्रेष्ठ रचना है । जीवन एवं प्रकृति के प्रति प्रेम उनकी रचना के चिरकालीन सौंदर्य का आधार है ।

लेखक ने अपनी अंतरात्मा के सौरभ, सन-वेदना तथा माधुर्य के द्वारा छोटा नागपुर के पर्वत-नदी-अरण्य के साथ आरम्यक जीवन की एकात्मता का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित किया है ।

पानि (भाषा० पारि०)

एक मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा जिसका काल मोटे तौर पर पाँचवीं शती ई० पू० से पहली शती ई० तक है । 'पालि' शब्द की व्युत्पत्ति विवादास्पद है । कुछ लोग इसका संबंध 'पंक्ति' से मानते हैं, तो कुछ लोग 'पाटलिपुत्र' से तथा कुछ लोग 'पल्लि' से या 'परियाय' से । अनेक लोगों का मत यह भी है कि इसका संबंध रक्षार्थ वागु 'पा' से है—जिस भाषा में भगवान बुद्ध के वचनों की रक्षा की गई, वह 'पालि' है; 'या रक्खतीति बुद्धवचनं इति पालि' वस्तुतः इसकी व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है । व्युत्पत्ति की तरह

ही यह बात भी विवादास्पद है कि पालि भाषा का जो रूप प्राप्त है, वह मूलतः किस क्षेत्र का है। कुछ लोग इसे मगध की भाषा मानते हैं तो कुछ पूरे देश की परिनिष्ठित भाषा तथा कुछ बोधल की। यो अर्धिक सम्भावना यह है कि मूलतः यह मध्य देश की भाषा थी, जिस पर बौद्ध धर्म का विशेष क्षेत्र होने के कारण मगध की मागधी का प्रभाव था। पालि भाषा का जो रूप प्राप्त है, उसके अतिरिक्त भी इसके क्षेत्रीय रूप रहे होंगे जो अन्य भाषा क्षेत्रों में बोले जाते रहे होंगे। इन सभी रूपों के प्रतिनिधि के रूप में ही पालि संस्कृत से विकसित मानी जाती है, जिससे आगे चलकर विभिन्न प्राकृतों का विकास हुआ। इस तरह यह संस्कृत और प्राकृत के बीच की एक कड़ी है।

पालुम पार्वयुम (त० कृ०) [रचना-काल—धीसवी शती का पचम दशक]

विषय (दे०) का सर्वप्रथम किंतु अत्यंत प्रभावशाली उपन्यास। इसमें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के भगवान राम के हाथों उद्धार की पौराणिक कथा को नूतन रूप में प्रस्तुत किया गया है। युवा कनकलिगम का कवीज्ञानपुरुष के किसी उत्सव में जाना, रात्रि के समय किसी नारी का स्वप्न, इन्द्र नामक युवक के छल-वचन का शिकार बनी उस युवती का कनकलिगम से सहायता की प्रार्थना, काफ़ी सोच विचार कर कनकलिगम का उस अपना लेना, मद्रास लौटने पर मालिक का उसे नौकरी से निकाल देना, कुछ समय बाद मरवा देना, अनाथ अहल्या का इधर उधर भटकना, दशरथकुमार राम का उसकी सहायता के लिए उद्यत होना, सेवक के इस प्रश्न को सुन राम का चौंचना कि 'क्या आप साराव दूध की अच्छा बना सकते हैं?', दुर्लभ अहल्या का समुद्र में कूदकर आत्महत्या करना आदि इस उपन्यास की प्रमुख घटनाएँ हैं।

उपन्यास में रामचंद्र जी द्वारा अहल्या उद्धार के आदर्श कर्म पर जनता की प्रतिक्रिया का सुंदर चित्रण है। उपन्यासकार के मन में पुरुष एवं नारी के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों का गठन अनुचित है। यदि पुरुष एवं के बाद एक करके अनेक स्त्रियों से संबंध स्थापना के बाद निष्कलक कहला सक्ता है तो नारी भी ऐसी स्थिति में निष्कलक कहला सकती है। कनकलिगम आदर्श पुरुष का प्रतिनिधि है जिनकी सख्ता समाज में बहुत कम है। अवला अहल्या धीसवी शती की जागृक नारी के रूप में चित्रित है। उपन्यास में कुछ पौराणिक पात्रों का व्यंग्य-

चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें जनता की विश्वास-हीनता, आर्थिक वैषम्य, ईश्वर के नाम पर किए जाने वाले पाखंड-कर्म आदि का वर्णन है। इस उपन्यास की रचना रुझियों में जकड़े नारी-समाज की जागृत करने के लिए की गई है। भाषा-शैली सरल किंतु प्रभावशाली है। जहाँ-तहाँ सुंदर सूक्तियों का प्रयोग दृष्टिगत होता है—जैसे 'दूध और नारी में विकार आ जाए तो वे किसी काम के नहीं।' तमिल के सामाजिक उपन्यासों में इसका विशिष्ट स्थान है।

पार्ल (त० पारि०)

प्राचीन तमिल साहित्य में वर्णित पाँच भूभागों में एक है पार्ल। इन भूभागों का वर्णन अहम् (दे० अहप्पो-च्छ) और पुरम् (दे० पुरप्पोरळ्) दोनों वर्णों की रचनाओं में होता है। 'पार्ल' से तात्पर्य है 'महमूमि'। इस प्रदेश के लोग मरवर, एयिनर, कळळर आदि कहलाते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय है पडोसी प्रदेशों में जाकर छपा मारना, खोरी, डकैती, राहूनी करना। पार्ल-प्रदेश के निवासी युद्ध की देवी दुर्गा (कोट्टवै) की उपासना करते हैं। इस देवी के अन्य नाम हैं—नन्नि और काङ्किनाळ्। इस प्रदेश की अनुकूल ऋतुएँ शीष्म (जेट-आवाठ) और शिथिर (माघ फाल्गुन) हैं और अनुकूल वेला दोपहर है। इस प्रदेश में पाए जाने वाले पशु पक्षी हैं—जूझार कुत्ता, सियार, कवूरत, चील, गीध आदि। पार्लवासियों का वाद्य-यंत्र पार्लयाल नामक तंत्रीवाद्य है। पार्ल-प्रदेश में प्रभूत मात्रा में पाए जाने वाले 'पार्ल' पुष्प के आधार पर ही इस प्रदेश का और यहां के निवासियों की सम्पत्ता और संस्कृति का नामकरण हुआ है। पार्ल प्रदेश से संबंधित अहम् काव्यों में विशेष शृंगार की प्रधानता होती है। कविगण नायक-नायिका के अलंकारिक बिरह का वर्णन करते हैं। पार्ल-प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुएँ नियोग शृंगार की इस भावना को अभिव्यक्त करने में सहायक सिद्ध होती हैं। कवियों व नायक-नायिका की मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए प्रदेश विशेष की प्राकृतिक अवस्था का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है।

पावड्डळ (मन० कृ०)

फ्रेंच के याग्वी उपन्यासकार रिक्टर ह्यूगो की प्रसिद्ध कृति 'ला मिडरावेल का अनुवाद नालपाट्ट

नारायण भेनन (दे०) ने 'पार्वेष्पाट्टु' नाम से प्रकाशित किया। कहा जाता है इतना सुंदर अनुवाद अब तक और कोई नहीं कर सका है। अनुवादक ने मूल लेखक के प्रति सब प्रकार से न्याय किया है और मूल कृति की आत्मा को यथावत् नये कलेवर में प्रस्तुत कर देने में सफलता पाई है।

पार्वेष्पाट्टु (त० पारि०)

दक्षिण भारत में जिन अनेकानेक व्रतों का अनुष्ठान होता है उनमें एक है मार्गति नोन्नु। तमिल के प्राचीनतम व्याकरण-ग्रंथ 'तोलकाप्पियम्' (दे०) में इस व्रत का वर्णन करने वाले गीतों और काव्यों को 'पार्वेष्पाट्टु' कहा गया है। अतः कालांतर में इस व्रत को 'पार्वे नोन्नु' कहा गया। पार्वे शब्द मीली मिट्टी से निर्मित देवी की प्रतिमा की ओर संकेत करता है जिसकी उपासना व्रत धारण करने वाली कन्याएँ किया करती थी। संघकालीन कृति 'परिपाडल' (दे०) में इस व्रत के लिए 'अंवावाडल' शब्द का प्रयोग है। अन्य कुछ कृतियों में इराके लिए 'तैनीराडल' शब्द का प्रयोग मिलता है। 'पार्वेष्पाट्टु' कही जाने वाली रचनाओं में सर्वप्रमुख हैं आण्डाळ (दे०)-कृत 'तिरुप्पावै' और माणिकवक्काशगर (दे०)-कृत 'तिरुवेप्पावै'।

पार्वे विल्वकु (त० कृ०) [रचना-काल—1958 ई०]

पार्वे विल्वकु श्री अखिलन् (दे०)-कृत एक चरित्र-प्रधान उपन्यास है। इसमें लेखक ने अपने मित्र तणिकाचलम् के जीवन से संबद्ध विविध घटनाओं का वर्णन करते हुए उसके चरित्र पर प्रकाश डाला है। कुछ विद्वानों का मत है कि तणिकाचलम् के जीवन पर लेखक के व्यक्तिगत जीवन की प्रतिच्छाया है। तणिकाचलम् एक सामान्य व्यक्ति है जिसमें गुण भी हैं और दोष भी। उपन्यास के चार नारी पात्र—देवकी, शंकमलम्, गोरी और उमा उसके जीवन का निर्माण करते हैं। विषया देवकी की सहायता से वह अपने भीतर स्थिर कला की ज्योति को पहचानता है। श्रेया शंकमलम् उस कला-ज्योति को प्रदीप्त करती है। उसकी परनी गोरी उस ज्योति का आधार (दीया) बनती है और उमा (दे०) ज्योति और उसके आधार दीये को जोड़ती है। इस प्रकार उमा ही इस उपन्यास की नायिका है। उपन्यास का शीर्षक 'पार्वे विल्वकु' (दीपधारिणी) उमा की ओर ही संकेत करता है। लेखक के मत में जीवन

में ज्ञान और भावना का समन्वय होना चाहिए। तत्रिच-चन्म् के समान बौद्धिक, उमा के समान भावुक व्यक्ति प्रायः जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। लेखक विभिन्न पात्रों की मनःस्थितियों के चित्रण में पूर्ण सफल हुआ है। 'पार्वे विल्वकु' अखिलन् के प्रसिद्ध उपन्यासों में से है। इसका तमिल-उपन्यास-साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

पारवात्य गंभीर नाटककृद्. (क० कृ०)

कर्णाटक के विख्यात विद्वान् प्रो० एस० बी० रंगण्णाजी की उत्कृष्ट कृति है करीब बारह सौ पृष्ठों का यह महाग्रंथ। इसमें मैसूर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी-विभाग के अध्यक्ष रंगण्णाजी ने पारवात्य साहित्य में द्रैजडी के जन्म एवं विकास का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उनके चालीस वर्षों की अनवरत सात्त्विक तपस्या का अमृत फल इसमें है। इसके छह भाग हैं। प्रथम भाग में द्रैजडी की व्याख्या, उसका जन्म, नृत्त-गीत, हायोनीसस, एस्काइलस तथा द्रैजडी को उसकी देन आदि पर विस्तृत चर्चा है। उसके नाटकों का आलोचनात्मक परिचय है। उसके उपरांत सॉक्रिक्लीज, उसके नाटक तथा उसकी देन आदि की गंभीर चर्चा है। यूरिपिडीज की दृष्टि में दुःखात् तत्त्व, उनकी देन आदि का विचार है। यूरिपिडीज के बाद हेलेनिस्टिक युग की चर्चा है। उसके बाद रोमन युग का व्यापक विवेचन है। इसमें कुल साठ अध्याय हैं। द्वितीय भाग में नाटक का पतन, ग्रंथकार युग, मध्ययुग तथा मध्ययुगीन रूपक—इस प्रकार चार अध्याय हैं। तीसरे भाग में नवोदय की पृष्ठभूमि पर स्नेह के नाटकों की भीमांसा है। क्रिस्टोफ़र, मालों आदि की चर्चा के बाद शेक्सपियर की चर्चा के लिए करीब दो सौ पृष्ठ समर्पित हैं। शेक्सपियर के सभसामयिकों तथा परिवर्तियों की भी चर्चा है। चौथे भाग में नव-व्यक्तिगत पथ का गंभीर विवेचन है। उसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दी गई है। उसके उपरांत रासीन के नाटक-रक्त उसकी कलात्मक दृष्टि आदि का परिचय है। इसके बाद 'रेस्टोरेशन द्रैजडी', उसकी अवधि, उसके प्रमुख कवि मिल्टन, ड्राइडन, एडिसन, वावतेर आदि का सर्वेक्षण है। इसके उपरांत रोमांटिक युग के आगमन का विवेचन है। पाँचवें अध्याय में यथार्थवाद, उसकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यथार्थता तथा अन्य वादों आदि की चर्चा कर इसका, उनके जीवन-स्वभाव, कृति, दृष्टि, स्थान आदि का परिचय है। टॉल्स्टाय के व्यक्तित्व तथा कृतित्व,

उनके साहित्य के गुण, उनके रूपक एवं उनके जीवन-दर्शन की अनीय सरल व्याख्या है। चेतन के नाटक-चित्र, उनमें यथार्थता, उनकी दृष्टि दृष्टि आदि का वर्णन है। मटरलिक गाल्सवर्दी, गोर्की, जॉ, इलियट, आदि की व्यापक विवेचना-हेतु छोटे भाग में आधुनिक युग का विवेचन है। इटली, फ्रांस के अर्वाचीन लेखक और अभिव्यज्जवादा आदि आदोलनो की विस्तृत चर्चा है। अतः में एकपात्र रूपक का भी विवेचन है। प्रत्येक आदोलन की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के चित्रण में लेखक ने अद्भुत कलात्मकता दिखाई है। इस तरह द्रैजडी की सीमासा में यह अत्यंत व्यापक, अद्यतन एवं उपादेय ग्रंथ है। नाटककारों के दोष व गुणों के चित्रण में लेखक पटु है। इस तरह अपनी रस दृष्टि से उन्होंने एक अभिन लोको ही खोल दिया है। शैली विषया-मुकूल एवं समर्थ है।

पारचात्य नाट्यसाहित्यना स्वरूपो (मु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1968 ई०]

इसके लेखक नंदकुमार पाठक ने इस ग्रंथ में पश्चिम की नाट्य-विधाओं की विवेचना की है। अस्तु से लेकर अर्वाचीन युग तक जो विविध नाट्यविधाएँ प्रचलित रही उनकी व्याख्या, उनके स्वरूप, इतिहास और विकास क्रम का परिचय दिया गया है। गुजराती में इस प्रकार की यह प्रथम पुस्तक है जिसमें यूरोप के नाटकों का सर्वांगीण परिचय और विवेचन मिलता है। 'एडवर्ड' नाट्यविधा का भी पूरा परिचय दृष्टांत देकर किया गया है। लेखक के गहरे अध्ययन तथा नाट्य साहित्य के ज्ञान इत्यादि का परिचय इस ग्रंथ में मिलता है।

पाषाणी कथा (उ० कृ०)

'पाषाणी कथा' औपन्यासिक शैली पर विरचित प्राण बहुकर (दे०) की अमण-सखी रचना है। इसमें प्राण बहुकर के असम प्रवास की कहानी लिपिबद्ध है। आसाम की विविध भौगोलिक स्थिति तथा उसका वर्धा के जीवन और संस्कृति पर प्रभाव, नामा जानि और उसकी उत्पत्ति और विकास के इतिहास का एक सुस्पष्ट चित्र इसमें मिल जाता है। इसके साथ ही लेखक के जीवन के अनभिज्ञित और अफलीमूत एवं प्रणय-प्रसंग का भी सुंदर निर्वाह हुआ है। वस्तुतः इस प्रेम-प्रसंग की पृष्ठभूमि पर ही कथा का रचनात्मक गढ़ा गया है। उक्त जर्ण विषय

यद्यपि खड-चित्र है तथापि गहराई से देखने पर इसमें एक सूक्ष्म सगति दिखाई पड़ती है और यह असम और नामा जाति का एक लघु इतिहास लगता है। आदि और अंत में लेखक के प्रणय-प्रसंग के चित्रण से एक सहिति जा गई है। कथा सघटना में एक मोलाई का भा जाना ही इसकी विशेषता है।

पाहुड दोहा (अप० कृ०) [रचना-काल—1000 ई० के लगभग]

'पाहुड दोहा' के रचयिता मुनि रामसिंह (दे०) हैं। जनाचार्यों ने 'पाहुड' शब्द का अर्थ विशेष विषय के प्रतिपादक ग्रंथ के अर्थ में किया है। यह शब्द संस्कृत शब्द 'प्रामृत' का रूपांतर भी हो सकता है, जिसका अर्थ है उपहार। अतः पाहुड दोहा का अर्थ दोहों का उपहार समझा जा सकता है।

कृति का प्रतिपाद्य विषय अध्यात्म-चिंतन है। साथ ही गुरु की अनिवार्यता, आत्म सुख की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। आत्मानुभूति और सदाचरण के बिना कर्मकांड व्यर्थ है। सच्चा सुख इन्द्रिय निग्रह और आत्म-ध्यान में है। वर्णादि भेद देह के हैं। आत्मा अजर अमर है। समरसी भाव अर्थात् मन के परमेश्वर से मिल जाने से निर्वाण प्राप्त होता है। मोक्ष-मार्ग की प्रगति के लिए विषय परित्याग आवश्यक है। तीर्थयात्रा, मूर्तिपूजा, मंदिर निर्माण आदि की अपेक्षा देह स्थित देव का दशन करना श्रेयस्कर है। कुछ पदों में रहस्य भावना, जैन-संप्रदाय से संबंधित प्रसंग, योगमार्ग की संबावली तथा सिद्धांतों का उल्लेख भी मिलते हैं।

इस कृति में इन्द्रियों के लिए बल, आत्मा के लिए नदन कानन, मन के लिए करहा करभ (उच्छ्र), देह के लिए देवालय या कुटी इत्यादि प्रतीकों का प्रयोग मिलता है।

इस कृति में 222 पद्य हैं जिनमें 12 पद्य प्राकृत में हैं, 3 पद्य संस्कृत में हैं तथा दोष अपभ्रंश में हैं जिनमें से 16 पद्यों को छोड़ कर दोष दोहा छंद में हैं।

इस कृति में 24 दोहों अथ रूप से या पूरण रूप में योषींद्र (दे०) के ग्रंथों में मिलते हैं। कुछ दोह विचित्र परिवर्तन के साथ हेमचंद्र (दे०) के व्याकरण में उद्धृत हुए हैं।

पिगल (सं०, हि० पारि०)

छंदशास्त्र के आदि ग्रंथ 'छंदःमूत्र' के रचयिता आचार्य पिगल (लगभग ई० पू० 200) के नाम पर संपूर्ण छंदःशास्त्र के अर्थ में एक शब्द। प्राकृत-छंदों का निरूपण करने वाले 'प्राकृत पैनगम्' (दे०) नामक छंदःशास्त्रीय ग्रंथ के प्रारंभ में गंगलाचरण के रूप में की गई आचार्य पिगल की वंदना कानांतर में समस्त भारतीय भाषाओं के छंदःशास्त्रीय ग्रंथों का आदर्श बन गई। जगन्नाथप्रसाद 'भामु' (दे०) के 'छंद-प्रभाकर' (दे०) में भी इसी परंपरा का विधिवत् पालन किया गया है। इस प्रकार 'पिगल' शब्द मूलतः छंदःशास्त्र के आदि आचार्य पिगल से संबद्ध होते हुए भी बहुत समय में छंदःशास्त्र मात्र का पर्याय बन गया है। दूतरी और इसका प्रयोग श्रजभाषा के लिए भी होता है क्योंकि मध्यकाल में श्रजभाषा ही काव्यभाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी।

पिगला (गल० कृ०) [रचना-काल—1929 ई०]

इसके रचताकार परमेश्वर अथवा उल्लूक (दे०) आधुनिक मलयाळम-कवियों की पृष्ठभूमि में अन्यतम तथा बहि-प्रतिभा और विद्वत्ता के समन्वय के उदाहरण थे। इनकी कई रचनाओं का विषय पुराणादि संस्कृत-ग्रंथों से लिया गया है। 'पिगला' इसी कोटि का संकल्य है।

श्रीमद्भागवत (दे० भागवत) के ग्यारहवें स्कंध तथा 'महामारत' (दे०) के वांतिपर्व में पिगला की कथा संक्षेप में चर्चित है। यह कथा शायद पहली ही बार मलयाळम-काव्य की वस्तु बनी है। मिथिला की प्रभुपद हप्सी बेवया पिगला (दे०) के चरणों पर नवर के सारे प्रतिष्ठित धनी युवक अपना सर्वस्व निछावर करने की तैयार थे। धन-विलास में डूबी हुई पिगला ने कमरे में सजाए श्रीराम-चित्र की तरफ एक भी बार नहीं देखा था। रोज प्रेमार्थियों की भीड़ रहती थी। एक दिन नियम के विरुद्ध कोई भी युवक उसके यहाँ नहीं आया तो वह मुंदरी चौक उठी। एकाएक दीवार का श्रीराम-चित्र उसके पैरों के पास गिर पड़ा तो उसकी आँखें खुलीं। बेवया-जीवन पर वह दिल से पछताई। वह राममय बन गई। उसके मन की अंतांगि ध्रुव दूर हुई। दूसरे दिन प्रभात में वह जटा-वलकल-धारिणी ब्रह्मादिनी बन गई थी।

कवि ने कल्पना-वैभव से अत्यंत संक्षिप्त कथा का भी विस्तार कर उसे संकल्य का रूप दिया है।

मिथिलावीथियाँ, रम्य मयन, उगमं रहती पिगला आदि का विरगृत वर्णन इसमें है। पश्चात्ताप से गलती पिगला और चित्रस्थ रामचंद्र का संवाद बढ़ा गंभीर है। पिगला के प्रथम चित्र में गुंगार रम-भूरित अंगवर्णन भी मिलता है। अर्थविस्तार एवं अर्थवाच-योजना में उल्लूकजी इतने दत्तचित्त हैं कि नाद-माधुरी, सय या मेल पर इनका ध्यान कम गया है।

पिगला (गल० पा०)

महाकवि उल्लूक (दे०) ने 'पिगला' (दे०) नाम का एक संकल्य रचा है जिसकी प्रमुख-गाथा है पिगला। यामार्थ में भगवद्भक्त एवं ब्रह्मादिनी बनी हुई यह मिथिलावासीनी वारांगना भविष्य की गरिमा प्रमाणित करती है। कवि ने इनके दो चित्र प्रस्तुत किए हैं। पहला चित्र मिथिला की अनुपम मुंदरी वेदया का है। दूसरा चित्र है पश्चात्ताप के आँसुओं से चिंचित एवं ज्ञानोदय से पवित्र ब्रह्मादिनी का।

पिगला के रम्य हृदय में प्रतिदिन कामार्थी युवकों का उरखत रहता था। पर उस चित्र पूणिमा की मनमोहिनी निशा में कोई प्रेमी उग घर की तरफ आँख उठाकर नहीं देखता। यह विमृशता और अपमान देख पिगला को इन युवकों पर क्रोध आता है। इसी वक्त अचानक नीचे गिरा श्रीराम-चित्र मानो उसकी हँसी उड़ाता है। उस भाँकी से उस युवती के मन में ज्ञान एवं भक्ति का उदय होता है। वह चित्रगत राघव का संबोधन कर पश्चात्ताप के आँसु बहाती है और यह नयी भक्ति-भावना पिगला के हृदय के ज्वार की शांत कर उसका कायापलट कर देती है। बेवया पिगला की जगह अब जटा-वलकलधारिणी ब्रह्मज्ञानमयी पिगला दीख पड़ती है। चरित्र-चित्रण में कवि ने प्राचीन प्रतिमानों और अलंकृत विशेषणों का प्रचुर प्रयोग किया है।

पिगलि-काटूरि (ते० ले०)

पिगलि सधमीकान्तम् (1894 ई०) तथा काटूरि बेंकटेश्वरराव (1895 ई०) ने पिगलि-काटूरि नाम से सम्मिलित रचनाएँ की हैं। ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं और इन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्यों से सारतत्त्व ग्रहण करके अपनी साहित्यिक प्रतिभा को परिपुष्ट किया है।

'सौंदर्यलंदमु' (दे०), 'तोलकरि', 'पोलसय-

हृदयमु' आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। इनका दृष्टिकोण प्रगतिवादी है तथा इन्होंने प्रकृति का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है। 'सौंदर्यनन्दमु' इनकी सुप्रसिद्ध रचना है जिसमें इन्होंने बौद्ध-साहित्य से सम्बंधित सुंदरी एवं नद के जीवन की कथावस्तु के रूप में ग्रहण किया है। दलित देश के उद्धार के प्रति भी ये सजग रहे हैं और इनकी रचनाओं में सामाजिक उन्नति, समता एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान की आकांक्षाएँ प्रतिध्वनित होती रहती हैं।

इनकी कविता मधुर एवं भावमय तथा भाषा सहज, सरल एवं प्रवाहमय है।

पिउ पुत्तर (५० क०)

यह मुरेंद्र सिंह नरूला का प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें अमृतसर नगर के जीवन का एक विराट चित्र ऐतिहासिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से अमृतसर के जीवन के अनेक विलक्षण गुण लोप होते जा रहे हैं जिनका नगर के ऐतिहासिक चरित्र के साथ गहरा सम्बंध है। नरूला ने 'पिउ पुत्तर' की कथा द्वारा उन विविध गुणों का संरक्षण किया है जो काल के व्यतीत होने से आज अमृतसर में दृष्टिगत नहीं होते।

अपन एक अन्य उपन्यास 'मिल-मलूनी' में भी नरूला ने अमृतसर नगर की पृष्ठभूमि पर पंजाब के सामाजिक व्यक्ति के चरित्र के अनेक पक्षों को सार्थक रूप में चित्रित किया है। बड़ी तीव्र गति से घटित हो रही घटनाओं को अमृतसर के नागरिकों के सदर्भ में परिवर्तित हो रही मानवीय कल्पना तथा विचारों को अभित किया गया है।

पिच्चमूर्ति, न० (त० ले०) [जन्म—1900 ई०]

बमोबूट आधुनिक तमिल साहित्य रचयिताओं में इनका विशिष्ट स्थान है। कुछ समय तक वकासत करने के बाद ये क्रमशः तमिल प्रदेश के मदिरों के निर्वाहक 'वमिन्दर' तथा 'पत्र संपादक' के रूप में रहे थे। 1937 ई० के आस-पास 'मणिक्कोटि' नामक साहित्यिक पत्रिका तत्कालीन सृजनारम्भक लेखन का माध्यम बनी थी और उसमें लिखने वाली लेखक गोष्ठी में पिच्चमूर्ति (और उनके साथी स्वर्गीय कु० ५० राजगोपालन्) अधिक यशस्वी बन गए थे। लघुकथा के क्षेत्र में इनका नाम पुराना है। बाद में इन्होंने नाटक, उपन्यास आदि भी लिखे हैं। रोचक बात यह है कि पिछले दशक में इन्होंने गद्य-

कविता का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया है जो तमिल में इस दिशा का प्रथम प्रयत्न माना जा सकता है। इनकी कुछ रचनाएँ ये हैं—'मोकिनि', 'पिच्चमूर्त्ति यिन् नतैवत्' (दोनों लघु-नथाएँ), 'काळि' (नाटक), 'कुटुम्बरकचियम्' (लघु उपन्यास), 'काट्टवात्तु' (नयी गद्य कविता) इत्यादि। 1970 ई० में इनकी कुछ पुरानी कविताओं का संग्रह 'कुयिलिन् चुरति' के नाम से निकला था।

पिनवीरभद्रु, पिल्ललमर् (ते० ले०) [समय—पद्महवी शती ई०]

ये विजयनगर राज्य के शासन सायुध नरसिंहराय (शासन काल 1485-1493 ई०) के दरबारी कवि थे। हैदराबाद के नजदीक पिल्ललमर् नामक गाँव इनका पहला वासस्थान था। इनकी लिखी गई ये दो रचनाएँ ही आज उपलब्ध हैं—'शृंगारशाकुंतलम्' (दे०) और 'जैमिनिभारतम्' (दे०)। इनमें पहला चार आवकासों का शृंगार-प्रबंध है। लेखक ने 'महाभारत' (दे०) तथा कालिदास (दे०)-कृत 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' (दे०) की नया खेवर कुछ नये परिवर्तनों के साथ इस नाट्य की रचना की थी। शृंगार रस सबंधी चित्रण की विशेषता को संयम कर लेखक ने अपनी कृति को 'शृंगार-नाकुंतल' कहा है। उन्नीसवीं शती ई० तक तेलुगु में संस्कृत-नाटकों का अनुवाद नहीं किया गया था। एक-दो का अनुवाद किया भी गया था तो वह पद्य-काव्य के रूप में ही हो पाया था। प्रस्तुत कृति भी उनमें से एक है। इनकी दूसरी रचना 'जैमिनिभारतम्' है। जैमिनी-कृत संस्कृत-भारत के अश्वमेध पर्व का ही प्रचलन है। उसी को पिनवीरभद्रु ने पद्य-काव्य के रूप में लिखा था। धर्मराज ने जो अश्वमेध याग किया था उसमें सदर्भ में भीम तथा अर्जुन द्वारा की गई विजय यात्राशा का वर्णन ही इस काव्य का बंधान है। इस काव्य के अंतर्गत भागिक युद्ध वर्णन तथा चन्द्रास और उद्दालक आदि की मनोरंजन बहानियाँ हैं। इनकी रचना में संस्कृत शब्दों तथा दोष समासों का प्रचुर प्रयोग पाया जाता है। तेलुगु-साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि श्रीनाथु (२०) का अनुकरण भी इनकी शैली में देखने को मिलता है। त्रित प्रकार श्रीनाथु ने संस्कृत 'नैपथ' (२० नैपथीयचरित्र) काव्य का 'शृंगार नैपथ' (दे०) नामक अपना तेलुगु-अनुवाद प्रस्तुत किया था, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी 'शाकुंतल' नाटक का 'शृंगारशाकुंतलम्' नामक अनुवाद प्रस्तुत किया।

सरस कहानी, सुंदर वर्णन, मार्मिक रसचित्रण तथा प्रभावोत्पादक शैली प्रस्तुत करने में पिनवीरअदुडु कवि की प्रतिभा अद्भुत है। इसीलिए एक जगह लेखक ने कहा है कि 'वाणी मेरी रानी है।'।

पियलि फुकन (अ० क०) [रचना-काल—1948 ई०]

यह नाटक नौगांव समाज द्वारा रचित और अभिनीत हुआ था। प्रथम स्वातंत्र्य-युद्ध (1857 ई०) से भी पहले 1830 ई० में पियलि फुकन ने अंग्रेजों के खदेड़ने का प्रयास किया था, पर उसे फाँसी हुई थी। इसी वीर पुरुष को लेकर यह नाटक लिखा गया है। इसमें परंपरा-नुसार अंत-विभाग नहीं है—घटनाओं के सात स्तर सात दृश्यों में अंकित हैं। इस नाटक के संवाद और भाषा सर्वाधिक आकर्षक हैं।

पियार, महम्मद (अ० ले०) [जन्म—1926 ई०]

इनका जन्मस्थान जोरहाट है। इनकी शिक्षा गौहाटी विश्वविद्यालय में हुई थी। ये शिक्षक हैं। प्रकाशित रचनाएँ—उपन्यास : 'प्रीति उपहार' (1947), 'संग्राम' (1948), 'जीवन और जाँजो' (1949), 'हेरोबा स्वर्ग' (दे०) (1952), 'युवती निशार आज़ान', (1956), 'हाइफेन' ('अन्ना केरेनिना' का अनुवाद) (1959)।

इनके उपन्यासों में निम्न-मध्यम वर्ग समाज के सुल-दुःख का चित्रण है। इनमें चरित्रानुसार और औपन्यासिक अंतर्दृष्टि का अभाव है। इन्होंने असम के मुस्लिम समाज की गंदगी का चित्रण किया है।

पुद्गोत्तरकाल के असमीया-उपन्यास-क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है।

पिरताप मुदलियार् (त० पा०)

उन्नीसवीं शती ईसवी में वेदनायकम् पिळ्ळै (दे०) द्वारा विरचित तमिल के प्रथम उपन्यास 'पिरताप मुदलियार् चरित्तिरम्' (दे०) का यह कथानायक है। यह एक कल्पित पात्र है किंतु इसके चित्रण में तत्कालीन तमिल-समाज के व्यक्ति का पूर्ण प्रतिनिधित्व हुआ है। यह उपन्यास इसी पात्र की आत्मकथा के रूप में रचा गया है। यह चतुर नहीं है। सादियों के साथ खेलते समय प्रायः हार जाता है; कई बार धोखा खा जाता

है; इसमें थोड़ा अहंकार और मूर्खतापूर्ण हठ भी है। अपन मामा की बेटी 'जानांवाल' के, जो रूपवती तथा विवेकवती है, संग रह कर यह धीरे-धीरे सुधार जाता है। अंत में जानांवाल के साथ इसका विवाह निश्चित होता है। लेकिन लगन के समय दोनों समझी अपने-अपने कुल-गौरव की रीति हाँकते-ढाँकते एक-दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं; बात की बात में झगड़ा बढ़ जाता है और विवाह रुक जाता है। प्रताप और जानांवाल का दूसरी कन्या और दूसरे घर के साथ विवाह होने की बात होती है; किंतु दंबयोग से रस्ता नहीं हो पाता। एक बार किसी यात्रा में जाते समय जानांवाल को कुछ दुष्ट लोग उसकी पालकी समेत उठाकर ले जाते हैं; वह खिसककर एक जंगल में स्थित भिक्षुणी की सहायता से यद्यपि घर लौटने का यत्न करती है तथापि दुबारा दुष्टों से घिर जाती है; इतने में यह वहाँ पहुँचकर दुष्टों को गोली मार देता है और उसे बचा लेता है। परिणामस्वरूप दोनों का विवाह संपन्न होता है। प्रताप का सहपाठी 'कनकसर्प' शरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर एक बड़े जमींदार का दौलत में लीया हुआ लड़का निकलता है। उसके विवाह में प्रताप आदि जाते हैं। वहाँ मिकार खेलने जाकर प्रताप एक मस्त हाथी द्वारा दूर जंगल में एक पहाड़ पर फँक दिया जाता है; उस पहाड़ के पार उतरकर वहाँ स्थित किसी नगर में जा पहुँचता है, जहाँ अराजकता की स्थिति है। वहाँ के लोगों द्वारा प्रताप ठगा जाता है और कारागार में डाल दिया जाता है। तब जानांवाल पुरुष-वेश में आ पहुँचती है; उस नगर के लोगों द्वारा वह शासिका निर्वाचित हो जाती है तो वह अपने पति को कारागार से छुड़ा लेती है और शासन-व्यवस्था में सुधार लाती है। अंत में वहाँ के भूतपूर्व राजा की पुत्री को राज्य सौंप कर प्रताप तथा जानांवाल अपने नगर को लौट आते हैं।

'प्रताप' एक आदर्शप्रिय, न्यायी, धीर और समाज-सेवी व्यक्ति हो जाता है।

पिरताप मुदलियार् चरित्तिरम् (त० क०) [रचना-काल—1876 ई०]

तमिल का यह प्रथम उपन्यास है तथा तमिल-गद्य-साहित्य में इसका स्थान अमर है। इसके लेखक वेदनायकम् पिळ्ळै हैं। यह उपन्यास एक कल्पित कथानक पर आधारित आत्म-कथारूप 'वृहत्कथा' है। इसमें प्रताप के माता-पिता, उसकी दादी तथा स्वयं वह और उसकी

पत्नी—नील पीड़ियों का चित्रण हुआ है, साथ ही प्रताप का सहपाठी मित्र, उसके बहुजन आदि अनेक अन्य पान भी अंकित है। सपन्न माता पिता का इन्तोजा वेडा प्रताप दादी के कथन स विद्याभ्यास को अनावश्यक समझता है, किंतु अपनी माँ के यत्न से शिक्षा प्राप्त करता है। घर में ही एक अध्यापक रख लिया जाता है। अध्यापक वा पुत्र कनकसमै, जो बाद में एक घनी जमींदार का शौशव में खोया पुत्र निकलता है, प्रताप के संग पढता है। प्रताप की दादी के आदेश से अध्यापक प्रताप के ठीक न पढने पर अपने पुत्र को पीटता है अथवा अपनी ही पीठ पर छड़ी मार लेता है जिससे प्रताप अपनी गलती को समझ ले। लेकिन बाद में प्रताप की विवेकवती माँ के यत्न से यह स्थिति बदलती है। तमिल देश की प्रया के अनुसार प्रताप का उसकी ममेरी बहन आनाबाल के साथ विवाह होता है। इधर कनकसमै का 'शुणभूषणी' नामक कन्या के साथ विवाह होता है। किंतु 'शुणभूषणी' के साथ विवाह करने की इच्छा रखने वाला कलेक्टर यह कहकर कि कनकसमै वहाँ के जमींदार का वास्तविक पुत्र नहीं है, मुकुद्मा करके उसे देशनिवाले का दंड देता है। तब आनाबाल तथा अन्य युवतियाँ गवर्नर साहब से मिलकर अर्जी देती हैं, गवर्नर की ध्यायप्रियता के कारण सब लोग दंड से मुक्त हो जाते हैं।

एक दिन शिकार खेलने जाकर प्रताप एक मस्त हाथी द्वारा दूर जंगल में पहाड़ पर फँसा दिया जाता है। वहाँ से धीरे-धीरे किसी अन्य देश में पहुँचता है, वहाँ जनता के राज के नाम पर अराजकता चलती है। प्रताप लोगों द्वारा ठगा जाता है और अकारण ही जेल में बंदी बना दिया जाता है। इतने में जानाबाल पुरुष-वेश में उसकी खोज करती हुई वहाँ आ पहुँचती है और समीपवश वहाँ की शासिका निर्वाचित हो जाती है। उसकी चतुर्दाई से प्रताप जेल से मुक्त हो जाता है और उस राज्य में अच्छी शासन-व्यवस्था स्थापित होती है। फिर प्रताप और जानाबाल अपने स्थान में लौट कर सुखी रहते हैं।

इस कथानक के बहाने स सख्त ने तत्कालीन तमिल प्रदेश के सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन का मार्मिक चित्र उपस्थित किया है। बीच-बीच में आई अनेक छोटी-मोटी आख्यायिकाओं तथा प्रसंगों से उस समय के लोगों के चरित्र, मनोभाव, बलहीनताएँ, अधविश्वास इत्यादि प्रकट होते हैं। सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार, मुकुद्मेवाजों तथा वकीलों की हरतों, अपठ ग्रामीणों की दुरवस्था, इत्यादि बातों का विशद वर्णन बड़ा

प्रभावकारी है। पात्र आदर्शवादी हैं, सवादों में उप-देष्टव्यता है, मनोरंजन तत्त्व तथा कल्याण का प्राधान्य है, हास्य कहीं-कहीं ग्रामीण स्तर पर पहुँच गया है।

इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषता है इसकी गद्य-शैली। श्री पिळ्ळै ने व्याकरणसम्मत ग्राधिक शैली को अपनाकर भी उसे सामान्य जन के लिए ग्राह्य, सरल किंतु शिष्ट एवं परिष्कृत रूप देकर अन्य लेखकों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। स्थान स्थान पर गृहावृत्तों तथा मुहावरों का प्रयोग बड़ा रोचक है। तमिल गद्य के इतिहास में इस ग्रंथ का अमर स्थान है।

पिळ्ळा इळप्पिळ्ळ, राघवन् (मल० ले०) [जन्म—1909 ई०, मृत्यु—1936 ई०]

जन्म-स्थान इळप्पिळ्ळ गाँव। इन्हीं प्रतिभा-शील, परंतु अत्यापु, कवि के कारण इळप्पिळ्ळ गाँव साहित्य जगत में प्रसिद्ध हो सका। ये और इनके मिन चड्ड पुया (दे०) कृष्णपिळ्ळा आधुनिक मलयाळम-नीति-वाक्य के प्रमुख उन्नायक थे। ये जुःबा भाई की तरह एक-साथ स्मरण किए जाते हैं। राघवन् पिळ्ळा की आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियाँ बहुत ही प्रतिकूल थी और ये व्यावहारिक जीवन में सफल नहीं हो सके। कवि की जन्मजात भावुकता ने उसे प्राणसंकट में डाल दिया। प्रेम-निराशा से अभिभूत हो इन्होंने अपनी जीवन-लीला समाप्त की।

राघवन् पिळ्ळा का कविता-सकलन 'तुयार-हारम्' इनकी प्रवृत्ति विषयक रचनाओं का संग्रह है। 'नवसौरम' इत्यादि अन्य कविता-संग्रह हैं। स्वच्छंदता, भावुकता और ललित मधुर शब्दावली इन रचनाओं की विशेषताएँ हैं। हृदय से य निराशा और अतमूख हान जा रहा है। निराशा और समार के प्रति लोक इनकी अनक रचनाओं में स्पष्ट है। इनकी अंतिम रचना 'मणिमादम्' (दे०) आत्महत्या से कुछ घड़ी पहले समाप्त हुई—ऐसा माना जाता है। यह बड़ी भावपूर्ण-संश्रवण कविता है। इनकी संपूर्ण रचनाओं का संग्रह एवं जिल्द म इळप्पिळ्ळ-वृत्तिळ्ळ' के नाम से प्रकाशित हुआ है।

पिळ्ळा, इळकुळम् कुञ्जन् (मल० ले०) [जन्म—1904 ई०, मृत्यु—1974 ई०]

मलयाळम के ये प्रसस्त इतिहासकार, भाषा-

विद् और साहित्य-समालोचक थे। त्रिवेंद्रम के यूनिवर्सिटी कॉलेज के मलयाळम के आचार्य के पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी ये साहित्य-सेवा में निरत रहे। इनके इतिहास-ग्रंथों में 'केरल-चरित्रतिले इरुटटञ्ज एटुक्कळ्', 'भग्नते केळम्' आदि प्रसिद्ध हैं। 'लीलातिलकम्' (दे०), 'उण्णु-नीलीसंदेशम्' (दे०), 'चंद्रोत्सवम्' (दे०) आदि प्राचीन ग्रंथों के प्रामाणिक और सटीक संस्करण प्रस्तुत करके इन्होंने इस दिशा में स्तुत्य कार्य किया है। 'केरल भाषयुटे विकासपरिणामङ्कडळ्' (दे०) इनका भाषा-शास्त्रीय ग्रंथ है।

कुञ्जन् पिळ्ळा के शोधपूर्ण ग्रंथों ने केरल के इतिहास के अनेक अंधकारमय संदर्भों को आलोकित किया है—विशेषतः भाषा के विकास के आधार पर इतिहास की गवेषणा करने में इनकी प्रतिभा अनन्यसामान्य है।

मलयाळम के ही नहीं, अपितु समस्त द्रविड़ भाषाओं के इतिहासकार और भाषावैज्ञानिक के रूप में इल्लकुळम् कुञ्जन् पिळ्ळा का स्थान अग्रणी है।

पिळ्ळा, ए० बालकृष्ण (मल० ले०) [जन्म—1889 ई०; मृत्यु—1961 ई०]

पाश्चात्य साहित्यिक प्रवृत्तियों को मलयाळम-साहित्य में प्रचार और लोकप्रियता प्रदान करने में सर्वाधिक योगदान देने वाले ए० बालकृष्ण पिळ्ळा सफल समालोचक, पत्रकार और शोधकर्ता थे। उनका पत्र 'केसरी' उनके नाम का अंश हो गया था। उन्होंने मोपासां, बालझाक आदि पाश्चात्य साहित्यकारों की अनेक कृतियों का मलयाळम में अनुवाद किया है। 'रूपमंजरी', 'नोबल् प्रस्थानङ्कडळ्', 'साहित्य-गवेषणमाला' आदि उनके समालोचनात्मक शोध-ग्रंथ हैं।

बालकृष्ण पिळ्ळा ने पाश्चात्य साहित्य-नायकों के साहित्य के अनुवाद प्रकाशित करके मलयाळम के साहित्यकारों को उनसे प्रेरणा ग्रहण करने का आह्वान किया। तत्कपि (दे०), केळववेज (दे०), वसीर (दे० मुहम्मद) आदि लेखकों ने उनके आह्वान की प्रतिश्रिया में अनेक नूतन कहानियाँ और उपन्यास लिखकर साहित्य को समृद्ध किया। वे प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थक थे और उन्हीं के प्रभाव से जी० वंकर कुलप्प (दे०), चङ्गुप्पुटा (दे०) जैसे कवियों ने आंतिकारी कविताएँ लिखीं। उन्होंने शोधकार्य के फलस्वरूप अनेक नये मतों की स्थापना की है। अनेक प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथों के

विचारात्मक बामुख भी उन्होंने लिखे हैं।

बालकृष्ण पिळ्ळा आधुनिक समालोचकों के भीष्म पितामह हैं।

पिळ्ळा, एन० कृष्ण (मल० ले०) [जन्म—1917 ई०]

श्रीकृष्ण पिळ्ळा मलयाळम के प्रसिद्ध नाटक-कार और समालोचक हैं। ये त्रिवेंद्रम के यूनिवर्सिटी कॉलेज में मलयाळम भाषा और साहित्य के आचार्य थे। इनके नाटकों में 'भग्नभवनम्', 'कन्यका', 'बलाबलम्', 'अनुरंजनम्' आदि अग्रगण्य हैं। 'कैरलिपुटे कथा' मलयाळम-साहित्य का इतिहास है। बालकोपयोगी ग्रंथों की भी इन्होंने रचना की है।

कृष्ण पिळ्ळा ने नाटक-रचना में इन्हन से प्रेरणा ली और मलयाळम-नाटक को नयी दिशा प्रदान की। मानसिक संघर्षों और सामाजिक समस्याओं का मनो-वैज्ञानिक विश्लेषण नाटकीयता के साथ प्रस्तुत करने में ये सफल हुए हैं। इनके द्वारा रचित साहित्य का इतिहास संक्षिप्त होते हुए भी सर्वांगीण और प्रामाणिक है।

नाटक-साहित्य में नवयुग के प्रवर्तक के रूप में एन० कृष्ण पिळ्ळा का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

पिळ्ळा, कारूर नीलकंठ (मल० ले०) [जन्म—1898 ई०]

जन्म-स्थान कोट्टयम के पास एट्टुमानूर गांव। अतिशय साधारण आर्थिक स्थिति के परिवार में जन्मे श्री कारूर की स्कूली शिक्षा नौवें दर्जे तक ही चली। दोप मात्र इनके स्वाध्याय का प्रसाद है। इनकी जिंदगी के 44 वर्ष अध्यापक के पेशे में बीते। पर इस लंबी अवधि में कई वर्षों तक ये सहकारिता के क्षेत्र में भी काम करते रहे। केरल इन्हे लेखकों की प्रकाशन-संस्था 'साहित्य प्रवर्तक सहकरणावमम्' के संघी के रूप में विशेष सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखता आया है।

कारूर मलयाळम के अत्यंत सरल और लोक-प्रिय कहानीकार हैं जिनकी कहानियों की संख्या कई सौ है। इनकी प्रथम प्रकाशित कहानी 'मृत्युवात्सल्यम्' 1930 ई० में निम्नोत्पि। आज भी इनकी कहानियाँ में पहले जैसी ही मौलिकता, सरसता और ताज़गी है। इनकी कल्पना उम्र के प्रभाव से दब नहीं सकी है। इन कहानियों का वर्णन-करण कई कोटियों में किया जा सकता है। पहली श्रेणी में

अध्यापक-कथाएँ आनी हैं जिनके प्राध्यापक-रूप में अध्यापक के दायी और सङ्कट-ग्रस्त जीवन की घटनाएँ हैं। काहूर की अध्यापक-कहानियों में हास्य व्यंग्य के नीचे पीडा की तीव्रता है। इन्होंने मानव-प्रकृति की गहराइयों पर प्रकाश डालने वाली कई मार्मिक कथाएँ भी रची हैं। ऐसी कहानियों में किसी की पृष्ठभूमि राजनीतिक है तो किसी की सांप्रदायिक। न्यूतिरि-परिवारों की कई हृदयहारी कहानियाँ बाहर ने लिखी हैं। काहूर की बाल-मनोविज्ञान सबधी कथाएँ एक नयी कथा दिशा का बोध कराती हैं। मुहब्बत या शृंगार काहूर-कथाओं का मुख्य विषय कभी नहीं रहा। तथापि किसी किसी कथा में प्रेम के मर्म की अत्यंत सतत चर्चा है। सरस सवाद-कला और मन-ही-मन खूब हँसाने वाला हास्य-व्यंग्य काहूर-कथाओं की अनन्य विशेषताएँ हैं। इनकी प्रसिद्ध कथाओं में उल्लेखनीय हैं—‘मरप्यावकळ’, ‘दूवपपम्’, ‘सा’ वदनम्’, ‘मिलिटरी आदि।

पिङ्गला, के० सी० केशव (मल० ले०) [जन्म—1867 ई०, मृत्यु—1913 ई०]

ये संस्कृत, मलयाळम और अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—‘केरलवर्मविलासम्’ जो संस्कृत की उत्तम वाक्य-रचना है, (2) ‘मुन्नाट कथकळ’ जिसमें कथकलि साहित्य की तीन सुंदर रचनाएँ संकलित हैं। ‘हिरण्यासुरवधम्’, ‘दूरपत्मासुरवधम्’ तथा ‘श्रीकृष्ण विजयम्’, (3) ‘स्तव रत्नावलि’ (भजन-संग्रह), (4) ‘केरल-भाषा-नारायणीयम्’ (‘नारायणीयम्’ का रूपांतर); ‘राघव माधवम्’ ‘लक्ष्मीकल्याणम्’ तथा ‘सदारामा’ (नाटक), ‘सुदाराम’ की शैली रोचक और सब प्रकार से लोचप्रिय है, ‘विश्वमोर्वशीयम्’ (संगीत-नाटक), (4) ‘सुभाषिन रत्नाकरम्’—कविवर्य नीतिनवचनो की पद्य-रचना। ‘आत्म-साम्राज्यम्’—ए० आर० राजराज वर्मा (दे०) के लिखे वाक्य का सुंदर रूपांतर—‘पट्टिपूति पट्टि’ साठ पद्यों की एक कविता। ‘साहित्य विनायकम्’—उत्तम पद्यों का संग्रह, ‘संगीत मालिका—संगीत के राग और उससे लक्षणों पर निराला गद्य-ग्रन्थ, ‘वैश्वनीयम्’ (दे०)—श्रीकृष्ण की स्वमतक कथा पर लिखा महाकाव्य—‘आमल मरण-चिंताशतकम्’। इन्होंने सभी क्षेत्रों में उत्तम वाक्य-रचना की है।

ये सरस कवि और गायक होने के अतिरिक्त अपने ही प्रतिभा-संपन्न उत्तम गद्य लेखक भी थे। केरल के विद्वद्गण ने इन्हें ‘सरमगायक-विमणि’ नाम म सूरित दिया।

पिङ्गला, कनिष्करा कुमार (मल० ले०) [जन्म—1900 ई०]

ये मलयाळम के नाटककार कनिष्करा-सहोदरो में से हैं। कई शैक्षिक संस्थाओं और महाविद्यालयों में ये अध्यापक और प्रधानाचार्य रहे हैं। सरकार के भी अनेक समुन्नत पदों को इन्होंने अलंकृत किया है।

इनके नाटकों में ‘हरिश्चंद्र’, ‘मोहवुम् मुवितयुम्’ ‘बेपङ्ङल्’ आदि मुख्य हैं। टेंगोर (दे० रवींद्रनाथ) और शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद भी इन्होंने किया है। ‘विचारमाधुरी’ और ‘विचारवीचकळ’ निबंध संग्रह हैं।

कनिष्करा कुमार पिङ्गला ने ‘हरिश्चंद्र’, ‘हमसाध’ जैसे पौराणिक पात्रों की कथाओं को नवीन नाटकीय रूप देने में प्रयत्न करते सफलता प्राप्त की थी। सामाजिक नाटक के क्षेत्र में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। समालोचना के क्षेत्र में भी इनका प्रमुख स्थान है। ये शिक्षाशास्त्री भी हैं।

पिङ्गला, कनिष्करा पद्मनाभ (मल० ले०) [जन्म—1898 ई०]

ये मलयाळम के नाटककार हैं और कनिष्करा-सहोदरो में सबसे बड़े हैं। विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन-कार्य करते के साथ इन्होंने सरकार के समुन्नत पदों पर कार्य किया और पुन नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रविष्ट हुए।

इनके नाटकों में ‘वैलुत्तपिदळवा’, ‘बाल्व-रिखिलेकल्पपादपम्’, ‘प्रतिपन्नरम्’ आदि प्रसिद्ध हैं। इन्होंने उपन्यासों और कहानियों की भी रचना की है।

पद्मनाभ पिङ्गला का ऐतिहासिक नाटक ‘वैलु-त्तपिदळवा’ न स्वतंत्रता सेनानियों को उत्साह प्रदान किया था। ‘बाल्वरिखिले कल्पपादपम्’ इसा मसीह के जीवन पर आधारित है। इन नाटकों का माहित्य म विविध स्थान है। शिक्षाशास्त्री के रूप में भी पद्मनाभ पिङ्गला का स्थान समुन्नत है।

पिङ्गला, पी० के० नारायण (मल० ले०) [जन्म—1878 ई०, मृत्यु—1937 ई०]

मलयाळम के मूर्धन्य आलोचकों में नारायण

पिळ्ळा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुंचन् (दे०) नंपियार पर उनके ग्रंथ से आलोचना के क्षेत्र में प्राचीनों के मूल्यों का प्रवर्तन हुआ। 'कृष्ण-भाषा' पर उनकी आलोचनात्मक कृति विशिष्ट स्थान की अधिकारिणी है। तृचत्त एप्पुत्तच्छन् (दे०) पर लिखा ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी के समालोचना-सिद्धांतों का श्री पिळ्ळा को अच्छा ज्ञान था।

पिळ्ळा, पी० गोविंद (मल० ले०) [जन्म—1829 ई०; मृत्यु—1907 ई०]

त्रिवेंद्रम् में जन्मे गोविंद पिळ्ळा स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद कुछ दिन एक स्कूल के प्रधान अध्यापक रहे। तदनंतर राजा के अंतःपुर में प्रधान कार्यकर्ता बने—कानानर में उन्होंने वकालत का काम स्वीकार किया। 'मलयाळम-भाषा-चरित्रम्' (मलयाळम भाषा का इतिहास) लिखकर उन्होंने केरल की अद्वितीय सेवा की। 'रोमन-चरित्रम्' उनकी दूसरी कृति है। गद्य-साहित्य में इस पुस्तक की रचना का महत्वपूर्ण स्थान है।

पिळ्ळा, पुलिमाना परमेश्वरन् (मल० ले०) [जन्म—1893 ई०; मृत्यु—1949 ई०]

मलयाळम के इस सिद्धहस्त नाटककार की प्रमुख कृति अभिनयनावादी नाटक 'समस्ववादी' है। इनकी अन्य समस्त कृतियों का संकलित संस्करण इनके देहांत के बाद प्रकाशित हुआ है।

'समस्ववादी' मलयाळम के नाटक-साहित्य में एक नया प्रयोग था। इस प्रयोग में इनकी विजय प्राप्त हुई थी; परंतु इस आंदोलन को आगे ले जाने में कोई समर्थ नहीं हुआ है। अपने इस नाटक के कर्तृत्व से ही पुलिमाना का स्थान महत्वपूर्ण है।

पिळ्ळा, थीकंडेश्वरम् जि० पद्मनाभ (मल० ले०) [जन्म—1892 ई०; मृत्यु—1946 ई०]

त्रिवेंद्रम् में श्री कंडेश्वरम् नामक एक मंदिर है। उसके पास लेखक ने जन्म लिया। वचन से ही अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं में उन्होंने दक्षता प्राप्त कर ली। वैयाक का भी अध्ययन किया। कुंचन नंपियार की कविताएँ तथा कटकड़ में उत्तम ग्रंथों के अध्ययन

में उन्होंने बड़ी रुचि दिखाई। उनका लिखा 'शब्द-तारावनी' नामक 'मलयाळम कोष' बहुत प्रसिद्ध है। 'धर्म विजयम्', 'पांडव विजयम्' आदि लिखकर उन्होंने कैरली कथकळि को पृष्ट किया। उन्होंने कई नाटक तथा गद्य-ग्रंथ लिखे हैं। करीब बीस साल के सतत प्रयत्न के फलस्वरूप उन्होंने मलयाळम भाषा में कोश का निर्माण किया।

पिळ्ळा, सी० धी० रामम् (मल० ले०) [जन्म—1858; मृत्यु—1922 ई०]

ये मलयाळम के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास-कार हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करके यद्यपि ये सरकारी नौकर बने, किंतु देशभक्ति पर आधारित अपने राजनीतिक विचारों के कारण किसी उच्च पद पर नहीं पहुँच पाए। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का संपादन-कार्य किया।

इनके ऐतिहासिक उपन्यास 'मात्सीड वनी' (दे०), 'धर्मराजा' (दे०) और 'रामराजा बहादुर' (दे०) हैं। इनमें श्रावणकोर राज्य के दो यशस्वी शासकों का इतिहास वर्णित है। 'श्रेमामृतम्' सामाजिक उपन्यास है। 'पंढरे पाप्पन्', 'कुम्पिल्ला कळरी' आदि आठ प्रहसनों की रचना भी इन्होंने की है। 'विदेशीय मेधावित्त्वम्' इनका निबंध-संग्रह है।

इनकी तुलना प्रायः सर वाल्टर स्कॉट से की जाती है। लक्षणायुक्त उपन्यासों के रचयिताओं के संदर्भ में सर्वप्रथम चिये जाने वाले नामों में ये तथा श्री० चंद्-मेनन आते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में आज भी कोई लेखक सी० धी० के समशीर्ष नहीं है। इनके उपन्यासों के पात्र मलयाळम के सभी पाठकों के लिए चिरपरिचित हैं। आधुनिक गद्य नाटकों का युग भी इन्हीं के प्रहसनों की रचना के साथ उद्घाटित हुआ था।

मलयाळम-गद्य के विकास में इनका योगदान धर्मोत्थ है।

पिळ्ळ, कंदसाभी (त० ले०)

दे० कंदसाभी पिळ्ळ ।

पिळ्ळ, व० उ० चिंदंबरम् (त० ले०) [जन्म—1872 ई०; मृत्यु—1936 ई०]

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के ओट्ट-

पिडारम नाम्न ग्राम में जन्म । शिक्षा समाप्त कर वकील के रूप में जीविका का आरम्भ । स्वतन्त्रता-संग्राम के प्रसिद्ध सेनानी, निर्भीक देशसेवी । इस शती के आरम्भ में इन्हें दो बार आज़म कैंद की सज़ा मिली । तमिलनाडु में ये कम्प्लोटिटिव तमिलर (जहाज़ चलाने वाले तमिलभाषी) के नाम से विख्यात हैं । इन्होंने 1906 ई० में 'स्वदेशी स्टीम नैव्गेशन कम्पनी' की स्थापना कर तमिलनाडु के तूतुकुडि से लका तक अपना व्यापारी जहाज़ चलाया । राजनीति के क्षेत्र में इनका सब्ब टिळक (दे०) के गरम दल से था । साहित्यिक क्षेत्र में ये भारती (दे०) के सम-कालीन एव उनके परम मित्र थे । चिदंबरम् पिळ्ळै तमिल और अंग्रेज़ी के अच्छे विद्वान थे । इन्होंने तिरुक्कुरल का अंग्रेज़ी में और जेम्स ऐलन के प्रबोधन नीति-ग्रन्थों का तमिल में अनुवाद किया । तमिल के प्राचीनतम उपलब्ध व्याकरण-ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम्' (दे०) की इलप्पु-रण्णर कृत टीका का, जिसे विद्वानों ने सर्वप्रथम और प्रायः सर्वश्रेष्ठ माना है, संपादन एव प्रकाशन इन्होंने किया था । 'मेय्यिरु', 'वलिमैक्कु भागम्' आदि इनके प्रसिद्ध निबन्ध-ग्रन्थ हैं । 'व० उ० चि० सुय चरिदै' शीर्षक इनका आरम्भचरित तमिल में रचित आरम्भचरितारम्भ कृतियों में सर्वप्रथम माना जाता है । इसे लेखक ने पद्य शैली में मित्र की पत्र के रूप में लिखा है । इन्होंने कुछ सुंदर स्फुट कविताएँ भी लिखी हैं । कुछ समय तक इन्होंने 'विवेक-भानु' नामक पत्रिका का संपादन भी किया था । विभिन्न कृतियों में इन्होंने सरल, सरस भाषा का प्रयोग किया है । जहाँ-तहाँ अंग्रेज़ी शब्दों का पुट दीख पड़ता है । इनका तमिल-राजनीति एव साहित्य दोनों क्षेत्रों में विशिष्ट स्थान है ।

पिळ्ळै तमिल (त० पारि०)

'पिळ्ळै तमिल' तमिल में प्राप्त एक काव्य-विधा है । इसमें कवि शिशु के जन्म के तीसरे माह से लेकर इक्कीसवें माह तक की दस चेष्टाओं का वर्णन करता है । बाप्पु-शिशु की रक्षा के लिए प्रार्थना, ज्वेरीरै-शिशु का पेट के बल लेटकर सिर उठाकर देखना, तालाट्टु—माता का सोरी गाना, चणाणी बोटटुदल—शिशु का ताली पीटना, मुत्तप्पट्टवम्—शिशु को चूमना, वरक्कप्पट्टवम्—शिशु को अपने पास बुलाना, और अयुलिपरवम्—शिशु से खेलने के लिए चंद्र को बुलाना । इन सातों चेष्टाओं का वर्णन बालक और बालिका दोनों के

सदम में किया जाता है । इनके अतिरिक्त बालकों से संबंधित कृतियों में शिट्टिल अलित्तल—बालिकाओं द्वारा बनाये गये घरीदों को तोड़ना, शिम्परै बोटटुदल—परै नाम्न बाघ बजाना और शिरुत्तर इलुत्तल—लकड़ी के बने सुंदर लघु रथ को खींचना तथा बालिकाओं से संबंधित कृतियों में नीराटल (स्नान), ऊट्टजल (भूला भूलना) और कलगु या अम्मान (बाजों को ऊपर उछाल कर पकड़ना) आदि क्रियाओं का वर्णन भी होता है । यद्यपि इस विधा का उत्सेस 'तोलकाप्पियम्' (दे०) में मिलता है तथापि 'पेरियळ्वार' (दे०) ही इसके जन्मदाता कहे जाते हैं । उन्होंने अपने पदों में अपने इष्टदेव बालकृष्ण की अनेकानेक चेष्टाओं का सरस वर्णन प्रस्तुत किया है । पिळ्ळै तमिल की शैली में एक साहित्यिक कृति की रचना का श्रेय ओट्टकुत्तर (दे०) को है । उन्होंने अपने 'कुलोटुगन् पिळ्ळै तमिल' (दे०) में अपने आरम्भकालीन कुलोटुग चोल द्वितीय के वीर-नर्मों का वर्णन किया है ।

पिळ्ळै, देशिय विनायकम् (त० ले०)

दे० देशिय विनायकम् पिळ्ळै ।

पिळ्ळै, पचक्कल्याणी (त० प०)

यह देशिय विनायकम् पिळ्ळै (दे०)-कृत 'मरमक्कळ वळि मान्मयम्' नामक काव्यकृति का नामक है । इस काव्यकृति में नाजिल नाडु की चेळाळर जाति के लोगों के जीवन का, उनकी सामाजिक प्रथाओं एव उनके कुप्रथाओं का, संजीव चित्रण है । नाजिल नाडु ने अमीर व्यक्ति धार-पांच विवाह कर लेते थे । इससे उनकी पत्नियों की बड़ी दुर्दशा होती थी । काव्य के नायक का पचक्कल्याणी पिळ्ळै नाम संबंध साधक है क्योंकि उसकी पाँच पत्नियाँ थीं । इस काव्य की सृष्टि तथा उसकी पाँचवी पत्नी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है जिस सर्वाधिक दुःख सहने पड़े थे ।

पचक्कल्याणी पिळ्ळै परिवार का मुद्रिया था । वह चेळाळर जाति का था जिसमें मानुसत्तात्मक दाय-प्रथा का प्रचलन था । इस प्रथा के नियमानुसार उसकी संपत्ति पर उसने वज्रों का नहीं अपितु भाजे-भाजियों का अधिकार था । जब वह मरता अपने स्वार्थ की बात मीचता है । मनमाने ढंग में अपनी संपत्ति का अपव्यय करता है । भोग-विनाश करने समय वह धर्मांदा का परिचायक कर

वेता है। काव्य में उसका चित्रण चाण्डी व्यक्ति के रूप में किया गया है। पारिवारिक झगड़ों को गिटाने के लिए न्यायानियों का चक्कर काटते हुए वह अपनी अपार धन-संपत्ति खो बैठता है। बाध्य के अंत में उसे निर्धन, निरीह व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस चरित्र को लेकर कवि ने कुछ हास्यपूर्ण प्रयोगों की सृष्टि की है। जैसे—प्राणदा की अमावस्या के दिन पंचकल्याणी पिण्डल अपनी पत्नियों के साथ कन्या-कुमारी जाता है। स्वर्ग-प्राप्ति की कामना में पति-पत्नियों के जोड़े हाथ पकड़कर समुद्र में दुबकियाँ लगाते हैं परंतु वह शूशवत् तट पर गड़ा रहता है। लोगों द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर वह कहता है कि 'मेरी एक नहीं, पाँच पत्नियाँ हैं। मैं बारह हाथों वाला ब्रह्मा या चीत हाथों वाला रामम नहीं कि एक-साथ गवका हाथ पकड़कर समुद्र में दुबकियाँ लगा सकूँ।'।

इस पात्र के माध्यम से मानवतात्मक दाय धुंधे बहुविधाह-प्रयासों के दोषों को उभारने में कवि को अपूर्व सफलता मिली है।

पिण्डल, वेदनायकम् (सं० से०) [जन्म—1826 ई०; मृत्यु—1889 ई०]

ये तमिल भाषा के प्रथम आधुनिक उपन्यास-लेखक माने जाते हैं। वे गरम कवि भी थे। अंग्रेजी व्यापारी कंपनी के शासन-काल में वे जिला मंसिफ (न्यायाधीश) के रूप में तमिल-प्रदेश के मध्यवर्ती जिलों में काम करते थे। इनके परिवार ने दो पोढ़ियाँ पूर्व ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था पर ये स्वभावतः उदारमना और भारतीय संस्कृति, तमिल भाषा एवं साहित्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। प्रायः सभी समकालीन साहित्य-महाराजियों से इन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था।

इनका परास्त्रं 'पिरताप मुदलियार चरित-रम्' (दे०) नामक उपन्यास 1876 ई० में प्रकाशित हुआ था और इसमें चरित-नामक 'पिरताप मुदलियार' ('प्रताप' नामक अभिजात) के जन्म से मरण तक की घटनाओं का इतिवृत्त प्रस्तुत है। इसमें रोमानी प्रसंग तथा मानवतापूर्ण कथा-भाग एक ही सूत्र में पिरोए गए हैं; शाय-साय 'पंचतंत्र' की भाँति सदुपदेशपरक उपकथाओं का सुंदर सम्मिश्रण देखा जा सकता है। कुल मिलाकर इस उपन्यास का प्राकट्य प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास 'द विकार ऑफ बेकफ्रील्ड' की तरह सरस एवं अर्थ-मानवतावाद

कहा जा सकता है। इनका दूसरा उपन्यास 'चुकुच चुन्नी' है। यह नारी जीवन का चित्रण है पर अधिक गहरा नहीं है। इनकी मुख्य कविता-रचनाएँ हैं—'नीतिनूत' (नीति-सूक्तियाँ जो 'निस्तकुरळ' के आदर्श पर चली हैं), 'पेण्मत्तिलाले' (नारी सदाचार-संबंधी उपदेश) तथा 'चरुच चमय चमरचक्कीर्तन' (सर्ग समर्पण-भौम हास भाव्य भक्ति-भाव में प्रेरित गेय पद)। इस पद्य-रचना में इन्होंने पवित्र भक्ति-भावना-युक्त गीतों को कर्नाट संगीत के रागों में गायन के अनुकूल संरचना में भी संपन्न कर दिया है।

पिगिरांदियार (सं० इ०) [रचना-काल—1967 ई०]

भारतीदासन् (दे०)—यह नाटक 34 दृश्यों में विभाजित है। दृश्यों के शीर्षक विषयानुसार हैं। इसमें पांडव राजा अरिमुई नंबि के दरबारी कवि और वनिम प्रांत में थाविर्भूत एक महापुरुष पिगिरांदियार और वीर राजा कोण्णेरचेलन् की घनिष्ठ मित्रता का वर्णन है। उनकी मित्रता की विविष्टता यह थी कि वे दोनों बिना एक-दूसरे को देखे ही प्राण-मत्ता बन गए थे। इस नाटक में इतिहास और कल्पना का अपूर्व समन्वय हुआ है। पश्यन पर तमिलवाह और तमिल भाषा के प्रति भारतीय-दासन् का अनन्य प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। नाटक में कुछ गेय गीत और अहवल छंद में रचित कुछ पद भी हैं। यह नाटक अत्यंत प्रौढ़ स्त्री में रचित है। इस नाटक के माध्यम से भारतीय-दासन् ने नवयुवकों को जागृत करने की चेष्टा की है। 1969 ई० में इस कृति पर भारतीय-दासन् को साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिला था।

पिण्डल, रिचार्ड (सं० ले०)

इनका जन्म 18 जनवरी, 1849 ई० को बेजवा (बर्मनी) में हुआ। 1870 ई० में इन्हें 'दे कालि-दास काकुनाजी रिनेनरीमीचन' विषय पर बेजवा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। इन्होंने उक्त यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त फील्ड, हेलेरी, दक्षिण यूनिवर्सिटियों में संस्कृत तथा इंग्लिश विभागों में कार्य किया। इन्हें 'कॉन्फेरेटिव ग्रामर ऑफ प्राकृत लेखेजिज' पर इंटीच्यूर ॥ फ्रांस से पुरस्कार मिला था। 26 दिसंबर 1909 ई० को जब वे कनकसा यूनिवर्सिटी के आमंत्रण पर प्राइव भाषाओं पर भाषण देने आ रहे थे तो मदास में स्वास्थ्य

विगड जाने के कारण इनका देहावसान हो गया। इनके ग्रंथ हैं—(1) 'कालिदास'स् शकुंतला', 'द बगाली रिस-शन् बिद क्रिटिकल मोट्स', (2) 'हेमचन्द्रा'स् ग्रामर ऑफ द प्राकृत लैंग्वेजिज', (3) 'ग्रामर ऑफ द प्राकृत लैंग्वेजिज', (4) 'वैदिक स्टडीज' (गैरुडनर के साथ), (5) 'लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द बुद्ध', (6) 'एलिमेंटरी ग्रामर ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज', (7) 'होम ऑफ द पपटप्पे', (8) 'काटिब्यूशन टु वड्स द स्टडी ऑफ जर्मन जिप्सीज', (9) 'द ओरिजिन ऑफ द क्रिश्चियन फिथ सिबल', आदि। ये ग्रंथ के साहित्यिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध रहे।

पिपारटि, आर्टूर कृष्ण (मल० ल०) [जन्म—1878 ई०]

इनका जन्म त्रिचुर जिले के आर्टूर गाँव में हुआ था। इन्होंने पहले संस्कृत भाषा एवं शास्त्रादि का अध्ययन किया था। न्यायशास्त्र में इनकी विशेष रुचि थी और उसमें इन्होंने गहरी विद्वत्ता पाई। ये त्रिवेन्द्रम् में राज-कुमार के शिक्षक और बाद में वही कॉलेज के प्राध्यापक रहे। संस्कृत के शास्त्रादि का ज्ञान इन्हें था। केरलीय जनता इन्हें मलयाळम-साहित्य के अनुसंधाता और व्याख्याकार के रूप में ही अधिक सम्मान देती है। 'मणिप्रवाळ-नाव्य' का व्याकरण ग्रंथ 'लीलातिलकम्' (दे०) इन्हीं के प्रयत्न से प्रथम बार प्रकाशित हो सका था। 'उष्णनील-संदेसम्' नामक मणिप्रवाळ-नाव्य की प्रशस्त व्याख्या भी आर्टूर ने ही पहले-पहल की थी। 'केरलचरित्रम्' इनकी रचना है। इसमें इतिहास से बढ़कर जनश्रुति का ही अधिक आधार ग्रहण किया गया है। कालिदास (दे०) के 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' (दे०) का मलयाळम अनुवाद और 'सगीत-चन्द्रिका' नामक व्याख्यात्मक संगीत-ग्रंथ इन्हीं की महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। श्री पिपारटि का सफल व्याख्याता के रूप में बड़ा सम्मान रहा है।

पीलू (प० ल०) [समय—सोलहवीं शती का उत्तरार्ध]

लोककवि पीलू ने जीवन में सबंध में कीर्ति प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। जनश्रुति ने आधार पर इन्हें तरनतारन, जिला अमृतसर ने एक मुसलमान जाट परिवार का सदस्य माना जाता है। इनकी रचना में प्रयुक्त माभी पंजाबी (अमृतसर-जालंधर की बोली) से

इसका समर्थन होता है। बाबा वुर्धसिंह (दे०) डा० मोहनसिंह (दे०), मोलावल्लभ कुस्ता (दे०) प्रभृति अधि-वाश पंजाबी विद्वान् पीलू बवि और भक्त की दो भिन्न व्यक्ति मानत है, परंतु डा० विश्वनाथ तिवारी ने अपने शोध प्रबंध में दोनों को एक ही व्यक्ति सिद्ध किया है। 'मिरजा साहिबा' (दे०) के अतिरिक्त कुछ फुटकर पद्य भी इनके नाम में प्रचलित हैं। 'मिरजा साहिबा' में मिरजा और साहिबा नामक स्थानीय प्रेमियों के आकर्षण और सामाजिक बाधाओं से संघर्ष की दुःखांत कथा है, जिसके माध्यम से पीलू ने स्पष्ट किया है कि दुःख अथवा दुर्भाग्य किसी अलौकिक शक्ति की अपेक्षा मानव की चारित्रिक कमजोरियों की ही देन है।

पी० श्री० आचार्य (त० ल०) [जन्म—1892 ई०]

इनका जन्म तिरुनेलवेली जिले के विट्टलपुरम् नामक स्थान में हुआ। इनका उपनाम है पी० श्री०। पी० श्री० तमिल, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में पंडित हैं। इन्होंने लगभग 60 कृतियों की रचना की है जिनमें प्रमुख हैं—'दिव्यप्रबंधसारम्', 'वीर तमिलकम्', 'तल्लिळ तिरि-किय कालसिले', 'ज्ञानशिखरम्', 'तुमिल एलुप्पिय तोडर', 'कोदे', 'भल्लु काल वेळळम्', 'भारती निर्नैवुळ' आदि। 'Sheaves from the Tamil Muse' में इन्होंने प्राचीन तमिल-कविताओं का संग्रह किया है। वैष्णव भक्ति-साहित्य में इनकी विशेष रुचि है। इन्होंने अत्यंत सरस-सरस शैली में तमिल वैष्णव-भक्तों और कुछ शैव-भक्तों का जीवन-चरित्र प्रस्तुत किया है। 'श्री रामानुजर' नामक कृति में इन्होंने रामानुजाचार्य का प्रामाणिक जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया है। इस कृति पर इन्हें 1965 ई० में साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिला। पी० श्री० तमिलनाडु-विषयक ऐतिहासिक सामग्री का चयन करने वाली एक संस्था में प्रधान संपादक के रूप में भी कार्य करते रहे हैं।

पुडरीक (स० पा०)

इसका अपर नाम पुडरीकाश है। इसका उल्लेख विभिन्न रूपों में मिलता है। उदाहरणार्थ—इश्वानु-वश का एक राजा, पाताल लोक में रहने वाला वरयप-वक्षीय एक नाग, नागपुर का एक नाग राजा, यम का एक सभासद, एक दिग्गज, एक भगवद्भक्ता, कुरक्षेत्र के त्रैलोक्य ब्राह्मण के सात पुत्रों में से एक आदि। वाण (दे०)

की 'काव्यरी' (दे०) का यह एक महत्वपूर्ण पात्र है।

पुंडरीकाशुद्ध, दामराज (ते० ले०)

इनका जन्म 1898 ई० में हुआ था। बी० ए०, सी० एल० करने इन्होंने कई वर्षों तक कालत की। स्वतंत्रता-आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया।

ये 'स्वराज्य-सोपान-प्रचुरणम्' से अपनी तथा दूसरों की रचनाओं को—मुख्य रूप से नाटकों को—प्रकाशित कर, उन्हें अभिनीत करते थे। ये नाटक देशभक्ति के भाव से पूर्ण होते थे। ब्रिटिश सरकार ने इन नाटकों पर अनेक प्रकार से प्रतिबंध लगाए थे।

इनके नाटकों में 'गांधीमहोदयम्' (या नय-युगारंभम्), 'गांधीविजयम्', 'पांचाल पराभवम्' (1921-22), 'मिस बिहार' या 'कलियुगभारतम्' (1936), 'भगवान नारद' (1935), 'भक्त पोतना' (1940), 'ताराशंकांम्', 'कुंभराणा' (1938), 'बोद्ला प्रहसनम्', उल्लेखनीय हैं। 'गांधी महोदयम्' में टिळक (दे०) के निधन से लेकर गांधी-युग के आरंभ तक की कथा है तो 'गांधीविजयम्' में गांधी-युग के आरंभ से लेकर नागपुर-महसभा तक की कथावस्तु वर्णित है। इन दोनों नाटकों के आरंभ में पौराणिक वातावरण की परिकल्पना की गई है। 'पांचाल पराभवम्' में दयरासुर (जनरल जो डाबर) के अत्याचार, पांचाल-माता (पंजाब) का दत्तापहरण, श्रीकृष्ण जन्मस्थान (जेलखाना) का वर्णन, अमृतसर में मंगल काप्रेस की महासभाओं का विवरण आदि हैं। 'मिस बिहारम्' में विषका-विवाह, वनांतरविवाह, आदि सामाजिक समस्याओं को ग्रहण किया गया है। 'संध समस्या' प्रथवा 'संस्कारिणी' (1922) में सृष्टि के प्रादि से लेकर आज कलियुग तक विविध वर्ण वालों के कष्टों का वर्णन किया गया है। इनके 'गांधीनामं, मर्याम मर्याम्' (गांधी के नाम को भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं) शीर्षक गीत और 'कसुलु लेवु, धूलमुन् गांडीवमुन् मोदले हुळकिर' (तलवारें नहीं हैं, धूल और मांटीव का तो पहले से ही अभाव है) गांधी जी के अहिंसा-आंदोलन के संबंध में रचित पद्य अत्यधिक लोकप्रिय हुए हैं।

पुजारी जी (पं० पा०)

'पुजारी जी' नानकसिंह (दे०) के 'पुजारी' उपन्यास का सजीव तथा महत्वपूर्ण पात्र है। इसके माध्यम से सांप्रदायिक एकता—हिंदू-सिख-मुसलिम-एकता का

प्रतिपादन किया गया है। देश एवं समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता का विष केवल भाषणों और नारों के द्वारा नहीं निकाला जा सकता, वे सांप्रदायिक सोमनस्य तथा सौहार्द उत्पन्न करने के लिए मंजीत एवं काव्य का आश्रय ग्रहण करके एकता स्थापित करने का कार्य करते हैं तभी दूसरे व्यक्तियों का विष प्रभावहीन हो जाएगा। नानकसिंह के सांप्रदायिक-एकता-विषयक विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह पात्र युगीन परिवर्तन को उभारने में सफल रहा है।

पुट्टणा, एम० एस० (क० ले०) [गमय—1854-1930 ई०]

श्री एम० एम० पुट्टणा कन्नड के प्रारंभिक उपन्यासकारों में हैं। इनका जन्म 1854 ई० में मैसूर के एक संभ्रांत ब्राह्मण-परिवार में हुआ। मद्रास विश्व-विद्यालय में बी० ए० पाग करने के बाद ये कुछ दिन शिक्षा-विभाग में रहे। कर्णाटक की महान साहित्यिक संस्था 'कर्णाटक साहित्य परिषद्' के संस्थापकों में ये भी एक हैं। ये कुछ समय तक उसके मंत्री भी रहे। 1930 ई० में इनका देहांत हुआ। 'हिंदू चरित्र-दर्पण', 'हिंदू चरित्र मंथन', 'नीति चिंतामणि' आदि के अलावा इन्होंने रोकसिंघर के 'निबलेन' नाटक का कन्नड-प्रनुवाद 'जयसिंहराजचरित्र' के नाम से किया। 1883 ई० में इन्होंने एम० बी० श्रीनिवास अय्यंगर जी के साथ 'हितशोधिनी' नामक मासिक पत्रिका निकाली। 'त्रिग लियर' नाटक का अनुवाद इन्होंने 'हिस-चंद्रराजविलास' नाम से किया। 'सुमतिमदन कुमार चरित्र', 'कांकूपन चरित्र' आदि भी निबि। किंतु पुट्टणाजी के नाम को सर्वत्र के लिए अमर करने वाली कृति है उनका 'माहिदुण्णी महाराय' (जैसी करनी वैसी भरनी)। यह कन्नड के प्रारंभिक उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है। उन दिनों के मैसूर राजघराने का चित्र, उनकी धार्मिक रसिकता आदि के साथ-साथ धर्म के नाम पर होने वाले अनाचार का विमल अत्यंत प्रभावक रंग ये हुआ है। भापा चलती, मुद्दाघरेदार और टकसाली है। वातावरण की दृष्टि से तो यह बेरोज है। 'मसुतेनेये मायांगने', 'पेटेमातेनज्जी' इनके अन्य उपन्यास हैं। 'कुणि-एवंगल रामशास्त्रिगळ चरित्रे' कन्नड की प्रथम जीवनी कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने चित्रदुर्ग, हामलवाडि आदि के पालेमगारों (छोटे राजाओं) का प्रामाणिक इतिहास भी प्रस्तुत किया है।

पुट्टप्पा, के० बी० (कुर्वेण) (क० ले०) [जन्म—1904 ई०]

श्री के० बी० पुट्टप्पा का जन्म मलनाडु के एक सभ्रात कुनबी कुटुम्ब में हुआ था। इनकी आरम्भिक शिक्षा तीर्थहल्ली तथा मैसूर में हुई थी। ये आधुनिक कन्नड साहित्य के नवोदय के मन्त्रदाता एवं पुरोहित श्री कृष्ण-शास्त्री (दे०) के प्रिय शिष्यों में भी एक हैं। कॉलेज में पढ़ते समय ये रामकृष्ण आश्रम में रहे थे। कन्नड में एम० ए० करने के बाद ये कॉलेज में अध्यापक बने। इसके बाद कन्नड के विभागाध्यक्ष तथा मैसूर विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनकर इन्होंने विभिन्न स्तरों पर कर्णाटक की सेवा की है। हाईस्कूल में पढ़ते समय ही ये कविता लिखने लगे थे। पहले इन्होंने अंग्रेजी में कविता लिखना शुरू किया था जो 'विगिनर्स म्यूज' के नाम से प्रसिद्ध है। कन्नड में इनका पहला कविता-संकलन 'कोळु' ('कौसुरी') 1930 ई० में प्रकाशित हुआ था। इसने कन्नड में एक नई शान छेड़ दी थी। तब से ये लगातार कविता लिखते रहे हैं। अब तक इनके बीस से अधिक कविता संकलन प्रकाशित हुए हैं जिन में प्रमुख—'कोळु', 'नविलु', 'कलासुंदरी', 'पक्षिकाणि', 'अग्निहंस', 'पावजन्य', 'मैम-कालमीर', 'योडशी', 'कृतिके', 'अनिकेतन', 'इसुगुगी' आदि प्रसिद्ध हैं। 'चित्रागदा' इनका श्रेष्ठ प्रबंध-काव्य है। 'रामायण-दर्शनम्' इनका महाकाव्य है जिस पर इन्हे साहित्य अकादेमी तथा भारतीय ज्ञानपीठ के पुरस्कार मिल चुके हैं। इनकी प्रतिभा बहुमुखी है। ये सफल नाटककार, जीवनी-लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार, रेखाचित्रकार तथा आलोचक हैं। 'ममशान कुरुक्षेत्र', 'रत्नाशि' आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। 'स्वामी विवेकानंद', 'रामकृष्ण परमहंस', आदि इनकी श्रेष्ठ जीवनि हैं। 'कानूर हम्मडि' (दे०) तथा 'मलेगळतिल पदमगळु' (दे०) इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 'नन्नवेल्मस्तुमुषतइतरक्तेगळु', सन्यासीमत्तु इतरक्तेगळु' में इनकी श्रेष्ठ कहानियाँ संगृहीत हैं। 'मनेनाडिन चित्रगळु' में इनके सुंदर रेखाचित्र हैं तो 'तपोनदन', 'साहित्य विहार', 'विमृतिपूजे' 'रसोवैस' आदि में इनके श्रेष्ठ आलोचनात्मक निबंध हैं।

'कुर्वेण' इनका उपनाम है। ये कन्नड-साहित्य की सभी धाराओं के सफल तैराक रहे हैं। इनकी प्रारम्भिक कृतियों में रोमांटिक धारा की समस्त विशेषताएँ द्रष्टव्य हैं। 'पावजन्य' आदि में प्रगतिवादी बलाकार के रूप में जीवन की नगता एवं भगता का चित्रण हुआ है। 'वन्कि' इनकी सर्वश्रेष्ठ प्रगतिवादी कविता है। 'देवराजामाडि',

'बाह्यानवाणी', 'अनिकेतन', 'गधुर चिन्मय' आदि इनके श्रेष्ठ रहस्यवादी गीत हैं तो 'इतहसुंदर प्रात वातदि', 'हसिरे', 'कंदळिरे', 'नविलु' आदि इनके श्रेष्ठ रोमांटिक गीत हैं। इनको सर्वथा निरपेक्ष वस्तुवाद से परितोष नहीं मिला और इसीलिए ये वस्तुवाद का बाना फेंककर अरविंद की ओर झुके। 'रामायण-दर्शन', 'अनिकेतन' आदि में इसकी छाप है। 'रामायण-दर्शन' कन्नड-काव्य-मंदिर की स्वर्णपंताका है। इसमें इन्होंने राम को क्या की नवीन दृष्टि से देखा है। वह जीव के अंत से लेकर आनंदमय कोश तक परिणामित यात्रा का रम्योग्ज्वल इतिहास है। इनने रावण, मयरा, उमिला आदि चरित्र भारतीय साहित्य के लिए अनुपम देन हैं। इस काव्य के लिए इन्होंने अपने ही एक छंद का आविष्कार किया जो 'महाछवम्' के नाम से प्रसिद्ध है तथा '०लेक वसं' का विकसित रूप है। इनका यह काव्य आचार एवं स्वच्छ होनो वृष्टियों से महाशुद्ध है। बीसवीं शती के भारतीय साहित्य की मुख्य कृतियों में 'रामायण-दर्शन' भी एक है, कन्नड साहित्य में तो वह अद्वितीय महाकाव्य है। ये सबसे पहले 'सुंदरम्' के कवि हैं। पीछे वही 'शिवम्' बना। किंतु ये 'शिवम्' और 'सुंदरम्' में बतार नहीं मानते। प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, कोमलकांतमधुर पदावली इनकी कविता की विशेषता है। भावगामीय, विचारगामीय एवं भाषागामीय इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। संस्कृत एवं कन्नड-शब्दों का मणिकाचन योग इनकी भाषा की विशेषता है। इनके महाकाव्य में अद्भुत प्रवाह है। संपूर्ण काव्य यद्यपि एक ही छंद में चलता है तथापि ऊब उत्पन्न नहीं होती। इनकी भाषा व्यञ्जनाप्रधान है। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने सर्वोदय, समन्वय, पूर्वदृष्टि आदि नये मूल्यों की प्रतिष्ठा की है।

पुट्टस्वामय्या, बी० (क० ले०)

1897 ई० में जन्म पुट्टस्वामय्या कन्नड के कहानीकार, उपन्यासकार, चित्रपटकार तथा पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 'आद्यमोहिनी' में इनकी कहानी-कला का सुंदर रूप मिलता है। 'सुभाषी', 'उदय रवि' और 'वत्स्यायद ज्ञाति' (वत्स्याय की ज्ञाति) जैम इनके उपन्यास अधिक सोचविषय हुए हैं। 'वत्स्यायद ज्ञाति' पर इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादेमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 'कुरुक्षेत्र', 'चित्रकुमार सभा' (रवींद्र की वृत्ति का अनुवाद) एवं 'रघुपेठा' इनकी नाट्य प्रतिभा के निर्दोष हैं।

पुष्पास्रव-चंपू (क० कृ०) [रचना-काल—1331 ई० के लगभग]

‘पुष्पास्रव-चंपू’ के कवि नागराज (समय—1331 ई० के लगभग) जैन-धर्मानुयायी कवि थे। उनके गुरु का नाम अनंतवीर्य था। वे जिनसासनदीषक त्रिवेक-विठ्ठलदेव और भागीरथी के पुत्र थे। सगर के पुरवासियों की इच्छा के अनुसार उन्होंने ‘पुष्पास्रव-चंपू’ की रचना की। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने संस्कृत से इस ग्रंथ का रूपांतर किया है। इसमें बारह ‘अधिकारों’ में वाचन कथाएँ कही गई हैं। इसके आदिभाग में पूजा, गुरुरूपास्तित्व, स्वाध्याय, संयम, दान और तपस्या नाम के साधारण-मर्म-अर्थात् गृहस्थ-धर्म का विवरण है। ग्रंथावतार में कवि ने जिनेंद्र की स्तुति, तत्पश्चात् सिद्धों, पंचपरमेष्ठियों एवं सरस्वती की स्तुति की है। गुरु-क्रम का भी इसमें वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की कथाएँ भिन्न होने पर भी उनमें विच्छेद नहीं है; दृढ़ आंतरिक संबंध-भूय विद्यमान है। इसमें कवि की ‘उभयकविताविलास’ उपाधि सार्थक हुई है। इसके वर्णनों में नवीनता और शैली में सरसता है। इसमें कवि ने अपने पूर्व के कवियों में शीन (दे०), पंप (दे०), जन्न (दे०), गजांकुश गंधुवर्मा और मागचंद्र (दे०) की स्तुति की है और बताया है कि उन समस्त कवियों की काव्यारमक विशेषताएँ इनके ग्रंथ में हैं। गुणादि तथा कविता-चातुर्य के संबंध में भी उन्होंने अच्छी अभिव्यक्ति की है।

पुत्तलनाचेर इतिकथा (बं० कृ०)

शरत्चंद्र (दे०) के उपरांत बंगला-उपन्यास के क्षेत्र में क्रांतिकारी दृष्टिभंगी की सहायता से नये परिवर्तन लाने वाले कथा-साहित्यकारों में मानिक बंधोपाध्याय (दे०) अन्यतम हैं। ‘पुत्तलनाचेर इतिकथा’ मानिक बाबू का अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें उनकी साहित्यिक विशेषताओं एवं मान्यताओं को सट्टा ही ढूंढा जा सकता है। शरत्चंद्र के उपरांत बंगला-उपन्यास में कथार्थ का प्रसार विशेष दृष्टि-गोचर होता है। मानिक बाबू यथार्थवादी हैं किंतु उनका यथार्थवाद गतानुगतिक नहीं है। लेखक के अनुसार मनुष्य के मनोजगत् में नाना कारणों से जिस अंतर्द्वंद्व की सृष्टि होती है उसी के प्रतिप्रियास्वरूप उसके मन में चित्रकार, अस्वस्थता, अस्वाभाविकता, अटिलता उत्पन्न होती है और मनुष्य का जीवन पंक्ति और विपात बन जाता है।

‘पुत्तलनाचेर इतिकथा’ में मनुष्य-जीवन के इस यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है। इसीलिए उपन्यास का नायक डाक्टर शशि कलकत्ते में शिक्षा-प्राप्त अभिजातमन को लेकर गाँव के मनुष्य के साथ मिला नहीं पाता। कुमुम, सेनदिदि, मति, गोपाल सभी को वह चाहता है परंतु अंतःसंघर्ष के कारण वह क्रमशः एक अस्वस्थ मानसिकता का शिकार बन जाता है।

क्रांत्य-प्रभावित मानिक बाबू के उपन्यास में यौन का आधिक्य है और यह यौन अस्वस्थ है—यद्यपि यह अस्वस्थ यौन ही उपन्यास की अंतिम बात नहीं है। मनस्तात्त्विक दृष्टिभंगी की सहायता से लेखक ने मनुष्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक चेष्टाओं का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में कहीं कृत्रिमता नहीं है। उपन्यास की यही सबसे बड़ी बात है। यह बात और है कि लेखक अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यौन-कामना ही प्रत्येक चेष्टा की नियामक शक्ति है। रचना में गाँव के मध्यवित्त सप्ताज का एक अंतरंग चित्र उपस्थित किया गया है। संपूर्ण चित्र शक्ति के दृष्टिकोण से ढाँचा गया है। वह प्रत्येक व्यक्ति की असली बीमारी का पता लगाना चाहता है परंतु अनजाने स्वयं ही बीमारी हो जाता है। बंगला-उपन्यास के क्षेत्र में यह उपन्यास क्रांत्यीय अवचेतन मन का पहला सार्थक चित्ररूप है।

पुत्तम बीडू (त० कृ०) [रचना-काल—1964 ई०]

लेखिका हेप्सिबा जेसुदासन। इस उपन्यास में लेखिका ने नागरकोइल के पनैविडु ग्राम के लोगों के जीवन का सजीव एवं सांगोपांग चित्रण किया है। अमीर युवती लिसी और मिथन संगराज के प्रेम और मिलन की कथा के माध्यम से एक ओर प्रेम में आने वाली बाधाओं, संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि की व्यंजना की गई है तो दूसरी ओर नूतन सामाजिक विचारधारा के प्रभावस्वरूप परिवर्तित समाज की आँकी दिखाई गई है जहाँ अमीरों और गरीबों के बीच की दूरी मिटती जा रही है। मार्क्सवादी के प्रयोग से उपन्यास अधिक प्रभावशाली हो गया है। यह लेखिका का प्रथम उपन्यास है तथापि इसे तमिल के आंचलिक उपन्यासों में विशेष स्थान प्राप्त है।

पुद्गलपित्तन् (त० ले०) [जन्म—1906 ई०; मृत्यु—1948 ई०]

पुद्गलपित्तन् उपनाम से विख्यात चो० वृद्धा-

चलम् का जन्म दक्षिणी आर्काट जिले के तिरुप्पाविरिण्डुलियूर में हुआ था। बचपन से ही कहानियाँ पढ़ने में इनकी रुचि थी। ये नवीन शैली में सरस कहानियों की रचना कर साहित्य-सेवा करना चाहते थे। 'मणिकोडि' आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित इनकी कहानियाँ अत्यंत लोकप्रिय हुईं। पुद्गुम्पितन् ने कुछ समय तक 'अलियन्', 'दिनमणि', 'दिनशरि' आदि पत्रिकाओं में सहस्रपादक के रूप में कार्य किया था। इन्होंने यशपि निबंध, नाटक और कविताएँ भी लिखीं तथापि ये अपनी कहानियों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इनके प्रसिद्ध कहानी-संग्रह हैं—'पुदिय ओळि', 'दैवम् कोडुत्त वरम्', 'मुदलुम् मुडिवुम्', 'आमै', 'वेडिक्कै मनि दैहळ्', 'शिद्रुन्नै', 'बलिपीठम्', 'कपाटपुरम्', 'पुद्गुम्पितन् कदैहळ्' (दे०), 'नाशकार वुक्क' आदि। 'चाक्कुम् वक्कुम्', 'भक्त कुचेला', 'नारद रामायणम्', 'निच्चयमा नाळ् कुकु' आदि इनके एकाकी नाटक हैं। 'उलकत्तु शिरुक्कदै', 'प्रेत मनिदन' इनकी अनूदित कृतियाँ हैं। इन्होंने चलचित्र के लिए भी एक-दो कहानियाँ लिखी थीं। ये तमिल के श्रेष्ठ कहानीकारों में से हैं। इन्होंने प्रथम बार कहानियों में मयार्थवाद की स्थापना की है। जीवन के अग्रकारण पक्ष का चित्रण करने में इनकी विशेष रुचि थी। इनकी बहानियों में इनकी निराशावादी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है। हास्य और व्यंग्य के पुट के कारण वे सजीव बन पड़े हैं। इनकी कहानियाँ अत्यंत रोचक और सरस हैं। इन्होंने अपनी कृतियों के लिए पात्रों का चयन समाज के निम्न वर्ग से किया है। इन्होंने तमिल में नवीन कविता का भी आरम्भ किया था परंतु इस क्षेत्र में इन्हें सफलता नहीं मिली। कहानी, काव्य आदि साहित्यिक विधाओं पर रचित इनके निबंध तमिल-आलोचना के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। तमिल-साहित्य में ये 'शिरुक्कदैमन्नन्' (कहानी-सम्राट्) कहे जाते हैं।

पुद्गुम्पितन् कदैहळ् (त० वृ०) [रचना काल—1940 ई०]

'पुद्गुम्पितन् कदैहळ्' बौध्दिक इस कृति में तमिल में 'शिरुक्कदैमन्नन्' अर्थात् कहानी-सम्राट् कहे जाने वाले पुद्गुम्पितन् (दे०) की 26 कहानियाँ सम्ग्रहित हैं। यह उनकी कहानियों का प्रथम संग्रह है। इस संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ हैं—'पोन्नगरम्', 'कल्याणी', 'कालनुम् किलिविणुम्', 'तेरुविल्लक्कु', 'शमुदेवनिन् धर्मम्', 'निरद जन्त' और 'अहल्य'। 'पोन् नगरम्' में साधक ने इस बात

का प्रतिपादन किया है कि प्रेमभावना अपने आप में बुरी नहीं। समाज की दरिद्रता को दूर करने पर ही प्रेम का वास्तविक महत्त्व व्यक्त हो सकता है। दरिद्रताग्रस्त समाज में व्यक्तित्व प्रेम की ओट में बुरे कार्य कर सकता है। 'कल्याणी' कहानी में अनमेल विवाह के कुपरिणामों पर प्रकाश डाला गया है। 'कालनुम् किलिविणुम्' शीघ्र कहानी में लेखक ने दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति की है। लेखक का मत है कि यमराज किसी के प्राण हर सकते हैं परंतु विचारों को नहीं हर सकते। 'तेरुविल्लक्कु' में इस बात का प्रतिपादन है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए किसी-न-किसी प्रकार के आधार की आवश्यकता होती है। बिना किसी आधार के व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं है। 'शमुदेवनिन् धर्मम्' और 'तिरव जन्त' में बताया गया है कि मनुष्य में बाह्य रूपांतर, स्वभाव-विरोधी गुण हो सकते हैं। पहली कहानी में एक डाकू का चित्रण है जो राह चलते व्यक्तियों को लूटता है परंतु समय आने पर एक अनजान बुद्धिया की बेटी के विवाह के लिए उसे धन देता है। 'तिरव जन्त' में एक ऐसे अमीर का चित्रण है जो सदा दूसरों को अपने की ताक में रहता है। 'अहल्य' कहानी में अहल्या-सदृशी पौराणिक प्रसंग को अपनाया गया है। लेखक ने गौतम को आदर्श मानव बनाया है। अतः वे पौराणिक गौतम की तरह अहल्या को शाप नहीं देते। पुद्गुम्पितन् की कहानियों में तमिल-संस्कृति और सभ्यता, तमिल-जनता के जीवन और विचारधारा का सजीव चित्रण है। इनमें विभिन्न स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण है। सर्वत्र पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। इन कहानियों का तमिल-साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

पुद्गुम्पितन् वरलारु (त० वृ०) [रचना-काल—1951 ई०]

(चिदंबर) रघुनाथन् (दे०) की इस कृति में कहानी सम्राट् के रूप में विल्लियान पुद्गुम्पितन् (दे०) का प्रामाणिक जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया गया है। रघुनाथ इन के घनिष्ठ मित्र थे, अतः वे इस कृति में कुछ ऐसे प्रसंगों को भी जोड़ सके हैं जिन्हें इनके रिश्तेदार तथा अन्य मित्र भी न जानते थे। लेखक ने अपनी दृष्टि में सारा प्रसंगों को जोड़ लिया है तथा नीरस प्रसंगों को छोड़ दिया है। 'पुद्गुम्पितन् वरलारु' में 23 अध्याय हैं। आरम्भ कुछ अध्यायों में पुद्गुम्पितन् की बाल-परंपरा, आरम्भिक शिक्षा, विवाह, वैवाहिक जीवन, साहित्य-प्रेम, कहानी-रचना आदि

की चर्चा है। एक अध्याय में 'दिनमणि', 'दिनशरि' आदि पत्रिकाओं के सहसंपादक के रूप में इनके जीवन का विवरण है। 'सिनिमा तुरैयल' शीर्षक अध्याय में चलचित्र के क्षेत्र में इनके योगदान की चर्चा है। 'वोवो' शीर्षक अध्याय में पुदुमैप्पितन् उपनाम से विख्यात चो० वृद्धा-चलम् के स्वभावादि का वर्णन है। दो अध्यायों में लेखक ने क्रमशः इनके संगीत-ज्ञान और इनकी भाषण-कला पर प्रकाश डाला है। लेखक ने विनोदपूर्ण शैली में बताया है कि संगीत में पुदुमैप्पितन् की तकनीक भी रुचि नहीं थी। लेखक के मत में इनके भाषण बातचीत के समान सरल हुआ करते थे। एक अध्याय में लेखक ने कुछ सरस संस्मरण प्रस्तुत किए हैं। अंतिम अध्याय में पुदुमैप्पितन् के कृतित्व का विस्तृत विवेचन है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि पुदुमैप्पितन् बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे।

तमिल में जीवनी-साहित्य बहुत कम है। 'पुदुमैप्पितन् वरलाव' साहित्यकारों की जीवनी के क्षेत्र में अकेली कृति है। तमिल के जीवनी-साहित्य में इस कृति का विशेष महत्त्व है।

पुद्गल (प्रा० पारि०)

पूरित और गलित होने के कारण जैन धर्म में प्राकृतिक तत्त्वों को पुद्गल कहा जाता है। इनका अविभाज्य रूप परमाणु है। अनेक परमाणु मिलकर भौतिक जगत् की सृष्टि करते हैं। मन, वाणी, श्वास इत्यादि का निर्माण भी इन्हीं अणुओं से हुआ है। स्पर्श, रस, गंध और रूप—ये चार पुद्गल में होते हैं। इनके संयोग-वियोग से पाँचवें गुण 'शब्द' का जन्म होता है। कर्मों के प्रभाव से विशिष्ट प्रकार की कामना उत्पन्न होती है जिससे लिखकर पुद्गल के परमाणु संयुक्त होकर कर्मनुसार कायरूप-बंधन का निर्माण करते हैं। शरीर के रूप, रंग, तक्ति, अशक्ति सभी कुछ कर्मजन्य कामना से आविर्भूत होकर जीव को बंधन में डालते हैं।

पुनम् नंप्रतिरि (मल० ले०) [जीवन-काल—पंद्रहवीं शती ई०]

ये मलयाळम के चंपूकाव्यों के द्वितीय उत्थान के स्थापक और प्रसिद्ध कवि हैं। ये कोपिकोड के सामूतिरि राजाओं के राजकवि थे और तत्कालीन कवियों द्वारा

रचित इनकी प्रशंसा के पद्य प्राप्त हैं। इनकी मुख्य कृति 'भाषारामायण चंपू' है। 'भारतम्', 'कामदहनम्', 'पारिजातहरणम्' आदि अन्य चंपूओं के रचयिता भी ये माने गए हैं।

इन्होंने साहित्य की मणिप्रवाळ (दे० मणि-प्रवाळम्) शाखा को नया रूप दिया था। इन्होंने काव्य-भाषा को परिमार्जित किया था और प्रतिपाद्य विषय के रूप में पौराणिक कथाओं को प्रतिष्ठित किया था। हास्य-रस को इन्होंने अधिक स्थान दिया।

मलयाळम-साहित्य में इनका स्थान इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि इनकी हास्यप्रियता बाद में प्रसिद्ध जनकवि कुंचन् (दे०) नंपियार के लिए आदर्श बन गई थी।

पुनरुत्थान-काल (हि० पारि०)

यूरोप में मध्ययुग से आधुनिक युग में संक्रमण-काल (मध्य चौदहवीं से मध्य सोलहवीं शती) को पुनरुत्थान-काल (रेनेसाँ) कहा जाता है। इसके नामकरण का घेप फ्रांसीसी इतिहासकार मिलावे को है। कुस्तुंतुनिया के पतन (1453 ई०) से जब ग्रीक विद्वान यूरोप भर में फैल गए और ग्रीक-साहित्य का अध्ययन होने लगा तो संवत्तुम्बो सांस्कृतिक क्रांति हुई। मुद्रण-कला और अमरीका की खोज (1492 ई०) ने भी इसे उत्तेजन प्रदान किया। विचारों और जीवन-मूल्यों की क्रांति ने सामंती व्यवस्था, भ्रष्ट-विश्वास, धर्माधिकारणों और मठाधीशों की कटुता को चुनौती दी। विज्ञान और विवेक की विजय से बौद्धिक पर्यावरण की सृष्टि हुई, आत्मिक मुक्ति का संघर्ष शुरू हुआ, विराग के स्थान पर इहलोक के आनंद और साधन को महिमा प्राप्त हुई, सामाजिक-राजनीतिक क्रांतियों का पथ प्रशस्त हुआ; साहित्य में सुंदर की चेतना को अनुप्राणित करने के साथ-साथ तुलना, आलोचना और अनुसंधान को बढ़ावा मिला। इंग्लैंड में इसका प्रभाव सोलहवीं शती के प्रथम चरण से प्रकट हुआ।

हिंदी में भारतेंदु (दे०)-युग (1868-1900 ई०) नवीन जागरण के संदेशवाहक के रूप में अवतरित हुआ। मुद्रण-यंत्रों के विस्तार, समाचारपत्रों के प्रकाशन, राष्ट्र-समाज आदि संस्थाओं के सिद्धांतों, विवेकानंद के विचारों और अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने जन-जागरण में योग दिया; सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बतिरिक्त सक्रियता आई। साहित्य के क्षेत्र में रीतिवादी

प्रवृत्तियों का ह्रास हुआ। विपथ-चयन में व्यापकता और विविधता आई। जनता को उदबोधन देने के लिए देश-प्रेम, समाज-सुधार, शिक्षा-प्रसार आदि विषयों पर राष्ट्रीय भावना से अनुप्राणित साहित्य लिखा गया। वैयक्तिक स्वतंत्रता की प्रेरणा देना और साहित्यिक चेतना को मध्यकालीन रचना-प्रवृत्तियों से हटाने की दिशाओं में और उन्मुख करना इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पुरंदरदास (क० ले०)

कर्नाटक के वैष्णव भक्त-कवियों में पुरंदरदास का श्रेष्ठ स्थान है। ये बड़े भक्त तथा संगीतज्ञ थे। इन्हें 'कर्नाटक-संगीत का पितामह' भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये पहले बड़े धनी, लोभी और कजूस थे। जीवन में घटित किसी घटना विशेष के कारण ये घर-बार छोड़ कर अपने परिवार के साथ विजयनगर पहुँचे थे जहाँ व्यासराय के शिष्य और विष्णुभक्त बन गये।

पुरंदरदास की सभी रचनाएँ मुक्तक पदों के रूप में प्राप्त होती हैं जिन्हें कन्नड़ में 'कीर्तन' कहा जाता है। इन कीर्तनों की संख्या चार लाख पचहत्तर हजार बताई जाती है परंतु अद्यावधि प्राप्त और प्रकाशित पद एक हजार से कुछ अधिक हैं। इनके पदों में पुरंदर विद्वत् की छाप मिलती है। पंढरपुर के भगवान् पुरंदर विद्वत् इनके इष्टदेव थे। इष्टदेव के नाम से ही इन्होंने पद रचे। इनके पदों में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अथाह सागर है। इनके पदों की महत्ता का प्रमाण यही है कि इनके समय में ही उनके पदों को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई और वे 'पुरंदरोपनिषद्' कहलाये। विद्वानों ने इनके पदों को छह विभागों में रखा है—(1) नाम-महिमा, (2) हरि-गुरु-महिमा तथा स्मरण-भजन, (3) आत्म-निवेदन, (4) श्रीकृष्णलीला-गान, (5) सामाजिक आलोचना, तथा (6) समाज प्रबोध।

ये व्यासराय के प्रमुख शिष्य और भाव्य मत के मिठाती पर पूर्ण विश्वास रखने वाले थे। इनमें सांप्रदायिकता नहीं थी। इन्होंने बाह्याडंबर और अनय का खंडन कर भक्ति की महिमा का वर्णन किया है। इनका संदेश यही है कि मानव जन्म अमूल्य है उसका सदुपयोग होना चाहिए, भुत्तुय को चाहिए कि वह सत्य, धर्म और नीति का मार्ग अपनाये, इस ससार में रहकर भी साक्षात्पिता से दूर रहें।

पुरंदरदास के कनिष्ठ 'सुब्बादि' और 'उगाधोय'

छंद भी प्राप्त होते हैं। इनमें इनकी स्वच्छंद भक्ति और मनोहर कल्पना के दर्शन होते हैं।

पुरंदरदास कीर्तनेगळ, (क० क०)

पुरंदरदास (दे०) कर्नाटक संगीत के प्रपितामह, दासवरेण्य एवं भक्त श्रेष्ठ गेय पदवर्तों के रूप में विख्यात हैं। उनके गेयपदों की संख्या पौने पाँच लाख मानी जाती है किंतु अब तक प्रकाशित गीत एक हजार से कुछ ही अधिक हैं। पुरंदरदास के कीर्तनों पर अब भी अनुसंधान नहीं हो पाया है। ये गीत या 'कीर्तन' सूरदास (दे०) के पदों जैसे राग रागिनियों में ढले हैं तालबद्ध हैं। इन गेय पदों को संपादित एवं प्रकाशित करने का श्रेय सर्वश्री पावजे गुरुवार, सुबोध रामराव, गौरबाल हनुमतराव आदि को है। पुरंदरदास के पदों के वर्ण्य विषय हैं—नामभक्ति, हरिस्मरण, गुरुमहिमा, आत्मनिवेदन, पालक-विश्वन, सत्संग महिमा, नैति उपदेश तथा कृष्णलीला। इनमें एक भक्त मानस के विकासक्रम के दर्शन होते हैं। समाज का सुधारावलीकन तथा अंतरायतोवन और कहीं-कहीं माध्वमत के मिठाती का प्रतिपादन इनमें देखा जा सकता है। व्यक्तित्व की एकसूत्रता ने इन सबको गूँथ रखा है। पुरंदरदास के पदों में दास्य, सख्य वात्सल्य एवं माधुर्य-भक्ति की प्रधानता है। वे कभी तुलसी (दे० तुलसीदास) के समान दैन्य में आत्मनिवास करते हैं तो कभी सूर (दे० सूरदास) के समान अपने ऊपर कृपा न करने वाले भगवान को उलाहना देते हैं। आत्म निवेदन के पदों में भक्त जीव की आर्तताकांक्षा एवं व्रथियां प्रकट हैं। एस गीत बहुत ही भाविक एवं साहित्यगुण संपन्न हैं। पुरंदरदास में उपमा आदि सादृश्यबल्लव अलंकारों का सरस प्रयोग हुआ है। श्रीकृष्ण की बात एवं पौगंडलीलाओं के वर्णन में पुरंदरदास अद्वितीय हैं। गुरुलीला-लीला, कालियमर्दन, चौरहण, द्रौपदीमान-रक्षा, गोवर्धन धारण तथा मोरिया का विद्व-निवेदन आदि प्रसंग अत्यंत रमणीय वन पड़े हैं।

पुरंदरदास के कीर्तनों में ससार की निरमरता, वैराग्य-बोध के साथ ही साथ ससार की सत्यता, उसकी स्वीकृति एवं उसके प्रति निष्ठा प्रतिबिंबित है। इनमें पुरंदरदास के समय की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का स्पष्ट परिचय मिलता है। इन कीर्तनों में पुरंदरदास ने 'पुरंदर-विद्वत्' उपनाम का प्रयोग किया है। उनमें गीत श्रेष्ठ गीतिबाध्य हैं। वे भक्तिमार्ग में आनंदप्राप्त हैं, साहित्य गुण स उन्नत हैं, साहित्य और संगीत का अनन्य मगम इन

कृतियों की विशेषता है। साहित्य एवं प्रसाद गुण इन गीतों का वैशिष्ट्य है।

पुराना नूर (तं० क०) [रचना-काल—ई० पू० दूसरी शती से दूसरी शती ई० तक]

एट्टुत्तोगं में परिगणित पुरानानूरु या पुरप्पाट्टु में पुरम् (दे० पुरुप्पोरुळ्)—संबंधी 400 पद हैं। मंत्रियों एवं चारणों द्वारा रचित इन पदों का संग्रह पेड़देवनार ने किया। ये पद चेर, चोल, पांड्य—दक्षिण के इन बड़े राज्यों के सम्राटों और सामंतों की प्रशंसा में रचित हैं। 'पुराना नूर' में विभिन्न राजाओं, उनके शासन-प्रबंध, सैन्य-संचालन आदि का तथा तत्कालीन तमिल-जनता के रहन-सहन, रीति-रिवाज, प्रथाओं, धार्मिक मान्यताओं, कला-प्रेम, अंधविश्वास आदि का वर्णन है। चारणों की प्रशंसा करते हुए यह कहा गया है कि वे नियंत्रण होते हुए भी सम्माननीय जीवन व्यतीत करते थे। वे अत्यंत उदार, ईमानदार, निष्ठावान् और निष्पक्ष थे। वे सदा राजाओं को उचित सलाह देते थे और राज्य को युद्धादि से बचाने की चेष्टा करते रहते थे। 'पुराना नूर' की रचना के समय तक तमिल-जनता पर आर्य-सभ्यता का प्रभाव पड़ चुका था। इसी से इस कृति के कुछ पदों में ब्राह्मणों द्वारा नदी-तट पर जाकर प्रभु की उपासना किए जाने का तथा ब्रह्मचारी के रूप में जतुंबों और वेदांगों के अध्ययन का उल्लेख है। कुछ पदों में वैदिक धर्म और दर्शन की चर्चा है। 'पुराना नूर' का महत्व इस बात में है कि इसमें प्राचीन तमिल लोगों की प्रथाओं, रीति-रिवाजों और विचारधाराओं का वर्णन है। इन्हें परवर्ती साहित्यकारों ने अपनी रचना का आधार बनाया। यह कृति वर्तमान तमिल-लेखकों का मार्ग-दर्शन करती है। काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से भी इस कृति का महत्व असंदिग्ध है। प्राचीन होते हुए भी यह कृति आज तक यथापूर्व पाठकों का मनोरंजन कर रही है।

पुरप्पोरुळ् (तं० पारि०)

प्राचीन तमिल-साहित्य दो भागों में विभाजित है—अहम् (दे० अहम्पोरुळ्) और पुरम्। 'अहम्' साहित्य में व्यक्तिगत जीवन और 'पुरम्' साहित्य में सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का वर्णन होता है। पुरम् साहित्य में मुख्यतः नायक की वीरता, दानशीलता आदि गुणों का और युद्धादि का विस्तृत वर्णन होता है। 'पुरप्पोरुळ्' के सात भेद हैं—

वेट्टिचि, वंजि, उल्लै, तुंब, वाहे, कांजि और पाडाण्। राजा के सैनिकों द्वारा शत्रु-देश की गाय-भैंसों का अपहरण 'वेट्टिचित्तणै' कहलाता है। अपहृत गाय-भैंसों को लौटाकर ले जाने के लिए शत्रु-देश के राजा का आगमन एवं युद्ध 'करंदै' कहलाता है। किसी वीर नेरा का शत्रु-देश पर आक्रमण 'वंजित्तणै' कहलाता है। चढ़ाई करने वाली सेनाशत्रु के दुर्ग को चारों ओर से घेर लेती है; उधर शत्रु-सेना भी प्रत्याक्रमण के लिए तैयार हो जाती है। दोनों सेनाओं की इस मुठभेड़ को 'उल्लैत्तणै' कहते हैं। दो पक्षों के राजाओं के घमासान युद्ध और युद्धक्षेत्र का वर्णन 'तुंबैत्तणै' कहलाता है। दो थोड़ाओं में परस्पर युद्ध और शक्तिशाली की ह्मिज का वर्णन 'वाहैत्तणै' कहलाता है। कवियों द्वारा पराजित राजा के सम्मुख जीवन की अनित्यता आदि का वर्णन कर उसे सात्वना दिया जाना 'कांजित्तणै' कहलाता है। कवियों द्वारा राजा की दक्षता, संपन्नता, वीरता, दानशीलता आदि की प्रशंसा में काव्य-कृतियों की रचना करना 'पाडाण्त्तणै' कहलाता है। 'पुरप्पोरुळ्' के अन्य भेदों से संबद्ध रचनाओं में जहाँ राजा, युद्ध या वीरता का वर्णन हुआ है वहाँ 'पाडाण्त्तणै' की रचनाओं में वीर राजाओं के साथ-साथ वीर सैनिक, दानशील व्यक्ति, वीर माता, सुशील नारी, आदर्श देश-भक्त, कर्मठ कृपक, सुखी वंशज, श्रेष्ठ कवि आदि को भी नायक-नायिका के रूप में अपनाया गया है।

पुरसलत (पं० पारि०)

यह 'पुर-+सिरात' का परिवर्तित रूप है जिसका अभिप्राय है—नरक का 'सिरात' नामक पुल। इस्लाम धर्म के अंतर्गत इस पुल को नरक के अग्निकुंड पर स्थित माना गया है जो बाल से भी सूक्ष्म और तलवार की धार से भी वीक्षण है। इस अति संकीर्ण पुल के दोनों ओर सघन कंटक-जाल हैं जो तनिक भी इधर-उधर नहीं होने देते। सच्चे साधक इस पुल को सहज पार कर लेते हैं जबकि पापी जन नरक के अग्निकुंड में गिर जाते हैं। उदाहरण—'पुरसलत का पंथु दुहेला' (सूही रविदास), 'बालहू निको पुरसलत' (क़रीद)।

पुराण (अप० पारि०)

अपभ्रंश-साहित्य में 'पुराण' का अभिप्राय हिंदुओं के ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, पुराण आदि पुराणों (दे०)

से नहीं जिनका वर्ण-विषय सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वतर और वंशानुचरित होता है। वहाँ 'पुराण' पौराणिक शैली में लिखे प्रबन्ध-काव्य का स्रोत है। जैनों ने 'रामायण' (दे०), 'महाभारत' (दे०) और हिंदू 'पुराणों' (दे०) के अनुकरण पर अपने अलग 'पुराण' बनाए थे और इन जैन-पुराणों से प्रभावित होकर जैन-कवियों ने पौराणिक प्रबन्ध-काव्यों की रचना की थी। पुराणों की शैली से तात्पर्य है कि उसमें पौराणिक-धार्मिक आख्यान होते हैं, कथानक में प्रवृत्ति कम होती है, अवातर कथाओं की अधिकता और घटनाओं की विविधता होती है, अलौकिक और अप्राकृत तत्वों का अधिक उपयोग होता है, कथा के भीतर कथा कहने और सबाद-रूप में कथा कहने की प्रवृत्ति होती है, भवतरो का वर्णन होता है, साथ ही उपदेश देना या किसी मत-विशेष का प्रचार करना उनका उद्देश्य होता है (डा० रामनाथ सिंह—'हिंदी महाकाव्य का स्वरूप-विकास', पृ० 150)।

पुराण-शैली में लिखे हुए काव्य दो रूपों में प्राप्त होते हैं। एक तो ऐसे काव्य हैं जिनमें 63 शास्त्रका पुरुषो या अनेक धार्मिक महापुरुषों का एक साथ जीवन-चरित काव्यमय वर्णन के साथ वर्णित होता है। जैसे पुष्पदंत का 'महापुराण' (दे०), स्वयम्भू का 'पद्म-चरित' (दे०), 'रिद्धिगणेश-चरित' (दे०) या 'हरिवंश पुराण'। दूसरे ऐसे हैं जिनमें एक ही धार्मिक पुरुष का चरित वर्णित होता है। जैसे 'जब्रुस्वामी-चरित' (दे०), 'वासुपुराण', 'गोमिणाह-चरित' इत्यादि। ऐसे काव्यों की विशेषता यह होती है कि उनमें किसी पौराणिक या धार्मिक व्यक्ति का जीवन-चरित जैन-परपरानुकूल वर्णित होता। ब्रह्म अपनी बल्हना-शक्ति से उसके कथानक में अधिक परिवर्तन नहीं कर सकता। इस पुराण-शैली के काव्य पौराणिक विषयों पर लिखे गये धार्मिक काव्य हैं, पुराण नहीं। इनमें शृंगार और युद्ध के वर्णन भी मिलते हैं। इनमें अवसरानुकूल प्रवृत्ति-वर्णन, प्राकृतिक वस्तुओं—संध्या, प्रभात, चन्द्रोदय, नदी आदि—का सुंदर चित्रण किया गया है। स्त्रियों के शारीरिक सौंदर्य, जल-क्रीडा, रण-प्रयाण, युद्ध आदि के विशद वर्णन किए गए हैं।

पुराण (स० पारि०)

इसा की दूसरी शती में जेवर आठवीं शती के बीच रचित हिंदुओं की धार्मिक, आध्यात्मिक-दार्शनिक अवस्थाओं-मान्यताओं से परिपूर्ण सस्कृत-साहित्य

का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग। रचयिता के रूप में वेदव्यास के नाम से सबद पुराणों की सख्या अठारह है ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिख, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड और ब्रह्मांड। इसके अतिरिक्त 'देवी भागवत' नामक पुराण का भी उन्नीसवें पुराण के रूप में उल्लेख किया जाता है। पुराणों के अतिरिक्त व्यास के ही नाम से सबद अठारह उपपुराण भी हैं सन्तकुमार, नरसिंह, नंद, शिव, धर्म, दुर्वासा, नारदीय, कपिल, उशनस, मानव, वरुण, काली, महेश्वर, साव, सौर, पाराशर, मारीच और भार्गव। पुराणों का प्रसिद्ध लक्षण है 'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, वंशो मन्वतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्।' 'अमरकोष' (दे०) के अनुसार पुराणों के आन्वीक्षिकी, दृष्टीति, तर्क-विद्या, अर्थशास्त्र और आख्यायिका—पाँच प्रमुख अंग हैं (अमरकोष 1/9)। इस प्रकार 'पुराण' लोक और विचार के बृहद् कोष हैं जिनमें प्राचीन भारतीय इतिहास से सबद प्रायः प्रत्येक उल्लेखनीय घटना, ज्योतिष, व्याकरण, अलंकारशास्त्र, चिकित्सा आदि भारतीय ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण अंगों का समावेश है। भारतीय सस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, पुरातत्त्व आदि से सबद कोई भी अध्ययन पुराणों के बिना पूरा नहीं हो सकता।

पुराण (स० इ०) [रचना काल—600 ई० प०]

'पुराण' किसी एक काल की रचना नहीं है। पुराणों के रचयिता व्यास हैं। 'पुराण' शब्द का अर्थ पुरातन आस्थान है। पुराणों की सख्या 18 है। ये पुराण हैं—मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्यत, भागवत, (दे०) ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, रिष्णु, वासु, अग्नि, नारद पद्म, लिख, गरुड, कूर्म तथा स्कंद।

पुराण भारतीय धर्म एवं समाज के इतिहास-ग्रंथ हैं। पुराणों के अंतर्गत मुष्टि के आरंभ का तत्पर मानव के विकास तक का इतिहास भी उपलब्ध होता है। इसमें अनिश्चित अनुप्य किस प्रकार के कर्मों से किस प्रकार का जन्म ग्रहण करता है, यह व्यवस्था भी पुराणों में वर्णित है। अतः करण-मुष्टि के लिए व्रत एवं उपवासा का वर्णन भी पुराणों में प्रामाणिक ढंग में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, पुराणों का वंशावलि-वर्णन भी महत्वपूर्ण है। पुराणों की अतिशयोक्तियों एवं उनकी प्रवृत्तिपरक शैली के कारण कतिपय विद्वान् पुराणों को गल्प मात्र मानते हैं, परंतु यह कल्पना असमीचीन है। 'पुराण' प्रवृत्तिमार्गी है। धर्म-धर्म

में प्रवृत्त करने के लिए पुराणों का अतिशय महत्त्व है। पुराणों की साहित्यिकता भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। साहित्यिकता के कारण ही उनमें रोजकता भी आ गई है। इस प्रकार पुराणों की वर्णन शैलीवैज्ञानिकों जैसी तथ्य-कथन की न होकर साहित्यिक एवं प्रांजल है।

समग्र रूप से भारतीय इतिहास, धर्म एवं संस्कृति की दृष्टि से पुराणों का महत्त्व बेजोड़ है। सामाजिक एवं भौगोलिक दृष्टि से भी पुराणों की महत्ता स्ताघ्य है।

पुराण-कालक्षेपम् (ते० पारि०)

किसी पंडित द्वारा कई श्रोताओं के सामने प्रति दिन नियमित रूप से किसी पुराण (दे०) या महाकाव्य (दे०) का संपूर्ण व्याख्यात्मक पाठ करना ही 'पुराण-कालक्षेपम्' है। रात के समय पुराण में रुचि रखने वाले श्रोतागण, जो प्रायः अल्प-शिक्षित होते हैं, एकत्र हो जाते हैं और उनके सामने एक विद्वान व्यक्ति किसी पुराण को समझाता हुआ पाठ करता है। इस प्रकार प्रत्येक दिन एक-एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग का पाठ करते हुए कई सप्ताहों में एक पुराण को समाप्त करते हैं।

'पुराण-कालक्षेपम्' का प्रमुख लाभ यही है कि साधारण जनता के बीच हमारे साहित्य, धर्म एवं दर्शन का यत्किंचित प्रसार होता है। इस प्रकार वे लोग अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं।

पुराणी, अंबालाल (गु० ले०) [समय 1898—1967 ई०]

गुजराती-साहित्य में अरविंद-दर्शन का प्रभाव धी पुराणी के लेखों के द्वारा आया। ये 1920 ई० से अरविंद आश्रम, पांडिचेरी में साधक बनकर गये और अरविंद आश्रम में ही इनका निधन हुआ। इन्होंने अरविंद की कई पुस्तकों का गुजराती में अनुवाद भी किया है जिनमें 'सावित्री' काव्य और 'दिव्य-जीवन' प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने विचारात्मक निबंध भी लिखे हैं और इनके 'पथिकाना' गुणों तथा 'दर्शनना टूकडा' दो विचारात्मक निबंध-संकलन प्रकाशित हुए हैं। इनके बितन पर उपनिषद् और अरविंद दर्शन का गहरा प्रभाव है।

पुष्करवा (सं० पा०)

यह प्रयाग देश का राजा और सोमवंश का

प्रतिष्ठापक था। ऋग्वेद (दे० संहिता) में इसे 'ऐल' कहा गया है, क्योंकि यह 'इडा' नामक यमपी देवी का वंशज था। इमने सौ बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसका राज्य पूर्व और उत्तर-पूर्व दिशाओं में गंगा के दोहाव, मालवा तथा पूर्व राजपूताना प्रदेशों तक फैला हुआ था। ऋग्वेद में सर्वप्रथम उर्वशी (दे०) तथा पुष्करवा का प्रणय-संवाद मिलता है। फिर यही संवाद 'शतपथ ब्राह्मण', 'महाभारत' (दे०) में अनेक काव्य-नाटकों में विभिन्न कथाओं के रूप में प्रस्तुत होता रहा। इंद्रलोके से मृतल पर उतरी उर्वशी पुष्करवा की पत्नी के रूप में रही, किंतु एक शर्त के कारण वह इसे छोड़कर गंधर्व लोक वापस चली गई। इसके वियोग में पागल बना पुष्करवा इषर-उधर भटकता रहा। इसकी इस स्थिति का चित्रण अनेक कवियों ने मार्मिक रूप में किया है। इसी प्रकार की अनेक घटनाएँ भी पुष्करवा के साथ जुड़ी हुई हैं।

पुष्पोत्तम कवि, नाटेल (ते० ले०) [जन्म—1863 ई० मृत्यु—1938 ई०]

1864 ई० में बंगाल की खाड़ी में आए आंधी-तूफान के कारण पुष्पोत्तम कवि के पिता इस हैदराबाद आए और यहाँ 12 वर्ष तक रहे। उस समय इस प्रतिभाशाली बालक ने अरबी-फ़ारसी, उर्दू-दखिनी भाषाएँ सीख लीं। तेलुगु और संस्कृत भाषाओं में अच्छी विद्वत्ता प्राप्त की। मेधा दक्षिणामूर्ति की उपासना से कविता करने की सामर्थ्य प्राप्त की। पिता की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश जाकर, मिडिल की परीक्षा पास कर, अध्यापक बने। अपने सोलहवें वर्ष में ही 'अहल्या संकंदनम्' नामक यक्षगानम् (दे०) की रचना की जो 1880 ई० में प्रकाशित भी हो गया।

सन् 1880 ई० में आंध्र-देश में आए 'महाराष्ट्र नाटक समाज' (जो धारवाड़ से होते हुए आने के कारण 'धारवाड़ नाटक मंडली' कहलाए) के प्रभाव और दासनि-वेंकटरावामी नायडु की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी-हिंदुस्तानी में 1884 ई० से लेकर 1886 ई० के मध्य तक 32 नाटकों की रचना की। इममें 'रामदासचरित्रम्' को स्वयं कवि ने 1916 ई० में तेलुगु लिपि में प्रकाशित किया था। दोष उपलब्ध 5 नाटकों और रामायण-नाटक के पद्यों की कवि के पुत्र मेधा दक्षिणामूर्ति शास्त्री जी ने 1940 ई० में तेलुगु लिपि में प्रकाशित किया।

कवि ने तेलुगु भाषा में 5 नाटकों की रचना की थी। इनके अतिरिक्त काव्य (तेलुगु और संस्कृत),

स्तोत्र, वर्णन, निषट्, शास्त्रग्रन्थ आदि कुल मिलाकर 112 पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने 'युधविधेयो' नामक पत्रिका तीन वर्ष तक चलाई।

कवि चित्र-रविता लिखने के प्रेमी थे। मछली-पटणम की जनता ने इनके रचना-कौशल से विस्मित होकर, इन्हे 'सरस चतुर्विध (आमु, चित्र, वध-गर्भ) कविता साम्राज्य धुरधर' के विरुद्ध से सम्मानित किया। इनकी शिष्य-मंडली बड़ी है। समाज सेवक के रूप में भी इन्होंने अच्छा नाम कमाया था।

तेलुगु नाटक-रचना में पात्रोचित भाषा के प्रयोग तथा नाटको में गीतों और पद्यों को स्थान देने वाले सर्व-प्रथम भारतीय नाटककार ये ही हैं।

तेलुगु के काव्य तथा नाटक के क्षेत्र में पुरुषोत्तम कवि का विशिष्ट स्थान है। गष्टभाषा में 32 नाटक लिखने वाले इस अहिंदी-भाषी लेखक का हिंदी नाटक साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान है।

पुरुषोत्तम देव (उ० क०)

यह गोदाबरीश मिश्र (दे०) का ऐतिहासिक नाटक है। गोदाबरीश मिश्र सत्यवादी गोष्ठी (दे० सत्य-वादी साहित्य) के सदस्य थे, अतः जातीयता एवं राष्ट्रीयता की भावना उनकी रचनाओं का मुख्य स्वर है। पुरुषोत्तम देव जातीय वीर के रूप में चित्रित हैं। 'वैयविक प्रम से राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व लिखे गये इस नाटक का महत्व असंदिग्ध है। नाटक की नाटकीयता तब और भी निखर उठती है जब उदात्त जातीय चेतना की भव्य स्थापना के साथ सुकुमार मानवीय संवेदना की भी पूर्ण रक्षा होती है। नाटक रचना की दृष्टि से सफल एवं मार्मिक है।

पुरुषोत्तम देव (उ० १०)

पुरुषोत्तम देव गोदाबरीश मिश्र (दे०) की इसी नाम की कृति का प्रधान पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने जातीय चेतना एवं जातीय महत्व की भावना का उद्घोष कर जातीय गौरव की रक्षा के लिए सर्वस्व उत्सर्ग कर देने का मोन संकेत दिया है।

पुरुषोत्तम देव कपिलेंद्र देव के कनिष्ठ पुत्र हैं। अन्य अष्टारह पुत्रों के होते हुए भी पिता उन्हें राज-सिंहासन दे जाते हैं। उदार पुरुषोत्तम देव बिद्रोही भावों

को पराजित करने के बाद भी क्षमा कर देते हैं तथा उन्हें एक एक राज्य का सामंत बना देने हैं।

दक्षिण में युद्ध करते समय एक आहत सैनिक के रूप में पुरुषोत्तम देव को काची-राजकुमारी की सेवा प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है, जो बाद में प्रणय का रूप ले लेता है। पुरुषोत्तम देव का विवाह प्रस्ताव काची-नरेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है—वारण महाराज एक चांडाल के हाथों कन्यादान नहीं कर सकते। उड़ीसा का यह राष्ट्रीय नियम है कि महाराज रथयात्रा के समय रथ पर 'छेरापहेरा' करते हैं। इसी पर काची नरेश का कटाक्ष था।

पुरुषोत्तमदेव इस राष्ट्रीय अपमान से जल उठते हैं। इनके आग्रहों से काची स्वस्त होता है। पद्मावती बंदिनी के रूप में लाई जाती है और महाराज का महामंत्री को आदेश होता है कि 'चांडाल के साथ पद्मावती का विवाह कर दिया जाए।' महामंत्री इस आज्ञा को नतमस्तक हो स्वीकार करता है।

एक वर्ष बाद जब उड़ीसा का राष्ट्रीय पर्व रथ-यात्रा होता है तो महाराज चांडाल बनते हैं। महामंत्री महाराज की आज्ञा का पालन करता है। पद्मावती चांडाल पुरुषोत्तम देव को समर्पित कर दी जाती है। इस पर जनता हर्षोल्लस है, और महाराज विस्मयविमूढ़। महामंत्री के अधरो पर विनम्र स्मित रेखा है।

पुरुषवचरित्रमु (ते० क०)

यह राय न मनी और नरसमाबा के पुत्र कनुपति अंबव्यामात्य (अठारहवीं शती के मध्यभाग में जीवित) का काव्य है। कनुपति अंबव्यामात्य ने 'अनिष्ट चरित्रमु', तथा 'वविराज मनोरजनमु' नामक दो प्रबंध-काव्यों की रचना की है। इनमें 'अनिष्टचरित्रमु' प्रथम रचना होने के कारण प्रौढ़ नहीं है। 'वविराजमनोरजनमु' का दूसरा नाम 'पुरुषवचरित्रमु' है। इसमें चरित्रों पुरुषों की रथा वर्णित है। यह प्रौढ़ काव्य है। सुप्रसिद्ध शेष-काव्य 'अमु-चरित्रमु' (दे०) [श्रीवृष्ण देवरायलु (दे०) के युग के ववि रागराजमूपण्डु (दे०) कवि की रृति] न अत्यधिक प्रभावित होने से इस काव्य को पिल्ल (छोटा) वमुचरित्र' कहते हैं। इसमें ब्यावस्तु की अपेक्षा ववि ने रचना-चमत्कार को प्रधानता दी है। इसलिए वर्णन तथा मित्य प्रसन्नोप है।

असड सच्चिदानंदावधूतु नामक परिव्राजक

ने भी 'पुरुषवचरित्रम्' नामक वेदांत-ग्रंथ की रचना की है। इस काव्य में पुरुषयुक्त को नारद के तत्त्वोपदेश का वर्णन है। इस कवि के पूर्वग्राम के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

पुरोगामी साहित्य (म० क०) [रचना-काल—1941 ई०]

'पुरोगामी साहित्य' नामक साहित्य-समा-लोचनात्मक ग्रंथ के लेखक श्री डॉ० व० जावड़ेकर हैं। इसका प्रकाशन 1941 ई० में हुआ था।

मराठी में प्रगतिशील साहित्य को 'पुरोगामी साहित्य' कहते हैं। 'प्रगति' शब्द को प्रत्येक साहित्यकार ने अपनी दृष्टि से स्पष्ट किया है। जिन पर मार्क्स एवं फ्रायड की चिन्ताधारा का प्रभाव है उनके अनुसार सामाजिक क्रांति द्वारा मानव की अर्थोपेक्षा तथा कामोपेक्षा का समाधान ही प्रगति है। इस चिन्तन-पद्धति का विरोध जावड़ेकर ने अपने 'पुरोगामी साहित्य' में किया है और प्रगतिशील साहित्य की भारतीय संस्कृति के अनुकूल नयी परिभाषा प्रस्तुत की है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ हैं, जिन्हें प्राप्त कर मानव-जीवन सफल होता है। अर्थ और काम-प्राप्त संस्कृति पशु-संस्कृति है। धर्म और मोक्ष-प्राप्त संस्कृति मानव-संस्कृति है। मानव को चाहिए कि वह धर्म के अनुसार आचरण कर अर्थ तथा काम संपादन कर मोक्ष की ओर उन्मुख हो।

इन्होंने आधुनिक युग के बुद्धिजीवी वर्ग के लिए धर्म तथा मोक्ष की बुद्धिसम्मत परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं। इनके विचार में आत्मोन्नति एवं समाज-निर्माण के लिए आवश्यक वंछन धर्म है—स्वार्थ, अहं से मुक्ति पाकर आत्मोन्नति तथा संसार-कल्याण का प्रयत्न मोक्ष है। इन्होंने साहित्य में स्वार्थ-रक्षण और नैतिक आचरण के विवेक पर बल दिया है। उम साहित्य-दृष्टि का समर्थन कालेल्कर (दे०), साने गुरु जी (दे०) प्रभृति विद्वानों ने भी किया है।

इस प्रकार जावड़ेकर जी अध्यात्म तथा नीति-वादी सिद्धांतों के समर्थक रहे हैं। इनका यह ग्रंथ साहित्य-शास्त्रीय ग्रंथ-रचना में अमूल्य है।

पुष्कर प्रभाशंकर चंदरवाकर (गुं० ले०) [जन्म—1920 ई०]

पुष्करभाई का जन्म चंदरवा में हुआ था। इनकी शिक्षा-दीक्षा जीवहरी और अहमदाबाद में संपन्न हुई। 1946 ई० में एम० ए० की उपाधि प्राप्त कर ये अध्या-

पन के क्षेत्र में प्रविष्ट हुए और आज तक इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बीच में अनेक प्रलोभनों को भी छोड़ कर पुष्करभाई ने अपनी अध्यापकीय निष्ठा को प्रमाणित किया है। इनमें लेखन-प्रवृत्ति का उदय बाल्य-काल में ही था। इनकी रचनाएँ हैं : 'रंजना रतन', 'नंदवत्सला देवी', 'बावडाना वले', 'भवनी कमाणी', 'लोलुहां खेनो', 'श्या चीले', 'मानवीनो मालो', 'धरती भारती भीलदे', 'हाड-वानां नीर', (भौतिक उपन्यास); 'पियरनो पयोनी', 'बस', 'महीना ओवारे', 'रंगीलीला', (माध्यम-साहित्य); 'प्राणीघर', 'बांघणी', 'तकुनवंती', 'वितनो वेड', 'मंतरावी', (कहानी-संग्रह), आदि। इनके प्रमुख प्रकाशनों में उपन्यास और कहानी-साहित्य महत्वपूर्ण है। यों गुजरात में इनकी प्रतिष्ठा का कारण इनकी लोक-साहित्य में गहरी रुचि है। चंदरवाकर जी लोक-संस्कृति और साहित्य के अध्ययन में अधिक सन्निय हैं।

पुष्टिमायं (हि० प्र०)

महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने शुद्धाद्वैतवाद के आधार पर भक्ति का जो संप्रदाय स्थापित किया था उसी का नाम 'पुष्टिमायं' है। 'भागवत' (दे०) के 'श्रीवचन तत्पु-ग्रहः' के आधार पर भगवदनुग्रह के अर्थ में ही 'पुष्टि' शब्द का प्रयोग किया गया है। 'भृङ्गकोपनिषद्', 'कठोपनिषद्' एवं 'भागवत' में स्थान-स्थान पर भगवान के अनुग्रह से आत्मा की उपलब्धि की बात कही गई है। पुष्टिमायि भक्त आत्मसमर्पण द्वारा रसात्मक प्रेम के माध्यम से पशु-यान् की आनंद-लीला में लीन होने को मदैव इच्छुक रहता है। वल्लभाचार्य जी ने भगवान, जीव, जीव को भगवान के अनुग्रह की आवश्यकता, सभी जीव पोषण के अधिकारी हैं अथवा नहीं आदि प्रश्नों का इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत सविस्तर उल्लेख किया है। प्रारंभ में इन्होंने श्रीनाथ के मंदिर में वाक-गाय की सेवा-पद्धति प्रारंभ की थी, परिणामतः पुष्टिमायं में वास्तव्य भाव की भक्ति का विशेष माहात्म्य प्रतिपादित हो गया था। आगे चलकर वल्लभ ने सख्य और कान्तरति को भी स्वीकार कर लिया था। एक स्थल पर इन्होंने स्वयं आकांक्षा प्रकट की है कि मेरे हृदय में गोपियों के विरह का कुछ पैदा हो जाए। विद्वत्सनाथ के समय में सख्य और कान्तरति का माहात्म्य और अधिक प्रस्थापित हो गया था। परंतु फिर भी राष्ट्रीय भक्तों ने रागानुगा भक्ति का अनुकरण पुष्टिमायि भक्तों की अपेक्षा अधिक गहराई के साथ किया है। पुष्टिमायं में

सच्ची भगवत् सेवा को भक्ति माना गया है। इस मार्ग में धार्मिक आचार्य भी पूर्ण गृहस्थ पाए गये हैं, कारण यही है कि इन साधकों ने त्याग की अपेक्षा समर्पण को प्रमुपता दी है। सुतरा पुष्टिमायं एक प्रवृत्तिमायं है जिसमें मानसिक निवृत्ति पर विशेष बल दिया गया है।

पुष्पदत्त (अप० ले०) [रचना-काल—दसवीं शती ई०]

पुष्पदत्त काश्यप गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवभट्ट तथा माता का नाम मुग्धा देवी था। ये पहले शैव थे बाद में दिगंबर जैन हो गए थे। इनके पारिवारिक जीवन के विषय में विशेष जानकारी नहीं मिलती। सम्भवतः ये एकाकी थे। स्वभाव से स्वाभिमानी, उग्र एवं एकांतप्रिय व्यक्तित्व थे। इन्होंने अपने विषय में कहा है—दुबला पतला सौवला शरीर एवम् बुरूप पर स्वभाव हंसमुख। य धनहीन थे। इन्हें अपने कवित्व पर अभिमान था। इन्होंने स्वयं को बन्धु मिस्तल, अभिमान-मेरु, कविकुल-तिलक, काव्य-रत्नाकर, सरस्वती निलय इत्यादि उपाधियों से संबोधित किया है।

इनकी कृतियों से ज्ञात होता है कि दुष्टों से सताये जाने पर ये मान्यछेद पहुँचे थे, किंतु कहाँ रहते थे और कहाँ से मान्यछेद पहुँचे थे इसका कोई संकेत नहीं मिलता। मान्यछेद आधुनिक मल्लखेद है जो हैदराबाद (दक्षिण) में है।

इन्होंने राजमन्त्री भरत के आश्रय में रह कर 'तिस्रिंश पुरिस गुणालंकार' या 'महापुराण' (द०), की रचना की थी। उसके बाद भरत के पुत्र नन्न के आश्रय में 'णायकुमार-चरित' जसहर-चरित (द०) की रचना की थी।

पुष्पदत्त के साहित्य का उद्देश्य शुद्ध धार्मिक है। इनकी कृतियों में कहीं वर्णनात्मक सरल शैली और कहीं झलकारी से युक्त चमत्कृत शैली मिलती है। इनकी वाणी रसवती है और जिन भक्ति से पूर्ण है। अपभ्रंश के प्रमुख कवियों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है।

पुष्पदत्तपुराण (क० क०) [रचना काल—तेरहवीं शती वा पूर्वार्ध]

गुणवर्मा द्वितीय (समय 1215 ई० के आस पास) की रचना 'पुष्पदत्तपुराण' नवम जैन तीर्थंकर पुष्पदत्त के चरित का वर्णन करती है। इसमें चौदह आख्यायिकाएँ हैं।

नायक का उत्कर्ष दिखाने के लिए कवि ने क्या का विस्तार किया है। 'मृदुपदवर्ष' और 'सुहचिरार्थ' से उन्होंने अपनी रचना को 'जिनकथाविस्तार-सार' बनाया है। उन्होंने इसे 'नूतन काव्य' कहा है। यह नूतनता पदलासित्य और प्रसादपूर्ण शैली में है। काव्य के प्रारम्भ में उन्होंने पुष्पदत्त की स्तुति की है, तत्पश्चात् सिद्धि, सरस्वती यश-यशो, अनुवद केवलि, श्रुतकेवलि, दशभूषी एकादशमधारी और आचारामधर का स्तवन किया है। उनके गुह का नाम मुनिचन्द्र और आश्रयशता का नाम शास्त्रिण्य है। शास्त्रिण्य की ही उनका काव्य समर्पित है। प्रबंध की दृष्टि से उनका काव्य एक उत्तम काव्य है। कुछ लोग उसे पंडितकाव्य कहते हैं, परंतु उसने धर्णों में मनोहरिता है और शैली में बसाव। उसमें चित्रित अष्टादश वर्णन उसके महाकाव्यत्व का ही निदर्शन है।

पुष्प, सात (सि० ल०) [जन्म—1915 ई०]

इनका जन्मस्थान सिंध का प्रसिद्ध नगर साडगणो है। आजकल ये स्थायी रूप से बर्बई में रहते हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—कहानी सग्रह 'विश्वास में अविरास', 'दादरो', 'बधन एँ निर्मास', 'पुनर्मिलन', उपन्यास 'हिंक सदैव दीवार'। इन्हें अधिक ख्याति कहानीकार के रूप में ही प्राप्त हुई है। ये स्वातंत्र्योत्तर सिंधी-कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आरम्भ में प्रगतिशील विचारों से प्रभावित होकर साहित्य-मृष्टि किया करते थे किंतु बाद में ये रोमानवाद से प्रभावित हो गए थे। कुछ वर्षों में इन्होंने नयी कहानी लिखने के भी सकल प्रयोग किए हैं।

पुह्लेदि (त० ले०) [समय—तेरहवीं शती ई०]

इनकी एक ही प्रामाणिक पद्य-रचना नळ वेण्णा' मिलती है जिसमें इनकी कीर्ति अमर कर दी है। 'महामात्र' (द०) के 'नलोपाख्यान' की सर्वविरचित कथा को स्वयंवर, वलि ग्रहण, वलि-त्याग मन्त्री तीन कांडा तथा 424 'वेण्णा' (द०) पद्यों में प्रस्तुत करने वाली यह कृति तमिल साहित्य के अध्ययनाभे में पद्यान्त यग पा चुकी है। इस काव्य में मानवहृदयान्वेषी गहरी पैठ तो नहीं मिलती पर लोचानुभव परिपाक में पूरा तथा का प्रभावान्पादक प्रतिपादन मिलता है। 'वेण्णा' छंद का अमृतपूर्व मंगान

उपयोग इस काव्य का वैशिष्ट्य है। यद्यपि यह चतुष्पद वाला स्तम्भ छंद तमिल-साहित्य के प्राचीन 'संगम' काल से ही विकसित हुआ है, तथापि इस कवि के द्वारा ही उसका वास्तविक उपयोग संगीत और प्रवाहपूर्ण रूप सर्वप्रथम हुआ और परवर्ती श्रितियों के कविवरों के लिए आदर्श बना। 'वेण्पा' के लिए 'पुल्लुडि' (शाब्दिक अर्थ—'यद्यपि धारण करने वाला') का नाम छोड़कर किसका खें ?' काव्यगत स्तोत्रों के स्वरूप से यह स्पष्ट है कि ये वैष्णव थे।

इनकी जीवनी के संबंध में अनेक किंवदंतियाँ हैं और इनकी और 'ओट्टवकुर' नामक प्रौढ़ कवि की पारस्परिक स्पर्धा की कथाएँ प्रचलित हैं पर इनमें ऐतिहासिक सत्यता निश्चित रूप से नहीं है। 'चैचिकलम्पकम्' नामक एक पद्य-रचना भी इनके द्वारा रची हुई कही जाती है पर यह उपलब्ध नहीं है।

पूतानम् (मल० ले०) [जीवन-काल—मध्यही शती ई०]

ये मलयाळम के अग्र्य कृष्ण-भक्त कवि हैं। इनके बारे में यह कथा है कि इनके एकमात्र शिशु का दुर्घटनावश देहांत हो गया था और इन्होंने यह घोषणा करते हुए संन्यास ग्रहण किया था कि जब कन्हैया हृदय में कीड़ा करता है तो भग्न संतानों की क्या आवश्यकता है ?

पूतानम् ने इबिड छंदों में अनेक कीर्तन रचे हैं जो भक्तजनों के संन्यास-पाठ में नित्य प्रयोग किए जाते हैं। 'मानप्याना' (दे०) और 'कुमारहरणम् पाणा' भाषा की अमूल्य निधि हैं। 'भाषा कर्णामृतम्' संस्कृत-छंदों में रचित इनकी स्तोत्र-कृति है।

केरल के कृष्ण-भक्त कवि अधिकतर संस्कृत में काव्य-रचना करते थे। यही कारण होगा कि 'अष्टछाप' (दे०) और 'मीराबाई' (दे०) जैसे कवियों की परंपरा का मलयाळम में अभाव है। परंतु पूतानम् इस अभाव की सर्वथा पूर्ति करते हैं। संस्कृत पर इनका अधिकार नहीं था इसीलिए जनता की भाषा एवं गेय शैली में ही ये रचना करते रहे। इनके द्वारा बताए गए दार्शनिक तत्त्वों ने भक्त जनों के मन में सीधा प्रवेश पाया और यही इनके महत्त्व का मापदंड है। भारत के महान संत-कवियों के मध्य पूतानम् का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

पुत्तु मानुडम् (त० क०) [रचना-काल—1968 ई०]

'पुत्तु मानुडम्' चाली इल्लविरैयन् (दे०) की

66 कविताओं का संवलन है। यह कृति चार भागों में विभाजित है। 'नेत्तुज्जो नेत्तुज्जम्' शीर्षक प्रथम भाग में कवि ने काव्य के स्वरूप और सच्चे कवि के आदर्शों की चर्चा की है। यही काव्य के मूलोक्त और रसास्वादन की विधि भी बताई गई है। 'विट्टकुरे तोट्टकुरे' शीर्षक द्वितीय भाग में कवि ने लोगों की कष्ट-सहन-समता की प्रशंसा करने के साथ-साथ उन्हें उन पाखंडियों से बचने की चेतावनी दी है जो कि राश्ट्र परंपराओं को वर्तमान समाज पर लादना चाहते हैं। 'शेयल् मणवकुम तोळ् वळ्' भागक तृतीय भाग में उल्लेख घोषणा की है कि वह मनुष्य के वीरोचित कर्मों और उच्छादनों की प्रशंसा में ही कविताओं की रचना करेगा। उसने मनुष्य की ज्ञान और परिश्रम-साध्य उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि इस संसार की कोई भी वस्तु उनकी पहुँच के बाहर नहीं है। 'पुदियवोर् नागरिकम्' शीर्षक भाग में उसने एक नूतन समाज की कल्पना की है। उसका विद्वांस है कि यदि मनुष्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान ले तो ऐसे समाज का उदय अवश्य ही होगा।

'पुत्तु मानुडम्' एक विशाल कविता-संग्रह है। यह संग्रह एक महाकाव्य का आभास देता है क्योंकि इसमें संगृहीत कविताओं में विचारों का एक अविच्छिन्न प्रवाह है और ये विचार क्रमशः विकसित होते गए हैं। कविताओं का मूल स्वर यह है कि यदि मनुष्य संसार को और उसमें व्याप्त शक्ति और ज्ञान को पहचान ले तो वे एक ऐसे संसार का निर्माण कर सकते हैं जहाँ कष्ट, विषमता आदि नहीं होंगी। द्वितीय एवं तृतीय भाग की कुछ कविताओं में कवि ने सामाजिक उत्थान के लिए प्रचार किया है। चतुर्थ भाग की कविताओं में विश्व-बंधुत्व की भावना, समाजवाद, आदर्श मानवता आदि उच्च विचारों और आदर्शों की चर्चा है। यह कृति अत्यंत सरल शैली में रचित है। कवि ने अपने नवीन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए नवीन छंदों का प्रयोग किया है।

तमिल-साहित्य के इतिहास में इस कृति का विशिष्ट स्थान है क्योंकि यह सामयिक तमिल-काव्य में प्राप्त तमिल राष्ट्रियता और प्रादेशिकता की भावना से मुक्त है।

पूरन भगत (पं० क०) [रचना-काल—अनुमानतः उन्नीसवीं शती का पाँचवाँ दशक]

इसके रचयिता कादम्बर (दे०) ने पूरन

भगन की कथा के आधार पर दो रचनाएँ 'किस्सा पूरन भगत', और 'कनिया पूरन भगत'—लिखी हैं। मुख्य कथा समान होते हुए भी दूसरी कृति में अलौकिकता, पौराणिकता, और वास्तविकता का प्राधान्य है। काव्य-सौष्ठव और लोचप्रियता की दृष्टि से 'किस्सा पूरन भगत' ही महत्त्वपूर्ण है। इसमें तीस-तीस 'वंतो' (दे०) की पाँच सीहरफियाँ (दे०) हैं जिनमें सियाबोट के राजा शालि-बाहन के पुत्र 'पूर्ण' की कथा है। विमाना लूणा (दे०) के प्रेम प्रस्ताव को ठुकराने के कारण पूर्ण को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अंत में गुर गोरखनाथ का शिष्यत्व स्वीकार कर वह ससार के भोग विवास को तिलाञ्जलि दे देता है। रचना में गोरखनाथ की भ्रूलौकिक शक्तियों का सविस्तर वर्णन है। प्रयारभ अवकाशनात में ईश्वर बचना या कवि-परिचयात्मक छंद नहीं है। घटनाओं और दृश्यों का स्वाभाविक अंकन, वातावरण का सजीव चित्रण और सरल शब्द-चयन रचना की मुख्य विशेषताएँ हैं। नारी की वासना, पुत्र की आचरण निष्ठा, माता का वात्सल्य तथा सामंती समाज के अविशेष का वर्णन कवि ने पूर्ण मनोयोग से किया है। प्रेम के वासना-प्रधान रूप की निंदा और ससार की असारता की अनुभूति जगाने वाले नैतिक स्वर के कारण इस रचना को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इसका प्रामाणिक पाठ भाषा विभाग पटियाला, द्वारा प्रकाशित 'वादेवर' में संकलित है।

पूरनमाशी (५० कु०)

'पूरनमाशी' उपन्यास पंजाब के गाँव की पृष्ठ-भूमि में प्रेम कथा को प्रस्तुत करता है। यह प्रथम उपन्यास है जिसके द्वारा जसवंत सिंह कंबल (दे०) ने ग्रामीण जीवन का जयार्थवादी चित्रण करने के अनिश्चित समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। उपन्यास के अंत में 'ज्ञानी' के चरित्र द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के समय काति की बढ़ती चेतना को व्यक्त किया है। पंजाब के विभाजन के अवसर पर उपन्यास के दो प्रमुख पात्र रक्तापात के वातावरण में अपने-दुसरे मित्रों की महामता से मुमनमानों को कल होने में बचात हैं।

पूरनसिंह, प्रो० (५० ज०) [जन्म—1881, मृत्यु—1931 ई०]

प्रो० पूरनसिंह का जन्म ऐवटाबाद के एक

गाँव में हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। जापा के प्रवास-काल में इन पर बौद्ध-मत का गहरा प्रभाव पड़ा और ये बौद्ध शिक्षा बन गए। बाद में स्वामी रामतीर्थ के संपर्क में आने पर ये वेदाती बन गए। इनका व्यक्तित्व अद्भुत एवं अत्यंत समृद्ध था।

प्रो० पूरनसिंह ने अपनी कृतियों द्वारा पंजाबी की परंपरा से अलग हट कर नये और मौलिक रूप में काव्य-रचना की। कुछ विद्वान इनके काव्य पर भाई वीर-सिंह (दे०) का प्रभाव मानते हैं। प्रो० पूरनसिंह की रहस्य-भावना या अध्यात्मवाद भाई वीरसिंह की अपेक्षा कहीं व्यापक और गहन है जिसकी परिधि में संपूर्ण विश्व, साधारण से साधारण वस्तु, लघु से लघुतम व्यक्ति, आ जाता है। पूरनसिंह की कविता पर पाश्चात्य साहित्य का—विशेष रूप से अंग्रेजी के रोमानी कवियों—लॉर्ड्सवर्थ, गैली, वीट्स और अमरीका के कवि वाल्ड विटमेन का गहरा प्रभाव है। प्रो० पूरनसिंह के दो कविता संग्रह 'खुल्ले-घुड़' और 'खुल्ले मैदान' (दे०), उपलब्ध हैं। पहले संग्रह की कविताएँ दार्शनिक और विचार-प्रधान हैं। दूसरा संग्रह अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण है। इस संग्रह की कविताएँ भुवत छंद में रचित हैं। इन कविताओं में कवि की प्रवृत्ति स्वच्छंदतावादी है। इसमें कल्पना की ऊँची उड़ान, मनोविमोह की तीव्रता और जीवन के प्रति गहरी आसक्ति की अभिव्यक्ति हुई है।

पूरप्रवधम् (मल० कु०)

वेष्मणि महन् नपूतिरिप्पाद् (दे० नपूतिरिप्पाद्, अष्टम वेष्मणि) ने इस ग्रंथ का प्रारंभ 1873 ई० में किया गया था। पूरे हजार श्लोक लिखन की इच्छा के कारण कई वर्षों में इसकी रचना पूरी हुई। वेष्मणि महन् नपू-मिरि श्रीगं उनके पिता दोनों उद्दाम शृंगार रस की रचना में सिद्धहस्त थे—यहाँ तक कि 'वेष्मणि' शब्द घोर शृंगार का नामांतर बन गया। 'पूरप्रवधम्' में कवि प्रियूर नगर के वापिक पूरम् महोत्सव का जीवो देखा वर्णन करता है। एरानाशु नाम (नोचीन) से निरंतर प्रियूर पहुँचन तक जिनन श्री सुंदर दृश्य कवि को नज़र में पड़ते हैं उन सबका विगद हृदयग्राही चित्रण 'पूरप्रवधम्' का विषय है। इस काव्य में शृंगारिता के साथ ही साथ हास्यप्रियता भी है। कवि ने अपनी काव्य-भाषा को संस्कृत के अनिवार्य प्रभाव में मुक्त कर महद् देशी शब्दों का प्रयोग का प्रयत्न किया है।

पूर्वी (बे० क०)

यह रवींद्रनाथ ठाकुर (दे०) की कविताओं का संग्रह है जो 1925 ई० में प्रकाशित हुआ था। इसके मूल स्वर हैं—

(अ) अतीत में प्रकृति एवं मानव के रूप-रस-पूर्ण जीवन के प्रति आकर्षण, उसी जीवन में लौटने की आकांक्षा एवं आसन्न मृत्यु की पटभूमिका में जीवन-भोग की करण व्यर्थता।

(आ) आसन्न मृत्यु की पद-ध्वनि एवं महा-यात्रा का आह्वान।

कवि भगवान् की सीता को प्रत्यक्ष देख रहा है और पृथ्वी को धूल-मिट्टी, यक्ष-लता, जल-वायु प्रकृति के विविध रूप-रस तथा मनुष्य के स्नेह-प्रेम में स्पर्श की विलीन कर देना चाहता है।

यह तीन भागों में विभक्त है। पहले भाग का नाम 'पूर्वी' है। इसमें 16 कविताएँ हैं। दूसरे भाग का नाम 'पथिक' है जिसमें 61 कविताएँ हैं। तीसरे भाग का नाम 'संचिता' है और इसमें 11 कविताएँ हैं।

'पूर्वी' की 'सर्वेन्द्रनाथ दत्त' एक प्रसिद्ध एवं लंबी कविता है जिसमें कवि ने 'दत्त' के प्रति असीम स्नेह को, उनके काव्य एवं व्यक्तित्व के वैशिष्ट्य को, अनुपम काव्य एवं छंद में प्रस्तुत किया है।

पूर्णमा (ते० क०)

यह तेलुगु-साहित्य के आधुनिक काल के सुसु-पुरप गुरुजाडा अय्याराय (दे०) का खंडकाव्य है। इसमें अनमेल विवाह अथवा वृद्ध-विवाह की पोल पोती गई है। यह करुणरस-प्रधान गीत-काव्य है। पुस्तक बोधम पूर्णमा (सोने की मूर्ति पूर्णमा) की धन के लोभ में पड़कर उसके पिता एक बूढ़े के गले मड़ देना चाहते हैं। बूढ़े पति को देखकर उस कुसुमकली की आशाओं पर तुषार-पात हो जाता है। बूढ़ा उसे अपने घर ले जाता है। वह पूजा के बहाने मंदिर जाकर, वहाँ आत्महत्या कर लेती है आत्महत्या से पूर्व पूर्णमा अपने भाई-बंधुओं का संवोधन करते हुए जो गीत गाती है, वह अत्यंत भर्त्सनीय एवं करुणजनक है। मुक्त लेकर बूढ़ों के हाथ कन्धारों के वेचने की कुप्रथा पर व्यंग्य करते हुए लिखी गई यह रचना आंध्र में अत्यंत लोकप्रिय है।

'पूर्ण', राय देवी प्रसाद (हि० ले०) [जन्म—1868 ई०; मृत्यु—1915 ई०]

इनके पिता राय बंशीधर जलपुर में बकीर थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् ये चाचा के संरक्षण में पड़े। उत्तम श्रेणी में बी० ए० और बकालत पास करके वे कानपुर में बकीर हो गए। ये रामप्रिय और दर्शनविद् थे। 'रसिक-समाज' की स्थापना कर इन्होंने पुरानी ब्रजभाषा-काव्य-परंपरा को जीवित रखा।

इनका 'धाराधर धावन' [मेषदूत (दे०) का अनुवाद] सरस और ललित पदावली के लिए प्रसिद्ध है। खड़ी बोली का प्रचलन हो जाने पर इन्होंने बहुत-सी रचनाएँ खड़ी बोली में कीं जो 'पूर्ण-संग्रह' में संग्रहीत हैं। इन्होंने 'चंद्रकला-भानुकुमार नाटक' एक कल्पित कथा के आधार पर लिखा है जो बहुत बड़े आकार का साहित्यिक नाटक है। राष्ट्र-प्रेम की दृष्टि से लंबी कविता 'भक्त वियोग' और प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से 'अमलताष' खड़ी बोली की उत्कृष्टतम रचनाएँ हैं। इनके कृतित्व में परंपरा और नवीनता का अद्भुत सम्मिश्रण है। देशभक्ति और राजभक्ति का सामंजस्य भी इनके काव्य में दिखाई देता है।

पूर्णसिंह अध्यापक (हि० ले०) [जन्म—1881 ई०; मृत्यु—1931 ई०]

इनका जन्म सिद्ध परिवार में हुआ था। वे हिंदी के उन अमर लेखकों में से हैं जिनकी ध्याति या मूल आधार रचना-वैशिष्ट्य है, न कि परिमाण। कुरुक्षेत्र के देवत आठ निबंधों की रचना करते पर भी हिंदी-निबंध के इतिहास में चिर स्थायित्व प्राप्त कर चुके हैं। इनके निबंधों में भावात्मकता, शार्ङ्गिकता तथा सामाजिकता का धूर्त सम्मिश्रण है। त्रिधात्मकता एवं कला का और इनकी सीलीमंत विशेषताएँ हैं। 'सरदार पूर्णसिंह अध्यापक के निबंध' पुस्तक में इनके छह निबंध संकलित हैं।

पूर्ववंग गीतिका (बे० क०) [रचना-काल—1924 ई०]

उत्तर-पूर्व एवं पूर्व बंगाल की नाता सोम-गाथाओं के संग्रह का संपादन कर दिनेशचंद्र सेन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से इन्हें 'पूर्ववंग गीतिका' एवं 'मयमनसिंह गीतिका' (दे०) के नाम से चार खंडों में

भोजपुरी भाषाओं के लिए पण्डी-मैथिली ।

पूवण्णन (सं० ले०) [जन्म—1932 ई०]

मूल नाम वे० ता० गोपातकृष्णन । इनका जन्म मद्रास में हुआ । एक दो वर्ष 'कन्धु' बाल-पत्रिका का संपादन किया । इस समय वे तमिल प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और तमिल बाल-साहित्यकारों की अनेक सभाओं से संबद्ध हैं । बच्चों के लिए रचित इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं—'धोम्ममंडी', 'पुल्लिडमान' (कहानी), 'अमुदाविन माली', 'महन पुल्ल' (उपन्यास), 'कावेरीयिन अंबु', 'पुल्लवर महन' (ऐतिहासिक उपन्यास) 'रुपित्ताल्ल पंचम', 'कजि-रज्जन' (नाटक), 'पोकास पाळुक्कै' (संस्कृति का इतिहास) आदि । उन्होंने तमिल बाल-साहित्य का इतिहास भी लिखा है । इनकी अधिकांश कृतियाँ पुरस्कृत हैं । पूवण्णन तमिल में बाल-साहित्य की रचना करने वालों में अग्रगण्य हैं ।

पूविनशिरिप्पु (सं० क०)

यह पेरियस्वामी तूरन (दे०) के निबंधों का संग्रह है । इसमें लेखक के सग्रह निबंध संगृहीत हैं । विभिन्न साहित्यिक कृतियों के अध्ययन एवं एकांत भ्रमण के समय मन में उत्पन्न भावनाओं को ही लेखक ने इन निबंधों में व्यक्त किया है । इन निबंधों में जीवन के विविध पक्षों, प्राकृतिक दृश्यों, खेलों, विविध प्रकार की कविताओं आदि का वर्णन किया गया है । अरयंत खरन-तरख क्षैली में रचित इन निबंधों द्वारा तूरन ने विश्वव्यापक की भावना का प्रचार किया है । तमिल में निबंध-साहित्य की कृतियाँ बहुत कम हैं । तूरन तमिल के प्रमुख निबंधकारों में से हैं । उनकी इस निबंध-संग्रह का तमिल निबंध साहित्य में विशिष्ट स्थान है ।

पृथ्वीचंद्र चरित्र (पृ० क०) [रचना-काल—पंद्रहवीं शती ई०]

'पृथ्वीचंद्र-चरित्र' जैन कवि माणिक्य गुंडर गूरि [जिन्हें माणिक्य गूरि (दे०) भी कहा गया है] की प्रसिद्ध गद्य-रचना है ।

इस रचना में गुजराती के प्राचीनतम गद्य के नमूने प्राप्त होते हैं । यह लय-प्रधान गद्य-कथा पाँच खंडों में विभक्त है । गद्य-शैली में बाणभट्ट (दे० बाण) या अनु-

करण दिया गया प्रतीत होता है । इसमें सभा, नगर, जंगल, मुद्र, स्वयंवर, रूप-मुण-कथन, वर्षा, वसंत, प्रभात, रात्रि आदि के वर्णन बहुत मध्य, प्रभावशाली एवं मनोवह हैं ।

पंद्रहवीं शती के प्रारंभ में गुजराती-गद्य का स्वरूप था । इसी ज्ञान में यह रचना बहुत महत्त्व की है । गद्य-शैली की दृष्टि से भी इस रचना का विशेष महत्त्व है ।

पृथ्वीराज (हि० पा०)

इतिहास का आधार बनाकर लिखे गये साहित्य में वत्पना मूलतः होती है; साहित्यकार तथ्यों के स्वरूप पर उनके पीछे छिपे तथ्य के उद्घाटन के लिए देवता से अधिक अनुमान का श्रवण लेता है, समष्टि के स्वरूप पर व्यक्ति के चित्रण पर अधिक बल देता है और सत्य होने के कारण पात्रों के बाह्य भी अपेक्षा अंतर का चित्रण करता है । 'पृथ्वीराज रासो' (दे०) के नायक पृथ्वीराज ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । उनके जीवन-वृत्त और चरित्र का वर्णन करते समय चंचलरामो (दे०) ने ऐतिहासिक तथ्यों की नितात उपेक्षा न करते हुए भी स्वच्छंद चरित्रता से काम लिया है । अजमेर भरोसा सोमेश्वर और दिल्लीश्वर प्रताप-पाल की कन्या कमला के पुत्र पृथ्वीराज का जन्म सं० 1115 अर्नद विक्रम शाक में हुआ । वे चौदह विद्याओं और 95 भाषाओं में विष्णात थे । उन्होंने 11 वर्ष से 36 वर्ष तक की आयु में 14 विवाह किए तिनमें से कुछ का ऐसी इतिहास है तो कुछ प्रबल जनश्रुति पर अनुमानित किए गये हैं । जयचंद की पुत्री गंदोगिता का अपहरण तथा विवाह यद्यपि दानपत्र, शास्त्रपत्र, शिलालेख आदि में प्रमाणित नहीं तथा जनश्रुति के कारण इतिहासकारों तक ने उसकी चर्चा की है । इस सभी विवाहों में मुद्र हुआ—चाहे उसका कारण वचन-भासन, शरणगत, की सहायता नाथिका का संदेह पाकर उसकी रक्षा के लिए मुद्र-अभिप्राय कुछ भी रहा हो । इन युद्धों में कभी शौर्य-पराक्रम से जान लिया गया तो कभी छल-कपट से । शक्तिप्रता को पाने के लिए पृथ्वीराज कापालिका के वेश में सात सहस्र योद्धाओं को लेकर देवगिरि जा पहुँचे थे ।

पृथ्वीराज अद्भुत शूरवीर और पराक्रमी थे, शरणगत को क्षमा करना उनकी आन थी, अतः उन्होंने मुहम्मद गोरी को कई बार प्राण-दान दिया; बाद में जब कर उन्हें इसका भारी मूल्य भी चुकाना पड़ा । शोका-विलास के प्रति उनका झुकाव प्रारंभ से ही दृष्टिगत होता है । जय वे सं० 1411 में दक्षिण-दिग्विजय के लिए निकले

तो वहाँ से कर्नाटिका नामक वेदया को ले आए और उसकी नृत्य-रत्ना पर मुग्ध हो उसे अपने अंतःपुर में रख लिया। विलास की परिणति हुई समयिता-स्वयंवर के बाद के दिनों में जिसके कारण सहायद्वीन गोरी से पराजय हुई, और पृथ्वीराज बंदी गये।

विलासिता सनत् को जन्म देती है। पृथ्वीराज की सनत् दो घटनाओं से प्रमाणित होती है—नागौर की बत्तीस हाथ ऊँची बिजलाला से घोड़ाओं को नीचे नूदने को आज्ञा देना और ऐसा करने पर लोहाना के लहू-लुहान होने पर उससे सदा माँगना, उसे पाँच हजार गाँव तथा आजामुबाहु की उपाधि देना। प्रिय हाथी शृंगारहार के मद्योग्मत होने पर जब चामडराय ने उसे भार डाला तो उसे पुरस्कार देने के स्थान पर उनके पैरों में बेडियाँ डलवाना भी पृथ्वीराज के सनकी होने का प्रमाण है। उनके स्वभाव से ईर्ष्या, द्वेष आदि प्रतिहिंसा के भाव भी विद्यमान थे। मन्त्री कैमास और नर्तकी कर्नाटिका को परस्पर प्राकर्षण-पाश में बिद्ध देखकर शब्द-मेदी बाण द्वारा रति निरत कैमास का बध कराना उनकी इसी सकीर्ण मनोवृत्ति का परिचायक है।

पृथ्वीराज अदभुत पराक्रमी थे, शब्द मेदी बाण चलाने में निष्णात थे, क्षत्रिय-धर्म का पालन बड़ी निष्ठा से करते थे पर युग की सामंती व्यवस्था के दोषों से मुक्त न हो सके और फलतः देश की पतन के गर्त में ढकेलने में उनका उत्तरदायित्व कम नहीं।

पृथ्वीराज रासो (हि० क्र०)

उक्त महाकाव्य के लेखक चदबरदाई (दे०) हैं जो कि संभवतः दिल्ली-सम्राट पृथ्वीराज (दे०) (बारहवीं शती ई०) के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ के पाँच रूपान्तर उपलब्ध हैं—बृहत्, मध्यम, लघु, सघुप्त और लकीन। किंतु ये सभी अध्रमांगिक हैं। कारण, समय समय पर अथ भाट-कवियों द्वारा इसकी कतिबर वृद्धि होती चली गई। बृहद् रूपान्तर में 39 समय (सर्ग) हैं और 16306 पद्य। इसकी कथा पृथ्वीराज के अनेक युद्धों से संबंधित है, साथ ही, उनके अनेक विवाहों के साथ भी। ग्रंथ वीररस-प्रधान है, दूसरा स्थान शृंगार रस का है। सहायक रूप में अन्य रसों का भी समावेश है। भाषा डिगल (दे० डिगल पिगल) अथवा पिगल (दे० डिगल पिगल) मानी जाती है, जिसमें ब्रजभाषा, राजस्थानी, छोटी बोली के अतिरिक्त अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग है। ग्रंथ में लगभग सत्तर छोटी

और विषयानुकूल अनेक अलंकारों का प्रयोग है। वीर और रीति रसों के प्रयोगों में कठोर पदावली, श्रृंगार रस के प्रयोगों में कोमल पदावली की छटा दर्शनीय है। सेना की साज-सज्जा, अस्त्रों शस्त्रों का शकार, युद्धभूमि में पमासान-युद्ध, शत्रु का पलायन तथा विजयोत्सव के अतिरिक्त नायक-नायिका का मिलन और वियोग—ये सभी प्रकरण कवि कल्पना की सुंदर सृष्टि हैं। यह ग्रंथ हिंदी-साहित्य का प्रथम विशालकाय महाकाव्य है और इस नाते इसका रचयिता हिंदी का आदि कवि माना जाता है।

पेंडसे, रा० वा० (सं० ले०)

पेंडसे भागवत धर्म की आधारस्तम्भ पुस्तक 'ज्ञानेश्वरी' (दे०) के विख्यात अध्येता, आलोचक और चिंतक हैं इन्होंने 'श्री ज्ञानेश्वरके तत्त्वज्ञान' (1941 ई०) नामक ग्रंथ में अन्वयव्यतिरेकात्मक शैली में 'ज्ञानेश्वरी' के तत्त्वज्ञान का अध्ययन प्रस्तुत किया है। इनका विवेचन सर्वत्र सतुलित एवं निष्पक्ष है। विरोधियों का खंडन करते हुए भी ये सौम्य ही रहे हैं। 'श्री ज्ञानेश्वरके तत्त्वज्ञान' इनका पी-एच० डी० का शोध-प्रबंध है। भागवत धर्म के इतिहास के तीसरे खंड के लेखक भी ये ही हैं।

बच्चों की मराठी साहित्य के भर्तृ से परिचित कराने के लिए पेंडसे ने सरल शैली में 'महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक इतिहास' नामक पुस्तक भी लिखी है।

पेंडसे, श्री० ना० (मल० ले०) [जन्म—1913 ई०]

आचलिक उपन्यासकार के रूप में परिचित श्री पेंडसे ने अपने उपन्यासों में ग्रामीण दानावर्णन, ग्रामीण व्यक्तियों और उनके जीवन के अत्यंत हृदयग्राही चित्र उपस्थित किए हैं। इनके उपन्यासों की लीनाभूमि वीरगण है। अपने प्रथम उपन्यास 'एतवार' में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वातंत्र्योत्तर हिंदू-मुसलमानों के परस्पर संधि चित्रित करते हुए लेखक ने यह बताया है कि हिंदू मुस्लिम गणता की बुनियाद सच्ची मानवता है। दूसरे उपन्यास 'हृदय' में राजे मास्टर नामक एक देहाती अध्यापक के मानवतापूर्ण सद्गुणों का दिग्दर्शन कराया है। इसी 'गारवीचा बापू' (दे०) में गारवी नामक दहान के एक नटधृष्ट, हट्टे कट्टे पर सत्यशील व्यक्ति का चित्र है 'रस' पात्रों के अनर्थजनक तथा आतंरिक भावनाओं का मूक विवरण करने में जितना कुशल है उतना ही प्राकृतिक दृष्टा—सावित्री नदी, ग्याँदय

आदि के अंकन में। उनके पात्रों की चरित्र-रेखा यथार्थ पर आधारित होने के कारण जितनी प्रतीतिरूप है उतनी ही अंतर्मेदिनी दृष्टि एवं अनुभूति के कारण मार्मिक। कथा-वस्तु के विन्यास, मार्मिक चरित्र-चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण तथा प्रकृति के रम्य चित्रों के कारण इनके उपन्यास पाठकों को सहज ही मुग्ध कर लेते हैं सरल, प्रांजल, अछुत्रिम, धर्मव्यंजक और रसभीनी भाषाशैली इनकी कृतियों को और भी संवेद्य बना देती है।

प्रमुख कृतियाँ—‘एल्गार’, ‘हृदयार’ (दे० विसूराजे), ‘गारंवीचा बापू’, ‘यशोदा’, ‘कलंदर’, ‘रघुचक्र’ (दे०) आदि।

पेकमेडलु (त० कृ०) [रचना-काल—1962 ई०]

यह श्रीमती मुप्पाळल्ल रंगनायकम्मा (दे०) का प्रसिद्ध उपन्यास है। ‘ताश के महल’ के नाम से यह हिंदी में भी प्रकाशित हो चुका है। अब नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा सभी भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा रहा है। इसमें नारी-मानस के नवोन्मेष का संशय, सहज और सजग चित्रण पाया जाता है। इसमें एक ऐसी नारी का चित्रण है जो पारिवारिक अशांति, पति की निष्ठुरता और असहाय परिस्थितियों से समझौता करने में असफल होकर अंततः अपने प्रिय पुत्र की माय के हाथों छोड़ संसार से सदा के लिए बिदा हो जाती है। दांपत्य-जीवन की असफलता का जितनी अनुभूति और तारात्म्य के साथ इसमें चित्रण किया गया है उतना किसी दूसरे उपन्यास में मिलना कठिन है।

पेठकोपदेस (पा० कृ०)

यह एक अत्यंत प्राचीन रचना है। इसके रच-मिता कच्छायन (दे०) या महाकच्छायन हैं जो गणवान बुद्ध के अत्यंत प्रतिष्ठित शिष्यों में एक हैं तथा जिन्हें ‘मज्झिम-निकाय’ में बुद्ध के शब्दों का सर्वोच्च व्याख्याता कहा गया है। इस पुस्तक की रचना ‘नेहि’ (दे० कच्छायन) के बाद हुई और यह उसी की विषय-वस्तु को आगे बढ़ाती है। इसमें भी शिष्यों के उपदेश के लिए ‘त्रिपिटक’ (दे०) का सार सरलता के साथ समझाया गया है। पुस्तक को देखने से ही ज्ञात होता है कि इसकी रचना ‘नेहि’ के बहुत बाद नहीं की गई होगी। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा ‘त्रिपिटक’ विषयवस्तु को व्यवस्थित रूप देने एवं सामान्य

पाठक के लिए हृदयंगम बनाने का यह सर्वप्रथम प्रयास है। इस पुस्तक को ब्रह्मा के बौद्ध ‘त्रिपिटक’ में सन्निविष्ट करते हैं। किंतु लंका में इस पुस्तक को इस प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी।

पेतवस्तु (पा० कृ०)

यह ‘सुतपिटक’ (दे०) में ‘सुद्धकनिकाय’ के अंतर्गत एक रचना है। जिसमें दधर-उदर धूमने वाली अशांत तथा पीड़ित मृतात्माओं (प्रेतों) से नारद इत्यादि कोई व्यक्ति उसकी प्रेतघोषिणी प्राप्ति का कारण पूछता है और वह अपने किसी पाप का बखान करता है जिससे उसे उस प्रकार की योनि में भटकना पड़ा। यह परवर्ती रचना है जो बाद में ‘त्रिपिटक’ (दे०) में जोड़ी गई है। इसी प्रकार की रचना ‘विमानवस्तु’ (दे० सुतपिटक) है जिसमें स्वर्ग प्राप्ति का कारण बतलाया गया है।

पेहूना, अल्लसानि (तें० ले०) [समय—1470 ई० से 1535 ई० तक]

पेहूना वसिष्ठ गोत्रज तथा ऋक्षवाखाध्यायी ब्राह्मण थे। इनके पिता चोवकनामाय्य थे। इन्होंने षाठ-गोपपति से शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की। तत्कालीन महान् सम्राट् श्रीकृष्णदेवरायलु (दे०) के आस्थानकवियों में ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। संस्कृत तथा तेलुगु दोनों भाषाओं पर इनका असाधारण अधिकार था। श्रीकृष्णदेवरायलु के प्रशासन-काल में ये मंत्री तथा नायकर पदों पर भी कुशील्व रहे।

कवि पेहूना का साहित्यिक जीवन अत्यंत सफल एवं सरस था। इनकी कृतियों में केवल ‘सखनसारसंघर्ष’ (दे०) तथा ‘मनुचरित्रम्’ (दे०) अब उपलब्ध हैं। ‘हिरिकाथासारम्’ एक अन्य काव्यकृति है जिसमें से कतिपय छंदों का उत्प्रेसन परवर्ती कवियों के रोति-ग्रंथों में पाया जाता है। परंतु यह अनुपलब्ध है। श्रीकृष्णदेवरायलु ने ‘भुवन-विजय’ (दे०) नामक अपनी आस्थान सभा में तेलुगु एवं संस्कृत शब्दों को समप्रधानता देते हुए आयुक्ता के लिए उपस्थित कवियों को निमंत्रित किया पर कोई प्रस्तुत नहीं हुआ। तब रायलु ने कुछ निराशा के साथ अपने प्रश्न को दुहराया कि क्या मेरी सभा में एक भी ऐसा विद्वत्कवि नहीं है जो वाछित आयुक्ता का प्रदर्शन कर स्वर्णकटक का अधिकारी बन सके। इस पर अल्लसानि पेहूना सभा

में उठ खड़े हुए और धारावाही रूप में तीस चरणों का उत्पलमालिका छंद सभासदों को सुनाया जिसमें क्रमशः तेलुगु शब्दों का प्रयोग प्रथम पदग्रह चरणों में तथा संस्कृत-समासों का प्रयोग सोलहवें चरण से लेकर तीसवें चरण तक किया गया था। इस अभूतपूर्व काव्यकौशल पर मुग्ध होकर राजा ने अपने हाथ से तत्काल स्वर्णचक्र पेटुन्ना के वामचरण में पहनाया और कवि को आघ्रकविता पितामह नामक उपाधि से विभूयित किया। यह साहित्यिक घटना 1518-1519 ई० के बीच घटित हुई होगी। 1522 ई० के आसपास रायलु की अनुमति से पेटुन्ना ने 'मनुचरित्रम्' अथवा 'स्वारोचिष मनुसम्भ' की सज्जना की। यह काव्य तेलुगु-साहित्य का सर्वांगसंपूर्ण प्रथम प्रबंध-काव्य माना जाता है। यही तेलुगु के पंचमहाकाव्यों में प्रथमगण्य है।

पेरारिचियर (त० ले०) [समय—तेरहवीं-चौदहवीं शती ई०]

'तोलकाप्पियम्' (दे०) के व्याख्यातारों में ये भी एक हैं। इनके द्वारा रचित पूरी व्याख्या उपलब्ध नहीं हुई; केवल तृतीय खंड—काव्यशास्त्र—के कुछ अध्यायों की व्याख्या उपलब्ध हुई है। इनकी शैली अन्य व्याख्याओं की शैली से भिन्न और विलक्षण है। इनकी भाषा सरल, विचारपूर्ण और विवेचनात्मक है। तमिल मद्य-शैली के निर्माताओं में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपने समय के अथवा अपने पूर्ववर्ती तमिल-साहित्य से जो उदाहरण दिए हैं, वे तमिल-शोधार्थी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

पेरिन्चवकोटन् (मल० पा०)

'रामराजा बहदूर' (दे०) नामक ऐतिहासिक उपन्यास सि० बि० रामन् पिळ्ळा (दे०) की कृति है और उसके एक पुरुष-पात्र का नाम है पेरिन्चवकोटन्।

पेरिय आळवार (त० ले०) [समय—ईसा की सातवीं शती के मध्य भाग से आठवीं शती के मध्य भाग तक]

सांप्रदायिक ग्रंथों के अनुसार इनका समय वलियुग 3056 ई० पू० है। पेरिय आळवार तमिल प्रांत के प्रमुख वैष्णव सत्ता में से हैं। इनका जन्म विष्णु के परम भवन मुकुंद पट्टर के घर हुआ। सदा विष्णु को चिंत में धारण करने के कारण इन्हें 'विष्णुचिंत' नाम दिया गया।

इन्हें विष्णु के वाहन गरुड का अवतार कहा जाता है। प्रसिद्ध है कि पेरिय आळवार ने तत्कालीन पांड्य राजा वल्लभदेव की समा में अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त कर 'पट्टर पिरान' (ब्राह्मण-श्रेष्ठ) की उपाधि पाई थी। इनकी दो रचनाएँ हैं—'तिरुणत्ताडु' और 'पेरियाळ-वार तिरुमोति'। 'तिरुणत्ताडु' में जहाँ भगवद्प्रशंसा है वहाँ 'पेरियाळवार तिरुमोति' में कृष्ण की बाललीला के पद समूहित हैं। पेरियाळवार का मन विष्णु के विभिन्न अवतारों में कृष्णावतार में विशेष रूप से रामा और कृष्ण के सभी रूपों में भी पेरियाळवार उनके वातवरण पर मुग्ध थे। अन्य आळवारों ने जहाँ भगवद्भक्तुग्रह की याचना की है वहाँ इस आळवार ने ईश को शिष्यवत् मानकर उनके प्रति मगलकामनाएँ व्यक्त की हैं। इसी से इन्हें 'पेरिय (महान) आळवार' कहा गया। पेरिय आळवार 'पिळ्ळ' तमिल शैली के जन्मदाता कहे जाते हैं जिसने अतर्गत नायक अथवा नायिका की बाल-लीलाओं का वर्णन किया जाता है। अधिकांश विद्वान आळाळ (दे०) नामक मत कवयित्री को इनकी पोष्य पुत्री मानते हैं और कुछ विद्वान आळाळ को पेरियाळवार की वरपना-सृष्टि मानते हैं।

पिळ्ळ, पेरियत्तिवि (त० ले०) [जन्म—1899 ई०]

इनका जन्म उत्तरी लंका के मडूर नामक स्थान में हुआ था। इन्होंने लगभग 35 वर्षों तक लंका के राजकीय महाविद्यालय में तमिल प्राध्यापक के रूप में कार्य करने के उपरान्त साहित्य-जगत में प्रवेश किया। इन्होंने श्रीलंका की स्तुति में 'इल्लैमणिस्तिग्नाडु' शीर्षक राष्ट्रीय गान की रचना की थी। इनकी अन्य रचनाएँ हैं—'मडूर पदिकम्', 'मीट्टिचिपत्तु' और 'भगवद्गीत' देखो। 'मडूर पदिकम्' में इन्होंने अपनी जन्मभूमि का वर्णन किया है। 'भगवद्गीत' देखो। भगवद्गीता के प्रथम छह अध्यायों का रूपांतर है। यह कृति वेष्वा छंद में है। इसकी भाषा अत्यंत सरल, सरल और प्रभावशाली है। निद्रववार और वक्ता के रूप में भी इन्हें पर्याप्त ग्यानि मिली है। य लंका के दो प्रसिद्ध विद्वानों में से हैं। इन्हें 'पुनवरमणि' (विवरमणि) और दूसरे विद्वान सी० गणपति पिळ्ळ के 'पंडितमणि' की उपाधि दी गई है। य तमिल साहित्य और मञ्जुनि के प्रचार-प्रसार में लगी प्रायः सभी समस्याओं में संबद्ध हैं। इनकी 'भगवद्गीत' देखो। य तमिल-साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

पेरियपुराणम् (त० कृ०) [रचना-काल — चारहवीं शती ई०]

रचयिता—चोल साम्राज्य के मंत्री चिक्किलार (चिक्किलार)। चिक्किलार ने इस कृति को 'निरुत्तोंडर-पुराणम्' (प्रभु के मेघनों से संबंधित पुराण) नाम दिया था परंतु इसका सर्वप्रचलित नाम 'पेरियपुराणम्' ही है। इसमें तमिल प्रांत में आविर्भूत 63 शैव संतों का जीवन-चरित्र वर्णित है। इनमें प्रमुख हैं अप्पर (दे०), मुदरर् (दे०) और संबंदर् (दे०)। इस काव्य में अलौकिक तन्त्रों की प्रधानता है। कवि ने स्थान-स्थान पर संतों के अलौकिक कृत्यों में नाना उल्लेख किये हैं। शैव संतों की रचनाएँ तिरुमुरै ग्रंथों में संगृहीत हैं। इसकी गणना चारहवें तिरुमुरै के रूप में होती है। इसमें कथा-संप्रदान के अभाव को देखते हुए, कुछ विद्वानों ने इसे महाकाव्य मानने में टनकार दिया है। इसके विपरीत अन्य विद्वानों का कहना है कि इसके रचयिता ने 'तिरुत्तोंडर' शब्द का प्रयोग सुंदरर् के लिए किया है। सुंदरर् की कथा कहते हुए कवि ने प्रसंगवश अन्य संतों से संबंधित विवरण भी दे दिए हैं। उसने संतों का जीवन-चरित्र लिखने के लिए उनसे संबंधित नाना स्थानों का भ्रमण किया था तथा शिलाखंडों और चित्र-बंधियों का आश्रय लिया था। 'पेरियपुराणम्' में सरकास्तीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का, देश के प्राकृतिक गौरव का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कवि ने इस कृति की रचना यद्यपि शैव सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए की थी तथापि इसका काव्यत्व अशुण्य है। इसकी भाषा सरल एवं सरस है। ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक सभी दृष्टियों से 'पेरियपुराणम्' का महत्व है।

पेरुंकदे (त० कृ०) [रचना-काल — सातवीं शती ई०]

पेरुंकदे के रचयिता कौंगुवेल कहे जाते हैं। इनका वास्तविक नाम अज्ञात है। पेरुंकदे का शाब्दिक अर्थ है गृहस्था। इस कथा का प्राचीनतम रूप प्राकृत में मिलता है जिसके रचयिता गुणाधर (दे०) थे। आज यह कृति अपने संपूर्ण रूप में अप्राप्य है। प्राकृत की इस कृति का आधार लेते हुए विभिन्न भारतीय भाषाओं में नाटकों और काव्यों की रचना की गई है। पेरुंकदे वस्तुतः उज्जैन के राजा उदयन से संबंधित विविध प्रसंगों का संग्रह मात्र है। इसमें उदयन द्वारा मुखद गृहस्थ जीवन का उपभोग करने के उपरान्त संन्यास ग्रहण एवं मुक्ति-प्राप्ति का वर्णन

है। विद्वानों ने इसे एक जैन महाकाव्य स्वीकार किया है क्योंकि इसमें आदि से अंत तक जैन विचारों, मान्यताओं और जैन धर्म के सिद्धांतों का विवेचन है। कौंगुवेल ने अपनी रचना के द्वारा जैन धर्म का प्रचार करने की चेष्टा नहीं की। उन्होंने कथा को रोचक और आकर्षक बनाने में पूरी शक्ति लगा दी है। इसका रूप बहुत-कुछ संस्कृत महाकाव्यों के समान है। इसकी कथा सर्वत्र सुगठित नहीं है क्योंकि इसमें दो राजाओं—पिता और पुत्र—में संबंधित कथाएँ ली गई हैं। इस महाकाव्य में प्रकृति और मानवीय क्रियाकलाप का विस्तृत वर्णन है। विभिन्न पात्रों के चरित्र-चित्रण में कवि पूर्ण सफल हुआ है। इसे तमिल के महाकाव्यों में विनिष्ट स्थान प्राप्त है।

पेरुंतच्चन् (मल० पा०)

महाराज जी० शंकर कुण्ड (दे०) के काव्य का प्रधान नायक है 'पेरुंतच्चन्'। जब पेरुंतच्चन् को मालूम हुआ कि उसका पुत्र अपने पेट में अपने मर्म निकालता तो उसका हृदय ईर्ष्या-ग्नय हो उठा। उसका पुत्र अपना हृदयार लेने के लिए उसके पास आता है तो वह घर में आकर बैठता है। सुयोग देखकर पेरुंतच्चन् अपने पुत्र के गले पर हृदयार मिरा देना है और बहाना करता है कि उसके हाथ में अकस्मात् हृदयार छूट गया जो पुत्र के लिए घातक सिद्ध हुआ। इस प्रकार अहंकारी मानव की भोषण ईर्ष्यावृत्ति का चित्र लेखक ने इसके माध्यम से सहजतापूर्वक उद्देहा है।

पेरुंतिर्ण (त० तारि०)

'अहम्' (दे० अह्णोग्ग) नामक काव्य-मेघ के सात उपभेद हैं। प्रथम 'कैकिर्ण' है और अंतिम यानी सातवाँ 'पेरुंतिर्ण' है। इन दोनों के बीच पाँच उपभेद (मेनुंतिर्ण) रचे गये हैं। प्रथम और अंतिम उपभेद अनुचित काम-व्यवहार से संबंधित हैं और औचित्ययुक्त काम-व्यवहार से संबंधित दोष पाँचों से भिन्न हैं। 'पेरुंतिर्ण' का विषय असंगत काम-व्यवहार है जिसके चार प्रकरणों का उल्लेख किया जाता है [तोलकाप्पियम् (दे०), पोरुळ, सूत्र 51]। ये प्रकरण इस प्रकार हैं—

(1) नायिका के निकट मुनवाई न होने के कारण नायक का 'मटल्' (ताड़ के पौड़े पर चढ़कर) आत्महत्या पर उतर आना।

(2) अनुचित आयु के (बूढ़ आदि) लोगों का काम व्यवहार ।

(3) नायक का कामातिरेकवश उन्मत्त अवस्था में पहुँच जाना ।

(4) सीमातीत कामेच्छा प्रेरित पुरुष द्वारा नारी के प्रति हिंसात्मक कृत्य कर बैठना स्पष्ट है कि अमाचारण काम वृत्तियों के लिए 'पेरुतिणै' में स्थान दिया गया है । यह भी कहा गया है कि इस उपभेद का प्रकरण 'कैक्किळ' दास सेवक आदि निम्नवर्गीय लोगों के व्यवहारोचित है (सू. 23) । आठ आर्य विवाह पद्धतियों में से पारस्परिक प्रेमयुक्त गधर्वपद्धति छोड़कर ग्रह प्राजापत्य, आर्य तथा दैव प्रथाएँ 'पेरुतिणै' के समकक्ष मानी जा सकती हैं (सू. 105) । उपलब्ध 'समय पद्य सग्रहों' में 'पेरुतिणै' के उदाहरण रूप शीत केवल दस हैं और ये 'कलित्तोके' नामक सग्रह में मिलते हैं ।

पेरिलिसिस (गु० क०)

'पेरिलिसिस' चक्रवात बन्धी (दे०) का 210 पृष्ठीय उपन्यास है । उपन्यास का आरम्भ एक व्यक्ति के द्वारा रान में देखे गए तीन स्वप्नों से होता है । स्वप्न देखने वाला और कोई नहीं, अंग्रेजी का प्रोफेसर आराम-शाह है । स्वप्न देखने के बाद वह हिलस्टेशन के अपने निवास से घूमने के लिए बाहर निकलता है और एक पथर की दीवार के पास अचानक बेसुध हो कर गिर पड़ता है । उसे बेहोश देख कर रसभरी बचन वाला एक लड़का पुलिस स्टेशन को समाचार देता है और पुलिस वाले भिगम अस्पताल की सूचित करते हैं । एगुलेंस में उसे उठा कर अस्पताल लाया जाता है । वहाँ उसे पता चलता है कि उसे 'पेरिलिसिस' का आघात हुआ है । यहाँ उसका परिचय अस्पताल की मैट्रन आशिना से होता है । मैट्रन आशिना विधवा है । उसके ऊमायुक्त उपचार, व्यक्तिगत स्नेह व ममता से भरे अनेक प्रसंगों के साथ साथ उसके अपने अतीत जीवन के प्रसंग भी उभरते चलते हैं । पल्लशर्बक पद्धति से लेखक स्पष्ट करता है कि प्रो० आरामशाह की भी एक पत्नी थी, उसकी एक लड़की भी थी । पत्नी अवस्थ्य रहती थी और एक दिन बहुत खून जान के बाद उसका अवसान हो गया था । प्रो० शाह ने अपनी लड़की मारिशा के साथ भेदभावमूलक संबंध न रख कर खुद सख्त बनाए थे जो मारिशा के बड़े होने पर भी बन रहा । मारिशा अपनी इच्छा से एक केरती प्रा० जाँज के साथ विवाह कर

लेती है । अपने बाप से विदा लेने के बाद वह गर्भावस्था को प्राप्त करती है और संभवतः जाँज के अनुचित व्यवहार के कारण भ्रातृमृत्यु कर लेती है । इस सदमे की भुलाने के लिए ही प्रो० शाह हिलस्टेशन पर आते हैं कि उन्हें पक्षाघात हो जाता है । दूसरी ओर आशिना के साथ प्रो० शाह के संबंधों में वृद्धि की चर्चा है । आशिना की सहानुभूति और स्नेह के परिणामस्वरूप प्रो० शाह स्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में छुट्टी मिल जाती है । जाते समय वे आशिना को दुईते हैं । उन्हें पता चलता है कि आशिना वही बाहर गई हुई है और सज्जि होने में पहन नहीं आ पायेगी । विवश होकर वे अपने निवास-स्थान पर आ जाते हैं । एक बार पुनः घूमन निकलते हैं और जिस स्थान पर उन्हें पक्षाघात हो गया था वहाँ पहुँचते हैं और उपन्यास समाप्त हो जाता है । संपूर्ण उपन्यास में प्रो० शाह के दो जीवनो की चर्चा है । एक उन्होंने अस्पताल में त्रिया और दूसरा जो वे उसी पहेले पूरा कर चुके थे । पल्लशर्बक में वही गई पथा के अनावा इम उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रो० शाह की पक्षाघात अवस्था का चित्रण । दर्द भी नहीं बार मनुष्य के अस्तित्व की घोषणा करता है उसके जीवन होने का प्रमाण देता है और ऐसे अवसर पर मनुष्य उसे पूरी सच्चाई के साथ जो लेना चाहता है, अपने अस्तित्व को नकार करने की उसकी सामर्थ्य नहीं होती—जीवन स निरास व्यक्तियों में भी नहीं । प्रो० शाह के साथ भी यही होता है । इस दृष्टि से प्रस्तुत उपन्यास बड़ा मार्मिक और रोचक है । कुछ स्थलों पर अनावश्यक विस्तार आ गया है जो ऊब पैदा कर सतत हैं ।

पेरिड-नड्ड-को (त० ले०)

य चेरवतीय राजा और सचरुतिर वरि थे । तमिल राज्य-परपरा के अनुसार मम्मूमि तथा उनम सब्रित प्राकृतिक परिवेश में विनयन का रक्षण चित्रण करने में ये सिद्धहस्त थे, अन्त्य-इनक नाम का माय सदा 'नरवर्णनशील' विशेषण का प्रयोग किया जाता है । इन अठहत्तर पद्य सचरुतिर सचलन प्रथा में उपलब्ध हैं । अन्य कवियों ने भी इस वरि की प्रशंसा में पद्य रचे हैं ।

उदाहरण "छायाहीन मम्मूमि में नरुत्तरी पर वन्यार अपन पद्य फलार छाया बनाता है, हरिण अंगी छाया में हरिणी को सुनाता है । य दृश्य दृश्य मेरे प्रियतम

मेरा अवश्य स्मरण करेंगे और प्रवास छोड़ लौट आएंगे।”

पैसा और परछाईं (उद्द० क०) [रचना-काल—1955 ई०]

डॉ० मुहम्मद हुसैन (दे०) के इस नाट्य-संकलन में रेडियो-रूपकों के तौर पर लिखे अपने तीन दर्जन नाटकों में से लेखक ने जो चुने हुए नाटकों का संग्रह प्रस्तुत किया है। इनमें से अधिकतर नाटक आकाश-वाणी के विभिन्न स्टेशनों से अनेक बार प्रसारित हो चुके हैं। ‘पैसा और परछाईं’ नाटक आकाशवाणी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। रेडियो के लिए लिखे जाने के कारण इस संग्रह के नाटकों में कतिपय कलात्मक प्रतिबंध है। ये मात्र ध्वनि, कथोपकथन और संगीत से अपना आशय और अपना वातावरण अभिव्यक्त कर सकते हैं। गति और रंग इनकी पहुँच से बाहर हैं। ‘पैसा और परछाईं’ के अतिरिक्त इस कृति के अन्य आठ रूपक इस प्रकार हैं—‘सुख’ पदें’, ‘सोने की जंजीरें’, ‘नज्दीर अब्बारा-बादी’, ‘नक्शा-ए-फरियादी’, ‘अकबर-ए-आजम’, ‘ईसोबटर-जनरल’, ‘हुकुम की वेगम’ और ‘बेमार-ए-आजम’। ये नाटक इस केंद्रीय भाव के भिन्न भूमते हैं कि सांसारिक सुख-समृद्धि की इच्छा पाप नहीं है। प्रसन्नता व्यष्टिगत नहीं, बल्कि समष्टिगत वस्तु है। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात में है कि वह अपने बाली पीढ़ियों के लिए जीवन को सुंदर और मधुर बनाने के संघर्ष में भाग ले और इस संघर्ष में वह विजय अथवा पराजय की भावनाओं से सर्वथा अस्पृश्वत रहे। नयी पीढ़ी को प्रोत्साहित करना और उसमें भावात्मक एकता का संचार कर विपरीत परिस्थितियों को बदलने का साहस प्राप्त करना इस नाट्य-संग्रह का मुख्य संदेश है।

पोइ (उ० पारि०)

संस्कृत ‘पदी’ का पर्यायवाची ‘पोइ’ है। वीर मित्रोदय की ‘आठपोइ’, प्रतापचंद्र सिंह देव की ‘चउदपोइ’ क्रमशः ‘अष्टपदी’ एवं ‘चतुर्दशपदी’ के नाम से परिचित हैं। ‘पोइ’ रचना की प्रत्येक कविता को ‘पोइ’ कहते हैं। ‘पोइ’ की संख्या के अनुसार रचना का नामकरण होता है, यथा—‘छपोइ’, ‘न-पोइ’, ‘पंदर-पोइ’ आदि। किसी भी रचना में जितनी पोइयों की स्थान दिया जाता है, प्रत्येक पोई में उतने चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में उतने वर्ण होते

हैं। जैसे—‘पञ्चीस पोइ’ में 25 कविताएँ, प्रत्येक कविता में 25 चरण एवं प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होंगे, किन्तु सर्वत्र इस नियम का पूर्ण पालन दिखाई नहीं पड़ता। वर्णों की संख्या कहीं-कहीं पोइ एवं पद-संख्या के साथ समान नहीं दिखाई पड़ती। प्रत्येक पोइ के आरंभ या अंत में किसी दूसरे छंद में लिखित एक पद होता है।

उड़िया-साहित्य में पोइ एक स्वतंत्र रचना-रीति है, जिसके उत्स के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ विद्वानों का मत है कि संस्कृत के पट्टश्लोकी, अष्टश्लोकी अनुकरण पर ‘पोइ’ की रचना हुई है। डारकादास की ‘सप्तपोइ’, ‘नवपोइ’, ‘तेरपोइ’; कंठ-दास की ‘नवपोइ’, ‘छः पोइ’; गोवर्धन दास की ‘पञ्चीस पोइ’ आदि महत्वपूर्ण पोइ-रचनाएँ हैं।

पोक्कन् (मल० पा०)

यह तिक्कोटीयन् (दे०) के ऐतिहासिक उपन्यास ‘चुक्कन् कटल्’ का मुख्य पात्र है। यह एक मधु-आरा युवक है जिसका अपहरण पुर्तगाली सेना करती है। वर्णों की गुलामी के बाद इसे पुर्तगालियों का विश्वास और उनकी सेना में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। सामूहिक के विरुद्ध युद्ध में पुर्तगालियों की सेना की तरफ से लड़ते हुए इसे अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने और अपने अपमान का बदला लेने का अवसर मिलता है और यह अपना जीवन बलिदान करके पुर्तगालियों को परास्त करता है।

पोक्कन् धीरोदात्त नायक है और उसका चरित्र अपने लक्ष्य की पूर्ति के बड़े संकल्प की भावना से उज्ज्वल है। मलयाळम की ऐतिहासिक कथाओं में पुर्तगाली आक्रमण से संबंध रखने वाले कथापात्रों में पोक्कन् सर्वप्रमुख है।

पोट्टेक्काट, एस० के० (मल० ले०) [जन्म—1913 ई०]

इसका जन्म-स्थान कालीकट शहर है। इसरी शिक्षा कालीकट नगर में ही हुई थी। प्रारंभ में अध्यापक रहे, बाद में इन्होंने छोटे-मोटे दूसरे काम भी किए। 1949 ई० में वे पर्यटन में प्रथम बार लगे और इस पर्यटन ने पोट्टेक्काट के साहित्यकार को मुक्ति कर दिया। इन्होंने सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय भाग लिया है। 1962 ई० में ये लोक सभा के सदस्य भी चुने गए थे। आजकल ये साहित्यिक क्षेत्र में ही कार्यरत

हैं। 1971 ई० मे केरल सरकार ने इन्हें केरल साहित्य अकादेमी का उपाध्यक्ष मनोनीत किया था।

श्री पोर्ट्रेक्काट्ट ने कविता के क्षेत्र में ही अपना साहित्य-सृजन प्रारंभ किया था किंतु शीघ्र ही ये वहानी, उपन्यास और यात्रा-संस्मरण के क्षेत्रों में आ गए। इन क्षेत्रों में इनकी प्रतिभा निखर उठी है। 1928 ई० में प्रकाशित 'राजनीति' इनकी सर्वप्रथम कहानी है। इनका पहला उपन्यास है 'नाटन् प्रेमम्' (देहाती प्यार)। विविध भावों, प्रसंगों और पात्रों का कवित्वपूर्ण वर्णन समुचित शब्दों में करने की क्षमता इनकी विशेष सफलता का कारण है। यात्रा-वर्णन में ये केरल भर में बेजोड़ हैं। भिन्न-भिन्न स्थानों का कवित्वपूर्ण शब्दों में वर्णन इनकी रचनाओं में दर्शनीय है। ये यात्रा साहित्य के प्रथम प्रदर्शक कहे जाते हैं। अफ्रीका, बालि-द्वीप आदि इनके यात्राविवरण के विशेष क्षेत्र हैं। 'राज-मलिका' (दे०) 'वनकीमुदी', 'विषकन्यासा', आदि इनके प्रशस्त कहानी संग्रह तथा उपन्यास हैं। इनके नये उपन्यासों में किसी छोटे शहर या गाँव की विस्तृत जीवन गाथा का विगद चित्रण करने की नयी शिल्पविधि स्वीकार की गई है। इनका उपन्यास 'ओर तेरुविते कथा' (एक गली की गाथा) केरल साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कारित हुआ है।

उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्र में श्री पोर्ट्रेक्काट्ट का नाम अत्यंत लोकप्रिय है।

पोतना चरितमु (ते० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1966 ई०]

बामनामलै वरदाचार्युलु (दे०)-कृत यह प्रसिद्ध महाकाव्य बम्मेर पोतना (दे०) ने जीवन-चरित्र स संबद्ध है जिन्होंने सस्वत-महाभागवत का तेलुगु में प्रशस्त अनुवाद किया है। पोतना का जीवन तथा काव्य दोनों ही भक्ति से ओतप्रोत है। इसी गुण स आकृष्ट होकर वरदाचार्युलु ने भक्तकवि पोतना के जीवन-चरित्र पर 12 आरवाओं का एक महाकाव्य लिखा। पोतना के भक्तिमय जीवन तथा काव्य के गुणों की अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग स चित्रित करना ही लेखक का ध्येय रहा है। रस, अलंकार, वर्णन, शैली आदि सभी दृष्टियों स यह एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इसकी दो प्रमुख विशेषताएँ हैं—एक महाकवि पोतना के भक्ति-निमज्जित उज्ज्वल जीवन की प्रस्तुति, और दूसरी साधुनिक युग में परंपरागत काव्य रूप की बहुत-कुछ नये ढंग से आर्यक अभिव्यक्ति।

पोतना बम्मेर (ते० ले०) [समय—पन्द्रहवीं शती ई०]

ये निजाम प्रांत के अंतर्गत 'आम्बलु' नामक स्थान के रहने वाले थे। आरंभ में ये शिव के उपासक थे पर कृष्ण विष्णुभक्त बन गए। इनकी मुख्य वृत्ति खेती थी। पर इनको पारिवारिक जीवन गरीबी में ही बिताना पड़ा। ये अनन्य भक्त तथा अनुपम कवि भी थे। कुछ प्रचलित दंत-कथाओं के आधार पर बताया जाता है कि ये श्रीनाथुडु (दे०) नामक महान् तेलुगु कवि के साते थे। इन्होंने राजाश्रय की अवहेलना कर अपने 'भागवत' को श्रीरामचंद्रजी को समर्पित कर दिया। इनकी ये रचनाएँ हैं—'भोगिनीदडकमु', 'नारायणशतकमु', 'भागवतमु', (दे० 'महाभागवतमु') और 'वीरभद्रविजयमु'। इनमें प्रथम दोनों रचनाओं के कर्तृत्व के बारे में विवाद है। 'भोगिनीदडकमु' में एक वेश्या नायिका है। यह सस्वत की दृढ़-रचना के अनुसार लिखा गया है। 'नारायणशतकमु' भक्तिपरक मुक्तक रचना है। इनका भागवत सस्वत के श्रीभूभाषवत का समग्र अनुवाद है। इस अनुवाद के कुछ अंश नष्ट हो गए और बाद में गगन, सिंगन तथा वारय नामक कवियों ने उसे पूरा किया था। 'वीरभद्र-विजयमु' दशाष्टवर्षवास से सबद्ध चार आरवाओं का एक पद्य-काव्य है। भागवतानुवाद के आरंभ में इन्होंने प्रतिज्ञा की कि इनकी रचनाएँ सस्वत तथा तेलुगु दोनों भाषाओं की मधुरिमा का प्रकट करने वाली रहेंगी। इनका भागवत स्वेच्छानुवाद है न कि प्रतिस्वानुवाद। भक्ति ने अश्वेत में इन्होंने मूलग्रंथ के कुछ उपाख्यान का अपन अनुवाद में विस्तार किया है। इनकी कविता मलापूर्ण है। बिना किसी प्रयत्न के प्रयुक्त अनुप्रास जैसे सुंदर शांदा-लंकार का प्रयोग इनकी रचनाओं में पण्यम पर पाया जाता है, जिसके द्वारा सगीत तथा साहित्य का समन्वित रूप प्रस्तुत होता है। कथानक, वर्णन, अलंकार और शैली आदि सभी भक्तिरस से रजित हास्य हृदयगम होते हैं। 'प्रह्लादचरित', 'शरैंद्रमोक्ष', 'भूयोपाख्यान', 'वामन-चरित्र' आदि अनेक कथाएँ इनकी कविता की मोनिक तथा सर्वोच्च प्रमाणित करती हैं। इसीलिए साहित्य के मर्मज्ञ बढ़ते हैं कि पोतना के द्वारा अनूदित भागवत मूलग्रंथ से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तुनगी (दे०) तथा सूर (दे०) दोनों की विवेचनाएँ पानना में एक साथ पाई जाती हैं। हिंदी प्रांत में तुलसी के रामचरितमानस (दे०) की तरह तेलुगु प्रांत में इनका 'भागवतमु' अत्यंत लोकप्रिय हुआ। तेलुगु के साहित्य-मंडन में निजामा (दे०)

को सूर्य तथा पोतना को चाँद माना जाता है ।

पोतुवाळ, अंणाटि नारायण (मल० ले०)

इनका जन्म 1871 ई० में तुशकट में हुआ और देहावसान 1936 ई० में हुआ। हाईस्कूली शिक्षा अपने शहर में पूरी करने के बाद इन्हें सरकारी सेवा स्वीकार करनी पड़ी। कविताओं से ही इनके साहित्यिक जीवन का प्रारंभ हुआ परंतु इनका विशेष योगदान कहानी-विधा को समृद्ध करने में हुआ। इतिहासकार 'उळ्ळूर' के शब्दों में ये मलयाळम कहानी-वाङ्मय के पिता हैं। इनके समसामयिक अप्पन् नंपुनन् और इनकी गद्य-शैली और विषयों में बहुत सादृश्य है। पोतुवाळ की कहानियाँ शृंगारिकता से दूर थी और इनके विषयों में नवीनता थी। उनमें यथेष्ट कलात्मकता भी है। हास्य-प्रियता इनके मंचादों की एक विशेषता थी और अनुशास्त्रों का लोभ इनकी कमजोरी थी। 'सौधम्' के तीन खंडों के धलावा 'केरळ-मुद्रन्' (उपन्यास) और 'सौचनम्' (महाकाव्य) इनकी रचनाएँ हैं।

पोद्दार, कन्हैयालाल (हि० ले०)

प्राधुनिक युग में संस्कृत-काव्यशास्त्र की नक्षत्र में रखकर हिंदी खड़ी बोली गद्य में जिन्होंने ग्रंथ-निर्माण किया है, उनमें सेठ कन्हैयालाल पोद्दार का अत्यंत महान् स्थान है। इनके दो ग्रंथ अति प्रसिद्ध हैं—(1) 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास' (दो भाग), (2) 'काव्यकल्पद्रुम' (दे०) (दो भाग : रसमंजरी और अलंकार-मंजरी)। प्रथम ग्रंथ का नाम 'संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास' होना चाहिए था। इसके प्रथम भाग में भर्तृ (दे०) से लेकर जगन्नाथ (दे०) पर्यंत संस्कृत के प्रख्यात काव्याचार्यों के ग्रंथों एवं उनके मतव्यो पर प्रकाश डाला गया है, और द्वितीय भाग में अलंकार (दे०), रीति (दे०), ध्वनि (दे०), चक्रोक्ति (दे०) और रस (दे०) संप्रदायों का स्वच्छ एवं संक्षिप्त प्रतिपादन है। इन दोनों भागों के निर्माण में ग्रंथकार ने इस विषय में संबंध अंग्रेजी ग्रंथों का पर्याप्त व्यापारग्रहण किया है। इनका दूसरा ग्रंथ 'काव्यकल्पद्रुम' प्रायः मम्मट (दे०)-रचित 'काव्य प्रकाश' (दे०) और विश्वनाथ (दे०)-रचित 'साहित्य-दर्पण' (दे०) पर आधारित एक व्यवस्थित, प्रामाणिक किंतु संक्षिप्त काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। लक्षण एवं विवेचन-भाग खड़ी बोली गद्य में है, तथा उदाहरण-भाग प्रायः

वज्रभाषा-पद्य में। यह संस्कृत के ही पद्यों का अनुवाद है। इस ग्रंथ में मौलिकता का प्रायः अभाव है, फिर भी काव्यशास्त्र के जिज्ञासु हिंदी के पाठक के लिए यह शुद्ध सामग्री प्रस्तुत करना है, और इसी में ग्रंथकार का महत्त्व निहित है।

पोन्कुरिन्नु तोमा (मल० पा०)

मुहम्मद (दे०) बशीर वैकम की तंबी कहानी 'आनवारियम् पोन्कुरिन्नुम्' का पात्र। तोमा बदनाम चोर है, परंतु यह गरीबों की सहायता भी करता है। वह पुनिष्ठ के एक दमिन्न सिपाही की सहायता करने के लिए गिरफ्तार में सोने का गलीब चुराता है। चोरी की तलाशी के समय वह पुरोहित की इस तर्क से चुप कर देता है कि ईसा की लकड़ी की मसीब पर चढ़ाया गया था और गिरजाघर में सोने की सलीब का कोई स्थान नहीं है।

पोन्कुरिन्नु तोमा का चरित्र जहाँ एक और जीव प्रवृत्तियों के बीच में भी मानवीय सम्भावना के अस्तित्व का बोध कराना है वहीं दूसरी ओर धर्म के क्षेत्र में विद्यमान अन्यायिक आदर्श का उपहास भी करता है। बशीर के गहन व्यंग्यप्रिय और विनोदशील पात्रों में पोन्कुरिन्नु तोमा का स्थान प्रमुख है।

पोन्मत्तर (स० क०) [रचना-काल—1965 ई०]

तमिल के प्रसिद्ध उपन्यासकार अखिलन (दे०) द्वारा रचित। दम में स्वतंत्रता के वाद की देश की परिवर्तित राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का चित्रण करते हुए दृष्टे दृष्ट, सांस्कृतिक मूल्यों की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। अखिलन के अनुसार समाज में तिष्ठभूति जैसे दुर्पोषण अधिष्ठित है। वे समाज के दुर्बल, निराश्रित व्यक्तियों पर प्रभावमान अत्याचार करते हैं। उनके सामने आत्ममुषम जैसे सच्चे जननेवक और तिष्ठज्ञानम जैसे सज्जन अपने जीवनीदोषों की सिद्धि में सफल नहीं होते पाते। उपन्यास में मज्जान, जुआ, चोरी, व्यभिचार, हत्या, चोरबाजारी, घूमसोरी आदि सामाजिक घृणास्पदों का उद्घाटन है। उपन्यास की कथा अत्यंत रोचक है। उसमें सहज प्रवाह है। कथा और पात्रों का अभिन्न संबंध है। विभिन्न पात्र घटनाओं का निर्माण करते हैं और घटनाएँ उनके चरित्र में विकसित एवं परिवर्तित जाती हैं। उपन्यास में शक्ति आधुनिक नारी-समाज का, तिष्ठज्ञानम भावी

समाज के श्रेष्ठ नागरिकों का और तिरुभूर्ति वर्तमान समाज के नीच व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपन्यास में शकरी का चरित्र सर्वाधिक प्रभावशाली है। उपन्यास का शीर्षक 'पोन्मलर' (स्वर्ण-पुष्प) उसी की ओर संकेत करता है। डाक्टर के रूप में वह व्यक्तिगत रोगों के साथ-साथ समाजगत रोगों के समूल विनाश के लिए प्रयत्नशील होती है। संपूर्ण उपन्यास नाटकीय शैली में रचित है। नाटक के समान इसमें आरंभ, विकास, चरम सीमा, निगति और उपसंहार सभी स्थितियों की योजना है। तमिल के आधुनिक सामाजिक उपन्यासों में 'पोन्मलर' का विशिष्ट स्थान है।

पोन्न (क० ले०)

कन्नड-साहित्य में पप (दे०), पोन्न और रन्न (दे०) रत्नत्रय नाम से विख्यात है। ये तीनों कवि प्रायः समकालीन थे। पोन्न ने अपने विषय में बहुत कम कहा है, परंतु आत्मस्तुति अधिक की है। संभवतः इनका जन्म स्थान वैगिमडल का पुगनूरु के नामगय्या नाम के एक जैन ब्राह्मण थे। उनके दो पुत्र थे—मल्लय्या जिन्होंने अपने गुरु जिनचंद्र को प्रसन्न करने के लिए पोन्न से 'शातिपुराण' (दे०) की रचना कराई।

राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्ण तृतीय से पोन्न को 'उभयकवि चतुर्वती' की उपाधि प्राप्त हुई थी। इससे यह व्यक्त होता है कि पोन्न कन्नड और संस्कृत दोनों भाषाओं में कविता करते थे। 'शातिपुराण' और 'भुवनैकरामाभ्युदय' (राम-रक्षा) इनकी कन्नड-रचनाएँ हैं। 'कविचरिते' के लेखक स्व० नरसिंहाचार (दे०) ने लिखा है कि 'गतप्रत्यागत' पोन्न की संस्कृत-रचना होगी। 'त्रिनाक्षरमाला' भी संभवतः इनकी संस्कृत-रचना है। 'शातिपुराण' की छोड़कर दोष रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं। भुवनैकरामाभ्युदय के कुछ पद्य इधर-उधर प्राप्त हुए हैं। 'शातिपुराण' में सोलहवें तीर्थंकर शातिनाथ का जीवनचरित्र वर्णित है। यह वारह आश्वासों का चतुषाव्य है और 'पुराणचूडामणि' कहलाता है। यह काव्य के लक्षणों के अनुसार लिखा गया है। इसमें सभी रसों का सुंदर परिपाक है।

पोन्न को संस्कृत शब्दों का मोह अधिक है। बठिन शब्दों के प्रयोग के कारण इनकी शैली सरल-सुबोध नहीं है। फिर भी इनकी कविता में स्वाभाविकता, लातिल्य और प्रवाह है। इन्होंने कई छंदों का प्रयोग किया है, परंतु कद छंद की प्रयोग-बहुलता से ऐसा लगता है कि यह

उनका प्रिय छंद है।

पोन्न की दूसरी कन्नड-कृति 'भुवनैकरामाभ्युदय' में संभवतः राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्ण तृतीय के सामंत राजा शकरपाड के पराक्रम का, जिन्हें 'भुवनैकराम' की उपाधि प्राप्त थी, वर्णन होगा।

पोन्नुदुरै, एस० (ले० ले०) [जन्म—1932 ई०]

इनका जन्म जाफना (श्रीलंका) आरंभिक शिक्षा मद्रास (श्रीलंका) में हुआ और उच्च शिक्षा मद्रास में प्राप्त की। इन्होंने महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में अपनी जीविका आरंभ की। 1955 ई० में आसपास कुछ कविताओं की रचना कर इन्होंने साहित्य-जगत में प्रवेश किया। इस वर्षों में ही इन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, नाटक आदि सभी विधाओं में अपने योगदान से तमिल के प्रसिद्ध साहित्यकारों में अपना स्थान बना लिया। साहित्य के सभी क्षेत्रों में वे प्रयोगकर्ता के रूप में दीख पड़ते हैं। इनका प्रथम कहानी-संग्रह 'पशि' कहानी के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है। इस संग्रह की पाँच कहानियों में पाँच भिन्न तकनीकों का प्रयोग हुआ है। 'निळल' एवं 'थोळि' नामक कहानी मद्रास में क्रमशः जाफना के शिक्षित मध्यवर्ग और मद्रासकृष्ण के मध्यवर्ग के लोगों—विशेषतः कृषक वर्ग के लोगों के जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण है। कहानी के क्षेत्र में इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। परंतु अस्वीकृति के गुन के कारण तिरस्कार भी होना पड़ा। अपनी स्थिति के एवं लेखन-शैली के स्पष्टीकरण के लिए इन्होंने आलोचनात्मक कृतियों की भी रचना की। इन कृतियों के द्वारा इन्होंने साहित्यिक आलोचना के नए मानदंडों की स्थापना की। इनका सधु उपन्यास 'ती' (आग) समाज में विवाद का केंद्र बना। इनके नाटक 'मूदलमुळवकाम' और 'वले' पर्याप्त प्रसिद्ध हैं। प्रथम जीवन में बौद्ध, शैव और ईसाई मत में संघर्षित इनकी तीन कहानियाँ मौलिक, सर्वांगपूर्ण कहानियाँ के रूप में प्रसिद्ध हैं।

इनका नवीनतम कहानी-संग्रह है—'थो' जिसमें आधुनिक तमिल कहानी का प्रतिदर्श समझा जाता है। अपनी रचनाओं में सरलता, आधुनिकता, कलात्मक प्रौढ़ता और सहरे व्यंग्य के दर्शन होते हैं। इनके लेखन में मानस-वादी विचारधारा परिलक्षित होती है। ये तमिल के प्रसिद्ध कहानीकारों में गिने जाते हैं।

पोषण आळ्वार (त० ले०) [समय—छठी शती ई०]

पोषण आळ्वार तमिल प्रांत में आविर्भूत वैष्णव संतों (आळ्वारों) में से हैं। इनका जन्म कान्ची-पुरम के वेङ्कटा नामक स्थान में हुआ। इनका संस्कृत नाम सरोयोगी है। इनकी सम्मान्य रचना 'मुदल तिरुवन्दावि' है जिसमें अंदादि (दे०) छंद में रचित सो पद हैं। विभिन्न पदों में विष्णु एवं उनके अवतारों की लीलाओं, पौराणिक प्रसंगों, इंद्र, ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं और विभिन्न वैष्णव तीर्थों का वर्णन है। पोषण आळ्वार ने कुछ पदों में ब्रह्म, जीव आदि दार्शनिक तत्त्वों का विवेचन भी किया है। तरंगालीन सामाजिक दशा और प्रथाओं का तथा प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण भी इनके पदों में है। दक्षिण के वैष्णव संतों में इन्हें पर्याप्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन्हें आदि आळ्वारों में से माना जाता है और ये अंदादि छंद में पद-रचना करने वाले प्रथम कवि कहे जाते हैं।

पोलीकिट्टी (क० कृ०)

यह कौलात्म (दे०) का एक हास्य नाटक है। कौलात्म के सत्रह नाटक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सामाजिक और पौराणिक दो प्रकार के नाटक लिखे हैं। पौराणिक नाटकों में महाभारत के पात्र प्रधान हैं। उनके सामाजिक नाटकों में शहर के मध्य वर्ग का चित्रण हुआ है। पति-पत्नी और सास-सहूर की समस्या भी है। 'पोलीकिट्टी' में आचारा होने पर भी उदार युद्धि वाली गिट्ट का स्वाभाविक चित्रण है। कौलात्म ने अंग्रेजी-मिश्रित कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते हुए इसमें जो हास्य-रस भरा है वह अन्यत्र दुर्लभ है।

पोट्टी (पं० पारि०)

'वार' (दे०) नामक काव्यरूप के प्रत्येक पद्य-संकेत को पोट्टी कहते हैं। इसे 'निधानी छंद भी कहा जाता है जो सीढ़ी के समानार्थक संस्कृत-शब्द 'निःश्रेणी' का तद्भव रूप और पंजाबी के पोट्टी शब्द का पर्याय है। पोट्टी एक ताल, ढाई ताल, तीन ताल, और पाँच ताल में गाई जाती है। इसके अर्थ-मांभीर्य के प्रति श्रोता को रावधान करने के लिए पद्यावज की केवल 'गाय' संज्ञक षट् सजाई जाती है। दूसरी (गत संज्ञक) नहीं। माई कन्हुगिह ने अपने 'गहान् कोण' में इसके सम-विषय तीस विभिन्न भेद

दिनाए हैं जिनमें प्रति पोट्टी चरण-संख्या और प्रतिक्रिया मात्रा-संख्या क्रमशः चार से बारह और तेरह से पचहत्तर तक मिलती है। इसके अतिरिक्त यति-नियम और चरणों में गण-भेद भी उपर्युक्त तीस भेदों के निर्धारक हैं परंतु व्यावहारिक रूप में ये नियम कवि की इच्छा पर निर्भर हैं और पोट्टी की वास्तविक प्राति उमके वेग, लय और समतुल्यता में निहित है। वार और पोट्टी की अन्योन्या-धरता के कारण गुरु गोविंदसिंह और यशोदा नंदन आदि अनेक कवियों ने इन शब्दों का पर्याय रूप में प्रयोग किया है।

पौराणिक कथाकोष (गु० कृ०)

प्रणता—हास्याभाई देवासरी (1857-1937 ई०) पाँच भागों में से पहला भाग प्रकाशित हुआ 1927 ई० में, और पौर्वा 1931 में। इन ग्रंथ में मारी पौराणिक कथाओं के पात्रों की नामावली के प्रथम अक्षर के अनुसार कथार्थ दी गई हैं और कथा के साथ दृगका उल्लेख भी किया गया है कि कौन ने पुराण में कहा यह कथा मिलती है। जहाँ एक व्यक्ति का एक से विनोद पुराणों में उल्लेख आता हो और कथा में भी भेद हो वहाँ सब पुराणों की कथार्थ दी गई हैं।

प्रकाश, डॉ० (उ० पा०)

डा० मंगयनाथ दाग (दे०) के नाट्यात्मक उपायात (ड्रामा नॉवेल) 'अस्पष्ट आकाश' (दे) का नायक डा० प्रकाश एक-गाय गवेषक, वैज्ञानिक, डाक्टर एवं अध्यापक है। इसकी गवेषणा का विषय है, मनुष्य चरित्र का विवेचन—'क्यों शुद्ध हंस के रक्त की एक बूँद देखकर एक मर्माहत होता है और दूसरा गरमूँडों का कृत्रिम विशाल तैयार करना व आनंदित होता है? मानव के दृष्टिकोण को कौन नियंत्रित करता है? पिता-माता या परिवेश?'

अपनी सहकर्मिणी के रूप में डा० प्रकाश ने सहायता ली है स्मिता देवी की। अपनी गवेषणा के लिए दृग नरों की सहायता इसने पणपण पर चाही है। किंतु विडवना का विषय है कि स्मिता के व्यक्तित्वगत जीवन के विषय में वह कुछ भी नहीं जान पाता।

हृस्पतान के प्रभूति-भवन में माता के अनांगों में अनेक जिजुयों को परिवर्तित कर स्मिता डा० प्रकाश की गवेषणा को आगे बढ़ाती रहती है। इस गवेषणा की

विषयवस्तु के रूप में स्मिता देवी डा० प्रकाश को नहीं छोड़ती। डा० प्रकाश की मजबूत कन्या को मृत घोषित कर एक अधभिक्षु की कन्या के रूप में स्मिता देवी उसका पालन करती है। स्मिता देवी अनेक तथ्यों को डा० प्रकाश से गुप्ता रखती है।

परस्पर विरोधी विचारों के दो नवयुवक विवेकानंद एवं रत्नप्रिय इस गवेषणा के शिकार होकर समाज में अनेक विषयों की सृष्टि करते हैं। अतः वे परिस्थिति को संभालने में अपने को असमर्थ पाकर प्रकाश पागल होने का अभिनय करता है। किंतु अकस्मात् जैसे सभी चीजें बिखर जाती हैं। परिस्थितियों का अधभिक्षु की कन्या मीरा दुर्बल्य द्वारा बदिनी होकर आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद डा० प्रकाश को भात होता है कि मीरा उसकी अपनी लड़की थी। असीम आश्चर्य।

“मैं दुःख भी कहूँगा ता किस अधिकार से ? दूसरे की लड़की समझकर, मैंने उसके प्रति कभी दया नहीं दिखाई। आज अपनी कन्या जान लेने के बाद यह दया क्यों ?” इस प्रकार मीरा की मृत देह पर डा० प्रकाश देख रहा था अपने सदर्न का शेष विश्लेषण। मानव का वास्तविक परिचय—‘अस्पष्ट आध्यात्म’।”

प्रकृतवाद (हि० पारि०)

अतिप्रकृतवाद और आदर्शवाद (दे०) के विरोध में ‘प्रकृतवाद’ आंदोलन के रूप में उन्नीसवीं शती में आरंभ हुआ था। यह आत्मा की धारणा को अस्वीकार कर प्रकृति से परे किसी शक्ति को नहीं मानता। यह मनुष्य को प्रकृति का विकसित जंतु बताते हुए उसमें पशु-सुलभ आकर्षण-विकर्षण की स्थिति मानता है। इसीलिए प्रकृतवादी लेखक मनुष्य को काम रोष आदि मनोरोगों का गूढ़र मान उसके अर्धहीन आचरणों, कामासक्त चेष्टाओं, अहंकार-जन्म वृत्तियों का चित्रण करता है। प्रकृतवाद के प्रवर्तक बोला ने कहा है कि ‘प्रकृतवादी कलाकार का कार्य है कि वह जिस सत्य और यथार्थ का साक्षात्कार करे, कन्या (दे०) में उसी की अभिव्यक्ति करे। इस प्रकार प्रकृतवाद यथार्थवाद (दे०) का प्ररोह हात हुए भी उससे इसलिये भिन्न है क्योंकि वह यथार्थवाद की तरह भावुकता, रोमांस, कल्पना (दे०), आदर्श का तो विरोध करता ही है, माय ही ऐसा जीवन-दर्शन प्रस्तुत करता है जो विगुह भोक्ति एवं यानिज धारणा पर आधारित है। प्रकृतवादिना ने साधारणतः उपन्यास को अपनाया है।

प्रगति (उ० क०)

यह मनोविज्ञान के अध्यापक डा० राधानाथ राय (दे०) के पच्चीस निबंधों का सङ्कलन है। निबंधों की सामाजिक चेतना में पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। उडिया निबंध साहित्य में इसका स्वतन्त्र महत्व है। समाजवादी चिन्ताधारा को प्रतिफलित करने में इन निबंधों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ने की स्पष्ट संभावना है।

प्रगतिवाद (हि० पारि०)

साहित्य में प्रगति का अर्थ है मार्क्सवादी विचार-धारा द्वारा निर्धारित दिशा में आगे बढ़ना। जो साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करता हुआ उस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसे प्रगतिवादी साहित्य की सजा से अभिहित किया जाता है। ‘सामूहिक प्रगति, सामयिक नव-निर्माण, जनता के चोखार की कहानी किसी दर्शन पर आधारित है और वह दर्शन है मार्क्स का द्वाइतमक भौतिकवाद।’ मार्क्स के इस जीवन-दर्शन के अनुसार जगत की सभी वस्तुओं में विरोधी तत्त्वों का सघर्ष होता रहता है। इस सघर्ष में फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों, उनकी शक्तियों और अस्तित्वों का अनवरत विकास होता रहता है। आज के समाजवाद में दो विरोधी वर्ग-शक्तियों—पूँजीपति और सर्वहारा—में द्वंद्व चल रहा है। प्रगतिवादी साहित्य सर्वहारा का पक्ष लेकर समाजवादी शक्तियों का समर्थन करता है। प्रगतिवाद व्यक्ति को समष्टि से अलग कर नहीं देखता और साहित्य को समष्टिगत चेतना मानता है, अतः प्रगतिवादी साहित्य समाज के सुख-दुःख की अभिव्यक्ति को महत्व देता है, समष्टि की रक्षा में प्रवृत्त होता है। प्रगतिवादी लेखक अपनी अभिव्यक्ति के उपरान्त जनजीवन में ग्रहण करता है और रूप मोड़ में न पत्रक जीवन को उसकी संपूर्ण नुस्खता और अनगदपद के साथ प्रस्तुत करता है।

प्रगतिवाद (हि० प्र०)

‘छायावाद’ (दे०) की अनिश्चय मूल्यता और अनर्मुल्यता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रगतिवाद का विनाम हुआ। छायावाद की विचारधारा आध्यात्मिक और चेतना मास्त्रीय थी। प्रगतिवाद की विचारधारा भौतिक और चेतना आधारित है। मार्क्स का द्वाइतमक भौतिकवाद

और आधिक चिंतन प्रगतिवादियों का प्रेरणा-स्रोत है। प्रगतिवादी साहित्यकारों में गंत (दे०), निराला (दे०), प्रेमचंद (दे०), यशपाल (दे०), मुक्तिबोध (दे०), नागार्जुन और डा० रामचित्रास जर्मा (दे०) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब लोग भी कट्टर प्रगतिवादी भाषा के साहित्यकार नहीं हैं। इस प्रवृत्ति के प्रभाव से सामाजिक यथार्थ-भावना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रुढ़ि और शोषण का विरोध, क्रांति की चेतना, वर्ग-वैषम्य आदि प्रगतिवादी सत्त्व स्फुट रूप से आधुनिक साहित्यकारों की कृतियों में उत्तरोत्तर बढ़ते गये हैं। शिल्प की दृष्टि से प्रगतिवादी साहित्यकार सरलता के समर्थक हैं। उनकी भाषा ध्यावहारिक और मौखी प्रसर होती है। व्यंग्य उनका प्रधान अस्त्र है। प्रगतिवाद का महत्त्व यह है कि 'उसने हिंदी-काव्य को एक जीवंत सामाजिक चेतना प्रदान की है।'

प्रजाराग रावल (यु० ते०) [जन्म—1917 ई०]

प्रजाराग ने चौथे दशक के अंतिम भाग से कविता करना आरंभ कर साहित्य-जगत को दो कविता-संग्रह भेंट किए हैं: 'पद्मा' और 'नांदी'। इनकी कुछ प्रकृति-सर्वधी कविताएँ 'पद्मा' में संकलित हैं जिनमें पद्मश्रुतियों के मनोहारी चित्र वर्तमान हैं। इसी प्रकार भयंकर शीत के चित्र लीकते हुए रावल छुट्टि की सतत ताजगी (रेक्रीजरेटर में रते फल की भांति) अनुभव करते हैं और आमंदिन होते हैं। इनकी कविताओं पर अर्गबंद की गहरी छाप है। अध्यात्म-संतुष्टियों के गुंफित इनकी कविता का विषय है—पूर्णयोग की साधना। इन्होंने सुंदरम् (दे०) और पूजालाल की भांति अधिमानस संवेदनों को वाणी देने का प्रयत्न किया है। विगट चेतना के शरीर से कवि पुनः-कित है; अपने हृदय में भरे हुए अमृत का पान करते हुए संसार-सर्प के साथ सतत युद्ध करते रहने की इनकी आकांक्षा है। चिन्मयी के प्रति लिखे गए काव्य में कवि-सौंदर्य, माधुर्य और सत्य—सभी को चिन्मयी को समर्पित कर देता है। प्रजाराग की कविता में संस्कृत भाष्य जैसी सघनता और प्रीति है, अलंकार-योजना प्रायः निरायास है और लय को अर्धगत मान कर चलने का उपक्रम है। गंभीर संवेदनों को व्यक्त करने के लिए सॉनेट, मुक्तक और गीत आदि काव्य-स्वरूपों को ही इन्होंने अपनी कविता में संप्रेषण का माध्यम बनाया है। गुजराती कविता को अध्यात्म की ओर ले जाने वाले कुछेक कवियों में प्रजाराग का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

प्रताप (बे० पा०)

बंकिम (दे०) बाबू के 'चंद्रशेखर' उपन्यास में 'प्रताप' छपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित-प्रोज्ज्वल है। प्रताप के प्रत्येक पदलोप में शौर्य के साथ महत्त्व का समुचित समन्वय हुआ है। गंगावदा में आत्मविसर्जन के मूर्त से उसका प्रारंभ है। शैबालिनी (दे०) के साथ चंद्रशेखर का विवाह होते ही प्रताप शैबालिनी के प्रणय-चांचल्य से अपने को दूर हटा लेता है। बंकिम बाबू ने प्रताप को नायकत्व प्रदान नहीं किया है मरचि केंद्रिय चरित्र के रूप में प्रताप ही सर्वत्र अपने नायकत्व की गरिमा से पूर्णतः संज्ञित दृष्टि-गोचर होता है। फास्टर के शिक्जे से शैबालिनी के उद्धार के द्वारा जिस प्रकार उसके शौर्य की ही अभिव्यक्ति हुई है, उसी प्रकार ग्रंथ के ऐतिहासिक आवर्त में प्रताप ने अपनी भूमिका को ठीक ढंग से अपने अधिकार में रखा है। रूपसी का पति प्रताप न तो रूपसी का है, न शैबालिनी का। वह वस्तुतः रूपवान में फँसा हुआ है, फिर भी प्रेम के दावे को अंतर से वह अस्वीकार नहीं कर सका। यह स्वीकृति आत्म-संघर्ष की गहनीयता से और भी मोहक हो जाती है। प्रताप के आत्म-विसर्जन में इसकी परिसमाप्ति होती है। वहाँ भी इस महत्त्व प्राण की अर्चन आत्माहुति प्रेम एवं वीरत्व के आलोचकों में उसके समग्र जीवन के प्राकाश को आलोचित कर देती है।

प्रतापचंद्र विलासम् (त० कृ०) [रचना-काल—1877 ई०]

यह रामस्वामी राजु-कृत नाट्यकृति है। इसमें 12 अंक हैं। कहानी अत्यंत सरल है। नाटक का नायक सुदेशमित्तिर् एक गंभीर शिक्षित भव्युवक है। वह एक नीच व्यक्ति के हाथों में पड़ जाता है। अनुभवहीन होने के कारण उसे नाना कष्ट उठाने पड़ते हैं। अंत में उसके मित्रगण उसका उद्धार करते हैं। इस नाटक से तमिल नाटक के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ हुआ है। इसमें प्रतिपाद्य विषय, चरित्र-चित्रण, रंग-संकेत और कथा-विकास की दृष्टि में अनेक नवीनताएँ हैं। नायक का चरित्र स्वाभाविक और प्रभावशाली है। यह बड़े आदर्श की बात है कि लेखक ने कांग्रेस की स्थापना के आठ वर्ष पूर्व अपने नाटक के माध्यम से सुदेशमित्तिर् नामक पात्र से हमारा परिचय कराया। सुदेशमित्तिर् का शाब्दिक अर्थ है 'देश-भक्त' (स्वदेशमित्र)। इसमें यथास्थान विद्या-विवाह,

बाल विवाह, स्त्री-पुरुष के समान अधिकार की समस्याओं पर विचार किया गया है। भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता का उदय संभवतः इसी कृति से होता है। यह नाटक प्रतिपाद्य विषय और रचना शैली की तमिल साहित्य की अभिनव सृष्टि है। इसे आधुनिक तमिल नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है।

प्रतापराष्ट्रीयमु (ते० क०)

श्री वेदवैकटराय शास्त्री (दे०) का आधुनिक तेलुगु नाटककारों में प्रमुख स्थान है। इनका 'प्रतापराष्ट्रीयमु' एक विषयात एतिहासिक नाटक है। इसमें आंध्र के सम्राट् प्रतापराष्ट्र के मंत्री युगधर को चतुराई एवं बुद्धि कौशल के असाधारण कार्यों का चित्रण किया गया है। दिल्ली के मुसलमान शासक धोखे से प्रतापराष्ट्र को बंदी बनाकर ले जाते हैं और युगधर एक पागल के वेश में दिल्ली जाकर अश्व चतुराई एवं साहस से प्रतापराष्ट्र को छुड़ाने में ही नहीं, दिल्ली के सुल्तान को बंदी बनाने में भी सफल होता है।

इसमें नाटककार ने नाटकीय प्रभाव को अत्यधिक तीव्र करने के लिए युगधर को नाटक में पर्याप्त समय तक हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है। दूसरे पात्रों के संवादों में उसकी महानता का वर्णन कराके नाटक के बीच में, जबकि हम युगधर की प्रज्ञा से प्रभावित हो चुकते हैं, उसको रंगमंच पर लाकर उससे अदभुत साहसिक कार्य संपन्न कराए हैं। युगधर आंध्र का घरेलू नाम है। किंगी व्यक्ति की चतुराई एवं सूक्ष्म बुद्धि का वर्णन करना ही तो युगधर से लोग उसकी तुलना करते हैं। एतिहासिक वातावरण एवं चरित्रों के चित्रण की दृष्टि से भी यह नाटक विशेष रूप से उत्कृष्ट है।

प्रतापरेड्डी, सुरवरमु (त० ले०) [जन्म—1896 ई०, मृत्यु—1953 ई०]

इसका जन्म अलपुर (ज़िला महबूबनगर) तालूके के इटिकालाडु में हुआ था। पिता का नाम नारायण रेड्डी तथा माता का नाम रामम्मा था। हैदराबाद के निजाम शासक तथा मद्रास के प्रेसिडेंसी कांसल से इन्होंने बी० ए०, एल एन० बी० किया था। घर पर ही इन्होंने उपनिषद्, व्याकरण, तर्क, भौतिकी का सुष्ठु अध्ययन किया था। गणित, उर्दू, फारसी आंध्र और अंग्रेजी भाषा साहित्य पर इन्हें अच्छा अधिकार था। कुछ समय तक इन्होंने

हैदराबाद में वकालत की थी। बाद में इन्होंने 1924 ई० से 1934 ई० तक रेड्डी होस्टल का भार संभाला और होस्टल में अच्छे पुस्तकालय तथा हस्तलिखित पुस्तकों के संग्रहालय की स्थापना की।

1925 से 1948 ई० तक इन्होंने गोलकोडा (ब्रह्म-साप्ताहिक) नामक पत्रिका का संपादन किया। निजाम के अत्याचारी शासन का साहस के साथ सामना कर, तेलगाना प्रांत के राजनीतिक जागरण में इन्होंने अद्वितीय योग दिया। तेलगाना की प्रत्येक साहित्यिक तथा सांस्कृतिक संस्था की स्थापना अथवा विरासत में इनका योगदान अविस्मरणीय है। तेलगाना ने राजनीतिक इतिहास में भी इनका प्रमुख तथा प्रथम स्थान है।

कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा शोधकर्ता के रूप में रेड्डी जी सर्वप्रसिद्ध हैं। इनकी उत्कृष्टतम रचनाओं में 'टिडुआ के लोहार', 'रामायण के रहस्य', 'गोलकोडा के कवि', 'पुस्तकालय आंदोलन', 'आंध्र का सामाजिक इतिहास' आदि हैं। 1949 ई० में लिखा गया 'आंध्रुल का साहित्य चरित्र' केंद्र साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत प्रथम तेलुगु रचना है। यह पुस्तक इनके अथक शोध कार्य का परिणाम है।

प्रतापसाहि (हि० से०)

प्रतापसाहि बुदेलखंड के निवासी थे। इनका रचना काल 1833 से 1943 ई० तक माना जाता है। इनके द्वारा रचित ये ग्रंथ बड़े जाने हैं—'जयसिंह प्रसाद', 'शृंगारमञ्जरी', 'व्यंग्यार्थ गोमुदी', 'शृंगारगिरीमणि', 'जन-कार-चितामणि', 'काव्यविलास', 'काव्यविनोद' और 'गुणनखशिख'। 'काव्यविनोद' में इन्होंने अपने एक अथ ग्रंथ 'रसचंद्रिका' का उल्लेख किया है। इनके अनिर्वचन इन्होंने 'भगवानुप' (जसवंतसिंह), 'गमराज (दे०) (मणिगम), 'नखशिख' (बलभद्र) और 'गतसई (मन्मथ) विहागे गनसई (दे०) की टीकाएँ भी लिखी थी। इनके उपर्युक्त ग्रंथों में 'काव्यविलास' और 'व्यंग्यार्थ गोमुदी' उल्लेखनीय हैं। इनमें से पहले ग्रंथ में विविध काव्यशास्त्रों का निरूपण है जो कि 'काव्यप्रसाद' (दे०) और विशेषतः 'साहित्यदर्पण' (दे०) पर आधारित है। नाम्नीय दृष्टि में यह ग्रंथ सामान्य वादिका है। दूसरा ग्रंथ नाट्य-नाटिका भेद में संवद्ध है। इसी एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि नाटिका-भेद को लक्ष्य में रखकर पद्य उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, फिर श्रवणार्थक वचन उन भेदों के वर्णन के अनिवार्य गम्य

की टीका-पद्धति के समान उगमें अनुस्यूत असंकार; ध्वनि-मेद, शब्दशक्ति-मेद का निर्देश करते हुए इनके भी लक्षण प्रस्तुत किए गये हैं। 'काव्यविकास' ग्रंथ के आधार प्रताप-सिंह को प्रमुख आचार्यों में स्थान दिया जाता है।

प्रतिज्ञायौगंधरायण (सं० क०) [समय—ईसा की तीसरी शती]

भास (दे०) की प्रयोदश नाट्यकृतियों में 'प्रतिज्ञायौगंधरायण' विशेष महत्त्वपूर्ण एवं सफल रचना है। इसी के कथानक के आधार पर भास ने 'स्वप्नवामनवदन्तम्' (दे०) की रचना की।

इसका कथानक गुणार्घ्य की 'बृहत्कथा (दे०) से लिया गया है। कौशादीराज उदयन (दे०) नकली हाथी के छल से महागेन अवन्तिराज के द्वारा बन्दी बना लिया जाता है। राजकुमारी वासवदत्ता (दे०) को वीणा-वादन सिखाते-सिखाते यह उसके प्रणयबंधन में वैध जाता है। यौगंधरायण की सहायता से वह वासवदत्ता को लेकर उज्जयिनी से भाग निकलता है।

यह भास की प्रौढ कृति है। अतः इसमें कथा-वस्तु का सुंदर संयोजन है तथा चरित्र-चित्रण अत्यंत मार्मिक है। 6 अंकों का यह नाटक वत्सराज उदयन और अवन्ति-कुमारी वासवदत्ता के विवाह का रहस्यमय प्रसंग प्रस्तुत करता है। भास ने सुप्रसिद्ध लोककथा को अपने इस नाटक में इतनी स्वाभाविकता से प्रस्तुत किया है कि इसमें घटनाओं का पौर्वापर्य बना रहता है तथा स्वाभाविकता का कहीं क्षय नहीं होता। यह नाटक भास की मानव-जीवन के मार्मिक प्रसंगों को प्रस्तुत करने वाली सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। वस्तु-विन्यास, शिल्पशौशल तथा चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भाग भी उत्कृष्ट नाट्यकृति है।

प्रतिभा (अ० क०) [रचना-काल—1914 ई०]

यह चंद्रकुमार आगरवाला (दे०) की प्रकृति-विषयक सुंदर कविताओं का संकलन है। इनमें प्रकृति की रहस्यमयी सुंदरता का चित्रांकन है। कविताओं में दर्शन का गुरु-गांभीर्य और अभिव्यक्ति में लोकगीत की लय है। इनमें सौंदर्य का संधान, मानव-श्रुति वैज्ञानिक अद्वैतवाद, मानव-साम्य और सरल आस्थावाद है। कवि की दृष्टि में सत्य और सुंदर में भेद नहीं है। प्राच्य और पाश्चात्य कविता के भावार्थ एवं काव्यरीति का इसमें सांगंजस्य है।

ऐसेक जितना भावुक या उतना शिंसी नहीं था। फिर भी कविताओं का यह छोटा-सा संकलन श्रमगीया काव्य-जगत की संपत्ति है।

प्रतिभा (उ० क०)

'प्रतिभा' डा० हरेकृष्ण महताव (दे०)-कृत एक राजनीतिक उपन्यास है। स्वतंत्रता-आंदोलन, गांधी-दर्शन की सार्यकता, जनजागरण, नारी-स्वतंत्रता, नारी-जागरण आदि का इसमें चित्रण हुआ है।

प्रतिभा (दे०) अल्पशिक्षिता प्रामाण्य बाला है। प्रारंभ में पति नवीन द्वारा इसी कारण उपेक्षित व अपमानित होती है किंतु समय आने पर वह प्रतिकारिणी बन जाती है; जनप्रियता का नेतृत्व करती है; असीम साहस, चरित्रबल एवं प्रखर बुद्धि का परिचय देती है। नवीन की अवहेलना का रुयाल न कर वह उसके महत् आदर्श की पूर्ति में लग जाती है और नारी-जागृति की अनिवार्यता का संकेत करती है।

समुन्नत, सशक्त राष्ट्रनिर्माण के लिए समाज के उपेक्षित व दुर्बल अंगों का विकास अपरिहार्य है। जन-साधारण में राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीय भावना एवं उत्सर्ग की प्रेरणा होनी चाहिए। इसके पात्र—प्रकाश, नवीन, प्रतिभा सभी इस प्रयत्न राजपथ के राहगी हैं। सर्वांगीण जागरण एवं विकास के बिना राष्ट्रीय उत्थान असंभव है, यही इसका संदेश है।

राजनीतिक उपन्यासों में इसका विशिष्ट स्थान है। राजनीतिक उपन्यास होते हुए भी यह प्रचारमूलक नहीं है।

प्रतिभा (उ० पा०)

प्रतिभा डा० हरेकृष्ण महताव (दे०) के उपन्यास 'प्रतिभा' (दे०) की नायिका है। यह अल्पशिक्षिता होते हुए भी अपनी स्वस्थ चितना व उच्चकोटि के व्यक्तित्व द्वारा अपनी प्रतिभा को प्रकट करती है। इसके चरित्र के माध्यम से लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि सामाजिक उपेक्षा के कारण यद्यपि नारी का व्यक्तित्व दब जाता है, तथापि समय आने पर वह आशातीत नेतृत्व व बुद्धता का परिचय दे सकती है। वह गुरुप की परिपूरक है, उसे पयो-जित समझे बिना उसकी उपेक्षा करना घोर अन्याय है।

प्रतिभा एक गरीब मुंशी की पुत्री है। प्राइमरी

मे पढ़ते समय महेन्द्र बाबू ने उसका नाम अपुछि के स्थान पर प्रतिभा कर दिया था। किशोरावस्था पार करते-न-करते उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है किंतु महेन्द्र बाबू द्वारा भेजी जाने वाली पत्रिकाओं को वह नियमित रूप से पढ़ती है। नारी स्वाधीनता सवधी महेन्द्र बाबू के लेखों से वह अत्यधिक प्रभावित होती है। महेन्द्र बाबू भी अपने अंतर में प्रतिभा को प्राप्त करने की इच्छा संजोए रहते हैं।

किंतु प्रतिभा का विवाह नवीन के साथ होता है। नवीन देशभक्त व विप्लवी है। प्रतिभा को अल्प शिक्षिता तथा अपने जीवन ध्येय की प्राप्ति में बाधक समझ कर नवीन उसे छोड़कर चला जाता है। असहयोग आंदोलन में उसे जेल हो जाती है।

नवीन के जमींदार पिता रामहरि बाबू के अत्याचार से जनता विद्रोह कर उठती है। नवीन का मित्र प्रकाश जनता में जागृति फैलाता है। प्रकाश के विचार प्रतिभा को बड़ी गहराई से प्रभावित करते हैं। अब वह नवीन को नवीन दृष्टि से देखने लगती है। देशभक्त पति के महान व्यक्तित्व के समक्ष उसका मन श्रद्धावन्त हो जाता है। महेन्द्र बाबू मजिस्ट्रेट की हैसियत से इस जन-आंदोलन का दमन करते हैं। नवीन की अनुपस्थिति में प्रतिभा आंदोलन का नेतृत्व करती है। नवीन उसके इस नूतन परिचय से अभिभूत हो जाता है। उसे अपनी भूल की प्रतीति होती है। प्रकाश दोनों को मिलाकर आशीर्वाद देता है—‘तुम दोनों क्रांति के अग्रदूत बनो।’

प्रतिभा (सं०, हिं० परि०)

‘प्रतिभा’ का शाब्दिक अर्थ है दीप्ति या चमक। साक्षणिक अर्थ में यह शब्द विलक्षण बौद्धिक शक्ति का समानार्थी है। भारतीय काव्यशास्त्र में इसे वाक्य का मूलगत हेतु माना गया है। भामह (दे०), आनन्दवर्द्धन (दे०), चाणक्य (दे०) (प्रथम), राजशेखर (दे०) और जगन्नाथ (दे०) आदि आचार्यों ने प्रतिभा के अभाव में काव्य-सृजन को असंभव माना है। वामन (दे०), रुद्रट (दे०) और कुतक (दे०) प्रतिभा को काव्य-सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्वीकार करते हुए भी इसे व्युत्पत्ति और अभ्यास के महयोग में ही उपयोगी मानते हैं। दंडी (दे०), मगल आदि कुछ आचार्य प्रतिभा को परिहार्य काव्य-हेतु भी मानते हैं। वामन और मम्मट (दे०) ने प्रतिभा को कवित्व का बीज कहा है (‘कवित्वबीज प्रतिभानम्’—वामन, ‘शक्ति कवित्वबीजरूप सत्कारविशेष’—मम्मट)। भारतीय

काव्यशास्त्र में भट्टतौत (दे०) ने इसे नव-नव उन्मेष करने में समर्थ प्रज्ञा के रूप में परिभाषित किया है (‘प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता’) जबकि अभिनवगुप्त (दे०) इसे अपूर्वं वस्तु के निर्माण में समर्थ प्रज्ञा कहते हैं। (‘प्रतिभा अपूर्वंवस्तुनिर्माणधमा प्रज्ञा’) कुतव ने इसे ऐसी सत्कारजन्य शक्ति कहा है (‘प्राक्तनाद्यतनसत्कार परिपाक प्रोढा प्रतिभा काचिदेव कविशक्ति’—कुतक) जो कवि को वाक्यानुभूति की अभिव्यञ्जना में उपयुक्त शब्द अनायास ही सुझा देती है। (‘सा काव्यघटनाऽनुकूल शब्दाद्योपस्थिति’—जगन्नाथ)। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रतिभा सत्कारों के फलस्वरूप प्राप्त कवि की उस मौलिक एवं नैसर्गिक शक्ति का नाम है जिससे उसके कवित्व की बीज मिलता है और वह नये नये अर्थों का उद्घाटन तथा अपूर्वं वस्तु के निर्माण की क्षमता प्राप्त करता हुआ उपयुक्त शब्दों के विन्यास से अपनी अनुभूति को भूर्त रूप प्रदान करता है। राजशेखर (दे०) ने प्रतिभा के दो प्रकार निरूपित किए हैं ‘कारयित्री’ और ‘भाषयित्री’ जिनमें कवि को वाक्य सृजन की शक्ति प्रदान करने वाली कारयित्री ही वास्तविक प्रतिभा है। इसी प्रकार रुद्रट द्वारा निरूपित ‘सहज’ और ‘उत्पाद्या’ प्रतिभा के दो भेदों में से ‘सहज’ ही वस्तुतः प्रतिभा है, क्योंकि उत्पाद्या व्युत्पत्ति और अभ्यास द्वारा अर्जित शक्ति है जो नैसर्गिक नहीं होती। भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा के अतिरिक्त व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी वाक्यहेतु माना गया है, किंतु उनकी सार्थकता प्रतिभा के सत्कारक तत्त्वों के रूप में ही है, उससे स्वतंत्र रूप में नहीं।

प्रतिभा को अंग्रेजी के ‘जीनियस’ शब्द के सम-कक्ष माना जाता है, किंतु ‘जीनियस’ एक अभ्याप्त अभिधान है। प्रतिभा का स्वरूप इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के ‘इमजिनेशन’, ‘टैलेंट’, ‘गिफ्ट’, ‘कैल्टी’ आदि के समवेत रूप में ही प्रकट हो सकता है। ‘जीनियस’ शब्द का मूल अर्थ पितृमुह का महत् देवता था। बाद में इस देवता में निहित दिव्य शक्ति अथवा ईश्वर प्रदत्त गुणों को ‘जीनियस’ कहा जाने लगा। इस प्रकार ‘जीनियस’ और उससे निरटतम शब्द ‘गिफ्ट’, ‘टैलेंट’ और ‘कैल्टी’ आदि का जन्मजान अथवा दिव्य सर्वज्ञा शक्ति का अर्थ निहित है। यूनान के बरस्तू-पूर्व चिंतकों में वाक्य को देवी प्रेरणा म उद्भूत और कवि को अतीविक प्रेरणा म युक्त मानन की परंपरा थी। होमर के दानो महाकाव्यों ‘दिलियड’ और ‘ओडोमी’ के मगताचरणों में देवी प्रेरणा का उन्मेष है। बाद के कवि और भाषाचर्चार्थी—जॉनरिज, बीरन्, हा० जॉन्सन

आदि—ने प्रतिभा को ही काव्य-शक्ति का मूल माना। इनके अतिरिक्त होरेस, पोप और वेन जॉन्सन आदि ने प्रतिभा के साथ ही व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी समान महत्व दिया है।

प्रतिभा-साधन (म० क०)

मराठी साहित्य में 'कला कला के लिए' सिद्धांत के प्रवर्तक एवं प्रचारक ता० सी० फडके (दे०) हैं। इसी साहित्य-सिद्धांत की पुष्ट स्थापना के लिए इन्होंने 1931 ई० में 'प्रतिभा-साधन' नामक साहित्यशास्त्रीय ग्रंथ की रचना की थी।

मराठी साहित्य में समाजहित-निरपेक्ष कला का समर्थन थी क० गोल्हटकर तथा न० वि० केळकर जैसे साहित्यकारों ने भी किया था, परंतु फडके जी ने पश्चिम के इस सिद्धांत (मार्ट पॉर आर्ट्स सेक) की व्यवस्थित स्थापना की।

फडके जी के अनुसार कला के संदर्भ में नीति-अनीति का प्रश्न नहीं उठा। नीति का समर्थन एवं अनीति का उच्छेदन जैसे विधान साहित्य को संकीर्ण कारा में जकड़ देते हैं। साहित्य का एकमात्र उद्देश्य चित्ताकर्षक ढंग से कथ्य का निवेदन करना है। इस उद्देश्य को छोड़ यदि वह नीति की चर्चा भी करता है तो वह साहित्य-क्षेत्र से बाहर है।

जिन्होंने 'रत्नाकर' पत्र के अक्टूबर 1926 ई० के अंक में 'अभिजात मराठी वाङ्मय' शीर्षक निबंध में यह लिखा था कि साहित्य और नीति का संबंध नहीं, यह कहना भागक है; वही फडके 1931 ई० में 'प्रतिभा-साधन' ग्रंथ में 'नीति-निरपेक्ष कला का समर्थन करें, यह आश्चर्य की बात थी। इसी कारण आलोचक उन पर आरोप लगाते हैं कि इनकी 'प्रतिभा-साधन' पुस्तक पर पश्चिमी समीक्षक हैमिल्टन के 'आर्ट ऑफ़ क्रिटिक्शन' नामक ग्रंथ का प्रभाव है।

'प्रतिभा-साधन' अपने प्रकाशन के बाद ही विद्वन्मंडली में चर्चा का विषय बन गया था। इस ग्रंथ पर फडके को भोजराज पुरस्कार भी मिला था।

प्रतिभा (सं० क०) [समय—तीसरी शती ई०]

रामवधा उपजीव्य नाटकों में 'प्रतिभा' का विशिष्ट स्थान है। महम्मद भास (दे०) अपने प्रयोगों

तथा अभिव्यक्ति के वैविध्य के लिए सुविधायक हैं। 'रामा-यण' (दे०) को खोत मानकर भी उन्होंने इस नाटक की कथावस्तु में कुछ मौलिक परिवर्तन किए हैं।

सात यंत्रों के इस नाटक में राम-वनयास से रावण-वध तक की कथा वर्णित है। अपने ननिहाल से लौटकर भरत प्रतिभा-मंदिर में ग्रंथ पूर्वजों के साथ अपने पिता महाराज दशरथ की प्रतिमा देखकर उनकी मृत्यु का अनुमान लगा लेते हैं। यह अंश भास की अपनी उद्भावना है। वस्तुतः इसी अंश के आधार पर इस नाटक का शीर्षक रखा गया है।

इस नाटक के गल्प-विधान तथा चरित्रचित्रण में वैविध्य है। ऐसा लगता है यह भास की प्रारंभिक कृति है तथा इसकी रचना के समय तक भास में उतना रचना-कौशल नहीं आ पाया था जितना कि इसके बाद की कृतियों में देखने को मिलता है।

प्रतिहारद्वारा (भट्टद्वारा) (सं० ले०) [समय-- 950-990 ई०]

संस्कृत-प्रलंकारशास्त्र के इतिहास में प्रतिहारद्वारा का स्थान भी कम महत्व का नहीं है। इनका संबंध साहित्यशास्त्र के दो विशिष्ट आचार्यों से था। एक ओर जहाँ ये 'अभिधावृत्तिमातृका' (दे०) के कर्ता प्रसिद्ध भीमांसक मुकुल भट्ट के शिष्य हैं जिनकी स्तुति इन्होंने अपनी कृति के आरंभ एवं अंत दोनों स्थलों पर की है, तो दूसरी ओर ये प्रसिद्ध आचार्य अभिनवगुप्त (दे०) के साहित्य-गुरु भी हैं। अभिनवगुप्त ने 'ध्वन्यालोक' (दे०) की अपनी टीका 'लोचन' के आरंभ में ही इनका पुण्यस्मरण किया है। इनके स्वयं के उल्लेख के अनुसार ये कोंकण प्रदेश के निवासी थे। इनके लिए महेंद्रराज एवं हंशुराज नाम भी प्रयुक्त हुए हैं।

प्रतिहारद्वारा का समय उक्त दोनों आचार्यों के मध्य दशम शती का उत्तरार्ध निश्चित है।

इनकी एकमात्र कृति है—उद्भट के 'काव्यालंकारसारसंग्रह' (दे०) पर 'लघुवृत्ति' नाम की टीका। इसमें इन्होंने स्थूल-स्थूल पर भामह (दे०), दंडी (दे०), वामन (दे०), रुद्रट (दे०) तथा आनंदवर्धन (दे०) की कृतियों के उद्धरण दिए हैं। ये आनंदवर्धन के ध्वनिसिद्धांत के विरोधी तो नहीं हैं पर काव्य में ध्वनि की मुख्यता भी इन्हें स्वीकार्य नहीं। इनके अनुसार ध्वनि का अलंकारों में ही अंतर्भाव साधित हो जाता है। लघुवृत्ति के

अंतिम भाग में इन्होंने वस्तु, अलंकार एवं रस तीनों ध्वनियों का अंतर्भाव किसी-न-किसी अलंकार में साधित कर दिया है।

प्रतीक (गु० क०) [प्रकाशन वर्ष—1952 ई०]

यह श्री प्रियकांत मणियार (द०) की प्रेम तथा काल के मुख्य विषय से संबंधित कविताओं का संग्रह है। इसके शीर्षक के अनुरूप कवि ने अनेक नये भाव प्रतीकों की योजना की है। उसके प्रतीकों में स्वातंत्र्योत्तर पीढ़ी के नये कवियों की रचना कला, प्रतीक-विधान तथा यथार्थ धरातल के दर्शन होते हैं। 'उदाहरणतया 'बेर्या की गली' का परिचय 'रे सूर्यमा मछलियों तरी रही' कहकर कराया गया है जबकि राधा-कृष्ण के प्रतीक में दोनों की अभिन्नता 'सरोवर का जल कान्हू है तो उसकी सहरी राधा है' कहकर दिखाई गई है।

प्रतीक (हि० पारि०)

यह अंग्रेजी 'सिम्बल' का पर्याय है। इसका प्रयोग किसी मूर्त, अमूर्त और गांभीर्य अथवा इद्रियगोचर विषय का किसी अन्य मूर्त एवं इद्रियगोचर वस्तु द्वारा प्रतिविधान किए जाने के अर्थ में होता है। अतः प्रतीक-योजना में सामान्यतः चार तत्त्वों की स्थिति होती है—परोक्ष एवं अप्रस्तुत कथन की शैली, अतींद्रिय विषय की इद्रियगोचर व्याख्या, प्रस्तुत से भिन्न सूक्ष्मतर अर्थ की व्यंजना, प्रस्तुत के कथन के स्थान पर केवल अप्रस्तुत का कथन।

भारतीय काव्यशास्त्र में विवेचित 'उपलक्षण' से इसका अत्यधिक साम्य है और इसका क्षेत्र शब्द की व्यंजना (दे०)-शक्ति का ही प्रसार है। पाश्चात्य आलोचनाशास्त्र और दर्शनशास्त्र में यद्यपि 'प्रतीक' शब्द का प्रयोग अभिव्यंजना मात्र के अत्यंत व्यापक अर्थ में भी हुआ है, तथापि अपने विशिष्ट अर्थ में यह अभिव्यंजना की एक पद्धति-विशेष है।

प्रतीकों का प्रयोग सृष्टि के आरंभ से ही जीवन, धर्म, दर्शन, कला (दे०) और वाङ्मय में होता आ रहा है। मनुष्य की चारित्रिक विशेषताओं के वर्णन के लिए पशुओं के नामों का प्रतीक-रूप में प्रयोग प्रायः प्रत्येक देश में प्रचलित रहा है, जैसे कौरवा के लिए सिंह, बाघरत्ता के लिए गीदड़, चातूरी के लिए सामंडी जादि। देवनाग

की सीमाओं में सांस्कृतिक प्रतीक भी बहुत बड़े स्तर पर प्रयुक्त होते रहे हैं—जैसे भारत में चूड़ियाँ और सिंदूर आदि। प्रतीक दो प्रकार के माने गए हैं पारपरिक और वैयक्तिक। पारपरिक प्रतीक बहुप्रयुक्त होने के कारण पाठक के लिए बोधगम्य और कवि के लिए वस्तुनिष्ठ होते हैं। वैयक्तिक प्रतीकों का विधान कवि विशिष्ट भाव-बोध की व्यंजना के लिए करता है जिससे वाक्य में नूतनता और वैचित्र्य का समावेश तो होता है, किंतु वे कभी-कभी बहुत दुर्बोध भी हो जाते हैं।

प्रतीकवाद (हि० पारि०)

यह पाश्चात्य वाक्यवाद 'सिंबलिज्म' का हिंदी पर्याय है। इसका प्रवर्तन फ्रांस में 18 सितंबर, 1889 ई० में 'फिगारो' नामक पत्रिका में प्रकाशित कुछ लेखकों के घोषणापत्र द्वारा हुआ था। घोषणापत्र के अनुसार 'प्रतीकात्मक काव्य विचार को ऐंद्रिय रूप का माना पहचानने की एक कोशिश है।' आरंभिक प्रतीकवादियों में बिदव के आधिष्ठातिक रूप की प्रवृत्तता तथा सत्कार के प्रति एक विशेष प्रकार का रहस्यमय अतींद्रिय दृष्टिकोण विद्यमान था जिसके कारण उनके समसामयिक साहित्यिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रकृतवाद (दे०) और वैज्ञानिक धर्मांधवाद को निश्चय ही गहरा आघात लगा था।

प्रतीकवाद के प्रवर्तक आर्थर रिम्बॉड थे जिन्होंने अपने नितांत वैयक्तिक और कही-कही विचित्र प्रतीकों द्वारा अभिव्यंजना शिल्प को एक नया आयाम प्रदान किया। अन्य प्रमुख प्रतीकवादियों में वरलैं और मलार्मे के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

प्रतीकवाद से समस्त योरोप और अमरीका का साहित्य भी काफी दूर तक प्रभावित हुआ है। अंग्रेजी साहित्य में 'डिक्टेट्स' (शयानमुक्ती) तथा अमरीका के बिस्वादी और प्रतीकवादी आंदोलनों के मूल में प्रंच प्रतीकवाद की ही प्रेरणा थी। प्रमिद जर्मन लेखक रिल्के और स्टीफन जॉर्ज भी प्रतीकवाद में अत्यंत प्रभावित थे। प्रतीकवाद से प्रभावित परवर्ती योरोपीय लेखकों में इमन, योत्स, सीज, मोनील, फिलिप वेरी आदि प्रमुख हैं। ईजियट के वाक्य पर भी प्रतीकवाद का स्पष्ट प्रभाव है।

प्रतीकात्मक प्रस्थानम् (मल० पारि०)

जीवन के भिन्न-भिन्न महत्त्वों के बाह्य विषयों

का प्रतीकों की सहायता से वर्णन करने की रीति को 'प्रत्यैकात्मक प्रस्थानम्' कहते हैं। यह जीवन के गूढम भावों को जगत के स्थूल पदार्थों के द्वारा प्रकाशित करने वाली काव्य-शैली है। मलयालम भाषा के महाकवि आत्मान (दे०), जी० संकर कुरुप्प (दे०) आदि सहृदय कवियों ने इस शैली में कई कविताएँ लिखी हैं। 'वीणपूर्व' (दे०), 'निमिषम्' जैसे काव्य-ग्रंथ इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आम जनता की धारणा है कि प्रस्तुत शैली में रचित काव्य-ग्रंथों का अर्थबोध दुष्कर कार्य है।

प्रत्यभिज्ञाहृदयम् (सं० क०)

यह काश्मीर शैव दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका प्रत्यभिज्ञासूत्र के ग्रंथों में वही स्थान है जो 'वेदावसार' का अष्टौल वेदांत के ग्रंथों में है। इनके कर्ता राजानक क्षेत्रराज आचार्य अभिनवगुप्त (दे०) के बचेरे भाई तथा प्रमुख शिष्य थे। इनका समय ग्याह्वी शायी माना जाता है।

इस ग्रंथ में प्रत्यभिज्ञा दर्शन के सिद्धांतों का संक्षेप में प्रतिपादन किया गया है। बीस सूत्रों तथा उन पर सुबोध वृत्ति लिखकर क्षेत्रराज ने इस ग्रंथ के माध्यम से प्रत्यभिज्ञाशास्त्र को अत्यंत सरल बना दिया है।

इसमें चिदात्मा, विश्व, जीवात्मा तथा जीव-मृत्तिका का सम्यक् विवेचन किया गया है। नाथ ही विद्वत् के साथ चित्ति के मनोवैज्ञानिक संबंध का विश्लेषण भी बड़ी सफलता से किया गया है।

क्षेत्रराज की प्रौढ़ रचना होने के कारण इसमें प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांत बड़े सरल, सुबोध और स्पष्ट हो गये हैं। इस ग्रंथ में धर्म और दर्शन का सामंजस्य स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसमें अनुस्यूत सिद्धांत एक श्रौर साधक के लिए ईश्वर प्रत्यभिज्ञा (अस्मबोध) का तत्त्वावधारण है तो दूसरी ओर तत्त्वचिंतन के लिए विश्व-प्रभिया में परमेश्वर के रहस्य का उन्मीलन। अब तक इसके दो अंग्रेजी अनुवाद, एक तमिल रूपांतर, एक तेलुगु व्याख्या, एक कन्नड अनुवाद तथा एक हिंदी अनुवाद हो चुके हैं।

प्रपद्य (सं०, हि० पारि०)

वह भाषिक इकाई जिसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता और जो किसी भाषिक इकाई के अंत में जोड़ी जाकर ही भाषा में प्रयुक्त होती है, 'प्रत्यय' कहलाती

है। जैसे 'सुंदरता' में 'ता' या 'भारतीय' में 'ईय'। प्रत्ययों की सहायता से कारकीय रूप, एकवचन से बहुवचन, पुल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग, संज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण तथा क्रिया-रूपों की रचना होती है।

'प्रदीप', कृष्णलाल बजाज (सि० ते०) [जन्म—1939 ई०]

इनका जन्मस्थान गढ़ी यासीन (सिंध) है और इनकी निवासी-दीक्षा विभाजन के पश्चात् भारत में हुई है। आजकल ये उल्हासनगर (महाराष्ट्र) में रहते हैं और एक माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक हैं। ये सिंधी के साथ-साथ हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी के भी अच्छे ज्ञाता हैं। आजकल ये 'युगधारा' नामक एक साहित्यिक सिंधी पत्रिका का संपादन भी करते हैं। इनकी रचित धर्म, दर्शनशास्त्र और तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में अधिक रही है। इन विषयों पर इनके कई निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के क्षेत्र में भी इन्होंने कई सुंदर रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। ये सिंधी-जगत में पत्रकार, निबंध-लेखक और कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं।

प्रबंध (हि०, सं० पारि०)

रचना के आधार पर काव्य के प्रमुख दो भेद प्रचलित हैं—मुक्तक (दे०) और प्रबंध। वामन (दे०) ने इन्हें क्रमशः अनिवद्ध और निवद्ध कहा है। निवद्ध को इन्होंने 'संदर्भ' तथा 'प्रबंध' नाम भी दिया है। निवद्ध से उनका आशय महाकाव्य (दे०), नाटक (दे०), कथा, शास्त्राधिका (दे०) आदि मुक्तकेतर गद्य-पद्यकाव्य से है। उनके अनुसार जैसे पहले माला बनती है, और फिर अनेक मालाओं से मुकुट-शेखर बनाया जाता है, उसी प्रकार अनिवद्धों (मुक्तकों) से निवद्ध (प्रबंध) बनाया जाता है। अकेला अनिवद्ध काव्य उस प्रकार शोभित नहीं होता जैसे कि अम्ल का एक स्फुल्लिग। स्फुल्लिग-समूह के ही समान निवद्ध (प्रबंध)-काव्यदीप्तिमान् होता है। (का० सू० वृ० 1.3.27-32)। किंतु मुक्तक में भी प्रबंध के ही समान रसोद्बोध क्षमता होती है—इस कथन की पुष्टि करते हुए आनंदवर्धन (दे०), ने 'अमरक' (दे० 'अमरकशतक') के मुक्तकों का गुण-गान किया है—मुक्तकेषु हि प्रबंधेष्विव रसबंधामिनिवेशिनः कवयो दृश्यते। यथा हि अमरकस्य कवेर्मुक्तकाः शृंगार रसस्पदितः प्रबंधाय-

माना, प्रसिद्धा एव । (ध्वन्या०) काव्य के मूलतक और प्रबोध इस नाम से दो भेद सर्वप्रथम राजशेखर (दे०) की 'वाच्यमीमांसा' (दे०) (पृष्ठ 124) में मिलते हैं । इनसे पूर्व आनन्दवर्धन और कुतक (दे०) ने क्रमशः ध्वनि (दे०) और वक्रोक्ति (दे०) के प्रबोधगत भेदोपभेद का भी उल्लेख किया है । अब प्रबोध-काव्य से तात्पर्य केवल पद्यात्मक प्रबोध से लिया जाता है, जिसके महाकाव्य और लङकाव्य (दे०) ये दो प्रमुख भेद माने जाते हैं ।

प्रबोध पूर्णचन्द्र (७० क०)

'प्रबोध पूर्णचन्द्र' यदुमणि महापात्र (दे०) की काव्य प्रतिभा का उत्कृष्ट फल है । कवि की सूक्ष्म दृष्टि, व्यापक अनुभूति, विशाल अध्ययन तथा पैनी प्रतिभा की यह छोटक है । इसकी रचना मौली समुन्नत है तथा पद-विन्यास एवं श्लोक-आयोजन उच्चकोटि की है । अगाध संस्कृत ज्ञान का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है । शब्द-चमत्कार एवं उद्भट कल्पना में कहीं-कहीं वे उर्ध्व भज (दे०) से भी आगे बढ़ गए हैं ।

कृष्ण द्वारा हस्तिमयी-हरण इसकी विषयवस्तु है । प्रबोधकाव्य होता हुए भी इसके प्रारम्भ में देवस्तुति नहीं है । कमल विष्णु ने चरणों का उपयुक्त उपमान नहीं है, इसके प्रमाण-स्वरूप लेखक ने अनेक पौराणिक घटनाओं का उल्लेख किया है । उन्होंने कहा है कि गुरुदेव के मुख से कृष्ण नाम-श्रवण होते ही कृष्ण सुधारस उनकी बाणी में स्वयमेव छलक पड़ा है । पूर्णचन्द्र द्वि-अर्थक शब्द है—कृष्ण एवं रोग विनाशक श्रौपथि । सपूर्ण काव्य का भी द्विविध अर्थ है—एक अर्थ कृष्ण सवधी है, दूसरा पुराणीत नृपि अथवा किसी इतर विषय का सूचक है ।

यदुमणि जी ने व्याकरण के नियमों के आधार पर इस ग्रंथ में कुछ ऐसे स्वनिर्मित शब्दों का प्रयोग किया है, जिनका प्रयोग न तो प्रचलित भाषा में दिखाई पड़ता है और न पुराने ग्रंथों में । पाणिनि व्याकरण का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया था । यद्यपि बिल्टट शब्दावलीकारों का उन्होंने यथासंभव प्रयोग नहीं किया है, किंतु श्लेष के प्रयोग के कारण बहिन संस्कृत-शब्दों का प्रयोग किया है । इस रचना से उनका गंभीर समीक्ष-ज्ञान भी प्रकट होता है । हस्तिमयी को भावी वत्सव्या का उपदेश दान समय श्लेष के द्वारा कवि ने विभिन्न राग-रागिनियों का उल्लेख किया है । कवि का बहिन व बहिन एवं सरल न सरल, दूराल्भ एवं सहज, गुरुगंभीर एवं चतुष्टयी भाषा पर

एक-सा अधिकार है । श्लेष में उसका जीवत व्यक्तित्व भी इसमें सर्वत्र व्याप्त है ।

प्रबोधमानस (7० क०)

यह डॉ० कृष्णचन्द्र पाणिग्रही (दे०) के उडिया जातीय एवं सांस्कृतिक परंपरा सवधी निबंध का सफलन है । एक प्रकाश पुरातत्त्ववेत्ता तथा इतिहासकार के रूप में हमारी संस्कृति के व्यापक स्वरूप पर उनका पांडित्यपूर्ण अधिकार है । इसमें सारलादास (दे०), जगन्नाथदास (दे०) एवं राधानाथ राय (दे०) का पुनर्मूल्यांकन मौलिक एवं विद्वत्तापूर्ण है । कुछ निबंधों में लेखक ने उडिया जन इतिहास का अनिसूक्ष्म विवेचन किया है और हमारी अनेक सांस्कृतिक मान्यताओं को नितांत आधारहीन सिद्ध किया है । इस पुस्तक में इतिहास के अध्ययन की एक नया परिप्रेक्ष्य एवं एक निश्चिन्ना दिशा प्रदान की है ।

प्रबोधचन्द्रिकार (ब० क०) [प्रकाशन वर्ष—1833 ई०]

विलियम केरी के परामर्श के फलस्वरूप 'कोट विलियम कालेज के बंगला भाषा विभाग के प्रधान पंडित मृत्युंजय विद्यालंकार की अत्यंत सार्वक रचना 'प्रबोधचन्द्रिका' प्रकाशित हुई थी । कालेज अधिपतिारिभा के नाम 5 जनवरी, 1819 ई० को लिखित केरी के एक पत्र से इस बात का पता लगता है । अवस्तुतः के निकट सस्कृत-भाषाश्रित विद्या का परिचय देना ही इस ग्रंथ का उद्देश्य था । इस ग्रंथ में कई लौकिक कहानियाँ भी संकलित हैं । भाषा अपेक्षाकृत सहज है । संस्कृत भाषा ने प्राणि नयन का आनुगत्य समर्थित विद्यमान है । फिर भी, कहानी की रचना एवं भाषा विन्यास में प्रबोधजनानुसार गद्य-शैली का प्रयोग किया गया है । इसी में उनका स्वकीय वैशिष्ट्य प्रकट हुआ है ।

प्रबोधचन्द्रोदय (स० क०) [समय—ग्यारहवीं शती का उत्तरार्ध]

यह संस्कृत का प्रसिद्ध प्रतीक नाटक है । इसका रचयिता कृष्णकवि या कृष्ण मिश्र का समय ग्यारहवीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है ।

यह नाटक संस्कृत-नाट्य साहित्य की एक अनूठी रचना है । इसमें क ने माधव ग दामोदर तत्त्वों

का विवेचन किया गया है। कवि ने इस नाटक में विवेक, मोह, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, दम, श्रद्धा तथा भक्ति आदि अमूर्त भावों को विभिन्न पात्रों के रूप में कल्पित करके अध्यात्म विद्या का सुंदर निदर्शन प्रस्तुत किया है। भक्ति और ज्ञान-समन्वित यह रूपक दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कवित्व की दृष्टि से भी विद्वानों ने इस नाटक की प्रशंसा की है।

इस नाटक की रचना करके कृष्ण मिश्र ने संस्कृत में प्रतीक नाटकों की परंपरा को जन्म दिया। जैन कवियों ने इस परंपरा को अपनाकर अपने धर्म-सिद्धांतों का प्रचार किया। इसी लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अनेक मध्यकालीन हिंदी कवियों ने इसके हिंदी रूपान्तर किए अथवा इसकी दार्शनिक संवाद-योजना का सहारा लेकर रूपकों की रचना की।

प्रबोधचंद्रोदय (हिं० कृ०) [रचना-काल—आरहवीं शती का पूर्वार्ध]

कृष्ण मिश्र-रचित 'प्रबोधचंद्रोदय' (दे०), संस्कृत का रूपान्तरक नाटक है। इसमें वेदांत के अद्वैतवाद का प्रतिपादन नाटकीय ढंग पर हुआ है। मोह, विवेक, दम, ज्ञान, श्रद्धा, भक्ति, बुद्धि आदि पुरुष-स्त्री पात्रों के माध्यम से अध्यात्म-विद्या का ठाठ बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। जहाँ इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय प्रस्तुत किया गया है, वहाँ दूसरी ओर अंग्रेजी के रूपान्तरक नाटकों की परंपरा का भी निर्वाह किया गया है।

हिंदी में भारतेन्दु (दे०) ने 'पाखंड विह्वल' नाम से पहली बार इसका हिंदी अनुवाद 1871 ई० में किया। इसके अलावा अनामदास ने 1883 ई०, गुलाबसिंह ने 1905 ई०, महेशचंद्र प्रसाद ने 1935 ई०, महाराज जसवंतसिंह (दे०) ने सत्रहवीं शती के पूर्वार्ध तथा ब्रजवासी दास ने सत्रहवीं शती के उत्तरार्ध में 'प्रबोधचंद्रोदय' नाम से इस ग्रंथ का हिंदी-अनुवाद प्रस्तुत किया। 1889 ई० में मानकदास ने राजा कीर्ति वर्मा का मन भोग-विलास से पलटने के लिए बलीराम-कृत 'प्रबोधचंद्रोदय' के आधार पर इसी नाम से दोहे-चौपाइयों में बचन भाषा में रचना की। इसमें कहीं-कहीं खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। ब्रजवासी दास ने अपने अनुवाद में विविध छंदों का प्रयोग किया है और अनुवाद की भाषा शुद्ध ब्रज-भाषा है। निरवक और भरती के शब्दों का इसमें अभाव है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र के अनुवाद में वैष्णव धर्म की

विवेचना अभिव्यक्ति हुई है। भक्ति की पराकाष्ठा के भी इसमें दर्शन होते हैं। अनुवाद की भाषा मूल एवं प्रवाहपूर्ण है। जसवंत सिंह का 'प्रबोधचंद्रोदय' का पद्यात्मक अनुवाद भी काफी निपुणतापूर्ण है। निश्चय ही यह रचना भक्ति और ज्ञान का समन्वय प्रस्तुत करने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और अपनी कोटि की अकेली रचना है।

प्रभोजित कीर (पं० ले०) [जन्म—1924 ई०]

प्रभोजित कीर के कविता-ग्रंथ हैं—'लट लट जोन जगे', 'अजल तों', 'मुग्धे तपरा' और 'पच्ची'। पहले ग्रंथ-ग्रंथ की कविताओं में लगता है जैंग कविपित्री को अपनी प्रेम-भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच हो रहा हो और 'अजल तों' ग्रंथ में दल संकोच की जकड़म में काफी हद तक मुक्ति हो गई है। इन कविताओं में जीवन की निराशा और पीड़ित मनुष्यता के प्रति हार्दिक सहानुभूति का भाव व्यक्त हुआ है। 'मुग्धे तपरा' कव-यित्री का पहला आत्मसाक्षात्कार-काव्य है। इसमें प्रेममय विरह का मार्मिक वर्णन है। इन कविताओं में लोकगीतों का पुट है और कला का निर्धार भी। 'पच्ची' संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादेमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

प्रभोजित कीर की कविता में विमुक्त अनुभूति की तीव्रता है, खोरापीतों की-सी तड़प, घरहड़ता और सरसता है।

प्रभाकर (पं० ले०) [जन्म—1769 ई०; मृत्यु—1843 ई०]

इसका पूरा नाम प्रभाकर जगदीश दासदास था। ये गंगू हैवती के शिष्य थे।

इन्होंने अनेक सावणियाँ और पावाटे लिखे हैं, परंतु इनकी प्रतिभा पावाटों की रचना में अधिक निपरी है। प्रभाकर-रचित लेख ऐतिहासिक पावाटे मिलते हैं। इनमें से तीन के चरित्र-नायक सवाई साधवराव हैं और दो बाजीराव पेशवा द्वितीय पर हैं। पेशवा-शासन-काल के मध्याह्न से उसके अस्त होने तक के काल में जीवित रहने के कारण इनके काव्य में तत्कालीन परिस्थिति और सामंतीय संस्कृति की झलक मिलती है।

लौकिक सावणियों में कहीं-कहीं शृंगार-वर्णन प्रायः मुखर हो गया है, पर पौराणिक जगत्प्रति सावणियाँ

अधिक सरस हैं। कृष्ण के शृंगार का वर्णन करने वाली एक लावणी हिंदी में भी लिखी है।

शाहीर कवियों में प्रभाकर अग्रणी है।

प्रभाकर (सं० ले०) [स्थिति-काल—800 ई०]

प्रभाकर का पूरा नाम प्रभाकर मिय है। प्रभाकर भीमासक कुमारिल (दे० कुमारिल भट्ट) के शिष्यों में सर्वाधिक प्रतिभाशील थे। इनका मत दर्शन के क्षेत्र में 'गुरु मत' के नाम से प्रख्यात है। इन्होंने 'शबर-भाष्य' (दे० शबरस्वामी) पर 'बृहती' तथा 'लघ्वी' ये दो टीकाएँ लिखी हैं। 'बृहती' का कुछ भाग ही प्रवाहित मिलता है।

प्रभाकर आत्मा को परिवर्तनशील नहीं मानते। इसके अतिरिक्त ये आत्मा की जेयता को भी स्वीकार नहीं करते। प्रभाकर का विचार है कि किसी भी क्रिया में कर्त्ता और कर्म एक नहीं हो सकते। इस प्रकार आत्म ज्ञाता ही है, जेय तो वस्तुएँ ही होती हैं। परंतु प्रभाकर मिथ के मतानुसार आत्मा स्वयं प्रकाश भी नहीं है। आत्मा जड़ है। आत्मा के जड़ होने के कारण ही उसकी अभिव्यक्ति के लिए किसी ज्ञान का होना आवश्यक है। आत्मा की अभिव्यक्ति कराने वाला ज्ञान स्वप्रकाशरूप है।

जहाँ तक अज्ञानविषयक सिद्धांत का प्रश्न है, प्रभाकर अव्यातिवाद के समर्थक हैं। अत्यातिवाद के अनुसार शुक्ति (सीपी) को देखकर उसमें रजत (चांदी) के भ्रम का कारण प्रत्यक्ष ज्ञान के कर्त्ता—द्रष्टा के सामन वर्तमान विषय—शुक्ति एवं रजत का भेदाग्रह है। अव्यातिवादी भीमासक रजत को स्मृति पर आधारित मानता है। अव्यातिवादी का कहना है कि पुरोवर्ती विषय (शुक्ति) एवं रजत के भेद का ग्रहण होने पर शुक्ति एवं रजत के भ्रम का अवसर उपस्थित नहीं होता।

निरसदेह, प्रभाकर का स्वाति सबंधी मिदान मनोवैज्ञानिक पद्धति से परोक्ष रूप से पर नितान युक्ति संगत प्रतीत होता है।

प्रभाकर शास्त्री, वेदूर (तं० ले०) [जन्म—1888 ई०, मृत्यु—1950 ई०]

इस शती के विद्वान् समाजसेवकों में श्री वेदूर प्रभाकर शास्त्री का महत्त्वपूर्ण स्थान है। साहित्यिक

अनुसंधान के क्षेत्र में इनका प्रवास विशेष उल्लेखनीय है। श्रीनाथ (दे० श्रीनाथडु) के बारे में इनका अध्ययन 'शृंगार श्रीनाथडु' नामक शोधकृति के रूप में प्रस्तुत है। 'वसवपुराणम्' (दे०), 'हरविलासम्' (दे०), 'जोडा भरासम्' (दे०), आदि कई प्राचीन ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया। इन संपादित ग्रंथों की भूमिकाओं में छात्रजी की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय मिलता है। कपोतक्या, 'कडुपुतीरु', 'मन्नाळमुच्चटा' और 'विश्वासम्' इनकी स्वतंत्र रचनाएँ हैं। 'प्रतिभा' (दे०), 'कर्णभारम्' (दे०), 'मध्यम-व्यायोग' (दे०), आदि भास के नाटकों का इन्होंने तल्लुगु में रूपांतर भी किया था। 'नीतिनिधि' के नाम से इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। तिरुपति में श्रीवैद्येश्वर आर्यवेण्कटल इस्टीमेट में रहते हुए इन्होंने सुप्रसिद्ध गीतकार मम्ममाचार्यलु (दे०) की जीवनी और साधना का अध्ययन किया। विस्मृति के गर्भ में पड़े इस प्रतिभा रत्न को प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को ही है। तालपत्रों में सुरक्षित प्राचीन ग्रंथों को भी ये प्रकाश में लाए और उन्हें प्रचारित प्रसारित किया। तल्लुगु साहित्य का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें इन्होंने प्रवेश न किया हो। विद्वान्, समाजसेवक, संपादक, मोक्षकर्त्ता और कवि के रूप में इनकी बहुमुखी प्रतिभा का तल्लुगु-जगत में बड़ा आदर है।

'प्रभात', केदारनाथ मिथ (हि० ले०) [जन्म—1907 ई०]

इनका जन्म आरा में हुआ। इन्होंने पटना विश्व-विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। ये बिहार राज्य में पुलिस जन-संपर्क अधिकारी हैं और 1962 ई० में 'विभिन्न पुलिस गवा' के निमित्त राष्ट्रपति-पदक प्राप्त कर चुके हैं। साहित्य-सेवा के लिए ये साहित्यिक सभाओं और राज्य-सरकारों द्वारा अनेक बार सम्मानित और पुरस्कृत हो चुके हैं। इनकी प्रतिभा वृत्तमूर्ती है परंतु साहित्य-जगत में इनकी स्वाति के आधार-स्तर 'रस', 'कैवेय', 'मृदुरस' आदि प्रबंध-नाम्य हैं। इन काव्यों में इन्होंने कर्ण, कैवेयी और मनु जैसे प्रभावशाली पात्रों की मृष्टि की है। इनके महाकाव्य 'कैवेयी' का पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। छायावादोत्तर काल के राष्ट्रीय-साहित्यिक चेतना से अनुप्राणित प्रबंध-काव्यों में इनकी रचनाएँ कथ्य और नित्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान की अग्रगण्य हैं।

प्रभावती प्रद्युम्नम् (ते० कु०) [रचना-काल—1570 ई०]

पियूष सुरा (दे०) के इस काव्य का कथानक संस्कृत के 'हरिवंश' के आधार पर निर्मित हुआ है। श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तथा प्रभावती का प्रणय एवं विवाह इस काव्य की मूल कथा है। इसमें 'शुचिमुखी' नामक राजहंस द्वारा नायक-नायिका के बीच में प्रणय-दीप्त्य का कार्य संपन्न करवाया गया है। यह राजहंस अपने वचन तथा कार्य-कुशलता से पाठक को आकृष्ट करता है। इसके द्वारा स्त्री-प्रकृति के अनेक स्वरूपों का परिचय भी दिया गया है।

इस काव्य की यह एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है कि यह प्रबंध-काव्य के रूप में रचित एक नाटक है। सर्ग-विभाजन के रूप में अंक-विभाजन, पाँचों संधियों तथा पात्रों के प्रवेश, निष्क्रमण आदि सूचनाओं से युक्त होकर यह काव्य पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो सर्वाङ्गकारों से सज्जित रंगमंच पर नाटक प्रदर्शित किया जा रहा हो। इसकी रचना मनोरम तथा घटनाएँ चमत्कारपूर्ण हैं। मूल इतिवृत्त में आवश्यक संशोधन करके, कवि ने इस काव्य में रोचक एवं विविध कथा का निर्माण किया है। इसकी भाषा मधुर, प्रांजल एवं सघन है। तेलुगु के प्रौढ़ प्रबंध-काव्यों में यह बहुमूल्य माना जाता है।

प्रभुदास गांधी (गु० ले०) [जन्म—1900 ई०]

श्री प्रभुदास गांधी की 'जीवनातुं पकोड' को गुजरात के गांधी-साहित्य में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रभुदास गांधी महात्मा गांधी के अतीते के पुत्र हैं और उनका बाल्यकाल गांधी जी के साथ क्रिनिक्स आश्रम में व्यतीत हुआ था। आश्रम के संस्कार उन पर कैसे पड़े, गांधीजी पर उनके जन्मस्थान और पारिवारिक वातावरण का प्रभाव किस प्रकार पड़ा, क्रिनिक्स आश्रम का संचालन गांधी जी ने किस प्रकार किया, इत्यादि प्रसंग जो गांधी जी की आत्मकथा में प्राप्त नहीं होते, उन सबका इस ग्रंथ में विस्तार से और रोचक ढंग से वर्णन हुआ है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है जिसकी भूमिका गांधी जी के आश्रमवासी अंग्रेज शिष्य पोलोका ने लिखी है।

प्रमथनाय विशी (बे० ले०) [जन्म—1901 ई०]

नहानी-उपन्यास एवं साहित्यिक तथा समाचार-

पत्रीय सरस निबन्धों के रचनाकार प्रमथनाय विशी का आधुनिक साहित्य-क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है। 'प्र० ना० बि०' के छद्मनाम से व्यंग्य कहानियों एवं 'कमलाकांत' के नाम से समाचार-पत्रों में असंख्य सरस निबन्धों के रचना-कार प्रमथ बाबू के चिन्तनशील व्यक्तित्व का प्रकाशन इनके साहित्यिक निबन्धों में हुआ है एवं लेखक का कल्पना-शील सर्जन रूप ऐतिहासिक उपन्यासों में सर्वाधिक प्रस्तु-टित हुआ है। प्रमथ बाबू के उपन्यासों में 'देवेर बाबू' (1925 में ढाका से प्रकाशित), 'पद्मा' (1945), 'जोड़ा-दीघिर चौधुरी-परिवार' (1937), 'ढाकिनी' (1955), 'चलनविल' (1951), 'अश्वत्थेर प्रमिदाय' (1947), 'केरी गाढ़ेवेर मुंशी', 'साल किला' आदि उल्लेखनीय हैं। इनके 'जोड़ादीघिर चौधुरी-परिवार', 'चलनविल' तथा 'अश्वत्थेर अभिशाप' में उत्तरवंग के एक जमींदार-परिवार उत्थान-पतन को शतवर्षव्यापी कहानी का कालिक इतिहास वर्णित है। 'पद्मा', 'कोपबती' आदि उपन्यासों में उत्तर-पूर्व-पश्चिम वंग के अपेक्षाकृत आधुनिक जीवन की कहानी लिखित है। जमींदार एवं आभिजात्य वंश के स्मृति-कथन तथा बंगाल के गाँव के रूप-वर्णन के आश्रय से इन्होंने कल्पनाशीलता, काव्यप्रतिभा, चरित्र-चित्रण-दक्षता, गंभीर जीवन तत्त्व-न्यायाता का अच्छा परिचय दिया है।

साम्प्रतिक काल में रचित 'केरी गाढ़ेवेर मुंशी' एवं 'साल किला' में महाकाव्य की विस्तृति है। इतिहास के नाना घटनावर्त एवं राजनीतिक विशोभ तथा सामा-जिक जटिलता के आश्रय से मानव जीवन की स्वयं या दैव-निर्धारित जीवन-लीला को इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रमि-व्यक्ति की है।

मननशील साहित्यिक आलोचक के रूप में प्रमथ बाबू की विशेष ख्याति है। स्वच्छंद-प्रमिष्यजना-वादी आलोचना के आश्रय से लेखक ने 'रबींद्र काव्य-प्रवाह', 'रबींद्र नाट्य-प्रवाह', 'रबींद्रनाथ ओ शांति-निकेतन', 'माइकेल मधुसुदन', 'दक्किम सरणी' आदि महत्त्व-पूर्ण ग्रंथों की रचना की है। नाटकों में लेखक ने व्यंग्य के आधार पर 'ऋणकृत्वा' (1935), 'परिष्यासविजलिपतम्' आदि की एवं कविताओं में 'वसंतसेना' (1929), 'विद्या-सुंदर' (दे०) (1935), 'युक्तवेणी' (1948), 'उत्तरमेघ' (1953), आदि प्रेम एवं प्रकृतिपरक संग्रहों की रचना की है।

ये कविता के क्षेत्र में पुरातनपंथी है जबकि उपन्यास के क्षेत्र में इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास के आधुनिक एवं नये आदर्शों की स्थापना की है।

प्रमाणवातिक (सं० कृ०) [रचना-काल—600 ई०]

लेखक—धर्मकीर्ति (दे०)।

‘प्रमाणवातिक’ दिङ्मात्र के ‘प्रमाण-समुच्चय’ की स्वतंत्र व्याख्या है। ‘प्रमाणवातिक’ पर भी देवेंद्रबुद्धि, प्रज्ञाकरगुप्त, जयानंत, पमारि, रविगुप्त, मनोरथनदी, शंकरानंद तथा स्वयं धर्मकीर्ति की टीकाएँ मिलती हैं।

‘प्रमाणवातिक’ में चार परिच्छेद हैं। ये परिच्छेद स्वार्थानुमान, प्रमाण-सिद्धि, प्रत्यक्ष प्रमाण तथा परार्थानुमान-विषयक हैं। प्रथम परिच्छेद के अंतर्गत ग्रथप्रयोजन, हेतुविचार, अभावविचार, शब्दविचार, वेदों के अवीर्यवैयर्थ्य का विचार आदि विषयों के सबंध में विवेचन किया गया है। द्वितीय परिच्छेद में प्रमाण लक्षणा एवं बुद्धबचन के सबंध में उल्लेख मिलता है। तृतीय परिच्छेद में प्रत्यक्ष तथा अनुमान की प्रमाणताएँ, परमार्थ-सत्य तथा व्यवहार-सत्य आदि विषयों का विवेचन है। चतुर्थ परिच्छेद के अंतर्गत धर्मकीर्ति ने परार्थानुमान, शब्दप्रमाणनिराकरण एवं भाव आदि के विषय में विवेचन किया है।

‘प्रमाणवातिक’ के अंतर्गत बौद्ध-विज्ञानवाद एवं क्षणिकवाद का विवेचन भी मिलता है। इसके अनुसार एकमात्र विज्ञान की ही सत्यता है। बाह्य तत्वों की सत्यता का इसमें निराकरण किया गया है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन करते हुए प्रमाणवातिककार ने इस तथ्य पर विशेष बल दिया है कि सत्ता मान में नाश पाया जाता है। उपनिषदों की दार्शनिक विचारधारा के विपरीत इस ग्रंथ में, अर्थक्रिया में जो समर्थ है उसे परमार्थ सत् कहा गया है। इसके विपरीत वस्तु सामान्य को इसमें ‘संवृत्ति’ कहा गया है। उदाहरणार्थ, अर्थक्रिया में समर्थ घट परमार्थ सत् एवं घटत्व सामान्य संवृत्ति है।

प्रमाण-समीक्षा एवं दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से प्रमाणवातिक बौद्ध दर्शन का अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है।

प्रयोगवाद (हि० पारि०)

साहित्य के समान प्रयोग भी चिरतन हैं क्योंकि गतिरोध उत्पन्न करने वाली रुद्धियों को हटाने नये-नये प्रयोग सदा होते रहे हैं—विषय और शिल्प दोनों क्षेत्रों में। परंतु प्रयोग में ही सफल रहे हैं जो परंपरा में एकादम कटे न रहकर उससे जुटे होते हैं। जिन इलियट को प्रयोगवादियों में शीर्षस्थान प्राप्त है, वे भी परंपरा का

महत्त्व स्वीकार करते हैं—यद्यपि परंपरा से उनका अभिप्राय पुरातन का अंधानुकरण नहीं है। वे मूल को वर्तमान के आलोक में देखने तथा वर्तमान को मूल द्वारा मार्गदर्शन देने के पक्ष में हैं। उनके प्रयोगवाद का आधार सगृहीत श्रुति की अंग्रेजी कविता और कैथोलिक विचारधारा थी। हिंदी में सिद्धांतरूप में ‘प्रयोगवाद’ का उद्देश्य या अछूते क्षेत्रों का अन्वेषण, पर वस्तुतः वह ‘छायावाद की वायवी सौंदर्य-चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत मूल और ऐंद्रिय चेतना का विकास तथा सौंदर्य की परिधि में केवल मधुर और मधुर के अतिरिक्त परंपरा, अनगढ़, भेदों का समावेश’ सिद्ध हुआ। यहाँ वह काव्य में इलियट की चिंताधारा और शिल्पगत विशेषताओं का तथा उपन्यास (दे०) में जेम्स जवाइस की चेतना-प्रकार पद्धति का अनुकरण माफ़ बन कर रह गया है। जो बात हिंदी के विषय में सत्य है, प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में प्रयोगवादी साहित्य पर लागू होती है।

प्रयोगवाद (हि० प्र०)

‘तारसध्वक’ (दे०) (1943 ई०) में भाव-शिल्प की जो नवीनता दिखाई दी, उसे आलोचकों ने मुख्यतया ‘अज्ञेय’ की भूमिका के आधार पर ‘प्रयोगवाद’ का नाम दिया है। ‘नयी कविता’ का प्रचलन हो जाने पर अधिकांश प्रयोगी कवि और आलोचक इस प्रवृत्ति की स्वतंत्र सत्ता अस्वीकार करते हैं। ‘अज्ञेय’ के अनुसार ‘तारसध्वक’ में सगृहीत कवियों के सहयोग की बसोटी प्रयोगशीलता थी। इस प्रयोगशाला में भावक्षेत्र में नवीन क्षितियों की खोज, मूल्यों की अराजकता की स्वीकृति, वस्तुपरक दृष्टि के आग्रह और अवचेतन की जटिलता के प्रतिचार्मक विवरण का मार्ग लिया। भावक्षेत्र की इन नवीनताओं ने शिल्पगत प्रयोगों की अनिवार्य बना दिया। फलतः शब्द-मंदार को शास्त्रीय और स्थानीय शब्दों के प्रयोग द्वारा व्यापक बनाया गया। प्रचलित शब्दों की विचित्र वैयक्तिक अर्थों से शक्ति किया गया। असाधारण धप्रस्तुतों की योजना की गई। विराम-मवेतों, अंकों, रेखाओं, टाइपो आदि के अत्यंत माधुर्य की शक्ति भी ली गई। समय और स्थान की नयी क्षितियों का महान किया गया। इस प्रकार प्रयोगवादियों ने भाव और शिल्प दोनों के धरातल पर नवीनता या आधुनिकता की अंगीकार कर अपने काव्य को युगानुक्रम बनाने का महान-अभिनव प्रयास किया।

प्रवरुड (ते० पा०)

प्रवरुड आंध्र कविता पितामह 'उपाधि' से विख्यात अल्लसानि पेद्दन्ना (दे०) के अमर प्रबंध-काव्य 'मनुचरित्रम्' (दे०) का एक प्रमुख पात्र है। प्रवरुड परम निष्ठावान्, एकपत्नीव्रती, सदाचारी एवं कामदेव के समान सुंदर युवक है। वह एक सिद्ध के द्वारा किसी मूलिका को प्राप्त करके उसके प्रभाव से आसमान में उड़कर हिमालय पर्वत पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के उपरांत हिम के कारण उस मूलिका का प्रभाव नष्ट हो जाता है और वह अपने निवास-स्थान को लौट नहीं सकता। इस विकट स्थिति में उसकी भेंट वरुचिनी नामक परम सुंदरी अप्सरा से हो जाती है। वरुचिनी उसके अद्भुत सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसके सम्मुख अपने प्रणय एवं विरहताप को अभिव्यक्त करके उससे अनेक सुख पाने के लिए कातर हो उठती है। परंतु प्रवर अपनी धार्मिक निष्ठा एवं संवम के कारण उसके प्रस्ताव को बार-बार अस्वीकार करके उसे धर्म, नैतिकता एवं सदाचार के मूल्य समझाने का यत्न करता है। वरुचिनी भी जीवन में कामोपभोग के महत्त्व का वर्णन करती हुई कहती है कि मनुष्य धर्म, निष्ठा एवं सदाचार के द्वारा स्वर्ग पहुँच कर वहाँ की अप्सरा कामिनीयों के संगत्य का सुख ही भोगता है और वह दैवीय सुख से पृथ्वी पर ही मिल रहा है। अतः उसे ठुकराना नहीं चाहिए। जब उसके सारे तर्क व्यर्थ हो जाते हैं, तब वह कामोत्कंठा से कातर होकर प्रवर की गार्हास्तिग्न में बाँधने का यत्न भी करती है। परंतु अंत में प्रवर रोती-विलपती हुई वरुचिनी को छोड़कर चला जाता है। प्रवर एवं वरुचिनी के इसी प्रसंग ने पेद्दन्ना की लेखनी के प्रभाव से 'मनुचरित्र' काव्य में अमरता प्राप्त कर ली है। समस्त आंध्र में प्रवर एक घरेलू नाम है, जो निष्ठावान् एवं संयमी सुंदर युवक का द्योतक है।

प्रवासी (म० क०) [रचना-काल—1937 ई०]

ना० सी० फडके (दे०) के उन उपन्यासों में जिनमें सामाजिक राजनीतिक पार्श्वभूमि पर रम्य प्रणय-कथा लिखी गई है, 'प्रवासी' का भीर्पस्थान है। इसमें 1908 ई० से 1930 ई० तक के राजनीतिक आंदोलन का परिचय तो मिलता है, किंतु लेखक उससे सदृश्य नहीं हो पाया है। अतः पाठक का मन भी उसमें नहीं रमता। राजनीतिक पार्श्वभूमि का प्रयोग केवल कथा की घटनाओं को

अधिक आकर्षक बनाने तथा नायक के गुणों में देशसेवा का गुण जोड़ने के लिए किया गया है। राजनीतिक घटनाओं और संघर्ष का प्रभाव पात्रों के मन पर नहीं पड़ता, वे पूर्व-वत् कला-विलासी एवं प्रणयी बने रहते हैं। 'प्रवासी' उनके अन्य राजनीतिक उपन्यासों से थोड़ा भिन्न इसलिए है क्योंकि उसके नायक राजाभाऊ में आनुवंशिक प्रवृत्ति का प्रभाव दिखाया गया है—उसमें अपने पिता के दृढ़ निश्चय और अंतर्मुख स्वभाव की भलक मिलती है। अन्य उपन्यासों के सदृश इसमें भी संयोगों, और अस्वाभाविक प्रसंगों के प्रयोग के कारण विश्वसनीयता की छाया लपटा है। चंचला के प्रति राजाभाऊ का आकर्षण प्रतीतिकर नहीं है। राजाभाऊ के प्रवास में उसे ऐसा कोई मित्र नहीं मिलता जिससे वाद-विवाद या वैयक्तिक संघर्ष होता हो, केवल स्त्रियाँ ही मिलती हैं—इस पर भी विश्वास नहीं होता। इसीलिए उसके 'प्रवास' की कथा प्रभावपूर्ण नहीं बन पाती, और न यथार्थ प्रतीत ही होती है; संघर्ष में चार भी नहीं आ पाती—राजभाऊ के दुःख अंत से पाठक द्रवित नहीं हो पाता। अतः राजनीतिक पार्श्वभूमि पर लिखा होने पर भी यह उपन्यास फडके के अन्य प्रणय-उपन्यासों से भिन्न नहीं है।

प्रवृत्ति (सं० पारि०)

राजसेखर (दे०) के अनुसार रंगमंच पर अभिनीत नाटक में 'वैश्वविन्यासश्म' को 'प्रवृत्ति' कहते हैं। भारत ने चार भूखंडों के आधार पर प्रवृत्ति के चार भेद किए हैं—पश्चिम भाग की वैश्वभूमा आर्वांती, दक्षिण भारत की दक्षिणार्वा, पूर्वी भारत की औड्रमागधी, और मध्य तथा उत्तर की पांचाली।

प्रवेश बीजो (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1950 ई०]

रंगमंचीय एवं साहित्यिक दोनों दृष्टियों से सफल कहे जाने वाले एकांकियों की सृष्टि जर्मनि दलाल ने की है। 'जर्नलिङ्ग' के पश्चात् दलाल का यह एकांकी-संग्रह 19५0 ई० में प्रकाशित हुआ जो विशेषतः व्यंग्य एवं हास्य पर आधारित है। इस यथार्थवादी एकांकीकार ने इस संग्रह में सहरी जीवन की विचित्रताओं और विकृतियों पर बड़ी निगमता से प्रहार किया है। अभिजात वर्ग के दंग, मिथ्याभिमान, ढकीसले, प्रपंच, विपयलिप्सा और प्रदर्शनप्रियता की जर्मनिभाई ने इसमें बहुत ही कुशलता

तथा कलात्मकता से रूपायित किया है। इस समूह के दो एकाकी—‘सोयनु नाकु’ और ‘द्रौपदीनो सहकारो’—विशेष लोकप्रिय हुए। ‘स्त्रीनी दुश्मन स्त्री’, ‘बाल्लो’, ‘पाषरणा’ ने चदरवा’ आदि एकाकी यथार्थवादी धरातल पर सामाजिक समस्याएँ पेश करते हैं। दर्नाई शॉ की तरह दलाल ने इन एकाकियों में समाज के ढफोसलो, मिथ्या व्यवहारों और दर्प पर करारे व्यय एव तीखे कटाक्ष किए हैं। भाषा-शैली और संवाद भी तदनुसार बोलचाल और व्यञ्जनाओं से परिपूर्ण हैं।

प्रसन्नकथाकलितार्थ युक्ति (ते० पारि०)

नन्मय भट्ट (दे०) (ग्यारहवीं शती) ने अपनी काव्य-रचना के विशेष गुणों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कविजन मेरी रचना की ‘प्रसन्नकथा क(वि)-लितार्थ युक्ति’ के बारे में मन में विचार कर उस योजना की सराहना करेंगे। यह उनके रचना-सिलसिले की ओर इंगित करता है। कविता के अर्थ में प्रसन्न (प्रसादगुण युक्त) कथा का रहना अथवा प्रसन्न कथा से कलित (शोभित) कथों का संयोजन, यही इस पारिभाषिक शब्द का तात्पर्य है। ‘आभ्र-महाभारतम्’ (दे०) की कथाओं के नियोजन में नन्मय का स्पष्ट रचना-चातुर्य इस आशय की पुष्टि करता है।

कवि सम्राट विरचनार्थ सत्यनारायण (दे०) जी ने नन्मय भट्ट के वाक्य-सौंदर्य की इस दृष्टि से व्याख्या करते हुए नन्मय की ‘प्रसन्नकथाकलितार्थ युक्ति’ शीर्षक आलोचनात्मक पुस्तक (1962 ई०) में लिखी है।

प्रसन्नराघव (सं० ६०) [समय—तेरहवीं शती ई० वा आरंभिक काल]

यह रामकथा पर आयुत संहृत-नाटक है। इसकी रचना बीसपवर्ष जयदेव ने की, जो गीतिगोविंदकार जयदेव (दे०) से भिन्न थे। इनका समय 1200 ई० के लगभग माना जाता है। यह विदर्भ देश के नृहनपुर नामक ग्राम के निवासी थे।

जयदेव ने ‘प्रसन्नराघव’ में वाल्मीकीय ‘रामायण’ (दे०) की कथा को भ्रमर रोचक प्रसंग, संवाद एवं परिवर्तनों से समृद्ध करके सान अना में प्रस्तुत किया है।

इस नाटक में नाट्य तत्वों की अपेक्षा वाक्य-

तत्वों का स्वर अधिक मुखरित है। इसीलिए कुछ आलोचन इसे नाट्य काव्य कहते हैं। इसके संवाद बड़े हृदयस्पर्शी एवं मार्मिक हैं, परंतु व्यापार-संयोजन वाक्यात्मकता के कारण शिथिल हो गया है। जयदेव का भाषा पर असाधारण अधिकार था। अद्भुत शब्दविन्यास तथा पदसालित्य ने उनकी भाषा को रमणीय तथा काव्य को कोमल बना दिया है।

हिंदी का राम-कथा-साहित्य प्रसन्नराघव से स्पष्टरूपेण प्रभावित है। गोस्वामी तुलसीदास (दे०) नैराधरदास (दे०) की कृतियों पर इस नाटक का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है।

प्रसाद, जयशकर (हिं० ले०) [जन्म—1889 ई०, मृत्यु—1937 ई०]

इनका जन्मस्थान वाराणसी है। इनके पिता-महं सुंघनी के व्यापारी थे। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रायः घर पर ही हुई। अपनी अध्ययनशीलता के कारण इन्होंने संहृत हिंदी, बंगला, अंग्रेजी आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। भारत के अतीत गौरव में इनकी आत्मा रम गई थी। इसलिए इनका श्रेष्ठ साहित्य अधिभागत सांस्कृतिक पीठिका पर प्रतिष्ठित है।

‘प्रसाद’ की प्रतिभा बहुमुखी थी। ‘आँसू’ (दे०), ‘लहर’ (दे०) और ‘रामायणी’ (दे०) जैसे वाक्य, ‘स्वदगुप्त’ (दे०), ‘चंद्रगुप्त’ (दे०), ‘अज्ञातसूनु’ (दे०), ‘ध्रुव-स्वामिनी’ (दे०) आदि नाटक, ‘कवान’ (दे०) और ‘तितली’ (दे०) जैसे उपन्यास, अनेक थोड़े-बड़े कहानियाँ और गंभीर आलोचनात्मक निबंध इसके प्रमाण हैं। ‘आँसू’ विप्रलभ, शृंगार प्रधान वाक्य है और ‘लहर’ में अनेक थोड़े-प्रगीतों के साथ श्रव्य की छाया जैसी लंबी नाट्य कविता भी संकलित है। महानाट्य ‘रामायणी’ इनकी बालजयी रचना है। इनके नाटक ऐतिहासिक हैं। सभी के कथानक भारतीय इतिहास के गौरवशालि सच्चे गंध हैं। इनके माध्यम से नाटककार ने अपने समय के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रदान करने का प्रयत्न किया है। घटनाचक्र, पात्र-व्यवस्था, अनंत भाषा और गंभीर विचार आदि के कारण उन्ट रंगमंच पर प्रस्तुत करने में अनेक कठिनाइयाँ आती रही हैं फिर भी उनका गौरव अशुण्य है। अंतिम नाटक ‘ध्रुवस्वामिनी’ इस दृष्टि से अपवाद है। इनके कथा-साहित्य में यथार्थवादी चेतना व्यक्त हुई है।

प्रसाद की कृतियों में छायावाद (दे०) का

चरमोत्कर्ष प्राप्त होता है। मानवीय और मानवैतरणों के कोमल और उदात्त चित्रों का जैसा भव्य समारोह यहाँ दिखाई देता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। युग-जीवन की समस्याओं का सार्वभौम समाधान प्रस्तुत कर इन्होंने युग-बोध को उदात्त रूप प्रदान किया है। भारतीय संस्कृति की आत्मा का निकटतम साक्षात्कार इनके साहित्य के माध्यम से किया जा सकता है। ये आधुनिक युग के प्रवर्तक एवं संबंधधर्क कृतिकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं।

प्रसादम (त० क०) [रचना-काल—1964 ई०]

सुंदर रामस्वामी की नौ सामाजिक कहानियों का संग्रह। ये नौ कहानियाँ हैं—‘प्रसाद’, ‘जन्म’, ‘लव’, ‘स्टाम्प एलबम’, ‘ओरुम पुरियविल्ले’, ‘बाळबुमबसंदमुम’, ‘किडारि’, ‘सीदै मार्क जीवकयत्तुळ’ और ‘मेय-पोय-मेय’। ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, अतः कहानियों में आर्थिक दृष्टि से जीवन का चित्रण हुआ है। कहानियों में विभिन्न सामाजिक समस्याओं—विरोधक अर्थभाव से उत्पन्न समस्याओं का अंकन प्रभावशाली ढंग से हुआ है। ‘स्टाम्प एलबम’ जैसे नीरस विषयों को भी सरस कहानी का रूप दिया गया है। कहानियों में भाव-सौंदर्य के साथ कला-सौंदर्य भी है। अंतिम कहानी को छोड़ के सभी पारंपरिक शैली में रचित हैं। इनमें आंचलिक शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। सुंदर रामस्वामी आर्थिक दृष्टि से जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले प्रमुख तमिल साहित्यकारों में से हैं।

प्रहराज, गोपाळ चंद्र (उ० ले०) [जन्म—1887; मृत्यु—1945 ई०]

साहित्यकार व संस्कारक की सम्मिलित मनो-वृत्ति लेकर श्री गोपाळ चंद्र प्रहराज ने उड़िया-साहित्य में जिन कतिपय दुर्लभ ग्रंथों का प्रणयन किया है, उनका साहित्यिक और सामाजिक मूल्य अनुलनीय है। अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं में इन्होंने एक स्पष्ट सामाजिक दायित्वबोध एवं उदात्त जीवन-मूल्यबोध का संकेत दिया है। प्रहराज का व्यंग्यधर्मी दृष्टिकोण अत्यंत गंभीर व मानवीय संवेदना के कारण प्राणस्पर्शी है। प्रहराज ने जिस अभिनय कौशल द्वारा सामाजिक व वैयक्तिक दुर्ल-ताओं का दिग्दर्शन कराया है, वह अद्भुत है। जमींदार एवं वकील होते हुए भी प्रहराज आधुनिक उड़िया-साहित्य

के एक सशक्त गद्यकार हैं और फकीर मोहन सेनापति (दे०) के स्वाभाविक तथा यथार्थ उत्तराधिकारी। इनकी गद्यशैली से घरेलू भाषा की जो प्राणप्रतिष्ठा हुई है, वह फकीर मोहन की शैली का ही अग्रिम विकास है। इनकी घरेलू भाषा में सहज प्रवाह, कमनीयता तथा अभिव्यक्ति की नूतन गंगिमा आदि विशेषताएँ मिलती हैं।

सामसामयिक समस्याओं पर रचित इनके परिहास-रंजित (दे०) आलोचनात्मक निबंधों का संकलन, ‘बाइ महाति पांजी’, ‘भागवत टुंगीर संध्या’ और ‘ननांक वस्तानी’ इन तीन ग्रंथों में हुआ है। इनमें ‘बाइ महाति पांजी’ अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रहराज ने कल्पना-प्रसूत ‘बाइ महाति’ द्वारा आधुनिक समाज के दोषों पर तीखा प्रहार किया है। उड़िया-लोककथाओं पर लिखित इनकी रचना ‘उत्तल-नहानी’ का अपना महत्त्व है। उड़िया-साहित्य को इनका अमरदान है सात खंडों में संपूर्ण चतुर्भाषिक विराट् कोश-ग्रंथ, ‘पूर्णचंद्र ओड़िया भाषा कोश’ जो आज दुर्लभ है।

ग्रहसन (सं०, हि० पारि०)

संस्कृत-काव्यशास्त्र में दृश्यकाव्य के अंतर्गत रूपक (दे०) का ‘भाग’ के समान हास्यप्रधान भेद। ग्रहसन का कथानक कवि द्वारा कल्पित एवं उत्पाद्य तथा वस्तु-विस्तार प्रायः एक अंक तक ही सीमित रहता है। भरत (दे०) ने ग्रहसन के दो भेदों का निरूपण किया है : शुद्ध ग्रहसन और संकीर्ण ग्रहसन। शुद्ध ग्रहसन में हास्य की व्यंजना के लिए तपस्वी, संन्यासी, भिक्षु, श्रोत्रिय, आदि में से किसी को धूर्त और पाखंडी चरित्रयुक्त नायक के रूप में चित्रित किया जाता है। संकीर्ण ग्रहसन में वेदया, चेट, नपुंसक, विट, धूर्त, वंशकी आदि निम्न पात्रों की अभद्र वेश-भूषा, प्रवृत्ति, चेष्टा, आचरण एवं भाषा-गंगिमा आदि के अनुकरण द्वारा हास्य का चित्रण रहता है। इन दो ग्रहसन-भेदों के अतिरिक्त धनंजय (दे०) ने शुद्ध ग्रहसन के पुनः ‘वेकृत’ और ‘सकंद’ नामक दो भेद और किए हैं। शारदा-तनय (दे०) ने ग्रहसन के लिए एक अंक तथा मुख और निर्वहण संधि (दे० नाट्यसंधियाँ) को निर्धारित किया है। सामान्यतः संस्कृत-काव्यशास्त्र में ग्रहसन के भरत-सम्मत शुद्ध और संकीर्ण इन दो भेदों के अतिरिक्त एक तीसरा भेद विकृत ग्रहसन भी मान्य है जिसमें नपुंसक, कंबुकी, तपस्वी, कामुक, चारण और भोद्धा-वर्ग के व्यक्तियों के आचार-व्यवहार, वेशभूषा, आदि का हास्यपरक अनुकरण

होता है। 'भाव' (दे०) के समान ही हास्यप्रधान होते हुए भी प्रहसन में उसकी भाँति एक पात्र न होकर अनेक पात्र होते हैं। 'वीथी' के तेरहों अंगों का नियोजन प्रहसन में भी हो सकता है, किंतु प्रहसन में व्यंजित हास्य उच्चस्तरीय हास्य नहीं होता और इसमें 'आरम्भटी वृत्ति' तथा 'विक्रमक' और 'प्रवेपक' का प्रयोग भी नहीं होता। संस्कृत में 'सागरखीमुदी', 'कलिकेलि' तथा हिंदी में 'भार-सेतु' (दे०) हरिवंश के 'अंधेर नगरी', 'सैरधिका', 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' (दे०) आदि प्रहसन के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। वर्तमान युग में प्रहसन शब्द अपने शास्त्रीय अर्थ को छोड़कर सामान्य रूप से किसी भी प्रकार की हास्य-व्यंग्यप्रधान लघु नाट्य-रचना के लिए व्यवहृत होने लगा है।

प्रहेलिका (सं०, हि० पारि०)

संस्कृत-काव्यशास्त्र में निरूपित केवल शब्द-चमत्कार पर आधारित चित्र भाँति का एक शब्दालंकार। इसका उल्लेख यद्यपि प्रायः समस्त संस्कृत आचार्यों ने किया है, तथापि उक्ति-चमत्कार से अधिक मान्यता इसे किसी ने नहीं दी है। भामह (दे०) के अनुसार 'प्रहेलिका' की स्वरूप-व्यवस्था सर्वप्रथम रामसामन्वित ने की थी। प्रहेलिका के व्युत्पादक, दत्ताक्षर और व्युत्पत्ताक्षर आदि भेदों में उक्ति-वैचित्र्य की सृष्टि प्रायः अनेकार्थी धातुओं और यमक के आश्रय से होती है। प्रहेलिका को 'तानाधात्वर्थ' गभीरा यमक व्यपदेशनी कहा गया है। भामह ने उक्त मत का खडन करते हुए प्रहेलिका को भी शास्त्र की भाँति व्याख्यागम्य माना है (काव्यलतार 21120)। दंडी (दे०) ने शब्दालंकार के अतर्गत यमक, चित्र आदि शब्दालंकारों के लक्षण निरूपण के पक्ष में 'प्रहेलिका' के प्राचीन आचार्यों द्वारा किए गए 16 तथा 14 नवीन भेदों का निरूपण किया है (काव्यादर्श 31106)। 'गरुडनी-कठभरण' (दे०) के रचयिता भोजराज (द० भोज) ने प्रहेलिका के छ भेदों का सविस्तर वर्णन करते हुए इसकी उपयोगिता केवल गोष्ठी विनोद, रहस्यभाषण और दूसरों को सम्मोहित करने में ही मानी है जिसमें यह सर्वथा व्यर्थ है कि उनकी दृष्टि में प्रहेलिका काव्यत्व की अधिवारिणी नहीं है (सरस्वतीकठभरण 21933-34)। विद्वनाथ (द०) ने प्रहेलिका को उक्तिवैचित्र्य मात्र कहते हुए उगवे अलंकारत्व का खडन किया है क्योंकि उनके अनुसार इसके रस प्राप्ति में व्याघात उपस्थित रहना है

(साहित्यदर्पण • 10113)। समग्रतः अधिरास आचार्यों के मत में 'प्रहेलिका' केवल बुद्धिव्यायाम एवं मनोरंजन का साधन मात्र है, काव्य में अलंकारों के अतर्गत इसकी परिगणना समीचीन नहीं है।

प्रातिक (ब० क०)

यह खीद्रनाथ ठाकुर (दे०) की 1937 ई० में लिखित एवं प्रकाशित 18 कविताओं का संग्रह है।

कवि गूण रह कर मृत्यु के मुख से लौट आए थे। मृत्यु के घने अंधकार में उनको जो अनुभूति हुई, जिस सत्य का उन्होंने दर्शन एवं साक्षात्कार किया वही अत्यंत शाल चित्त तथा स्पष्ट भाव से इसमें व्यक्त है। इसमें द्वितीय महायुद्ध के आरंभ की विभीषिणा सब प्रकार की बर्बरता, मनुष्य के अपमान व्यथाचार, ध्वंस तथा हत्या से भी कवि विचलित हैं। दो कविताओं में इस विभीषिणा को धिक्कारा गया है एवं उसके प्रति विरोध प्रकट किया गया है।

'प्रातिक' के साथ खिबाबू के काव्य में नवयुग का आरंभ होता है। उपनिषदों का चिंतन इन कविताओं में मिलता है। कवि के चिंतन को समझने की दृष्टि में 'प्रातिक' एवं परवर्ती काव्य का बहुत महत्व है।

प्राकृत (भाषा० पारि०)

एक मध्यकालीन आर्य भाषा जिसका काल मोटे रूप से पहली शती ई० से 500 ई० तक माना गया है। प्राकृत का विकास बौद्धचाल की संस्कृत में पालि (दे०) के माध्यम में हुआ था। प्राकृत का क्षेत्र पूरा आर्य भाषा-भाषी प्रदेश था। इससे मुख्य क्षेत्रीय रूप या बांतिनी की शीर्षेनी प्राकृत—यह उस काल की परिनिष्ठित भाषा थी और इसका क्षेत्र वर्तमान गुजरात, राजस्थान, हरि-याणा तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश था। गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी तथा पहाड़ी का—शीर्षेनी अपभ्रंश में होने हुए—इसी से विकास हुआ है। पैशाची प्राकृत—दूसरा क्षेत्र पश्चिमोत्तरी भारत था। लघ्वी और पञ्जाबी इन्हीं में सबद्ध हैं। महाराष्ट्रीय प्राकृत—यूनन देश का क्षेत्र महागुप्ति था। मगधी का साथ इसी से है। एवं यह है कि यह तत्कालीन राष्ट्रभाषा थी। मागधी प्राकृत—दूसरा क्षेत्र वर्तमान बिहार, बंगाल, अंगम तथा उड़ीसा था। द्रव क्षेत्र की आपुनित भाषाएँ और बांतिनी अपभ्रंश ह्रात हुए इन्हीं में

विकसित हुई हैं। अर्धमागधी—इसका क्षेत्र प्राचीन कोसल था। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश होते हुए इसी से हुआ है। ब्राह्मण—इसका क्षेत्र सिंध था। सिंधी का संबंध इसी से है। इनमें से कई प्राकृतों में साहित्य-रचना हुई है। विभिन्न-देशीय प्राकृतों से ही अपभ्रंश के विभिन्न-देशीय रूपों का विकास हुआ है।

प्राचीन ओड़िआ अभिलेख (उ० क०)

'प्राचीन ओड़िआ अभिलेख' डा० कुंजबिहारी त्रिपाठी (दे०) की गवेषणात्मक निबंध-पुस्तक है। उड़ीसा की विभिन्न संस्कृति और उसकी विविध विशेषताओं को जानने के लिए उड़ीसा भाषा और उसके इतिहास को जानना आवश्यक है। इसके लिए सबसे उपयोगी हैं 'प्राचीन ओड़िआ अभिलेख'। उड़ीसा साम्रज्य एवं शिलालेखों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इन अभिलेखों से उड़ीसा भाषा व लिपि का क्रमिक विकास एवं प्राथमिक स्तर पर उसकी प्रकाशमयी ज्ञात होती है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये मूल्यवान हैं। लेखक ने अत्यंत तार्किक गवेषणापूर्ण विषय को साधारण पाठ के लिए सुगम बना दिया है। यह कार्य उसकी मूर्खपट्ट, प्रसादगुणमयी भाषा-शैली के कारण ही संभव हो सका है।

प्राचीन चरित कोश (म० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1938 ई०]

इसके संपादक श्री सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव हैं। इसके द्वारा, श्रुति, स्मृति, सूत्र, वेदांग, उपनिषद्, बौद्ध तथा जैन साहित्य में उल्लिखित व्यक्तियों का परिचय मिलता है। यह मौर्य-पूर्वकालीन इतिहास का सुगम पट है। कोणकार ने ऋषि, मुनि, राजा-महाराजाओं के अतिरिक्त प्राचीन साहित्य में निदिष्ट जातिसमूह, मानव, देवता, राक्षस, वानर आदि चरित्रों को भी लिया है।

प्रत्येक पात्र का परिचय इस क्रम से दिया गया है : जीवन-परिचय, नाम, नाम-व्युत्पत्ति, स्वरूप-वर्णन पराक्रम, मृत्यु, परिवार, कालनिर्णय और कृतित्व। एक ही नाम के अनेक व्यक्ति होने पर उन्हें कालक्रम अथवा महत्वानुसार 2, 3, 4 संख्या-क्रम से दिया है। अनेक पात्रों के चरित्र का विकास वैदिक काल से पंचमहाकाव्यों तक मिलता है।

ये चरित्र अकारादि-क्रम से लिये गये हैं।

प्रस्तुत कोश महाराष्ट्र-राज्य सरकार की ओर से पुरस्कृत है। यह एक उत्तम संदर्भ-ग्रंथ है।

प्राचीन पंथप्रकाश (पं० ले०) [रचना-काल—1841 ई०]

यह सिद्ध पंथ का प्रसिद्ध इतिहास-ग्रंथ है। इसकी भूमिका में कहा गया है कि किसर देविड ऑक्टरलोनी की प्रेरणा से कप्तान मरे ने लालसा-पंथ का जो वृत्तंत सरदार रतनसिंह से प्राप्त करके 1809 ई० में लिखा था, उसे ही 1833 ई० में रतनसिंह ने छंदोबद्ध कर पुस्तक-रूप दे दिया है।

इस ग्रंथ का मूल नाम 'पंथप्रकाश' ही है किंतु कुछ समय पश्चात् ज्ञानी जगन्नाथ (दे०) के आचार पर कुछ संशोधित और परिवर्द्धित रूप में एक अन्य पंथप्रकाश की रचना कर दी तो इसे विद्वान् 'प्राचीन' पंथप्रकाश कहने लगे।

प्राचीनमलयाळमद्यमातृवकळ (म० क०)

इसके लेखक और रचना-काल का कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। केरल विश्वविद्यालय के पांडुलिपि-संग्रहालय एवं ग्रंथालय ने संग्रह में उपलब्ध अपूर्ण ताड़पत्र-ग्रंथ के आधार पर 1951 ई० में यह प्रकाशित किया है। उसके संपादक के शब्दों में यह पांडुलिपि सोलहवीं शती में लिखी गई है। बतः इसका रचना-काल उससे भी पुराना हो सकता है।

इस ग्रंथ में 'नळोपाख्यानम्', 'जंबरीपोपाख्यानम्' और 'देवीमाहात्म्यम्' शीर्षक तीन गद्यमय आख्यान-संग्रह हैं। पहला वालोचित अतिशय सरल शैली का है तो द्वितीय कहीं प्रौढ़ शैली का, और अंतिम मध्यवर्ती है। मौलिकता, नवीन उद्भावना या कोई अन्य कथागत विशेषता इसमें नहीं है। तथापि यह ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन मलयाळम में अनुप्रास-युक्त चंपू-शैली में अतिदीर्घ वाक्यों का गद्य हो नहीं; लघु एवं प्रभावशाली वाक्यों से युक्त ललित, प्रसादात्मक शैली का गद्य भी लिखा जा सकता था। लेखक ने दंडी (दे०) आदि संस्कृत-कवियों की गद्य-शैली के श्लेष, उपमा जैसे अलंकारों का प्रयोग खूब किया है।

'जंबरीपोपाख्यानम्' में नौका एवं जीवन की तुलना का जो विशेष चमत्कारयुक्त प्रसंग प्राप्त होता है। वह लेखक की कल्पना-निपुणता और अलंकार-प्रौढ़ता का

प्रमाण है। इस ग्रंथ की भाषा उस विशेष युग की है जिसमें मलयालम पर तमिल का प्रभाव तो था, साथ ही संस्कृत का शब्दगत एवं भावगत प्रवेश हो रहा था। तमिल-प्रकृति के क्रियावाचक शब्द, संस्कृत-प्रकृति के क्रियावस्तु-बोधक शब्द तथा मलयालम की प्रकृति के क्रियात्मक शब्द तीनों इसमें बराबर आये हैं।

प्राचीन साहित्य (बै० कृ०) [रचना-काल—1907 ई०]

'प्राचीन साहित्य' (1907) में रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) ने प्राचीन संस्कृत-साहित्य की कतिपय प्रसिद्ध पुस्तकों की—जैसे 'रामायण', 'शकुंतला', 'कादंबरी' आदि की—नवीन विचार पद्धति से आलोचना की है। इस पुस्तक की सहायता से रवीन्द्रनाथ ने प्राचीन भारतीय साहित्य में नवप्राण का संचार किया है। वस्तुतः इसमें आलोचना से अधिक सृजन का ही स्वाद मिलता है। 'कुमारसम्भव', 'शकुंतला', 'कादंबरी' के रसास्वादन से सवधित इनके काव्य-सौंदर्य के उल्लेख के साथ-साथ इन ग्रंथों में जिस जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, कवि ने उसकी पूर्ण उपलब्धि करते हुए प्रभावका उल्लेख किया है। कालिदास का कृतित्व केवल इसी में नहीं कि वे जीवनसुख, भोगसक्त प्रेम के चित्तरे हैं वरन् तपश्चर्याप्रिय, आत्मसमर्थ से महिमान्वित, बल्यगमय प्रेम की शांत परिणति दिखाने वाले कवि भी हैं।

इस ग्रंथ में, इसके अतिरिक्त प्राचीन काव्यों की अभीमांसित समस्याओं का भी समाधान प्रस्तुत किया गया है। 'काव्ये उपेक्षिता' निबंध में रवींद्र ने उम्रिषा के प्रति बाल्मीकि की उपेक्षा का उल्लेख करके अथवा बाण-भट्ट के द्वारा पत्तलेला के आतप्त जीवन की अवमानना की अनुभूति करने पाठकों की कल्पना एवं सहानुभूति को एवं संपूर्ण नया मोड़ दिया है।

प्रियकांत मणिमार (गु० ले०) [जन्म—1927 ई०]

इनका जन्म वीरम गाँव में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा अपूर्ण ही छोड़ कर वे हाथीदांत की कूटियाँ देवन के अपने पंतुक व्यवसाय में लग गए किंतु नैसर्गिक प्रतिभा तथा अभ्यास से कवि-रूप में सुविख्यात हुए।

जिस नयी पुष्टोत्तर पीढ़ी ने गुजराती कविता को नया मोड़ दिया, उसमें इनका स्थान अग्रणी है। प्रारम्भ में इन्होंने सुंदर प्रगीतों की रचना की किंतु आज इनकी रचना नवीन ताजगीपूर्ण विषयवस्तु, प्रयोगशील और नयी

बिंब तथा प्रतीक-योजनामयी कविताओं के कारण अधिक है। गुग्गुलु पदावली, प्रतीक-त्मक एवं रचना वीरल वा वैशिष्ट्य इनकी प्रयोगवादी कविताओं का प्रमुख आकर्षण है।

प्रियप्रवास (हि० कृ०) [रचना-काल—1914 ई०]

'प्रियप्रवास' बयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' (दे०) कृत खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इस सर्ग-बद्ध रचना में संस्कृत के वर्णित छंदों का प्रयोग किया गया है। सभी छंद अनुकूल हैं। ध्रुवयंत्र में सम्मिलित होने के लिए कंस के आरपंग पर कृष्ण गोकुल से मधुरा जाते हैं, वहाँ राजनीति की उलझनों में बुरी तरह उलझ जाते हैं। एष नद, यशोदा, राधा, गोपियाँ, गोप-कुमार आदि उनके वियोग में अत्यधिक व्याकुल होते हैं। इस तरह प्रतिपाद्य की दृष्टि से यह रचना विरह प्रधान है। कवि न पौराणिक इतिवृत्त को कथा का आधार बनाकर उसे आधुनिक समस्याओं से सवलित किया है।

ध्रुवल जी ने समुचित कथानक के अभाव में सबंध निरहि की दृष्टि से इस रचना को प्रबंध-काव्य के अवयवों से अपूर्ण माना है, किंतु कुछ रुढ़िगत लक्षणों को छोड़कर उदात्त भावों की अभिव्यजना कथानक की मौलिकता, चरित्रों की विराट प्रभावशक्ति एवं उद्देश्य की शरिरा की दृष्टि से यह निरचय ही एक सफल महाकाव्य है। इसके निर्माण से पूर्व काव्य-क्षेत्र में ब्रजभाषा का एकाधिकार था। 'हरिऔध' जी ने पहली बार महाकाव्य लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में भी काव्य लिखा जा सकता है और वह भी महाकाव्य। इस रूप में इस कृति का ऐतिहासिक महत्व है। प्रकृति का मानवीकरण एवं शैलीगत कुछ नवीन तत्वों की समाह्वति के होते हुए भी इस रचना पर स्वच्छतावादी काव्य-चेतना का अत्यल्प प्रभाव दृष्टिगत होता है। महावीरप्रसाद द्विवेदी (दे०) को काव्य गुह्य मानन के कारण कवि न नैतिकता एवं समय का दायरे में संयोग और वियोग के बिना को, रीतिवादीन कवियों की भाँति स्थूल सौंदर्य का समन्वित न कर, प्रेम के उदात्त रूप से संजोया है। तभी तो गंगा अपने पुराने रूप को छोड़कर इस कृति में समाज गेविका के रूप में प्रस्तुत हुई है।

प्रोतमदास (गु० ले०) [ममय—1720 ई०-1796 ई०]

अठारहवीं शती में महरूप में वेदानी, योगमार्गी,

भक्त-कवि प्रीतमदास का जन्म अहमदाबाद के निकटवर्ती बावला ग्राम में हुआ था। वे वारोट (ब्रह्म भट्ट) जाति के थे। कहा जाता है कि ये जन्मांध थे।

मध्ययुगीन गुजराती के प्रसिद्ध काव्य-रूपों—‘महीना’, ‘तिथि’, ‘वार’, ‘कवको’—का इन्होंने विशेष प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त हिंदी में ‘साखिया’ भी रची। ‘ज्ञानप्रकाश’ आपकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें जीव-ब्रह्म-विषयक चिंतन का प्रकाशन हुआ है। ‘सरमगीता’, ‘एकादश स्कंध’, ‘ब्रह्मलीला’, ‘भगवद्गीता’, ‘गुरु महिमा’, ‘भक्तनामावली’, ‘विनयदीनता’ तथा ‘श्रीकृष्णाष्टक’ प्रीतम की अन्य रचनाएँ हैं।

पदलासिय, सरलता आदि के कारण प्रीतम-दास की कविता सहज ही हृदयंगम हो जाती है। इनके ‘रूपक’ बड़े सुंदर हैं।

कबीर की भाँति इन्होंने भी सती और दूर के प्रेम को आदर्श माना है। माधुर्यभाव की भक्ति और ज्ञान-वैराग्य की बातें इनमें गुणवत् निवास करती हैं। खेड़ा जिले में कहीं-कहीं प्रीतम के मंदिर व गद्दी भी पाई जाती हैं।

‘अला’ के बाद प्रीतम ही दूसरे सशक्त, समर्थ तथा प्रथम पंक्ति के वेदांती कवि हैं।

प्रीतमसिंह (पं० ले०) [जन्म—1918 ई०]

पंजाबी अध्यापन के क्षेत्र में प्रो० प्रीतमसिंह का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पंजाबी साहित्य की उच्च शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में ही इन्होंने विशेष लगन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना कर इसे अधिक रोचक, संपन्न एवं आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया। अपने पांडित्य, व्यापक अध्ययन और अपूर्व भाषा-संयम से इन्होंने अध्यापन-कार्य में सजीवता एवं गतिशीलता का समावेश किया। पंजाबी गद्य एवं काव्य-क्षेत्र में पाठ्य-पुस्तकों की कमी को पूरा करने के लिए सुवर्चिपूर्ण सकलम तैयार करना इनकी प्रमुख देन है। ‘पंजाबी काव्यधारा’, ‘भावचित्र’, ‘संज्ञ-विचार’ उनके कुछ सुंदर संकलन हैं। इसके अतिरिक्त प्रो० प्रीतमसिंह ने प्राचीन पांडुलिपियों को संभालने और उनका संपादन-विवेचन करने में भी पर्याप्त रचि दर्शाई है। ‘श्रद्धाराम फलोरी गद्य रचना’, ‘सिक्खां दे राज दी विधिआ’ का संपादन तथा प्रारंभ की विस्तृत भूमिकाएँ उनकी उपर्युक्त रचि के प्रमाण हैं। बाबा फरीद (दे०), हराम (दे०) आदि कवियों के बारे में ऐति-

हासिक दृष्टि से लिखे गए उनके निबंध भी पंजाबी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथों की खोज एवं संभाल, गुरुवाणी विचार, इतिहास, साहित्य एवं संस्कृति-संबंधी विषयों में प्रो० प्रीतमसिंह की विशेष रचि है।

आप गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर में गुरु नानक-प्रध्ययन-विभाग के अध्यक्ष हैं।

प्रीतलड़ी, गुरुबहाल सिंह (पं० ले०)

इनका जन्म स्यालकोट (पश्चिमी पाकिस्तान) में 1895 ई० में हुआ था। वही से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने मिश्रीगन विश्वविद्यालय, अमरीका, में उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1933 ई० में प्रीतलड़ी मासिक पत्र प्रारंभ किया। इनकी लगभग 60 रचनाएँ—निबंध-संग्रह, कहानी-संग्रह, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, लेख आदि प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें ‘राजकुमारी तालिका’ (दे०), ‘प्रीती दे पहरेदार’, ‘प्रीतमणि’, ‘कीणा विनोद’ ‘अणविआही मा’ (दे०), ‘मेरी जीवन कहानी’ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। श्री गुरुबहाल सिंह ने पंजाबी साहित्यकारों के सहयोग से 1938 ई० में ‘प्रीतनगर’ की स्थापना की। इनके साहित्य का मूल स्वर समाजवादी विचारधारा के धनुकूल प्रगतिशील समाज की स्थापना करना है। 1970 में इन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। ये पंजाबी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, गद्यकार एवं पत्रकार के रूप में प्रख्यात हैं।

प्रेमचंद (फ़ि० ले०) [जन्म—1880 ई०; मृत्यु—1936 ई०]

इनका प्रारंभिक नाम धनपत राय था। इनका जन्म बनारस से पाँच मील दूर तमही नामक स्थान में हुआ। घर का पालन-पोषण सती पर निर्भर करता था, पर गरीबी ने दूसरों के यहाँ-जैसा नंगा नाच भी किया। प्रेमचंद ने जो कुछ लिखा है उसे पहले व्यक्तिगत जीवन के चौखटे में जड़कर देखा है, तब कहीं जाकर उसे देशव्यापी मानव सहानुभूति का दर्जा मिला है। मन की चुभन और अनुभूत्यात्मक सत्य को व्यंग्य की तीखी धार पर रेंना करते हुए अग्नि-स्फूर्तिष्ण छोड़ते जाना प्रेमचंद की कला है, जिसमें मार्मिक रचना के शाश्वत होने की गारंटी बनी है। पिता द्वारा कृपक का जीवन त्याग जाने और मध्य वर्ग का

जीवन बिताने पर इनकी रचनाओं में मध्यवर्ग का स्वर काफी प्रमुख है। एक तरह से इसी वर्ग का जीवन इनके उपन्यासों की रीढ़ बना है। इनकी इच्छाएँ अभावों के वृत्त में कभी पूरी न हुई, गरीबी ने सारा जीवन का रस चूस लिया, फिर भी वालक प्रेमचंद तेरह वर्ष की आयु में प्रसिद्ध उर्दू-लेखकों की रचनाओं को बड़े चाव से पढ़ गया। तभी तो उर्दू की शैली की-सी ताज़गी और वुस्ती उनकी भावी रचनाओं में रूपाकार ग्रहण कर सकी। 'सोजेवतन' जैसा प्रसिद्ध कहानी-संग्रह इस बात का प्रमाण है कि पहले इन्होंने उर्दू में लिखा और बाद में अपने मित्रों के आग्रह पर 'बरदान', 'प्रतिज्ञा' और 'सैबासदन' (दे०) जैसे उपन्यास हिंदी में लिखने शुरू किए, यदा और मान ने घेरा डालना शुरू किया और प्रेमचंद को उपन्यास-सम्राट बनते देख न लगी।

अपने उत्कर्ष-काल में प्रेमचंद ने 'कायावरूप' (दे०), 'गवन', 'निर्मला', 'कर्मभूमि', 'रगभूमि' (दे०) और 'गोदान' (दे०) जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उपन्यासों की निर्मिति की। तीन शतक से अधिक कहानियाँ लिखी जिनका संग्रह 'मानसरोवर' नाम से आठ भागों में प्रकाशित हो चुका है। 'कबला' नामक नाटक इन्हें नाटककार, 'जागरण' एवं 'हूस' की फाइलों में पाए जाने वाले लेख इन्हें निबंधकार तथा जार्ज हलियट, टाल्सटॉय, अनातोले, गाल्सवर्दी एवं रतननाथ सरस्वती की कृतियों का हिंदी में रूपांतर और अनुवाद इन्हें एक अच्छा अनुवादक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं।

प्रेमचंद ने जिस समय कथा-साहित्य में प्रवेश किया उस समय हिंदी कहानी की अपनी कोई विशिष्ट शैली न थी, पर हूँ उपन्यास के नाम पर भारतेंदु (दे०) युग ने थोड़े से सामाजिक और द्विवेदी (दे०) द्विवेदी, महावीरप्रसाद युग ने 'चंद्रकाता', 'चंद्रकाता सतीति' (दे०) और 'मृतनाथ' जैसे आश्चर्य में डालने वाले अतिमानवीय घटनाओं से संपृक्त उपन्यासों के द्वारा प्रेमचंद का स्वागत किया। निश्चय ही ग्राम और शहर के जीवन का मिश्रण करके व्यापक सामाजिक धरातल को अपने औपन्यासिक चित्रपट पर कल्पना के योग से जिस ढंग से प्रेमचंद ने उदेहा है वैसे किसी ने नहीं किया। प्रेमचंद तभी अमृत-पूर्व हैं और तभी उनके परवर्ती कथाकार भी उनसे बड़ी मानवीय संवेदना उत्पन्न नहीं कर सके हैं। प्रेमचंद को पीछे छोड़ आने का दावा उसी दिन पूर्ण रूप से सिद्ध होगा जिस दिन होरी (दे०) में बड़ा मानवीय संवेदनाओं का पुंज हिंदी-कथा-साहित्य में जन्म लेगा। प्रेमचंद परि-

वार को, जो अलग-अलग मनुष्यों से बनता तो है पर जिसकी इकट्ठी अभिव्यक्ति उगवा भूल सौंदर्य है, जीवन का केन्द्रबिंदु मानकर चले हैं। प्रेमचंद समष्टि में भी व्यष्टि को नहीं भूने हैं और इन दोनों ही रास्तों से वे राष्ट्र तक गये हैं, एवं बार नहीं अनेक बार। सब बात तो यह है कि दारुण दुःख भोगते हुए प्रेमचंद स्वयं गरल-पायी हो गये थे, तभी तो क्या किसान, क्या मजदूर, क्या मिल मालिक, क्या महानगर की बड़ी चिमनियों के धूम्र में सिसकता कारीगर, क्या वकील, क्या प्रोफेसर, क्या डाक्टर, क्या चोर-डाकू, क्या देशभवन—तभी उनमें स्वर में बोल सके हैं, सभी को प्रेमचंद ने वाणी दी है और सजीवता दी है। सचमुच ही प्रेमचंद की सहायुभूति बहुत संप्रेषणशील थी। गर्वहारा-वर्ग की बकालत करने के कारण आज उन्हें गोरी, टाल्सटॉय, अनातोले जैसे विदेशी साहित्यकारों के साथ तोला जाता है और बार-बार सोने जाने पर भी मन उनकी महत्ता का अनुमान नहीं कर पाता है। ये निश्चय ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के उपन्यासकार हैं।

‘प्रेमचंद’, बबरीनारायण चौधरी (हि० से०) [जन्म—1885 ई०, मृत्यु—1922 ई०]

इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जा जिले में हुआ था। इनका प्रदेश कविता, नाटक, निबंध, आलोचना, पत्रकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों में है। काय-रचना के क्षेत्र में ब्रजभाषा के साथ-साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग करते इन्होंने खड़ी बोली का मार्ग प्रशस्त किया था। गद्य-लेखन के क्षेत्र में इन्होंने भाषा के शुद्ध, परिमार्जित तथा अलंकृत रूप का प्रयोग किया है। इन्होंने 'आनंद कादंबिनी' तथा 'नागरी नोरद' पत्रिकाओं का संपादन किया तथा सामयिक विषयों पर उच्च कोटि की टिप्पणियाँ लिखी थीं। 'जीर्ण जनपद' इनका प्रथमकाव्य है तथा 'वाराणसी रहस्य', 'भारत सौभाग्य' और 'प्रयाग रामागमन' इनके नाटक हैं।

प्रेमाख्यानक काव्य (हि० प्र०)

प्रेम-कथानकों का आधार लेकर काव्य की सर्जना इस देश में बहुत पहले से विद्यमान रही है। इस तरह की कहानियाँ या तो किसी एनिहासिक पुरुष से मंत्र-धिन होती थीं या फिर इनकी मूल लोचप्रचलित कथाओं

में अनुस्यूत नात्वा प्रकार के विषयाओं से संबंधित होती थीं। ऐतिहासिक पुरुषों में राजा विक्रमादित्य, भोज, उदयन, मूद्रक आदि से संबंधित अनेकानेक प्रेम-कहानियाँ प्रचलित हैं। ऐतिहासिक पुरुषों के अतिरिक्त कल्पित नायकों से संबंधित 'माधवानल-कामकंदला' (दे०), 'हीर-रांका', 'सारंग-सादायूज', 'ढोला-मारवाणी' आदि प्रेमाख्यानक-काव्य उल्लेख्य हैं।

ईसा की सोलहवीं शती से इन प्रेमाख्यानों में प्रतीकों का समावेश मूफ़ी कवियों की देन है। मूफ़ी कवियों ने इन कहानियों के द्वारा अपने मत का प्रचार किया है। इस देग की जनता से घनिष्ठ संपर्क होने के कारण मूफ़ी कवियों ने हिंदुओं की प्रेम-कहानियों को उन्हीं की भाषा में कहकर परोस सत्ता तक पहुँचने की जो प्रचेष्टा की है वह किसी रूप में फाफ़ी स्तुत्य है। इन कहानियों में प्रेमी और प्रेमिका के उत्कट प्रेम, मिलन में भाग्य की बाधाओं, मिलन के लिए अनेकानेक चेष्टाओं और अंत में मिलन का बड़ा रोचक वर्णन पाया जाता है। 'पदमावत' (दे०), 'चंदायन', 'मृगावती' (दे०), 'मधुमालती' (दे०), 'चित्रावली' (दे०), 'इंद्रावती' आदि प्रसिद्ध मूफ़ी प्रेमाख्यानक काव्य हैं। इन सूफ़ियों की तरह अनेक संतों ने भी अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए प्रेम-कथानकों का आश्रय लिया है।

प्रेमानंद (गु० ले०) [समय—1636 ई०-1714 ई०]

मध्यकालीन गुजराती के श्रेष्ठ आख्यानकार, प्रतिभाशाली कवि एवं गुर्जरी गिरा के गौरव-उन्नायक प्रेमानंद का जन्म पंडित कृष्णराम भट्ट के घर बड़ीदा में हुआ था। अल्पवय में ही मातृ-पितृ-विहीन शिशु प्रेमानंद का मोक्षी ने लालन-पालन किया। गुरु रामचरण के संपर्क से इनके प्रतिभ संस्कार जाग उठे। इन्होंने काव्य-रचना करना आरंभ किया। 1673 ई० में बड़ीदा में अकाल पड़ा; प्रेमानंद बड़ीदा छोड़कर नंदरवार गये। वहाँ लगभग दस वर्ष रह कर पुनः बड़ीदा लौट आए। शेष सारा जीवन बड़ीदा में ही बिताया। तबि की गागर पर क्या कहने के कारण ये 'माणभट्ट' अथवा 'गागरिया भट्ट' कहलाते थे। 'गुजराती भाषा का गौरव जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक मैं सिर पर पगड़ी नहीं बाँधूँगा।' ऐसी उनकी प्रतिज्ञा थी। गुजरात के लोक-जीवन पर इनका गहरा प्रभाव है। लगभग सौ वर्ष के जीवन-काल में इन्होंने 35 आख्यान लिखे।

प्रेमानंद-रचित प्राख्यानों का विवरण इस

प्रकार है—'दोपदी स्वयंवर', 'शृंगी ऋषि आख्यान', 'हुंही', 'सुभद्राहरण', 'नळाख्यान' (दे०), 'तागदमण', 'रणयत्र', 'सुदामा चरित्र', 'अभिमान्यु आख्यान', 'ओवा हरण', 'हारमळा', 'मामेख', 'पाद', 'दणम स्क्व', 'दाणलीला', 'अमर पचीसी', 'दादण मास', 'विवेक वणभारो', 'चंद्रहास आख्यान', 'गामलशा नो विवाह', 'सत्यभामा रोपदक्षिणा आख्यान', 'पांचाली प्रसन्ताख्यान', 'तपस्याख्यान'।

इनमें 'नळाख्यान' (दे०), 'ओवाहरण', 'मामेख' आदि तो गुजरात के लोक-जीवन में घुलमिल गये हैं।

पूर्ववर्ती कवियों से आख्यान-परंपरा ग्रहण करके भी अपनी प्रतिभा के चमत्कार से, चरित्र-चित्रण-कला तथा कथा कहने की शैली की विशिष्टता से प्रेमानंद ने इन आख्यानों को ऐसा रसमय व प्रभावशाली बना दिया है कि ये आख्यान प्रेमानंद के पर्याय हो गये हैं।

उस युग में ब्रजभाषा में रचना करना कवियों के गौरव व गांडित्य का प्रमाण समझा जाता था। प्रेमानंद ने भी ब्रजभाषा में रचनाएँ की हैं। गुजरात की संस्कृति, लोक-जीवन, उत्सव, रीति-रिवाज, रहन-सहन, आदि अनेक दृष्टियों से प्रेमानंद का साहित्य महत्वपूर्ण है। गुजरात की समस्त लोक-चेतना इनके आख्यानों में प्रतिबिंबित है।

प्रेमानंद 'प्रेमसखी' (गु० ले०) [समय—1779 ई०-1845 ई०]

स्वामीनारायण संप्रदाय के भक्तकवि श्री प्रेमानंद उषनाम 'प्रेमसखी' ने गोपीभाव की भक्ति के पद रचे हैं। शुद्ध भक्तकवियों में ये उच्च कोटि के कवि-नरसिंह मेहता (दे०) से तुलनीय थे। स्वामी सहजार्जव इन्हें 'प्रेमसखी' कहकर पुकारते थे। ये उत्तम संगीतज्ञ थे। अतः इनकी रचनाओं में संगीत-तत्त्व की प्रधानता पाई जाती है। भक्ति-बोध, ज्ञान-वैराग्य, भावुकता, विरह-व्याकुलता इनके पदों की विशेषताएँ हैं।

इनकी रचना 'वारमासी' गुजराती साहित्य का सर्वोत्तम बारहमासा-काव्य है। इन्होंने कुछ पद हिंदी में भी लिखे। माधुर्य गुण के इस कवि की कुछ हिंदी रचनाएँ (भजन) महात्मा गांधी द्वारा संपादित आयम भजनावली में स्थान पा चुकी हैं।

प्रेमी, हरिकृष्ण (हि० ले०) [जन्म—1908 ई०]

इनका जन्म खालियर के गुला नामक स्थान

मे एक राष्ट्रभक्त परिवार मे हुआ था। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरम्भ पत्रकारिता से किया था, फिर काव्य रचना की दिशा मे प्रवृत्त हुए थे और तदनन्तर नाट्य रचना की ओर। इनकी सर्वाधिक देन नाट्य रचना के क्षेत्र मे है तथा 'स्वर्ण-विहान', 'रक्षावधन', 'शिवा-साधना', 'आहुति', 'उद्धार' आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनके नाटकों मे मुख्यतः मुस्लिम युग के कथा-प्रसंगों को ग्रहण किया गया है तथा राष्ट्रीय जागरण, धर्म-निरपेक्षता और विश्वबधुत्व के संदेश दिए गए हैं। रंगमंच की दृष्टि से भी इनके नाटक पूर्णतः सफल हैं।

प्रो० डडी (म० पा०)

हरिनारायण आपटे (दे०) के घटनाप्रधान उपन्यास 'भयंकर दिव्य' (भयंकर परीक्षा) का खलनायक प्रो० डडी तत्कालीन महाराष्ट्र के उन दुष्ट व्यक्तियों का प्रतिनिधि है जो अंग्रेजों रहन सहन की आड़ मे विद्रोह, शालीनता और सभ्यता का नाटक रचकर समाज के साथ कपट करते थे—घोषा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे। वह पैसा और नाम बदल कर कभी युवकों को धोखा देता है, पैसा खाता है, तो कभी रूपवती युवतियों को फुसलाकर पक्षग्रस्त करता है। इस प्रकार प्रो० डडी के रूप मे लेखक ने यथार्थ की भूमि पर एक खल पात्र की सफल सृष्टि की है।

फकीर मोहन सेनापति (उ० ले०) [जन्म—1843 ई०, मृत्यु—1918 ई०]

उडोसा के प्रेमचंद (दे०), उपन्यास-सम्राट श्री फकीर मोहन सेनापति सच्चे अर्थों मे उडिया प्राण-केतना के प्रतिनिधि लेखक हैं। इनकी रचनाओं मे सर्व-प्रथम उडिया जाति ने देश के मनुष्य की देखा और उसकी वाणी सुनी। 'गोदान' (दे०) का हिंदी मे जो स्थान है, वही स्थान उडिया-साहित्य मे 'छमाण आठगुठ' उपन्यास का है। प्रेमचंद के समान इनके उपन्यासों मे यथार्थवाद, युगबोध, जन-जीवन, जन भाषा और व्यावहारिक आदर्शवाद आदि तत्त्व मिलते हैं। उन्नीसवीं शती की उपेक्षित, उत्पीडित उडिया-जाति का शोषित हृदय इनके उपन्यासों मे प्रतिबिम्बित हुआ है।

शोषण, अत्याचार, दमन आदि बातें इनके उपन्यासों के विषय हैं, अतः उनमें पीडित प्राणों की कर्म-भारत सर्वत्र मिलती है। ये मानवतावादी कलाकार हैं।

इन्होंने उपन्यास को एक स्पष्ट स्वरूप दिया है। इनके पात्र उडिया-माटी की सतान होने के कारण लोक-हृदय के अत्यंत निरुद्ध हैं, इसीलिए ये अमर हो गये। इन्होंने जन-भाषा एवं जन-जीवन के अनुकूल स्वाभाविक शैली का प्रयोग किया है तथा आचलिकता को प्रथम दिया है।

सेनापति वकिमचंद्र (दे०) के समकालीन थे। केवल प्रायमरी तक इन्होंने शिक्षा पाई थी, किंतु सन्कृत और अंग्रेजी के साथ पाँच अन्य प्रांतीय भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान था। बहुमुखी प्रतिभा सपरन सेनापति कहानी-कार, कवि, निबंधकार, अनुवादक एवं इतिहासकार भी थे। किंतु उपन्यासकार के रूप मे ही ये अधिक विख्यात हुए हैं। इनके उपन्यास हैं—'सछमा', 'छमाण आठगुठ' (दे०), 'मामू' (दे०) और 'प्रायश्चित'।

फजलशाह (प० ले०) [जन्म—1828 ई०, मृत्यु—1896 ई०]

इनके पिता सैयद कुतबशाह नवाबोट, जिला साहीर के निवासी थे। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने अरबी फारसी की शिक्षा ग्रहण की और फाहमंशाल कमिशनर, साहीर के कार्यालय मे नौकरी मिल जाने पर वही रम गए। ये सरल स्वभाव, धर्मपरायण तथा विना-मुन्यन जीव थे। उन्नीसवीं शती के अंत मे पंजारी के कवि-दरबारी से भी इन्हें विशेष क्वालिफिकेशन प्राप्त हुई। नैसर्गिक काव्य प्रतिभा के धनी फजलशाह ने पंद्रह वर्ष की आयु मे ही आचार-प्रधान कृति 'तुहफाए फजल' की रचना की। तत्पश्चात् 'सोहणी-महीवाल' (दे०) (1849), 'मस्सि-गुन्नू' (दे०) (1863), 'हीर-रांता' (दे०) (1867), 'लैला-मजनू' (दे०) (1871), 'यूसुफ जुलेखा' (दे०) (1885), आदि अनेक प्रबंध-काव्य लिखे परंतु 'सोहणी-महीवाल' (दे०) जैसी लोकप्रियता किनी अन्य कृति को नहीं मिली। किशोरावस्था का यह प्रेमाश्रयण अपने मूल स्वर और काव्य-सौष्ठव मे कवि की उन परवर्ती प्रौढ़ रचनाओं मे भिन्न है जिनमें, निस्संकाय की परंपरागत हिंदू-मुस्लिम ऐक्य-भावना को निलाजिन देकर शुद्ध रूप मे इस्लामी सहर का प्रचार दिया गया है। 'हीर-रांता' मे धार्मिक प्रतीकालम्बन के द्वारा आचारोपदेश मुख्य बर्णन बन गया है। फारसी मगनवियों के अनुकरण पर लिखी गई इन रचनाओं मे वंश ही प्रारम्भिक स्तुति-सह हैं। अन्तराष्ट्र और प्रिय-योजना मे भी उन्होंने ही छाया है। भाषा मे तत्सम फारसी शब्दशक्ति का अनुपात

आधे से भी अधिक है; फलतः पंजाबी के बिद्यार्थी के लिए यह दुर्लभ हो गई है। इनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषता—यमक, यक्रोमित, इलेप जैसे अलंकारों का उन्मुक्त प्रयोग—भी फारसी-विद्वत्ता का ही परिचायक है। वेत (दे०) नामक छंद के प्रयोग में वारिस के पश्चात् इन्हीं को सिद्धहस्त माना जाता है। उसके चरणांत में रसीक और काफ़िए के प्रयोग द्वारा संगीत और भाव में अभिवृद्धि करने में इनका कौशल स्तुत्य है।

‘फजली’ (उर्दू० ले०) [समय—घारहवीं शती ई०]

नाम—शाह फजलुल्लाह; उपनाम—‘फजली’।
ये श्रीर इनके पिता सैयद अताउल्ला गाजी-उद्दीन खाँ फ़ैरोजगंज के संपर्क में बहुत समय तक रहे थे। इनका काव्य प्राचीन शैली में लिखा हुआ है। इनकी ग़ज़लों में उर्दू और फारसी साहित्य की काव्यरूढ़ियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। कहीं-कहीं घोर शृंगारिकता और ऊहात्मक वर्णन-शैली भी परिलक्षित होती है। श्रीरंगाबाद (दक्षिण भारत) का यह कवि प्रेम-सत्त्व-निरूपण के प्रति अत्यधिक आसक्त दिखाई देता है। उर्दू भक्तनियमों में लिखित कतिपय प्रेमाख्यानों के अतिरिक्त ‘जाद-ए-राह’ नामक एक छोटी-सी पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी; जिसमें व्यवहार-कुशलता और नीति संबंधी पद्य-रचना है। 1184 ई० में इनका स्वर्गवास हुआ।

फडके, ना० सी० (म० ले०) [जन्म—1894 ई०]

तहसीलदार के पुत्र, आराम में पले, ‘कला की कला के लिए’ मानने वाले फडके बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न कलाकार हैं। इनका साहित्यिक कृतित्व जितना विपुल है (अब तक 110 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं), उतना ही वैविध्यपूर्ण। यह इस बात का प्रमाण है कि साहित्यकार का व्यक्तित्व उसके कृतित्व में झंझटा है। बिद्याभ्यास और क्रीड़ाविलास में समान रूप से प्रवीण एक ओर फडके ने 1920 ई० के असहयोग आंदोलन में भाग ले यह सिद्ध कर दिया कि ये जागरूक नागरिक हैं तो दूसरी ओर जीवन की पूरी तरह भोगकर अपने आनंदवादी रूप का परिचय दिया। दर्शनशास्त्र जैसे शुष्क विषय में एम० ए० करने तथा उसी विषय के तीस वर्ष तक अध्यापक रहने के बाद भी इनकी जीवन-दृष्टि क्रीड़ावादी है। इनके उपन्यास अपनी कोमल, रम्य, प्रणय-कथा तथा ललित-रम्य

भाषा-शैली से पाठक को मुग्ध कर देते हैं। निर्दोष कथानक-शिल्प, मार्मिक चरित्र-चित्रण, मोहक प्रकृति-चित्रण, रमणीय कल्पना इनके उपन्यासों के अन्य गुण हैं। कतिपय उपन्यासों में सामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं को उठाया अबश्य गया है, पर आग्रह कला-विलास और भादक प्रणय-कथा पर ही है। इसीलिए ये युवक-युवतियों के प्रिय लेखक रहे हैं। इनमें विचार के औदात्य और गांभीर्य का अभाव ही है। उपन्यासों के अतिरिक्त फडके अपने लघुनिबंधों, प्रौढ़ निबंधों, प्रबंध-ग्रंथों एवं कहानियों के लिए भी विख्यात हैं पर सर्वत्र इनकी कलावादी दृष्टि का ही प्राधान्य है।

प्रमुख कृतियाँ—उपन्यास : ‘कलाव्याची दांडी’, ‘प्रवासी’ (दे०), ‘संसाधार’, ‘उद्धार’, ‘आशा’, ‘निर्मात्य’; कहानी : ‘लोहा आणि दवर सोळी’, ‘उत्थास कथा’, ‘प्रोति पुण’, ‘किशोर कथा’, ‘मिटी’ आदि; निबंध-संग्रह : ‘गुज-गोळी’, ‘स्मृति व संचार’, ‘कस्तुरीची लूट’। आलोचना ग्रंथ : ‘प्रतिभा-साधन’ (दे०); आत्मकथा : ‘माझ्या साहित्य सेवेंतील स्मृती’। जीवनी : ‘दादाभाई नौरोजी’, ‘लोकमान्य टिळक’, ‘महारमा गांधी’ आदि।

फतुरानंद, रामचंद्र मिश्र (उ० ले०) [जन्म—1915 ई०]

इनका जन्म झाँसीर मंगला (कटक) में हुआ था। व्यवसाय से ये डाक्टर हैं; किंतु कुष्ठरोग-ग्रस्त होने के कारण नीरव-साहित्य-साधना की इन्होंने अपना जीवन बना लिया है। आजकल ‘डगर’ पत्रिका के संचालक-संपादक हैं। ‘नाककटा चित्रकार’ (दे०) (उपन्यास) ‘हेरेखा’, ‘साहित्य चाप’ (कहानी), ‘मिलठाक बि’ (कविता), ‘आप बहि’ (त्रिचु-साहित्य) आदि इनकी रचनाएँ हैं।

फतुरानंद कुशल व्यंग्यकार हैं। व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने बुद्धिजीवी-वर्ग के दोष व दुर्बलताओं पर प्रकाश डाला है। दैनंदिन बोलचाल की भाषा ने इनकी शैली को मार्मिक बना दिया है। हास्यरसात्मक कहानीकार के रूप में भी ये काफ़ी जनप्रिय हैं। उपन्यासों में हास्य के अंतराल से समस्या को उभार कर रखने में ये सिद्धहस्त हैं।

फरहंग-ए-आसिफिया (उर्दू० क०) [रचना-काल—1908 ई०]

लेखक : सैयद अहमद देहलवी। उर्दू भाषा

के इस शब्दकोश में प्रत्येक शब्द का लिंग विचार दिल्ली और लखनऊ दोनों प्रकार की उर्दू के सदर्थ में उल्लिखित है। इसमें जनसाधारण की भाषा और उच्च वर्ग की भाषा का अंतर भी यथास्थान स्पष्ट किया गया है। मुहम्मदों की प्रामाणिकता अधिकतर उर्दू के समर्थ कवियों, लेखकों, गीतों की पवित्रता, दोहों और पहलियों आदि से सिद्ध की गई है। साधारणतया महिलाओं में प्रयुक्त भाषा और उनकी रीति रिवाजों तथा परंपराओं की विषय जानकारी देना भी इस विशालकाय शब्दकोश की एक विशेषता है। प्रत्येक शब्द की धातु एवं स्रोत के अतिरिक्त पारिभाषिक शब्दों के नामकरण पर भी इसमें यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। हिंदी शब्दों के विकास का उल्लेख प्रायः संस्कृत, पालि और प्राकृत आदि भाषाओं के माध्यम से किया गया है। फारसी तथा आते आते उन शब्दों में किस प्रकार विकास हुआ है—इसका भी वर्णन है। शुद्ध हिंदुस्तानी शब्दों का भी विषय विवेचन विशेषण इसमें किया गया है।

फरहटुल्ला बेग (उर्दू० ले०)

फरहटुल्ला बेग उर्दू में हास्य रस के सफल निबंधकार हैं। इसकी शैली में एक खास शोखी पाई जाती है जो कहकहा मारकर हँसने की बजाय मद-मद मुसकाने को प्रेरित करती है। इनकी साहित्यिक यात्राओं में भी इनकी स्वाभाविक शोखी झलक उठती है। इनके हास्य में घटियापन अथवा निम्नता बही नहीं आने पाती। इनके लेखों को पढ़ते वक्त एक प्रकार की बौद्धिक कसरत हो जाती है जिसके बाद एक हल्कापन महसूस होता है।

इनकी कृतियों में कभी-कभी हल्का-सा व्यंग्य भी नजर आता है जो समझने वाले के लिए पर्याप्त प्रभावपूर्ण होता है। इनके यहाँ दिल्ली की टक्काली भाषा का चटखारा भी खिबर होता है। रबानी, सफ़ाई का खूब सूरत बिठाव, विषय के साथ विचार और कल्पना का पूरी तौर पर घुला-मिला होना फरहटुल्ला बेग की खास खूबियाँ हैं।

फरीद (प० ले०)

दे० दोस्त फरीद।

'फलीरी', शरघा राम (प० ले०)

दे० फुल्लूरी, शरघा राम।

फसाना ए-आजाद (उर्दू० क०) [रचना काल—1824 ई०]

'फसाना ए-आजाद' मिर्जा रजब अली बेग 'सरूर' (दे०) का सामाजिक उपन्यास है और 'सरूर' की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसने उन्हे अमर कर दिया है। इसमें फसाना ए-आजाद (दे०) की तरह लखनऊ के सामाजिक जीवन के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। 'सरूर' के ये चित्र प्रदर्शनों में चित्रपट पर सजे सुंदर चित्रों से अधिक गतिहीन चित्रों जैसे प्रतीत होते हैं। 'सरगार' छोटी बातों का विस्तृत वर्णन करते हैं जहाँ 'सरूर' तथा में कुतूहल पैदा करने में रुचि लेते हैं। सरूर के यहाँ हास्य कही भी नहीं जबकि सरगार के यहाँ हास्य हर समय और हर जगह है।

यह 'बरबल-रिया' (दे०) और 'नौ तर्ज ए-मुरत्स' (दे०) की गद्य शैली में लिखा गया है। इसकी भाषा भी अरबी-फारसी पदावली में युक्त है किंतु इसकी भाषा उक्त दोनों कवियों की अपेक्षा अधिक सहज सरल है। इसमें बंसी जटिलता और बुरकूता नहीं है। 'सरूर' अवसरानुकूल भाषा के प्रयोग में निपुण हैं। दुबानदारों और शिल्पकारों की सहज स्वाभाविक बातचीत के दृष्टि-बोध से यह एक श्रेष्ठ गद्य कृति है।

'फसाना-ए-आजाद' का कथानक भी परंपरावादी चमत्कारों से भरा है। फिर भी प्राचीन शैली के उर्दू उपन्यासों में इस कृति का बड़ा महत्व है। इसकी रचना के पश्चात् उर्दू उपन्यास का नवीन-युगारम्भ होता है। गद्य शैली की दृष्टि से तो इस कृति का एक वैशिष्ट्य है परंतु बना की नमोटी पर यह बहुत गरीबी नहीं उभरती।

फसाना-ए आजाद (उर्दू० क०) [रचना-काल—1878 ई०]

'फसाना-ए-आजाद' प० रतननाथ मरगार (दे०) की रचना है। इसका प्रकाशन 1880 ई० में हुआ था। इसमें लेखक ने अपने बतन लखनऊ के सामाजिक जीवन और लखनऊ की पतनोगुमरी नवाबी गम्यना का जीवन-मुखर चित्र प्रस्तुत किया है। दंत पदवर पाठक ऐसा अनुभव करता है कि वह रतन लखनऊ के गनी-बूचो

और हाट-बाजारों में विचरण कर रहा है। लेखक ने इसमें कवि की कल्पना और चित्रकार की औख से काम लिया है।

'सरदार' की यह रचना उर्दू के प्रारंभिक उपन्यासों में से है किन्तु शैली की दृष्टि से सब से निराला है। लोग 'सरदार' को तो मूल मकते हैं किन्तु फसाना-ए-आजाद को नहीं। जिस समय यह 'अवध-अखबार' में धारावाहिक उपन्यास के रूप में छपता था तो लोग अपने अंक की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करते थे। इसका घटना-चक्र और पात्र सब कुछ वास्तविक और सजीव हैं। आजाद, खोजी, हुसैन-भार्रा और नवाब साहब आदि इसके जीते-जागते पात्र हैं। आजाद तथा हुसैन-भार्रा अपने प्रगति-वादी विचारों तथा खोजी अपनी विविध चेष्टाओं के लिए सदा याद किए जायेंगे।

क्रमाना-ए-मुस्तला (उर्दू० क०) [रचना-काल - 1888 ई०]

'क्रमाना-ए-मुस्तला' डिप्टी नजीर प्रहमद (दे० का सामाजिक उपन्यास है। इसमें मुसलमानों के तत्कालीन सामाजिक जीवन के सजीव चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। यद्यपि दिल्ली का नामोल्लेख नहीं हुआ तथापि इस उपन्यास का वातावरण दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी नगर का प्रतीत नहीं होता। इसमें मुसलमानों के घरेलू जीवन, शिक्षा-संस्थाओं, सामाजिक रीति-रिवाजों, अंधविश्वासों, बहु-विवाह, दहेज आदि की कुप्रथाओं, भाईयों की नकलों, नैतिक पतन, कौतवाल तथा अन्य अधिकारियों की धोषी प्रामोण संपत्ति-विभाजन के कारण होने वाली मुकद्दमे-बाजियों, स्त्रियों के पारस्परिक झगड़ों, सीतिया दाह आदि के सजीव एवं मुखर चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। डा० अब्दुल हक (दे०) के शब्दों में हर मुसलमान को रह-रहकर चुबह होता है कि कहीं उसी के खानदान के चिट्ठे तो नहीं खुल रहे हैं।

उपन्यास की भाषा पात्रानुकूल है। महिलाओं की शब्दावली, मुहावरों तथा लोकोक्तिओं के बड़े सटीक प्रयोग इसमें हुए हैं जो एक प्रभावशाली व्यंग्य लेखक की शैली की विशेषता होती है। इस कृति के पुरुष पात्र प्रायः शिष्टात्मक वक्तृत्व देने वाले ही हैं। संवाद नारी पात्रों के ही जो बहुत सशक्त एवं सजीव हैं। ऐतिहासिकता को ध्यान में रखकर इस उपन्यास में बहुत सी अनगिन बातें भी कहीं गई हैं। मनोवैज्ञानिक आधार ग्रहण कर लेखक दर्शाया है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में घरेलू तथा विद्यालयी भाषाकरण का कितना प्रभाव पड़ता है।

फागु (हि० पारि०)

'फागु' शब्द संस्कृत-शब्द 'फागुन' का अपभ्रंश रूप है। 'फागु' का संबंध वसंतोत्सव और अनंग पूजा से है। वसंत के आगमन पर प्रकृति में नवजीवन का संचार होने लगता है। मानव-हृदय में प्रेम और शृंगार की भावनाएँ प्रस्फुटित होने लगती हैं। आरंभ में यही 'मदनोत्सव', 'फागुन' काव्यों का विषय बना।

फागु-काव्यों की परंपरा लिखित रूप में संस्कृत तथा प्राकृत में नहीं मिलती। इनकी रचना का प्रचलन उत्तरकालीन अपभ्रंश-काल में और हिंदी के प्रारंभिक काल में शुरू हुआ। आरंभ में ये फागु-काव्य वसंत, होली आदि उत्सवों पर गाये जाने के लिए लोक-गीतों के रूप में रचे गये। इन गीतों में प्रेम एवं शृंगार-भावना प्रधान होती थी। अपभ्रंश में रचित इन काव्यों में जैनाचार्यों ने धार्मिकता का छुट दिया। शृंगार की पृष्ठभूमि पर गाँत रस का चित्र प्रस्तुत किया। 'सिरी धूलि भद्द फागु' (दे०), 'श्री नैमिनाथ फागु' (दे०) आदि रचनाएँ अपभ्रंश में मिलती हैं।

क्राजिल, गुलाम अहमद (कश्० ले०) [जन्म—1914 ई०]

औपचारिक रूप से उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेजी भाषाओं तथा अन्य सामाजिक विषयों में शिक्षित। भाषा में शीघ्र और पद-न्यासित्व है। 'सहृद' और 'कलाम-ए-फ़ाजिल' नाम से इनके कविता-संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनके अतिरिक्त, 'सागर मस्ती', 'शमा-ए-बदन' तथा 'अन्वारि मुहम्मदी' भी इनकी कृतियाँ हैं। फ़ाजिल साहब अच्छे गायक कलाकार एवं संगीतकार भी हैं। अतः इन गुणों का प्रभाव इनकी कविता की गेयता में भी स्पष्ट रूप से झलकता है। प्रेमाश्रयानक एवं धार्मिक कविता करने में इन्होंने अच्छा कौशल दिखाया है। इनकी कविता अच्छे स्तर की है और इन्होंने अपनी रचनाओं में शब्द की अंजन-जक्ति से खूब काम लिया है। भाषा कुछ-कुछ फ़ारसी से प्रभावित है। इनकी कृतियों में महमूद गामी (दे०) की-सी परिपक्वता और महजूर (दे०) की-सी गेयता का सुंदर मिश्रण झलकता है।

क्रान्ती बदायूनी (उर्दू० ले०) [जन्म—1789 ई०]

इनका नाम शीकत अली खाँ है और तखल्लुस

'फानी'। इनके पूर्वज काबुल के रहने वाले थे। ये बदायूँ (उ० प्र०) के निवासी होने के कारण बदायूनी कहलाए। इन्होंने बरेली कॉलेज से बी० ए० की परीक्षा पास की और अलोगद से एल एल० बी० किया। कानून में इन्हें कोई रुचि नहीं थी, केवल पिता के आग्रह पर कालन की परीक्षा पास कर ली थी। साहित्यिक रुचि प्रारम्भ न थी। इन्होंने पहली गज़ल 1890 ई० में कही। इनके पिता इन्हें शेर कहने से रोका करते थे, अतः उनके डर के मारे किसी से इस्लाम भी नहीं ले सके। फानी ने अपनी प्रतिभा के बल पर ही कीर्ति अर्जित की। इन्होंने तीन दीवानों, दो उर्दू मसनवियों, दो ड्रामों तथा एक फारसी मसनवी की रचना की किंतु उदासीन वृत्ति के कारण ये सब रचनाएँ नष्ट हो गईं। जो कुछ बाकी रहा वह 'बाकियात ए-फानी' के नाम से पुस्तक रूप में छपा है। दूसरा संग्रह 'रफानियान-ए फानी' के नाम से छपा है।

फानी के काव्य में पीड़ा एवं गोश्वानुमूर्ति अत्यंत प्रबल और गहरी है। इनकी कविता भावुकता तथा अर्थ-नाभीय से ओत-प्रोत है।

फारूकी, प्रो० ख्वाजा अहमद (उर्दू० स०)

जन्मस्थान — बछराऊँ, जिला मुरादाबाद (उ० प्र०) में पत्र-लेखन पर अनुसंधान कर पी०-एच० डी० की डिग्री से विभूषित हुए। इन दिनों इन्हें दिल्ली विश्व-विद्यालय के उर्दू विभाग में प्रोफेसर होने का गौरव प्राप्त है। इसके पूर्व ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर तथा दिल्ली कालेज दिल्ली के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इनकी कृतियों में 'मीर तक़ी मीर' 'बलामिकी अदब' और 'तझकरा-ए-सरूर' महत्वपूर्ण कृतियों हैं। साहित्य-सृजन तथा उसके प्रकाशन में इनकी सुचि सराहनीय है। इनकी अभिव्यक्ति-शैली में प्रबलविष्णुता, सजीवता, भव्यता, गंभीरता, सरलता और सरसता का संचार देखते ही बनता है। विचारों के स्पष्टीकरण में कही भी शब्दाडंबर अथवा भावाडंबर का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। आधुनिक युग के उर्दू साहित्यकारों में इन्हें उच्च स्थान प्राप्त है।

फाल्गुन राव (म० पा०)

यह गोविंद बल्लाल देवत (दे०) के प्रसिद्ध रूपांतरित नाटक 'समीन सगय' 'बल्लोड' (जेंच नाटकवार

मोलियर कृत 'मानारेन' के मर्फी द्वारा) अंग्रेजी अनुवाद 'आल इन दी राय का रूपांतर' का सहपात्र वृष्ण अभि-जात वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसका नामकरण स्वदेशी मास 'फाल्गुन' के आधार पर हुआ है। अपनी सशय-प्रवृत्ति के कारण ही यह अपनी पत्नी कांतिका के प्रति भी सदेह रखता है। वस्तुतः कांतिका इसकी दूसरी पत्नी है जो वय आदि की दृष्टि से इससे बहुत छोटी है। इसी से बयोवृद्ध फाल्गुन राव अपनी इस नवयौवना पत्नी के चरित्र पर सदेह करता है। इसीलिए इसका पारिवारिक जीवन कटु है। यह अपन गौरव भावध्या (दे०) को बहुत कम वेनन देता है, परंतु समय समय पर उसे कुछ इनाम आदि देने के झूठे आश्वासन भी देता रहता है। व्यवसाय में वैद्य होने के कारण सभी प्रकार के व्यक्तियों से इसका परिचय होता है। नायिका रेवती के अचेतनाभवस्था में उपचार आदि की सहायता करता है। मेठ कृतिका के पास अश्विनी सेठ की तस्वीर के कारण फाल्गुन राव और कृतिका के मन में सदेह की खाई और गहरी हो जाती है। मानव की सहज क्षालु वृत्ति के कारण घटित होने वाले अप्रिय घटना-प्रसंगों का चित्रण नाटककार ने फाल्गुन राव के चरित्र के माध्यम से किया है। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर विकसित होने के कारण यह चरित्र सहज, स्वाभाविक एवं विशिष्ट प्रभावोत्पादक हो गया है।

फिरदौस ए-बरी (उर्दू० छ०) [रचना-काल—1895 ई०]

इस उपन्यास के लेखक हैं मौलाना अब्दुल हलीम 'शरर' लखनवी (दे०)। मौलाना 'शरर' ने प्रायः अपने सभी उपन्यासों में मुसलमानों के सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान की भाषाएँ सुनाकर उन्हे जागृत एवं वर्धन्ता का सदेश दिया है। इन्होंने अपने उपन्यासों में दूसरे सप्रदायों की तुलना में मुसलमानों के प्रति पदा-पान और अनिजयोक्ति में काम लिया है। उनमें गंभीर उपन्यासों में केवल 'फिरदौस ए-बरी' ही एक ऐसा उपन्यास है जो बाल्यार्थ दृष्टि में मृदुल कहा जा सकता है। उर्दू के ऐतिहासिक उपन्यासों में इसे विशेष स्थान प्राप्त है और प्रायः सभी आलोचकों ने इसकी वयायम्नु की रोचरता और चरित्र-चित्रण की सवेदनशीलता की प्रशंसा की है। आतावरण का वास्तविक चित्रण उनकी कला की उत्कृष्टता का परिचायक है। इस उपन्यास में सभी पात्र मजबूत हैं। उनका अपना विशेष व्यक्तित्व है। उनकी कथा-वस्तु का निर्माण स्वाभाविक तथा मनुष्यी ढंग में हुआ है। ऐसा

प्रतीत होता है कि मोलाना 'शरर' की धृजनात्मक क्षमताओं और ऐतिहासिक विवेक ने अपना पूर्ण परिचय देने के लिए इस उपन्यास को माध्यम के रूप में चुना है। 'फ़िरदौस-ए-बरी' उनका एकमात्र ऐसा उपन्यास है जिसमें न तो इतिहास का हनन हुआ है और न किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व की विकृत स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है।

'फ़िरदौस-ए-बरी' की कथा का विषय वह तूफ़ान है जो पॉंचवीं शती में इसलाम की दुनिया में आया और अपनी पराकाष्ठा को पहुँचकर उसी प्रकार समाप्त हो गया जिस प्रकार हर तूफ़ान समाप्त हो जाता है। 'फ़िरदौस-ए-बरी' को रोचक बनाने के लिए लेखक ने दो काल्पनिक पात्रों का सृजन करके उनके पारस्परिक प्रेम का निरूपण किया है। ये दोनों पात्र चूँकि लेखक के मनोजात हैं, अतः वे पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ हैं।

इस उपन्यास में पाठक का 'कोत्रुहल' निरंतर जागृत रहता है। आशा, निराशा, आश्चर्य व शांति की भावनाओं को यथावसर उभारने तथा दबाने का कार्य लेखक ने बड़ी कुशलता से किया है। चौंती रोचक है। दृश्य चित्रों तथा वातावरण का स्वाभाविक निरूपण भी इस उपन्यास की विशेषता है।

फ़िरदौसी (तं० ६०) [रचना-काल—1932 ई०]

'फ़िरदौसी' श्री गुरंमू जापुवा (दे०) का एक प्रसिद्ध खंडकाव्य है। फ़ारसी के महाकवि तथा 'शाहनामा' ग्रंथ के प्रणेता फ़िरदौसी (दे०) की कल्पन कहानी इसकी कथा-वस्तु है। भारत पर सत्रह बार आक्रमण करके अशेष धनराशि लूटकर स्वदेश लौटने के उपरांत महमूद गजनवी ने फ़िरदौसी से आग्रह किया कि वह गजनवी-वंश की विजय-यात्राओं का वर्णन करते हुए महाकाव्य की रचना करे। उसको यह वचन भी दिया गया कि पारिवर्त्मिक के रूप में उसको अस्सव स्वर्ण-मुद्राएँ दी जाएँगी। जब दीर्घ-काल के अथक परिश्रम के उपरांत फ़िरदौसी उस महाकाव्य को पूरा करता है तब तक महमूद गजनवी की कृपा-दृष्टि कोप-दृष्टि में परिवर्तित हो चुकी होती है और फ़िरदौसी अपने प्राणों की रक्षा करने गुप्त रूप से देश छोड़कर चला जाता है। जाने से पहले वह एक मस्जिद की दीवार पर यह छंद लिख जाता है—'रत्नों के आगार समुद्र में मैंने अनेक बार डुबकियाँ लगाईं। परंतु हाय ! मैं कैसा भाग्यहीन हूँ ! रत्न की प्राप्ति तो नहीं हुई, अंत में सागर ही मुझे निगलने के लिए ढोड़ पड़ा।' इसमें एक कवि-

हृदय की वेदना एवं शोभ को जापुवा ने स्वयं अनुभव किया है और उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति इस काव्य में की है।

फ़िरदौसी (तं० पा०)

ये 'शाहनामा' के अमर फ़ारसी कवि हैं। कवि गुरंमू जापुवा (दे०) ने अपने प्रसिद्ध खंडकाव्य 'फ़िरदौसी' (दे०) द्वारा इसकी कहानी को आंध-जमता के सामने जीवंत रूप में उपस्थित किया है। सत्रह बार भारत पर चढ़ाई करके अशेष धनराशि को हस्तगत कर लेने के उपरांत महमूद गजनवी महाकवि फ़िरदौसी को आज्ञा देता है कि तुम गजनवी एवं मेरे पूर्वजों की गौरवगाथा का वर्णन करते हुए एक महाकाव्य का निर्माण करो। गजनवी फ़िरदौसी को पारिवर्त्मिक के रूप में विपुल संपत्ति प्रदान करने का वचन भी देता है। किंतु यह जब अनेक वर्षों के पोर परिश्रम के उपरांत उक्त ग्रंथ की रचना करके गजनवी को समर्पित करता है, तब तक अकारण ही इसके प्रति उसकी कृपादृष्टि कोपदृष्टि में परिवर्तित हो चुकी होती है। अतः इसको पुरस्कार-प्राप्ति की आशा से दंड का भय अधिक होने लगता है। असहम और निराश फ़िरदौसी एक मस्जिद की दीवार पर यह छंद लिखकर प्राणों की रक्षा के लिए प्रस्थान कर देता है कि 'रत्नों के आगार महासमुद्र में मैंने बहुत डुबकियाँ लगाईं, किंतु मैं अभाग्य ठहरा, मोती पा न सका और समुद्र ही मुझे निगलने के लिए मुँह बाये ढोड़ पड़ा है।'।

फ़िराक़ गोरखपुरी (उद्० ले०) [जन्म—1896 ई०]

प्रो० रघुपति सहाय 'फ़िराक़' गोरखपुर में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता प्रसिद्ध वकील तथा अच्छे शायर थे और 'इबरत' तखल्लुस करते थे। 'फ़िराक़' ने म्योर सेंट्रल कालेज, इलाहाबाद से बी० ए० की परीक्षा में उत्कृष्टतया सफलता प्राप्त की। इन्हें तुरंत डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुन लिया गया किंतु इन्होंने दूसरों को जेल भेजने की बजाय स्वयं जेल जाना अच्छा समझा और डिप्टी कलेक्टर न बनकर कांग्रेस में शामिल हो गए।

झाषरी में 'फ़िराक़' ने प्रो० नासिरी तथा उनके वाद 'कसीम' खैरावादी से इस्तीहासी। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी-प्राध्यापक पद से रिटायर हुए हैं। इनकी गजलों पर भीर (दे०), अनिर मीनार्ड (दे०)

तथा सफ़ी सखनवी (दे०) के रंग की छाप स्पष्ट दिखाई देती है किंतु इस समय इनका अपना एक निजी रस बन गया है जो श्रोताओं को बहुत प्रभावित करता है। 'फिराक' भावों के चतुर चितरे हैं। मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में भी ये सिद्धहस्त हैं। इन पर पाश्चात्य काव्य, नाटक और उपन्यास का गंभीर प्रभाव पड़ा है। 'फिराक' की कीर्ति इनकी गजली से है, यद्यपि इन्होंने नज़्म भी कही है और रुबाइयाँ भी। इनको अपने संग्रह 'गुलों-नग्मा' पर साहित्य अकादेमी की ओर से 5 हजार रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त एक लाख रु० का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है जो उर्दू के किसी भी शायर को प्राप्त होने वाला सब से बड़ा सम्मान है। 'रूप' इनकी रुबाइयों का संग्रह है। भारतीयता इनके काव्य की विशेषता है।

फुकन, तरुण राम (अ० ले०) [जन्म—1877 ई०, मृत्यु—1939 ई०]

ये एक कुशल शिकारी थे।

प्रकाशित रचनाएँ—'यौनतत्त्व' (1934 ई०)।

इन्होंने सैक्स पर लोकप्रिय पुस्तक लिखी है।

शिकार-जीवन पर इनकी रचनाएँ अप्रतिम हैं। शिकार की कहानियों में मनोहर रचना-शैली, सघन हास्य रस और चौकुरपूर्ण विवरण की उपलब्धि होती है।

इन्होंने कामरूपीय स्थानीय शैली में कुछ गीतों की रचना की थी। वैसे ये यौनतत्त्व और शिकार-विषयक लेखन के लिए ही असमीया-साहित्य में स्मरणीय हैं।

फुकन, नीलमणि (अ० ले०) [जन्म—1880 ई०]

जन्म-स्थान—डिब्रूगढ़। इनकी शिक्षा बी० ए०, बी० एस्० तः हुई थी। ये माधीवादी थे। इन्होंने कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया था। 1648 से 57 ई० तक ये असम असंबली के सदस्य रहे थे।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य 'ज्योतिषणा' (दे०) (1938), 'मानसी' (दे०) (1942), 'मुटिमाली' (1950), 'जिजिरि' (1951), 'सघानी' (दे०) (1953), निबंध 'साहित्यकला' (1940), 'चिंतामणि' (1940)।

इनकी कविताएँ रहस्यवादी हैं, ये विश्व के कण-कण में दैविक शक्ति का आभास पाते हैं। इनकी कविताओं में प्रवाह धीरे रमणीयता कम है। इनका

पत्र ग्रंथिक काव्यमय है। इनके निबंधों में रोचकता है। 'साहित्य कला' में इन्होंने साहित्य की परंपरानुसार विचार न कर सौंदर्य-पिपासु की दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। 'चिंतामणि' के निबंध बेकन के निबंधों के समान हैं।

फुकन, प्रवीण (अ० ले०) [जन्म—1912 ई०]

ये असमीया के द्वितीय युद्धोत्तर प्रसिद्ध नाट्य-कार हैं।

प्रकाशित रचनाएँ—नाटक 'काल-परिणय' (1935), 'मणिराम देवान' (दे०) (1948), 'लाकित बरफुकन' (1948), 'डा० प्रमोद', 'शक्तिकार बान' (1954), 'विश्वरूपा' (1961); एकांकी 'नितरग'।

'काल-परिणय' में सामाजिक व्यंग्य है। इनके नाटक 'मणिराम देवान' ने रंगमंच पर घूम मचा दी थी। इसमें तीन अंक हैं। इनके नाटकों का ऐतिहासिक परिवेश दुर्बल है, किंतु काल्पनिक दृश्य और पानों के संयोग से ये (नाटक) सुंदर बन पड़े हैं। 'शक्तिकार बान' में असत् उपाय से घन-संग्रह करने वाली धातुशरी शक्ति और चरित्र-बल से उपलब्ध उत्साहसंपूर्ण शक्ति में सघर्ष दिखाया है।

इनके 'नितरग' में संकलित तीन एकांकियों में मध्यवर्ग की आवा-निगाशा का तीव्र दृढ़ चित्रित है।

ये मान एक सफल नाट्यकार हैं।

फुकन, राधानाथ (अ० ले०) [जन्म—1875 ई०, मृत्यु—1964 ई०]

जन्मस्थान—जोरहाट। इनकी शिक्षा बलकला में हुई थी, और इन्होंने एम० ए०, बी० ए०, वेदात-वाचस्पति की उपाधियाँ प्राप्त की थी। ये जगधे, इन्होंने चाय बगीचे का व्यवसाय भी किया था।

प्रकाशित रचनाएँ—'भरर दंगन' (1949), 'वेदान दर्शन' (1951), 'माध्य-दर्शन' (1949), 'क्यारे उपनिषद्' (1954), 'श्रीमद्भगवद्गीता' (1955), 'विज्ञानर गिपारे' (1957), जन्मोत्तर गृह्य (1957)।

इन्होंने दार्शनिक ग्रंथ लिखार असमीया-साहित्य में एक अभाव को पूरित की है। किसी समय इनका उद्योगिक जीवन बहुत प्रगतिशील राह बर गया था। कविता के क्षेत्र में ये अग्रसर न हो सके। फुकन जी ने

अधिविद्या (मेटाफिजिक्स) को गणितीय संक्षिप्त वर्तना से मिश्रित किया है। ये इस क्षेत्र में आदर्शवादी हैं। असमीया के दार्शनिक चिंतन के रूप में ही इनकी ख्याति है।

फुकननी, पद्मावती देवी (ज० से०) [जन्म—1853 ई०; मृत्यु—1927 ई०]

ये प्रसिद्ध समाज-सुधारक एवं साहित्य-सेवी स्वर्गीय धानंदराम डेकियाल फुकन (दे०) की सुपुत्री थीं।

प्रकाशित रचनाएँ—‘सुधर्मार उपाख्यान’ (1884), ‘हितसाधिका’।

‘सुधर्मार उपाख्यान’ को फतिपय आलोचक असमीया का प्रथम उपन्यास मानते हैं। मिशनरियों के उपन्यास प्रचारात्मक थे किंतु यह उपन्यास नहीं है। अतः इस दृष्टि से इनका यह उपन्यास प्रथम सामाजिक उपन्यास कहा जा सकता है, किंतु इसमें उपन्यास तत्वों का अभाव है। यह छः परिच्छेदों में विभक्त है। इसमें तीन-तीन बंयतियों के बिरह-मिलन का सहज स्वाभाविक वर्णन है। कहानी की परिणति के लिए लेखिका को आकस्मिक घटना एवं संयोग पर भी निर्भर रहना पड़ता है। चरित्र-चित्रण नहीं है किंतु कथानक का स्वाभाविक विकास है। आगे के उपन्यासकारों ने इनका अनुसरण नहीं किया। इनकी ‘हितसाधिका’ छानोपछोसी पुस्तक है।

इनका यही महत्व है कि ये प्रथम स्त्री उपन्यास-लेखिका है।

फुनहे (पं० पारि०)

आदि ग्रंथ में श्री गुरु अर्जुनदेव के नाम से रचित ‘फुनहे महला पांच’ शीर्षक से कुछ वाणी संगृहीत है। यह ‘पुनह’ छंद में रची गई है। इसी का दूसरा नाम फुनहा है। इस छंद के अन्य अनेक नामों में से एक नाम ‘चांद्रायण’ भी बताया गया है। इसमें चार चरण होते हैं, प्रति चरण 21 मात्राएँ तथा ग्यारह और दस पर मति का विधान है। उदाहरण :

धावढ दसा जनेक, प्रेम प्रमु कारणे।

पंच सतावहि दूत, कथन विधि मारणे।

फुल कोंवर गीत (ज० क०)

दे० ‘मणिकोंवर’।

फुल्लरा (बं० पा०)

मध्ययुगीन मंगलकाव्य के साधक कवि कदाचित् वो ही हैं—मुकुंदराम (दे० चक्रवर्ती) तथा भारतचंद्र (दे०)। कथा तथा जीवन-विन्यास, चरित्र-चित्रण, यथार्थ-बोध एवं दिलच-कोशल की दृष्टि से इस युग के अन्य कवियों की तुलना में मुकुंदराम श्रेष्ठ हैं। फुल्लरा का चरित्र-चित्रण भी उनकी श्रेष्ठता का एक प्रमाण है।

फुल्लरा व्याघपत्नी है। संस्कृत-शास्त्र के अनुसार कवि ने उसका सौंदर्य-वर्णन किया है। कृष्ण प्रस्तर से गठित यह मानो एक जीवंत नारी-मूर्ति है। अरण्य का सौंदर्य उसकी देह और मन दोनों पर ही फैला हुआ है। सरलता के साथ-साथ नारी सुलभ यथार्थबोध उसके चरित्र का आभूषण है। दुःख उसका जीवन-साथी है। देवी बड़ी जब आश्रय-प्राप्ति की होकर फुल्लरा के पास आती है तब सहज ही रूपवती सौत की संधान्य भूमिका में उसकी कल्पना कर फुल्लरा पहले-पहल देवी से स्वगृह वापस चले जाने का अनुरोध करती है। जब देवी ने वह स्वीकार नहीं किया तब फुल्लरा ने अपनी वारह महीनों की दुःख-गाथा का वर्णन किया। मुकुंदराम (दे० चक्रवर्ती) का यह वारहमासा मध्ययुगीन मंगलकाव्य की एक संपत्ति-विशेष है। इस अशुशुक्त जीवनचर्या के वर्णन पर भी देवी अटल रहती हैं। तब फुल्लरा स्वामी कालकेतु की शरण लेती है। अभागिनी फुल्लरा ने सारा जीवन दुःमह दारिद्र्य में हँसते हुए बिताया है—केवल एकनिष्ठ प्रेम का ऐश्वर्य उसके पास था। दरिद्र का वह ऐश्वर्य भी मानो आज लुटने वाला है। इसीलिए वह पति के निकट आंसू और अभिमान से भरी हुई आती है।

मंगलकाव्यों में साधारणतः नारियों के द्वारा पतिनिन्दा की परंपरा दिखाई पड़ती है। इस दृष्टि से फुल्लरा अपवाद है। स्वामी के साथ झगड़ा करने में वह पीछे नहीं है परंतु पति-प्रेम भी उसमें बहुत है। सीमाप-यमिनी फुल्लरा की मनोभावनाओं का अर्कक कवि ने तहीं किया है। वह स्वामी की हित-कामना करती हुई खलनायक भांडूदत (दे०) की तुलना से पराजित होती है। इस पराजय में भी फुल्लरा के यथार्थ अनुभवों का ही अर्क

हुआ है। फुल्लरा चंडीमगन काव्य की एक जीवत तथा सार्थक नारी-पात्र है।

फुल्लोरी, श्रद्धाराम (१०, हि० ले०) [जन्म—1837 ई०, मृत्यु—1881 ई०]

हिंदी-गद्य के इतिहास में इनका ऐतिहासिक महत्व है। अनेक आलोचक इनके 'भाग्यवती' उपन्यास को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। अपने समय में ये विद्वत्पूर्ण एवं प्रभावशाली व्याख्यानों तथा रामायण (दे०) महाभारत (दे०) की हृदयस्पर्शी कथाएँ सुनाने के लिए प्रख्यात थे 'सत्याभूत प्रवाह', 'आत्म चिकित्सा', 'तत्त्वदीपक', 'धर्मरत्ना', 'उपदेश-संग्रह', आदि इनकी प्रतिनिधि रचनाएँ हैं।

श्री फुल्लोरी का पञ्जाबी गद्य के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है—प्रायः वही जो हिंदी में 'भारतेंदु' (दे० भारतेंदु हरिश्चंद्र) का है। पञ्जाबी गद्य का नमूना प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी—'सिखा दे राज दी विधिआ' और 'पञ्जाबी बातचीत'।

फूल-बन (उर्दू० कृ०) [रचना काल—1665 ई०]

'फूल-बन' बदन के प्रसिद्ध शायर इब्न-ए निशाती (दे०) की प्रसिद्ध मसनवी है। भाषा और शैली की दृष्टि से यह मसनवी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सत्तालीस शीत-निवाजों और रहन सहन के तरीकों को बड़ी सुदरता से चित्रित किया गया है।

'फँज', फँज अहमद (उर्दू० ले०) [जन्म—1911 ई०]

बहुत कम लिखकर बहुत अधिक गद्य प्राप्त करने वाले शायरों में फँज अहमद 'फँज' का नाम विशेष उल्लेखनीय है। भाव और कला दोनों पक्षों का जैसा सुंदर समन्वय इनके काव्य में पाया जाता है वैसा कम शायरों की कविता में मिलता है। फँज की जड़ों में अत्यंत ओजपूर्ण अनुभूतियाँ अभिव्यक्त होती हैं। इनकी शायरी में समाज का दुःख-दर्द मुखरित हो उठा है। इनमें आपबीनी भी है और जगदीनी भी। गांधी में सागर भरना फँज का विशेष गुण है। फँज जब गहराई से किसी बात को अनुभव करते हैं तभी उस वक्तमबद करते हैं।

'दस्ते-सगा', 'नाचो', 'फरियादी', 'जिह्वा' इनके

काव्य-संग्रह हैं। इन्होंने उपमाओं तथा उपरेक्षाओं का सहारा नहीं लिया। इस युग में इन जैसी तोवप्रियता कम शायरों को मिली है। अपनी उन्नता के कारण ही ये अपने देश (पाकिस्तान) की सरकार के कई बार कोषभाजन बन चुके हैं।

फोर्ट विलियम कॉलेज (हि०, उर्दू० संस्था)

उर्दू के आधुनिक गद्य का प्रारंभ उन्नीसवीं शती में हुआ। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत योगदान है। इस कॉलेज की नींव कलकत्ता में रखी गई जिस के उच्चाधिकारी डा० जॉन मिलनार्डस्ट थे। उन्होंने उत्तरी भारत के योग्य विद्वानों को इस कॉलेज में इसलिए एकत्र किया था कि वे भारत आने वाले अँग्रेजों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर सकें जिससे उन्हें भारतीयों के साथ स्थित मिल-जोश में आसानी हो। इस कॉलेज की स्थापना से पूर्व भी उर्दू भाषा में कुछ धार्मिक रंग की पुस्तकें एवं विस्स-कहानियाँ थी जिन्हें बच्ची एवं प्रारंभिक उर्दू भाषा में फारसी से अनुदित किया गया था किंतु इन पुस्तकों में व्याकरण की दृष्टि से अनेक भूलें थी।

जो लोग इस कॉलेज में पुस्तकें तैयार करने के लिए नियुक्त किए गए थे, उनमें उर्दू में सैयद मुहम्मद हंदर बख्श 'हंदरी', बहादुर अली हुसैनी, इकराम अली तथा मिरजा अली लुफ्त तथा हिंदी में लल्लुलाल, सदन मिश्र आदि प्रसिद्ध हैं। इन लेखकों की पुस्तकें सादा और सरल आसर्पक भाषा में हैं। डा० मिलनार्डस्ट के इस कॉलेज के प्रयत्नों का ही फल था कि उर्दू मरनारी भाषा के रूप में सत्ताष्ट हो गई तथा इस योग्य बन गई कि इन अदालती भाषा घोषित किया जा सके। उर्दू-व्याकरण एस धन्व-कीश भी इसी अवधि में तैयार किए गए। जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, कॉलेज के पंडितों में हिंदी गद्य को अपेक्षित कवित प्राप्त नहीं हो सकी यद्यपि इसमें सदेह नहीं कि हिंदी गद्य में आरंभिक प्रयत्ना में बंजिन का विशेष महत्व है।

बकिमचंद्र चट्टोपाध्याय (बं० ले०) [जन्म—1838 ई०; मृत्यु—1894 ई०]

आधुनिक बंगला उपन्यास के जनक बकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास, निराश्रय आदि की रचना कर बंगला साहित्य में नवीन युग का सूत्रपात किया। 1958 ई० में

व्यक्तता विन्वयिष्यामय मे बी० ए० की परीक्षा पास कर
ये प्रथम बंगाली ग्नातक बने और बी० एल० की उपाधि
प्राप्त कर डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में बहुत वर्षों तक कार्य
करते रहे।

1865 ई० में 'दुर्गमनंदिनी' (दे०) की रचना
कर बंकिमचंद्र ने उपन्यास के क्षेत्र में प्रवेश किया और
मभी ने बंगला उपन्यास का विकास शुरू हुआ। बंकिम
यात्र के प्रसिद्ध उपन्यास हैं—'राजसिंह' (1877), 'कपाल-
कुंडला' (दे०) (1866), 'चंद्रदेव' (1875), 'विप्लव' (दे०)
(1873), 'कृष्णकान्ति उदय' (दे०) (1876),
'आनंद मठ' (दे०) (1882), तथा 'देवी चौधुरानी' (दे०)
(1887)। इनमें 'दुर्गमनंदिनी', 'राजसिंह', 'कपालकुंडला'
तथा 'चंद्रदेव' ऐतिहासिक उपन्यास हैं। 'विप्लव' तथा
'कृष्णकान्ति उदय' पारिवारिक उपन्यास हैं तथा 'आनंदमठ'
एवं 'देवी चौधुरानी' में ऐतिहासिक की पटभूमिका में धर्म-
न्याय की व्याख्या की गई है। बंकिम यात्र ने अपने ऐति-
हासिक उपन्यासों में रोमांस और इतिहास का समन्वय कर
जीवन के अनाधारण उच्छ्वास और गौरव की अभिव्यक्ति
की है। सामाजिक उपन्यासों में धुंध विरोधों का निरोध कर
जीवन का गहन स्नेहपूर्ण चित्र अंकित किया है। धर्मन्याय-
प्रधान उपन्यासों में जीवन को एक अर्थ आलोचक ने संक्षिप्त
किया गया है।

बंगला निबंध-साहित्य के क्षेत्र में भी बंकिम
यात्र की देन कम महत्वपूर्ण नहीं है। 'बंगदर्शन' पत्रिका
की स्थापना कर उन्होंने विद्वानों को साहित्य-विचार-प्रधान
तथा वैज्ञानिक एवं दार्शनिक निबंध-रचना में प्रवृत्त किया।
उनके 'विशिष्ट प्रबंध' (प्रथम तथा द्वितीय भाग) 1887 ई०
तथा 1892 ई० में प्रकाशित हुए। इनके अनिश्चित 'विज्ञान-
रहस्य' (1875), 'मास्य' (1879), 'कृष्ण चरित्र'
(1886), 'धर्मन्याय' (1888) तथा व्यक्तिगत-धर्म साहि-
त्यिक निबंधों का संग्रह 'लोकग्रहस्य'—जिसमें 'कमलकान्ति
दत्त' भी शामिल है—1875 ई० में प्रकाशित हुए। इन
निबंधों में समासमयिक जीवन के प्रत्येक पक्ष की—दर्शन,
विज्ञान, धर्म, साहित्य, ऐतिहास, अर्थनीति, राजनीति,
व्यंश, समाजचित्र सभी की—गुणवत्त मय में अभिव्यक्ति
है। उन्होंने विद्यायात्र (दे० ईश्वरचंद्र) की गुरु-गंभीर
तथा प्यारीसाद (दे० मित्र) की मनमयी एवं हृदय-पुनः
भाषा के समीक्षण में आदर्श गद्य-शैली की प्रतिष्ठा की।
बंगला साहित्य में उनका ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही,
जीवन की जाग्रत भूमिका पर भी उन्होंने अपनी रचनाओं
के माध्यम से प्रतिष्ठा प्राप्त की है।

बंगारम्मा, चावमि (ने० ले०) [जन्म—1897 ई०;
मृत्यु—1960]

पूर्वी गोदावरी जिले की रहने वाली बंगारम्मा
विदुषी तथा कवयित्री थीं। 'कांचनविर्चपी' इनकी कवि-
ताओं का संग्रह है। विदुषी होने हुए भी सरल तथा सरस
गीतों की रचना करना इनका वैशिष्ट्य है। इनकी कविता
अल्प भाषा-साहित्यों के प्रभाव से आश्रित नहीं हुई।
अक्षरमिता तथा गहनता इनके गीतों के प्रमुख गुण हैं।
तेलुगु के माध्याम जगज्जीवन की गहनता तथा भाषा के
माधुर्य को इनके गीतों में अच्छी अभिव्यक्ति मिली है।

बंगारम्मा, मंदिर (ने० ले०) [जन्म—बीसवीं शताब्दी ई०]

ये अच्छे देशभक्त तथा समर्थ लेखक हैं। इन
की रचनाएँ ये हैं—'आंध्रदेव', 'राज्यलक्ष्मी' आदि नाटक
'अभिज्ञानशाकुन्तल विमर्शनम्', 'विराटोद्योगप्रबंध विमर्शनम्'
आदि आत्मोत्साहक ग्रंथ; 'पानुमंडिचारि रचनापटवम्'
जैसे कुछ लेख। आंध्र के आंदोलन के दिनों में प्रवेश तेलुगु
लेखकों ने अपनी जाति के स्वयंभक्त का गुणगात करते हुए
कई रचनाएँ कीं। 'आंध्र देवम्' इसी प्रकार का नाटक है।
इसकी प्रस्तावना में लेखक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्वतः
रचना में समासमयिक जीवन का प्रतिबिम्बित होते हुए भी
आंध्रों की महाना के लिए एक वादयन साहित्यिक मंदिर
का निर्माण करना ही अपना प्रमुख लक्ष्य था। इनकी
'राज्यलक्ष्मी' प्रदर्शन-संबंधी एक समस्या की लेकर लिखा
गया नाटक है। इस रचना के द्वारा उन्होंने यह कहा है
कि किसी भी नाटक के प्रदर्शन में स्त्रियों की ही स्त्री-भाषा
की भूमिका ग्रहण करनी चाहिए। 'अभिज्ञानशाकुन्तल
विमर्शनम्' जैसे ग्रंथ इनकी स्वयं आत्मोत्साह-गति के
योग्य हैं। बंगारम्मा एक सकल नाटककार, श्रेष्ठ आलोचक
तथा उदार देशभक्त हैं।

बंधोपाध्याय, कल्याणनिधान (बे० ले०) [जन्म—
1877 ई०; मृत्यु—1955 ई०]

मोदय के पुत्रांग कल्याणनिधान रवीशानुभागी
कविमयात्र हैं अत्यंत हैं परंतु अपने मन के निम्न निम्न
में काव्य-गर्ववती के स्वभाव की रचना में इनका स्वातंत्र्य
गुचित्व है। रवदेशी आंदोलन में प्रभावित इनके प्रथम
वयु काव्य-ग्रंथ का नाम है—'बंगमंगल' (1901)। इनके

उपरात इनके 'प्रसादी' (1904), 'जरा फूल' (1911), 'शांतिजल' (1913), 'धानदूबा' (1921), 'शतनरी' (संकलन ग्रंथ 1930), 'रवींद्र आरति' (1937), 'गीतायन' (1940), 'गीतारजन' (1951), एवं 'नयी' (1954) काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए थे।

पुण्यतीर्थ रूपमय भारतवर्ष की आत्मा के अनुसंधान में कवि कल्पनाशील बन जाता है। प्रकृति को इन्होंने जीवन की धूलि-मलिनता के राज्य से अलग ही रखा है। वही इनका कवि-स्वातन्त्र्य प्रकट है। इनके काव्य पर रवींद्रनाथ के अतिरिक्त देवेंद्रनाथ (दे० ठाकुर), सत्येंद्रनाथ (दे० दत्त), कुमुदरजन (दे० मल्लिक) का प्रभाव परिलक्षित होता है।

बंदोपाध्याय, चारुचंद्र (बं० ले०)

जिन उपन्यासकारों ने बंगला उपन्यास को नयी कल्पना तथा भावना से संपन्न और उद्देश्यमूलक बनाने का प्रयास किया, उनमें चारुचंद्र बंदोपाध्याय उल्लेखनीय हैं। 'घोर काँटा', 'यमूना पुलिनेर भिखारिणी', 'दौराना', 'हेर-आदि' उपन्यास नितांत मौलिक नहीं कहे जा सकते। लेखक ने किसी विदेशी रचना-कथा की छाया तो अवश्य ली है परंतु उसे बड़े कौशल से बंगाली परिवेश में प्रस्तुत किया है। कहीं-कहीं अस्वाभाविक कल्पनाएँ की गई हैं। इनके उपन्यास सरस वर्णन शैली तथा भावप्रबणता की दृष्टि से समृद्ध हैं। इन्होंने कहानीवाँ भी लिखी है। उनमें चारुचंद्र अधिक सफल रहे हैं।

बंदोपाध्याय, ताराशंकर (बं० ले०) [जन्म—1898 ई०, मृत्यु—1971 ई०]

अपने अचल के सत्कारों से घुट ताराशंकर का जीवन एक व्यक्तिव पतनोन्मुखी जमींदारी तथा सामंतशाही के विरोध में यात्रिक सभ्यता के उदय, नयी शिक्षा-दीक्षा, स्वदेशी आंदोलन, स्वातन्त्र्योत्तर उथल-पुथल और इनके परिप्रेक्ष्य में बदलते ग्रामीण जीवन को समेटे हुए है। इन्होंने कुल 130 से अधिक पुस्तकें लिखी जिनमें 50 उपन्यास, 30 कहानियाँ, 10 नाटक तथा दोप यात्रा-साहित्य, रामनीति-साहित्यिक निबंध आदि हैं। इनकी मुख्य विषया उपन्यास ही रही हालाँकि साहित्यिक जीवन का मूलपात कवि के रूप में हुआ था। पहला उपन्यास 'छेपेटी घुरली' 1931 ई० में प्रकाशित हुआ था। इनकी उन्नेषणीय

रचनाएँ हैं—'पाषाणपुरी', 'कवि', 'घात्री', 'देवता', 'कालिंदी' (दे०), 'गरमदेवता' (दे०), (ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित), 'पंच ग्राम', 'हंसुलि', 'बाँकेर उपकथा' (दे०), 'आरोग्य-निवेदन' (दे०), 'सप्तपदी', 'राधा'। इनकी विधेयताएँ हैं—कथ्य और कथन शैली में अकृत्रिमता, प्रत्येक पात्र का सवेदना-सहजनुमतिपूर्ण चित्रावन तथा अतन प्राचीन आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा। इनके साहित्य का धरातल है सक्रांतिकालीन समाज जो यात्रिक सभ्यता के आघात से नयी करबट ले रहा है। इनका साहित्य अपनी विशिष्टता के कारण एकल्व्यता में बँध गया लगता है।

बई तरह के पुरस्कारों-सम्मानों से विभूषित ताराशंकर को बकिम-रवींद्र-शरत् की परंपरा में बंगला का सर्वश्रेष्ठ कलाकार होने का गौरव प्राप्त है।

बंदोपाध्याय, विमूतिमूषण (बं० ले०) [जन्म—1894 ई०; मृत्यु—1950 ई०]

बंगला कथा-साहित्य के क्षेत्र में विमूतिमूषण बंदोपाध्याय का अविर्भाव एक अविस्मरणीय घटना है। इस गरीब स्कूल मास्टर ने जब अपनी कतिपय कहानियों को लेकर साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश किया था तो लोग उनकी ओर बरबस आटपट्ट हुए। फिर उसने उपन्यास 'पयेर पाचाली' (दे०) (1923) तथा 'अपराजित' (दे० अपु) (दो खंड) (1932) के प्रकाशित होते ही बंगाली पाठक की दग-प्रवृत्ति की रात, स्निग्ध मुचिस्नात पटमूषिका में जीवन की ग्रह्यात्म-दृष्टि-मपन्न यथार्थोन्मुख रोमानी अभिव्यक्ति का एक नया स्वाद मिला और एक क्षण में यशमुखर मनस्ताविक द्वंद्व में व्यथित, ममत्वा-पीडित, व्यक्ति-स्वातन्त्र्य-भावना से परिपूर्ण जटिल मनुष्य के स्थान पर साधारण, सामान्य मनुष्यों की प्रीति-वेदना ने पाठकों के हृदय में हमेशा के लिए स्थान बना लिया।

'पयेर पाचाली' (दे०) और 'अपराजित' के अतिरिक्त लेखक ने 'दृष्टि प्रदीप' (1935), 'आरग्यर' (दे०) (1938), 'देवदान' (1944), 'दछामनी' (दे०) (1939), 'मादरों हिंदू होटेल' (1940) आदि उपन्यासों की रचना की थी एवं 'भेषमस्तार' (1931), 'मोरी फूल' (1932), 'यात्रा बदन' (1934), 'जन्म मो मृत्यु' (1937), 'किन्नर दल' (1938), 'बेनीगिर', 'कुनवाटी' (1941) आदि कहानी-संकलन प्रकाशित कराये थे। लेखक के उपन्यास जीवन की जमाभिव्यक्ति के महानाट्य

है जहाँ कल्पना है, अध्यात्म तथा यथार्थ है, संयम है, स्तब्धता है। उपन्यासों में प्रकृति तथा मानव ने एक होकर अद्भुत रस-परिचय की मृष्टि की है। इनकी कहानियों में आडंबरहीन जीवन की भाषा बिना किसी बाँधबन्ध के वर्णित है। प्रतिदिन के नाम-धामहीन निर्वचन जीवन में भी इतना जीवन-रस संचित है, इसका पता कैसे था? दिन-दिन, साधारण जीवन के यथार्थ को इन्होंने अध्यात्म एवं अरण्य-प्रकृति के निश्चित रस से संचित कर अपूर्व चरित्रों की मृष्टि की है। कदाचित् इनके उपन्यासों में घटनाओं का घात-प्रतिघात, चारित्रिक द्वंद्व एवं जीवन-निष्ठा का अभाव है परंतु प्रकृति के संदर्भ में इन्होंने जिस मनुष्य-जीवन की एवं उसके सुख-दुःख की तथा चेतन-अचेतन की कहानी अभिव्यक्त की है उससे बेगला उपन्यास को नये दिग्गज का परिचय मिला है।

बंधोपाध्याय, मानिक (बं० ले०) [जन्म—1910 ई०;
मृत्यु—1956 ई०]

वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सहायता से जीवन का विश्लेषण करने के फलस्वरूप मानिक बंधोपाध्याय की रचनाओं में बंगाली भावुकता के प्रति स्पष्ट विरोध है। इन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में कठिन या कुत्सित सत्य प्रकट किया है। जिस मानव-जन को हम घात, भद्र तथा निष्पाप समझते हैं उसके अंतर्देश में कितना जटिल विरोध है, कितनी खून से रानी हुई इंद्रिय शूद्रा और अपवित्र कामना की प्रेरणा है—फ्रायडिय मनोविज्ञान की सहायता से इन्होंने व्यक्ति एवं व्यक्ति के दृष्टिकोण की अभिनय एवं रचनीय व्याख्या की है।

इनके प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम हैं : 'दिवारारित्र काव्य' (1935), 'पुतुलताचेर इतिकथा' (1936) (दे०), 'पद्मानदीर माझि' (दे०) (1936), 'गहरतली' (1940), 'अहिता' (1948)। कहानी-संकलनों में 'अतसी मायी' (1935), 'प्रार्थतिहासिक' (1937), 'बिहि घो गोटा-काहिनी' (1938), 'सरीमुष' (1939) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इनकी कहानियाँ एवं उपन्यासों में आंचलिकता का विशेष स्थान है। निर्मोह यथार्थ-दृष्टि की सहायता से व्यक्ति के मन और आचरण का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए इन्होंने अद्भुत चरित्रों की मृष्टि की है और कभी-कभी प्रत्यक्ष जीवन-चेतना की अभिव्यक्ति की है। देहवीची मनुष्य के लज्जाहीन निरावृत्त आत्म-प्रकाश के स्वरूप को

साहित्यिक के निरासक्त, विन्तु प्राण-संश्लिष्ट, दृष्टिकोण की सहायता से इन्होंने उद्घाटित किया है। मनुष्य को इन्होंने देहाभिध पर प्रतिष्ठित किया है। जो मनुष्य अपनी देह से प्यार करता है, जीवन से प्यार करता है वह कभी निश्चय नहीं होता। कम मनुष्य को नया अनुभव देता है तथा मनुष्य एवं समाज के लिए प्रेम का प्रसार करता है। इनके अंतिम जीवन के उपन्यासों में यह धारणा ही स्पष्टतर हुई है। कहानियों में लेखक की प्रतिभा का श्रेष्ठ परिचय मिलता है।

बंधोपाध्याय, रंगमास (बं० ले०) [जन्म—1827 ई०;
मृत्यु—1887 ई०]

इनका जन्म बर्द्धमान जिले में बाकुलिया ग्राम में मातामह के यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम राम-नारायण बंधोपाध्याय था जो रामेश्वरपुर ग्राम के निवासी थे। इनकी शिक्षा हुगली कॉलेज में हुई। वे सरकारी नौकरी में रहे।

इनके रचे ग्रंथ हैं—'श्रुतु संहार', 'बंगला कविता-विषयक प्रबंध', 'शेक-मूविकर मुद्र', 'वदिमनी उपरूपान' (दे०), 'कर्मदेवी', 'धुर सुंदरी', 'कवि कंकण चंडी', 'कांची कावेरी'। इसके अतिरिक्त 'संवाद-सागर' तथा 'संवाद-प्रकाश' नामक पत्रिकाओं में भी इनकी अनेक रचनाएँ हैं।

ये अनेक भाषाओं के पंडित थे। अतः बंगाली भाषा एवं साहित्य में जो नवोन्मेष परवर्ती काल में देखा जाता है, निस्संदेह उसका श्रेष्ठ इन्हीं को है। यथार्थ ही यह है कि जो राष्ट्रीयता-युक्त औद्योगिक कविता परवर्ती काल में हमबंद (दे० बंधोपाध्याय) एवं नवीनचंद्र (दे० सेन) द्वारा प्रवर्तित हुई, उसके प्रवर्तक वस्तुतः ये ही थे।

ऐतिहासिक कहानियों की लेकर महाकाव्य की रचना करने वाले कवियों में वे अग्रगण्य हैं। इन्होंने विभिन्न भाषाओं के साहित्य से सद्भाव कुतूहल लेकर अपने प्रदेश की मिट्टी में उनको उगाया है—यंग प्रदेश का रूप दिया है।

बंधोपाध्याय, नारायण (बं० ले०) [जन्म—1899 ई०;
मृत्यु—1970 ई०]

रोमानी ऐतिहासिक उपन्यास एवं कहानियों की रचना कर नारायण बंधोपाध्याय ने अमृतपूर्ण कल्पना

प्राप्त की है। रोमांस, रहस्य, भावविग्न के आश्रय से इन्होंने प्रगीत युग की जीवनयात्रा के पुनर्गठन में ऐतिहासिक कल्पना का सार्थक प्रयोग किया है। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में 'भिन्देर नदी', 'बिपेर घोड़ा', 'कालेर मदिर', 'लुमि सध्या मेघ' (1958), 'गौडमल्लार' आदि उल्लेखनीय हैं। इन उपन्यासों का कथा-भाग सुसबद्ध, चित्ताकर्षक एवं रचना-रीति में वाक्य-प्रयोग तथा भावप्रयत्न सुन्दर है। ये ऐतिहासिक युग की रीति नीति, पोशाक-परिच्छद, विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं तथा युद्ध विग्रह का संपूर्ण वर्णन कथा भाग के साथ इस प्रकार से अग्राणी-रूप में समर्पित कर प्रस्तुत करते हैं कि कहानी में इनके स्वतंत्र अस्तित्व का पता ही नहीं चलता। इनका एक और वैशिष्ट्य यह है कि ये आप्त वाक्यों का प्रयोग कर युग प्रधान लेखक बनना नहीं चाहते। प्रकृत शिल्पी की तरह शिरपी मुलभ परिमित बोध इनकी सबसे बड़ी विशेषता है।

कहानी में यह परिमित बोध बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है। लेखक ने कहानीकार के रूप में ही साहित्य-जगत में प्रवेश किया था। 'जातिस्मर' (1931), 'बुयाचदन' (1942), 'कौचाभिटे' (1942), 'कालवूट' (1944), 'मोपनकथा' (1945), 'दत्तहनि' (1946), 'धुमेराग' (1946), 'कानु कहे राई' (1954), 'मायाकुरवी' (1958) आदि कहानी-संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन कहानी-संग्रहों में सुन्दर जीवन की रोमानी ध्वन्य-यात्रा की मधुर ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। आज का पाठक इन कहानियों को पढ़ते हुए वर्तमान से अतीत भूमि पर अपने को प्रतिष्ठित कर लेता है। इन्होंने साधारण जीवन के नाना विषयों को लेकर भी कहानियों की रचना की है एवं रोमांटिक शिल्पी की रहस्य-दृष्टि के आश्रय से जामूसी कहानियों का रहस्य-उन्मोचन किया है। जामूसी कहानी एवं उपन्यासों की साहित्यिक स्तर प्रदान करने का श्रेय चरदिबु बाबू को है। इनका 'व्योम-नेत्र' (दे०) चरित्र बंगला साहित्य का अविस्मरणीय चरित्र है। रोमानी एवं रहस्य रोमांच के आश्रय से सहज सरल सुखपाठ्य कविपय नाटकों की रचना भी इन्होंने की है जिनमें 'बधु' (1937), 'डिटेडिटव' (1937), 'लालपाजा' (1938), 'कालिदास' विशेष उल्लेखनीय हैं।

बचोपाध्याय, हेमचन्द्र (बं० ले०) [जन्म—1838 ई०; मृत्यु—1903 ई०]

हमचन्द्र का जन्म हुगली जिलातन्तं गुजिता

ग्राम में अपने मातामह के यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम कलाचन्द्र बचोपाध्याय एवं माता का आनन्दमयी था। इनकी शिक्षा हिंदू कालिज व प्रेसीडेंसी कालिज में हुई थी। बी० ए० और बी० एल० करने के उपरांत कुछ वर्षों तक वे मुसिफ रहे, बाद में स्वतंत्र रूप से वकालत करने लगे। इनके नेत्रों की ज्योति चली गई थी, वाणी में 1897 ई० में आपरेशन कराया गया परंतु व्यर्थ रहा।

इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया, सामयिक पत्रों में रचनाएँ प्रकाशित की और अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए। कवि की प्रमुख कृतियाँ हैं 'चिता तरंगिणी', 'वीरबाहुकाव्य', 'कवितावली'—2 भाग (काव्य), 'आशा-कानन', 'छायामयी', 'वृत्रसंहार' (दे०)—2 भाग (महा-काव्य), 'दशमहाविद्या', 'चित्त विकास' (काशी में अये होने पर कविता-संग्रह)।

हेमचन्द्र बचोपाध्याय ने जिस आवेगमयी भाषा में देश-प्रेम की भावना व्यक्त की है वैसे आवेग इनसे पूर्ववर्ती कवियों में नहीं देखा जाता। 'जीवन-मरीचिका', 'भारत विलाप', 'कालचक्र', 'स्वर्मारोहण' आदि कविताओं में इनकी प्रगीत-शक्ति का ऐश्वर्य देखा जा सकता है। 'वृत्रसंहार' की अत्यंत बोधगम्य भाषा एवं सरल गठन-कीलत के कारण कुछ आलोचक उसे 'मिथनाद वच' (दे०) से श्रेष्ठ मानते हैं।

हेमचन्द्र बचोपाध्याय आधुनिक युग के बंगला कवियों में अन्यतम हैं। बचिचन्द्र (दे०) ने इनके सवध में लिखा है, 'हेमचन्द्र की भेरी और सिंगा की आवाज से बंगाली पागल थे।' हमचन्द्र उल्लेखनीय शक्तियों के उत्तरार्थ के शुद्ध बंगाली कवि हैं। बंगालियों के समस्त गुण-दोष उनके वाक्य में विद्यमान हैं।

बचनस्थानाय अनिरुद्धन् (मल० कु०)

'बचनस्थानाय अनिरुद्धन्' वज्रदृष्टोद् (दे०) नारायण मेनन का पुराण-रचयित खडगाव्य है। रहस्य प्रेम के अग्रराश में वषट से नंद विग गए अनिरुद्ध की प्रेमिका बाणपुत्री उपा के प्रेम की पवित्रता से प्रभावित होकर मन्त्री ने बाराबार मे प्रेमियों के बार्तानाय की सूचना दे दी। उपा ने अपना गहरा मृग अभिव्यक्त करत हुए अनिरुद्ध को जेल से छुड़ाने का वचन दिया। परंतु माहुरी अनिरुद्ध ने उम मयभाषा कि भीष्ट हो रघुजन बाहर उमे छुड़ाए। इतनी ही बातों के साथ उनका सवाद समाप्त हो जाता है।

इस खंडकाव्य की कथा दो प्रसंगों या दृश्यों में विभक्त है—मंत्री-उपा-संवाद और उपा-अनिच्छ-संवाद। उपा का अपहण सींदर तथा अनिच्छ का वीररूप कल्पना-मय शब्दों में चित्रित हुआ है। उपा की बाणी में पुरी के विनय के साथ राजकुमारी की गंभीरता भी पाई जाती है। अनिच्छ का चरित्र भी उसी साहसी और उदात्त प्रकृति से स्पष्ट है।

संस्कृत-शब्दों की प्रचुरता और संस्कृत छंद के वातजूद प्रवाहन्यो भाषा एवं स्निग्ध भावधारा के कारण यह रचना हृदयहारी बन सकी है। द्वितीयाश्र-प्रास का उचित निर्वाह इसकी सफलता का दूसरा कारण है। बल्लभतोष् के खंडकाव्यों में सबसे लोकप्रिय यही है। अनेक साहित्य-छात्र इसे कंठस्थ करते हैं। इसकी लोक-प्रियता का यह प्रमाण है कि 1962 ई० तक इसके 27 संस्करण निकले और 76,000 प्रतियां छपीं।

बंधुकर, प्राण (उ० ले०) [जन्म—1914 ई०]

श्री प्राण बंधुकर स्वातंत्र्योत्तर युग के प्रमुख कहानीकार, नाटककार एवं एकांकीकार हैं। 'निशो-पद्म' इनका एकांकी-संग्रह है। जिस पर इन्हें सर्व-भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। विषय-वस्तु का निर्वाचन ये जीवन के व्यापक क्षेत्र से करते हैं। इनके एकांकियों एवं कहानियों पर मनोविश्लेषण एवं फ्रायड का प्रभाव है। 'पापाणी कन्या' (दे०) इनकी औपन्यासिक शैली पर विरचित भ्रमण-संबंधी प्रसिद्ध रचना है। 'श्वेत-पद्मा' (दे०) मूल रूप में लिखी गई कहानी से रूपांतरित इनका एकांकी नाटक है जो अभिनय की दृष्टि से अत्यंत सफल है।

बंशीहाबोल (पं० क०) [रचना-काल—1925 ई०]

इसके रचयिता और मध्यकालीन पंजाबी कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के उद्धारक बाबा गुप्तसिंह (दे०) ने इस रचना में 17 कवियों का साहित्यिक परिचय दिया है। इससे पूर्व इनकी दो कृतियां 'हंसचोरा' और 'काइलकू' प्रकाशित हो चुकी थीं। पहली में संत और सूफी-कवियों के काव्य का विश्लेषण था और दूसरी में साहित्य-संबंधी विस्तृत भूमिका के अतिरिक्त प्रेमास्थानिक कवियों का विवेचन। 'बंशीहाबोल' इन दोनों से अधिक गुष्ट कृति है। इसका वर्ण्य 'इश्क और निरख' है। मुगलकाल के इमोदर

(दे०), पीरू (दे०) और नजाबत (दे०) की कृतियों के विस्तृत परिचय के अतिरिक्त इसमें सिक्खकाल के प्रेमास्थानिक और सूफी कवियों के काव्य का विवेचन है। अंत में भाई वीरसिंह (दे०) का एक वीर रसपूर्ण वारहमासा और किन्हीं भाई लच्छीराम के मुहमवित-पद भी संकलित हैं। लेखक ने व्यवस्थित काव्यशास्त्रीय समालोचना की अपेक्षा प्रभाववात्मक आलोचना-पद्धति का आश्रय लिया है। उसकी भाषा सरल और शैली विरलेपणात्मक है। पंजाबी को केवल घरेलू अथवा बोसचाल की भाषा मानने वाले पंजाब के पठित-समाज को पंजाबी साहित्य के सौंदर्य से अवगत करने के लिए लिखी गई यह रचना अपने उद्देश्य में सफल रही है।

बकाबली (उर्दू पा०)

'बकाबली' दयाचंकर 'नसीम' (दे०) की मसनवी 'गुलशार-ए-नसीम' (दे०) की नायिका है। यह पर्सियों की राजकुमारी है। इसमें एक अद्भुत आत्मविश्वास तथा सामर्थ्य निहित है। यह ताज-उल-मलूक के आगे मध्यकालीन पर्सियों की तरह भीगी बिस्ली-सी बनकर नहीं रहती बल्कि संतुलित व्यवहार एवं आचरण करती है; साथ ही यह प्रेम, त्याग, बलिदान, कष्ट-सहन की क्षमता, अधिकारों के प्रति सजगता आदि गुणों से युक्त है। सबसे बड़े समय ताज-उल-मलूक की शकालत करता बकाबली का कुछ अमर्यादित-सा कार्य लगता है। यह ताज-उल-मलूक पर मुग्ध है, उसे जी-जान से चाहती है और अपने प्रेम को प्राणपण से नियाहती है परंतु वह नगी शायी रचा लेता है और इससे बेवफाई करता है। इस आघात से बकाबली का हृदय विदीर्ण हो जाता है।

बशी, चंद्रकांत (गु० ले०) [जन्म—1932 ई०]

चंद्रकांत बशी का जन्म 20 अगस्त 1932 ई० में पालनपुर नामक स्थान पर हुआ था। सेंट जेवियर्स तथा युनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, कलकत्ता से इन्होंने क्रमशः एम० ए०, एल-एल० बी० की डिग्रियां प्राप्त कीं। कलकत्ता में कपड़े का स्टोर—'अलका स्टोर्स' चलाते हैं। संप्रति बंबई में हैं। बशी जी ने नियमित रूप से लिखना 1954-55 ई० से आरंभ किया था। इनकी कुछ कहानियां हिंदी तथा अंग्रेजी में ही लिखी-छपी हैं। गुजराती में प्रकाशित इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं: उपन्यास: 'पद्मा

बूबी गया', 'रोमा', 'अकलताना किनारा', 'आकार', 'अक अने अक' तथा 'पेरैलिसिस' (दे०), कहानियाँ 'प्यार', 'एक साजनी मुलाकात', 'मीरा'। इनके अलावा इन्होंने बहुत-सी अमरीकी कहानियों ने अनुवाद किए हैं और कुछ लेख भी लिखे हैं। अस्तित्ववादी विचारधारा को घटना और पात्रों की क्रियाशीलता में साकार करने की अद्भुत क्षमता चद्रकांत बशी में है। सामान्यतः अस्तित्ववादी कृतियों में घटनाएँ कम, पात्रों के स्थिर व वैचारिक चित्र अधिक उभर कर आते हैं परंतु इनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनकी रचनाओं में घटना अलौप नहीं हो जाती। भ्रतल निराशा और वेदना के चित्र और संवेदन पात्रों की क्रियाओं में उतर आए हैं। इनके पात्रों की महत्वाकांक्षा रसकोस के घोड़े की भाँति घोड़े से ही वर्षों की ज़िदगी जी लेने की है। इस दृष्टि से 'पेरैलिसिस' की मारिशा और 'आकार' के यश न शाहू को लिया जा सकता है। दर्द हमें अपने अस्तित्व से जोड़ देता है और हम ज़िदगी के साथ बिपके रहने का उपक्रम करते हैं—इस बात की प्रतीति भी 'पेरैलिसिस' में ही होती है। 'एक अने एक' में जीवन के निष्प्रांत बोध से उत्पन्न सुमूर्पा की सुख की अंतिम सीमा मान लेने का आग्रह दिखाई देता है। अनेक स्थानों पर परिस्थितियों में फँसे हुए मनुष्य की वरुण प्रसहायता के चित्र भी उभर आए हैं जो पाठक में गहरा भाव बोध उत्पन्न करते हैं।

बशी जी की रचनाओं को पढ़ने से पता चलता है कि उनमें घर्म और तीति की मर्यादा अस्वीकृत है, यौन संबंधों अथवा विकारों के चित्र कहीं-कहीं कथित अश्लीलता को छू गए हैं। लेखक में स्थूल और सूक्ष्म दोनों को ही रूप प्रदान कर सकने की सहज क्षमता है।

बशी, रामप्रसाद (गु० ले०) [जन्म—1894 ई०]

गुजराती के मर्मज्ञ समीक्षक रामप्रसाद बशी का जन्म जूनागढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रेमचकर बशी तथा माता का नाम मेनावेन है। मामा हिम्मतलाल भजारिया, गुरु आनंदराव वाघुभाई ध्रुव (दे०), चुर्मपी श्री नरसिंह राव दिवेडिया (दे० दिवेडिया) आदि विद्वानों की प्रेरणा, प्रोत्साहन व संपर्क ने इनके विरास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अध्यापक बशी जी ने अब तक—'काव्य-सरिता' (संस्कृत व अनुवाद), 'गुजराती भाषा अने

साहित्य', भा० 1 और 2 (अनुवाद), 'सुखमनी' (अनुवाद), 'नाट्यरस' (मीलिक), 'वाङ्मय विमर्श' (मीलिक), 'वरुण रस' (मीलिक), '1953 के गुजराती साहित्य की वार्षिक समीक्षा' (मीलिक) ग्रंथ रचे हैं। इनके द्वारा संपादित ग्रंथ भी 6-7 हैं। 'गुजराती भाषा अने साहित्य' (भाग 1-2) नरसिंह राव दिवेडिया-रचित अंग्रेजी ग्रंथों का गुजराती अनुवाद है। ('नाट्यरस', 'वरुण रस', 'वाङ्मय विमर्श' उनकी प्रमुख समीक्षात्मक कृतियाँ हैं जिन्होंने लेखक को गुजराती-समीक्षा जगत में सुप्रतिष्ठित किया। भारतीय काव्यशास्त्र एवं नाट्यशास्त्र-संबंधी इनका अध्ययन बहुत गहन व प्रामाणिक है। इन विषयों में इनकी गहरी पैठ व पकड़ है। ऐसे गहन व जटिल विषयों को वे सरल शैली में समझा सकते हैं।

गुजराती के समीक्षकों में भारतीय काव्यशास्त्र के एक अधिकारी विद्वान्, गंभीर अध्येता एवं स्वच्छ-दृष्टि-संपन्न आलोचक के रूप में बशी जी की प्रतिष्ठा सदैव-सीत है।

बल्लावरसिंह (हि० ले०) [जन्म—1813 ई०, मृत्यु—1894 ई०]

राजस्थान के 'बसी' ग्राम में सुजयाम के घर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने उदयपुर के महाराणाओं के आश्रय में रहकर सम्मान प्राप्त किया था। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 11 है, जिनमें 'सज्जन यश प्रकाश', 'अन्योक्ति-प्रकाश' एवं 'केहू-प्रकाश' विदोष महत्वपूर्ण हैं। सूर्यमल्ल (दे०) के पदवात् आधुनिक राजस्थानी लेखकों में बल्लावरसिंह का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने जितना उत्कृष्ट काव्य लिखा है, उतना ही प्रभावोत्पादक ग्रंथ भी। भाषा में विषयानुकूल प्रवाह तथा प्रभाव उत्पन्न करना इनकी प्रतिभा की सारमें बड़ी विशेषता है।

बशी, पदुमलाल पुन्नालाल (हि० ले०) [जन्म—1894 ई०]

हिंदी साहित्य के इतिहास में बशी जी की प्रतिष्ठा निवधकार तथा आलाचर के रूप में ही है—यद्यपि अन्य लेखकों के समान इन्होंने भी अपने साहित्यिक जीवन का धारम काव्य-गुनन में किया था। 'पवनार्ध', 'पद्मवर्ण', 'बूँट', 'और बूँट', 'मेर प्रिय निवध' इतने

प्रतिनिधि निबंध-संग्रह हैं तथा 'हिंदी-साहित्य-विमर्श', 'विश्व-साहित्य' और 'हिंदी-कहानी-साहित्य' आलोचना-ग्रंथ। बख्शी जी के निबंधों की सर्वप्रमुख विशेषता है मौलिक विचारों को गंभीर ध्यान, विनोद का पुट देते हुए कहानी की-सी मनोरंजक शैली में रूपावित कर देना। इसीलिए इनकी गणना हिंदी के प्रमुख शैलीकारों के अंतर्गत होती है।

बगड़ावत (हि० पारि०)

यह शब्द बीरकथात्मक राजस्थानी लोक-गाथा के एक भेद के लिए प्रयुक्त होता है। बगड़ावत 'देवड़ा-चौहान' थे। ये संध्या में 24 थे, जो परस्पर युद्ध कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इनका समय ईसा की दशवीं शती माना जाता है। इन वीरों की बीरता लोक-गाथा का विषय बनी और समस्त राजस्थान में उसका प्रचार हुआ। भोपा लोग बगड़ावत लोक-गाथा तीन-चार घंटे प्रतिदिन गाकर लगभग एक मास में पूर्ण करते हैं। यह लोक-गाथा राजस्थान की बीर-संस्कृति की प्रतिनिधि रचना है।

'बच्चन', हरिबंश राय (हि० ले०) [जन्म—1907 ई०]

इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। जीवन के अनेक उतार-चढ़ाव भेलेते हुए इन्होंने वहीं से अंग्रेजी में एम०ए० किया। केंब्रिज विश्वविद्यालय में सीट्स पर छात्र-कार्य के लिए इन्हें पी०एच० डी० की उपाधि प्रदान की। कई वर्षों तक अध्यापन करने के उपरान्त ये राजकीय सेवा में प्रविष्ट हुए और 1952 ई० में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए।

'मधुशाला' के प्रकाशन ने इन्हें हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि बना दिया। 'निशा निमंत्रण' (दे०) और 'एकांत संगीत' ने इनके साहित्यिक महत्व की प्रतिष्ठा की। 'दो चट्टानें' जैसी परवर्ती रचनाओं में ये युग-व्याप्य के अधिक निकट आ गये हैं।

'बच्चन' जी की लोकप्रियता का रहस्य ऋजु-प्रत्यक्ष अनुभूतियों की सावधि निष्कल अभिव्यक्ति में है। इनके काव्य को देखकर लगता है कि ये आरंभ से लेकर आज तक निर्व्याज अभिव्यक्ति के लिए कृतसंकल्प है। यही कारण है कि परवर्ती काव्य में इन्होंने अनुभूत व्याप्य की जटिलता का दबाव खेलकर भी शैली-शिल्प की सरलता बनाए रखी है। आवश्यकतानुसार व्यंग्यात्मक भाषा,

प्रतीक-विधान या गीत-शैली के अनेक नये प्रयोग इन्होंने भी किए हैं किन्तु संश्लेषणीयता की बाधित नहीं होने दिया है। इस प्रकार मध्यमवर्गीय सुख-दुःख की तीव्र अनुभूतियों को सशक्त वाणी देते रहने के कारण छायावादीतर कवियों में इनका ऊँचा स्थान है।

बच्छादास (उ० ले०) [समय—चौदहवीं-पंद्रहवीं शती ई०]

इनकी एकमात्र कृति 'कलसा चरतिगा' (दे०) है जो अब तक प्राप्त अनुलिखित उड़िया साहित्य में सर्वप्रथम रचना है। यह उड़ीसा का अत्यंत समादृत शैवकाव्य है, जो वस्तुतः मानवधर्मो अमिक है। यह रचना इतनी लोकप्रिय हुई कि परवर्ती युग में इसे एक राग (कलसा-राग) के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सारलादास ने अपने 'महाभारत' में इसका उल्लेख किया है। भाषा की प्राचीनता की दृष्टि से भी यह 'सारला-महाभारत' (दे०) के पूर्व की रचना है। इस चरतिगा (दे०) की विषयवस्तु शिव-पार्वती-परिणय है, जिसमें बच्छादास ने उड़ीसा की संस्कृति, सामाजिक रीति-नीति एवं परंपरा को मूर्त किया है।

बछराज (पु० ले०) [समय—1557 ई० के आसपास]

ये जंबुसर के निवासी थे। इसके पिता का नाम विनायक था। इनकी एकमात्र रचना 'रसमंजरी' बर्ती बहुत प्रसिद्ध है। 605 पंक्तियों का यह प्रबंध-काव्य है। इस रचना की कथा परंपरा-प्राप्त 'प्रेमावती' की कथा के आधार पर निमित्त है। अपनी ओर से कवि ने कुछ परिवर्तन भी किया है।

इसमें शृंगार रस की प्रधानता है। दोहा (दे०) चौपाई (दे०) एवं छप्पय (दे०) छंदों का प्रयोग किया गया है।

बट महापुरुष (उ० क०)

'बट महापुरुष' श्री चामाचरण मिश्र (दे०) का गल्प-संग्रह है। इन कहानियों की विषय-वस्तु जितनी विविध है, शैलियाँ भी तदरूप अनेक हैं। 'वैज्ञानिक विबाह' में यदि वैज्ञानिक की आंतरिक पीड़ा एवं करण मृत्यु चित्रित है तो 'सुखित रत्नाकर' में एक बड़े आदमी की कथा है जो अपनी प्रभुता एवं वैभव में वास्तव्य की

अवहेलना करता है। 'चलचित्र' की कथावस्तु अत्यंत सामान्य है—बाह्य रूप सौंदर्य में भटके हुए भूषण बाबू का कुरूप पत्नी के हृदय-सौंदर्य को पहचानकर वापस आ जाना फंड-इन, पल्लो-वाक, वाइफ, क्लोजअप, आदि तकनीकों का इसमें प्रयोग हुआ है। इसमें प्राचीन आस्थावादी जीवन मूल्य तथा आधुनिक मानव के वस्तुवादी जीवन-मूल्यों का तुलनात्मक विवेचन हुआ है।

बडजेना ब्रजनाथ (७० ले०) [समय—अठारहवीं शती]

ब्रजनाथ बडजेना का उडिया-साहित्य में वही स्थान है जो हिंदी साहित्य में भूषण (दे०) का है। रीतिकाल में भूषण के समान, उडिया-साहित्य में इन्होंने ही वीर रस पूर्ण काव्य 'समर-तरंग' (दे०) की रचना की है और 'भूषण' के समान ही इस कार्य में वे अत्यंत सफल भी हुए हैं। 'समर-तरंग' में डेकानाल के राजा त्रिलोचन महेंद्र बहादुर व मरहटों के बीच की लड़ाई का सजीव चित्रण हुआ है। इसमें उडिया के साथ अनेक खरोष्ठी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। मरहटों की युद्धमयणा का वर्णन हिंदी में है।

बडजेना छह प्रादेशिक भाषाओं में पंडित थे। 'गुडिबा-विजय' इनकी हिंदी रचना है। 'चतुर-बिनोद' गद्य-पुस्तक है, जिसमें अत्यंत परिभाषित गद्य का प्रयोग हुआ है। इनके अन्य दोनों काव्य 'श्यामा रासोत्तर' 'ज' आद्य नियमों से तथा 'अविका बिलास' 'अ' आद्य नियम से लिखे गये हैं।

बडजेना का समय अठारहवीं शती का उत्तरार्द्ध है। उस समय हिंदी में रचना करना (जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की परिकल्पना भी अतद्दोनी-सी बात थी) जहाँ कवि की बहुत बड़ी सिद्धि है वही कवि भी सुदूर प्रसारी भविष्य दृष्टि की भी परिचायिका है।

इन्होंने साहित्य में सर्वप्रथम गुणवोध का परिचय देते हुए सामयिक घटना पर साहित्य-निर्माण किया है। उडिया-साहित्य में बडजेना का स्थान सदा ही गौरव-मंडित रहेगा।

बडाल, अश्वकुमार (बं० ले०) [जन्म—1860 ई०; मृत्यु—1912 ई०]

इनका जन्म कलकत्ता के चोरबागान मुहल्ले में

हुआ था। इनके पिता का नाम कालीचरण बडाल था। ये विहारीलाल के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'प्रदीप', 'कनकाजलि', 'भूल', 'खख' तथा 'एपा'।

रवीन्द्रनाथ (दे० ठाकुर, रवीन्द्रनाथ) के समसामयिक होते हुए भी इनका बंगला काव्य में विशिष्ट स्थान है। इनके काव्य-ग्रंथों—विशेषतया 'प्रदीप' तथा 'कनकाजलि' में अतिमधुर भावावेश-विह्वल गीत मूच्छंता मिलती है। यह स्वर इन्होंने विहारीलाल की निरुत्तता से प्राप्त किया है और उसकी अपनी प्रेम-कल्पना से सज्जित किया है।

इनके काव्य के दो प्रधान लक्ष्य हैं, (अ) भाषा अत्यधिक शब्द-संक्षेप अवकाश मितभाषिता और तत्पश्चात् भाव-नामीय, तथा (आ) आधुनिक गीत-काव्य का प्रधान लक्षण आत्मभाव प्रधान कल्पना (subjectivity) इनकी 'एपा' नामक कृति में अन्य कृतियों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है।

बहेना (ते० ले०) [समय—अनुमानित बारहवीं शती ई०]

ये जन्मत क्षत्रिय राजा थे, इनकी गणना तेलुगु में विष्णुपात राजकविओं में की जाती है।

इनकी कृतियाँ हैं 'सुमनिरातवमु', 'नीतिसार मुक्तावती'। बहेना के साहित्यिक व्यक्तित्व की महत्ता तेलुगु नीतिकाव्य के प्रथम प्रवर्तक होने में है। 'सुमनिरातवमु' का पठन-पाठन आज भी तेलुगु के बालक-बालिकाओं में प्रचलित है और उसने पद्य आश्रयनता की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। इनके छंद रीतिग्रंथों में लक्ष्य रूप में प्रस्तुत किये गए हैं जो इनकी काव्य-मरिमा का द्योतक है।

बहेना सेनानी (ते० ट०)

'बहेना सेनानी' श्री विश्वनाथ सायनारायण या प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है। बहेना अछूतों में परिवार में जन्म लेकर भी अपनी विलक्षण प्रतिभा ने वाग्ध्व चीत्र राजाओं की सेना में नायक-पद पा लिया है। स्वदेश की स्वतंत्रता की रक्षा में अनुपम योग्य एवं कृतार्थ प्रदर्शन करने जनता का सम्मान अर्जित करता है। फिर भी यह अपनी इन बहुमूल्य सेवाओं के बदले कुछ पाना नहीं चाहता। कुछ समय पश्चात् वह अपने में अधिर आयु वाली वादुम्मा नामक स्त्री में प्रेम करत मग्नता में जाता

इस बात से खुश हो जाती है और उसका विरोध करती है। आत्मिक प्रेम और लोक-धर्म के बीच जो संघर्ष छिड़ता है, उसमें दोनों प्रेमी—वहेन्ना और वादुम्मा परितप्त हो जाते हैं। इस उपन्यास में राष्ट्रीय चेतना का स्वर भी मुखरित हुआ है।

बद्र-ए-मुनीर (उर्दू० पा०)

शाहजादी 'बद्र-ए-मुनीर' मीर हसन (दे०) की मसनवी 'मिह-उल-बतान' की अल्हड़ नायिका है। यह रूप और लावण्यमयी है और संगीत-कला इसकी सहज रचि है। इसका अंग-अंग सुगठित है। नाज़ और बाँकपन की यह प्रतिमा है। इसके तन पर आमूषणों की फनन निराली होती है। शाहजादा 'वेनजीर' (दे०) से मिलते ही यह उसकी हो जाती है। प्रथम भेंट में ही अचेत हो जाना और फिर बिरह में बार-बार मूर्च्छित-सी रहना, दूसरी भेंट के पश्चात् हर रात प्रिय-संयोग का सुखभोग करना आदि बातें इसे ऐसी नारी का रूप दे देती हैं जिसकी विलास-लालमा बड़ी प्रखर है। 'वेनजीर' के साथ प्रथम भेंट में ही यह ऐसी प्रमत्तादित बातें करती है कि अपने युग के नारी-समाज से कहीं आगे निकल जाती है। इसकी चेष्टाएँ अविविहित कन्याओं की-सी गंभीरता से रहित हैं। 'वेनजीर' की तरह इसके बचन और आचरण में राजकुमारी जैसी गंभीर चेष्टाओं की कमी अनुभव होती है।

बधिरविलापम् (मल० क०)

'बधिरविलापम्' महाकवि वल्लभोद्भू (दे०) का सा खंडकाव्य है। इसमें कवि जगदंबा से दीन निवेदन छोटा करता है—'देवी, बधिरता के कारण मैं क्या-क्या कष्ट भोग रहा हूँ। बधिर से मित्र-बंधु कुशल समाचार पृष्ठ नहीं सकते। पक्षियों का कलरव, भक्तों का भजन और अन्य कितने ही प्रकार का मधुर नाद सुनने के भाग्य से यह वंचित रहता है। आप दयामयी हैं; मेरी इस बधिरता को दूर कर दें।'।

इस निवेदन में केवल कल्पना या औपचारिकता नहीं है। यह कवि का आत्मानुभव-प्रेरित निवेदन है। इस दुःखानुभूति के कारण काव्य की व्याधिबिभ्यक्ति अत्यंत प्रभाविष्णु बन पड़ी है। इसीलिए इस खंडकाव्य की विशेष प्रसिद्धि हुई।

बधू निरुपमा (उ० क०)

यह श्री विभूतिभूषण पटनायक (दे०) का उपन्यास है। साधारणतः युवा-वर्ग की भावना और मन-स्थितियों को ध्यान में रखकर विभूति पटनायक उपन्यासों की रचना करते हैं, किंतु इसमें उन्होंने एक सामाजिक समस्या का चित्रण किया है। इसमें नायिका निरुपमा विवातीय विवाह कर लेती है, फलतः उसे रुढ़िप्रस्त, परंपरावादी हिंदू परिवार में किस प्रकार लांछना, प्रताड़ना एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसका अंकन ही इसका प्रतिपाद है।

वनफुल (अ० क०) [रचना-काल—1952 ई०]

यतींद्रनाथ दुवरा (दे०) के इस संग्रह की कविताओं का प्रधान स्वर कल्याण है। इसमें निराश प्रेम की व्यथा अवश्य है किंतु कवि भविष्य के प्रति आस्था-वान् है। कवि के आत्मकेंद्रित हो जाने के कारण कविताओं में सामाजिक समस्या का संकेत नहीं मिलता है। सुकुमार भाव, मधुर अभिव्यक्ति एवं सफल छंद-प्रयोग के कारण इन कविताओं का महत्व है। श्री हेम बरवा (दे०) के शब्दों में श्री दुवरा विपाद के चित्रण, मौल्य एवं संगीत में कीटम हैं। इस काव्य को साहित्य अकादेमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।

वनफुल (बं० ले०) [जन्म—1899 ई०; मृत्यु—1979 ई०]

बलाइचंद्र मुखोपाध्याय का साहित्यिक छद्म-नाम 'वनफुल' है और वे इसी छद्मनाम से बंगला साहित्य-क्षेत्र में विख्यात हैं। व्यवसाय से डाक्टर होते हुए भी इस लेखक ने उपन्यास-रचना में परिकल्पना की मौलिकता एवं बाह्यतन्त्र वस्तु के समावेश में विचित्र उद्भावना-शक्ति का परिचय दिया है। तीव्र मननशीलता की सहायता से एवं नाना प्रकार के परीक्षण-निरीक्षण के बीच से उन्होंने मानव-चरित्र का विस्मयकर चित्रण प्रस्तुत किया है।

वनफुल ने बहुत-से उपन्यास लिखे हैं परंतु उनमें एकरसता का दोष दिखाई नहीं पड़ता। उपन्यास की टेकनीक में इन्होंने नाना प्रकार की नूतनता का प्रवर्तन कर प्रशंसनीय कार्य किया है। इसके पहले स्तर के उपन्यासों 'वृणसंद' (1935), 'किच्छुक्षण' (1937), 'से ओ आराम' (1943), मूलरूप से डाक्टरजी जीवन के अनुभवों की

अभिव्यक्ति हुई है। दूसरे स्तर में प्रकाशित 'द्वैत' (1937), 'मृगया' (1940), 'निर्मोक' (1942) में अभिव्यंजना कला की दृष्टि से लेखक ने काव्य और नाटक के सम्मिश्रण से कठोर यथार्थ पर गीतिकविता की सार्थकता का प्रयोग किया है। 'मानदठ' (1948), 'नव-दिगत' (1949), 'पंचपर्व' (1953), आदि तृतीय स्तर के उपन्यास घटना एवं मनोविज्ञान प्रधान हैं। चतुर्थ स्तर के उपन्यासों में 'स्यावर' (दे०) (1951), 'जगम' (दे०) (1943) विख्यात हैं। जगम (तीन खंड) बनफुल की औपन्यासिक सृष्टि का सार्थकतम निदर्शन है। इसमें महाकाव्य के विराट आयतन के अनुरूप एक समग्र समाज का चित्र निरूपित भाव से खींचा गया है।

बनफुल ने अतिसंक्षिप्त कहानियों की रचना कर बंगला साहित्य में कहानी की एक नया रूप प्रदान किया है। इनकी कहानियों में विषय के प्रति अविचल निष्ठा है एवं चरित्र-चित्रण में कोई भावविशेष का चाचल्य नहीं है। संसार की अभिज्ञता एवं जीवन के अनुधावन से ही इन्होंने विषयवस्तु का चयन किया है। जीवन के विश्लेषण में ये कभी सीधे व्यंग्य का आश्रय लेते हैं तो कभी कवि के दृष्टिकोण का आधुनिक बंगला साहित्य में ये सर्वाधिक विस्मय का उद्बोध करने वाले साहित्यकार माने गए हैं।

9 फरवरी, 1979 को उनका निधन हो गया।

बनहट्टी, श्रीनिवास नारायण (म० से०) [जन्म—1901 ई०]

ये मननशील प्रवृत्ति के प्रौढ निवध-लेखक हैं। ये 18 वर्षों तक नागपुर में मराठी के प्राध्यापक रहें थे। इन पर विष्णुशास्त्री चिपळूणकर (दे०) की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। ये 'विहगम' मासिक पत्रिका और 'समाधान' साप्ताहिक के संपादन रहे थे और 'नवभारत प्रथमाला' संस्था के संस्थापक थे।

'ज्ञानोपासना', 'मयूर काव्यविवेचन', 'विष्णु कृष्ण चिपळूणकर' आदि इनके निवध-संग्रह हैं। 'मराठी रगभूमिका इतिहास' तथा 'मराठी नाट्यनृत्ता आणि नाट्य वाङ्मय' ग्रंथ नाटक एवं रगमंच में समर्पित हैं। 'नाटकवार देवेल' रचना पर इन्हें साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला था।

'रानार' तथा 'विहगम' मासिक पत्रों में प्रकाशित इनके निवध 'एकावली', 'भाष्य व रगभूमि' और

'वाङ्मय विमर्श' जैसे समालोचनात्मक ग्रंथों में संकलित हैं। इनके अधिकांश निवध साहित्य-विषयक हैं। 'एकावली' में बनहट्टी जी की मौलिक समालोचनाएँ हैं, जिसमें टिळक (दे०) स० रा० पागारकर (दे०) कांतेवकर, तथा अंग्रेज साहित्यिकों के जीवन तथा कृतित्व का विवेचन है।

इन्होंने अनेक पुस्तकों की प्रस्तावनाएँ लिखी हैं। पंडित मोरोपंत की 'केकावली' रचना के ये भाष्यकार रहे हैं। 'मयूर काव्यविवेचन' में प्रौढ मस्तिष्क एवं सतुलित दृष्टि से मोरोपंत के काव्य के गुणावगुणों की चर्चा की है।

इनकी विवेचन-शैली श्रमवद्ध एवं सतुलित है। ये विषय की सहृदयता के साथ-साथ-साथ करते हैं। इनके लेखन में आवेश नहीं, विचारों की प्रौढता एवं तात्त्विकता है।

साजकल ये 'ज्ञानेश्वरी' (दे०) का पाठ-संशोधन कर, शुद्ध पाठ वाली 'ज्ञानेश्वरी' के निर्माण में सलग्न हैं।

बनात-उन्नाश (उर्दू० ऊ०) [रचना-काल—1871-1872 ई०]

'बनात-उन्नाश' डिप्टी नजीर अहमद (दे०) की रचना है। इसमें गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, शारीरिक व्यायाम, स्वास्थ्य आदि विषयों की रचना एवं ज्ञातव्य बातें कहानी के पात्रों के संवादों द्वारा समझाई गई हैं।

'बनात-उन्नाश' की भूमिका में लेखक स्वयं बताता है—'यह किताब उसी 'मुआंन-उल-अरुम' (इस से पूर्व प्रकाशित एक महिला-उपन्यास जिसमें नैतिकता की बातें कथा-रूप में प्रस्तुत की गई हैं) का गोया दूसरा हिस्सा है। वही धोली है, यही तर्ज (सीली) है। 'मुआंन-उल-अरुम' में तानीम-इंगलान (नैतिक शिक्षा) व मानदारी (गृह विज्ञान) मुख्य थी, इसमें वह भी है मगर विमन (योग रूप से) और मानमान ए-दन्मी (मानविक बातें) मानन (मुख्य रूप से)।'

उर्दू उपन्यास में सर्वप्रथम गामात्रिज 'नोजन' को प्रस्तुत करने का श्रेय डिप्टी नजीर अहमद का है। उसी भाषा में महिलाओं के लिए उपयोगी है, यथा वा फरिज जानना है—यही पदावली और बंसे ही मुताबरे। वहीं-वही भाषा में गभीरता की नयी गहनता है, रानीना

को हानि पहुँचती प्रतीत होती है। संवादों की शैली अंग्रेजी ड्रामे जैसी है। नजीर बहमद की शैली की एक विशेषता लंबे-लंबे नैतिक उपदेश देना है।

बनारसीदास (हि० ले०)

इतका अस्तित्व-काल सोलहवीं शती का अंत है। ये जैन कवि थे और अपने ग्रंथ 'अर्धकथानक' के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यह आत्मकथारमक ग्रंथ है। ये शाहजहाँ के समकालीन थे। जैन कवियों में इनकी काफ़ी ख्याति रही है। इनकी बहुत सी कृतियाँ धार्मिक कृतियों के अनुवाद रूप में हैं। इन्होंने पद्य के साथ-साथ बद्य भी लिखा है।

'समयसार' नाटक, 'बनारसी पद्धति' और 'कल्याण-मंदिर-भाषा' इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी भाषा सरल और भावानुकूल है। इनकी मृत्यु के बाद जगज्जीवन ने इनकी छोटी-बड़ी 75 रचनाओं का संग्रह 'बनारसी बिलास' नाम से किया। इनकी प्रसिद्धि का मुख्याधार 'अर्ध-कथानक' है, जो आत्मपरक शैली में लिखा गया सबसे पहला साहित्यिक कोटि का जीवनीपरक ग्रंथ है। इसमें उन्होंने अपने जीवन को आधार बनाया है। मध्ययुगीन तथा संस्कृति के अध्ययन के लिए इनका साहित्य मूल्यवान है।

बयाबाई (म० ५०)

मराठी के सुप्रसिद्ध लावणीकार रामजोशी का लावणियों में उल्लिखित यह स्त्री-गायन है। रामजोशी स्वतः ब्राह्मण कुटुंब के थे। इनकी रचनाओं को प्रोत्साहन दे इन्हें लोकप्रिय बनाने का श्रेय बयाबाई को है। बयाबाई नर्तकी तथा गायिका थी। वह रामजोशी की लावणियों (दे० 'राज्यशास्त्र लावण्या') पर आधृत तमाशों में इनकी लावणियों को सुरीले स्वर में गाकर नाच करती थी।

बयाबाई से पूर्व रामजोशी की रखैल तथा नटी चिमा थी परंतु उसके सहवास में इन्हें पर्याप्त यश नहीं मिला था। इसके विपरीत बयाबाई के प्रवेश के बाद ये लोकप्रियता के शिखरों पर आरुढ़ होने लगे थे।

कवि ने बयाबाई पर एक स्वतंत्र लावणी लिखी है और अन्य लावणियों में भी कहीं-कहीं बयाबाई का नामनिर्देश किया है। बयाबाई पर लिखी लावणी में इन्होंने उसकी खूब प्रशंसा की है। इन्होंने लिखा है कि

बयाबाई रूपवान थी, काव्य-रचना के लिए रसिक थी, प्रेरक शक्ति थी। उसकी मधुर स्वरलहरी से मेरी काव्य-रचना पुष्पित-पल्लवित हुई है। इन्होंने कहा है कि मेरी कवित्व-शक्ति एवं बयाबाई की रसिकता का अपूर्व योग घन्य है।

रामजोशी ही एकमात्र ऐसे लावणीकार हैं जिन्होंने अपने तमाशों में काम करने वाली गायिका एवं नर्तकी का अपनी रचनाओं में गौरवपूर्वक स्मरण किया है। साथ ही उनकी रचना को लोकनाट्य रूप में प्रस्तुत कर लोकप्रिय बनाने का श्रेय बयाबाई को है।

बरकटकी, पद्य (अ० ले०)

ये स्वातंत्र्योत्तर पीढ़ी के उदीयमान लेखक हैं। प्रकाशित रचनाएँ—उपन्यास : 'मनर दापिन' (1959), 'खबर बिचारी' (1960), 'कोनो खेद नाई' (दे०) (1963); कहानी : 'अश्लील' (दे०) (1959)। ये उपन्यासों में क्रिश्नेबुल नये दार् और पश्चिमी संकर सम्यता से बंधे हुए यौनाचारियों पर कठोर व्यंग्य करते हैं। 'कोनो खेद नाई' ऐतिहासिक उपन्यास है। 'अश्लील' में रिपोर्ताज अथवा स्केच टाइप की 12 कहानियाँ हैं। इनमें अश्लीलता नहीं है।

ये नयी पीढ़ी के कथाकार हैं।

बरकावती, रत्नकांत (अ० ले०) [जन्म—1897 ई०; मृत्यु—1963 ई०]

जन्मस्थान—नौगाँव का बाढ़गाँव स्थान। मैट्रिक पास करने के पश्चात् कॉलेज में अध्ययन के लिए इन्होंने प्रवेश लिया था किंतु पारिवारिक दुष्टता के कारण इन्हें पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी थी। 1918 ई० में ये गलवारी हाई स्कूल के शिक्षक नियुक्त हुए थे। महात्मा गांधी का भाषण सुनकर इन्होंने शिक्षा-जगत् का त्याग कर दिया था।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'शेवालि' (दे०) (1932), 'तपेण' (1953); नाटक 'आलाप' (1919)। 'महात्मा गांधी स्वराज्य भाङ्गनि' (1923)। 'शेवालि' में कवि की पूर्ण प्रतिभा के दर्शन होते हैं। इनकी कविता का मूल स्वर प्रेम और सौंदर्य है। इन्होंने पूर्वरंग, मिलन और विरह का चित्रण तो किया ही था भारतीय अध्यात्मवाद का भी वर्णन किया है। लौकिक प्रेम की

परिणति अलौकिक प्रेम में दिखाई गई है। इनकी कविताओं की विशेषता जोड़पूर्ण एवं ध्वनिप्रधान भाषा तथा शवासाघात-प्रधान छंद है। इन पर श्री रवींद्रनाथ (दे०) ठाकुर का प्रभाव पड़ा था। इन्होंने भी 'ताजमहल' पर कविता लिखी थी। असमीया के उत्तम कवियों में इनकी गणना की जाती है।

बरगीत (अ० पारि०)

शकरदेव (दे०) की स्फुट कविताओं का संग्रह 'बरगीत' कहलाता है। शंकर देव ने विभिन्न स्थानों और कालों में इसकी रचना की थी। कुल गीत 240 थे। कहा जाता है कि इनके एक भक्त पदमें के लिए इन्हें ले गये थे, परंतु जंगल की आग से अन्य वस्तुओं के साथ ये भी जल गये थे और अब केवल 40 गीत ही मिलते हैं। ये मौखिक रूप से प्रचारित है। इनका मुख्य विषय है जीवन की नश्वरता, इद्रित-अय, माया से मुक्ति की साधना, हरिभजन आदि। शकरदेव का अनुसरण करते हुए माधव-देव (दे०) ने भी बरगीत लिखे थे, जिनका मुख्य विषय बालकृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना था। आगे कई अन्य कवियों ने भी बरगीत लिखे और इनके नाम से प्रचारित किए। 'बरगीत' नाम महापुरुष शकरदेव ने नहीं दिया था। इन दोनों कवियों के भक्तों ने इनके गीतों को 'बरगीत' कहना आरंभ किया। 'बर' का अर्थ था तो बड़ा है अथवा श्रेष्ठ। गीतों के उच्च आध्यात्मिक गुणों के कारण ही यह नाम पड़ा होगा। इनकी भाषा व्रजबुलि है।

बरगोहाजि, होमेन (अ० ले०) [जन्म—1932 ई०],

जन्मस्थान—जिला लखीमपुर।

इन्होंने काटन कॉलेज से बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1968 ई० में असम त्रिविल सर्विस की की नौकरी छोड़कर वे नवप्रकाशित साप्ताहिक 'नीलाचल' के संपादक बने थे।

प्रकाशित रचनाएँ—उपन्यास : 'सुगला' (दे०); कहानी : 'विभिन्न क', 'राछ' (दे०) (कोरस) (1957), 'प्रेम आर्ष मृत्यु कारण' (1958), 'गल्प आर्ष नवरा' (1960)। इन पर फायद का गहरा प्रभाव है। इनकी कहानी 'महाश्वेतर विद्या' ही फायदीय प्रभाव से युक्त प्रथम असमीया कहानी है। इनके नायक-नायिका नैतिकता और सामाजिकता के बंधन

से मुक्त होते हैं। ये अधिकतर प्रेम, मृत्यु और व्यभिचार का चित्रण करते हैं। इन्होंने कविताएँ भी लिखी हैं। असमीया-साहित्य के नवतैलन में इनका महत्वपूर्ण योग है।

बरजू (उ० पा०)

बरजू श्री कालिंदीचरण पाणिग्राही (दे०) के उपन्यास 'भाटिर मणिप' (दे०) का नायक है। यह गांधी-दर्शन का साधारण रूप कहा जा सकता है। यह किसान है, और अल्पशिक्षित है, किंतु अपने निश्चय पर अटल रहता है, क्योंकि इसके विचार में यही उचित है और कल्याणकारी है।

यह सरल, अहंकाररूप्य है, धार्मिक एवं न्याय-परायण है। पिता का इसको अंतिम आदेश यही है कि इस घर में अलगाव की दीवार नहीं उठेगी, इन जमीन पर भिन्नता की मेड़ नहीं पड़ी होगी।

पिता की मृत्यु के बाद यह घर संभालता है। अमीन की नौकरी छोड़ कर खेती करने लगता है। इसकी तीन पुत्रियाँ और एक पुत्र हैं। बड़े प्रयत्न के बाद किसी प्रकार यह बड़ी बेटी हार का विवाह करता है।

इसके छोटे भाई छकडी का पहला नाम अपनी पत्नी नेत्रमणि की प्रसन्न रचना है और उसके पश्चात् धूमना-फिरना तथा जात्रा देखना है। छकडी हरि मिश्र की बातों में आकर इसे सदेह की दृष्टि से देखने लगता है। दोनों बहुओं में कलह प्रारंभ हो जाता है। बरजू अपनी पत्नी को घुप रखने का सदा प्रयास करता है किंतु नेत्रमणि के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरि मिश्र मध्यस्थ बन घलन हो जाने की सलाह देता है। बरजू उन्हें विदा कर, सारा घर व जमीन छकडी को सौंप कर, बिना कुछ लिये अपने परिवार के साथ घर छोड़ देता है। सारे गाँव में एतता की स्थापना व अन्धाय के प्रति-कार के लिए प्रयत्नशील रहकर भी यह अपने घर में एतता व प्रेम बनाए नहीं रख पाता। पिता जी की अनिम-द्रष्टा भी पूरी नहीं होनी। इसके परिणाम पर सारा गाँव हाहाकार कर उठता है।

नेत्रमणि की प्रसन्नता की सीमा नहीं, किंतु छकडी की सुख-शान्ति नष्ट हो जाती है। उनमें महान परिवर्तन होता है। भाई के स्नेह व बच्चों की नम्रता के बिना वह पायल के समान हो जाता है। भाई को लोटा साने की वह निश्चय पड़ता है। नेत्रमणि भी उसे रोना नहीं पाती।

बरठाकुर, इंद्रेश्वर (अ० से०) [जन्म—1887 ई०; मृत्यु—1960 ई०]

जन्मस्थान—शिवसागर।

इन्होंने बी० ए० तक शिक्षा पाई थी और एक सरकारी स्कूल में अध्यापक और बाद में प्रध्यापकत्व के रूप में 1942 ई० तक काम करते रहे थे। वे रंगमंच से भी संयुक्त रहे थे। 1924 ई० में वे अरुण-साहित्य-सभा की संगीत-शाला के सभापति बने थे।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'इंद्रमल्लिका' (1951); नाटक : 'धौवस्त-चिंता' (दे०) (1927), 'तत्संपन्न' (1953), 'रण जेउति' (1955)।

'इंद्रमल्लिका' में कविताओं का संग्रह है। श्री बरठाकुर संस्कृत-साहित्य और भारतीय संस्कृति के अनुयायी थे, यह इनकी कविताओं के इन शीर्षकों से स्पष्ट है—'भारती', 'भरदेमत्', 'दुर्वासा', 'वाल्मीकि', 'वेदव्यास', 'उर्वशी' आदि। 'धौवस्त-चिंता' नाटक में अमित्राक्षर छंद का प्रयोग हुआ है। लेखक ने पौराणिक कथा पर विश्वास करते हुए भी प्राकृतिक एवं सशक्त पात्रों की अवतारणा की है। लंबे काव्यपूर्ण संवाद अभिनेयता के लिए वाधक हैं। इनके नाटकों का साहित्यिक मूल्य अधिक है। इनके अनेक मंचोपयोगी नाटक अभी तक अप्रकाशित हैं।

प्राचीन भारतीय नाटक और अभिनय पर इन्होंने अनेक विचारपूर्ण लेख लिखे थे।

वर्तमान काल के प्रथमार्द्ध के निपुण मंच-नर्तकी के रूप में ये सदैव स्मरणीय रहेंगे।

बरदलै, मधीनचंद्र (अ० से०) [जन्म—1876 ई०; मृत्यु—1936 ई०]

वे गांधी जी की प्रेरणा से राजनीति में आए थे। इन्होंने जेल-यात्रा भी की थी। उस समय इन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया था। प्रकाशित रचनाएँ—नाटक : 'गृहलक्ष्मी' (1911 ई०), 'कृष्ण सीता' (1933 ई०); दोषसवियर के अनूदित नाटक : 'दुंदुरी दमन', 'विपाद काहिनी', 'तपण कांचन' आदि।

इनके 'गृहलक्ष्मी' नाटक में अत्याचारी पति और गुणीला पत्नी का चित्रण है। यह नाटक वर्तमान युग के पारिवारिक समस्यामूलक सामाजिक नाटकों का पथ-प्रदर्शक है। इन्होंने देशभक्ति की कविताएँ भी लिखी थीं। ये पारिवारिक समस्या के प्रथम सामाजिक नाट्यकार हैं।

बरदलै, निर्मल प्रभा (अ० से०) [जन्म—1937 ई०]

कवयित्री और गीत-लेखिका।

प्रकाशित रचना—'वन फरिश्तर' (काव्य-संग्रह)।

बरदलै, रजनीकान्त (अ० से०) [जन्म—1867 ई०; मृत्यु—1939 ई०]

जन्मस्थान—गोहाटी। इन्होंने कलकत्ता के सिटी कॉलेज से एक० ए० और बी० ए० की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थीं। अंग्रेज सरकार के उच्च पदाधिकारी होने हुए भी वे कट्टर देशभक्त थे।

प्रकाशित रचनाएँ—उपन्यास : 'मिरि जीयरी' (दे०) (1895), 'मनोमती' (दे०) (1900), 'दुंदुवा द्रोह' (दे०) (1909), 'साधा रविमणीर रस' (1925), 'रङ्गिनी' (दे०) (1925), 'निर्मल भक्त' (दे०) (1926), 'रहूँ तिगिरी' (दे०) (1930), 'ताम्रेश्वरी मंदिर' (1936), 'पांवा आम थोड़की' ('आवाहन' में प्रकाशित) (1930)।

इन पर स्कॉट और बंकिम (दे० बंकिमचंद्र) का प्रभाव है। इन्होंने उपन्यासों में अरुण के उन्नत अतीत का वर्णन किया है। लगभग सभी उपन्यासों में बमियों के अत्याचारों का वर्णन है। 'मिरि जीयरी' अरुणीया का प्रथम सामाजिक उपन्यास है। 'मनोमती' इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। इन्होंने अरुणीया उपन्यास-धारा को एक नया मोड़ दिया है। इनकी कई कृतियाँ स्त्री-चरित्र प्रधान हैं। इनके कुछ उपन्यास ऐतिहासिक, कुछ सामाजिक और कुछ आध्यात्मिक हैं। ये अरुणीया साहित्य के श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं।

बरदलै, सारदा (अ० से०)

वे स्वानंदमोक्ष लेखक थे। वे कुशल अभिनेता भी थे।

प्रकाशित रचनाएँ—नाटक : 'मयरीवर आजान' (1950), 'पहिला तारीख' (दे०) (1956), 'एह बाधे' (1957)।

सारदा जी के 'मयरीवर आजान' में सामाजिक यथार्थ है, इसमें ग्राम्य-जीवन के प्रीति-सीहार्द एवं हिंदू-मुस्लिम एकता का वर्णन है। अनेक वर्षों तक इसकी अरुणीया-रंगमंच पर चूम रही थी। मध्ययुग के आधुनिक

सधर्प को लेकर लिया गया इनका नाटक है 'पहिला तारीख'। यह ऐसे वर्ग की कल्पना-कथा है जो वेतन वाले दिन ही पिछले मास का हिसाब चुकाने में पूरा वेतन व्यय कर देता है। 'एड बाटे दि' भी सामाजिक नाटक है। ये दोनों नाटक भी मंच पर सफलता प्राप्त कर चुके हैं। श्री सारदा बरदल स्वतंत्रता के बाद के सफल नाट्यकार हैं।

बरफुकनर गीत (अ० क०)

यह सशक्त ऐतिहासिक बेल्लेड है जो कि असम पर बर्मियों के आक्रमण की पृष्ठभूमि में लिखा गया था। देशभक्तिपूर्ण सजीव चित्रण इसकी विशेषता है।

बरबहा, हिलेश्वर (अ० से०) [जन्म—1876 ई०, मृत्यु—1939 ई०]

जन्मस्थान—जोरहाट का एक ग्राम।

इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। इन्होंने जोरहाट हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अनेक स्कूलों में अध्यापन-कार्य कर 1938 ई० में ये सेवा-निवृत्त हुए थे। इन्होंने जीवन में आर्थिक कष्ट झेले थे। 1935 ई० में ये असम-साहित्य सभा के सभापति निर्वाचित हुए थे।

प्रकाशित ग्रंथ—'बाव्य' 'ढोपावलि' (1902), 'कमलापुरखस' (1912), 'सारी' (1912) 'विरहिणी विलाप' (1912), 'जयमती कुंवरी', 'वित्तर आत्मदान' (1913), 'जामास' (1914), 'मूलागामरु' (1915), 'माल च' (1918), 'चकुतो' (1922), अनूदित बेरिडोनो काव्य और 'अभिला' (1917)।

इन कविताओं का मूल स्वर वरुणरस है। इनका दृष्टिबोध राष्ट्रीयता से प्रोत्पन्न है। इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है 'कमलापुरखस' जो अभिजात छंद में लिखित एक महाकाव्य है 'विरहिणीविलाप' में प्रोपितपति का नायिका के विरह-दुःख का वर्णन है। इसमें भाइयें मधुसूदन दत्त (दे०) के 'ब्रजगना बाव्य' की तरह चपल छंदों का प्रयोग हुआ है। 'चकुतो' (आँसू) और 'माल च' इनके सोनिट काव्य है। 'मूला गामरु' इनकी प्रौढ़ और सघन रचना है।

ये असमीया के उत्कृष्ट कवियों में से हैं।

बरयात्री (वे० क०) [रचना काल—1942 ई०]

'बरयात्री' बिभूतिभूषण मुखोपाध्याय (दे०) की अनाविल हास्यरस की कहानियाँ हैं जिनकी जनप्रियता तनिक भी मलिन नहीं हुई है। प्रत्येक कहानी में पात्र की समानता के कारण उपन्यास की एकमूनता विद्यमान है। इन कहानियों में विवाहार्थी युवक एवं उनके दोस्तों की विविध संभव असंभव दुरवस्थाओं की वर्णना में लेखक ने उच्च कोटि के प्रहसन की शृष्टि की है। इन कहानियों के पात्रों—गणेश, के० गुप्त आदि—की कथाओं में लेखक की तटस्थ अभिव्यक्ति के कारण ही विमुक्त हास्य का इतना तीव्र संचार हो पाया है। इन पात्रों के नये जीवन की नाना प्रकार की बुद्धिहीन अद्भुत अभिव्यक्ति से ही हास्य रस घना होता चला गया है। परंतु इस हँसी में कहीं भी परिहास-विमूह का अनधिकार प्रवेश नहीं हुआ है। व्यंग्य का प्रयोग एक-आध स्थान पर हुआ है परंतु लेखक का मूल उद्देश्य हास्य निर्भर से पाठकों को संपूर्ण रूप से सित कर देना है जिसमें उस पूर्ण सफलता मिली है।

बरबै (हि० पारि०)

इसके विषय चरणो म 12, 12, और मन-चरणो म 7, 7 मात्राएँ होती हैं और अंत म जयण हुआ करता है। इस तरह दोहे की तरह यह छंदा सा छंद अधिक विस्तृत विषय वस्तु अपन म समाहित नहीं कर पाता है। हिंदी में रहीम (दे०) और तुलसीदास (दे०) न प्रथमतः इसका प्रयोग किया है। अंत सभावना यह है कि इनमें से ही किसी एक ने इसका आविष्कार किया हो। तुलसी न 'बरबै रामायण' और रहीम ने 'बरबैविनायिका' भेद इसी छंद में लिखे हैं। रीतिवतन म जगतमिह आदि दो चार कवियों को छोड़ कर किसी न भी इन ग्रहण नहीं किया है। राजप्रशस्ति जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त कवियों ने अग्न्याय विषयों को भी इस छंद में समेटा है। नीचे की कवितया में कवि न इस छोटे से छंद में माध्यम से शृंगार की रेखाओं को बड़ी सजीवता में उठेला है—

जब बब पाइ जैनबई, धरति मुमाद ।
कसरनि वही बरिजबई, बगरनि आद ॥

बरा, जाननाथ (अ० से०) [जन्म—1894 ई०]

जन्मस्थान—मोहटी। इनकी शिक्षा बनारस

विद्वद्विद्यालय में हुई थी ये एकाधिक कॉलेजों के प्रिंसिपल पद पर रहे हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार सत्यनाथ बरा (दे०) इनके पिता थे। इन्होंने अधिकतर निबंध लिखे हैं।

प्रकाशित रचनाएँ—‘धुगतत्व’ (1924 ई०), ‘प्रसमत विदेशी’ (1925 ई०), ‘नतुन जगत’ (1946 ई०), ‘दूरणि प्रसमीया साहित्य’ (1957 ई०), ‘आधुनिक अलसीया साहित्य’ (1961)।

‘धुगतत्व’ और ‘नतुन जगत’ के निबंधों का विषय दार्शनिक चिंतन है। ‘असमत विदेशी’ में देशभक्ति के निबंध हैं। दो पस्तकों में साहित्यिक विवेचन है। इनके ग्रंथों में सामयिक राजनीति, राष्ट्रीय समस्याओं और साहित्यिक विषयों का विवेचन हुआ है। इनके गद्य की विशेषताएँ हैं—परिष्कृत विचार और सरल रचना-शैली।

बरा, महिम (अ० ले०) [जन्म—1926 ई०]

इनका जन्म दारंग जिले के घाससा घाटा बाय-बागान में हुआ था। गौहाटी विश्वविद्यालय से इन्होंने एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की। संप्रति ये नोगांव कॉलेज में अध्यापक हैं।

प्रकाशित रचना—‘कायनि कारिर घाट’ (कहानी-संग्रह) द्वितीय महापुद्ग के मरचातु के ये सर्वाधिक सहायक कहानीकार हैं। ये हास्य मिश्रित करुणा के चित्रण में दक्ष हैं। इनके पात्र परिस्थिति और परिशेष की सीढ़ी बहुत करते हैं।

बरा, लंशोवर (अ० ले०) [जन्म—1860 ई०; मृत्यु—1892 ई०]

जन्मस्थान—तेजपुर का गमिरि अंचल।

इनकी शिक्षा बी० ए० तक हुई थी। इन्होंने कुछ दिन तक अध्यापन किया, तत्पश्चात् बी० एल० कर तेजपुर में बकायत की थी। 32 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने ‘असम बंधु’, ‘असमतारा’, ‘आसाम विदामिनी’ और ‘जोनाबी’ पत्रिकाओं में अनेक निबंध लिखे थे।

प्रकाशित रचनाएँ—‘लराबोध’, ‘ज्ञानीदय’। इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित रह गई हैं, जैसे कि ईश्वर-चंद्र विद्यासागर और आनंदराम बरवा की जीवनी। इन्होंने एक नाटक ‘समाज दर्पण’ लिखा था, जिसे ये पूरा न कर सके थे। इन्होंने ‘गान’, ‘अर्जकार आरु करि’,

‘कालिदास आरु शाकुंतला’ आदि उच्च कोटि के निबंध लिखे थे। इन्होंने सनित गद्य लिखा है। इनका ध्येय संयत है। इनके शब्द-चयन और वाक्य-गठन में भी सौंदर्य है। गद्य शैली के रूप में बौद्धिकता और तेजस्विता है।

बरा, सत्यनाथ (अ० ले०) [जन्म—1860 ई०; मृत्यु—1925 ई०]

जन्मस्थान—गौहाटी। इन्होंने कलकत्ता से बी० ए० और कानून की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर गौहाटी में बकायत आरंभ की थी। ये ‘जोनाबी’ के साहित्य दल में सम्मिलित हुए थे प्रकाशित रचनाएँ—‘काव्य : गीतावली’ (1888); निबंध-संग्रह : ‘आकाश-रहस्य’ (1908) ‘साहित्यिक विचार’ (1908), ‘सारयि’ (1915), ‘केंद्रसभा’ (दे०) (1929), ‘चिन्ता-कलि’ (मरणोपरान्त प्रकाशन) (1935)।

‘आकाश रहस्य’ विज्ञान-विषयक पुस्तक है। ‘साहित्य विचार’ में साहित्य के लक्षण आदि की चर्चा है। इस प्रकार का यह प्रथम अलसीया ग्रंथ है। गीतावली में इनके 28 गीतों का संग्रह है। इनकी कथादि उच्चकोटि के निबंधों के कारण है। कम शब्दों का प्रयोग करते हुए इन्होंने प्रसाद शैली में निबंध लिखे हैं। लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इन्होंने ज्ञानबर्द्धक, ध्येयपूर्ण और विचारप्रधान निबंधों के जलग-अलग संग्रह प्रकाशित कराए थे।

यद्यपि आज इनकी पुस्तकों का महत्व कम है तथापि कम शब्दों में सारगर्भित बात कह देने की गद्यशक्ति इनमें थी।

बरवा, भवेन (अ० ले०) [जन्म—1942 ई०]

श्री मरुवा कवि और आलोचक हैं। इनकी कविता में सौंदर्यबोध का दृष्टिपट्ट है। समाज के पूर्वग्रह एवं जल्पाचार तथा स्पष्ट समाज का स्वप्न इनकी कविता के विषय हैं।

बरवा, जमूल् (अ० ले०) [जन्म—1922 ई०; मृत्यु—1946 ई०]

जन्मस्थान—जोरहाट।

ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक थे।

16 अप्रैल, 1946 ई० को मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष आंदोलन के समय इनकी हत्या कर दी गई थी। अकाल मृत्यु के कारण इनकी प्रतिभा से असमीया-जगत् वंचित रह गया।

इनकी कविता विद्रोहमयी है। दुर्भाग्य के समय किसी घनिक द्वारा एंटे गये उच्छिष्ट के लिए कुत्ता और मनुष्य में छीनाछूटो देख ये उत्तेजित हुए थे। इनकी कविताओं में विषमता के विरुद्ध संघर्ष है। बरवा की प्रसिद्ध कविताएँ हैं—'विषया', 'अधकार', 'हाहाकार', 'कुकुर और 'बिप्लवी'।

ये असमीया नवी कविता के उन्मेषक माने जाते हैं।

बरवा, आनंद (अ० ले०) [जन्म—1907 ई०]

जन्मस्थान—जोरहाट।

ये काशी विश्वविद्यालय में तीन वर्ष तक रह कर लौट आए थे। 1930 ई० में इन्होंने वाणी सम्मेलन की स्थापना की थी। ये 'असमीया' और दैनिक 'आतारि' पत्रों से संबंधित रहे थे। इस समय श्री बरवा एक सरकारी शिल्प-प्रतिष्ठाान में है। प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : हाफिज़ सुर' (दे०) (1933), 'पराग पुष्पक' (1930) नाटक : 'कपी कुंवरी' (1932), 'नल-दमयंति' (1944), 'कमला कुंवरी' (1940), 'रंजनरश्मि' (1933) 'विसर्जन' (1933)।

इनकी कविताओं पर फारस के हाफिज़ का प्रभाव है। कविताओं में प्रेम का सुर, कल्पना का चंचल विलास, अनुभूति की सुकुमारता और आवेग की तीव्र अनुभूति है। इन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक लिखे हैं। 'कपी कुंवरी' मंचोपयोगी नाटक है। इनके नाटकों में काव्यमय अधिक एवं चरित्र-चित्रण दुर्बल हैं।

हाफिज़ कवि का असमीया साहित्य से परिचय कराने से इन्हे विशेष प्रतिष्ठा मिली है।

बरवा, गुणामिराम (अ० ले०) [जन्म—1837 ई०, मृत्यु—1894 ई०]

जन्मस्थान—गोहाटी।

इनका साहित्यिक जीवन 'अरणोदय' पत्रिका से आरंभ हुआ था। इन्होंने बलकृष्ण प्रेसिडेंसी कॉलेज में दो वर्ष शिक्षा पाई थी। ये 1890 ई० तक सरकारी कर्मचारी

रहे थे और अवकाश ग्रहण कर कनकता में ही बस गये। यही पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनके प्रयास से 1856 ई० में विधवा-विवाह कानून-सम्मत घोषित हुआ था। इन्होंने अपने मित्रों एवं परिवार के सभी लोगों—पत्नी, कन्या और दो पुत्रों में साहित्यिक रुचि जाग्रत की थी।

प्रकाशित रचनाएँ—नाटक : 'रामनवमी' (दे०) (1857); जीवनी : 'आनंदराम डेकिपाल फुकन' (1880), 'भ्रमण-साहित्य : 'लोभार वुरंजी', 'भ्रमण', व्यंग्य साहित्य : 'कठिन शब्द रहस्य'; इतिहास 'असम' (1884)।

बलकृष्ण के अध्ययन के समय इन पर ब्रह्म समाज एवं ईश्वरचंद्र विद्यासागर का प्रभाव पड़ा था। 'रामनवमी' नाटक पर यह प्रभाव स्पष्ट है। पाश्चात्य शैली में लिखा गया असमीया भाषा का यह प्रथम नाटक है। रामचंद्र और नवमी नामक बालविधवा के प्रेम पर आधारित यह नाटक बाल-विवाह के दोष और विवाह का प्रचार करता है। इसमें पाश्चात्य और पौराणिक शैलियों का मिश्रण है।

'आनंदराम डेकिपाल फुकन' असमीया भाषा में आधुनिक शैली से लिखा प्रथम जीवनी-ग्रंथ है।

फुकन जी असमीया के प्रथम आधुनिक सामाजिक नाट्यकार एवं प्रथम सफल ऐतिहासिक निबंध-लेखक थे।

बरवा शानबामिराम (अ० ले०) [जन्म—1880 ई०, मृत्यु—1855 ई०]

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'विद्वत्तार चरित' (1848), 'मोर बया', शिशु-साहित्य 'दवाइर पजा', 'भैतिचर साउद' (1925)।

ये अपने पिता श्री गुणामिराम बरवा (दे०) के आदर्श पर चले थे। दोनों निबंध-मण्डलों में स्मृति विजडित माधुर्य हैं। शैली के मध्य इनका प्रसन्न व्यक्तित्व प्रबल होता है। यात्रा-समरण-साहित्य के क्षेत्र में इनकी पुस्तक 'वितातर चरित' का विशेष महत्त्व है।

बरवा, देवकांत (अ० ले०) [जन्म—1994 ई०]

जन्मस्थान—डिब्रूगढ़।

ये काशी विश्वविद्यालय के स्नानक हैं। शिक्षा समाप्त कर ये स्वतंत्रता आंदोलन में बूढ़ पड़े थे, बर्दवार जेल गये थे। 1952 ई० में ये लोचनमा के मध्य निवा-

चित्त हुए थे। 1954 ई० में ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बन गये थे। 1957 में ये असम विधान-सभा के अध्यक्ष चुने गये थे। जनवरी 1971 ई० में इनकी नियुक्ति बिहार के राज्यपाल के रूप में हुई थी। रवींद्रनाथ (दे०) ठाकुर और इलिफ्ट इनके प्रिय कवि हैं।
प्रकाशित रचना—काव्य : 'सागर देखिवा' (दे०) (1945 ई०)।

'सागर देखिवा' की कविताओं में तिरस्कृत प्रेम की वेदना का वर्णन है। कवि केवल निराशा का वर्णन ही नहीं करता, वह विद्रोही हो उठता है और उसका विद्रोह देशप्रेम के रूप में व्यक्त होता है। ये रोमांटिक काव्यधारा के अंतिम कवि हैं। चीनी साम्रज्य के समय लिखी गई इनकी कविता 'एड्विन मोर देस' प्रभावोत्पादक है। ये क्रांति और नूतन पद्य-संघान के कवि हैं।

बहवा, नवकांत (अ० ले०) [जन्म—1926 ई०]

जन्मस्थान—नौगाँव।

इन्होंने कलकत्ता और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से शिक्षा पाई थी। ये कुछ दिन तिकोहवादा (उ० प्र०) में अध्यापक रहे थे। 1954 ई० में ये काटन कॉलेज के प्राध्यापक नियुक्त।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'हे अरण्य हे महा-नगर' (1951), 'एटि इटि न्पारटि तरा' (1957), 'यति आह केदटाभान स्केच' (1961); उपन्यास : कपिली परिमा साधु' (दे०) (1954)। इन पर इलिफ्ट का प्रभाव अधिक है, कविताओं में रोमांसवाद और पनायनवाद है। 'हे अरण्य हे महानगर' पुस्तोत्तरकाल का सर्वप्रथम व्यक्तिगत काव्य-संग्रह है। आधुनिक विप्लवमय जीवन का चित्रण करते हुए इन्होंने दो संस्कृतवाच्य 'रोषण' और 'पुतराष्ट्र' लिखे थे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास 'कपिली परिमा साधु' में नदी और मनुष्य के चिरंतन संघर्ष का चित्रण है। श्री बहवा नये कवि और प्रसिद्ध उपन्यास-कार हैं।

बहवा, पार्वती प्रसाद (अ० ले०) [जन्म—1904 ई०]

जन्मस्थान—शिवसागर।

ये कलकत्ता स्टाटिस् चर्च कॉलेज के स्नातक और चाम बगीचे के व्यवसायी हैं।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'गुणगुणि'

(1958), 'टोकासीर सुर' (1959); नाटक : 'लक्ष्मी' (1929), 'सोमर' मोनेड' (दे०) (1955), 'आवाह' पत्रिका में 1929 में]। इनके गीतों में आनंद भाव मिलता है किंतु बाद में इनके गीतों में कष्टरस का स्वर स्थायी रूप धारण कर गया। इन्होंने प्रतीकात्मक गीति-नाट्यों द्वारा नये प्रयोग किए हैं। 'लक्ष्मी' में धरत, हेमंत आदि पात्रों का वर्णन है।

इनकी कृपाति प्रतीकात्मक नाट्य-लेखन एवं गीतिकार के नाते हैं।

बहवा, विनंद (अ० ले०) [जन्म—1906 ई०]

जन्मस्थान—जोरहाट का टियक स्थान। इनकी शिक्षा एम० ए० और लॉ तक हुई थी। ये जॉर्जी हाईस्कूल में शिक्षक और बाद में प्रध्यापक नियुक्त हुए थे।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'संख्यनि' (1925), 'प्रतिध्वनि' (1938), 'पुलकति' (1940); नाटक : 'पारंसारवि' (1933), 'टि टि हेड' (1936), 'गराइघाट' (1936); जीवनी : 'महाराज नरनारायण' (1926)।

ये राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। असम के अतीत पर ये गौरव की अनुमति करते हैं, उसके ह्राम पर दुःखी होते हैं। 'संख्यनि' संग्रह की 'गडगाँव' कविता प्रसिद्धि पा चुकी है। 'प्रतिध्वनि' की कविताएँ भी इसी प्रकार की हैं। कवि ने अतीत का स्मरण प्रेरणा लेने के लिए किया है; वर्तमान की उम्मेद नहीं की है।

इनके 'पारंसारवि' और 'गराइघाट' संजीव नाटक हैं। ये असम के प्राचीन गौरव और शौर्य के कवि हैं।

बहवा, विरिचि कुमार (अ० ले०) [जन्म—1910 ई०; मृत्यु—1964 ई०]

जन्मस्थान—नौगाँव।

इन्होंने कलकत्ता और संत विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने डॉक्टर की उपाधि तक की शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने बीणा बहवा के छद्म नाम से भी लिखा है। श्री लक्ष्मीनारायण 'मुधांगु' के ग्रंथ 'काव्य में अभिव्यक्तावाद' का इन्होंने 1941 ई० में भावानुवाद किया था।

प्रकाशित रचनाएँ—उपन्यास 'जीवनर बाटत' (दे०) (1945), 'सेउजी पातर काहिनी' (दे०) (1948), कहानी 'पटपरिवर्तन' (1948), 'आयोनी बाई' (दे०), (1950), अन्य 'असमीया लोक-संस्कृति' (निबन्ध) (1961), 'असमीया भाषा आरु संस्कृति' (निबन्ध) (1957), 'असमीया कथा-साहित्य' (1950), 'स्विटजरलैंड-भ्रमण' (1948), नाटक 'ए बेसार् नाट' (दे०)।

'जीवनर बाटत' उपन्यास में असम के ग्रामीण समाज का सुस्पष्ट चित्रण है। 'सेउजी पातर काहिनी' चाय-बगीचा और मजदूरों के जीवन को लेकर लिखा गया है। इन्होंने धीन-चित्रण भी प्रस्तुत किए हैं। 'पटपरिवर्तन' कहानी-संग्रह में नगर-जीवन और 'आयोनीबाई' में ग्राम-जीवन का चित्रण है। नगा युद्धों पर लिखी 'बापेसो' कहानी सुंदर है।

इनका पाश्चित्य परिचय पर आधारित है। इन्होंने स्वच्छ मुद्रावरे और प्राज्ञल शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने अनेक अंग्रेजी पुस्तकें भी लिखी हैं।

ये असमीया के व्यापकतम उपन्यासकार तथा आलोचक हैं।

बरवा, बीरेश्वर (अ० ले०) [जन्म—1933 ई०]

ये नयी पीढ़ी के लेखक हैं।

प्रकाशित रचनाएँ—'निर्जन नाविक' (काव्य संग्रह) (1961), 'मन जेतुकार पात' (उपन्यास)।

इनकी कविता में सामाजिक चेतना है। इन्होंने मूलतः विषयो, प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया है। इनकी 'प्रथम रागिनी' कहानी विशेष चर्चित हुई है। इन्होंने स्टीफन जिवा की प्रेम-कहानी का अनुवाद किया था। श्री बरवा उदीयमान कवि और कथाकार हैं।

बरवा, यादुराम (अ० ले०) [जन्म—1801 ई०, मृत्यु—1869 ई०]

इन्होंने 1839 ई० में असमीया भाषा का प्रथम कौर तैयार किया था। उच्चारण के अनुसार वर्ण-विकास के सरलीकरण पर इन्होंने जोर दिया था। ये असमीया के डॉ० जॉनसन बड़े जाते हैं। इन्होंने यह कौर कर्नल जॉनसन नामक व्यक्ति को भेंट किया था, जिसने इसे वेप्टिस्ट मिशन को दे दिया था। इसी को आधार

मान कर श्री माइल्स जॉनसन नामक मिशनरी ने 1867 ई० में आसामीज इंग्लिश डिक्शनरी का संपादन किया था। श्री यादुराम बरवा असमीया कौर के प्रथम निर्माता माने जाते हैं।

बरवा, सत्यप्रसाद (अ० ले०) [जन्म—1919 ई०]

इनकी शिक्षा बी० ए०, बी० एल० तक हुई थी। ये आकाशवाणी से संबद्ध हैं। प्रकाशित रचनाएँ—नाटक 'चाकं चकोवा' (1939), 'शिखा' (1957), 'ज्योतिरेखा' (दे०) (1958), आलोचना 'नाटक आरु अभिनय प्रसंग' (1962)।

नाटकों की कथावस्तु रोमांटिक होती है। इनमें चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। लेखक चरित्रों और संवादों के द्वारा यह व्यक्त करता है कि मानव के प्रत्येक कार्य के पीछे कोई तर्कसंगत या मनो-वैज्ञानिक विचार होता है। इन्होंने कुछ ऐतिहासिक नाटिकाएँ और ध्वानी नाटक भी लिखे हैं।

ये नयी पीढ़ी के गंभीर नाटककार हैं।

बरवा, हेम (अ० ले०) [जन्म—1915 ई०]

जन्मस्थान—तेजपुर।

इन्होंने 1938 ई० में बरवाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एम० ए० किया था। ये कुछ दिन जोरहाट कॉलेज में अध्यापक रहें थे। 1942 ई० के बादोलत में इन्हें कारावास हुआ था। 1957 स 1970 ई० तक ये लोक सभा के सदस्य रहें थे। इन्होंने 'अनता' और 'पछोता' पत्रों का संपादन भी किया था। इन्होंने अंग्रेजी में भी पुस्तकें लिखी हैं। प्रकाशित रचनाएँ—'गण-विस्तारन असम' (1946), आलोचना : 'श्रापुनि' साहित्य' (1950), 'अमण-साहित्य' 'सागर दलित' (1956), 'रटा कर बीर पुत्र' (1958), निबन्ध संग्रह 'मान मिहिन' (1957), लोकगीत संग्रह 'एद यात्रा एद गीत' (1962), 'काव्य-वार्तिका' (1959)।

असमीया नयी कविता के प्रवर्तकों में हेम बरवा भी एक हैं। 'वार्तिका' कविता में श्री बरवा इस निष्ठुर असम पृथ्वी पर नए समाज की स्थापना करना चाहते हैं।

'सागर देगिछ' और 'रटा कर बीर पुत्र' में अमरीका और रूस का भ्रमण वृत्तान्त है, बीच-बीच में

काव्य-सौंदर्य भी उपलब्ध होता है। इन्होंने दुजराइल पर पुस्तक लिखकर बर्मा के लोगों की प्रगति की प्रशंसा की है।

'आधुनिक साहित्य' में पाश्चात्य साहित्य की आधुनिक भावधारा, आदर्श और रचना-शैली का प्रोजल वर्णन है।

'सान महिलि' मिथ के इतिहास, ओपन एयर थियेटर, नारी-सौंदर्य आदि विषयों पर लिये निबंधों का संग्रह है।

श्री हेम बरवा आलोचना और कविता के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

बरवा, हेमचंद्र (अ० ले०) [जन्म—1835 ई.; मृत्यु—1896 ई.]

ग्रन्थालों के विरोध की उपेक्षा कर इन्होंने अंग्रेजी-साहित्य का अध्ययन किया था। इनका साहित्यिक जीवन 'अरणोदय' में लेखन से प्रारंभ हुआ था। वे 'सोनार बांद' छद्म नाम से लिखते थे। इनके द्वारा असमीया में संस्कृतनिष्ठ शैली का प्रचार हुआ था। इन्होंने अनेक छात्रोपयोगी पुस्तकें तैयार की थीं, इन पुस्तकों के लिए सरकार ने इन्हें 3100 रु० का पुरस्कार दिया था।

प्रकाशित रचनाएँ—'आदि पाठ' (1973), 'पाठमाला' (1973), 'असमीया सरार व्याकरण' (1886), 'असमीया व्याकरण' (1859), 'पढ़ानालीया अभिधान' (1892), 'संक्षिप्त हेमकोश' (1894); उपन्यास : 'वाहिरे रं चं आर भितरे को वा भातुरी' (1876); नाटक : 'कामीया कीर्तन' (दे०) (1861), 'हेमकोश' (1900)। 'वाहिरे रं चं आर भितरे को वा भातुरी' नामक पुस्तक की कुछ लोग असमीया साहित्य का प्रथम उपन्यास मानते हैं। इसमें समाज में प्रचलित पाखंड, व्यभिचार, कुलस्कारों आदि का चित्रण है। इसे धर्म्यात्मक प्रबंध ही अधिक कहना चाहिए।

'कामीया कीर्तन' नाटक में दिखाया गया है कि अंग्रेजों के इस देश में आगमन से अफीम का प्रचार बढ़ गया था। इसमें अफीम के घुरे प्रभाव का वर्णन किया गया है। नाटक की विशेषता इसका तीव्र व्यंग्य है।

बरवा जी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य 'हेमकोश' नामक ग्रंथ कोश का निर्माण है, जिसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के पश्चात् श्री हेमचंद्र गोस्वामी (दे०) एवं गार्डेन साहब के प्रयत्नों से हुआ था।

वैज्ञानिक पद्धति से प्रथम शब्दकोश-निर्माता एवं असमीया-वर्तनी को सुस्थिर रूप देने तथा प्रथम व्यंग्य लेखक के रूप में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

बरवानी, धर्मेश्वरीदेवी (अ० ले०) [जन्म—1892 ई०; मृत्यु—1960 ई०]

जन्मस्थान—गौहाटी, पंचवटी।

इनकी जिज्ञासा घर-घर ही हुई थी। इनका जीवन कष्टमय रहा था। इनका विवाह 14 वर्ष की आयु में एक प्रसिद्ध व्यवसायी के साथ हुआ था। 21 वर्ष की आयु में वाररोग के कारण वे संतुष्ट हो गई थीं। बाद में वे अंधी भी हो गई थीं। इनके कष्ट ही इन्हें कवियत्री बना गये थे। अक्षय-साहित्य-सभा ने इन्हें 1956 ई० में 'काव्य-भारती' उपाधि प्राप्त हुई थी।

प्रकाशित रचनाएँ—'कुलर शराद' (1928), 'प्राणस्पर्श' (1952), 'कुलर शराद' में जीवन की वेदनाएँ व्यक्त हुई हैं। 'आवाहन' आदि पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएँ 'प्राणस्पर्श' में संगृहीत हैं। स्वास्थ्य-सम के समय सागर की विस्तारता देखकर इन्होंने प्रकृति-विषयक कविताएँ लिखी थीं। स्त्री सुलभ अनुभूति और धर्म-भाव का संयत और अलंकृत शैली में प्रकाशन इनकी कविता में मिलता है। ईश्वर पर विश्वास और प्रियजनों के प्रति स्नेह इनके दो विशेष लक्ष्य रहे हैं। कविता में छंद का विचार नहीं है, किन्तु कम्पनीयता है। सांसारिक कष्टों से इनके मन में तित्तता नहीं आई है; इन्होंने सुख-दुःख को भयान की देन मानकर स्वीकार किया है।

असमीया की कवयित्रियों में इनका विशेष स्थान है।

बर्मा, शान्ति (अ० ले०) [जन्म—1916 ई०]

श्री शान्ति बर्मा बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न साहित्यकार हैं। इनका जन्म चुगुमपुर, बटक में हुआ था। वे पूर्णरूप से स्वतंत्रचेता, परंपरा विरोधी, तथा नूतन-पंथी हैं। धर्म, सामाजिक परंपरा तथा राजनीतिक स्थिति के प्रति इनमें आस्था नहीं है, किन्तु कवि-धर्म के प्रति ये अत्यंत सजग हैं। कृत्रिम आदर्श के प्रति इनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मक फीरोता मिलती है। परंपरा-विरोधी उत्साह में कलाकार की उपेक्षा इनका विचारक रूप अधिक प्रखर होता गया है।

इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—गीति नाटय 'बोले हुटि', 'कलरेइ फल', नाटक 'स्वर्णयुगर सध्या', एकाकी 'स्वर्ग लोतक', कविता 'एक रात्रि', उपन्यास 'दाताब्दीर स्व न भग', 'लालघोडा', 'तनु अतनु' 'अपरा-हर आकाश' (दे०) आदि ।

बळ, नदकिशोर, (उ० ले०) [जन्म—1875, मृत्यु—1928 ई०]

पल्ली कवि नदकिशोर ने उड़ीसा के पल्ली-जीवन को काव्य-महिमा दी है। इनकी रचनाओं में जातीय परंपरा जातीय भाषा व छंद में उद्भासित हो उठी है। पल्ली-जीवन की विशिष्ट दृष्टिभंगी, अभिव्यंजना की स्वाभाविकता, लोकोक्ति और मुहावरे, पल्लीगीत आदि के द्वारा इस प्रतिभावान कवि ने जिस साहित्य का निर्माण किया है, उसमें पल्ली-उत्कल की काव्यात्मा मुखरित हो उठी है। स्वरचित ओड, बेलाड, और गीति-कविताओं में, लोक-गीतों की राग-रामिनियों में इस कवि ने मनोक्त कठ से चिरपरिचित जनपदों की शांतिमय सुषमा जनपदवासियों की सरल-सुंदर जीवन लीला का मान किया है। शहरी जीवन के दूषित वातावरण में इनकी रचनाओं ने माटी की सोधी सुगंध भर दी है।

कटक जिले के कुसुपुर गाँव की मनोरम प्रकृति की गोद में इस कवि ने जन्म लिया था। शिशु-मन पर अंकित प्रकृति की वह मनोरम छवि, कवि-चित्त पर ग्रामीण परिवेश का वह सूक्ष्म प्रभाव, उच्चतर पश्चिमी शिक्षा तथा शहरी जीवन से भी नहीं मिट सकी।

इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना 'पल्ली-चित्र' (दे०) पल्ली जीवा के स्थापन का सार्वक प्रयास है। 'निर्भरिणी', 'समिच्छा', आदि इनकी अन्य काव्यकृतियाँ हैं। इनका उपन्यास 'कनरलता' (दे०) भी पल्ली-जीवन तथा ग्रामीण प्रकृति की रित्य सुषमा वितरित करता है। 'नाता-बाइया गीत' (शिशु-संगीत) भी पल्ली-परिवेश से स्पष्ट है। इन्होंने जो कुछ किया है, उसमें ग्रामीण जीवन व ग्राम्य परिवेश का कोई न कोई रूप अवश्य उभर कर आया है।

बलवीर सिंह, डाक्टर (५० ले०)

डाक्टर बनवीर सिंह भाई वीरसिंह (दे०) के छोटे भाई हैं जो मृत ने वनस्पति विज्ञानी हो गए थे।

परिवार के साहित्यिक वातावरण ने फलस्वरूप साहित्य-क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। आपने अपनी कृतियों के द्वारा चिंतन-प्रधान पंजाबी गद्य की कमी को पूरा किया। धर्म, साहित्य-शास्त्र, इतिहास, संस्कृति तथा दर्शन आदि विषयों पर इन्होंने गंभीर चिंतन-मनन का प्रमाण दिया है। अनुभव की गहनता, विचारों की परिपक्वता और प्रकांड पांडित्य इनके अनेक निबंधों में प्रतिभासित होता है। पंजाबी के सूफी-काव्य और भाई वीरसिंह की रचनाओं पर आपका अनुसंधान-कार्य पंजाबी आलोचना में बहुत समादृत है। इसमें सदेह नहीं कि डाक्टर साहब अपनी रचनाओं में साहित्य, धर्म, इतिहास और संस्कृति के मौलिक चरित्र की रक्षा नहीं कर सके परंतु इस ओर कदम उठाने का साहसपूर्ण कार्य उन्होंने अवश्य किया।

'कलम दी कसामत' (दे०), 'लवी नदर' आपने लेखों के प्रनिमिधि संग्रह है।

बलरामदास (उ० ले०) [समय—सोलहवीं शती ई०]

उड़ीसा के 'तुलसी' बलरामदास वैष्णव कवियों व पंचसत्ताओं (दे०) में आयु में सबसे बड़े थे। इनके पिता सोमनाथ महापात्र, प्रताप रुद्रदेव सोलहवीं शती के मंत्री थे। बलरामदास, जगन्नाथदास (दे०) व प्रताप रुद्र देव के गुरु थे। विद्वानों के अनुसार चैतन्य (दे०) देव से इनकी मेंट पुरी में हुई थी। इनका विवाह हुआ था तथा कई सतानें भी थी। बाद में इन्होंने सग्यास नेत्र मठ की स्थापना की।

इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना 'जगमोहन रामायण' दांडी-नृत्य में होने के कारण 'दांडी रामायण' (दे०) भी कहलाती है। यद्यपि इसकी विषयवस्तु 'बामिनि-रामायण' (दे०) से गृहीत है, किंतु हिंदी में 'तुलसी-रामायण' (दे०) रामचरितमानस), तमिल में 'कन रामायण' (दे०) के समान ही यह एक स्वतंत्र रचना भी है, जिसमें कथना का प्रचुर प्रयोग हुआ है। इन्होंने अपनी रामायण में उदासीन जीवन को गंभीर कर दिया है। यूगोपीय जीवन में 'ओडेसी' और 'दलियट' के समान ही 'मारता महा-भारत' (दे०) तथा 'दांडी रामायण' प्रथम उडिया साहित्य में सर्वमान्य रहेंगे। 'श्रीमद्भगवद्गीता', 'भारत ममूद्र', 'बट भवराज', 'पणस चौरी' आदि इनकी अन्य रचनाएँ हैं।

इनकी रचनाओं में जाय्यातिम गूढ़ ज्ञान के साखहन वग्न की क्षमता है। बलरामदास एक महा

भवत कवि के रूप में चिरस्मरणीय रहेंगे।

बलिदत्त (उ० पा०)

यह गोपीनाथ महांति (दे०) के यथार्थवादी उपन्यास 'दानापाणी' का मुख्य पात्र है। इसके चरित्र के माध्यम से उपन्यासकार ने संप्रति भारतीय समाज के दानापाणी-संबंधी संघर्ष, नीकरशाही के तंत्र में पिसता इंसान, महत्वाकांक्षा-जनित नैतिक स्थलन आदि का चित्रण किया है।

बलिदत्त कंपनी की नौकरी करता है। लेखक की भाषा में—'वह धनजान किसी गली-कूचे का नगण्य-सा व्यक्ति है।' पर वह भी जीना चाहता है, अपने व्यक्तित्व की सामाजिक मान्यता चाहता है। जीवन-निर्वाह और अस्मिता की स्थापना के लिए धन व पदोन्नति परम आवश्यक है; क्योंकि आज व्यक्तित्व का परिचय उसके मानवीय गुणों में नहीं बरन् भौतिक संपदा में अंतर्निहित है। अतः जुगाड़ी बलिदत्त इसके लिए सब कुछ कर सकता है—आत्मसम्मान, नैतिकता, पत्नी का सतीत्व सभी कुछ दौब पर लगा सकता है।

अंत में उपन्यासकार कहता है—'आज इस भयंकर बीमारी से सभी आक्रांत हैं—चपरासी से लेकर बड़े अफसर तक—राहत कहीं नहीं।' तब भी बलिदत्त मोन प्रदन बनकर हमारे सामने पड़ा है—अपनी गहत्वाकांक्षा में दीन, अपने संघर्ष में असहाय, अपने पतन में फटका, अपनी प्रतिष्ठा-स्थापना में दुर्वेल एवं श्रवहेलित।'

बलोच, नवी बहल खान (सि० ले०)

इनका जन्मस्थान सिंध का एक छोटा-सा गांव जाफर खान लगरी है। इनकी शिक्षा-दीक्षा बंबई तथा अलीगढ़ विद्यापीठों और अमेरिका में हुई थी। इस समय वे सिंध युनिवर्सिटी, हैदराबाद में शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष और प्राध्यापक हैं। सिंधी बंदी बोर्ड हैदराबाद की योजना के अंतर्गत इन्होंने सिंधी-लोक-साहित्य पर लगभग तीस पुस्तकें संपादित कर प्रकाशित कराई हैं। इसके अतिरिक्त 'जामा जुगात् सिंधी' के प्रथम भाग का भी इन्होंने संपादन किया है। इनकी अन्य रचनाओं में उल्लेखनीय हैं—'सिंधी बोली अ जो मुस्तवर तारीख' और 'बेसामुनि जा बोल' (लोक-साहित्य)। सिंधी भाषा, साहित्य और सिंध के इतिहास पर इन्होंने महत्वपूर्ण अनु-

संधान किया है, जिसके लिए सिंधी जगत इनका हमेशा ऋणी रहेगा।

बल्लभ (ग० पा०)

यह कु० प्र० खाडिलकर (दे०) के 'कीचक-वध' नाटक का पात्र है। बल्लभ का चरित्र तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का कारण है। बल्लभ (भीम) का पौराणिक चरित्र समसामयिक परिस्थितियों में विपटित फाँटे के गरम दल की भावाभिव्यक्ति है। विराट (ब्रिटिश साम्राज्य) के सहायक कीचक (व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्जन) द्वारा संरंधी (दे०) (भारत-माता) के प्रति किए गए दुर्व्यवहार का समय रहते यथा-शक्ति प्रतिकार करना चाहता है। कीचक की अनीतियों के सतत प्रहारों से इसका संयम डगमगाता अवश्य है, परंतु विवेक का सीमोल्लंघन कहीं भी नहीं होने पाता। कंक भट्ट के संप्रसारणों से यह कहीं भी विमुख नहीं होता और अंत में कीचक की 'अति' का यथोचित उत्तर देकर अपने संयम और धैर्य का सबल परिचय देता हुआ समाज और राजनीतिक परिस्थितियों के सजीव चित्रांकन में गहरा पैठ जाता है।

संक्षेप में, बल्लभ का चरित्र क्रांतिकारी क्रियाशील प्रतिकारायें उद्यत होते हुए भी उद्ध्व नहीं हो पाया है। दूसरे शब्दों में, हम इन भावों पर बुद्धि के नियंत्रण की सफल अभिव्यक्ति कह सकते हैं।

बसंतर मोह (उ० क०)

यह रवि नारायण महापात्र (दे०) का कहानी-संग्रह है। इसकी सभी कहानियों में नारी और पुरुष के चिरंतन संबंध को सफ़ल लेने का प्रयास है। मनुष्य की आदिम कृतियाँ और उसकी नैसर्गिक इच्छाएँ सभ्यता और संस्कृति की खराद पर चढ़ कर भी आज अपने अलग-गढ़ रूप में विद्यमान हैं और वे उसके समस्त क्रिया-कलापों की संचालक हैं। जीवन-प्रश्न अत्यंत पेचीदा है, उसे सुलझाना सरल नहीं है। लेखक ने कितनी भी प्रयत्न को उठाकर उसका पूर्ण उत्तर नहीं दिया है—किसी ओर कुछ इंगित कर दिया है। इन प्रश्नों के प्रति कहानीकार का चिंतनशील, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलता है। शैली विश्लेषणात्मक एवं संयुक्त है। भाषा में जहाँ प्रबंड अभिव्यंजना-शक्ति है वहीं उसमें अपना निजी सौंदर्य भी है।

वसवनाल, एस० एस०

वसवनाल, एस० एस० (क० ले०) [समय—1893-
1951 ई०]

श्री वसवनाल का जन्म उत्तर कर्णाटक में धारवाड में एक सुसंस्कृत वीरशैव परिवार में हुआ। वीर-शैव तरुण-समय के आप सस्थापक थे। 'प्रबोध' नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन आपने किया। आप चौतीसवें कन्नड साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे। कुछ समय तक आप 'धर्म-कर्णाटक' के संपादक भी रहे। आपने सत वसवेश्वर के वचनों का अत्यंत प्रामाणिक संस्करण तैयार किया है। आप वीरशैव धर्म व साहित्य के अधिकारी विद्वान थे। आपकी रचनाएँ ये हैं—'कर्णाटक काव्यावलोकन', 'कर्णाटक-शास्त्रानुशासन प्रकाशिके', 'कैवल्य कल्प-चलरी', 'कैवल्यदर्पण', 'वेण्णवसव पुराण', 'प्रमूर्तिगलीले', 'वसवणनवर वचनगळ', 'शवरशकरविलास' तथा 'सिव तत्व प्रकाशन'।

आपने श्री के० आर० श्रीनिवास अय्यंगर के साथ वसवेश्वर के वचनों का अनुवाद किया है। इनकी शैली अत्यंत प्रभावशाली है। इस नाते आप कर्णाटक तथा महाराष्ट्र में विख्यात हैं।

वसवपुराण (क० क०) [समय—पद्महवी शती का आरम्भ]

इसके रचयिता भीम कवि नामक एक वीरशैव कवि हैं जिनका समय 1400 ई० माना जाता है। यह तेलुगु में 'पाळकुरिगे सोमनाथ' (दे०) द्वारा लिखे 'वसव-पुराण' का कन्नड अनुवाद है। 61 अध्यायों का यह बृहत् ग्रंथ पद्यद्वी छंद में रचा गया है। इसमें सत वसवेश्वर के चरित की अपेक्षा उससे सबद्ध कथाओं, पौलीलाओं का पौवाडो का वर्णन है। इसके साथ अन्य वीरशैव सतों की महानियाँ भी हैं। हरिहर (दे०) की 'वसवराजदेवरागळे' (दे०) का मुकाबला यह नहीं कर सकता क्योंकि वह चरितराव्य है और यह पुराणकाव्य, उसमें वगवेश्वर के व्यक्तित्व की प्रधानता है तो इसमें उनके चमत्कारों की प्रधानता है।

पद्यद्वी में समय काव्य की रचना करने में भीम कवि सर्वप्रथम हैं किंतु पद्यद्वी बहुत परिमार्जित नहीं है। वीरशैव साहित्य में यही एक ग्रंथ है जिसकी रचना निम्न अस्तिथि है। अतः इसका ऐतिहासिक महत्व भी है।

रचनाकार—पाळकुरिगे सोमनाथडु (दे०) समय—तेरहवी-चौदहवी शती)।

यह काव्य वीरशैवी का वेद माना जाता है। वीरशैव संप्रदाय के प्रवर्तक वसव का पूर्वजन्म-संस्कारों के कारण वचन से ही भजन होना, यज्ञोपवीत आदि वैदिक कर्मकांड तथा वर्णव्यवस्था आदि का परित्याग करना, एकमात्र भक्ति-प्रधान, वर्णव्यवस्थाहीन तथा सर्वजनसुलभ वीरशैव-मत की स्थापना, तपस्या, शिव का साक्षात्कार, उनका महत्तर संदेश आदि का वर्णन इसमें विस्तार से किया गया है। वसव ने जनता की भाषा में अनेक गीतों की रचना करके अपने सिद्धांतों का प्रचार किया था। इस काव्य में वसव के जीवन-चरित्र के साथ-साथ उनके शिष्यों के जीवन-चरित्र भी सम्मिलित किए गए हैं। वेद, स्मृति, आगम आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों से शिव के महत् स्वरूप के प्रमाण भी इसमें एकरूप किए गए हैं। तेलुगु के वीरशैव-वाङ्मय में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है।

कवि की भक्ति का आवेग काव्य में सर्वत्र परिलक्षित होता है। संहृत-छंदों तथा दीर्घसमासों से पूर्ण रचना साधारण जनता तक पहुँच नहीं सकती। अतः इन्होंने तेलुगु के 'द्विपद' छंद में तथा सरल-स्वाभाविक तेलुगु में इस काव्य की रचना की है। जीवित भाषा तथा लोक-कृतियों के सुंदर प्रयोग भी छटा इस काव्य की मुख्य विशेषताएँ हैं। इस काव्य से 'द्विपद' छंद को तेलुगु साहित्य में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई तथा परवर्ती द्विपद काव्यों के लिए यह काव्य आदर्श बना रहा। परंतु इसका इतिवृत्त सामान्य मानव जीवन के साथ विशेष रूप से संबद्ध नहीं है। अतः इस काव्य को यथेष्ट प्रसार नहीं मिल सका।

वसवण शास्त्री (क० ले०) [समय—1846-1891 ई०]

वसवण शास्त्री कन्नड साहित्य के उन्नीसवीं शती के श्रेष्ठ कवियों में हैं। इनका जन्म 1864 ई० में बेंगलूर जिले में एक वीर शैव परिवार में हुआ था। इनके पिता महादेवशास्त्री प्रगाढ़ पंडित थे। ये चामराज ओडेयर के दरबारी कवि थे। इन्होंने 'गानुनम्', 'विजयमोर्वे-रोपम्', 'चंडोत्रिक' तथा 'उन्नर रामचरित'—इन चार महत् नाटकों का संपन अनुवाद किया। अभिज्ञाता 'गानुनम्'

इसका सर्वाधिक लोकप्रिय और उत्कृष्ट अनुवाद है। इसके फलस्वरूप इन्हें 'अभिनवकालिदास' विरुद्ध दिया गया। अंग्रेजी से इन्होंने अनुवाद किए हैं। 'अथिने' के आधार पर इन्होंने 'शूरसेनचरित्र' की रचना की भर्तृहरि (दे०) के 'नीतिशास्त्र' का कन्नड अनुवाद भी इन्होंने किया है। 'दमयंती स्वयंवर', 'रेणु का विजयकाव्य' आदि चंपूष्यों के अतिरिक्त कई शिवस्तोत्र भी इन्होंने लिखे हैं। इनकी दौली अत्यंत सरस है। पद्यों के अनुवाद में मूलभाव को कहीं भी व्यापार नहीं पहुंचा है। इनके वृत्त अपनी मृदु-मधुर पद-दौली के कारण नागचंद्र (दे०) आदि प्राचीन कवियों की नाद माधुरी का स्मरण दिलाते हैं। ये उन्नीसवीं शती के प्रतिनिधि कवियों में परिगणित हैं।

बसवराज कट्टीमनि (क० ले०) [जन्म—1919 ई०]

कन्नड के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिवादी उपन्यासकार बसवराज कट्टीमनि का जन्म 5-10-1919 को बेलगाँव जिले के भंतगंत गोकुल में एक किसान के घर में हुआ था। इनकी शिक्षा ठीक तरह से नहीं चली। वे मैट्रिक भी पूर्ण नहीं कर पाए। गरीबी के कारण उनकी लावार होकर गृहस्थी के जुए में जुटना पड़ा। 'संयुक्त कर्नाटक', 'तत्त्व कर्नाटक', 'कर्नाटक बंधु', आदि समाचार-पत्रों में इन्होंने काम किया। 1942 ई० में वे स्वातंत्र्य-संग्राम में कूद पड़े और जेल गये। 16 साल की उम्र से ही इनकी साहित्य-साधना शुरू हो गई थी। पत्रकारिता में रुक कर जब गाँव लौटे तो मलामटों में काश्तकारी में लग गये। मे जेलमी और हल एक-नाथ चलाने वाले सव्यसाची हैं। इन्होंने किसानों का संघटन किया और ग्राम-मुक्ति में रुचि ली। 1968 ई० में इनकी साहित्यकारों की ओर से मैसूर राज्य विधान-परिषद् में मनोनीत किया गया उसी वर्ष इनके श्रेष्ठ उपन्यास 'ज्वालामुखी' को सोवियत खंड पुरस्कार मिला। श्री कट्टीमनि ने अब तक करीब पैंतीस उपन्यास, नौ कहानी-संग्रह, एक नाटक तथा एक जीवनी लिखी है। आपके सर्वप्रथम कहानी-संग्रह 'कारवाँ' (1945 ई०) ने कन्नड साहित्य में यड़ी क्रांति ला दी थी। प्रचलित परंपराओं के प्रति विद्रोह, धार्मिक अंध-धट्टाओं, भूढ़ रुढ़ियों एवं सांप्रदायिकता के विरुद्ध विद्रोह इनकी हर कृति में दिखाई देता है। 'स्वातंत्र्य देडेगे', 'मणि महिदवध आदि उपन्यासों में इन्होंने स्वातंत्र्य-संग्राम का चित्रण किया है। गाँव के अज्ञात वीरों की वीरगाथा है 'माडि महिदवध' (करके मरने वाले—करो या मरो के अनुसार) 'तय्यारी

जगद्गुरु', 'मोहर बलेयल्लि' आदि उपन्यासों में उन्होंने मठाधिपतियों आदि द्वारा धर्म की आड़ में किए जाने वाले अत्याचारों का बंडाफोड़ किया है। 'गोवा देवी' में कांग्रेसी नेताओं की चरित्रहीनता का अत्यंत सरस चित्रण हुआ है। 'प्रिय बांधवों' में भी शराबी की समस्या चित्रित है। 'वीर्यमल्लि विद्रुवळु' (रास्ते में पड़ी हुई औरत), 'मणु मत्तु हेण्णु' (मिट्टी और औरत) तथा 'छानवल्लिनी' में वैश्वा-समस्या का वीररस चित्रण है। 'चक्रव्यूह' तथा 'बेंगलूरिजोडु टिकेटटु' में स्वातंत्र्योत्तर भारत के राजकीय नेताओं के भ्रष्टाचार एवं अतीत का मयाघं चित्रण है। 'प्रपात', 'श्रीही' आदि में मनोविज्ञानिक चित्रण है। 'नानुमी-सीस नागिह्' में पुत्तिस-जीवन का भांडा कोड़ा गया है तो 'तत्तरी प्रयोग' में बीमा विभाग की कमजोरियों पर कटाक्ष है। 'नीनन्नमुट्टवेड' में अस्पृश्यता की समस्या है। 'गिरिम नवितु', 'पोरुपपरीते' आदि उनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं इनकी प्रतिनिधि कृति 'ज्वालामुखी' एक राजनीतिक उपन्यास है। सत्य, धर्म, बहिष्मा आदि की आधारभूमि पर निर्मित कांग्रेस स्वातंत्र्य-प्राप्ति के बाद कीसे भ्रष्टाचार की बीबी बनी, कम्युनिस्ट सोवलिस्ट आदि पार्टियाँ कैसे आपसी संघर्षों से निर्बीर्य हुईं तथा इनके समानांतर रूप से दुराचार एवं गरीबों के शोषण पर यह एक श्रेष्ठ उपन्यास है, पूँजीवाद पर तीव्र कटाक्ष यहाँ है।

चरित्र-चित्रण में लेखक को अद्भुत सफलता मिली है। उनकी दौली अत्यंत ओमोगुणमयी है, आवेश उनका स्थायी है। किंतु कहीं-कहीं प्रचार की गंध आती है। भावना कच्ची-सी लगती है। कला-पक्ष ऐसे प्रसंगों में क्षीण हो गया है।

बसवराजदेवर रगळे (क० क०)

कन्नड-साहित्य में महाकवि हरिहर (दे०) (समय—1200 ई० के आसपास) 'रगळेय हरिहर' ('रगळे' एक छंद का नाम है, हरिहर ने उस छंद में प्रनेक रचनाएँ की हैं) नाम से प्रसिद्ध हैं। 'रगळे' छंद चरित-काव्यों के लिए बहुत उपयुक्त है, प्रबंध का निर्वाह उसमें अच्छे ढंग से हो सकता है। हरिहर का 'बसवराजदेवर रगळे' उनके कलश-सौष्ठव का प्रमाण है। आकार में वह छोटा है, पर उसका महत्व बहुत है; वह महाकाव्य की वोट में आता है। उसमें बसवण्णा अथवा बसवेश्वर (दे०) के चरित्र का अत्यंत धार्मिक उद्घाटन हुआ है। बसवेश्वर पर कई वीरखंड कवियों ने 'पुराण' लिखे हैं। हरिहर के

'रगळे' और उन पुराणों की कथा में कुछ अंतर भी हैं।

हरिहर ने बसवेश्वर के बाह्य तथा आंतरिक जीवन का सुंदर विश्लेषण किया है। आलोचकों का कहना है कि इस अंतरण विश्लेषण में कवि का व्यक्तित्व भी प्रकाश में आया है। बसवेश्वर के व्यक्ति और कवि के व्यक्तित्व में समानता रही होगी। वारण यह है कि भक्ति के प्रसंग का वर्णन करते समय वह अत्यंत भाव विह्वल हो जाते हैं। भक्तिरसपूर्ण वातावरण निर्माण, सुंदर वर्णन और सबाद भाव-पूर्णता, भव्य कल्पना और सहज अलंकारों के प्रयोग के कारण 'बसवराजेश्वर रगळे' एक मनोहर कृति बन गई है। उसकी भाषा में काव्य है और शैली में आकर्षण। उसका ब्यापक तैरह स्थलों (सगों) में विभाजित है जिनमें पद्य और गद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। सम स्थलों में प्रायः गद्य का और विषम स्थलों में पद्य (रगळे) का प्रयोग हुआ है। हरिहर का गद्य पद्य के समान ही सुंदर, प्रवाहशील और सहज अलंकारों से युक्त है।

बसवराजु, डा० एल० (क० ले०) [जन्म—1919 ई०]

कन्नड के सुप्रसिद्ध अनुसंधित विद्वान डा० एल० बसवराजु का जन्म 1919 ई० में कोलार जिले के दहगुरु में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा गुरुकुल तथा महाराजा कालेज मैसूर में पाई। अब तक इनकी 18 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पाठानुसंधान में इनकी विशेष रुचि है। बसव ने 'अवधमहादेवी', 'अल्लमप्रभु' (दे०) आदि बीरखीन सतों की भाणियों का प्रामाणिक संस्करण अत्यंत परिश्रम के साथ प्रस्तुत किया है। 'अल्लमनवचन चरित्र' में आपने अल्लमप्रभु के बचनों का अत्यंत प्रमाणित पाठ प्रस्तुत किया है जिस पर इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से डॉ० डि० की उपाधि प्राप्त हुई है। अब तक यही मान्यता रही कि पुरंदरदास (1950 ई०) (दे०) ही कर्णाटक-सगीत के पितामह हैं, उनसे पहले सगीत-वृत्तियों की ही नहीं किंतु डा० बसवराजु ने अपने अनवरत परिश्रम से बचनकार बीरखीन सतों के गेयपद दूढ़ निराले और यह दिखाया कि कन्नड सगीत परंपरा बाह्यी अतों से ही मिलती है। 'शिवदास गीतांजली' में अपने ऐसे बीरखीन सतों के गीतों का संकलन किया है 'शून्य संपादन' (दे०) का प्रामाणिक संस्करण उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह आपकी मेरुति है। इससे अतिरिक्त आपने संस्कृत के नाटकों का एक संप्रदानवाद भी प्रस्तुत किया है।

बसवेश्वर (क० ले०) [समय—अनुमानत 1130-1200 ई०]

बसवेश्वर को कर्नाटक के महापुरुषों में गिना जाता है। इनके जीवनचरित में सरासरी उपलब्ध सामग्री के विषय में विद्वानों में मतभेद नहीं है। अनेक दंतकथाएँ और विचरितियाँ इनके विषय में प्रचलित हैं। आंतरिक साक्ष्य से आधार पर यह कहा जाता है कि इनका जन्म 1130 ई० के लगभग हुआ था और मृत्यु 1200 ई० के लगभग हुई थी। इनका जन्मस्थान कर्नाटक का इगलेस्वर बागे-वाडि ग्राम है। इनको 'बसव', 'बसवणा', 'बसवराज' और 'बसवदेव' भी कहा गया है। वास्तविक में ही इन्होंने अर्ध-शून्य उपनयन संस्कार का विरोध किया था उसी समय इनके हृदय में सामाजिक कुप्रथाओं और रूढ़ि के प्रति अविवेक का भाव जाग्रत हो गया था और ईश्वर के प्रति विश्वास और भक्ति दृढ़ हो गई। ये कूडल सगमेस्वर देवालय चले गये थे। किंतु बाद में माता-पिता के प्रयत्न से इनका उपनयन हुआ था। कुछ वर्षों के पश्चात् इनका विवाह कल्याण के राजा विजयल के भती बलदेव की पुत्री से हुआ। विवाह के अनंतर भी ये कूडल में ही रहे। बलदेव की मृत्यु के बाद ये राजा विजयल का आह्वान पाकर उनके भती हुए। विजयल इनके सत्कार्यों में बहुत प्रभावित थे, उन्होंने बसवेश्वर के बीरखीन धर्म-प्रचार में सहयोग प्रदान किया। बसवेश्वर की प्रसिद्धि सुनकर दूर-दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे और इस प्रकार वे 'भक्ति-मंडारी' कहाये। इन्होंने धार्मिक शिक्षा दीक्षा के निमित्त 'शिवानुभव मंडप' की स्थापना की जहाँ पंचाचार, अष्टावरण, पटस्थल आदि बीरखीन मित्रात सिलाये जाते थे। ये धर्मशास्त्र के क्षेत्र में उच्च-नीच भावना के विरोधी थे, स्त्री और पुरुष को भी समान मानते थे। पैगों के कारण उच्चता और नीचता का भाव नहीं होता। समर्पण-बुद्धि में कोई भी पैशा प्रपत्ताया जाये, वह टीका है, उसी में स्वर्ग है—इस विचार का इन्होंने प्रचार किया। 'वाय' ही कैलास है' अर्थात् 'परिधम की बमार्ड ही स्वर्ग है'—ऐसे सुंदर विचार के उद्बोधन द्वारा उन्होंने समाज में नये उन्मेष का संचार किया। उन्होंने अपने विचार प्रकट करने के लिए जो नायन अपनाया वह कन्नड-माहित्य में 'बचन' (एक प्रकार बयणीन) बहवाता है। इनके बचनों का विषय भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है, परंतु वह नान्य रस से परिपूर्ण है। उनमें दैनिक जीवन में नवविध दृष्टान्तों के द्वारा तात्त्विक विषयों का मर्म, सुख और सुंदर वर्णन है।

बसवेश्वर वचनगल (क० ले०)

बसवेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने उदासी पंथ नहीं चलाया।

बसवेश्वर के वचन अपनी भावतीव्रता एवं वैचारिकता के अतिरिक्त साहित्यिक गुणों से भी भंडित हैं।

बसु, अमृतलाल (ज० ले०) [जन्म—1853 ई०; मृत्यु—1929 ई०]

अमृतलाल बसु की रचनाओं की इन वर्गों में रखा जा सकता है—**प्रहसन** : 'हीरकचूर्ण' (1875), 'चोरों के डर काटपाड़' (1876), 'तिलदण्ड' (1881), 'विवाह विभ्रात' (1884), 'ताम्रज व्यापार' (1890), 'राजा बहादुर' (1891), 'कालापानि' (1893), 'बाबू' (1894), 'एकाकार' (1895), 'बोमा' (1907), 'ग्राम्य विभ्रात' (1898), 'रूपेय घन' (1900), 'सायास आटास' (1909); **नाटक** : 'तख्ता' (1891), 'विभ्राता' (1893), 'आदर्श बंधु' (1900), 'वासुदेव' (1912), 'नवयौवन' (1914), 'प्राज्ञसेनी' (1928)।

अमृतलाल बसु के प्रहसन दो प्रकार के हैं—शुद्ध प्रहसन तथा विद्रोहात्मक प्रहसन। पहले वर्ग में वे हास-परिहास की सामग्री प्रस्तुत करते हैं तथा दूसरे वर्ग में तीक्ष्ण व्यंग्य एवं कटु प्रहार करते हैं। बसु का प्रिय क्षेत्र है पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण तथा भारतीय मूल्यों की उपेक्षा और अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर कटाक्ष। बसु ने सबसे कड़ी चोट स्त्री-स्वाधीनता पर की है। स्वदेशी आंदोलन की उपेक्षा और ऐश्वर्य-विश्वास में खो जाने वाले युवकों पर भी बसु ने व्यंग्य किया है। अंततः वे धार्मिक एवं नैतिक निष्ठा उत्पन्न करना चाहते हैं। इन प्रहसनों की रंगमंचीय सफलता और प्रसिद्धि असाधारण रही।

दीनबंधु (दे०) में भाव उपहास है, गिरिश (बोध—दे०) भावनिष्ठ है, बसु में विसंगतियों पर गहरी चोट की क्षमता है। निश्चय ही इन्होंने बंगला प्रहसन तथा हास्य-व्यंग्य को नयी गतिमा एवं गरिमा प्रदान की है।

बसु, कृष्णप्रसाद (उ० ले०)

इनका जन्म जाजपुर के कुंभोसरपुर ग्राम में हुआ था। ये अच्छे नाटककार और संगीतज्ञ हैं, साथ ही ये सशक्त गद्यकार, कवि, गायक एवं कुशल शिक्षक भी हैं। इन्होंने कई गीत-नाट्य लिखे हैं और जाजा अभिनय

संत बसवेश्वर (दे०) कर्णाटक के विभूतिपुरुषों में से हैं। बारहवीं शती में उन्होंने वीरशैव मत का उप-बृंहण कर कर्णाटक में एक बहुत बड़ी श्रृंखला की थी। जाति-पाति, छुआछूत आदि का विरोध कर उन्होंने धार्मिक साम्राज्य में लोकतंत्र की स्थापना की, आध्यात्मिक साम्यवाद की प्रतिष्ठा की। अपनी अनुभूतियों की सरल व प्रभावी वचनों के द्वारा उन्होंने अभिव्यक्त किया। यह वचन-साहित्य (दे०) कन्नड का अपना विशिष्ट साहित्य है जिसकी तुलना केवल उपनिषदों से की जा सकती है। यह विद्या बसव से प्राचीन है। बसव ने उसका परिपूर्ण विकास किया। उनके समकालीन संत प्रभुदेव, अवकमहादेवी (दे० महा-देविपनका), चैतनबसव (दे०), सिद्धराज आदि ने भी वचनों की रचना की है। वचन गद्य एवं पद्य के बीच की शैली है। उसमें गद्य की प्रवाहमयता न रहने पर भी उसकी सरलता होती है, पद्य की छंदोगति न रहने पर भी उसकी लय रहती है। लय-मात्रा की प्रचुरता के कारण कुछ वचन गेय बने हैं। इन्हें हम 'गद्य-काव्य' कह सकते हैं। इनकी विशेषताएँ भी हैं अनुभूति की गाढ़ता एवं सूक्ष्मता के साथ ही कहावतों व मुहावरों का प्रयोग, अलंकाररम्यता, सांकेतिकता एवं तात्त्विक श्लेष, प्रत्येक वचन-लेखक के इष्टदेव के नाम या 'अंकित' के साथ समाप्त होता है। बसवेश्वर के वचन भक्ति के भार से अवनत हैं, विचारों की विराटता से उन्नत हैं। उनमें एक ओर रहस्यवाद के श्रेष्ठतम रूपों के दर्शन होते हैं, प्रपत्ति के परिपूर्ण चित्र मिलते हैं, निर्मल आत्मालोचना है तो दूसरी ओर समाज की कटु आलोचना है। बिडंबना है। इस तरह विचार एवं अनुभूति का अप्रतिम संगम इन वचनों में हुआ है।

बसवेश्वर का इष्टदेव नाम या अंकित है। 'कूडल संगमदेव'। वचनों की संख्या ठीक निश्चित नहीं है। श्रव तक प्रकाशित वचनों की संख्या 1250 है। इनको सबसे पहले संग्रहित कर प्रकाशित करने का प्रयत्न स्व० 'हळकट्टी', प्रो० शि० शि० बसवनाल आदि को मिला है। इन वचनों की वीरशैव मतानुसार पट्टस्थलों में वर्णित किया गया है। बसवेश्वर के वचनों में हिंदी संतसाहित्य की तरह गुरु की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता, एकेश्वरवाद, धार्मिक बंधन-पारखंड-विडंबन, वर्णाश्रम धर्म का विरोध, छुआछूत का खंडन, बहुदेवोपासना का विरोध, सदाचार तथा अज्ञेयानुभूति, विरहानुभूति, आदि के साथ-साथ 'कर्म' या 'कायक' पर विशेष जोर दिया गया है। यह

मे नूतन शैली के साथ गद्य का प्रयोग किया है। 'भ्रकार' मासिक पत्रिका में इन्होंने आधुनिक जात्रा-साहित्य का इतिहास 'आखड़ा घरर चैठक' (दे०) के नाम से प्रकाशित किया था। गद्य के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनकी शैली में अपनी विशिष्ट मर्मिमा के कारण एक विशेष आकर्षण है। उसमें ग्राम्य एवं शिष्ट भाषा का सुंदर सम्मिश्रण है, जो सूक्ष्म हास्य से अनुविद्ध है। सगीत नाट्य-समारोहों के द्वारा जनता के रुचि-परिष्कार में इन्होंने विशेष योगदान दिया है।

बसु, बुद्धदेव (वै० ले०) [जन्म—1908 ई०]

आधुनिक बँगला साहित्य के क्षेत्र में बुद्धदेव बसु जीवन एवं यौवन के कवि रूप में विख्यात हैं। कविता, उपन्यास, कहानी एवं समालोचनात्मक निबंध लिखकर इन्होंने साहित्य-जगत् में अपना स्थान बना लिया है। बुद्धदेव का पहला काव्य-ग्रन्थ है 'मर्मबाणी' (1925)। इसके उपरांत 'बंदीर बदना' (1930), 'पृथिवीर प्रति' (1933) 'ककावली' (1935), 'शीतेर प्रार्थना बसतेर उत्तर' (1955), आदि काव्य ग्रन्थ विशेष समादृत हुए हैं। युद्धोत्तर युग में प्रेम, धर्म एवं नीति के सूक्ष्म-बोध में किस प्रकार परिवर्तन आया उसी का परिचय मिलता है। इनकी कविता में प्रेम की देहवादी व्याख्या में कवि मुखर दिखाई पड़ता है। भ्रमना, मैनेयी, अमिता, रमा, ककावती आदि देही प्रियाओं के प्रति कवि ने अपना प्रेम निवेदन किया है।

बुद्धदेव के उपन्यास और कहानी की पुस्तकें लगभग 50 हैं। इन्होंने उपन्यास की उपस्थापना-शैली में नवीनता लाने का प्रयत्न किया है। पारिवारिक जीवन की साधारण घटनाओं की पटभूमिका में लेखक ने अपना ही आराम-विस्तार किया है और कदाचित् इसीलिए उनके उपन्यासों में एकसरता का दोष दिखाई पड़ता है। इनके उपन्यासों में मनुष्यों की भीड़ नहीं है, लेखक अपने मिलने वाले नर-नारियों को ही घुमा-फिरा कर एक के बाद-एक उपन्यास में ले आया है। इनमें कतिपय प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम इस प्रकार हैं 'रडोड्रेन् गुच्छ' (1912), 'थे दिन फुटल कमल' (1933) 'घूसर गोपूति' (1933), 'लालमेघ' (1934), 'तिथिहोर' (1949), 'पालिनाथ' (1952)। कहानियों के संग्रह में 'एरा बोरा एवं 'आरो अनेक' (1932), 'प्रेमेर विचित्रगति' (1934), 'खाना शेष पाना' (1943) आदि प्रसिद्ध हैं।

प्रबंध रचना एवं साहित्य-ममालोचना में बुद्ध-

देव बाबू की निपुणता एवं प्रौढ़ता स्पष्ट है। आत्मकथा-मूलक भ्रमणकथा 'हठात् आसोर भनकानि' (1935), एवं 'साहित्य-चर्चा' (1954), 'रवीन्द्रनाथ कथा-साहित्य' (1954) आदि समालोचनात्मक ग्रन्थ लेखक की प्रतिभा का सुंदर निदर्शन हैं।

बसु, मनोज (वै० ले०) [जन्म—1901 ई०]

मनोज बसु ने अपने साहित्यिक जीवन के प्रारंभ में परिष्कृत स्वाभाविक जीवन-रस एवं रोमांस से युक्त सुमधुर कहानियों की रचना की थी। बाद में इन्होंने कतिपय उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना करके बंगाल के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन-स्तर तथा सुंदरबन के इलाके के जलजगलवासी मनुष्यों की यथार्थनिष्ठ रोमानी कहानियों को अपरूप साधुर्ध्व प्रदान किया था। इनके प्रसिद्ध कहानी-संग्रहों में 'बन मर्मर' एवं 'नरबांध' (1933) सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। अतिप्राकृत की रोमानी अनुनूति एवं सामंततन्त्रीय अतीत के रहस्य की मनस्तत्त्वानुमोदित उपाय से उपस्थित कर इन्होंने अपूर्व व्यञ्जनामयता की सृष्टि की है। मनोज बाबू के उल्लेखनीय उपन्यासों में 'भुलिनाइ' (1942), 'सैनिक' (1946), 'जनजगल' (1951), 'वृष्टि वृष्टि' (1957), 'आमार फॉसिहल' (1956), 'रखेर बदले रक्त' (1956), 'मानुष गडार कारिगर' (1959), 'रूपवती' (1960), 'बन केटे बसत' (1961), 'निशिकुटुब' (1953) आदि प्रसिद्ध हैं।

उपन्यासों में इन्होंने अतीत विलासी रोमानी दृष्टिकोण के स्थान पर यथार्थ जगत् के अकन के प्रति अधिक ध्यान दिया है परंतु इनका स्नेहशील बोगल प्राण साधारणतः जीवन के अप्रीतिकार रूप के उद्घाटन की ओर प्रवृत्त नहीं रहा। इन्होंने राजनीतिक चिंतन-द्वंद्व, सांप्रदायिक नृशत्रुता, शिक्षक समाज का भ्रष्ट पतन, समुद्र तट एवं सुंदरबन के इलाके के मेहनती लोगों की प्रकृति एवं स्वार्थान्धियों में उनके निरंतर सपना में माना अनतिरजित चित्रों को वस्तुनिष्ठता के साथ प्रस्तुत किया है परंतु नैराश्रयमूलक यथार्थ के स्थान पर परिस्माप्ति में आदर्शात्मक रोमानी मनोवृत्ति का ही परिचय दिया है। विषय-वैचित्र्य की दृष्टि से लेखक का 'निशिकुटुब' सर्वाधिक जनप्रिय उपन्यास है जिसमें चौधवृत्ति की प्राचीन यथार्थ-सम्मत एवं भावादसमूलक कहानी को निर्वाध कोतुबजनक एवं रोमांचकारी ढंग से व्यञ्जित किया गया है। वस्तुतः चौधवृत्ति के इतिहास के व्याज से उन्होंने हमें

असंख्य एवं विचित्र नर-नारियों के जीवन-मेलों का कोतूहलाभिभूत दर्शक बनने का मौका दिया है। उपन्यास-क्षेत्र में स्वच्छंद गति एवं जीवन पर्यवेक्षण शक्ति मनोज बसु की सबसे बड़ी विशेषताएँ रही हैं। ये प्रधानतः कथानकार हैं परंतु इनके नाटक 'नूतन प्रभात' (1944), 'राखिबंधन' (1950) आदि एवं 'चीन देखे एलाम' भ्रमण-वृत्त इनकी प्रतिभा के विशिष्ट निदर्शन हैं।

बसु, मनोमोहन (बं० ले०) [जन्म—1831 ई०; मृत्यु—1912 ई०]

आधुनिक युग के प्रारंभिक नाट्यकारों में मनोमोहन बसु का नाम विशेष प्रसिद्ध है। मनोमोहन बसु ने प्राच्य आदर्शों के अनुसरण पर अपने नाटकों की रचना की है। सामाजिक नाटकों के रचयिता होने पर भी लेखक ने पौराणिक नाटकों के रचनाकार के रूप में ही अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। 'प्रणय-परीक्षा' (1869), 'आनन्दमय नाटक' (1890) आदि उनके सामाजिक नाटक हैं एवं 'रामेर अधिवास ओ बनवास' (1867), 'सती' (1873) तथा 'हरिश्चन्द्र' उल्लेखनीय पौराणिक नाटक हैं। लेखक ने पुरानी पौराणिक यात्राओं (लोकनाटक) की वैचित्र्यहीनता एवं एकरसता के स्थान पर आधुनिक पौराणिक नाटकों की सफल रचना की, यद्यपि उनके पौराणिक नाटकों को निरुद्ध नाटक न कहकर गीताभिनय कहना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। मंचाश्रयी नाट्यकला के ढाँचे में लोकनाटक की वस्तु-वर्णना, आवेग एवं संगीतरस का समन्वय कर इन्होंने बंगाली नाट्य-प्रेमियों को एक नये नाट्यास्वाद से परिचित कराया।

पौराणिक भक्ति-भावना के साथ लेखक ने अपने नाटकों में देशात्मबीज की भी सार्थक अभिव्यक्ति की है। नाटकों के अतिरिक्त 'पद्ममाल', 3 खंड (1870-94) 'मनोमोहन गीतावली' आदि गीत एवं कविता-संग्रह लेखक के कवि-मन के परिचायक हैं।

बसु, माताधर (बं० ले०) [समय—पंद्रहवीं शती का उत्तरार्ध]

इनका जन्म अनुमानतः पंद्रहवीं शती के मध्य में हुआ था। अपने ग्रंथ 'श्रीकृष्णविजय' (दे०) में कवि ने आत्म-परिचय दिया है। उससे ज्ञात होता है इनके पिता का नाम भगीरथ, माता का नाम झंझुमती, जाति

कायस्थ, निवास वर्द्धमान जिला में कुलीन ग्राम था। तत्कालीन गोंड प्रदेश के मुगलमान शासक से दण्ड 'गुण-राजखान' की उपाधि मिली थी।

कवि ने 'श्रीकृष्ण विजय' अथवा 'गोविंद विजय' अथवा 'गोविंद संगल' ग्रंथ 1473 ई०-1481 ई० के मध्य लिखा था। यह ग्रंथ श्रीमद्भागवत के दशवें प्यारहवें स्कंध का भावानुवाद है, अद्यतन अनुवाद नहीं। ग्रंथ अष्टमाय, परिच्छेद आदि में विभक्त नहीं है, केवल राम-रामिनियों के विभाग हैं। प्यारहवें स्कंध में दर्शन का भी अंशतः समावेश है।

चैतन्य के आविर्भाव से पूर्व बंगाल में वैष्णव धर्म की दो धाराएँ समान रूप से प्रवाहित थीं। एक का श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य एवं भगवत्-तत्त्व में और दूसरी का माधुर्य भाव में अनुराग था जिसमें श्रीकृष्ण की वृंदावन-सीला, गोपियों के साथ कृष्ण की केलि आदि प्रमुख हैं। जयदेव (दे०), बड्ढचंडीदास (दे०) आदि द्वितीय धारा अर्थात् माधुर्य भाव के कवि हैं जबकि मालाधर बसु ने कृष्ण के ऐश्वर्य भाव को प्रधानता दी है।

इनका काव्य सरल एवं स्वच्छंद भाषा में आडंबरहीन 'पयार' छंद में कवि के भक्त हृदय एवं कवित्व का परिचय देता हुआ पाठक अथवा श्रोता के मन को हृद्यत् आकर्षित करता है। 'श्रीकृष्ण-विजय' बंगला साहित्य की ही नहीं अपितु गौड़ीय वैष्णव धर्म की भी एक विशेष कृति है। इसका महत्त्व इससे जाना जा सकता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका उल्लेख किया है।

बसु, राजनारायण (बं० ले०) [जन्म—1826 ई०; मृत्यु—1899 ई०]

आधुनिक युग के उत्थान-काल के बंगला गद्य-कारों में राजनारायण बसु ने उच्छल प्राणरस से युक्त निबंधों की रचना कर बंगला निबंध-साहित्य को अनन्यता प्रदान की है। बंगला साहित्य के ये सर्वप्रथम निबंधकार थे जिन्होंने निर्व्यक्तिक ज्ञान-प्राप्तान निबंधों के स्थान पर व्यक्ति जीवन-रस से उद्देक्षित निबंधों की रचना की।

इनकी रचनाएँ हैं : 'धर्मतत्त्वदीपिका' (प्रथम तथा द्वितीय भाग), (1866) 'आत्मोपदेयभार वृत्तांत' (1867), 'शेकाल वार एकांत', (1874 ई०), 'हिंदू अथवा प्रेसिडेंसी नजेर वृत्तांत' (1876), 'बंगला भाषा ओ साहित्य विषयक वस्तुता' (1878), 'आत्मचरित' (1901)।

उस युग में शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा एवं विदेशी भाषा के प्रयोग की लेकर विवाद उपस्थित हुआ था। राजनारायण ने मातृभाषा के समर्थन में चलाए गए आंदोलन का हमेशा सशक्त शब्दों में समर्थन किया था। इनका कहना था कि मातृभाषा मातृदुग्ध की तरह है। मातृदुग्ध जिस प्रकार बालक के लिए तृप्तिकारक एवं बलवर्धक है, पशुदुग्ध उस प्रकार नहीं। 'सकाल आर एवाल' ग्रंथ में इन्होंने अंग्रेजी एवं अंग्रेजियत पर करारी चोट की है।

इनकी रचनाएँ अधिकतर भावप्रधान हैं परंतु गुप्तभीर मननशील रचनाओं की भी कमी नहीं। इनकी निबंध-शैली एक ओर जहाँ भाव प्रधान व्यक्तिवनिष्ठ है, वहीं दूसरी ओर मनन-प्रधान, ज्ञान-गरिष्ठ भी।

बसु, रामराम (बं० ल०)

रामराम बसु बंगला में मुद्रित प्रथम मौलिक गद्यग्रंथ के लेखक हैं। इनकी जन्म-तिथि का पता नहीं चलता परंतु मृत्यु-वर्ष है 1813 ई०। फोर्ट विलियम कालेज में बंगला अध्यापक के रूप में काम करते हुए इन्होंने केरी साहब के साथ मिलकर प्रारंभिक बंगला गद्य का स्वरूप स्थिर करने में विशेष योग दिया।

इनकी पहली पुस्तक 'राजा प्रतापदित्य चरित्र' 1801 ई० में प्रकाशित हुई। फोर्ट विलियम कालेज के छात्रों के लिए यह पहली पाठ्यपुस्तक थी। उनकी दूसरी पुस्तक 'लिपिमाला' 1802 ई० में प्रकाशित हुई।

फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना के बहुत पहले से रामराम बसु टॉमस तथा केरी साहब के मुंशी के रूप में काम करते हुए मसीही मत के प्रचारार्थ 'शीष्ट-स्वर्ण' (1788 ई०) आदि की रचना कर चुके थे परंतु इन्होंने स्वयं कभी मसीही धर्म स्वीकार नहीं किया, साथ ही हिंदू पुराणपविता के विरुद्ध इन्होंने तीव्र विद्रूप-वाण चलाने में भी कसर नहीं छोड़ी।

बंगला गद्य के उद्भव की दिशा में रामराम बसु का स्थान महत्वपूर्ण है।

बसु, समरेश (बं० ल०)

सांप्रतिक काल के नया साहित्यकारों में समरेश बसु की जाप्रियता सर्वाधिक है। इनकी स्थाति

चतुर्थ दशक से ही फैलने लगी थी। इनके प्रारंभिक उपन्यासों में 'उत्तरग' एवं 'गया' सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। 'उत्तरग' में सिपाही विद्रोह के एक पलातक सिपाही की कहानी है एवं 'गया' में मध्यजीवी समाज के जीवन का अपूर्व परिचय है। इन यथार्थवादी कथावस्तुओं में ये रोमानी कल्पना के स्पर्श से एक ऐसे चित्र का प्रसार करते हैं कि सृज ही पाठक आकर्षित हो उठता है। प्रारंभिक उपन्यासों में 'ब्रिटि रोडेर घारे', 'नयनपुरे माटि' आदि भी उल्लेखनीय हैं।

समरेश बाबू ने 'बिबर', 'प्रजापति', 'पातक' आदि उपन्यासों की रचना द्वारा मानव मन की गहराई में उतर कर, मानव मन की विस्मयकर स्वविरोधिता, व्यक्तिव के आत्मसमर्पण, बुराई और अच्छाई के प्रति युग पक्ष प्रबल आकर्षण, अनुताप, अपराध एवं प्रायश्चित्त का वर्णन किया है। इन उपन्यासों के नायकों की अवदमित यौन-कामना या कोई अवदमित क्षोभ ही इनकी समस्त कर्म प्रेरणा का उत्स है। स्वीचारीकि इन प्रकार के उपन्यासों का मूल वक्तव्य है एवं यौन प्रवृत्ति को मानव-जीवन का नियायक माना गया है—यद्यपि अवरुद्ध यौन कामना का न कोई अंत है, न समाधान। किंतु समरेश बसु केवल यही नहीं रुके हैं। अभी हाल ही में प्रकाशित अपने दो उपन्यासों, 'सुचंदिर स्वदेश-यात्रा' एवं 'मातृप्य' में इन्होंने जीवनवादी शक्तिशाली औपन्यासिक का परिचय दिया है।

पिछले 25 वर्षों में समरेश बसु ने दो सौ के करीब कहानियाँ लिखी हैं जिनमें जीवन की विचित्र अभिन्नता एवं जीवन के कभी न समाप्त होने वाले सपना को प्राधान्य मिला है। मानव-जीवन के सुख दुःख को प्रकट करते हुए ये अपनी कहानियों में कभी पात्रों के आत्मवचन द्वारा, कभी प्रबल आवेग-कथित वर्णन के द्वारा तो कभी निरासक्त विलक्षण के द्वारा एक ऐसे प्रभाव का विस्तार करते हैं कि पाठक अभिभूत होकर रह जाता है।

बसु, सुनिर्मल (बं० ल०) [जन्म—1902 ई०, मृत्यु—1957 ई०]

वर्ष सुनिर्मल बसु ने शिशु-साहित्य की रचना में ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा लगा दी थी। इनकी हंसी की वज्रिताएँ पिछले चार दशकों में बंगाली शिशुओं का मनोरंजन रचती आ रही हैं। 'टुनटुन गान' (1930), 'हाओयार टाला', आदि कविता पुस्तिका की रचना कर

कवि ने अपने को सुकुमार राय (दे० राम, सुकुमार) का उत्तरसाधक प्रमाणित किया है।

इनकी कविताओं से इनका सदानंद शिल्प-प्राण हमारी आँखों के सम्मुख उद्भासित हो उठता है। इन्होंने शिषु-साहित्य के निर्माण में ही हृदय का समस्त अनुराग समर्पित कर दिया था।

बह (उद्० पारि०)

बह उन विशिष्ट शब्दों को कहते हैं जिन पर काव्यबद्ध पदों को तोला और जाँचा जाता है। इसका उद्देश्य यह निर्णय करना होता है कि कविता की पंक्तियों का बजन ठीक है या नहीं। अतः 'बह' का दूसरा नाम 'बजन' भी है। इसे हम छंद का पर्यायवाची भी कह सकते हैं। बह के अंगों को 'अक्षरान' कहते हैं और किसी एक अंग को रकुन। जिन अंशों से रकुन बनता है उन्हें 'अज्ज' या 'असूल' कहते हैं।

बह-ल-प्रसाहत (उद्०० क०)

'बह-ल-प्रसाहत' उर्दू काव्यशास्त्र का एक विशद ग्रंथ है जिसकी रचना स्वर्गीय मौलवी नजमुल्लाही साहब ने की है। यह ग्रंथ उनके भगीरथ प्रयत्न तथा कठोर साधना का फल है जिसकी साहित्य-जगत में बहुत सराहना हुई है। यह ग्रंथ बारह सौ से अधिक पृष्ठों का वृहत् ग्रंथ है। इसमें काव्य, अलंकारों तथा छंदों (बहों) के बारे में बहुमूल्य ज्ञातव्य सामग्री जुटाई गई है। इसकी शैली परंपरागत है। वर्णनों तथा उदाहरणों का बाहुल्य है। अतिविस्तृत वर्णन तथा अत्यधिक उदाहरण इस ग्रंथ के विशाल कलेवर का कारण हैं और पाठक को कुछ खटकने लगते हैं और छंद-विधान जैसा गंभीर विषय उलझाव के कारण सुबोध नहीं रहता।

बहूपी (म० क०)

महाराष्ट्र के लोकप्रिय एवं यशस्वी अभिनेता श्री चिंतामण राय कोल्हटकर ने अपने जीवनानुभवों की 'बहूपी' नामक आत्मकथा में लिपिबद्ध किया है। इस आत्मकथा का प्रकाशन 1956 ई० में हुआ था।

इसमें लेखक ने निजी व्यक्तित्व का तथा अभिनेता-रूप में प्राप्त विविध अनुभवों का रोचक इतिहास

प्रस्तुत किया है। अपने जीवन-काल में वह जित नाटककारों के संपर्क में आया, उनका सजीव चरित्र-चित्रण किया गया है।

व्यवसाय के साहित्यकार न होते हुए भी कोल्हटकर ने 'बहूपी' द्वारा सर्जनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। साहित्य अकादेमी ने 'बहूपी' रचना पर 5000 रु० के पुरस्कार से उन्हें गौरवान्वित किया है।

बहुसायकाव्यमु (तं० पारि०)

एक से अधिक अर्थों को व्यंजित करने वाले काव्य बहुसाय काव्य या द्वर्थी कहे जाते हैं। तेलुगु में इस प्रकार की अनेक रचनाएँ हैं। इस दिशा में पहला उल्लेखनीय प्रयास पिंगलिसूरता (दे०) की 'राघवपांडवीयमु' (दे०) नामक कृति है। इस काव्य में एक ही रचना के अंतर्गत 'रामायण' (दे०) और 'महाभारत' (दे०) की कहानी है। भाषा पर अपार अधिकार और संतुलित रस-दृष्टि के द्वारा ही इस प्रकार की रचना संभव है। इसके बाद भट्टपूति (दे० रामराजभूषणुड) के 'हरिश्चंद्रनतो-पाख्यानमु' (दे०) का उल्लेख होना चाहिए। इस शैली में पाँच काव्य और प्रकाशित हुए वेदरामाय का 'शिवराम-भ्युदयमु', लक्ष्मण कवि का 'लंकाविजयमु', मंत्रिप्रेमंडु सूर्य-प्रकाशमु का 'कृष्णार्जुनचरित्रमु', मृत्युंजय कवि का 'धरात्मा परिणयमु' और वैक्तावार्य का 'मन्त्रालयपरिणयमु'। तीन अर्थ देने वाले काव्यों में नेल्लूर वीर राघव कवि का 'राघवयादवपांडवीयमु' और एककूचि वालसरस्वती (दे०) का 'यादवराघवपांडवीयमु' उल्लेखनीय हैं। ओरुगंति सोम-शेखर का 'रामकृष्णार्जुनरूपनारायणीयमु' चार-चार अर्थ देने वाली रचना है। इस प्रकार की रचनाओं में कवि का बौद्धिक विज्ञान जितना प्रदर्शित होता है उतना उसके रस-भाव-निरूपण का प्रमाण नहीं मिलता।

बांकीदास (हि० ले०) [जन्म—1971 ई०; मृत्यु—1833 ई०]

ये जोधपुर राज्यांतर्गत भाड़ियावास नामक ग्राम में आशिया-चारण-परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम फतहसिंह था। ये काव्य (दे० पिंगल-पिंगल) व्याकरण, इतिहास आदि कई विधाओं तथा संस्कृत, डिगल, ब्रजभाषा एवं फारसी के ज्ञाता थे। जोधपुर-नरेश मानसिंह इनकी बहुत मानते थे। इन्होंने लगभग 27 ग्रंथों की रचना

की है, जिनमें 'बीरबिनोद', 'सर-छत्तीसी' एवं 'नीति-मजरी' विशेष प्रसिद्ध हैं। ये डिंगल के प्रथम श्रेणी के कवि थे। भाव-व्यञ्जना, रस योजना और अलंकार-विधान की दृष्टि से इनकी प्रतिभा अद्भुत थी। इनकी शैली अत्यंत सयत, स्वाभाविक तथा प्रभावशालिनी है। इनके नीति वचनों में गंभीर तथा मौलिक विचार मिलते हैं।

बांग ए-दरा (उर्दू क०) [रचना—1924 ई०]

'बांग-ए-दरा' उर्दू के सुविख्यात दार्शनिक कवि डा० मुहम्मद इकबाल (दे०) की सर्वप्रथम कृति है। इसमें उनका प्रारम्भिक काव्य संगृहीत है। इसमें राष्ट्रीयता तथा प्राकृतिक दृश्यों की रचनाएँ हैं। इस सग्रह की भाषा भी स्पष्ट, सरल तथा सरस है। अन्य कृतियों की अपेक्षा इकबाल ने इस कृति में अधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति से काम लिया है। इसमें वह गंभीरता तथा जटिलता नहीं है जो इकबाल की बाद की रचनाओं में है। आगे चलकर इकबाल के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में अंतर आ गया था। फलतः वह हिंदोस्ता-नियत से हटकर इस्लामियत में केंद्रित हो गया था। वे हिंदोस्तान की बजाय अपना असली बतन हिजाज को समझने लगे थे। 'हिंदी हैं हम बतन है हिंदोस्ताँ हमारा' कहने वाला इकबाल 'मुस्लिम हैं हम बतन है सारा जहाँ हमारा' कहने लगा।

'ताम ए हिंदी', 'नया शिवाला' 'शिकवा', 'जवाब-ए शिकवा', 'जुगजु', 'एक शरारजू' इत्यादि कविताएँ इस सग्रह की महत्वपूर्ण कविताएँ हैं।

'बांग ए-दरा' के अंतिम भाग में कुछ कलात्मक हास्य-व्यंग्यात्मक भी हैं जो इकबाल ने अकबर इलाहाबादी के रग में बहने की कोशिश की है किंतु उनका यह प्रयास विशेष सफल नहीं कहा जा सकता।

बांगला अभिधान (बं० क०)

1743 ई० में लिखन से प्रकाशित मानोयेल द्वय आमुम्पसॉजी रचित 'Vocabulario em Hioma Bengalla e Portuguez' ग्रंथ में बंगला शब्दकोश का प्रारम्भिक रूप परिलक्षित होता है। इसके उपरांत हेनरी पिट्स फॉर्स्टर (1799 ई०) का नाम उल्लेखनीय है (द बांगला व्याकरण)। फॉर्स्ट विलियम कॉलेज (दे०) एवं मिशनरियों के प्रयत्न से ही बंगला व्याकरण एवं अभिधान (बोग)-रचना का कार्य अग्रसर होता रहा। 1825 ई०

में प्रकाशित केरी का 'बंगला अभिधान' एवं उसके उपरांत 1829 ई० में प्रकाशित मार्शमेन का कोश विशेष उल्लेखनीय है। 1834 ई० में रामकमल सेन का दो खंडों में प्रकाशित बंगला अभिधान बंगला भाषा की प्रकृति के साथ दृढ़ रूप से संबद्ध है। इसके उपरांत इस काम में थोड़ी शिथिलता आ गई। बीसवीं शती में योगेशचंद्र राय विद्या-निधि की चेष्टा के उपरांत जार्ज मोहन दास का दो खंडों में 75 हजार से भी अधिक शब्दों का वैज्ञानिक प्रामाण्यपूर्ण 'बंगला भाषा का अभिधान' 1916 ई० में प्रकाशित हुआ। इसके बाद अब तक प्रकाशित सर्ववृहत् एवं महत् अभिधान है 'बंगीय शब्दकोश' (दो खंड) जो 1946 ई० में प्रकाशित हुआ। स्वर्गीय हरिचरण बघोपाध्याय के जीवन की यह सर्वोत्तम एवं महत् कीर्ति है इसके अतिरिक्त राजशेखर बसु (दे०) की 'चलतिका' सम्पूर्ण बंगाली समाज का प्रत्यक्ष उपयोगी अभिधान है। सप्रति सुकुमार सेन (दे०) अंग्रेजी में 'Benga lexicon' नाम बंगला शब्दकोश की रचना कर अबंगाली एवं बंगाली विद्वत्-समाज के वृत्तज्ञता भाजन हुए हैं। काजी असदुल्ल बद्द का 'व्यावहारिक शब्दकोश', शुबलचंद्र मित्र का 'नूतन बंगला अभिधान', कामिनीकुमार राय का 'लौकिक शब्दकोश' आदि इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं।

बांगला व्याकरण (बं० क०)

पुर्तगाली विद्वान मानोयेल द्वय आमुम्पसॉजी ने बंगला भाषा के प्रथम व्याकरण की रचना की। इस व्याकरण का नाम था 'Vocabulario em Hioma Bengalla e Portuguez' जो 1743 ई० में लिखन से प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ यों तो बंगला-पुर्तगाली शब्दकोश था पर इसकी भूमिका में बंगला व्याकरण के मूल तत्त्वों का उल्लेख हुआ था इस प्रकाशन के 35 वर्ष बाद व्याकरण रचना के उद्देश्य से ही नाथुयेल ग्रामि ह्यालहेड ने 'ए ग्रामर आफ द बंगाल लैंग्वेज' (1779 ई०) की रचना की। इसी ग्रंथ में सर चार्ल्स विल्किंस के ग्रहणानुसार पञ्चानन कर्मकार ने द्वारा तैयार सर्वप्रथम बंगला अधरो का मुद्रण हुआ इस ग्रंथ की अपूर्णता का देखकर हेनरी पिट्स फॉर्स्टर ने 1799 ई० में 'ए बांगेलुली इन दू पार्ट्स—इंगलिश एंड बंगाली एंड वाइसवर्सा' ग्रंथ की रचना की है। इसके उपरांत रिडेन ने अनुरोध पर फोर्ट विलियम कालेज (दे०) के पंडित मृत्युञ्जय (दे०) विद्यालंकार ने 1807 ई० एवं 1811 ई० में बीच बंगला भाषा में एक सक्षिप्त व्याकरण की

रचना की। संप्रति लंदन-स्थित इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी से इस ग्रंथ का उद्धार कर 1770 ई० में तारापद मुखोपाध्याय ने इसे प्रकाशित किया। अब यह नहीं कहा जा सकता कि राम-मोहन राय (दे०) का 'मौडीय व्याकरण' (1834) किसी बांगाली के द्वारा रचित सर्वप्रथम व्याकरण है। फ्रांस्टर के उपरांत (1801) में विलियम केरी का 'ए ग्रामर ऑफ द बांगाली लैंग्वेज' प्रकाशित हुआ। केरी साहब के ग्रंथ के उपरांत ही राममोहन राय का ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय है। इसके उपरांत बांगला भाषा एवं साहित्य की क्रमोन्नति के साथ-साथ व्याकरण-रचना का भी विस्तार हुआ है। आधुनिक काल के व्याकरणों में प्राचार्य सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय (दे० चाटुर्पा), आचार्य सुकुमार सेन (दे०) आदि के व्याकरण विशेषतः उल्लेख्य हैं।

बांगला साहित्येर इतिहास (बं० क०)

यह विभिन्न इतिहासों की विवेचना है।

बांगला साहित्य के इतिहास के अंधकार युग का संकेत प्राचीन पद-संकलन-ग्रंथों में उपलब्ध होता है। कवि-वर ईश्वरचंद्र गुप्त के प्राचीन कवियों की जीवनी एवं रचना संग्रह-प्रयास के माध्यम से (1853-55) इतिहास-रचना की दिशा में प्रथम नवचिंतन का अरुणोदय हुआ। इसके उपरांत 'विविधार्थ संग्रह' में प्रकाशित (1858-59) राजेंद्रलाल मित्र के 'बंगभाषार उत्पत्ति' निबंध में साहित्य के इतिहास का एक ढाँचा खड़ा किया गया। हमकी पसरेखा का अनुसरण करते हुए हरिमोहन मुखोपाध्याय का 'कविचरित' (1869), महेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का 'बंगभाषार इतिहास' एवं महेंद्रनाथ भट्टाचार्य का 'बांगला साहित्य-संग्रह' प्रकाशित हुआ। रामगति न्यायरत्न के 'भाषा ओ साहित्य विषयक प्रस्ताव' (1872) ग्रंथ की बांगला साहित्य के आनुपूर्विक इतिहास की मर्यादा प्रदान की जा सकती है। यों इस ग्रंथ प्रमाण की अपेक्षा श्रुति का आधिपत्य है, युक्ति की अपेक्षा आवेग प्रबलतर है। बांगला साहित्य के प्रथम सार्थक इतिहास के रचयिता दीनेशचंद्र सेन (दे०) है जिन्होंने 'बंग भाषा ओ साहित्य' के नाम से 1896 में अपना ग्रंथ प्रकाशित किया। दीनेशचंद्र ने बांगला के माँव से पांडुलिपियों का उद्धार कर नाना नूतन उपादानों की सहायता से विश्लेषणात्मक रीति का अनुसरण करते हुए अपने की ग्रंथ की रचना की। दीनेशचंद्र का कविमन इस ग्रंथ में सर्वत्र स्पष्ट है। परिणामस्वरूप इसमें ऐतिहासिक निष्ठा की अपेक्षा आवेग का प्राधान्य हो गया है परंतु इसमें संदेह नहीं कि

नये उपादानों के संग्रह के माध्यम से बांगला साहित्य के पूर्ण-सार्थक इतिहास-रचना के मार्ग को उन्होंने ही प्रशस्त किया है। उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हुए सुकुमार सेन (दे०) ने 'बांगला साहित्येर इतिहास' (प्रथम खंड 1940) की चार खंडों एवं पाँच स्तरों में रचना की। यद्यपि ऐतिहासिक मानदंड पर वैज्ञानिक दृष्टि के माध्यम से अप्रकाशित तथ्यों की भित्ति पर यह विस्मयकर रचना-कृति बांगाली मनीषा का चिरकाल का गौरव है। सुकुमार सेन के ग्रंथ के आश्रय से संप्रति असितकुमार चंडोपाध्याय ने 'बांगला साहित्येर इतिवृत्त' (प्रथम खंड, 1959) की रचना की। तीन खंडों में प्रकाशित इस ग्रंथ में बांगला साहित्य के अठारहवीं शती तक के इतिहास का विश्लेषणात्मक विवेचन है। इसके अतिरिक्त साहित्य की विभिन्न धाराओं के आश्रय से सुखी समाज ने प्रामाणिक इतिहास की रचना की है। वैभव साहित्य की आलोचना में विमान बिहारी मजूमदार, मंगलकाव्य आधुतोप भट्टाचार्य आदि उल्लेखनीय हैं। साहित्य-इतिहास-रचना की धारा की वैचिर्म्यय है।

बाँध गठरिया (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1954]

यह कृति गुजराती के कृति साहित्यकार श्री चंद्रवदन मेहता (दे०) की आत्मकथा का एक भाग है। गुजराती आत्मकथा-साहित्य में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कथा की मोहिनी के बीच गुग-वोशों का हास्य-व्यंग्यमय चित्रण कर लेखक ने समग्र विश्व का विविध और रंगदर्शी रूप एक तटस्थ नाटककार की आँखों से देखा है। इसमें पाठक लेखक के साथ सहज प्रंतरंग संबंध में बँधकर उसके साथ विश्व-यात्रा को निकल पड़ता है।

बाँसी नामनी एक छोकरी (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1962 ई०]

यह युवा लेखक मधुरोप (दे०) का कहानी-संग्रह है। इसकी कहानियों में 'पृथ्वी अने स्वर्ग' नहीं है। लेखक ययायि-जीवन की भीमपता तथा ईश्वरीय व्याप-योजना की विवर्डना को चित्रित करता है जो प्रकाशंतर से समग्र आधुनिक नवलेखन में प्रथम पाए हुए हैं। किंतु आधुनिक जीवन के विवर्डनामय सत्य को चित्रित करते हुए भी इनमें कहीं विपाद नहीं, मधुर-मधुर हँसते-हँसते वह परिस्थितियों का चित्रण करता है। इन कहानियों में

घटना-तत्त्व प्रायः नगण्य है किन्तु लेखक की निरीक्षण क्षमिता की मोहिनी अमृतपूर्व है। अभिव्यक्ति की नवीनता मधुरोप की विशेषता है।

समग्रतया यह सग्रह पिछले दशक के गुजराती कहानी-लेखकों की प्रवृत्ति का अच्छा दिग्दर्शन करता है।

बाइमहाति पाजी (उ० कृ०)

'बाइमहाति पाजी' श्री भोपाल चंद्र प्रहराज (दे०) की महत्वपूर्ण व्यंग्य-रचना है। इसमें प्रथम प्रकार ने जिस अभिनव कौशल द्वारा सामाजिक दुर्लता का पर्दा-फास किया है, वह जाह्नगर के गारुडी-मन्त्र के समान है। इसमें मानवीय स्वभाव के दोषों को चाबुक लगाकर एक प्रकार से उजागर कर दिया गया है। उदाहरण-स्वरूप—
'देवताओं के स्थान पर अश्लील भूतियों को देखकर, जिस समय मन में स्वर्गीय एवं आध्यात्मिक भावना जागृत होना कानूनन अनिवार्य है, उस समय देव-दर्शन स्वाधीनता का अन्वेषण एवं विपरीत परिणाम-युक्त होना कदापि संभव नहीं।'।

व्यंग्य एवं हास्य में युक्त सरल, धरेलू, ललित-भाषा प्रवहमान बौली, जीवत हास परिहास के अनुराल से उद्भासित सरस एवं चतुर तर्क आदि विशेषताओं ने इसे लोकप्रिय बना दिया है। फकीर मोहन के बाद उडिया-साहित्य में विद्युत् धरेलू भाषा की पुन स्थापना का श्रेय प्रहराज को है। भाषा की कमनीयता, विशिष्ट प्रवासन-मयी, और अत सौंदर्य फकीर मोहन सेनापति (दे०) के बाद, प्रहराज के हाथों से अभिनव रूप और वैभव से दीप्त हो उठा है। कटक जिले में विशेष रूप से व्यवहृत शब्दावली का इसमें अधिक प्रयोग किया गया है।

प्रहराज का व्यंग्य धर्मी दृष्टिकोण इसके भीतर अत्यंत गहन तथा मानवीय संवेदना से प्राणस्पर्शी होकर आया है।

बाउल गान (वै० प्र०)

प्राचीनकाल से ही वगाल में रूपक के आश्रय से आध्यात्मिक तत्त्व एवं रहस्यात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए एक प्रकार की आध्यात्मिक संगीत धारा का प्रचलन था जो 'बाउल गान' के नाम से प्रसिद्ध है। 'बाउल गान' बंगाली लोकसाहित्य का एक प्रधान अंग है। 'बाउल' शब्द रुदाचित् 'वातुन' शब्द से निवृत्ता है।

समाज विधि-सम्मत समस्त निर्देशों की उल्लंघना कर बाउल-साधक हिंदू मुसलमान धर्म के कठोर नियमों के बधन से मुक्त होकर अपने 'मन के आदमी' की खोज में विशिष्ट साधना पथ पर अग्रसर हुआ। सहज एवं संस्कारमुक्त जीवन यापन एवं धर्मसाधना ही बाउल का उद्देश्य है। मानवदेह के नित्य निवासी परमदेवता का प्रेमलाभ ही बाउल की मुख्य साधना है।

गीत (गान) बाउल संप्रदाय का शास्त्र है। और किसी भी शास्त्र को ये स्वीकार नहीं करते। बाउल-साधकों ने अपने मन की अनुभूति, अपनी साधना की बात एवं ईश्वरानुभूति को सहजो गीतों के माध्यम से प्रकट किया है। इनकी भाषा रहस्यात्मक सध्या-भाषा है। बाउल गान का प्रचलन बंगाल में बहुत दिनों से है किन्तु काफी दिनों तक भद्र-शिक्षित समाज में इसका कोई मूल्य नहीं था। बाउल गीतों के माध्यम एवं ऐश्वर्य के प्रति स्वीकृति ठाकुर (दे०) ने शिक्षित समाज का ध्यान आकर्षित किया। वैष्णव-साधना का परकीया तत्त्व एवं सहज-साधना के साथ सूफी धर्ममत के अपूर्व सम्मिश्रण से बाउल गीतों का धर्मपक्ष बहुत ही समृद्ध है। बाउलवाद को बाउल संप्रदाय का आदि कवि माना जाता है। उन्नीसवीं शती के बाउल कवियों में सलन फकीर का नाम बहुत विख्यात है। गगाराम बाउल, जगद्वैद्य, पदमलोचन, विशा भूइ-माली, कागारी बाउल आदि उल्लेखनीय बाउल-कवि हैं।

बाग-ओ-बहार (उद्० कृ०) [रचना काल—1801-1802 ई०]

'बाग ओ-बहार' मीर अम्जन (दे०) देहली की रचना है। इसमें 'विस्तार बहार दर्वेश' का कथानक प्रस्तुत किया गया है। डा० मोलवी अब्दुल हक साह्य ने लिखा है कि मीर अम्जन ने बाग ओ-बहार की रचना तहसीन की 'गौतर्ज ए-मुरस्ता' (दे०) की देखकर की है किन्तु भाषा उसकी अपेक्षा सरल कर दी है। इसमें जनावश्यक बातों को छोड़ दिया गया है और आवश्यक वाना को अधिक विस्तार से लिखा है। इस प्रकार इसमें एक प्रकार की मोलानता आ गई है।

मीर अम्जन ने दैर्घ्य प्रयोग की भाषा का प्रयोग किया है जिससे 'बाग-ओ-बहार' इतनी लोकप्रिय हुई कि अंग्रेजी फेंच, पुर्तगाली तथा लेटिन में इसने अनुवाद किए गए हैं। उर्दू के कई कवियों ने भी इन पद्य में प्रस्तुत किया है। 'गार्सो द तासी' (दे०) ने इसकी मूरि-मूरि

प्रशंसा की है और कहा है कि यह तत्कालीन भारत तथा इस्लाम को समझने में सहायक है।

‘बाग-ओ-बहार’ अपने समय की संस्कृति का दर्पण है। इससे इस्लामी मान्यताओं, रीति-रिवाजों, रहन-सहन, खान-पान तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है।

बागची, यतीन्द्रमोहन (वें० ले०) [जन्म—1877 ई०; मृत्यु—1948 ई०]

कवि यतीन्द्रमोहन रवीन्द्रनाथ (दे० ठाकुर) के भक्त-शिष्य थे। इनका पहला काव्य ग्रंथ ‘लेखा’ रवीन्द्रनाथ को समर्पित है एवं प्रकाशन से पहले रवीन्द्रनाथ ने इस काव्य-ग्रंथ की सारी कविताएँ एक बा देख ली थीं। ‘लेखा’ के अतिरिक्त इनके अन्य आठ काव्य ग्रंथ हैं—‘रेखा’ (1910), ‘अपराजिता’ (1913), ‘नामकेशर’ (1917), ‘बंदुर दान’ (1918), ‘जामरानी’ (1922), ‘नीहारिका’ (1927), ‘महाभारती’ (1936) एवं ‘पांच-जग्य’ (1941)। इनके एकमात्र उपन्यास का नाम है ‘पथेर साथी’।

ग्रामीण जीवन के स्निग्ध-माधुर्य, सांसारिक दुःख-वेदना, आनंद-उल्लास को कवि ने निपुणता के साथ चित्रित किया है। असाधारण सहृदयता एवं रूपकर्म की बुद्धिहीन दक्षता का पूर्ण परिचय इनके काव्य में उपलब्ध है। हमारे जीवन, समाज, ग्राम, पुराण, इतिहास की कथा-वस्तु को कवि ने अपनी संवेदनशील अनुभूति के द्वारा प्रकट करके अपने असाधारण कवित्व का परिचय दिया है।

बागेश्वरी-शिल्प-प्रबंधावली (वें० क०)

1921 ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने विश्वविद्यालय में पाँच नये प्राचार्य-पदों की सृष्टि की जिमसे एक या शिल्पकला-अध्ययन विषयक ‘रानी बागेश्वरी प्राचार्य-पद’। सर आशुतोष का निमंत्रण पाकर शिल्पगुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर ने यह पद स्वीकार किया था। 1921 ई० से लेकर 1929 ई० तक वे इस पद को संभाले रहे एवं इस बीच शिल्पकला से संबंधित जितने भी भाषण उन्होंने दिए उन्हें एकत्रित कर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1941 ई० में ‘बागेश्वरी-शिल्प-प्रबंधावली’ के नाम से प्रस्तुत ग्रंथ प्रकाशित किया।

शिल्पकला की आलोचना की दृष्टि से यह ग्रंथ युगार्तरकारी है एवं स्वबोध के उन्मेष-साधन की दृष्टि से इसकी श्रममूल्य देन हमारी सांस्कृतिक जीवनचर्चा के इतिहास में सुप्रतिष्ठित है। चित्रकला एवं साहित्य-संवेदना की अपरूप प्रतिभा की भास्वरता से यह ग्रंथ प्रोज्ज्वल है।

बाजार-ए-हुस्न (उद्ग० क०)

दे० ‘संवासदन’ (ले० प्रेमचंद)।

बाजीरार (अ० क०) [रचना-काल—1930 ई०]

शरत्चंद्र गोस्वामी (दे०)। यह कहानी-संग्रह है। श्री लक्ष्मीनाथ वेज बरुवा (दे०) ने कहानियों में लोक-कथा-शैली का प्रयोग किया था; गोस्वामी जी ने पाश्चात्य शैली अपना कर कहानी को एक नया मोड़ दिया। इन कहानियों में प्रबंध प्रेम का चित्रण है, किंतु प्रेम की प्रचंडता के साथ ही अंत में ग्लानि का भी चित्रण है। लेखक सामाजिक अन्याय एवं अत्याचार के प्रति भी सावधान है। उसने किसी पर प्रहार न कर साधारण आतावरण के मध्य समाज की उदासीनता एवं नृशंसता का चित्रण किया है। कहानियों में सारा दोष नियति पर छोड़ दिया जाता है।

बाजी राउत (उ० क०)

‘बाजी राउत’ सच्चिदानंद राउतराम (दे०) का विभूषी चेतना का काव्य है। सामाजिक कुसंस्कारों, अन्यायों एवं अत्याचारों की केंद्रित कर इससे अत्याचारी शासन के विरोध में विद्रोह की प्रेरणा दी गई है। इसका नायक बाजी राउत डेकानाल के मामूली खेती का बेदा है। यह निष्पेक्ष, क्षोभित समाज का प्रतिनिधि है।

1938 ई० में उड़ीसा के गड़जातों में प्रजा-आंदोलन हुआ था। डेकानाल के राजा ने प्रजा के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार की सुरक्षा-सेना भुलाई थी। दिनभर दमन-चक्र चलता रहा। रात को अपनी छावनी के लिए लौटती सेना ने नदी पार जाने के लिए घाट पर नाव माँगी। तेरह बर्ष का बालक बाजी राउत पहरा दे रहा था। उसका उत्तर था, ‘प्रजा-मंडल का आदेश नहीं है’। बालक को अपने निश्चय पर अडिग देखकर सेना ने उसे गोलीयों से मून दिया था। बाजी राउत का निष्पाण

शरीर नाव पर गिर गया और सेना पार हो गई। उसका शव कटक लाया गया और पूरे सम्मान के साथ उसकी अत्येष्टि-क्रिया हुई।

स्वयं नवि की आत्म-स्वीकृति है—'जिस को लेकर यह कविता विरचित है, वह आज केवल व्यक्ति-विशेष नहीं है वह इस देश का बृहत्तम अनुष्ठान है। यह उसकी चिन्ता नहीं है, यह गहन अधकार में कभी न बुझने वाली दीपशिखा है। यह केवल जल जाने के लिए नहीं है। उसका जन्म जलाकर भस्म कर देने के लिए है।'।

सच्चिदानन्द राउतराय धर्माध्यवादी, समाज सचेतन जीवनवादी गीतिकाओ में अग्रणी हैं। 'बाजी राउत' काव्य में जहाँ उनका नातिकारी दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है वहाँ उसका उदात्त स्वर स्वतः ही कलात्मक गरिमा से महिमा-मण्डित हो उठा है।

बाण (सं० ले०) [समय—सातवीं शती]

बाण का संस्कृत गद्य लेखकों में प्रमुख स्थान है। यह महाराज शिलावित्थ (हर्षवर्धन) के सभापंडित थे। अपने 'हर्षचरित' (दे०) के आरम्भिक दो परिच्छेदों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। ये सोननद के किनारे प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थे। इनके पितामह का नाम अर्धपति और पिता का नाम चित्रभानु था। बाल्यकाल में ही इनके माता पिता का देहात हो गया था अतः ये बुरी सगति में पड़ गये। कुसगति में इन्हें मायावर तथा इत्वर (आवाया) बना दिया। पहले महाराज हर्षवर्धन इनकी आदनी से नाराज थे, पर बाद में वे इनकी प्रतिभा से बड़े प्रभावित हुए और इन्हें अपने दरबार में समुचित सम्मान दिया।

बाण की तीन कृतियाँ उपलब्ध हैं—'हर्षचरित', 'कादंबरी' (दे०), तथा 'वहीशतक'। किंतु बाण की वस्तुतः ख्याति 'हर्षचरित' और 'कादंबरी' से मिली है। 'कादंबरी' बाण की उत्कृष्ट कलाकृति है। इसकी रचना की प्रेरणा इनको गुणादय की 'बृहत्कथा' (दे०) तथा सुबधु की 'वासवदत्ता' से मिली है। किंतु ये इन दोनों से आगे बढ़ गये हैं। 'हर्षचरित' बाठ उज्ज्वाला में अभिव्यक्त आस्थापिका है जिसमें नवि ने महाराज हर्षवर्धन का जीवन चरित उपनिबद्ध किया है। 'कादंबरी' के दो भाग हैं। पूर्वांश की रचना बाण ने की है। उत्तरांश बाण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने लिखा। बाण संस्कृत गद्य के सिद्धहस्त लेखन हैं। इनकी

दोना कृतियाँ संस्कृत गद्य-साहित्य की अनुपम निधि हैं। वर्णनासक्ति बड़ी विलक्षण है। परिस्थिति अलंकारों के माध्यम से बाण ने अपनी अनुभूतियों को अत्यंत कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। बाण भट्ट की शैली परवर्ती संस्कृत गद्यकारों के लिए आदर्श बन गई। ये प्रभावशाली गद्य लिखने में निष्णात हैं। इनके गद्य में सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति, चमत्कृत वर्णन-प्रणाली, अक्षय शब्दराशि तथा कल्पनाप्रसूत मौलिक अर्थों की उद्भावना विशेष रूप से विद्यमान है। बाण, वस्तुतः संस्कृत भाषा के अत्यंत सक्षम एवं सबल लेखक हैं।

बाणभट्ट की आत्मकथा (हि० क०) [प्रकाशन वर्ष—1946 ई०]

यह हजारीप्रसाद द्विवेदी (दे०) का अत्यंत लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें लेखक ने 'कादंबरी' (दे०) तथा 'हर्षचरित' (दे०) को उपजीव्य रूप में ग्रहण करते हुए संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक बाण (दे०) भट्ट के जीवन-वृत्त को अनेक ऐतिहासिक तथा कल्पित कथाप्रसंगों के माध्यम से बाणभट्ट की ही शैली में इस प्रकार निरूपित किया है कि पाठक को इसे बाणभट्ट की आत्मकथा समझने का भ्रम पैदा हो जाता है। इस कृति में तदुद्योगी धर्म-साधना राजनीति, आभिजात्य, वातावरण आदि का भी संश्लेष प्रत्यक्ष हुआ है।

चुमकड़ी प्रकृति वाला बाण इस उपन्यास का केंद्रबिंदु है और उपन्यास का सारा कथाचक्र उसी के इर्द-गिर्द घूमता है। एक दिन वह घूमता हुआ स्थाण्वीश्वर पहुँचता है जहाँ पर उसकी भेंट नाट्यमंडली की अभिनेत्री निपुणिना (निजनिया) ॥ होती है। निपुणिना से उसे यह पता लगता है कि किसी साध्वी राजकुमारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध मौखरी बंध के राजघराने में बंदी बना लिया गया है। यह सुनकर वह निपुणिना की सहायता से उसका उद्धार करता है। तदनंतर उसे उस राजकुमारी अर्थात् भट्टिनी से ज्ञात होता है कि वह विषम समर विजयी बालहीन विमर्दन प्रत्यक्ष बाइबदेवपुत्र तुर्विर मित्रिद की कन्या है। उनके मन में स्थाण्वीश्वर के राजकुल के प्रति इतनी घृणा पैदा हो जाती है कि वह उस घराने में सबंधित किसी भी व्यक्ति के सरक्षण में रहने के लिए तैयार नहीं हाना। निपुणिना तथा बाण भी राजदंड के भय से वहाँ रहना नहीं चाहते और भट्टिनी को साथ लेकर मगध की ओर प्रस्थान कर देते हैं। मार्ग में अनेक प्रवार की

कठिनाइयों का सामना करते हुए ये येन-केन-प्रकारेण मगधेश्वर दुर्ग के आभीर सामंत लोरिक देव के आश्रय में पहुँच जाते हैं। उस समय देश के ऊपर दस्तुओं का आक्रमण होने वाला था। इस आक्रमण से देश की रक्षा करने का सामर्थ्य केवल तुविर मिल्दिद में ही था। स्थाण्वीश्वर-नरेश देवपुत्र तुविर मिल्दिद के प्रीत्यर्थ भट्टिनी को अत्यंत अनुरोधपूर्वक स्थाण्वीश्वर बुला लेते हैं। वे उसके सम्मानार्थ उसके स्कंधावार में जाने का भी निश्चय करते हैं। इस अवसर पर बाण हर्षचरित-रत्नावली के अभिनय का आयोजन करता है जिसमें वासवदत्ता की भूमिका निभाते हुए मिउनिया राजा (बाण) के हाथ में रत्नावली का हाथ दौं हुए इतनी विचलित हो उठती है कि उसके प्राण-मखेह, उड़ जाते हैं। तिपुणिका का श्राद्ध-कर्म करने के बाद जब बाण को पुरुषपुर जाने का आदेश मिलता है तब भट्टिनी अत्यंत आर्द्र कंठ से शीघ्र लौट आने का अनुरोध करती है। लेकिन बाण की आत्मा चीत्कार करती हुई कह उठती है, 'अब क्या मिलना होगा?' संक्षेप में यही हम उपन्यास की कथा है।

यह उपन्यास अपने रोचक तथा कीतूहलपूर्ण विन्यास के लिए ही नहीं अपितु मानवीय चित्र-सृष्टि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लोगों की दृष्टि में मिउनिया भले ही पतिता हो तथा बाण भट्ट वंश, किंतु जहाँ तक मानवीय गुणों का प्रश्न है वहाँ ये दोनों अत्यंत खरे उतरते हैं। इनमें न साहस की कमी है और न बुद्धि-चातुर्य की। इस उपन्यास के संवाद अत्यंत रसात्मक तथा वाग्बैदध्यपूर्ण हैं। तत्सम शास्त्रावली से परिपूर्ण अलंकृत भाषा इसके वाण-कृत होने का भ्रम पैदा करती है। यह उच्चकोटि का एक ऐसा ऐतिहासिक उपन्यास है जो हिंदी-साहित्य में अपनी अत्यंत कलात्मक रचना-शैली की दृष्टि से सर्वथा बेजोड़ ठहरता है।

बाणरजा (अ० क०) [रचना-काल—1932 ई०]

पद्मनाथ गोहाज़ि बरवा (दे०) का यह अंतिम नाटक पाँच अंकों का है। इस पौराणिक नाटक में उपा-अनिदध के प्रणय और बाल-कृष्ण के युद्ध की मुख्य कथा है। कथा में अनावश्यक विस्तार हो गया है। भाषा और संवाद आकर्षक नहीं हैं। यह नाटक मंचोपयोगी नहीं है।

बाणी (त० पा०)

'बाणी' सुंदरम् पिळ्ळै (दे०)-रचित उन्नीसवीं शती के पद्यबद्ध तमिल नाटक 'मनोन्मणीयम्' (दे०) के प्रमुख नारी पात्रों में से है। नाटक में बाणी को आदर्श प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रेम के मार्ग पर बढ़ते हुए वह पिता एवं राजा का भी विरोध करती है और अंततः अपने प्रेमी नटराजन को पति-रूप में पा लेती है। बाणी पांड्य राजा की पुत्री मनोमणी की अंतरंग सखी है। राजकुमारी मनोमणी बाणी के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर रहती है। वही अपने पिता से कहती है कि बाणी को नटराजन से विवाह की अनुमति दी जाए। इसके बदले में बाणी यह प्रतिज्ञा करती है कि जब तक राजकुमारी मनोमणी योग्य वर नहीं पा लेगी तब तक वह विवाह नहीं करेगी। नाटककार बाणी को उन्नीसवीं शती की आगस्क नारी के रूप में चित्रित करने में पूर्ण सफल हुआ है।

बापट, वसंत (भ० ले०) [जन्म—1922 ई०]

ये बंबई में प्राध्यापक हैं।

1950 ई० के पश्चात् मराठी की नयी काव्य-धारा के प्रमुख काव्यों में इनकी गणना की जाती है।

इनके दो काव्य-संग्रह हैं—'बिजली' और 'सेतु'।

इन्होंने सामयिक राजनीति एवं सामयिक घटनाओं पर अपने मन की तीव्र प्रतिक्रिया को अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। 1942 ई० के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में प्रत्यक्ष कार्य करने के कारण इनकी प्रारंभिक कविताएँ प्रचारार्थक भी हैं। नाम के अनुसार ही 'बिजली' काव्य-संग्रह की कविताएँ प्रखर, धावेद्युक्त, तीक्ष्ण एवं मार्मिक हैं। 'महायान', 'गांधी मंदिर', 'अमरविहंगम', 'पूजाहूतीचा तो दिवस' जैसी कविताओं में इन्होंने राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी का शौरव-भाव कर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की है। गांधी जी के प्रति निष्ठापूर्वक लिखी गई इन रचनाओं का अपना महत्त्व है।

'सेतु' नामक काव्य-संग्रह के अंतर्गत इनकी काव्य-दृष्टि में स्वप्न-परिवर्तन लक्षित होता है। उसमें ये प्रेम-सौंदर्य का स्वानुभूतिपूर्वक चित्रण करने वाले कवि बन गये हैं।

'बिजली' संग्रह के कारण ही ये नये कवि के

रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। इन्होंने नये प्रतिमानों एवं प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया है।

बापिराजु, अडवि (ते० ले०) [जन्म—1895 ई०, मृत्यु—1952 ई०]

1920 ई० के उपरांत तेलुगु-साहित्य के इतिहास में अडवि बापिराजु के समान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व दूसरा कोई नहीं आया। कवि, कथाकार, शिल्पी, चित्रकार, पत्रकार, चलचित्रों के कलास्रष्टा, आदि अनेक रूपों में इन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा को प्रसारित किया है। ये अल्प आयु से ही कविता, शिल्प, चित्रकला आदि में विशेष रुचि रखने लगे थे। समस्त भारत का भ्रमण करके, मंदिरों की शिल्पकला, गुफाओं की चित्रकला आदि का अध्ययन इन्होंने किया था। ये इन शास्त्रीय कलाओं के साथ साथ ग्रामीण लोकगीत, कथावाचन, कठपुतली के नाच आदि में भी गहरी रुचि रखकर इनके विकास के लिए भी यत्न करते रहे थे। सत्याग्रह-आंदोलन में भाग लेकर एक वर्ष तक ये कारागार में भी रहे थे। वहीं पर इन्होंने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'हिमविंदु' (दे०) की रचना की थी। ये व्यवसाय से वकिल थे और कुछ समय तक 'मीजानु' नामक दैनिक पत्रिका का संपादन भी करते रहे थे।

इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'हिमविंदु', 'नारायणरावु' (दे०), 'गोनगन्ना रेड्डी' (दे०), 'तुपानु', 'कौणमि', 'नरहु' आदि। अपरिमित भावना शक्ति, सुनिश्चित प्रनुशीलन, परम पांडित्य एवं तीव्र भारतीय सांस्कृतिक चेतना इनमें एकत्र मिलती हैं। काव्य में चित्रकला गुण तथा चित्र में काव्यगुण को सम्मिलित कर, दोनों को एक नवीन तेज प्रदान करने वाले ये प्रतिभावान् कलाकार थे।

इन्होंने भारतीय दृष्टि से रस प्रधान उपन्यासों की रचना की है। इनका 'हिमविंदु' आधुनिक-शास्त्रवाहनों के समय को चित्रित करने वाला ऐतिहासिक-सांस्कृतिक उपन्यास है। 'नारायणरावु' एक उदात्त चरित्र की सृष्टि करने वाला एवं आभ्रत्व के विमुक्त स्वरूप को चित्रित करने वाला सामाजिक उपन्यास है। इनकी रचनाएँ अद्भुत कथा-भ्रमण से युक्त होकर स्वप्निल एवं वास्तविक, दोनों ससारों के मनोरम सम्मिश्रण को प्रस्तुत करती हैं। इनके पात्र प्रायः गिल्पी, चित्रकार या कवि हो हुआ करते हैं जो अपने स्रष्टा की वसातपक चेतना के प्रतिरूप के

समान दिखाई देते हैं। चित्रकार के रूप में इनकी ख्याति समुद्रमुत्पट्ट, तिवकना आदि चित्रों के कारण है।

बापिराजु, बोड्डु (ते० ले०) [जन्म—1912 ई०]

ये पश्चिम गोदावरी जिले के निवासी हैं और संस्कृत के भी अच्छे विद्वान् हैं। इनकी रचनाएँ हैं—'विपची' (कविता संग्रह), 'कात्यायनी' (बालोचित गेय रचना) और 'कलिका' (कथा संग्रह)। इस प्रकार इनकी रचनाओं में विविधता पाई जाती है। समाज के विविध वर्गों की चित्तवृत्तियों तथा रचियों का इन्हें अच्छा ज्ञान है और उनकी काव्य-रचना में वह भली भाँति परिलक्षित होता है। बैलूर क्षेत्र में स्थित चैतकेराव मंदिर के शिल्प सौंदर्य का इन्होंने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है।

बापू (म० पा०)

श्री० ना० पेंडसे (दे०) के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'गारवीचा बापू' (दे०) का नायक बापू एक और उद्द, मनस्वी और सशक्त नवयुवक है तो दूसरी ओर सहृदय, उदारमना एवं परोपकारी भी है। गाँव का जमींदार अण्णा खेत अपनी प्रियतमा यमोदा का विवाह गाँव के ही एक गरीब और नपुंसक ब्राह्मण विठोबा से करा देता है जिसमें वह जीवा भर उसके साथ सवध रख सके। बापू वस्तुतः अण्णा का ही बेटा है, पर विठोबा अपना सारा वास्तव्य उस पर उँडेलता है और बापू भी उसे पिता के समान प्यार करता है। याद में पता चलने पर कि उसका वास्तविक पिता अण्णा है उसके मन में विद्रोह का भाव जागता है और वह रुद्धि-मग्न बन जाता है। गाँव की विप्रवा राधा से गांधर्व विवाह करता है और गाँव के लोगों की श्रुत पालन, सुर्मा पालन जैसी धार्मिक व्यवसाय करने को प्रोत्साहित करता है। अण्णा के विरुद्ध आक्रोश होने के बावजूद वह उसे चुनाव में हराकर स्वयं सरपंच बनाता है। नातिपूर्ण और उद्द होते हुए भी वह सहृदय है—जब-तब मंत्री महापता करता है, पिता की स्मृति में वृत्तां बनवाता है। कुल भित्तिर वह भानिकारी, रुद्धि मग्न, प्रगतिशील और साथ ही उदारमना, सहृदय और सबल पात्र है।

बापू छत्रे (सदाशिव काशीनाथ छत्रे) (म० ले०)
[जन्म—1788 ई०; मृत्यु—1830 ई०]

ये मराठी के अर्वाचीन ग्रंथकार हैं। साहित्य-क्षेत्र में 'बापू धर्म' के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म बंबई में बाळोदेनर नामक स्थान के निकट हुआ था। मिशनरियों से इन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी थी। बंबई में पाठशाला की स्थापना करने में इन्होंने अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि कर्नल कौर तथा जजिस की सहायता की थी।

छत्रेजी ने अनेक अंग्रेजी ग्रंथों का अनुवाद कर मराठी साहित्य की भाव-सामग्री को विपुल बनाया है। 'दाळमित्र' (दे०), 'ईसपनीति' तथा 'वेताळपंचविशी' इनके प्रमुख अनूचित ग्रंथ हैं। इनकी भाषा सरल एवं सुबोध है। मराठी के प्राच्य व्याख्याकार दादोबा पांडुरंग (दे०) के अनुसार ये मराठी गद्य-रचनाओं के जनक हैं।

बापूजी आरम्भकथा (ते० कृ०) [रचना-काल—1944-1951 ई०]

तुम्सल सीता राममूर्ति चौधरी (दे०)-कृत 'बापूजी आरम्भकथा' गांधी जी की आरम्भकथा का पद्यानुवाद है। इस रचना की सफलता एवं लोक-प्रियता के कारण ही लेखक को 'गांधी जी का दरबारी कवि' कहा जाता है। गांधी जी के गद्यात्मक आत्मचरित को रसात्मक पद्यानुवाद के रूप में अव्यतिरिक्त करना किसी भी कवि के लिए सरल कार्य नहीं और इसे श्री चौधरी ने बड़ी खूबी से पूरा किया है। इसके अतिरिक्त गांधीजी की रचना की सरलता एवं स्वच्छता को अपने पद्यानुवाद में प्रतिफलित करने के लिए कवि को कुछ और बंधन भी स्वीकारने पड़ते हैं। श्री चौधरी स्वभाव से सरलता-प्रेमी एवं धिक्कारी से गांधीवादी हैं। अतः इस कार्य में उनको आशातीत सफलता मिली है। गांधी जी की मनोरचना की सरलता, निराडंबरता एवं आह्लादकारी स्वच्छता इनकी रचना में पूर्ण रूप से प्रकट हुई है।

बापू ना पत्रो (गु० कृ०)

गांधी-साहित्य में बापू के पत्रों का अनूठा स्थान है। विश्व-पत्र-साहित्य के क्षेत्र में बापू के पत्र अपनी सहज सरलता, स्पष्टता व अनलंकृतता के कारण विशिष्ट महत्व के हैं।

अनेक व्यक्तियों के नाम बापू ने पत्र लिखे थे। नवजीवन प्रकाशन ने बापू के गुजराती में लिखे पत्रों को दस भागों में प्रकाशित किया था जिनका विवरण इस प्रकार है:

- प्रथम भाग—(शाश्वत की बहिनों के नाम)
 - द्वितीय भाग—(सरदार वल्लभ भाई के नाम)
 - तृतीय भाग—(कसम बेन देसाई के नाम)
 - चतुर्थ भाग—(मणि बेन पटेल के नाम)
 - पंचम भाग—(प्रेमा बेन कंटक के नाम)
 - षष्ठ भाग—(गंगा बेन के नाम)
 - सप्तम भाग—(छगनलाल जोशी के नाम)
 - अष्टम भाग—(अप्रकट)
 - नवम भाग—(नारायण देसाई के नाम)
- ग्रंथ—1-2

दशम भाग—(प्रभावती बेन के नाम)

अत्यधिक व्यस्त जीवन में भी बापू अपने अंतेवासियों, स्नेहियों, मिलने वालों का कितना ध्यान रखते थे, यह इन पत्रों से पता चलता है। बापू के प्रत्यक्ष व परोक्ष संपर्क में आने वाले असंख्य व्यक्तियों का उल्लेख इन पत्रों में हुआ है। बापू की लेखन-शैली, बापू के अक्षर, बापू का विनोद, बापू की बारीक-बारीक सूचनाओं आदि के इन पत्रों में दर्शन होते हैं। बापू के कृतित्व की तो उनके दूसरे ग्रंथों से भी पहचाना जा सकता है, किन्तु बापू के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं की सही-सही पहचान तथा आने वाली पीढ़ियों को उसका ज्ञान तो इन्हीं पत्रों से होगा। इन पत्रों की साहित्यिकता भी अतिशय है।

गांधी-साहित्य की एक अप्रमूर्त्य निधि के रूप में बापू के ये पत्र सदैव महत्वपूर्ण बने रहेंगे।

बापूसाहब गायकवाड (गु० ले०)

बापूसाहब गायकवाड यशवंत राव गायकवाड के पुत्र थे। भूलतः ये बहोदा के रहनेवाले थे। इन्होंने धीरा भक्त की शिष्यता स्वीकार कर ली थी। निरांत भक्त से भी इन्होंने उपदेश ग्रहण किए थे। पं० के० का० शास्त्री की सूची के अनुसार इनकी दो प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध हैं: पद-संग्रह जिसमें 30 ज्ञानोपदेश के, 10 धर्म-वेदा अंग के, 15 ब्रह्मज्ञान के, 3 परजिया के, ४ पड़रिपु-राजिया, गरबी तथा काधी के पद समाविष्ट हैं। महिना—इसमें ज्ञान के द्वादश मास की संभावना की गई है। इनकी रचनाओं का प्रतिपाद्य संतों की रचनाओं के प्रतिपाद्य से मेल खाता है।

बाबा जी (उ० क०)

‘बाबा जी’ जगमोहन लाला (दे०)-रचित नाटक है। यह आधुनिक उडिया साहित्य का प्रथम पुष्प है। प्रथम प्रयास की समस्त सीमाओं के होते हुए भी यह निर्विवाद रूप से एक महान कृति है। पूर्वी एवं पश्चिमी किसी भी नाट्य शैली का पूर्ण अनुकरण न होते हुए भी अपन आंतरिक गुणों के कारण यह गभीर साहित्यिक कृति है। समसामयिक समस्याओं को इसमें स्थान मिला है। चरित्र की सुनियोजित योजना इसमें मिलती है। आधुनिक रचि के अनुकूल लेखक का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। जनभाषा के प्रयोग ने इसकी उपयोगिता बढ़ा दी है। इसकी भाषा एवं शैली में विषयानुरूप पर्याप्त गभीरता है।

यह आवश्यक है कि इसमें नाटकीय दृढ़, सघर्ष, उत्कठा आदि बातें नहीं मिलती हैं। इसमें किसी भी चरित्र का परिपूर्ण विकास भी नहीं हो पाया है। कथावस्तु की उपस्थापना में क्षिप्र गतिशीलता भी नहीं दिखाई पड़ती है। बाबा जी के जीवन की केवल एक घटना चित्रित होने के कारण इसे हम दीर्घ एकाकी मान सकते हैं। किंतु इसे गीति-नाट्य, फार्म या स्केच कहकर इसके नाटकीय मूल्यों को भ्रष्टीकार करना अनुचित होगा। इसकी कथावस्तु अत्यंत सक्षिप्त है। एक आदर्श बाबा जी का चरित्र इसमें वर्णित है। अपने भिक्षाटन-क्रम में बाबा जी पहले एक मध्यम गृहस्थ, तत्पश्चात् एक व्यभिचार ग्रस्त मठ में लाञ्छित एवं प्रवर्चित होते हैं। अंत में वे एक उपवन में निवास करते हैं तथा उनके उपदेशों से कुछ प्रवचकों का हृदय परिवर्तन होता है।

यह एक सामाजिक शिक्षाप्रद नाटक है। इसमें साधुओं की अलौकिक शक्ति, गारुडी मंत्र, मद्यपान आदि के कूपरिणामों का यथार्थ चित्रण हुआ है।

बाबा पवमनजी (म० ले०) [जन्म—1831 ई०, मृत्यु—1906 ई०]

बेळगांव में वासीर जाति में जन्म। ‘बेळगांव मिशन स्कूल’ में प्रारम्भिक शिक्षा 1847-1949 में वर्बई के ‘एल्फिंस्टन स्कूल’ में ‘फ्री चर्च’ विद्यालय में प्रवेश के बाद ईसाई धर्म की ओर झुकाव, 1854 ई० में दीक्षित हुए, तब से ईसाई धर्म में प्रचार के लिए साहित्य लिखा।

मुख्य ग्रंथ—यमुनापर्यटन (दे०) (उपन्यास), निवधमाला, ‘मराठी-अंग्रेजी बोश’, ‘महाराष्ट्र देशाचा

सक्षिप्त इतिहास’, ‘कृष्ण आणखिस्तयाची तुलना’, ‘ख्रिस्ती लोवाचे कर्तव्यसार’। ‘मराठी’ में ये ईसाई साहित्य के जनक कहे जाते हैं। अपनी सुधारवादी दृष्टि से उन्होंने मराठी पाठकों को एक नयी दिशा प्रदान की। कला की दृष्टि से महत्व न होते हुए भी साहित्य वैपुल्य एवं नये विचारों के कारण उनका मराठी-साहित्य में स्थान है।

बा मारली (अ० क०) [रचना-काल—1958 ई०]

राधिकामोहन गोस्वामी-रचित ‘बा मारली’ (वातचक्र) उपन्यास में आधुनिक सभ्यता के भ्रमवात का विरोध किया है, जिसने हमारे गाँवों के शांत जीवन का उच्छेद किया है। आधुनिक कृत्रिम जीवन एवं आधुनिकता के प्रभाव में पड़ी नारी की तीव्र आलोचना की गई है।

बारा माह (१० पारि०)

यह एक काव्य रूप है जिसमें बारहों महीनों के नाम पर 12 छंद होते हैं। इसका विषय वियोग भुगार होता है। हर छंद के आरम्भ में महीने का नाम होता है। कवि बताता है कि उस मास विशेष में प्रेमी की क्या दशा हुई, उसने कितने कष्ट से वह मास बिताया। इसका आरम्भ प्रायः चैत्र से होता है। ऋतु-परिवर्तन के साथ प्रेमी की भावनाओं में भी विकास आता जाता है। पञ्चांगी में इस काव्यरूप की दीर्घकालीन परंपरा है और आध्यात्मिक विचारा की अभिव्यक्ति के लिए भी इस बड़ी सफलता से प्रयुक्त किया गया है। गुह ग्रंथ साहित्य में दो ‘बारामाह’ हैं। एक तुलारी राग में है जिसने रचयिता गुह नानक हैं और दूसरा माझ राग में है जिसे गुह अर्जुन देव ने लिखा है। इन दोनों बारामाहों में आध्यात्मिक विकास की ओर संकेत है। वाप्य और आध्यात्मिक भावनाओं के तनाव से इनकी सरचना बहुत ही प्रभावशाली हो गई है। इसके अनंतर सूफी कवियों ने इसका सुलभ प्रयोग किया है। पञ्चांगी हिस्सा वाप्य (दे०) में तो इसका प्रवेश उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में ही हुआ है।

बारिष्ठरू पार्वतीशम्भु (ते० पा०, ते० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1925 ई०]

यह मोरपाटि नरसिंह शास्त्री (दे०) का

हास्य-प्रधान उपन्यास है। इसका नायक ही 'बारिस्टर पार्वतीशमु' है। इस उपन्यास एवं इसके नायक द्वारा समाज में बहमूल अनेक व्यर्थ पूर्वान्धारों पर प्रहार किया गया है। निरर्थक प्राचीन आचारों के मोह में पड़कर, उनका अधुनिकरण करते हुए अपने को सदाचारी मानकर संतुष्ट होने वाले व्यक्तियों पर इसमें मुक्त भाव से व्यंग्य किया गया है। इस उपन्यास का नायक अपनी समस्त रुढ़िवादिता एवं पूर्वान्धारों के साथ इंग्लैंड की यात्रा कर आने वाला युवक बारिस्टर है। इसके अनेक अनुभवों का कुश्रिम एवं अतिरंजित वर्णन प्रस्तुत करके लेखक ने सर्वत्र हास्यरस की छुट्टि की है।

बारी बहार (मु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1940 ई०]

'बारी बहार' प्रह्लाद पारेख की कविताओं का संग्रह है। प्रथम तक इसकी तीन आवृत्तियाँ हो चुकी हैं। पहली आवृत्ति में साठ, दूसरी आवृत्ति में तिरासी और तीसरी आवृत्ति में अठ्ठानवे कविताएँ हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक आवृत्ति में कुछ नयी कविताएँ जोड़ी जाती रही हैं। सामान्यतः 1930 ई० के राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार के आत्मान और बलिदान के चित्र तत्कालीन रचनाओं में प्राप्त होते हैं तथा पश्चाद्बर्ती रचनाओं में जिस तरह के प्रगतिवादी स्वर मिलते हैं वैसी रचनाएँ प्रह्लाद पारेख की नहीं हैं। यह बात दूसरी है कि इन भावनाओं का कहीं-कहीं संस्पर्श मिल जाता है। अपने को नवीन कहलाने के लिए नवीन प्रयोगों का आग्रह इनमें नहीं है। सर्वत्र भाव-सघनता और रस के प्रति आग्रह ही दिखाई देता है। इस संग्रह की भूमिका में उमाशंकर जोशी (दे०) ने ठीक ही कहा है कि 'मानव-हृदय ही इनके काव्य का विषय है' और 'मानव-हृदय की विविध भावपरिस्थितियों से इनके गीत भरे हुए हैं।' इनकी रचनाओं में चाक्षुष एवं श्रोत विषयों के साथ-साथ गंधपरक इंद्रिय-संवेदना को उक्रेने की अद्भुत क्षमता है। बह्नी-कहीं भावस्पृष्ट चित्र बिजली की भाँति आँखों के सामने कौंध जाते हैं। भावतोषता, प्रेम और प्रेमजनित वेदना मानव 'कंठ', 'तारो इतवार', 'अवधूतनु गान', 'आज', 'अंध', 'एकलु', 'विदाय' गीतों में मिल जाते हैं। 'विदाय' में तो स्वप्न-निर्माण, स्वप्न-नाश, अधुपात और तदुपरांत कल्याण-कामना से विदा के भाव अत्यंत सफलता से व्यंजित हुए हैं। 'जूह' 'कामिनी' और 'शिवली' गीत पुष्प-विषयक हैं। 'दान', 'मुक्त निमंत्र', 'सिधु' आदि रचनाओं पर रवींद्र (दे०

ठाकुर) आदि कवियों का प्रभाव बताया जाता है। यदि ये रचनाएँ किसी से प्रभावित भी हैं तो भी हैं अपने में पूर्ण और कवि की काव्य-प्रतिभा को प्रकाशित करने वाली। प्रायः सभी स्थानों पर कवि की भाव-स्वच्छता, पद्य-रचना में स्पष्टता और भाषा की सरलता दर्शनीय है। 'बारी बहार' में पृष्ठ 147 से 156 तक मूलशंकर भट्ट द्वारा तैयार की गई गीतों की स्वर-लिपि भी दे दी गई है। प्रह्लाद पारेख की ये रचनाएँ अपनी सरलता, स्वच्छता और गेयता के कारण पाठकों को अपने में रमने की अनोखी सामर्थ्य से पूर्ण हैं, कवि की मृदुम संवेदना को विचारमग्न रूप में प्रस्तुत करने की सहज शक्ति की परिचायिका हैं।

बाळ-ए-जिब्रील (उर्दू क०) [प्रकाशन-वर्ष—1935 ई०]

'बाँग-ए-दरा' (दे०) के बाद डा० इकबाल (दे०) की ऊर्दू नगमों का दूसरा संकलन है : 'बाळ-ए-जिब्रील'। इसमें अधिकतर राजनै, रुबाइयाँ और कतएँ हैं। इकबाल की दार्शनिक क्षमता, जो अधिकतर उनके प्रारंभी काव्य में विद्यमान है, उर्दू की केवल इसी कृति में पाई जाती है। इसमें इस्लाम के अतीत के संबंध में बड़ी कठण शब्दावली में उल्लेख मिलता है। इकबाल की इस कृति से उनकी पवित्र यात्रा का प्रभाव स्पष्ट झलकता है।

'बाळ-ए-जिब्रील' भाव तथा भाषा दोनों की दृष्टि से 'बाँग-ए-दरा' की अपेक्षा जटिल है। यह संग्रह इकबाल की उर्दू भाषा के चरमोत्कर्ष का द्योतक है।

बाळकराम, ठकी (म० पा०)

रामगणेश गडकरी (दे०) के हास्य-निबंधों के संग्रह के ये पात्र भाई-बहिन हैं। अपनी बहिन ठकी के लिए बर खोजने के प्रयत्न में बाळकराम की दितने कष्ट सहन करते पड़ते हैं, यही इन निबंधों का विषय है। लेखक ने इस प्रसंग द्वारा बताया चाहा है कि किस प्रकार तत्कालीन महाराष्ट्र में मध्यवर्ग की सामान्य युवती के लिए बर पाना कष्टकर था। ठकी सामान्य मध्यवर्ग की लड़की है जिसके पास न रूप है और न शिक्षा। उसका भाई बाळकराम उसके विवाह में बर-पक्ष की दहेज के रूप में अधिक धन भी नहीं दे सकता। जतः उसे नाना प्रकार की कठिनाइयाँ भेलनी पड़ती है। इनके द्वारा लेखक ने तत्कालीन सामाजिक रुढ़ियों विरोधतः विवाह संबंधी विवृतियों पर व्यंग्य किया है और उन कुसृष्टियों को

सुधारने की प्रेरणा दी है जिनके कारण मध्यवर्ग का जीवन नाटकीय बन गया था। एक ओर वर पक्ष का उपहास किया गया है तो दूसरी ओर वधू पक्ष की सावारी एवं दयनीय स्थिति के प्रति सहानुभूति और करुणा उत्पन्न की गई है। इन दो पात्रों का महत्त्व इसी दृष्टि से है कि इनके माध्यम से लेखक ने इस समस्या का हास्य-विनोदपूर्ण शैली में विवेचन किया है। मराठी पाठकों की स्मृति में अभी भी ये पात्र बने हुए हैं।

बालकवि, जबक बापूजी ठोमरे (म० से०) [जन्म—1890 ई०, मृत्यु—1918 ई०]

बालकवि की गणना मराठी के रोमांटिक कवियों में की जाती है। मराठी-साहित्य में ये प्रकृति प्रेमी कवि के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। 1907 ई० में आयोजित कवि-सम्मेलन में किशोर वयस बालकवि ने अपनी कविताओं का सस्वर पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसी समारोह में सभापति ने इन्हें बालकवि की उपाधि से अलंकृत किया था।

28 वर्ष की अल्पायु में बालकवि का देहांत हो गया था परन्तु साहित्य-जगत में इनकी गणना श्रेष्ठ कवियों में होती है। इनकी 142 स्फुट कविताएँ 'बालकवीची समग्र कविता' (दे०) में संकलित हैं।

इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के अनेक रमणीय चित्र अंकित किए हैं। रस, गंध, स्पर्श, रंग और नाद सबधी अनेक सजीव, गत्यात्मक चित्रों में कवि की लेखनी की सामर्थ्य प्रकट होती है। इनकी कविता की शब्द-माधुरी अपूर्व है। प्रकृति-संबंधी कविताओं में कवि का उल्लास-पूर्ण भावावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। बालकवि ने कुछ शिशुगीत भी लिखे हैं, इन गीतों की भाषा बाल बुद्धि के अनुरूप है और उसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है।

बालरवीची समग्र कविता (म० क०)

'बालकवीची' कविता के रचयिता श्री 'जबक बापूजी ठोमरे' हैं, जो साहित्य-जगत में बालकवि (दे०) के नाम से स्थापित हैं। कवि के रूप में इनकी ख्याति का आधार इनका एकमात्र यही वाक्य-संग्रह है।

मराठी-साहित्य में बालकवि प्रकृति-कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। बालकवीची समग्र कविता की अधिकांश

कविताएँ प्रकृति-वर्णनात्मक हैं। कवि के लिए प्रकृति आनंद का अक्षय कोष है और प्रेरणादायिनी शक्ति है। प्रकृति में सर्वत्र कवि आनंद के ही दर्शन करता है। बालकवि ने प्रकृति के कोमल, मार्दव रूप को ही अपनाया है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि तन्मय हो गया है। 'कुलराणी' जैसी प्रकृति वर्णन-संबंधी कविताओं में कवि ने प्रकृति पर मानवीय भावनाओं एवं क्रिया-कलापों का आरोप किया है। 'अरुण', 'संध्या रजनी', 'निर्भरास' आदि इनकी कुछ विदग्ध प्रकृति वर्णनापराक रचनाएँ हैं।

इन्होंने कुछ प्रेम प्रगीतों की भी रचना की है। इन प्रगीतों में प्रेम का तात्त्विक विवेचन ही हुआ है। इनकी प्रेम की परिभाषा अत्यंत व्यापक एवं उदात्त है। 'माझा भाऊ', 'बादोबा मजला देई' जैसे कतिपय शिशुगीत भी इन्होंने लिखे हैं। आधुनिक मराठी के आद्यकवि केशवसुत (दे०) की प्रेरणा से इन्होंने 'शून्य', 'मी', 'दिव्य', 'वनमाला' जैसी रहस्यवादी कविताएँ लिखी हैं।

इनकी कविताओं का महत्त्व शैली-सौष्ठव के कारण भी है। कठोर योजना एवं उग्र विचार इनके काव्य में कहीं नहीं मिलते। इनका काव्य सुकुमार, मधुर, संगीतात्मक एवं प्रसादगुण-युक्त है। चित्रात्मकता इनके काव्य का एक श्रेष्ठतम गुण है। इन्होंने रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि इंद्रियों विषयी अनेक सूक्ष्म, तरल एवं मूर्त भावचित्र तथा प्रकृति-चित्र अंकित किए हैं।

बालचद्रदु (ते० पा०)

'महाभारत' (दे०) की कहानी से समता रखने वाली मध्ययुगीन आध्र की एक ऐतिहासिक कहानी है जो 'पलनाडु' नामक प्रांत में घटित होने के कारण 'पलनाटि-चरित्र' नाम से विख्यात है। इस कहानी में आधार पर महाकवि श्रीनाथदु (दे०) ने 'पलनाटि चौरचरित्र' (दे०) नाम से एक कथ्य की रचना की है। इसमें बालचद्रदु 'महाभारत' के अभिमान्यु के समान है। यह स्वाधिवार को पाने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने वाले मतिदेवरानु के सेनापति ब्रह्मानायदु का पुत्र है। ब्रह्मानायदु इसे एक सुकुमार बालक समझकर युद्ध में लेकर नहीं जाते। परन्तु वह एक वीर योद्धा की भाँति शत्रु सेनाओं के साथ जूझकर शत्रुओं का विनाश करके अंत में शत्रु की बचना से वीरगति पाता है। यह समस्त आध्र में अटल साहस, पराक्रम एवं वीर्य-निष्ठा के निदर्शन के रूप में समाहित है।

बालमित्र (म० क०) [रचना-काल—1833 ई०]

सदाशिव काशीनाथ उर्फ वापूछत्रे (दे०) की, जो मराठी के आठ गद्यग्रंथकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, यह नीति-शिक्षापरक बालोपयोगी पुस्तक बस्तुतः मूल फ्रांसीसी लेखक वॉल्टे की पुस्तक के अंग्रेजी रूपांतर 'चिल्ड्रेंस फ्रेंड' का मराठी अनुवाद है। इसके दो भाग प्रकाशित हुए—प्रथम पर केवल छत्रे का नाम है पर दूसरे पर उनके साथ एक अंग्रेज अधिकारी का भी नाम है। यद्यपि बाद में भी इसका ग्रन्थ लोगों ने अनुवाद किया पर यह भाषांतर इतना मार्मिक, सरस एवं सुंदर था कि अन्य अनुवाद लोकप्रिय न हो सके। कहते की यह नीति-शिक्षा-युक्त कथा-संग्रह है पर इसमें बूढ़की लेने वाली कहानियाँ और छोटे-छोटे नाट्यों का भी है। अनुवाद में अंग्रेजी भाषा की वाक्य-रचना है जो कहीं-कहीं मराठी पाठक को खटकती है। कुल मिलाकर यह शुद्ध, सीधी-सादी सरल मराठी का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

बालवार्ताओं (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1929 ई० 1939 ई०]

लेखक—गिजुभाई बघेका (समय—1885-1939 ई०)। गुजराती में बालसाहित्य का प्रारंभ गिजुभाई से हुआ। इस पुस्तक के आठ भाग हैं और प्रत्येक भाग में बालकों की कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ लोककथाओं पर आधारित हैं परंतु लोककथा में बालक ठीक तरह से समझ सकें इसलिए यथोचित परिवर्तन भी किए गये हैं। गिजुभाई बालनमोविज्ञान से बली भाँति परिचित थे, इसलिए बालकों के चयन के अनुसार कहानियों का चयन किया है। इन कहानियों के द्वारा उन्होंने बाल-लोककथाओं को लोकप्रियता प्रदान की और कहानियों द्वारा शिक्षा दी। इन कहानियों के द्वारा बालसाहित्य की भाषा का निर्माण किया।

बालसरस्वती, एलकूचि (ते० ले०) [समय—सत्रहवीं शती ई०]

इनके पिता का नाम एलकूचि कृष्णय्या था। बालसरस्वती का वास्तविक नाम वैकटकृष्णय्या था। बाल्यकाल में ही विद्यापारंगत होने के कारण इन्हें 'बाल-सरस्वती' की उपाधि मिली थी जो कालांतर में नाम का

अंग बन गई। इनकी कृतियों में 1. 'बालसरस्वतीयमु' 2. 'राघववादावधवांडवीयमु', 3. 'शतकुरप' (दे० 'भक्तु' हरि-शतक' का काव्यानुवाद) तथा 4. 'चंद्रिकापरिणयमु' उल्लेखनीय हैं। ये महामहोपाध्याय उपाधि से अलंकृत थे। 'बालसरस्वतीयमु' में 'आंग्रसब्दचिन्तामणि' (दे०) की व्याख्या है। 'राघववादावधवांडवीयमु' न्यायिकाव्य है। तीसरा भक्तु' हरि (दे०)-मुभाषितों का अनुवाद तथा 'चंद्रिका-परिणयमु' भौतिक काव्य है।

इनकी विभिन्न कृतियों से यह स्पष्ट होता है कि ये चैतुगु के प्रौढ़ विद्वत्कवियों में से थे।

बालाशंकर (गु० ले०) [जन्म—1858 ई०; मृत्यु—1898 ई०]

नडियाद के निवासी तथा 'बाल' उपनाम से प्रसिद्ध बालाशंकर उत्सासराम कंबारिया मणिलात के सहपाठी रहे हैं। स्वभाव से भक्त और रंगीले होने के कारण वे अधिक नहीं पढ़ सके। भारतेंदु हरिश्चन्द्र (दे०) की 'चन्द्रावली' नाटिका (दे०) और 'देवदास राजनीति', धूम्रक के 'गृच्छकटिक' (दे०) और आद्यशंकराचार्य की 'सौंदर्यसहरी' के सफल अनुवाद इन्होंने किए हैं। 'वर्ताव कवि' नामक एक काव्य-संग्रह भी प्रकाशित हुआ था। यद्यपि इस संग्रह में प्रस्तुत रचनाओं की भाषा सिधिल और अस्पष्ट है तथापि उनमें प्रेम, भक्ति प्रादि के दर्द-भरे गीत समाविष्ट हैं। संस्कृत की भावछटा, अलंकार-समृद्धि और प्रारंभ की कविस्व-शैली, गजलों का सफल प्रयोग—यह है इनका गुजराती साहित्य के प्रति योगदान।

बाल्यकालसखी (मल० क०) [रचना-काल—1944 ई०]

रचनाकार—मुहम्मद (दे०) बशीर बैकम। श्री बशीर की मसयाळम उपन्यास-श्रेण के मुघांतरकारी कृतिकार होने का श्रेय प्राप्त है। यहाँ तक यायवरीय जीवन और कुछ साल तक पुस्तक-विक्रय-व्यवसाय चलाने के बाद बशीरजी अब कालिकट के पास वेपूर में शांतिपूर्ण जीवन बिताते हैं। 'बाल्यकालसखी' उनकी मुघांतरकारी रचना है। इसके तथा 'नटपुष्पावकोरानेंदानी' (दे०) के रचयिता के नाते बशीर केवल साहित्य के अमर रहेंगे।

बशीर इस उपन्यास में अपने ही समाज की—यानी मुसलमान परिवारों की—ही कहानी सुनाते हैं। घनी बाप का बेटा मजीद (दे०) दिल का अच्छा, परंतु

स्कूली गणित में कच्चा है। उसके मुहत्वे की खूबसूरत, पर भोली लड़की सुहरा (दे०) गणित में तेज थी। वही स्कूल में मजौद की मित्र थी और घर में भी। मजौद गाँव की पाठशाला की पढ़ाई छोड़ शहर में पढ़ने जाता है तो सुहरा को भी सहपाठिनी के रूप में साथ ले चलना चाहता है। पर गरीब सुहरा मजबूर है। मजौद का बाप घरेलू कलह व अदालती खचखच के कारण निघन हो जाता है तो मजौद को दूर रोटी कमाना पड़ती है। वह बड़ी मेहनत करता है और घर रुपया भेजने लगता है। उसके प्रवास में सुहरा को गरीबी के कारण एक दुष्ट कसाई के गले में दिया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों और विपन्नता-प्रस्त मजौद को जब भालूम पड़ता है कि सुहरा क्षमप्रस्त होकर मर गई तो उसका दिल टूट जाता है।

कथा की प्रभावशालिता से कही बड़कर कथा-शैली और अनुपम भाषा इस ग्रंथ की सफलता का कारण है। दो चार सशक्त वाक्यों के द्वारा पूरे शब्दचित्र खींचने में बशीर को कमाल हासिल है। लेखक मुसलमान समाज के खास लहजे का व्यवहार करता है जिसकी नकल करना बड़ा मुश्किल है। श्री एम० पी० पॉल (दे०) के शब्दों में इस उपन्यास में जीवन का यथार्थ परिचय मिलता है। खून की आँदना भी कुछ-कुछ महसूस होती है।

बावन अक्षरी (५० पारि०)

यह पंजाबी के मध्ययुगीन काव्य में प्रचलित एक विशेष काव्य-रूप है जिसमें संस्कृत वर्णमाला के 52 अक्षरों की व्याख्या के रूप में विविध उपदेशों का वर्णन होता है। संस्कृत वर्णमाला के 12 स्वर + 4 ऋ, ॠ, ए, ऐ + 25 स्पर्श व्यंजन + 4 अंतस्थ वर्ण + 4 ऊष्म वर्ण, एवं + 3 सयुक्ताक्षर (क्ष, ज्ञ, ञ) मिलाकर 52 होते हैं किंतु 'बावन अक्षरी' नामक किसी भी रचना में इन सभी वर्णों का क्रम पूरा नहीं मिलता। प्रायः स्पष्ट व्यंजनों ('व' से लेकर 'म' तक) से आरंभ होने वाले पद्य ही इस काव्य-रूप के अंतर्गत रचे गए हैं। 'गुरु ग्रंथ साहब' में 'बावन अक्षरी' पद्धति की रचना के दो उदाहरण देखे जा सकते हैं—एक गौडीराम के अंतर्गत गुरु अर्जुन देव की रचना, एवं दूसरा—कबीर की वाणी के अंतर्गत।

बावनदास (हि० पा०)

यह फणीश्वरनाथ रेणु (दे०) के प्रसिद्ध आच-

लित उपन्यास 'मैंला आचल' (दे०) की ऐसी अनुपम चरित्र-सृष्टि है जिसे पाठक कभी भूल नहीं पाता। यह चर्खा सेंटर का व्यवस्थापक तथा गांधी जी का परम भक्त है। इसमें देश प्रेम की भावना भी कूट-कूट कर भरी हुई है। गाँव की सामाजिक विषमताओं तथा जन समाज की घृणित स्थिति को देख कर यह अत्यंत क्षुब्ध हो उठता है तथा दुःखभरे शब्दों में कह उठता है, 'भारतमाता और भी जार-बेजार हो रही है।' यह एक निस्पृह जनसेवक है और इसके बावन अंगुल के शरीर में अपरिमित सच्चाई भरी हुई है। इसी सच्चाई के फलस्वरूप नये कांग्रेसी नेता पुलिस के साथ मिल कर इसके शरीर पर चोरबाजारी के माल से भरी गाड़ियाँ चला देते हैं। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि आचलिक उपन्यास होने के कारण 'मैंला आचल' में चरित्र-विकास की ओर ध्यान केंद्रित करने के स्थान पर अचल विशेष के व्यक्तित्व को मूर्त करने की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है अन्यथा बावनदास के चरित्र में ऐसी अनंत संभावनाएँ हैं जिनके समुचित विकास से वह एक कालजयी पात्र के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता था।

बाबा बुधसिंह (५० सं०) [जन्म—1878 ई०, मृत्यु—1931 ई०]

बाबा बुधसिंह पंजाबी आलोचना के पितामह हैं। इनकी दृष्टि में साहित्य आनंदप्रद कला है और इसी आनंद पर वे अपनी आलोचनाओं में साहित्य को अन्य कलाओं से जोड़ते हुए अपना अग्रिमत व्यक्त करते हैं। पंजाबी आलोचना-क्षेत्र में इस प्रकार की आलोचना पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में इनका महत्व निर्विवाद है। इसके अतिरिक्त पंजाबी रहन-सहन, रीति रिवाज को भी प्रशंसा-व्यंजक रूप में अपनी इच्छाओं से जोड़ कर वे अपनी आलोचनाओं को प्रभाववादी रूप में प्रस्तुत करते हैं। फलतः इनकी आलोचनाएँ किसी मात्त्रोप या तर्कयुक्त प्रणाली पर आधारित नहीं, वे भावना के स्तर से आगे नहीं जाती। परंतु इनके द्वारा पंजाबी साहित्य जगत् को भीतिक निकट आया और उसके लोक-साहित्य के स्तर से आगे बढ़ कर सत्साहित्य के रूप में विकसित हान की संभावना प्रतिभासित हुई।

यद्यपि य व्यवसाय से इनीतियर थे परंतु आजीवन इनीतियरों के साथ-साथ साहित्यिक गतिविधि में भी लगे रहें। आलोचना क्षेत्र में इनकी प्रसिद्धि पुस्तकें

‘कोइलकू’ (1916), ‘बंबीहा बोल’ (दे०) (1925), ‘हंस चोग’ (1913) है।

आलोचनात्मक पुस्तकों के अतिरिक्त आपने पंजाबी में कई नाटक भी लिखे हैं जिनका उद्देश्य पंजाबी संस्कृति की प्रशस्ति और समाज-सुधार था, ‘भुंदरी छल’, ‘दामनी’, ‘राजा रसालू’ (दे०) और ‘नार नवेली’ आपके प्रसिद्ध नाटक हैं।

परित्याग की घटना पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए यह कहना दुष्कर है। वह उसका समर्थन तो कर ही नहीं सकता। पर इससे राम को दुष्ट या कुटिल भी नहीं कह सकता। वह रोप किसके प्रति व्यक्त करे जब देखता है कि परित्याग करने वाले ने स्वयं को दंडित करने के लिए ही ऐसा किया है। बासंतो कवि की इसी भावना की प्रतीक है।

बाप्यांजली (मल० क०) [रचना-काल—1935 ई०]

बाहुबलि (क० पा०)

‘बाप्यांजली’ चङ्ङुपुपा (दे०) का प्रथम काव्य-संग्रह है। इसकी कविताओं ने कवित्रय द्वारा विकसित स्वच्छंदतावादी आंदोलन को एक नया रूप दिया था। आदर्शिकरण और दार्शनिकता के भार से इस आंदोलन को चङ्ङुपुपा ने बचाया और शोकरस के आवेस से अधिक संवेदनशील प्रेमांगीतों की रचना करके उसे और अधिक लोकप्रिय बनाया था। इस संग्रह की भाष्यपूर्ण भाषा और गेयता ने, इसकी लोकप्रियता बढ़ाई थी। ‘बाप्यांजली’ एक नये युग के आरंभ की घोषक है।

बासंतो (सं० पा०)

भवभूति (दे०) के ‘उत्तररामचरित’ (दे०) के अंतर्गत मात्र कवि की कल्पना से प्रसूत पात्र बासंतो एक वनदेवी है जो राम के वनवास-काल में सीता की सखी बन जाती है। छात्रा आवेयी को जो सकार वह देती है वह परमहृदय है। पर उससे सीता-निर्वासन एवं यज्ञ में सीता की भुषण भूति की प्रतिष्ठा—दो परस्पर बातें सुनकर वह लबाकू रह जाती है।

शाबूक-वध के लिए राम जब पंचवटी जाते हैं तो उसके प्रति अपनी परस्पर विरुद्ध दो प्रकार की मनोवृत्तियों से वह घबरा जाती है। राम को देखकर वह सब कुछ मूल जाना चाहती है पर मन का आक्रोश प्रकट हो ही जाता है और कह उठती है कि ‘आपको यज्ञ प्रिय था, सीता नहीं।’ राम तिलमिल जाते हैं।

जब राम मूर्च्छित होने लगते हैं तो वह सहसा सीता को पुकार बैठती है और सीता के स्पर्श का जब वह उल्लेख करते हैं तो उसे उनका प्रलाप समझती है।

बासंतो वस्तुतः कवि की अपनी जिज्ञासा का प्रतीक है। राम और सीता दोनों के प्रति थका एवं सद्भाव से युक्त व्यक्ति के मन में राम के द्वारा सीता के

महाकवि पं० (दे०) के ‘आदिपुराण’ (दे०) में वर्णित पात्रों में आदिनायक का पुत्र बाहुबलि विशेष रूप से हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। पं० ने आदिनायक के जीवन में जिस भाँति ‘भोग का अंत त्याग है’ तत्त्व का उद्घाटन किया है, उसी भाँति उनके पुत्र भरत और बाहुबलि के चरित्र में दिखाया है कि ‘वैभव का अंत वैराग्य है।’ पं० का बाहुबलि नय-विनय-संपन्न योद्धा है। यह अपने बड़े भाई भरत को पिता के समान मानता है, परंतु उसके अधिकार के अहं को स्वीकार नहीं करता है। पिता के लिए हुए राज्य में यह बड़े भाई का कोई अहसान नहीं मानता। इसका तर्क है—‘पिता ने भरत को जैसे राज्य दिया है, वैसे ही मुझे भी दिया है। दश में भाई का क्या अहसान !’ बड़े भाई को समस्कार करना अपमान का विषय नहीं है। पर, ‘गर्वन करते हुए कर में करवाल लेकर कोई बलपूर्वक प्रणाम करावा चाहे तो प्रणत होना क्या भीरुता नहीं है !’ इसी तर्क के कारण यह ब्रूत को उत्तर देता है—‘समर-निरपेक्ष में हमारी आभा मानूम हो जाएगी।’ परिणामतः भाई-भाई में युद्ध छिड़ जाता है। दोनों धर्मयुद्ध करते हैं। उभय पक्ष की सेनाएँ प्रेरक बनी रहती हैं। दृष्टियुद्ध और जलयुद्ध में भरत की हार हो जाती है। फिर मलययुद्ध होता है। थोड़े ही समय में इसकी विजय निश्चित हो जाती है। यह भरत को एकदम ऊपर उठाकर भूमि पर पटक देना चाहता है। किंतु इतने में इसका ज्ञान जागृत होता है—‘भरत मेरे गुरु हैं, बड़े भाई हैं, सम्राट हैं, महिमामय हैं। ऐसे व्यक्ति का इतने लोगों के सामने पटककर अपमान करना बुरा है।’ यह धीरे से उभे नीचे उतार देता है। भरत के स्वाभिमान को बड़ा आघात लगता है। वह व्यर्थ ही चक्रवर्त्तन का प्रयोग करता है। वज्रगिरि का वज्र क्या कर सकता है ? धर्मयुद्ध में हारने के बाद भरत ऐसा अनुचित कार्य करता है कि ‘वक्रंश ने जो नहीं करना चाहिए, उसे निया’ लोगों की यह वाणी उसके

कानो में भी पड़ती है। यह लज्जावन्त होता है। इस क्षणिक घटना पर यह विचार करता है, 'भरत ने ऐसा क्यों किया है, यह पापीयसी राज्यलक्ष्मी।' इसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और भाई को राज्य दे कर स्वयं तपोवन की ओर चला जाता है किंतु तपोनिरत होने पर भी इसे कैवल्य-ज्ञान नहीं होता। कारण, इसके मन में यह साथ रहता है कि मैं भरत की भूमि में खड़े होकर तपस्या कर रहा हूँ। जब भरत जाकर इसे समझाता है कि यह राज्य तुम्हारा ही है, यह तुम्हारा दिया हुआ है तब इसका मन स्थिर होता है और इसे कैवल्य-ज्ञान प्राप्त होता है।

बिध्या (उ० पा०)

बिध्या राजकिशोर राय (दे०) की एक मनोस कल्पना है। यह एकाकी 'कलिंग शिल्पी' (दे०) का प्राण है। कलिंग की शिल्प चातुरी, पुरी, कोणार्क एवं भुवनेश्वर के मंदिरों में बिल्लरे हुए कला वैभव का अन्वेषक है महान शिली श्रीधर महारण। नायिका बिध्या एक स्वप्न है, शिल्पी का शिल्प। बिध्या युद्ध वेश में कलिंग सम्राट् बसु-भूमा के निकट आकर धारण मँगती है।

'अनेक युद्ध-क्षेत्रों में मैंने सैनिक के वेश में रण-ताडन देखा है। चक्षिर-स्नात शव पर मैंने पैर रखा है—रण उन्मादिनी चक्रिका का प्रलय नृत्य मैंने देखा है। किंतु और नहीं, मैं बलात हूँ, मैं विश्राम की इच्छुक हूँ। मुझे आजा दीजिए, मैं आपके अंतःपुर में कुछ समय तक अंत-पुर-वासिनी होकर युद्ध क्लेश को भुला देना चाहती हूँ।'

बिध्या एक रहस्य है। सम्राट् के निकट इसकी समस्त प्रार्थनाएँ विफल जाती हैं। उपवन में सम्राट् अपने प्रिय पत्नी बिबोष्ठ के लिए आतुर है, बिध्या पुनः प्रणय निवेदन करती है। सम्राट् किंतु दुःख है। नेपथ्य स—'आह, सम्राट्, रक्षा करिए। बिबोष्ठ लता कुंज में उड़कर मेरे कर्णामूषण पद्म कलिका को छिन्न भिन्न कर मेरे गड प्रदेश को क्षत विक्षत कर रहा है।'

यही मूर्ति रूपाकार पाती है 'कलिंग शिल्पी' के शिल्प में। नैरिक वसना योगिनी बिध्या ने शिल्पी को सब समझा दिया था। आज बिध्या नहीं है। किंतु यह तो उसकी अनंत यात्रा का प्रारंभ मात्र है। इस यात्रा की वाद प्रेरणा उसने पाई है महान प्रेमानुभूति से। आत्मोत्सर्ग पर प्रतिष्ठित पवित्र प्रेम ने उस नीरव कर दिया है, केवल सुनाई पड़ती है उसकी पदध्वनि—कलिंग के वन, पर्वत एवं जनपद पर।

बिब (हि० पारि०)

यह अंग्रेजी शब्द 'इमेज' का हिंदी रूपांतर है। 'इमेज' का सामान्य अर्थ है प्रतिमा, जिसकी रचना कवि अपने मानस में स्मृति, विगत अनुभव, विशुद्ध कल्पना अथवा संयुक्त रूप से स्मृति और कल्पना के आधार पर करता है। काव्य में जब यह मानस प्रतिमा कवि की अनुभूति के संप्रेषण का शब्दार्थमय माध्यम बनती है तो उसे काव्य-बिब कहा जाता है।

इस प्रकार कवि अपनी अनुभूति को बिब के रूप में भूर्त करके शब्दार्थ के माध्यम से काव्यबद्ध करता है। प्रमाता उस काव्य बिब को अपनी कल्पना में साकार करता हुआ उसके भीतर निहित कवि की अनुभूति को आत्मसात् कर लेता है।

बिब के प्रकारों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जाता है। मुख्य आधार निश्चय ही बिब का ऐंद्रिय माध्यम है। इस दृष्टि से बिब के प्रकार हैं वाक्षुप, श्राव्य, स्पर्श, घ्रातव्य आस्वाद्य। वाक्षुप बिबों का काव्य में प्राधान्य रहता है। इन ऐंद्रिय बिबों को यदि स्थूल 'सर्वेदनात्मक बिब' माना जाए तो 'छठी इंद्रिय' मन सूक्ष्मेन्द्रिय द्वारा संवेद्य बिबों को 'सूक्ष्म सर्वेदनात्मक बिब' कहा जा सकता है। बिब के वर्गीकरण के अन्य आधारों का आकलन डा० नरेंद्र (दे०) ने इस प्रकार किया है 'सर्जक कल्पना' (स्मृत, कल्पित। लक्षित, उल्लिखित), 'प्रेरक अनुभूति' (सरल, सश्लिष्ट, खंडित, समाकलित), 'काव्य-दृष्टि' (वस्तुपरक, स्वच्छंद)।

भारतीय काव्यशास्त्र में भी प्रचारांतर से बिब-विवेचन के सबेते उपलब्ध होते हैं। कल्पना प्रसूत होने के कारण बिब भारतीय काव्यशास्त्र में विवेचित अलंकार (दे०) ध्वनि (दे०), शरीर वक्तोक्ति (दे०) से स्वभावतः संबद्ध हैं। सादृश्यमूलकअलंकार विवात्मक ही होते हैं।

बिबवाद (हि० पारि०)

यह वाक्य में बिब (दे०) का प्रमुखता देने वाले कुछ अंग्रेज और अमरीकी कवियों द्वारा प्रयुक्त एक पाश्चात्य वाक्यवाद है। बिबवादी संप्रदाय की स्थापना 1912 ई० में प्रसिद्ध अमरीकी कवि एडरा पाउंड द्वारा हुई थी किंतु 1914 ई० में उन्होंने बिबवाद में मिलत-जुलत एक नये वाक्यवाद 'वॉर्टेगिज़्म' का प्रवर्तन करत हुए बिब-

वाद के आंदोलनात्मक रूप से अपने-आपको बलम कर लिया था। इसके बाद विववादी संप्रदाय का नेतृत्व एमी लॉवेल ने किया था। विववाद के दो मुखपत्र थे : अमरीका में 'पोइट्री' (1962) और इंग्लैंड में 'इमोजिस्ट' (1914)। इस शती के दूसरे दशक में ही विववादी काव्य के चार संकलन प्रकाशित हुए थे : 'दा एमेजिस्ट' (1914), तथा 1915-16-17 ई० में एमी लॉवेल द्वारा संपादित 'सम एमेजिस्ट' के तीन अंक। आंदोलन के रूप में विववाद का अवनयन इसके जन्म के सात-आठ वर्ष के भीतर ही हो गया था।

विववादी आंदोलन के दो रूप थे : 'भावात्मक'—काव्य-भाषा में अभिव्यक्ति के उन्मुक्तपूर्ण एवं रोमांसी आतिशय के स्थान पर सही शब्दों के प्रयोग पर बल तथा अपने काव्य में सटीक एवं सार्थक विव-विधान। 'अभाव-रमक'—स्वच्छंदतावादी काव्यशिल्प, प्रतीकवादियों के आधिभौतिक रहस्यात्मक विव-विधान तथा तत्कालीन काव्य-वाद 'अभिव्यक्तिवाद' (पयूचरिज्म) एवं कलावाद 'धनवाद' (क्यूविज्म) का विरोध। 1915 ई० में विववादी काव्य-संकलन (सम इमेजिस्ट) में प्रकाशित विववाद के घोषणा-पत्र में निम्नलिखित विववाद के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं : (1) अलंकृत भाषा के स्थान पर बोलचाल की सामान्य भाषा और 'सही' शब्दों का प्रयोग, (2) नयी मनोदशाओं की अभिव्यक्ति के लिए नया लय-विधान, (3) काव्य-विषय के निर्वाचन में पूरी स्वतंत्रता, (4) ठोस और स्पष्ट काव्य का सृजन, अस्पष्ट और अमूर्त-अनिश्चित काव्य का नहीं।

विववादी कवियों में एजरा पाउंड और एमी लॉवेल के अतिरिक्त रिचर्ड एल्लिंगटन, हिल्डा डूनिटिल, जॉन गॉल्ड, फ्लेचर, जेम्स जॉयस, जी० एच० लॉरेन्स तथा एफ० एस० फ़िलिप्स के नाम उल्लेखनीय हैं।

बिबसार (हि० पा०)

गणध-सम्राट विवसार जयशंकर प्रसाद (दे०)-कृत 'अज्ञातशत्रु' (दे०) नाटक का एक ऐसा प्रमुख पात्र है जिसमें राग-विराग का अत्यंत स्वाभाविक अंतर्द्वंद्व देखने को मिलता है। रानी छलना (दे०) की धमकी, मोतम के उपदेश तथा पुत्र-विद्रोह की आशंका के फलस्वरूप यह अत्यंत अनिच्छापूर्वक अपने पुत्र अज्ञात (दे० अज्ञातशत्रु) को राज्यभार तो श्रद्धय सौंप देता है किंतु वानप्रस्थ लेने के बाद भी इसे मानसिक सुख नहीं मिलता। अज्ञात का दुर्बल-वहार, पारिवारिक कलह तथा छलना की मर्मभेदी व्यंग्यो-

क्तियाँ इसे निरंतर दुःखी किए रहती हैं और एकाग्र स्थल पर यह छलना की भर्त्सना करता हुआ अपना आंतरिक रोष व्यक्त भी कर देता है। फिर भी वह पुनः सत्ता हस्तगत करने के स्थान पर निरंतर विरक्ति की ओर ही अग्रसर होता है—यहाँ तक कि इसे अपने लिए सम्राट तक का संबोधन अशुचिकर लगता है। घटनाओं के घात-प्रतिघात के फलस्वरूप हुए हृदय-परिवर्तन के अनंतर जब छलना तथा अज्ञातशत्रु विनम्रतापूर्वक अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगने प्राते हैं और अज्ञातशत्रु के विवाह तथा पद्मा के पुत्र-जन्म का सुखद समाचार देते हैं तब हर्षातिरेक के कारण विवसार का क्षीण हृदय सहसा बैठ जाता है और वह कह उठता है—'इतना सुख एक-साय मैं सहन न कर सकूँगा। तुम सब विनम्र करके भाए।' समग्रतः विवसार प्रसाद जी की अत्यंत सशोष चरित्र-सृष्टि है।

विक्रमादित्य (उ० क०)

'विक्रमादित्य' चितामणि महाशक्ति (दे०) का ऐतिहासिक काव्य है। यह उनकी सर्वोत्तम रचना है। इस बृहदाकार ग्रंथ में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक किंवदंतीमूलक एवं महीयसी व्यक्तित्व श्री विक्रमादित्य का रहा है। प्रतिपाद की गौरव-गरिमा के काव्य को स्वतः ही उच्च स्तर प्रदान कर दिया है। इस काव्य में विक्रमादित्य के जीवन की अनेक साहसिक एवं संकटपूर्ण यात्राओं तथा भयंकर युद्धों का चित्रण हुआ है। रोम के लोगों के साथ युद्ध करते हुए यह महान सम्राट भूमध्यसागर एवं लाससागर तक चला जाता है। पड़ते समय पाठक को इन रोमांचकारी घटनाओं की प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है।

विचित्र-रामायण (उ० क०)

'विचित्र-रामायण' विचित्र-रामायण के रूप में उड़ीसा में प्रसिद्ध है। कवि विश्वनाथ लुंठिया (दे०) ने अपने इसी नाम का प्रयोग रामायण में किया है।

रामचरित के मुख्य जनप्रिय प्रसंगों का इसमें वर्णन हुआ है। इसमें राग के साथ अश्रिकांश छंदों की ताल भी निदिष्ट है। वाज भी श्री रामनवमी-उत्सव पर खुले मंच पर इसका नृत्याभिनय होता है। यह लंबे समय से बहुजनानुदित नृत्य-रामायण के रूप में मशहूर है।

इसमें विभिन्न रसों की सुंदर नियोजना हुई

है। युद्ध-वर्णन सजीव है। भाषा रसानुरूप तथा जीवत है। सुष्ठु एव ग्रामीण दोनों प्रकार की भाषाओं का कवि ने प्रयोग किया है।

कवि ने न तो संस्कृत रामायण (दे०) का और न बलरामदास (दे०) की 'जगमोहन रामायण' (दे० 'दाडीरामायण') का ही अनुकरण किया है। केवल प्रत्येक कांड की मार्मिक एवं प्रमुख घटनाएँ ही इसमें गृहीत हैं। इसके राम, लक्ष्मण, सीता, देवोपम होते हुए भी मानवीय चारित्रिक दोष-दुर्बलताओं से युक्त हैं।

इसकी लोकप्रियता ने परवर्ती कवियों को राम-लीला-काव्य लिखने की प्रेरणा दी है।

विजली (म० पा०)

यह मामा घरेलवर (दे०) के समसंगानाटक 'सोन्याख्या कलस' (दे०) की नायिका है। यह स्वभाव से कर्कशा है परंतु इसके लिए इसकी परिस्थितियाँ ही मुख्य उत्तरदायी हैं। मिल में कार्य करते समय ही इसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। पिता के देहावसान के पश्चात् देखरेख करने वाली धानी बचपन में ही इसका विवाह एक बूढ़ से संपन्न कराके अपने कार्यभार से छुट्टी पा लेती है, परंतु दैन्ययोग से इसके बूढ़ पति की मृत्यु हो जाती है। वैधव्य के दुर्बल भार एवं सामाजिक परिस्थितियाँ इसके स्वभाव को अतिशय प्रखर एवं उद्दब बना देती हैं। मिल मजदूरों की समस्याओं से पूर्णतः परिचित विजली स्वयं मिल में कार्य करने के पक्ष में नहीं है, परंतु श्रमियों के दुःख-दर्द को दूर करने के लिए यह सचेष्ट अवश्य रहती है। इसी से साम्यवादी विचारों के प्रचल समर्थक बाबा शिगवण के सिद्धांतवादियों की यह प्रवल समर्थन है। मिल मालिक का पुत्र विट्ठल जो स्वयं साम्यवादी विचारों का समर्थक है और मिल में श्रमिक का कार्य करता है, विजली के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित होता है। विट्ठल की प्रणय-याचना से विजली का आहत नारीत्व फुफकार उठता है। यह विट्ठल की बड़े शब्दा में भर्त्सना करती है। अपने प्रखर व्यक्तित्व एवं कठोर स्वभाव के कारण ही यह अपने सहयोगियों में भी भय का कारण बनी रहती है। यहाँ तक कि मिल का मैनेजर भी इसके वाक्चातुर्य एवं कठोर व्यक्तित्व का लोहा मानता है। विजली का चरित्र नारी-नवोत्थान के महद आदर्शों का सचहन करता है जो नाट्यकार के पूर्व-निश्चित प्रारूप में ही निश्चित हुआ है।

विडंबना (हि० पा०)

यह पाश्चात्य साहित्य में प्रचलित अंग्रेजी शब्द 'आयरनी' का हिंदी-पर्याय है। यूनानी शब्द 'ईरोनिया' से व्युत्पन्न 'आयरनी' का अर्थ है अपेक्षित भाव अथवा स्थिति से विपरीत विधि अथवा भाष्य का आकस्मिक विधान। 'ईरोनिया' का प्रयोग प्राचीन यूनानी कामदी (दे०) में दीन-हीन दिखाई देने वाले ईरोन नामक एक पात्र के बोलने के विशिष्ट ढंग के लिए किया जाता था। जिसके द्वारा वह 'एलेजान' बेखीखोर पात्र के खोखलेपन का अपनी नैसर्गिक चतुराई से पर्दा फाश कर देता है। अतः यह एक प्रकार से दिखावे और झूठपन के भीतर छिपी वास्तविकता का नाटकीय उद्घाटन या और प्राचीन यूनानी नाट्यकारों की इसकी प्रेरणा अपने नीतिवादी जीवन-दर्शन से ही प्राप्त थी।

यद्यपि विडंबना का तत्त्व मूलतः कामदी से संबद्ध था, किंतु बाद में इसकी सार्थकता और उपयोगिता त्रासदी में अधिक व्यापकता और गहनता के साथ प्रकट हुई। विडंबना भ्रम तरबो का होना अनिवार्य है विधि की विडंबनापूर्ण इच्छा (भारतीय सदर्न में 'हुरि-इच्छा'); विधि के हाथों समस्त, किंतु अपनी ही दुर्बलताओं का शिकार एक पात्र ('विडंबना' का मूल चरित्र), प्रेक्षक जो स्वयं नाटक में मुख्य पात्र से भिन्न कोई अन्य पात्र भी हो सकता है। विडंबना की उपहासपूर्ण स्थिति का 'ग्रानव' यही पात्र लेता है।

पाश्चात्य साहित्यालोचन में विडंबना के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया गया है 'शाब्दिक विडंबना' जिसमें प्रायः शब्दों के द्व्यर्थक प्रयोग द्वारा असली-नवली के भेद की प्रकाशित किया जाता है, 'नाटकीय विडंबना' (त्रासदीय विडंबना) जिसके कथानक के सवांग में ही विडंबना का भाव अनुस्यूत रहता है, 'पूर्ण विडंबना' ('रैंडिकल आयरनी') जिसमें स्वयं मुख्य पात्र ही जाने-अनजाने अपनी विडंबनापूर्ण स्थिति का उद्घाटन करता है, और 'रोमानी विडंबना' जिसका प्रयोग प्रीडरिक श्रेणन न लेपको की ऊपरी वस्तुपरकता और तटस्थता के भीतर छिपी घोर वैयक्तिकता की विडंबनापूर्ण स्थिति के लिए किया था। इससे अतिरिक्त पाश्चात्य साहित्य के इतिहास में 'सुवरातीय विडंबना' ('सार्केटिक आयरनी') का उल्लेख भी मिलता है जिसमें सुवरात की उस विरोधता की ओर संकेत है जिसके द्वारा वे स्वयं अत्यंत विनम्र बने रहते हुए अपने विरोधियों के तर्कों की पूर्णतया सडित कर देते थे।

विदग्ध चिंतामणि (३० कृ०)

‘विदग्ध चिंतामणि’ श्री अभिमन्यु सार्वभौम (दे०) द्वारा रचित वैष्णव धर्म एवं दर्शन का एक प्रधान ग्रंथ है। गोविन्द-चरित्र-वर्णन के कारण कवि ने इसे अपनी रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। वह गोपी-प्रेम-लीला का उपासक है। इसमें उसकी भक्ति-भावना का पूर्ण परिपक्व दृष्टा है। विदग्ध कवि अभिमन्यु वास्तव में विदग्ध पंडित एवं भक्त है। कवि सम्राट् उषेड भंज (दे०) के काव्य में उपमा और ध्वनि-गौरव का तथा दीनकृष्णदास की सरस रचना ‘रसकलोल’ (दे०) में पद-लातिय का सन्निवेश है। यह ग्रंथ इन तीनों गुणों का संगम है।

‘विदग्ध चिंतामणि’ में रीतियुग की परंपरा सुरक्षित है। इसका पद-लातिय, अर्थ गौरव, उपमा, लैनी, धर्ममत, उज्ज्वल भक्तिरस, प्रेम-वर्णन, रूप-सौंदर्य-चित्रण भावि विषयों की परीक्षा करने पर कवि की बहुमुखी प्रतिभा का अच्छा परिचय मिलता है। नाटकीय संवाद इसकी एक और विशेषता है। इस पर उषेड की रचना ‘लावण्यवती’ का प्रभाव स्पष्ट है। फिर भी कवि की प्रकाशन-मंजी अभिनव है। कृष्ण के रूप-वर्णन में भक्त कवि ने जिन भावों की अभिव्यक्ति की है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।

राधा-कृष्ण की वृंदावन-लीला इसका प्रतिपाद्य है। किशोर कृष्ण एवं किशोरी राधा पूर्वराग, मिलन, विरह आदि का सुंदर, निरूपण हुआ है। इस ग्रंथ का रस भृंगार है—उज्ज्वल एवं मधुर। कृष्ण माधुर्यगण है, राधा माधुरीगमी। काव्य की मुख्य वस्तु है परकीया प्रेम-लीला। चंद्रावली एवं राधा दोनों विवाहिता नायिकाएँ हैं।

इसमें प्रकृति-वर्णन सजीव है। वह मानव के सुख एवं दुःख के साथ संयुक्त है। विभिन्न ऋतुओं के वर्णन में कवि ने उनके स्वाभाविक प्रभाव को स्वीकार किया है। प्रलंकारों का समुचित प्रयोग हुआ है। भाषा संस्कृतनिष्ठ यवयव है, पर वुरुह नहीं। वैसे क्लृप्त शब्दों के प्रयोग से पद-लातिय को यदाऽदा आयात अवश्य पहुँचा है। भाषा रामायन्तः परिभाजित है। तत्त्व-विवेचन में संस्कृत-बहुसं पदावली का प्रयोग हुआ है जबकि मंगलाचरण की भाषा मिथित है। उनकी वीरमल्लकंत पदावली भावानुगत एवं भावव्यंजक होने के कारण रमाल है।

इसके अध्ययन से कवि की बहुज्ज्ञता स्पष्ट हो जाती है—उत्ते वेदान्त, पुराण, दर्शन, काव्य, नाट्यशास्त्र,

अलंकारशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत का अच्छा ज्ञान है तथा शब्द-मंडार भी समृद्ध है। सामाजिक रीति-नीतियों की चर्चा भी इसमें हुई है।

विद्या (वै० आ०)

‘विद्यासुंदर’ (दे० सुंदर) काव्य की नायिका विद्या है। अनूठा जीवनवती वर्धमान राजकन्या विद्या के साथ कांचीराज गुणतिष्ठ के पुत्र सुंदर के सुरंग के रास्ते गुप्तप्रणय-विधान में उस युग के कवियों ने सर्वाधिक उत्साह दिखाया था यद्यपि कवि एवं जनता की रुचि के धारे में विद्या एवं सुंदर कटपुतली की अवस्था और कोई महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण नहीं कर पाए। सुंदर की कामनामय पुष्पमालिका के प्रत्युत्तर में विद्या का तप्त आमंत्रण एवं विद्या तथा सुंदर के गुप्त मिलन की काम-क्रीड़ा-बंधन मूर्तियों में निस्संदेह चालीनता का अभाव है। आदिर साधित काव्य मात्र ही अवालीन एवं ग्राम्यतादुष्ट नहीं होता है। कवि की रुचि एवं शिल्प-प्रतिभा इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। विद्या काम-कला-निपुण व्यभिचारी के रूप में अंकित हुई है और यह मूर्ति स्पष्टतः कृत्रिम प्रतीत होती है यद्यपि राजीवता के अभाव में भी विद्या को उस युग में अपार जनप्रियता प्राप्त हुई थी। काव्य-कला दृष्टि से अवालीन आदिरसंभूता नायिका विद्या युग, एवं साथ ही कवियों, की व्यथता की प्रतीक है।

विद्यासुंदर (वै० कृ०)

अनन्तामंगल (दे०) का दूसरा खंड कालिका-मंगल ही ‘विद्यासुंदर’ के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। कवि विष्णु के ‘चोटी सुरत पंचाशिका’ अथवा वरश्चि के ‘विद्यासुंदरम्’ ग्रंथों की पथरेखा का अनुसरण करते हुए भारतचंद्र (दे०) ने ‘विद्यासुंदर’ की कहानी रची है। एवं सुंदर की गोपन प्रणयरुहानी का विद्वलेपण ही यहाँ प्रयान विषय है, देवी कालिका की भूमिका नितांत गोपन है तत्कालीन कामतत्प जनसमाज की रुचि को पोषकता में इस आदिशाल्यक काव्य ने बहुत ही स्वाभाविक ढंग से अपनी भूमिका निभाई है। मंगलकाव्य तो आवरण मात्र है, यों यह काव्य मानवीय भावानुभूति के यथार्थ राज्य में सुप्रतिष्ठित है। इसमें संदेह नहीं कि कवि भारतचंद्र प्रथम श्रेणी के कवि थे। युगश्चि की पोषकता में सहायक बनने के अतिरिक्त इस काव्य में चिरंतन शक्ति का कहीं कोई

परिचय नहीं मिलता है। चरित्र सृष्टि में भी कहीं कोई स्पष्ट सफलता दृष्टिगोचर नहीं होती। फिर भी यह कहना ही पड़ता है कि उस युग में 'विद्यासुन्दर' की जनप्रियता ही इस बाव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है।

विद्युत प्रभादेवी (७० ले०) [जन्म—1929 ई०]

इनका जन्म लाटरा, कटक में हुआ था। आधुनिक लेखिकाओं में श्रीमती विद्युतप्रभा देवी का स्थान उल्लेखनीय है। इन्होंने विपुल मात्रा में काव्यों की रचना की है। छंद की निर्भर-सी स्वच्छंद गति, पद्यावली की कोमलता, स्वाभाविकता व मधुरता, इनकी रचनाओं के विशिष्ट गुण हैं।

'विद्युत्प्रभा सचयन', 'गच्छपन', 'स्वप्नदीप' (दे०), 'मरारिचछि' आदि इनकी रचनाएँ हैं।

बिनोदिनी (बै० पा०)

मधुरभाषिणी बिनोदिनी (दे० 'बोहरवालि'—रवीन्द्रनाथ) अपरूपा है। यौवनैश्वर्य से वह विजयिनी लगती है और उसके साथ उसकी अपराजित बुद्धि की भी दीप्ति है। फिर भी वह भाग्यहीना है। विधवा बिनोदिनी की यौवन-तृष्णा तथा जीवन-तृष्णा का पहले महेश्वर एवं बाद में बिहारी तिकार हुआ है। बिहारी के लिए बिनोदिनी अग्निशिखा के रूप में थी। यह अग्नि जीवन को राख कर दे सकती है ऐसी सभाषना भी उसके मन में आई थी। इसलिए उसने बिनोदिनी को सयल दूर ही रखना चाहा था। बिनोदिनी ने अनुसार महेश्वर को पक्षीभूत करने में विजय का गौरव नहीं है। बिनोदिनी का व्यक्तित्व बोध प्रबल है। निःशेष आत्मनिवेदन के द्वारा उसने बिहारी को जीता है और बिहारी ने उसके बदले में सयल निर्मित अपनी समुन्नत चारित्रिक महिमा को विसर्जित कर जब बिनोदिनी को जीवन सिंहासन पर सज्जाती के रूप में प्रतिष्ठित कराया चाहा तब ठीक उस मुहूर्त में विजयिनी बिनोदिनी कलक स्पर्शाहीन प्रेम के जगमग में अपन को निवासित करती है। कवि रवीन्द्रनाथ ने एक क्षण में बिनोदिनी को सोमा से बसीम के राज्य में ला उपस्थित किया है। यथाथ जीवन-बोध के क्षेत्र में बिनोदिनी की परिणति म साम्य का अभाव है परंतु यह साम्यहीनता ही उसे बाव्य-महिमा की स्निग्ध दीप्ति की उज्ज्वलता प्रदान करती है, इसमें सदेह नहीं।

विभिन्न क राख (कोरस) (अ० कृ०) [रचना काल—1957 ई०]

इस संग्रह की कहानियों का सबध प्रायः प्रेम, मृत्यु और यौनव्यभिचार से है। चरित्र अस्वाभाविक मनोवृत्ति के हैं और सामाजिक भ्रष्टाचारों के बाहर के हैं। ये दानवीय उग्रता के प्रतीक हैं। कहानियों पर फायड के मनोविज्ञान का गंभीर प्रभाव है।

बियानाम (अ० पारि०)

ये स्त्रियों के विवाह-गीत हैं। इन गीतों का गायन वैवाहिक कार्यों के विविध घनसरो पर होता है, जैसे कि वर कन्या के स्नान के समय। इनमें स्त्रियों की सरल कल्पना शक्ति और मधुर उपमाओं का परिचय मिलता है। अधिकांशतः इनमें कर्ण रस होता है—विशेषतः कन्या-विदा के समय के गीतों में। बियानाम गीतों में हृद-गौरी, राम-सीता, अर्जुन-मुषद्रा और उषा-अलिख्ट की कथाओं का बर्णन होता है। इनमें राम आदर्श पुरुष और सीता आदर्श नारी मानी गई है, रुक्मिणी अग्रम देश की स्वीकार की गई है, उसका भी उल्लेख इन गीतों में मिलता है। विवाह-गीतों के अंतर्गत ऐसे गीतों का समावेश भी है जो हिंदी प्रदेश के गाँसी गीतों से सादृश्य रखते हैं।

बिरहले (प० पारि०)

मध्ययुगीन पञ्जाबी बाव्य परंपरा में लोक-काव्य के स्तर पर बहुमाय एक काव्य रूप जिसमें विद्योग-भावना को अभिव्यक्त किया जाता है। इसके माध्यम से आध्यात्मिक विचारों की ओर सवत किया जाता है।

विरचिवावा (बै० पा०)

परशुराम (दे०) (छद्मनाम—राजशेखर वसु)
के सदाप्रसन, सानंद हास्यरस की अविरोध धारा में बगाली पाठक चित्त में सर्वदा निर्गन्धित हाकर अपार आनंद प्राप्त किया है। राजशेखर के हास्य में व्यंग्य अनुपस्थित नहीं — यह बात सच है, परंतु व्यंग्य के लिए ही हास्य की अवतारण हुई हो ऐसी बात भी नहीं। मूलतः उनकी हँसी एवं श्रद्धा के बीच निश्चित प्रसन्नता, सबीतुक्त निरस्कार एवं उदार समवेदना का गहरा आवास एवं प्रशानति मिलती है।

विरचिवावा धार्मिक व्यभिचार के प्रतीक हैं। वैभवत, ईसा मसीह, बुद्ध हरेक को ही उन्होंने उपदेशामृत प्रदान किया है। उनकी उमर की जिस प्रकार कोई सीमा नहीं, उसी प्रकार उनके शिष्य की उम्र की भी। साधारण मनुष्य के सरल धार्मिक विश्वास को लेकर ही इनका व्यवसाय चलता है। पकड़े जाने पर जिस निर्लेज्जता के साथ दैवी व्याख्या का आरोप किया गया है वह ऋषि की अनाविल हास्य में परिणत कर देता है। चंद्र-सूर्य के अधिकारी विरचिवावा इसीलिए सकोतुक आनंद के अपरिमेय उत्स हैं।

विल्वमंगलुडु (ते० पा०)

यह काळळकूरि नारायणगरावु (दे०)-कृत 'चितामणि' (दे०) नाटक का प्रधान पात्र है। सुपुत्र, आदर्श पति, गृहपति (यजमान), उत्तम आचरण वाला यह लब्धप्रतिष्ठ धार्मिक व्यक्ति चितामणि नामक वेश्या के मोहजाल में फँसकर, अनेक व्यसनों का दाम बनता है और अंत में भगवान् श्रीकृष्ण से माहात्म्य के कारण वैराग्य धारण कर लेता है।

माना जाता है कि 'कृष्णकर्णामृत' के कर्ता लीलाशुक ही पूर्वाधम में विल्वमंगल थे।

बिभु (उ० पा०)

बिभु श्री अश्विनीकुमार घोष (दे०) के 'कोणाक' (दे०) नाटक का प्रमुख पात्र है। उड़िया भाषा की एक किवंदती के आधार पर बनी लोकोक्ति 'वारह सौ बड़ई दाय या पुत्र दाय' के आधार पर इस चरित्र की गृष्टि की गई है।

तेरहवीं शती का समय है। उत्तोलिमंदिर कोणाक का निर्माण हो रहा है। ठक-ठक शब्द से बायुमंडल निनादित है। वारह सौ शिल्ली कार्य-भग्न हैं। शिल्प-सम्राट् बिभु महाराजा के भाग पर चिता की रेखाएँ हैं। महाराज नरसिंह देव का निष्ठुर आदेश है कि 'यदि कल गुरुदिव्य तक मंदिर के 'दधिनेउत' की स्थापना नहीं हुई, तो वारह सौ शिल्पियों को प्राण-दंड मिलेगा।'।

बिभु का एकमात्र वारह वर्षीय पुत्र घरमा, जिसने जन्म के पूर्व ही कोणाक निर्माण के लिए बिभु को बुला लिया गया था; पितृ-दर्शन की इच्छा से कोणाक पहुँचता है। पिता व पुत्र में परिचय होने के पूर्व ही घरमा की महाराज की निर्मम आज्ञा ज्ञात हो जाती है। घरमा

बिभु के समय डंडायमान है। पुत्र का हृदय पिता के प्रति श्रद्धावन्त है, पिता का हृदय अनजाने रूप से स्नेह-उमिल है। दोनों अपरिचित हैं। घरमा खड़ा है बिभु का प्रतिद्वंद्वी बनकर, जो अहंकारी शिल्ली को एक चुनौती है। घरमा को बिभु से मंदिर-निरीक्षण की अनुमति मिल जाती है। घरमा 'दधिनेउत' की स्थापना कर देता है। शिल्ली-समाज गौरव हानि की आशंका से उसकी मृत्यु की कामना करता है। मथित बिभु के उज्ज्वल शिल्ली-जीवन पर यह धमिट कलंक-बिंदु है, जिसे यह यथिलंब घों देना चाहता है। अपने प्रतिबिंदु के विनाश का भार वह अपने ऊपर लेता है। घरमा की हत्या को उद्यत बिभु अँगूठी से पुत्र को पहचानता है। रक्त-पिपासु हाथ धम जाते हैं—मन में द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है—पिता व शिल्ली में, वैयक्तिक व सामूहिक हित में। बिभु किकर्तव्यबिभू है। चारों ओर ने एक ही प्रत्य, एक ही माँग है—'वारह सौ बड़ई दाय कि पुत्र दाय?' पिता की ओर से पुत्र का उत्तर है 'निश्चित रूप से वारह सौ बड़ई दाय।' पुत्र का वलिदान कर बिभु पायल हो जाना है।

शिल्पियों को गुरुरकार देते समय महाराज की बिभु के प्रलाप से सत्य का ज्ञान होता है। क्षुब्ध नरसिंह देव शिल्ली-समाज को पुनः प्राणदंड देते हैं, किंतु महान पुत्र की महान जवनी महाराज से शिल्ली-समाज के प्राणों की भिक्षा माँग लेती है। मंदिर में घरमा की प्रतिमूर्ति की स्थापना का आदेश होता है। जाति के लिए प्राणोत्सर्ग का यह धार्मिक आज्ञा भी जीवित है।

विशवास, मंगलुचरण (उ० से०) [जन्म—1935 ई०]

मंगलुचरण विशाल कवि, कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं। 'पाउंज तलरनिषा', 'दरिद्रा पारिर कविता', 'सीमा' आदि इनकी काव्य-मुक्तक हैं। 'स्मृति मग्ना', 'दूर वसंत' उपन्यास, तथा 'प्रस्तारगर कवि', 'अग्नि-संभवा' कहानी-संग्रह हैं। आजकल ये व्यापक हैं। इनका जन्म पिताबाली, संबलपुर में हुआ था।

बिहारी (भाषा० पारि०)

गैबिली, मगही तथा भोजपुरी बोलियों का एक वर्ग मानते हुए ग्रियर्सन (दे०) ने इस वर्ग को 'बिहारी' नाम से अभिहित किया था। इस तरह बिहारी हिंदी भाषा की एक उपभाषा है जिसमें ये तीनों बोलियाँ आती हैं। इस

का क्षेत्र मुख्यतः बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश है। बिहारी का विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। इसी कारण इस वर्ग की भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियों की कई विशेषताएँ हिंदी की तुलना में मागधीजात बंगला आदि भाषाओं के अधिक निकट हैं।

बिहारी (हिं० ले०) [जन्म—1603 ई०, मृत्यु—1663 ई०]

बिहारी (बिहारीलाल) का जन्म बसुआ गोविंदपुर (बालियर) में और निधन मधुरा में हुआ। युवावस्था में ये कुछ वर्षों तक जयपुर के राजा जयसिंह के यहाँ रहे और वही अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'बिहारी सतसई' (दे०) की रचना की। बिहारी रीतिकालीन कवि हैं किन्तु उन्होंने चिंतामणि (दे०), कुलपति (दे०) आदि के समान लक्षण-लक्ष्यबद्ध ग्रंथ न लिखकर सत्यबद्ध ग्रंथ लिखा है। यह इस तथ्य का सूचक है कि इनके समस्त भारतीय काव्यशास्त्र के विभिन्न तरंग—विशेषतः नायक नायिका प्रसंग, अलंकार और सभ्यत ध्वनि—के विभिन्न भेदोपभेद थे, जिनके स्वरूप के आधार पर इन्होंने प्रमुख वर्ण्य विषय शृंगार रस के चित्र प्रस्तुत किए हैं। अतः इस दृष्टि से इन्हें रीतिबद्ध आचार्य माना जाता है। शृंगार के अतिरिक्त इन्होंने भक्ति और नीतिपरक दोहे भी लिखे हैं, पर काव्यरस की दृष्टि से वे उच्च कोटि के नहीं हैं। इनके शृंगारपरक दोहों में सयोग और वियोग के विभिन्न प्रसंग अत्यंत मादक एवं मोहक रूप में प्रस्तुत हुए हैं—छोटे से छंद दोहा (दे०) अथवा सौरठा (दे०) में पूर्ण और सजीव चित्र उपस्थित कर देना बिहारी की कल्पना प्रवणता के अतिरिक्त समाहार क्षमता का भी परिचायक है। इनकी रचना में हास्य एवं व्यंग्य का भी सफल समावेश है। यद्यपि बिहारी के सम्मुख संस्कृत-प्राकृत के शृंगारपरक मुक्तक काव्यों—'आर्यासप्तशती' (दे०), 'गाथासप्तशती', (दे० गार्हासतसई), 'अमरकशतक' (दे०)—का आदर्श रहा होगा, फिर भी, इन्होंने अपनी रचना को हिंदी के रीतिकालीन वातावरण में ढालकर उसे मौलिक रूप प्रदान किया है। इनकी रचना की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है, जिसकी वाक्य-रचना सुव्यवस्थित है और अन्य ब्रजभाषा कवियों के समान इन्होंने शब्दों को तोड़ा-भरोड़ा भी नहीं है। बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं। यही कारण है कि एक ओर तो इनकी रचना पर पचास से भी अधिक टीकाएँ, धालोचनाएँ,

प्रत्यालोचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं तथा दूसरी ओर अनेक कवियों ने 'बिहारी सतसई' के अनुकरण पर सतसईयों का निर्माण कर सतसई परंपरा का विस्तार किया है।

बिहारी के अनेक दोहों से ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष, राजनीति, वैद्यक सांख्यशास्त्र आदि के भी ज्ञाता थे। पर इनकी रूपाति तो उनके काव्य कौशल के कारण ही है, जिसके आधार पर इन्हें हिंदी का एक मूर्धन्य कवि माना जाता है।

बिहारी सतसई (हिं० क०)

रीतिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि बिहारी (दे०) ने सात सौ दोहों लिखकर हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया और यही मुक्तक-रचना 'बिहारी-सतसई' के रूप में प्रथित की गई है। कहा जाता है कि जयपुर के राजा जयसिंह ने इन्हें प्रत्येक दोहो पर एक-एक अशर्फी पुरस्कार-स्वरूप प्रदान की थी। एक प्रसिद्धि यह भी है कि 'बिहारी-सतसई' को सर्वप्रथम औरंगजेब के पुत्र आशमशाह ने कमबद्ध कराया था और यह कम 'आशम-शाही'-कम से विख्यात है। बिहारी के अधिकतर दोहों शृंगार रस से संबद्ध हैं, कुछ-एक भक्ति और नीति से भी संबद्ध हैं। शृंगार विषयक दोहों में शृंगार के दोहों पक्षी—सयोग और वियोग के सजीव चित्र दृष्टिगत होते हैं। इन दोहों में विचित्र मादकता, तीव्रता और मार्मिक अभिव्यजना मिलती हैं। दोहा (दे०) अथवा सौरठा (दे०) जैसे छोटे से छंद में भावों की गभीरता और विशदता भर देना बिहारी जैसे सिद्धहस्त कवि का काम है। इनसे कवि की सूक्ष्म ग्रन्वीक्षण शक्ति का भी परिचय मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिभाशाली कवि बिहारी विभिन्न विषयों के भी ज्ञाता थे। अनेक दोहों में ज्योतिष, राजनीति, वैद्यक, सांख्य-शास्त्र, वेदांतशास्त्र आदि विभिन्न ज्ञानों का कलापूर्ण रीति से प्रयोग हुआ है, पर इस प्रयोग से वे इन विषयों के प्रकांड पांडित्य मालूम नहीं होते।

'बिहारी सतसई' लक्षण रहित रीति ग्रंथ है। अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि सभी काव्यांगों के उदाहरण गायर में सागरवत इसमें उपलब्ध हैं। नायिका भेदों के उदाहरणों का तो यह अपूर्व भंडार है। इस रचना में मानव जीवन के साधारण एवं स्वाभाविक प्रणय-व्यापारों का सूक्ष्मतम निरीक्षण, कला कुशलता और

वाग्वैदम्य—ये तीनों गुण विशेष रूप से विद्यमान हैं। साथ ही, इसमें विरह भावना के साथ खिलवाड़ करने तथा अपने अत्युक्तिपूर्ण मजमून वाँछने का दोष भी आ गया है।

'विहारी-सतसई' पर संस्कृत के भुक्तक काव्यों 'अमरकशतक'-(दे०), 'गाथासप्तशती' (दे० गाथा-सतसई), 'आयोसप्तशती' (दे०) का प्रभाव स्पष्टतः लक्षित होता है। इसकी अभिव्यञ्जना-शैली पर फ़ारसी साहित्य का भी प्रभाव है। किन्तु फिर भी, विहारी ने उक्त प्रभाव को हिंदी-रीतिकांक्षीन वातावरण में ढाल कर अपनी मौलिक प्रतिभा का दिग्दर्शन कराया है। इस रचना की भाषा ब्रजभाषा है, जो कि चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाचन-रचना सुव्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है।

विहारी के पश्चात् इस रचना के अनुकरण पर सतसईयों (दे०) की एक परंपरा-सी चल पड़ी—'मतिरामसतसई', 'वृंदसतसई', 'विक्रमसतसई', 'वीरसतसई', 'करण सतसई' आदि। 'विहारी-सतसई' की लोकप्रियता का एक और प्रबल प्रमाण यह भी है कि इस पर आज तक पचास से भी अधिक टीकाएँ, आलोचनाएँ, प्रत्या-लोचनाएँ आदि हो चुकी हैं। इस प्रकार यह रचना हिंदी-साहित्य का एक उज्ज्वल रत्न है।

विहृगीत (अ० पारि०)

विहृ असम का जातीय उत्सव है। यह वसंतोत्साह की अभिव्यक्ति है। नयी फसल के कारण कृषि-जीवी जनों में नया उत्साह होता है। ये लोग नाच-गाकर इसे मनाते हैं। जीवन की उद्दाम वाचना, मिलन की तीव्र आकांक्षा, विरह का उत्ताप, प्रेम की विनय और धुनी हुई रई जैसे उड़नशील मन की सम्यक् अभिव्यक्ति विहृगीतों में प्राप्य है। इनका गायन पर्वत, वनप्रदेश नदी आदि ह्यारों पर काम करने वाले लोगों द्वारा अपने-अपने कार्य में संलग्न रह कर भी होता है। विहृगीतों के कुछ संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं—डा० डिबेश्वर नेओग के 'आकुल पथिक' और 'भोगजरा'; नकुलचंद्र भूजा(दे०) का 'वहणी' तथा लीला गर्ग (दे०) का 'विहृगीत', 'आरु वनघोष'।

वो (नारायण मुरलीधर गुप्ते) (म० ले०) [जन्म—1872 ई०; मृत्यु—1947 ई०]

वो का जन्म विदर्भ प्रदेश के मलकापुर नगर

में हुआ था। पिता की अकाल मृत्यु के कारण पढ़ाई इन्होंने छोड़ दी थी और सरकारी क्लर्क बन गए थे। क्लर्की के साथ 'वो' उपनाम से काव्य-रचना करते थे।

इनका 'फुलांची ओजळ' नामक एकमात्र काव्य-संग्रह उपलब्ध है। 'कमला' (दे० धोरातांची कमला) इनका ऐतिहासिक संख्याव्य है।

ये सौंदर्यवादी तत्त्वान्वेपी कवि हैं। काव्य और अप्यात्म के प्रति रुचि होने के कारण इनके काव्य में सर्वत्र भावोन्मत्त व्याप्त है। शब्द-लाघव के द्वारा रूप, रंग और रेखाओं को प्रतिमान करने में ये सिद्धहस्त हैं।

मराठी नाट्याचार्य श्री कृ० कोल्हटकर (दे०) ने इन्हें 'आधुनिक कवियों का भीष्माचार्य' कहा है।

बोचि (फ० ले०) [जन्म—1912 ई०]

कन्नड के ह्यातनामा हास्य लेखक भीमसेन राव का काव्य नाम है 'बोचि'। उनका जन्म 1912 ई० में बल्लारी जिले के हरपनहल्ली में एक धोत्रिय ब्राह्मण के यहाँ हुआ। शिक्षा समाप्त कर वे पुलिस विभाग में काम करने लगे। छुटपन में ही उनके लेख, कहानियाँ आदि 'ब्रेम', 'जयंती' आदि पत्रिकाओं में छपने लगी थी। 1942 ई० में उन्होंने पत्रकारिता का क्षेत्र चुना और हुबली के 'विशाल कर्णाटक' में काम शुरू किया। अब तक उनकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें 'तिम्मन-तले', 'तिम्मरसायन', 'दासकूट', 'हुचुहुकू', 'हनोंने अवतार', 'बंगारदक्ते', आदि प्रमुख हैं। समकालीन समाज की बिकृतियों एवं बीभत्सता के प्रति व्यंग्य करने में वे सिद्धहस्त हैं। 'दासकूट' में उन्होंने यह दिखाया है कि हमारे समाज के सब लोग किसी न किसी के दास हैं। हमारा मानसिक दास्य मिटा नहीं है। ललित हास्य और सरल भाषा इनके लेखन की विशेषता है।

बोम्स, जॉन (भाषा० ले०)

इंग्लैंड-निवासी जॉन बोम्स 1857 ई० में इंडियन सिविल सर्विस में आए तथा बंगाल में नियुक्त हुए। बाद में पंजाब, विहार, उड़ीसा, आदि में भी कलेक्टर तथा मजिस्ट्रेट रहे। भाषाओं के अध्ययन में वे बचपन से ही रुचि लेते थे। भारत आने के लगभग 10 वर्ष बाद इनका पहला ग्रंथ 'एन आउटलाइन ऑफ इंडियन फ़िलोलॉजी' प्रकाशित हुआ। बेंगलूर का प्रविड़ भाषाओं

का व्याकरण देखकर इन्हे भारतीय आर्य-भाषाओं पर बैसा ही काम करने की प्रेरणा मिली और लगभग 24 वर्षों तक इस विषय पर कार्य करते हुए इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'कम्पेरैटिव ग्रामर ऑफ द मॉडर्न आर्यन लेग्जिजिज ग्रॉफ इंडिया' तीन भागों (भाग 1 1872, भाग 2 1875, भाग 3 1879) में प्रकाशित किया। भारतीय आर्य-भाषाओं के तुलनात्मक विकास पर यह पहला कार्य है। इस विषय पर अब तक कोई दूसरा कार्य नहीं हुआ है। एक हजार से अधिक पृष्ठों के इस विस्तृत ग्रंथ में प्रारंभ में भारतीय आर्य-भाषाओं के उद्भव और विकास पर 121 पृष्ठों की एक लंबी-सी सूचिका है तथा आगे हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, उडिया तथा बंगला की ध्वनियों तथा उनके सज्ञा, सर्वनाम, सख्यावाचक विशेषण तथा क्रिया रूपों का संस्कृत से तुलनात्मक विकास दिखलाया गया है।

बीन्स ने हार्नेले के साथ मिलकर 'पृथ्वीराज रासो' (दे०) के आदि पर्व का संपादन भी किया था।

बीरबल (बं० ले०)

दे० चौधुरी प्रथमनाथ।

बीरबलेर हालत बाता (बं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1902 ई०]

यह प्रथमनाथ चौधुरी (बीरबल) (दे० चौधुरी) के निबंधों का संकलन है। इसमें उस युग के 'राजनीतिक', 'सामाजिक' तथा 'समसामयिक' विषयों पर व्यापक दृष्टि से स्पष्ट एवं निर्भीक मत प्रकट किया गया है। इस ग्रंथ-रचना के लिए उन्होंने बीरबल का छद्मनाम ग्रहण किया था। इन निबंधों में लेखक ने अकबर के सम्राट बीरबल की सूक्तिपूर्ण की तरह भयंशकारी सत्य की सक्षिप्त विस्तृत मनोहारी दृष्टि से व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। लेखक का कहना है कि मल्लाह के व्याज से कुछ सत्य बातें मैं लोगों से कहना चाहता था, तब मैंने बिना सोचे-समझे 'बीरबल' का नाम ग्रहण किया। ऐसा करके मैंने अपनी स्वजाति को वादशाह का पद दे दिया, इसलिए उन्हें खुश ही होना चाहिए। इन निबंधों में शब्द के साथ-साथ ङक भी है। इन निबंधों की शैली बहुत ही शिथिल है। निबंध के शीर्षक के एकदम विपरीत वे अवांतर प्रसंगों का उत्पादन करते हैं और यद्वाच

विचरण करते हुए इस प्रकार की दीर्घ भूमिका की अवतारणा कर अंत में निबंध के विषय पर आते हैं। वे बीरबल की तरह हास्ययुक्त मन की आलोचकछटा से, श्लेष और व्यंग्य के कपाघात से जीवन की अस्थिरता को दूर करना चाहते हैं। इससे वे बुद्धिहीन भावुकता, अध-संस्कार, ऐहिक-जीवनचर्याहीन अध्यात्म स्वप्न, विदेशी आचार-यवहार का अनुकरण, यथार्थबोध शून्य राजनीतिक चपलता के विरोधी के रूप में प्रकट होते हैं।

इस निबंध-संकलन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी कथ्य भाषा का प्रयोग कर उन्होंने उस युग में लेखकों को एक नयी दिशा दी थी।

बीर सुरेंद्रसाए (ज० क०)

यह अनिरुद्ध दास-(दे०) कृत जीवनी है। 1857 ई० के सिपाही विद्रोह ने अल्पाधिक रूप से संपूर्ण भारत में एक चमक फैला दी थी। कलकत्ता, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में इसने व्यापक आकार पाया था। उस समय इस स्रोत से विच्छिन्न उड़ीसा जैसे राज्य में भी स्वाधीनता प्रेमी देश-सेवक लिखे चले भाग्य थे। पश्चिम उड़ीसा में अवस्थित सबलपुर के बीर सुरेंद्रसाए ने भी भारत-माता की एक योग्य सतान के रूप में अपना जीवन अर्पित कर दिया था। इस पुस्तक में उनके घटना-बहुल नाटकीय जीवन को सुंदर रूप दिया गया है।

बीरागना (बं० क०) [रचना-काल—1862 ई०]

माइकेल मधुसूदन दत्त (दे०) का 'बीरागना काव्य' इतली के कवि ओविद के 'हिरोइक एपिस्तल्' के आदर्श पर रचित एक पत्रकाव्य है। इसमें कुल मिलाकर प्यारह पत्र हैं। पुराणों के स्त्री पात्र शकुंतला, तारा, रुक्मिणी, कंकरी, धूर्पणखा, द्रौपदी, भानुमति, नुलाला जाल्मवी, उर्वशी तथा जना (दे०) के पत्रों में वही अपूर्व कोमलता है तो कहीं गामोर्ष्य एवं तेज की अद्वितीय छटा विद्यमान है। नारी-प्रेम इस काव्य की विषय-वस्तु है। प्रेम, आवश्यकता पड़ने पर, नारी को दुर्जन शक्ति की अधिकारिणी बनाता है।

'बीरागना' काव्य में कवि ने नारी-हृदय की सूक्ष्मातिमूर्त कामना एवं वेदना को सुनीक्षण अतृप्ति एवं गहरी सहानुभूति की सहायता से प्रकट किया जाता है। पुराण के इतिवृत्त को निमित्त बनाकर कवि ने रोमांसी

दृष्टिकोण की सहायता से एक-एक पत्र में एक-एक रस का विकास दिखाया है। भाव एवं भाषा पर कवि का पूर्ण संयम उल्लेखनीय है। 'वीरांगना' काव्य आत्मगत भावोच्छ्वास है और कवि की एक सकल कृति है।

बुंदेली (भाषा० पारि०)

पश्चिमी हिंदी की एक बोली जो शुद्ध रूप में झाँसी, जालोन, हमीरपुर, खालियर, भोपाल, झोरछा, रागर, नृसिंहपुर तथा होशंगाबाद में बोली जाती है। इसके सीमांत रूप सीमावर्ती भाषाओं और बोलियों से प्रभावित हैं जो आगरा, दतिया, चरखारी, दमोह आदि में बोले जाते हैं। बुंदेली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। बुंदेली में साहित्य-रचना नहीं हुई है। यहाँ के मध्यकालीन कवि ब्रजभाषा में लिखते रहे हैं। लाल कवि का ग्रंथ 'छत्रप्रकाश' अपवाद है जिसकी भाषा मुख्यतः बुंदेली है। बुंदेली की मुख्य उपबोली बनाफरी है। प्रसिद्ध लोकगाथा 'आल्हा' मूलतः बनाफरी में ही लिखी गई थी।

बुच्चिवाणू (तं० ले०)

ये तेलुगु के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार एवं नाटककार हैं। इनकी रचनाओं में अव्यक्त मानसिक स्थिति के चित्रण की प्रधानता देखी जा सकती है। मानव-व्यवहार के बाह्य आवरण को भेदकर उसके अवचेतन की प्रेरणा तक पहुँचकर उसका विश्लेषण करने में इनकी विशेष सफलता मिली है। चरित्रों के मन के क्षण-काल में उदयन होकर तुरंत विलीन होने वाले भावों के चित्रण में ये अत्यंत कुशल हैं।

इनकी प्रमुख रचनाएँ—'चित्रकु मिगिलेदि' (दे०), 'तिथ्यरक्षिता', 'नालुगोपरिमाणु' आदि हैं। विज्ञान के विकास के कारण मानव की तात्त्विक दृष्टि में प्रकट होने वाले परिवर्तन को चित्रित करने वाली नाटिका 'नालुगोपरिमाणु' है। 'तिथ्यरक्षिता' इनकी एक ऐतिहासिक नाटिका है जिसमें प्रेम और विवाह, धर्म और समाज बंधनों के संबंध में एक नवीन दृष्टि का परिचय दिया गया है। 'चित्रकु मिगिलेदि' इनका सर्वोत्तम उपन्यास है। इसमें अपनी माँ के संबंध में सुनी गई निंदा से सदा पीड़ित होकर अंत तक अपनी समस्त शक्तियों को नष्ट करने वाले एक युवक का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है।

गतिमय बोली एवं व्यक्तिगत के नूतन इनकी रचनाओं के प्रभाव को बढ़ाने में सहायक हुए हैं।

बुच्चि सुंदर रामशास्त्री, माधवपेदि (तं० ले०) [जन्म—1890; मृत्यु—1950 ई०]

ये गुंटूर जिले के निवासी थे। काव्य-रचना की प्रेरणा इन्हें तिरुपति कविमुग्ग की अद्भुत काव्य-साधना से मिली। उन्हीं के यहाँ शास्त्री जी ने संस्कृत का अध्ययन किया। शास्त्री जी स्वतंत्र-चेता व्यक्तित्व थे और संगीत के उत्कट प्रेमी थे। शास्त्री जी का जीवन कई विकट परिस्थितियों से गुजरा था। अपने जीवन की वेदना को ही इन्होंने काव्य का कमनीय रूप दिया था। 'बृंदावनमु', 'सती स्मृति' आदि रचनाओं में इनकी यही व्यक्तिगत वेदना कला का अवगुंठन लेकर प्रकट हुई। तेलुगु के शतक (दे०) साहित्य में इनके 'मृत्युंजय शतकमु' का विशिष्ट स्थान है। 'पंचवटी (दे०) और 'शबरी' इनके प्रसिद्ध खंड-काव्य हैं।

राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत कविता लिखने में भी इन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। [इनके जीवन का अंतिम भाग धीरे-धीरे दरिद्रता में बीता।

बुद्ध (सं० पा०) [स्थिति-काल—छठीं शती ई० पू०]

इनका वास्तविक नाम गौतम था। इनका जन्म 563 ई० पू०, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को कपिलवस्तु के समीप लुंबिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता माया देवी का, जब वे सात दिन के ही हुए थे, स्वर्गवास हो गया था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्यों के अधिपति थे। गौतम का विवाह क्षत्रिय कन्या से संपन्न हुआ था। इनका एक पुत्र था, जिसका नाम राहुल था। जब गौतम ज्ञान-प्राप्ति के लिए बोधगया गए तो वहाँ इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। वहीं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी समय से ये बुद्ध कहलाए। वह पीपल का वृक्ष भी ज्ञानवृक्ष के नाम से प्रख्यात हो गया।

बुद्ध ने जिस धर्म एवं दर्शन का प्रचार किया था, वह मूल तथा लोककल्याण, सत्य एवं अहिंसा की दृढ़ नींव पर आधारित था। भारत ही नहीं, समस्त विश्व को बौद्ध धर्म एवं दर्शन की देन अत्यंत महनीय है।

बुद्धचरित (स० ५०)

इस महाकाव्य के प्रणेता अश्वघोष (दे०) हैं, जिनका समय प्रथम शती ई० माना जाता है। इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की कथा वर्णित है मूलतः इसमें 28 सर्ग थे। चीनी और तिब्बती भाषा में इसके 28 सर्गों का अनुवाद उपलब्ध है किंतु संस्कृत में प्रायः इसके पहले 14 सर्ग मिलते हैं, और चौदहवें सर्ग में भी 31वें श्लोक तक पाठ मिलता है। इस ग्रंथ की शैली की प्रमुख विशेषता है सरसता एवं सुबोधता, तथा इस काव्य में वैदर्भी रीति की प्रधानता मानी गई है। स्वभावतः इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण का आधिक्य है। इसके वर्णनों में यथार्थता, सजीवता एवं स्वाभाविकता है। इसमें आश्रय, नदी, वन, वृक्षादि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन प्रति मनोरम है। इसके अतिरिक्त ग्रंथकार का व्याकरण, दर्शन, पुराण, राजनीति, नीतिशास्त्र, आर्वायुद, कामशास्त्र पर असाधारण अधिकार है। कवि ने इन शास्त्रों से सबद्ध विषयों को भी निःसंदेह कुछ एवं स्थलों को छोड़कर, सरल-सुबोध रूप में प्रस्तुत किया है।

बुद्धघोष (पा० ले०) [समय—पाचवीं शती ई०]

इनका जीवन-वृत्त कुछ तो महावश के 33 पर्वों से और कुछ ब्रह्मा के भिक्षु महामगल लिखित 'बुद्धघोष उपपत्ति' से ज्ञात होता है। इसके माता पिता केसी गया के निकट घोष ग्राम के निवासी थे। ब्राह्मण धर्म में अनास्था के कारण जब ये उसका खंडन करते हुए इधर-उधर घूम रहे थे तो इनका परिचय रेवतक नामक भिक्षु से हुआ जिससे प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। बाद में उनके ही परामर्श से ये लका चले गए जहाँ इन्होंने बौद्ध-साहित्य का महाराई से अध्ययन और अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। बाद में बोधिवृक्ष के नीचे साधना करने भारत लौट आये। कुछ दिन बाद में ब्रह्म चले गए।

बुद्धघोष का साहित्य अत्यंत विज्ञान है। भारत में ही इन्होंने दो पुस्तकों की रचना की थी 'ज्ञानोदय' और 'आत्मशालिनी' (दे० अट्टशालिनी)। दूसरी पुस्तक 'अभिघम्पपिटक' (दे०) के एक भाग 'वग्गसमनी' की व्याख्या है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक 'विमुद्धिमग्ग' (दे०) है जिसमें तीनों पिटकों का सार दिया हुआ है।

बुद्धघोष प्रतिभा और अभिव्यंजना-शक्ति दोनों

के ही धनी थे। बौद्ध धर्म का इनका अत्यंत गहन था। बुद्ध के उपदेशों को समझना ही इनका लक्ष्य था जिससे भौतिक चिंतन के लिए विशेष अवसर नहीं मिला। सामान्य भूमिका, इतिहास, सुत या संवाद का समय, पाठ भेदों पर विचार और निर्णय तथा व्याख्या, यह इनकी टीकाओं की सामान्य रूपरेखा है। ये विवेचन में नीरसता के परिहार के लिए विशेष सचेष्ट हैं और पाठकों की रुचि बनाये रखने के लिए कोई-न-कोई कथा छेद देते हैं जो पौराणिक, ऐतिहासिक, तत्कालीन श्लोकप्रसिद्ध 'इत्यादि किसी प्रकार' हो सकती है। इन कथाओं से उस समय के सामाजिक रीति-रिवाज, व्यापारिक परिस्थिति, लोक-साहित्य आदि का अच्छा परिचय मिल जाता है। केवल भारत में ही नहीं समस्त बौद्ध-जगत् में बुद्धघोष का साहित्यिक योगदान महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

बुद्धदत्त (पा० ले०) [समय—पाचवीं शती ई०]

इनके जीवन-वृत्त का कोई विशेष परिचय प्राप्त नहीं होता। प्रसिद्धि के अनुसार इनका जन्म भारत में हुआ था और इन्होंने कई बार भारत से लका और लका से भारत की यात्राएँ की थी। ये दक्षिण भारत के अनेक नगरों में रहे थे। यह भी प्रसिद्ध है कि इनका साक्षात्कार बुद्धघोष (दे०) से हुआ था, किंतु कतिपय विचारकों के मत में इन्हें अधिक प्राचीन सिद्ध करने और इन्हें महत्त्व प्रदान करने के मतव्य से इन लेखकों के मिलने की कहानी गढ़ ली है।

बौद्ध-साहित्य में इनकी लिखी कई पुस्तकें प्रसिद्ध हैं जो अधिकांश टीकाएँ ही हैं। इन्होंने 'बुद्धवश' (दे० मुत्तपिटक) पर एक टीका लिखी थी। इनके अतिरिक्त इन्होंने 'अभिघम्पपिटक' (दे०) का पूर्ण परिचय 'अभिघम्मावतार' नामक पुस्तक में और 'विनयपिटक' (दे०) का विवेचनात्मक परिचय 'विनयनिच्छय' में दिया है। इनकी लिखी हुई एक पुस्तक 'रुपावपनिमग' भी है। इन पुस्तकों का सञ्चन और संपादन इस शती के दूसरे दशक में बुद्धदत्त नामक एक भिक्षु ने किया था। इसके नाम पर एक अन्य पुस्तक भी प्रसिद्ध है 'जिनालंकार जिम पर बुद्ध-रक्षित की टीका है। टीकाकार ने अपना समय बुद्धनिर्वाण के 1700 वर्ष बाद दिया है। जिसमें टीका का रचना काल बारहवीं शती ज्ञात होता है। पुस्तक की विषय वस्तु की दृष्टि में यह रचना बारहवीं शती के पहले की ज्ञान भी नहीं होती। अतः कुछ लोगों के विचार से पुनश्च

की रचना भी बुद्धरक्षित ने ही की थी।

बुद्धदत्त की पुस्तकें बौद्ध धर्म तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने की दिशा में अत्यंत उपयोगी हैं। इनकी शैली साफ-सुथरी तथा प्रसाद गुण-पूर्ण है। किसी विस्तृत विषय का समाहार करने की इनमें उच्चकोटि की क्षमता है। बुद्धधर्म की शैली का अनुकरण करने की इन्होंने सफल चेष्टा की है।

बुद्धरक्षित (पा० से०)

ये पाली बौद्ध-साहित्य के लेखक हैं। इनका समय बारहवीं शती है। इन्होंने 'जिनालंकार' नामक पुस्तक की रचना 1156 ई० में की थी। इस पुस्तक में आदर्शपूर्ण शैली में भगवान् बुद्ध के जीवन पर 250 पद्य हैं और बौद्ध-साहित्य के अलंकृत कान्यों का एक उदाहरण है। शब्दालंकारों के साथ चित्रकाव्य (दे०) की भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कहीं पद्य व्यंजन-वर्ण रहित हैं और कहीं एकाक्षर पद्य। इसमें पौराणिक अत्युक्तियों भी हैं।

बुद्धारेड्डी, गोन (ते० से०) [समय—चौदहवीं शती ई०]

काकतीय राजाओं के सामंत नरेश गोन बुद्धारेड्डी तेलुगु-साहित्य में राम-काव्य के प्रभेताओं में अग्रगण्य माने जाते हैं। ये श्रीर झुलके पिता विठ्ठलराज भगवान् विष्णु के अनन्य भक्त थे। पिता की इच्छा पर ही बुद्धारेड्डी ने रामायण की रचना की और उसे उन्हीं की समर्पित किया। पिता के नाम पर ही इन्होंने अपनी कृति का नाम 'रंगनाथ रामायणमु' (दे०) रखा। विठ्ठल, पांडुरंग और रंगनाथ कवि के आराध्य प्रभु के पर्यायवाची नाम होने के कारण उनकी कृति का नाम उनके आराध्यदेव और पितृ-पाद दोनों का बोधक बन सकता है। कुछ लोग 'रंगनाथ रामायणमु' का कर्ता रंगनाथ नाम के किसी अन्य कवि को मानते हैं। पर इसके समर्थन में कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिलता। अतः विद्वान लोग गोन बुद्धारेड्डी को ही इस ग्रंथ का लेखक मानते हैं। इनके जीवन-काल के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इनको चौदहवीं शती के आरंभ के बताते हैं और कुछ लोग तेरहवीं शती के अंत के। बुद्धारेड्डी के पूर्व तेलुगु में शैब-वाङ्मय का प्रचार जनभाषा में साधारण जनता में अधिक प्रचलित द्विपद शैली में किया जा रहा था। लोकरुचि को पहचान

कर बुद्धारेड्डी ने भी उसी भाषा और उसी शैली में अपनी काव्य-साधना चलाई और जन-मानस को रामकाव्यीय रूप से आप्लावित कर दिया था। बुद्धारेड्डी की भाषा में जन-मान को रंजित करने वाली मंजुल मनोहारिता भी है और परिष्कृत रुचि के पंक्तियों को प्रभावित करने वाली प्रौढ़ एवं परिभाजित प्रबलमानता भी।

बुरंजी (ब० पारि०)

असमीया भाषा में बहुत से शब्द आहोम भाषा के आ गए हैं। बुरंजी भी एक ऐसा ही शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है बु=प्राचीन वार्ता + रंज=विवरण। अब असमीया भाषा में इतिहास शब्द के लिए 'बुरंजी' शब्द का ही प्रयोग होता है। इसका दो दृष्टियों से महत्व है—(1) जिस समय किसी भी भारतीय भाषा में साहित्य नहीं लिखा जा रहा था, उस समय असमीया में लिखा गया, (2) भारतीय साहित्य में जब गद्य का प्रचार नहीं हुआ था, उस समय गद्य में इतिहास जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे जा रहे थे। आहोम लोग तेरहवीं शती में असम देश में बस गए थे। पहले वे अपनी आहोम भाषा और लिपि में इतिहास लिखाते थे; कालांतर में उन्होंने कभी आहोम भाषा और असमीया लिपि का प्रयोग किया तो कभी इसका उल्टा किया। सोलहवीं शती के लगभग उन्होंने पूरी तरह असमीया लिपि और भाषा में बुरंजी (इतिहास) लिखाना आरंभ किया। बुरंजियों में देश की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों आदि का वर्णन किया जाता था, घटनाओं के साथ वर्ष, मास, दिन और दंड-पल तक दिए जाते थे। इनमें रोचकता का समावेश होने के कारण इनका साहित्यिक मूल्य भी है। अब तक 150 बुरंजी ग्रंथ लिखे गए हैं; इनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ है 'पुरणि असम बुरंजी' (1516 शक) आहोम राजाओं के इन ग्रंथों की प्रेरणा से कोच राजाओं ने वंशावली-ग्रंथ लिखाए थे। सत्रों (मठों) में भी वंशावली लिखने का प्रचार चल पड़ा था।

बुरंजिया (ते० पारि०)

यह कथा कथनात्मक प्रदर्शन की एक प्रक्रिया है। कथक द्वारा बजाए जाने वाले वाद्यविशेष के कारण इसको यह नाम दिया गया है। इसमें पहले साधारणतया सितार के समान दिखने वाले एक वाद्य को लेकर कथा

बहने वाला एक पुरुष होता है। और उसके दोनो ओर दो व्यक्ति ढोलक जैसे वाद्य को लेकर कथा की पुष्टि करते हुए बीच-बीच में कथा का विवरण पूछते हैं तथा हास्यपूर्ण प्रसंगों की सृष्टि किया करते हैं। ये दो व्यक्ति पहले प्रायः स्त्रियाँ होती थी। अतः बुरकथा सुनाने वाला व्यक्ति दो स्त्रियों से विवाह किया करता था। अब बुरकथा में तीनों पुरुष भी होते हैं। बुरकथा आधुनिक में बहुत पुराने समय से प्रचलन में है। इसका सबब शिष्ट साहित्य से कम और लोक-साहित्य से अधिक होता है। इसमें मुख्य रूप से वीर एवं कथन रसों का परिपाक होता है और इसमें सहज एवं सरल व्यावहारिक भाषा का अधिक प्रयोग होता है। इसमें कथक वीर रसात्मक प्रसंगों में परबश होकर नृत्य करते हैं और दर्शक के हृदय में भी रसावेग उत्पन्न हो जाता है। बुरकथा में मुख्य रूप से आधुनिक की कई लोक-कथाओं को अपनाया है जिनमें 'पलनाटि वीर चरित्र (दे०)', 'बोधिबलि कथा', 'शालनागम कथा' आदि प्रसिद्ध हैं। इसमें संगीत, साहित्य एवं नृत्य का सम्यक् समावेश हो जाने से शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार की जनता को यह प्रभावित करती है।

बुलबुल, शम्शुद्दीन (सि० ले०) [जन्म—1857 ई०, मृत्यु—1919 ई०]

शम्शुद्दीन बुलबुल मेहड सिंह के जमींदार थे। ये बाद में कुछ वर्षों के लिए कराची में जाकर रहे थे जहाँ मद्रसे की तरफ से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका 'मुआविन' का संपादन करने लगे थे। इन्होंने सिंधी, उर्दू और फारसी में कविताएँ लिखी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा सिंह के मुसलमानों को नवजात प्रजा की थी और उन्हें अंग्रेजी सीख कर नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इनकी दो काव्यकृतियाँ 'दीवान-बुलबुल' और 'करीम नंबरल' बहुत प्रसिद्ध हैं। उर्दू के शायर अब्दुल इलाहाबादी की तरह इन्होंने भी फैशनपरस्त और अंग्रेजों की नकल करने वाले हिंदुस्तानी लोगों की कटु आलोचना की है। बुलबुल के काव्य की भाषा हास्य और व्यंग्य से पूर्ण है। इस दृष्टि से अभी तक और कोई सिंधी कवि इनका स्थान नहीं ले सका है।

बुल्लेगाह (प० ले०) [जन्म—1680 ई०, मृत्यु—1754 ई०]

इनका जन्म साहौर नगर में 1680 ई० में

में हुआ और मृत्यु कसूर में 1754 ई० में हुई। जीवन का अधिकांश समय कसूर में बीता। इन्होंने अठवारे, काफियाँ, बार माह, सीहरियाँ और दोहे लिखे हैं। सबसे अधिक काफियाँ प्रसिद्ध हैं। काव्य का विषय सूफी मत के अनुसार प्रेम-वर्णन है। प्रेम की अभेदता का चित्रण मार्मिक है। इनके काव्य में भाव प्रवणता एवं रागात्मकता का प्राधान्य है। अनुमति की तीव्रता भी काव्य में विद्यमान है। फारसी काव्य के उपमानों एवं प्रतीकों की अपेक्षा पंजाब के सामान्य जीवन से ही उपमानों तथा प्रतीकों की योजना काव्य में दृष्टिगत होती है। फूल, बुलबुल शराब इत्यादि की अपेक्षा कुम्हार, चरखा, मायका, विवाह आदि के द्वारा उपमान-योजना की गई है। कवि बुल्ले शाह का बंत (दे०) छंद में लिखा काव्य संगीत की मादकता का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। बंणव धर्म के प्रभाव के कारण इनका काव्य भारतीय सूफीवाद का रूप ले गया है जिसमें विदेशी आध्यात्मिकता-बोधक शब्दों की अपेक्षा भारतीय रहस्यवादी शब्दावली का प्रयोग अधिक हुआ है। उदाहरणतः —

इक अँबेरी कोठड़ी बूझा दीबा ना बत्ती।

बाहो फडके लँ चले, शाम वे, कोई सग न साथी ॥

इनके काव्य की भाषा में लहड़ी, हिंदी, फारसी एवं अवप्रज्ञ का मेल है।

बूंद और समुद्र (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1956 ई०]

यह अमृतलाल नागर (दे०) का बहुचर्चित एवं लोकप्रिय उपन्यास है जिसमें मध्यवर्गीय नागरिक-जीवन को आधार बनाकर व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक संबंधों में संतुलन तथा समन्वय की समस्या पर विचार किया गया है। उपन्यास का कथानक लखनऊ के एक ऐसे मोहल्ले से संबंधित है जो भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। रायसाहब, कवि बिरहेरा, महिलास, सज्जन, बर्नेल आदि ऐसे पुरुष पात्र हैं जो दमी, स्वार्थी, शराबी, वेश्यावासी, बुद्धिजीवी, सुधारक आदि विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो 'लाई' (दे०) बड़ी, नंदी, तारा, श्रीमती राजदान, भीला स्विंग, बनकन्या आदि ऐसी स्त्री पात्राएँ हैं जो नाना प्रकार की प्राचीन रूढ़ियों, टोने-टोटकों, भूत-प्रेत, जतर मतर आदि में विश्वास करने वाली, अतृप्त प्रेम तथा वासना में घुलने वाली, घर में ही बुढ़िनी का काम करने वाली, नये फैशन तथा नयी शिखा में दीक्षित होकर स्वतंत्रता का

उपभोग करने वाली, कर्तव्य के प्रति जागरूक तथा स्वाव-
संकी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ताई इस उपन्यास
की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अजर-अमर सृष्टि है। यह
बाहर से विषय भर की कृपा तथा हिंसा का पुंजीभूत रूप
प्रतीत होने पर भी भीतर से अत्यंत कल्याणपूर्ण एवं
ममतामयी है। लेखक ने इसके माध्यम से मानव-समाज में
अपनी गहरी पंठ का अत्यंत सफल परिचय दिया है।
हास्य-व्यंग्य-गंभीर कथोपकथन तथा छोटे-छोटे व्यंजक
विचरणों द्वारा सजीव पात्रावली की सृष्टि करके लेखक ने
इस उपन्यास को अत्यधिक प्रभावपूर्ण बना दिया है। अत्यंत
विस्तृत आधारफलक ग्रहण किए जाने के कारण इसमें
घटनाओं तथा पात्रों की बहुलता अवश्य है; लेकिन इन
सबको ऐसी कुशलता के साथ संजोया गया है कि न तो
औपन्यासिक गठन को आँच पहुँची है और न किसी प्रकार
की अस्वाभाविकता ही आने पाई है।

झुड़ो शालिकेर घाड़े रौं (बं० कृ०) [रचना-काल—
1860 ई०]

माइकेल मधुसूदन दत्त (दे०) के पहले प्रहसन
में पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के दुष्परिणाम दिखाए
गए थे। इस प्रहसन में उन्होंने ग्रामीण-समाज में अधिकार
संपन्न लोगों के अत्याचार एवं दुराचार का वास्तविक
चित्र खींचा है। भक्त प्रसाद (दे०) एक ऐसा ही विचुर
व्यक्ति हैं जो असामियों की विवशता का लाभ उठाकर
अपनी लंपट-वृत्ति का परितोष करता है। भक्त ने हनीक
का लगान इसलिए माफ़ कर दिया ताकि उसकी सुंदर पत्नी
प्राप्तिमा की पा सके। इसके लिए पदयंत्र-जाल तो रचता
ही है परंतु दुर्भाग्य से उसी में स्वयं फँस जाता है। एक
दूसरे असामी वाचस्पति की सहायता से भक्त की रँग हाथों
पकड़ लिया जाता है। अपने कुर्म के एहसास से उसे
परधात्ताप एवं ग्लानि तो होती है परंतु इसका मूल्य भी
उसे चुकाना पड़ता है। इस प्रकार इस प्रहसन में व्यंग्य
का आधार है भक्त के आचरण में विसंगति तथा विकृति।

इस प्रहसन के कथानक का विकास-क्रम चरम
उत्कर्ष की ओर है। इस विद्वत् पर पहुँचकर नाटककार सभी
पक्ष उद्घाटित कर देता है। प्रहसन के दो अंक और प्रत्येक
अंक के दो गर्भांक हैं। संवाद सहज एवं स्वाभाविक हैं।
भाषा पात्रानुसार है। अग्रिमय की दृष्टि से यह प्रहसन
पर्याप्त सफल एवं लोकप्रिय रहा है। पात्र तो कई हैं परंतु
सर्वाधिक सशक्त पात्र भक्त प्रसाद है।

अंत में सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने के कारण
प्रहसन का व्यंग्य कृत्रिम हो गया है। माइकेल ने दोनों
प्रहसन एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों प्रहसनों (दे० भक्त
प्रसाद) का परवर्ती नाटककारों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

वृत्रसंहार (बं० कृ०) [रचना-काल—प्रथम खंड : 1875
ई०; द्वितीय खंड : 1877 ई०]

‘वृत्रसंहार’ काव्य की रचना हेमचंद्र बंधोपाध्याय
(दे०) ने ‘मैघनाद बध’ (दे०) के अनुकरण पर की थी।
वृत्रासुर के द्वारा स्वर्ग-विजय एवं इंद्र के द्वारा पुनः स्वर्ग
पर अधिकार एवं वृत्र-वध के लिए दधीचि के महान् आत्म-
त्याग की कथा के प्रति हेमचंद्र का कविमानस बहुत अधिक
आकृष्ट हुआ था। इसी पुराणाश्रित कहानी के आश्रय से
कवि ने ‘वृत्रसंहार’ काव्य में स्वदेश-प्रेम की अभिव्यक्ति
की है। वस्तुतः देशानुराग एवं आत्मत्याग ही इस काव्य
का मूल स्वर है। हेमचंद्र ने पौराणिक वृत्र-वध की कहानी
को युगोपयोगी बनाने का सफल प्रयत्न किया है।

कहानी भिन्न होने पर भी ‘वृत्रसंहार’ की भाव-
परिकल्पना, रूप-विधान, चरित्र-चित्रण एवं छंद-विधान में
‘मैघनाद-वध’ का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है यद्यपि
देव-दैत्य-संग्राम की ज़हीपना में लेखक की मौलिकता स्पष्ट
है। वीर एवं रौद्र रस की वर्णना में हेमचंद्र का कौशल
बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकट हुआ है। वीरत्व, गोभीय एवं
अलौकिक महिमा के वर्णन में कवि सिद्धहस्त है। इसमें
गार्हस्थ्य जीवन का रूप, रस, साधारण इंद्र-जटिलता एवं
करण अनुभूति महाकाव्य की कठोर, आदर्श-नियंत्रित सोभा
का अतिरक्षण कर परित्याप्त है। माइकेल मधुसूदन दत्त
(दे०) के समकक्ष न होने पर भी विषय-गौरव, सप्तसाम-
यिक रुचि के अनुवर्तन एवं काव्य-शक्ति के प्रकाश के द्वारा
हेमचंद्र ने अपनी कवित्व-शक्ति का सुंदर परिचय दिया
है।

बृहत् पिंगल (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1955 ई०]

रामनारायण विश्वनाथ पाठक (दे०) द्वारा
लिखित तथा गुजराती साहित्य परिषद, बंबई द्वारा प्रका-
शित ‘बृहत् पिंगल’ नामक ग्रंथ गुजराती-साहित्य में पिंगल-
शास्त्र पर सर्वाधिक आधिकारिक ग्रंथ है। छंदों से संबंधित
इस आकर-ग्रंथ में विद्वान् लेखक ने छंदों के विकास की
यथाशक्ति ऐतिहासिक सूत्रिका को उठाते हुए छंदों के

अवलम्बन तत्त्व बाणी के अक्षर की चर्चा की है, उनकी गणना का आधार प्रस्तुत किया है और गुजराती में संस्कृत से भिन्न उच्चारण की स्थितियों को स्पष्ट कर उनका परीक्षण किया है। परिणामस्वरूप इस ग्रंथ में गुरु-सधु के निर्णय से सबद्ध नियमों को एक निश्चित ऐतिहासिक आयाम में देखने का उपक्रम किया गया है। तौकिक और वैदिक—इस प्रकार छंदों के दो भेद मानकर उनके पृथक् होने के परंपरागत आधारों को खोजने की चेष्टा की गई है। धर्णवृत्तों के परंपरागत स्वरूप का विवेचन, मात्रा-गमंवृत्त और अनुष्टुप (मानात्मक और लयात्मक होने के कारण) की समस्या का प्रस्तुतीकरण, यति और यतिभग, सधि और वृत्तों के संयोग से उत्पन्न नये वृत्तों की समस्या का उद्घाटन, विभिन्न मात्रा वाले गणों की चर्चा, देशी पद की स्वरूप-चर्चा तथा समसस्यसधिबद्ध और असमसस्य-सधिबद्ध देशियों की चर्चा आदि इस ग्रंथ के मुख्य प्रतिपाद्य विषय रहे हैं। इन सभी विषयों की चर्चा में समाविष्ट न हो सकने वाले अन्य सबद्ध विषयों को भी लेखक ने परिशिष्टों में समाविष्ट कर लिया है। परिशिष्ट दो प्रकार के दिखाई देते हैं प्रकरणात् में 1, 2, 3 आदि के क्रम से ज्ञापित तथा (क), (ख), (ग) से विज्ञप्त। क्रमांक में दिए गए परिशिष्टों में अक्षर, ऐतिहासिक दृष्टि से समु-गुरु का विवेक, उसमें अपवाद धीमित्य और छूट, वैदिक छंद और छंदों के प्रकार, संस्कृत पिंगलशास्त्र में यति चर्चा भरत (दे०) और प्राकृतपिंगलम् के आधार पर निरूपण-पद्धतियों की चर्चा, आवृत्तिसधि अक्षरमेल वृत्त और वृत्तों का परंपरागत पठन, अनुष्टुप, यतिपूर्ण अक्षरों का गुरुत्व और यति-सबधी अर्वाचीन लेखकों की चर्चा, काव्यनिरूपण की रीतियाँ, अनावृत्ति-सधि सबधी के० ह० भूव के मत की विवेचना, व्यंजनम-वर्णन से सबद्ध अन्य नवों की चर्चा, मराठी वनासरी का स्वरूप और ओवी और भ्रमग आदि समाविष्ट हैं। दूसरी ओर (क), (ख), (ग) के रूप में दिए गए परिशिष्ट जाति छंद (द्विगत के छंद और गजल), पद तथा प्रवाही छंद अथवा अबाध पद्य-रचना के प्रयत्न आदि विषयों से संयुक्त हैं। इस ग्रंथ-लेखक ने पिंगल निरूपण के मुख्य-मुख्य सिद्धांत निश्चित करने का प्रयत्न किया है। छंदों को संगीत के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयत्न भी किया गया है। छंदों के रचना विधान में समय-समय पर हुए परिवर्तनों के कारणों पर भी उपसहस्र में विचार किया गया। सपूर्ण ग्रंथ गुजराती में लिखा होन पर भी मुद्रित देवनागरी में हुआ है। लेखक ने इसका कारण देते हुए स्पष्ट लिखा है कि इस देवनागरी में मुद्रित कराने का हेतु यह है कि

हिंदी-मराठी में लोग छंद शास्त्र पर विचार करते समय इस ग्रंथ पर भी ध्यान दें। गुजराती साहित्य में तो क्या भारतीय आधुनिक भाषाओं के पूरे साहित्य में छंद शास्त्र पर इतने सूक्ष्म इतिहासपरक तथ्यावेष्टन से युक्त शायद ही कोई दूसरा ग्रंथ हो। इस ग्रंथ की शैली तर्कयुक्त, प्रमाण-युक्त ऐतिहासिक निरूपण को लेकर चली है।

बृहद व्याकरण (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1919 ई०]

कमलाशंकर त्रिवेदी (1857-1925 ई०)। विरचित गुजराती भाषा का यह प्रथम विस्तृत व्याकरण है। संस्कृत के पंडित होने के कारण लेखक ने यह व्याकरण संस्कृत व्याकरण के आधार पर लिखा है। व्याकरण के समूचे अंग लेकर लेखक ने प्रचुर दृष्टांत देकर और मराठी तथा हिंदी भाषा से गुजराती भाषा की विशेषता की तुलना करते हुए और साथ साथ संस्कृत भाषा तथा अन्य भाषाओं के रूपांतर से गुजराती शब्द समृद्धि किस प्रकार हुई—इसका त्रुटिक निरूपण किया है। इस पुस्तक के प्रकाशन के फलस्वरूप गुजराती-लेखन में शुद्धता आई क्योंकि समसामयिक साहित्यिक रचनाओं को लेकर लेखक ने उन रचनाओं के व्याकरण दीप भी दर्शाए हैं।

बेंद्रे, द० रा० (क० से०)

बेंद्रे जी आधुनिक युग के विख्यात कवि हैं। इनका उपनाम 'अबिकांतनयदत्त' है। इन्होंने धारवाड में 'थेय्यर गुपु' (मित्र-मंडली) की स्थापना कर उसके द्वारा अनेक कवियों और लेखकों को प्रेरणा दी है। विनायक कृष्ण गोकक (दे०), गुगळि (दे०), मधुरचैन (दे०), आनंदकद (दे०) कृष्णसर्मा, नेटगेरी आदि साहित्यकार इनसे प्रेरित हुए हैं।

बेंद्रे जी की प्रतिभा बहुमुखी है। ये एन-साथ कवि, नाटककार, गद्यकार और आलोचक हैं। कवि और नाटककार की दृष्टि से इनका विशेष महत्त्व है। 'मुगलि-मल्लिग' (मेघ मल्लिका), 'उत्तरायण', 'नमन', 'सचयन', 'हृदय-समुद्र', 'मुक्ककठ', 'सखीगीत', 'गयायतरण', 'पश-यति', 'मेघदूत' आदि इनके काव्य-संग्रह हैं। इनमें उनसे भावगीत (गीति-मुक्तक) और लंबी कविताएँ संगृहीत हैं। इन संग्रहों में वस्तु की विविधता और प्रयोगादिनाय देखने योग्य है। बेंद्रे जी आधुनिक कवि हैं। इन्होंने अपनी कविता के लिए निसर्गसिद्ध सुपमा, राष्ट्रप्रेम, प्रेमी-

प्रियतम का प्रेम, पारिवारिक सुख-दुःख, कला, घातानु-मूर्ति ऐसे सभी विषय चुने हैं। इनकी दृष्टि में सभी वस्तुएँ—मूर्त हों या अमूर्त—काव्य की वस्तुएँ बन सकती हैं। 'कृष्णकुमारी' में इतिहास-प्रसिद्ध कर्ण कथा वर्णन है। 'सखीगीत' में कवि के दांपत्य जीवन की आत्मकथा है। 'मूर्ति' नामक कविता में एक प्रतीक-योजना है।

जीवनद्रष्टा होने के कारण बेंद्रे जी रचनाओं में जीवन की मार्मिक अनुभूतियों को मूर्त रूप प्राप्त हुआ है। कुछ विद्वानों ने इनके काव्य को 'शब्द-स्मृति' कहा है। प्रकृति-चित्रण हो अथवा अन्य कोई चित्र, उसको 'शब्द-शरीर' प्रदान करने में इनकी विशेष सफलता मिली है। इनकी चेतनशील कल्पना के कितने रूप होते हैं, यह कहना कठिन है। एक-एक कविता में एक-एक प्रकार का कल्पना-विकास है। इनकी कविताओं में 'कृण्विधुन बार' (नाचेंगे आओ), 'सखीगीत', 'गंगावतरण', 'हफ्ति हारसिदे' (चिड़िया उड़ रही है), 'युवादि', 'नादलीला आदि अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं।

'नगैय होमे' (हंसी का धुमा) और 'उद्धार' जैसे नाटकों के अतिरिक्त बेंद्रे जी ने कतिपय उत्कृष्ट साहित्यिक निबंध भी लिखे हैं जो उनकी अपार विद्वत्ता और प्रतिभा के सुंदर निदर्शन हैं।

बेकस, मुहम्मद मुहसिन (सि० ले०) [जन्म—1858 ई०; मृत्यु—1880 ई०]

मुहम्मद मुहसिन 'बेकस' सिंध के प्रसिद्ध सूफी कवि कादिर बखश (दे०) वेदिल के सुपुत्र थे। इन्होंने अरबी और फ़ारसी की प्रारंभिक शिक्षा तो अपने पिता से प्राप्त की थी किंतु बाद में वे आलूद अम्दुल्ला के पास पढ़ने लगे। इत पर बचपन से ही पिता की आध्यात्मिक वृत्ति का प्रभाव पड़ चुका था। ये सितार बजाने और गाने में सिद्धहस्त थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् इन्होंने लिखना-पढ़ना छोड़ दिया था और अपने मित्रों के साथ अलबेलों की तरह बाजारों में घूमते रहते थे। ये दरवेशों और फ़कीरों की बरगाहों में जाकर अपने रचे हुए सिंधी गीत और काफ़िया गाकर सुनासा करते थे। ऐसे अवसरों पर गाने-गाते ये प्रायः भावविभोर हो आत्मविस्मृति की अवस्था को पहुँच जाते थे। इनकी कविता प्रेम की मादकता, पीड़ा की भावना और संगीतात्मकता के गुणों से पूर्ण है।

'बेखुद' देहलवी (उर्दू ले०) [जन्म—1862 ई०; मृत्यु—1955 ई०]

पूरा नाम—सैयद वहीदुद्दीन, उपनाम—'बेखुद'; पिता का नाम—सैयद शम्सुद्दीन ग्रहमद, जन्म-स्थान—भरतपुर। इनका खालन-पालन तथा शिक्षा-दीक्षा दिल्ली में हुई। मोलाना 'हाली' (दे०) इनके काव्य-गुरु थे। मोलाना हाली के बाद 'दाग' (दे०) देहलवी का भी शिष्य बनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। शिकार, घुड़सवारी और तलवार चलाने में इन्हें बहुत रुचि थी किंतु काव्य-प्रेम अन्य सभी रुचियों पर छाया हुआ। इनके दो काव्य-संग्रह—'सुफ़तार-ए-बेखुदी' और 'दुर्द-ए-साहवार' प्रकाशित हो चुके हैं। राज-लेखन में इन्हें विशेष दक्षता प्राप्त थी। भाषा इनकी सरस, सजीव और प्रसाद गुण-संपन्न है। मुहावरों का सफ़त प्रयोग तथा संगीतात्मकता इनके काव्य की विशेषताएँ हैं 'बेखुद' साहब दिल्ली में अंग्रेज अफ़सरों को उर्दू-फ़ारसी पढ़ाया करते थे।

बेजबख्ता, लक्ष्मीनाथ (अ० ले०) [जन्म—1868 ई०; मृत्यु—1938 ई०]

इन्होंने कलकत्ता से एम० ए०, बी० एल० तक शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने उड़ीसा के मंगलपुर में व्यवसाय किया था। ये कई पत्रिकाओं के संपादक थे। 1924 ई० इन्होंने असम-साहित्य-सभा का स्थापित्व किया था। 1931 ई० में साहित्य-सभा ने इनका अभिनंदन कर रसराजि की उपाधि प्रदान की थी।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'कदमकलि' (दे०) (1913); प्रहसन : 'लितिकाइ' (दे०) (1889-90), 'पौषति' (1913), 'नोमल' (दे०) (1913), 'चिकरपति निकरपति' (1913); ऐतिहासिक नाटक : 'चक्रवर्ज सिंह' (दे०) (1915), 'जपमती कुंवरी' (दे०) (1915), 'बेलिमार' (दे०); उपन्यास : 'पदुम कुंवरी' (1905); कहानी : 'सुरभि' (1909) 'साधुकयार कुकि' 'जोनविरि' (1913); निबंध और जीवनी : 'भागवतकथा' (1915), 'शंकरेव' (1912)।

ये असमीया रोमांटिक कविता के स्तंभ के स्वरूप हैं। 'कदमकलि' की कविताओं में भावुकता और कवित्व-शक्ति है। इनके शृंगार में लौकिकता के साथ अध्यात्मवाद भी है। इनकी कुछ कविताएँ देशभक्तिपरक हैं। इनका वॉलेड 'घनवर रतनी' विशेष महत्त्वपूर्ण है।

इनके नाटको के मध्य भी सुंदर सीत हैं। प्रहसनो की अपेक्षा इन्हें ऐतिहासिक और सामाजिक नाटको के लेखन में विशेष सफलता मिली। इन्होंने छात्रावस्था में ‘पद्म कुंवारी’ उपन्यास लिखा था। यह यद्यपि सफल कृति नहीं है, किंतु इसे असमोया का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कहा जा सकता है। इनकी कहानियो में तीव्र व्यंग्य है। इनमें लोफ-कथा-शैली और पारवात्य कथा-शिल्प का समन्वय है। ‘कृपावर बरबा’ के छद्मनाम से इन्होंने अनेक निबन्ध लिखे थे। हास्य और व्यंग्य से युक्त निबन्धो के अतिरिक्त इन्होंने गंभीर निबन्ध भी लिखे थे।

ये श्रेष्ठ कवि, नाटककार, कथाकार, निबन्ध-लेखक और पत्रकार थे।

‘वेताव’ देहलवी (उर्दू० ले०)

नाम—प० नारायण प्रसाद उपनाम—वेताव, पिता का नाम—प० उलाराय देहलवी। ये उर्दू नाटककार भी थे और अच्छे कवि भी। इनके नाटको में ‘रामायण’, ‘महामारत’, ‘कृष्ण-सुदामा’, ‘गोरखघघा’, ‘फरेब-ए-मुहब्बत’ और ‘जहरी साँप’ बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बंबई से शेक्स-पीयर’ नामक पत्रिका भी निकाली थी। इस पत्रिका में शेक्सपीयर के नाटको के उर्दू अनुवाद छपा करते थे। अस्क्रेड थिएट्रिकल कंपनी ने ‘अहसन’ सलनवी के पश्चात नाटक-लेखन का कार्य-भार इन पर ही डाला था।

वेताल पचविंशति (वें० कृ०)

‘वेताल पचविंशति’ का अनुवाद 1847 ई० में मूल हिंदी से फोर्ट विलियम कॉलेज के तत्कालीन अध्यक्ष श्री मार्शल की प्रेरणा से श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने किया था। यद्यपि यह ग्रंथ मूलतः कालेज की पाठ्य-पुस्तक के रूप में रचा गया था, फिर भी बंगला-साहित्य के पाठको के बीच इसका अच्छा प्रचार हुआ। विषयानुरूप भाषा और शिल्प का प्रयोग इस ग्रंथ का उल्लेखनीय वैशिष्ट्य है।

वेदिल, कादिर बह्त (सि० ले०) [जन्म—1814 ई०, मृत्यु—1872 ई०]

कादिर बह्त वेदिल’ का जन्म सिंध के रोहिंडी नामक गांव में हुआ था। इनका नाम तो अब्दुल कादिर

रखा गया था, परंतु जब ये बड़े हुए तो इन्होंने अपना नाम बदलकर कादिर बह्त रख लिया था। इनकी रचनाएँ सिंधी, उर्दू, अरबी और फारसी में मिलती हैं। सिंधी में इनकी मुख्य काव्यकृतियाँ हैं—‘बहदतनामो’ और ‘सुखद-नामो’। इनके सिंधी कलाम का प्रामाणिक संस्करण ‘दीवान वेदिल’ नाम से 1954 ई० में सिंधी जदवी बोर्ड, हैदराबाद (सिंध) से प्रकाशित हुआ है जिसके संपादक हैं अब्दुल हुसैन साह मूसवी। मिर्ज़ा मल हरजाणी ने भी इस सूफी कवि के कलाम का संपादन कर उसे प्रकाशित करवाया है। ‘बदिल’ ने सूफी मत के गहन सिद्धांतों को अपनी प्रसाद पूर्ण और ओजस्विनी भाषा के द्वारा सरल ढंग से समझाया है। इनके काव्य में समीतारमकता और माधुर्य के गुण अधिक मिलते हैं। उन्नीसवीं शती ई० सदी के सूफी कवियों में इनका प्रमुख स्थान है।

वेदी राजेन्द्रसिंह (उर्दू० ले०) [जन्म—1910 ई०]

राजेन्द्रसिंह वेदी उर्दू के प्रसिद्ध कहानीकारों में हैं। वेदी बहुत कम लिखते हैं किंतु जो कुछ लिखते हैं वह उत्कृष्ट होता है। जनजीवन की समस्याएँ इनकी कहानियों का विषय हैं। इनकी कहानियाँ सजीव, सुंदर, सुगठित तथा प्रभावपूर्ण होती हैं। ‘दाना-ओ-दाम’, ‘ग्रहन’, ‘कोलजली’, ‘लबी लडकी’, ‘अपने कुछ मुझे दे दो’ आदि इनकी कहानियों के सग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

वेदी ने नाटक भी लिखे हैं जिनका सग्रह ‘सात खेल’ है और एक उपन्यास ‘एक चादर मैसी सी’ प्रकाशित होकर सम्मानित हो चुका है।

‘वेनजीर’ (उर्दू० पा०)

शाहजादा ‘वेनजीर’ मीर हसन (दे०) की मसनवी ‘सिह-उन्न वयान’ (दे०) का नायक है। इसका रूय-सावण्य अद्वितीय है। इसके जन्म पर महोत्सव मनाया जाता है, पुरस्कारों तथा दान आदि में विपुल धनराशि का व्यय किया जाता है। इसे गिना देने के लिए अनेक शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं जो इस अनेक विद्याओं में पारंगत बना देते हैं।

एक रात महल की छत पर चांदनी में सोते हुए शहजादे को माहूर नाम की परी उड़ा कर परित्याग ले जाती है। सारे राजप्रासाद में दुर्हार्द मच जाती है। माता पिता, सगे-मनबो, दास-दासियाँ सभी इससे खो जाते

पर गहरे दुःख-दर्द में डूब जाते हैं। इसके सौंदर्य पर मुग्ध माहुरण परी इसके बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती। वह इसे संध्या समय भूलोक का अमण कर जाने के लिए एक जादुई घोड़ा देती है।

सैर को निकला हुआ 'बेनजीर' बद्र-ए-मुनीर (दे०) के वाग में पहुँचता है। दोनों के एक-दूसरे से मिलते ही दिल मिल जाते हैं। 'बेनजीर' परिस्तान से यहाँ आता-जाता रहता है। एक देव के द्वारा माहुरण को इस प्रणय-श्रीड़ा का रहस्य ज्ञात हो जाता है। वह 'बेनजीर' को एक कुएँ में बंसी बनवा देती है।

'बेनजीर' का चरित्र जैसा प्रभावशाली तथा आकर्षक प्रारंभ में दिखाया गया है, आगे चल कर वैसा नहीं रहा। बद्र-ए-मुनीर से मेट के बाद इसमें एक मोड़ आ जाता है और इसका चारित्रिक अन्वयण हो जाता है।

वेनीपुरी, रामवृक्ष (हि० क०) [जन्म—1902 ई०]

इनका जन्म बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले के वेनीपुर गाँव में हुआ था। इन्होंने पत्रकारिता से साहित्य-लेखा प्रारंभ की थी तथा एक दर्जन से अधिक साप्ताहिक, मासिक, दैनिक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया था। वे भारतीय स्वाधीनता-संग्राम के सेनानी रहे हैं तथा इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, बाल-साहित्य आदि विविध विधाओं को अपने कृतित्व से समृद्ध किया है। इनका विनय प्रदेय रेखाचित्र के क्षेत्र में है तथा 'माटी की मूर्तों', 'गैहूँ और गुलाब' आदि कृतियाँ इस विधा की स्थायी निधि बन चुकी हैं। वेनीपुरी जी शब्दों के जादूगर हैं तथा भावपूर्ण अलंकृत शैली का प्रयोग इनके लेखन की अनिवार्य विशेषता है।

वेनीप्रवीन (हि० क०)

वेनीप्रवीन (वेनीदीन 'प्रवीन') लखनऊ के बाजपेयी परिवार से संबद्ध थे। इनकी प्रसिद्ध रचना 'नवरसतरंग' है, जिसका रचना-काल 1817 है, इसके अतिरिक्त इनकी अन्य दो रचनाएँ हैं—'शृंगार-भूषण' और 'नानाराव-प्रकाश'। इनमें से केवल 'नवरसतरंग' उपलब्ध है। इसमें शृंगार रस, विशेषतः नायक-नायिका भेद का वर्णन है। यद्यपि ग्रंथ का उदाहरण-भाग अत्यंत लघित है। इनकी कविता में सरसता तथा आनुरता है। इस रचना में प्रकृति-वर्णन के छंद भी अति प्रभावशाली,

चित्रात्मक और मर्मस्पर्शी हैं। इस ग्रंथ के कारण वेनी-प्रवीन ऐतिहासिक में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।

बेरल्गे कोरल् (क० क०)

यह महाकवि कुर्वेणु (क० वी० पुट्टप्पा—दे०) का नाटक है। इसके तीन दृश्यों के नाम नाटक के उद्देश्य की बड़ी मासिकता के साथ प्रकट करते हैं। ये हैं—'गुरु', 'कर्म', 'यज्ञ'। इनके द्वारा यह सूचित किया गया है कि नाटक का प्रधान पात्र एकलव्य गुरु के प्रति निष्ठावान था, कि कर्मपात्र कितना बलवत्तर होता है। और एकलव्य द्वारा किया गया त्याग 'यज्ञ' ही है। एकलव्य की गुरुभक्ति और उसके प्रति उसकी माता के समत्व का दर्शन प्रथम दृश्य में होना है। द्वितीय दृश्य में द्वारक के सीमारुप द्रोण का दर्शन होता है। उनके औदार्य से एकलव्य अनुविद्या में निपुण होता है। अर्जुन के एहसास के कारण द्रोण एकलव्य से अँगूठे का दाग मँगाने को बाध्य होते हैं। तीसरे दृश्य में एकलव्य के त्याग का दर्शन होता है। रक्त की धार में पड़े हुए एकलव्य के अँगूठे को दर्पण के लिए द्रोण गिर झुकाते हैं कि उसमें उन्हें एक चित्र-रहित घड़ दिखाई पड़ता है। उनकी भविष्य का ज्ञान होता है कि एकलव्य के अँगूठे के बदले उनको एक दिन अपने मिर की आहुति देनी होगी। एकलव्य की माता का शाप भी इस अनिवार्य कर्म का फल बन जाता है। नाट्यकार ने एकलव्य, उसकी माता और द्रोण का बड़ा रम्य चित्रण उपस्थित किया है। नाटक की कविवर्यपूर्ण भाषा-शैली, रसयुक्त संभाषण और विव-योजना व दर्शन मानो उसकी सफलता की घोषणा करते हैं।

बेलिकुलर सपोन (अ० क०) [रचना-काल—1963 ई०]

अणिमा भराती के इस कहानी-संग्रह की भाषा में बहती हुई धारा का सरल सौंदर्य है। इसकी कहानियाँ मेलोड्रामिक हैं।

बेलिमार (अ० क०) [रचना-काल—1915 ई०]

यह लक्ष्मीनाथ थेजवदया (दे०) का दूसरा ऐतिहासिक नाटक है, यह दुःखांत है। दशमं वर्गियों के आक्रमण के फलस्वरूप आहोम राज्य के पतन का चित्रण है। इसमें ऐतिहासिक तथ्यों में डूटकर वर्णन कम किए

गए है। सवादो की अनादनीयता और चरित्रो के सख्या-वाहुल्य के कारण नाटक रगमचोपयोगी नहीं है। इस पर रोमसपियर के 'किंग लेयर' और 'हेमलेट' के नाटकों का प्रभाव है। नाटक में कष्ट दृश्यों के मध्य हास्य-रस के दृश्य भी प्रस्तुत किए गए हैं।

बेलावि नर हरि शास्त्री (क० ले०)

श्री शास्त्री का जन्म तुकूर जिले के बेलावि में 1882 ई० में हुआ था। आप एक सफल कवि, नाटक-कार तथा चित्रकार और अध्यापक थे। अपने कई चित्र-कथाएँ भी लिखी हैं। आप 'कनाटक-कविकेसरी' विरुदा-लङ्कृत थे। आपकी रचनाएँ छी से अधिक हैं। कन्नड में गुब्बी कंपनी आदि नाटक-कंपनियों के लिए आपने बीसों नाटक लिखे तथा उनका मंचन भी करवाया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'कल्याणगीत-मञ्जरी', 'आकाश-गमन-साहस', 'जलधर' (नाटक), 'दशावतार', 'दामाजि-पतु', 'नाटक मञ्जरी', 'प्रभावती', 'प्रह्लाद', 'पापियाह' (बिक्टर ह्यूगो के 'लामिजराबेल' का अनुवाद) 'पाडन-विजय', 'बलिचक्रवर्ती', 'भोज कालिदास', 'मदनमोहन राज-चरित्र', 'महामा बसवेश्वर', 'मार्कंडेय', 'श्रीकृष्णमार्गडि', 'श्रीकृष्ण पारिजात', 'रत्नमणी-स्वयंवर', 'सती मुलोचना', 'संपूर्ण रामायण', 'स्वमतकरन नाटक', 'साध्वी अनुसुया', 'साधु तुकाराम', 'हास्य कल्लोल', आदि। आपके अधिकांश नाटक रगमच के उपयुक्त हैं। कृतियों में रुढ़िपालन का विशेष ध्यान रखा गया है। आपकी पद्यरचना सरस है।

'वेबस', किशनचर तोर्यबास खत्री (सि० ले०) [जन्म—1885 ई०, मृत्यु—1947 ई०]

'वेबस' का जन्मस्थान लाडकाणा (सिंध) है। ये सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य करते थे और आर्थिक स्थिति अच्छी न होते हुए भी हमेशा प्रसन्नचित रहते थे। ये नम्रता की साक्षात् मूर्ति थे। जब सिंधी में फारसी-तज्ज की शृंगार रस से पूर्ण कविता लिखने का युग चल रहा था। तब इन्होंने सिंधी काव्यधारा को नया मोड़ दिया था। इनकी कविता में किसानों और गरीबों के लिए सहानुभूति, मजदूरों के लिए संह, पूँजीपतियों की निंदा, हिंदू-मुस्लिम-एकता, नारी की महानता, राष्ट्रीय प्रेम और दशमविन आदि भावों की अभिव्यक्ति यत्नतः मिलती है। इनकी मुख्य वाक्यकृतियाँ हैं—'सोरी शहर', 'मोजी गीत', 'गुरु

नानक जीवन कविता', 'वेबस-गीताञ्जली' और 'शहर वेबस'। इन्होंने कुछ नाटक और निबंध भी लिखे हैं, परंतु इन्हे अधिक प्रसिद्धि कविता के कारण ही मिली है। इनका मुख्य उद्देश्य था जीवन की यथार्थता की सरल और स्वाभाविक भाषा में अभिव्यक्ति करना। ये अपने युग के निराली प्रतिभा वाले कवि थे। विषय की विविधता के साथ-साथ इनकी कविता में भाषा-शैली और छंद के नये-नये प्रयोग भी मिलते हैं। इनके बताये हुए मार्ग पर आज इनके शिष्य कवि चले रहे हैं, जिनमें हृदराज 'दुलाल' (दे०), हरि 'दिलीप', (दे०), राम पञ्चवाणी (दे०) और खीअसदास फानी के नाम उल्लेखनीय हैं।

बेहुला (ब० पा०)

मध्ययुगीन बंगला मंगलकाव्यों के नारी-चरित्रों में बेहुला जनप्रियता एवं उत्कर्ष की दृष्टि से सर्वोत्तम है। रामायण की सीता की सहनशीलता तथा स्वामी के पुनर्जीवन के लिए काल के साथ सग्राम करने की सावित्री-जैसी अपरिमित शक्ति बेहुला के चरित्र में युगपत् प्रकट हुई है। बेहुला के माध्यम से ही मंगलकाव्य (दे०) की परिधि में दिव्य और मर्या का इकट्ठा चित्रण हो पाया है। यह चरित्र केवल आदर्शवाद की भावभूमि पर विकसित नहीं हुआ है। सीमाहीन मानवीय बोध की उदात्त महिमा ने इस चरित्र को मायुर्य-मंडित और मीरज्वल्य से अभिनवित रिया है। नाम छेती हुई जब वह स्वर्ग के लिए चल देती है तो यात्रा-पथ के विचित्र अनुभवों के माध्यम से बेहुला ने उस युग के पथ-वृत्तांत, शिक्षा-संस्कार, पाप-पुण्य, दया-धर्म के विचित्र चित्र अंकित किए हैं।

नारायण देव, विजय गुप्त (दे०), कैतकादास शोमानद (दे०), सत्र-विभूति आदि कवियों के 'मनसा-मंगल' में बेहुला का चरित्र-चित्रण लगभग एक जैसा ही है। थोड़ा व्यक्तिकर्म है केवल विप्रदास पिपलाई (दे०) के काव्य में। स्वयं में बेहुला के नर्तकी-रूप को उन्होंने प्रथम नहीं दिया है, वहाँ उनके 'विद्याधरी' रूप को ही प्रकट किया है।

बेहेरा, चितामणि (उ० ले०)

श्री चितामणि बेहेरा आजकल रेवेंसा कालेज, कटब में उडिया के प्राध्यापक हैं। ये समीक्षक, कहानीकार एवं कवि हैं। इनके आनोचनारमन निबंधों का उच्च-

स्तरीय शिखा में महत्त्वपूर्ण स्थान है। कहानियाँ यथार्थ-मूलक एवं सूक्ष्म कलानुभूति से समृद्ध हैं। कविताएँ प्रायः प्रेममूलक हैं। 'कथा ओ कथाकार', 'फकीर मोहन परिक्रमा', 'बोहिया साहित्य परिक्रमा', 'आधुनिकतार कस ओ अन्त्यान् आलोचना' (दे०) आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

वैत (पं० पारि०)

यह पंजाबी क्रिस्ता-काव्य में प्रयुक्त सुप्रसिद्ध छंद है जिसे अरबी शब्द 'वैत' का पंजाबी रूपान्तर माना जाता है। वैत (दरवाजा) के दो किचाहों के समान 'वैत' में भी समतुल्य दो चरणों का एकक बनता है; परंतु पंजाबी में दो चरणों का वैत प्रचलित नहीं हुआ। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 'हीर ग्रहमद' (1692 ई०) में हुआ जिसमें इसके प्रति छंद में चार या चार से अधिक चरण मिलते हैं। इसके पश्चात् हामद और मुकबल ने चार-चार चरणों वाले वैत की लोकप्रिय बनाया। परंतु वैत लिखने में सिद्धहस्त धारिणशाह (दे०) और फ़जलशाह (दे०) ने इसे चरण-संख्या के ध्यान से मुक्त कर दिया। इन कवियों के वंतों में चार से बालीस तक चरण मिलते हैं। भाई कान्हू सिंह ने 'गुह्यशब्दरत्नाकर महान् कोश' में मात्रा-गणना के आधार पर इसके सुप्रसिद्ध आठ भेदों का परिचय दिया है जिनमें बालीस मात्राओं (बीस-बीस पर यती) वाला रूप एक प्रकार से टकराली माना जाता है। इसके विपरीत फ़ारसी लिपि में पंजाबी कविता करने वाले लेखक इसकी परिभाषा फ़ारसी पिगल के नियमों के अनुसार करते हैं। परंतु पंजाबी कवियों के वंत इन दोनों से स्वतंत्र हैं। उन्होंने इस छंद में विभिन्न लीलों का प्रयोग किया है और अंत्यानुशास (काफ़िया) तथा अंत्यानुशास के अनंतर प्रयुक्त समान शब्दावृत्ति (रदीक) के प्रयोग से इसमें तरलता का संचार किया है। इस छंद का प्रयोग विदोषतः क्रिस्ता-काव्य में हुआ है, किंतु बीसवीं शती में कवि-दरबारों का प्रचलन हो जाने पर मुक्तक काव्य के रूप में भी वैत की लोकप्रियता में वृद्धि हुई।

वैदेहीशबिलास (उ० क०)

कवि-सम्राट् उपेन्द्र भंज (दे०) काव्यों में 'कोटिभद्रांड सुंदरी' (दे०), 'सावण्यवती', 'वैदेहीशबिलास', असाधारण काव्यप्रयी हैं। उड़ीसा के रामकाव्यों में वैदेहीशबिलास सर्वाधिक अलंकार विभूषित, चारिचित्रावली-

योगित रचना है। रामायण की कथा यद्यपि इसकी विषय-वस्तु है तथापि स्वतंत्र काव्य की दृष्टि में यह एक उच्च-कोटि की रचना है, इसमें संदेह नहीं। उपेन्द्र ने अपने ग्रंथों में रामतारक भंज जपकर सिद्धि-लाभ की बात कही है जिसके कारण उनमें कवित्व-रक्षित जाशुत हुई। इस महान् शक्ति को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कवि का महासानुभ्य प्रतिदान है। 'वैदेहीशबिलास' की रचना की प्रेरणा उपेन्द्र ने पितामह धर्मजय भंज की कृति 'रघुनाथबिलास' से पाई थी। 'रघुनाथबिलास' देख लेने के बाद उपेन्द्र ने पितामह से उससे भी श्रेष्ठ रामचरितमूलक काव्य लिखने की बात कही थी। धर्मजय ने अपनी प्रसन्नता एवं संतोष व्यक्त किया था तथा उपेन्द्र को इस कार्य में सफल होने का आशीर्वाद भी दिया था। उपेन्द्र यथासमय पितामह को यह सुख प्रदान कर घम्य हुए। उपेन्द्र स्वयं रामभक्त थे तथा यह उनका कुल-धर्म भी था।

उपेन्द्र की दृष्टि में उसकाल की महत्ता किसी से कम नहीं है। देवाधिदेव अवतारी, वैकुण्ठ-विहारी विष्णु जगन्नाथ के रूप में उड़ीसा में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए प्रचार-भ में जगन्नाथ-स्तुति है।

यह काव्य 52 छंदों के साँचों में ढाला गया है। प्रत्येक चरण का आद्य वर्ण 'व' है। इस प्रकार यह महा-काव्य शब्द एवं अर्थालंकार युक्ति 'व' अक्षर के आद्य नियम से विरचित है। मंगलाचरण में पहले विष्णु (राम विष्णु के अवतार हैं) तथा बाद में सूर्य की (सूर्यवंशी होने के कारण) स्तुति की गई है। अनेकार्थी शब्द-प्रयोग एवं नूतन शब्द-गठन सहित गंभीर चिंतनशील शताधिक पद इस काव्य में दिखाई पड़ते हैं। भाषा सरस, भाषानुश्रुति एवं रसाल है। उपेन्द्र के स्व-अंशल, गंजाल के भी कई प्रचलित शब्द-व्यवहृत हुए हैं। सुकित एवं गूढ़-मुक्ति सामासिक शैली के कारण भाषा की शक्तिमत्ता बढ़ गई है। 'वैदेहीशबिलास' में 'रामायण' के समस्त प्रसंगों की अवतारणा नहीं हुई है। अनेक कथाओं एवं उपकथाओं की मात्र सूचना दे दी गई है। प्रकृति की सजीव रमणीयता, कल्पना-छवियों की भास्वरता एवं सुकवि-संयन्त्रता इस काव्य की सार्यकता प्रदान करती हैं। देवी कथा के प्रति कवि का मानवीय दृष्टिकोण काव्य को अधिक रमणीय बना देता है।

वैष्णव पाणि (उ० ले०) [जन्म—1882 ई०; मृत्यु—1926 ई०]

वैष्णवपाणि का जन्म कटक जिले के कोठापद

गांव में एक निधन ब्राह्मण सुदर्शन पाणि के यहाँ हुआ था। कोठापद-महत की कृपा और अपने अध्यवसाय से इन्होंने विभिन्न वाद्ययन, समीत, उडिया और संस्कृत-साहित्य आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी रचनाओं की संख्या प्रायः 200 है।

आधुनिक युग में गण-कवि वैष्णव पाणि का उड़ीसा की गण-संस्कृति के विकास में विशेष योगदान है। वैष्णव पाणि ने शताधिक गीति-नाट्यों की रचना कर तथा उन्हें हृदयस्पर्शी रूप से गाँव-गाँव में प्रस्तुत कर उड़ीसा के जन-जीवन को जितने व्यापक रूप से प्रभावित किया है, उतना भागवतकार जगन्नाथदास (दे०) के प्रतिरिक्त अन्य किसी कवि ने नहीं किया।

वैष्णव पाणि की अम्लान प्रतिभा ने उडिया जात्रा (दे०)-साहित्य को आधुनिक रूप दिया है। इनकी रचनाओं की भाषा शैली नितांत ग्रामीण है। चरित्र-चित्रण एवं शब्द-विन्यास में असाधारण दक्षता का परिचय मिलता है। इनकी गण-नाट्य-कृतियाँ शिल्प-कौशल से भडित एवं आधुनिक चेतना से अनुप्राणित हैं। अपने पौराणिक तथा ऐतिहासिक गीति-नाट्यों में कवि ने समसामयिक सामाजिक समस्याओं एवं राष्ट्रीय चेतना का चित्रण किया है। वैष्णव पाणि इस शती के पूर्वार्द्ध के प्रमुख कवि हैं।

बोधा (हि० सं०) [जन्म—1747 ई०]

ये राजापुर (जिला बाँदा) के सरयूपारीय ब्राह्मण थे। पुराना नाम बुद्धिसेन था, पर पन्ना-नरेश प्यार में बोधा कहते थे। ये 1773 से 1803 ई० तक कविता करते रहे। सुबहान (सुभान) नामक वेदशा से प्यार करने के कारण 6 मास के लिए इन्हें देश-निष्कासन मिला। इस बीच में 'विरह वागीश' नामक पुस्तक लिखी। 'इकनामा' दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है। रीतिमुक्त (दे० रीतिमुक्त काव्य) कवियों में प्रेम की प्रेम की 'पीर' की व्यंजना करने वाले ये बहुत ही मर्म-स्पर्शी कवि हैं। बहुत से स्फुट कवितो में 'नेजे', 'कटारी' और 'कुरवान' वाली वाज़ाफ़ ढंग की रचनाएँ पाई जाती हैं। निश्चय ही ये भावुक, फ़क्कड़ और रसिक जीव थे।

बोधि (पा० पारि)

इस शब्द की निष्पत्ति 'बुधअवगमन' धातु से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान या पूर्ण ज्ञान। इसे ही सम्पद-

सबोधि की सज्ञा दी जाती है। इस प्रकार का ज्ञान बोधि-सत्त्व का अंतिम लक्ष्य होता है और इसे प्राप्त करके ही उसे बुद्धत्व का अधिगम हो जाता है। इस ज्ञान का स्वरूप—बुद्धज्ञान, सर्वज्ञता, सर्वाकारज्ञता अर्थात् ऐसा ज्ञान जिसमें सभी कुछ अपने वास्तविक रूप में दिखलाई देता है, अनुत्तर-ज्ञाता अर्थात् ऐसा ज्ञान जिसके आगे कुछ नहीं और अचिंत्यज्ञता अर्थात् ऐसा ज्ञान जिसको सोचा भी न जा सके। बोधि को अज्ञेय वतलाया गया है क्योंकि इसको प्राप्त करने वाले तथागत (दे०) बुद्ध अचिंत्य हैं और उनके गुण भी अचिंत्य तथा असंमित हैं। इस परिपूर्ण तथा शुद्ध ज्ञान में अनिश्चय तथा अस्पष्टता को स्थान नहीं तथा यह आकाशवत् व्यापक उच्चतम अवस्था है। महायान (दे०) में इसे लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। माध्यमिक (दे०) इसे शुद्ध ज्ञान-रूप मानते हैं जबकि योगाचार योग और आचार द्वारा प्राप्य कहता है। यह क्लेशावरण और ज्ञेयावरण दोनों को नष्ट कर देता है।

बोधिसत्त्व (स० बोधिसत्त्व) (पा० पारि०)

बौद्ध धर्म की महायान शाखा (दे०) में बोधि का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान। वही जिसका सारतत्त्व है उसे बोधिसत्त्व की सज्ञा प्राप्त होती है। यह अरहत् (दे०) से भी बड़ा होता है और प्रत्येक बुद्ध से भी, क्योंकि ये दोनों आश्रय-समाप्ति-रूप निर्वाण से ही मुक्त हो जाते हैं जबकि बोधिसत्त्व अनुत्तर सम्यक् सबोधि की ओर अप्रसर होता है। बोधिसत्त्व आत्मकल्याण से ही तृप्त नहीं होता अपितु सभी प्राणियों को बुद्ध-मदवी तक पहुँचाकर ही स्वयं बुद्धत्व प्राप्ति की प्रतिज्ञा लेता है। उसकी 10 प्रतिज्ञाएँ निषेधात्मक दोनों से विरक्तिपरक ही नहीं दानादि तात्त्विक गुणपरक भी होती हैं। वह प्राणियों के उद्धार के लिए अथक परिश्रम करता है और यही उसकी पहचान होती है। बोधिसत्त्वचर्या कई प्रकार की होती है : 'प्रवृत्ति-चर्या'—इसमें बौद्ध धर्म की साधारण भूमिका होती है, 'स्पृहचर्या' अर्थात् सभी प्राणियों के उद्धार के लिए आकांक्षा, 'अनुत्तोमचर्या' अर्थात् बोधिसत्त्व-पद प्राप्ति का प्रथम अभ्यास, 'अनिवर्तनचर्या' अर्थात् पुनरावृत्ति के अभाव का निश्चय। इसी प्रकार बोधि पक्षमचर्या, अभिज्ञाचर्या, पारमिताचर्या, सत्त्वपरिपाचर्या इत्यादि भी होती हैं। चीन और जापान में अन्य धर्मों के देवताओं को भी यह नाम दिया जाता है।

बोधि भीमन्ता (ते० ले०) [जन्म—1918 ई०]

ये गोदावरी जिले के निवासी हैं तथा आंध्र-प्रदेश सरकार में तेलुगु-अनुवादक हैं। इनकी रचनाएँ हैं—‘दीपसभा’, ‘भीमन्ताकाव्यकुसुमालु’ (कविता-संग्रह), ‘रामवासिष्ठम्’ (नाटिका), ‘पेरुपाटो’ (नृत्य-संगीत-नाटक) और ‘मधुवास’, ‘रामोदयम्’ आदि। इनकी रचनाओं पर समाजवादी सिद्धांतों का प्रभाव है। ‘पालेश’, ‘कूलिवाडु’ इसके अच्छे उदाहरण हैं। ‘कोव्वरितुंतु’ जैसी रचनाओं में दलित वर्ग के सुधार के लिए इनकी विह्वलता व्यक्त हुई है। इनकी कविता प्रधानतः यौतिवद्ध है तथा प्राकृतिक और ग्रामीण जीवन से संबद्ध है। इनकी रचनाओं में भावों की तरह भाषा भी बहुत सरल है। कविता तथा जनजीवन के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने वाले कवियों में भीमन्ता का स्थान विशिष्ट है। हाल में आंध्र विश्व-विद्यालय ने इन्हें ‘बलापूर्णादय’ की उपाधि से सम्मानित किया है।

बोरकर, बालकृष्ण भगवंत (म० ले०) [जन्म—1910 ई०]

बोरकर का जन्म गोवा में हुआ था। कुछ समय तक अध्ययन-कार्य करने के उपरांत इन्होंने आकाश-वाणी की नौकरी की।

इनके काव्य-संग्रह हैं—‘प्रतिभा’, ‘जीवन-संगीत’, ‘रूखसागर’, ‘आनंद नैरवी’, ‘चित्रवीणा’ तथा ‘गितार’।

उपन्यास—‘भावीण’, ‘मावळताचंद्र’, ‘अंधारां-तील वाट’।

‘आनंद यात्री’ [रवींद्रनाथ (दे०) ठाकुर का चरित्र-वर्णन]

ये अत्याधुनिक काल के सौंदर्यवादी कवि हैं। इनका काव्य भांगलिक भावनाओं से पूर्ण है। भावमग्नुर मोहक प्रेम-गीतों के रचयिता के रूप में बोरकर को अति-शय ख्याति मिली है। इनकी वैयक्तिक प्रेम-भावना ‘स्वातंत्र्यलक्ष्मीस लोकसागरास’, ‘महात्मायन’ आदि कविताओं में विशाल मानवतावादी स्तर पर व्यक्त हुई है।

गोवा के समृद्ध प्रकृति-परिवेश के अनेक नयनाभिराम दृश्य इनकी कविताओं में रेखांकित हैं।

बोरकर शब्द-सिन्धी हैं। इनके काव्य में सर्वत्र प्रादेशिकता की सुंदर छाप है। ये मराठी के आंचलिक

उपन्यासकार भी हैं और इन्होंने गोमांतक के श्रंचल पर उपन्यास लिखे हैं।

बोराडे, रा० रं० (म० ले०) [जन्म—1940 ई०]

ये मराठवाडा के बीणापुर नामक नगर में स्थानीय कॉलेज के प्रधानाध्यापक कुशल प्रबंधक और विद्वान अध्यापक ही नहीं सफल साहित्यकार भी हैं। छोटी वय में में ही इनके 6 कथा-संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इनका उपन्यास महाराष्ट्र शासन द्वारा पुरस्कृत भी हो चुका है।

बोली (उ० पारि०)

प्राचीन काल में ‘बोली’ नाम से अनेक रचनाएँ मिलती हैं। ‘बोली’ का अर्थ है बोली जा सकने वाली रचना। इसमें कोई उल्लेखनीय वैशिष्ट्य नहीं होता। ‘कृष्णदास बोली’, ‘धळंकार बोली’, ‘दीनकृष्ण दास’ (दे०) बालबोली, ‘वलराम दास (दे०) बोली’ आदि सुपरिचित बोली रचनाएँ हैं।

बोली (प० पारि०)

यह एक लोकगीत-रूप है। ग्रामीण लोग अपने सीपे सरल भावों को व्यक्त करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। बोलियों का प्रधान विषय प्रेम ही होता है परंतु इनके द्वारा खेड़छाड़, व्यंग्य-उपहास भी किया जाता है। आधुनिक भारतीय किन्नर-संगीत में बोलियों और इनके संगीत-लय को बड़े धाब से अपनाया जा रहा है।

यथा—पल्ले नाल बुझा गई दीवा
बल्ल नाल गल्ल कर गई।

× ×
लोक आळहे कयामत आई
नीं धुम्म धुम्म जा वंतो।

बौद्धन्याय का संप्रदाय (पा० पारि०)

बौद्धन्याय की हेतु-प्रमाण विद्या, तर्कशास्त्र आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। छठी शती में दिङ्नाग ने और सातवीं शती में धर्मकीर्ति ने न्याय-वैशेषिक

परंपरा को बौद्ध दर्शन की दृष्टि से व्यवस्थित रूप दिया जिसमें प्रमाणवाद, पदार्थ निरूपण आदि न्यायशास्त्रीय सिद्धांतों के अतिरिक्त बौद्ध-ज्ञान-मीमांसा को भी स्थान दिया गया है और चार्वाक, जैन, सांख्य, योग मीमांसा, वेदांत, न्याय वैशेषिक दर्शनों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का या तो प्रनिवेश किया गया है या आंशिक मान्यता प्रदान की गई है। बौद्धन्याय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं—धर्मकीर्ति-कृति 'प्रमाणवातिक'। 'बौद्धन्याय' शब्द से विद्वानों और धर्मकीर्ति का तर्कशास्त्र और ज्ञानमीमांसा ही अभिप्रेत मानी जाती है जिसके विकास में प्रारंभिक बौद्धधर्म कारण हुआ है और परवर्ती बौद्धन्याय इन्हीं की कृतियों को आधार मानकर चला है।

बौद्धन्याय में दो प्रमाण माने जाते हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्षोपलब्ध जगत् ऐंद्रिय बुद्धिग्राह्य तथा स्वलक्षण माना जाता है। यह इन्द्रियग्राह्य जगत्-संस्कारों का क्षणिक प्रकटन मात्र है, ईश्वरादि शाश्वत वस्तुओं की कल्पना सर्वथा मिथ्या है। बौद्धों का यथार्थ क्षणिक संस्कारों की केवल एक परंपरा है। ऐसा कोई यथार्थ नहीं जो प्रतीत्य समुत्पात (दे०) के द्वारा कारण न हो सके। इस प्रकार इनका यथार्थ सर्वथा गतिशील है, निष्क्रिय नहीं। पूर्णयथार्थ का ज्ञान असंभव है। नीले रंग के विषय में केवल इतना ज्ञात हो सकता है कि यह श्वेत इत्यादि नहीं है। इस प्रकार इतर व्यावृत्ति-रूप अपोह को शब्दार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। अनुमानगम्य जगत् अनेंद्रिय, सामान्य लक्ष्य वाला होता है। अनुमान दो प्रकार का होता है—स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। प्रथम स्वज्ञान के लिए उपयोगी है और द्वितीय दूसरे को समझाने के लिए। परार्थानुमान में ही हेतुभासों की भी कल्पना की गई है जो न्याय और वैशेषिक से कुछ भिन्न हैं। बौद्ध-न्याय का मुख्य विषय परार्थानुमान नहीं है, क्षणिकता-वाद, अध्यवसाय (निश्चय और विवक्ष), अपोहवाद, स्वार्थानुमान आदि इसी के उपवर्ग हैं।

व्योमकेश (वं० पा०)

शरदिंदु वयोपाध्याय (दे०) का 'व्योमकेश' श्रुत-कीर्ति सत्यानुसंधानी है। उनके सहकारी हैं लेखक अजित। पांचकडि दे, दीनंद्रकुमार राय आदि लेखकों ने जामूसी गद्यों की रचना की है। इसमें संदेह नहीं कि इन ग्रंथों से लेखकों की प्रत्याशा पूरी हो पायी थी। परंतु व्योमकेश की प्रतिष्ठा जामूसी रचना के बीच से होने पर भी उनका

चरित्र नवीन वैशिष्ट्य से समुज्ज्वल है। पाठकों का मन तृप्त होने के अतिरिक्त एक प्रकार का सानंद रस सुंदर माधुर्य पाठक चित्त को अपरूप प्रसन्नता से स्निग्ध एवं विस्मित करता है। कॉनन डायल, एडगर एलेन पो, एडगर वॉलेस, अगाथा क्रिस्टी का चातुर्य यहाँ विद्यमान है परंतु मनोविज्ञान-सम्मत पद्या का अनुसरण करते हुए लेखक ने अपने चरित्र को सकोतुक सरसता एवं सारल्य के द्वारा उपस्थित किया है। व्योमकेश शोकिया जासूम होने पर भी सत्यानुसंधान ही उसका व्रत है। बुद्धि की प्रखर दीप्ति के साथ हृदय की सुगंधीर उज्जता ने इस चरित्र की बँगला साहित्य के पाठकों का केवल प्रिय ही नहीं बनाया है बरन् उनके हृदय को हमेशा के लिए सानंद प्रतिष्ठा प्रदान की है।

ब्रजबुलि (भाषा० पारि०)

ब्रजबुलि बँगला का एक कृत्रिम मिश्रित रूप है। मुख्यतः इसमें बँगला तथा मैथिली के रूप हैं किंतु कुछ रूप ब्रजभाषा आदि पश्चिमी हिंदी की बोलियों के भी हैं (यद्यपि बहुत कम हैं)। ब्रजबुलि में कृष्णभक्ति पद बंगाल तथा उड़ीसा में लिखे गये। इनका लेखन-काल पंद्रहवीं शती से आधुनिक काल तक है। इसके प्राचीन कवियों में गोविंददास (दे०) तथा सानदास (दे०) आदि उल्लेख्य हैं। आधुनिक काल में रवि बाबू (दे०) ने ब्रजबुलि में भानुसिंह नाम से रचनाएँ की हैं। कृष्ण का सबभ ब्रज से होने के कारण ही इस भाषा-रूप को ब्रजबुलि कहा गया। इस नाम का प्रथम प्रयोग उन्नीसवीं शती में बँगला कवि ईश्वरचंद्र गुप्त (दे० गुप्त, ईश्वरचंद्र) ने किया है।

ब्रजभाषा (भाषा० पारि०)

ब्रजभाषा, ब्रजी या ब्रज हिंदी की एक अत्यंत प्रमुख तथा महत्वपूर्ण बोली है। यह हिंदी के पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती है। ऋग्वेद में 'ब्रज' शब्द का प्रयोग 'पशु-समूह' अथवा 'चरागाह' के अर्थ में हुआ है। ब्रजभाषा-क्षेत्र को इन्हीं अर्थों में 'ब्रज' कहा गया होगा। ब्रजभाषा का उद्भव दसवीं शती के आस पास शौरसेनी घनघ्नश के मध्यवर्ती रूप से हुआ। यो भाषा के अर्थ में ब्रजभाषा का प्रयोग सोलहवीं शती के पहले का नहीं मिलता। प्राप्त साहित्य में ब्रजभाषा का प्रयोग आदि काल से ही—जैसे 'प्रद्युम्नचरित', 'महाभारतकथा', 'स्वर्गरोहण', 'छिताईवार्ता'

आदि में—मिलने लगता है किन्तु इसके प्रथम प्रसिद्ध कवि सूरदास (दे०) ही हैं। उनके बाद नंददास (दे०), तुलसीदास (दे०), बिहारी (दे०), मतिराम (दे०), भूपण (दे०), देव (दे०), भारतेंदु (दे०) तथा रत्नाकर (दे०) में इसकी काव्य-परंपरा अगि बढ़ी है।

व्रजभाषा में मुख्यतः काव्य-रचना ही हुई है। लघु साहित्य में इसका प्रयोग प्रायः नहीं के बराबर हो रहा है। यों हिंदी के मध्यकालीन साहित्य का बहुत बड़ा भाग व्रजभाषा में ही है। व्रजभाषा बड़ी मधुर है। व्रजभाषा अपने शुद्ध रूप में मथुरा, धारवा, अलीगढ़ तथा धौलपुर में बोली जाती है। इसके अन्य सीमांत क्षेत्र के रूप पारवर्तनी बोलियों से प्रभावित हैं। इसकी मुख्य उप-बोलियाँ गांववारी, धौलपुरी, भरतपुरी जादोबाटी, सिकर-बाड़ी, कठेरिया, तथा डांगी आदि हैं। कुछ लोग व्रजबुलि तथा व्रजभाषा को एक समझते हैं, किन्तु वस्तुतः दोनों एक नहीं हैं।

व्रतकथा ओ ओपाकथा (उ० पारि०)

उड़िया-साहित्य में व्रतकथा एवं ओपाकथाओं का स्वतंत्र स्थान है। प्राचीन उड़िया साहित्य के विवेचन में इन कथाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। समय के दृष्ट पर प्रवाहित लोक-साहित्य की यह निर्मित्री भीरे-भीरे विराट् तथा कमनीय साहित्य-धारा की सृष्टि करने में सहायक हुई है। उड़िया व्रजभाषा के विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

‘व्रत’ संस्कृत शब्द है तथा ‘ओपा’ ग्रामीण एवं उपासना का रूपांतर। इनमें कतिपय कथाएँ यद्यपि संस्कृत व्रतकथाओं के अनुवाद हैं, किन्तु ‘तअपोद व्रतकथा’ तथा ‘नागल बजडो व्रतकथा’ आदि उड़िया भाषा व साहित्य की मिश्रत्व-संपन्न रचनाएँ हैं। इन कथाओं की भाषा इतनी परिवर्तित हो गई है कि आज उसके मूल स्वरूप को जानना कठिन हो गया है। फिर भी कहीं-कहीं भाषा की प्राचीनता का संकेत मिल जाता है। भाषा एवं वर्णित घर्म के आध्यात्मिक साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने इन्हें पंद्रहवीं शती के पूर्व की रचना माना है।

प्राचीन व्रतकथाओं में गद्य एवं पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। भाषा में आलंकारिक छटा अधिक है। विशेषणों की बहुलता है।

समाज में नैतिकता का प्रचार, धार्मिक भावना का उद्रेक एवं देवी-देवताओं के प्रति भक्ति का

उद्रेक करना ही इन व्रतकथाओं का उद्देश्य है। तत्कालीन सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष इनमें चित्रित हुए हैं। इन सबमें विशिष्ट है ‘तअपोद व्रतकथा’। इसमें तत्कालीन समाज के अनेक आचार-व्यवहार अंकित हैं। समुद्री यात्रा, प्रवास, यात्रारंभ एवं वापसी पर नाव-पूजा आदि का सुंदर वर्णन है।

ब्रह्मसूत्र (सं० छ०) [रचना-काल—300 ई०]

बादरायण, व्यास (दे०)-कृत ‘ब्रह्मसूत्र’ को ही ‘वेदांतसूत्र’ भी कहते हैं। ‘ब्रह्म-सूत्र’ में चार अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में 138 सूत्र हैं, द्वितीय अध्याय में 149 सूत्र हैं, तृतीय अध्याय में 182 और चतुर्थ अध्याय में 76 सूत्र हैं।

‘ब्रह्मसूत्र’ के प्रथम अध्याय में ब्रह्म को जगत् की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण बताया है। दूसरे अध्याय के अंतर्गत सांख्य एवं बौद्ध-दर्शन आदि का खंडन किया गया है। तृतीय अध्याय में पुनर्जन्म एवं स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के संबंध में विचार किया गया है। चतुर्थ अध्याय में ब्रह्मज्ञान के फल-मुक्ति आदि विषयों पर विचार किया गया है।

ब्रह्मसूत्र के अनुसार यद्यपि मुक्ति का साधक ज्ञान को बतलाया गया है, परंतु परंपरा कर्म भी मुक्ति का साधक है। ‘ब्रह्मसूत्र’ के अंतर्गत चित्तशुद्धि के लिए कर्म की उपादेयता का भी समर्थन किया गया है। पुनर्जन्म के संबंध में, ‘ब्रह्मसूत्र’ में बताया गया है कि जब जीव शरीर छोड़ता है तो उसके साथ उसका सूक्ष्म शरीर भी जाता है। जहाँ तक मुक्ति-संबंधी विचार का प्रश्न है, जीव का स्वरूप-बोध ही मुक्ति है। अविद्या जीव के स्वरूप-बोध में बाधक है। अविद्या की निवृत्ति होने पर ही मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। जहाँ तक ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता के कर्मनाश की बात है, मुक्त पुरुष के समस्त कर्मों का उच्छेद नहीं होता, अपितु उसे प्रारब्ध-कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यही स्थिति जीवन्मुक्ति की स्थिति है। परंतु जब ज्ञानी प्रारब्ध-कर्मों का भोग समाप्त कर लेता है तो फिर उसे शरीर ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी अवस्था को विदेहमुक्ति कहा जाता है। यह विचारणीय है कि मुक्ति के मोलिक स्वरूप में कोई अंतर नहीं है।

ब्रह्माडपुराणम् गद्यम् (मल० कृ०) [रचना-काल—
चौदहवीं शती का अंतिम चरण]

मलयाळम के इस प्राचीन गद्य-गोथ को 'कण्णशश
रामायण' के रचयिता निरणम् (दे०) रामपणिकर की
कृति मानते हैं परंतु यह मत अब भी विवादास्पद है।
इसमें ब्रह्माडपुराण के कुछ अध्यायों का सरस सग्रह किया
गया है। सगरोपाख्यान, कार्तवीर्य पर परशुराम की विजय
आदि अथ इसमें सम्मिलित हैं।

इस गद्यग्रंथ की भाषा 'नपियातमिष' नामक
प्राचीन भाषारूप है जो 'पाठकम्' नामक कथोपकथन-विधा
के कथावाचकों—नपियारो—द्वारा प्रयुक्त भाषा है। भाषा
का यही रूप आगे चलकर नवीन गद्य की भाषा के रूप
में विकसित हुआ था।

ब्रह्मा, गौरीकुमार (उ० कृ०) [जन्म—1920]

श्री गौरीकुमार ब्रह्मा प्रधान रूप से आलोचक
हैं। इनका जन्म पडगीपल्ली—गुजरात में हुआ था।
विश्वविद्यालयी अध्ययन की दृष्टि से इनकी रचनाएँ
उपयोगी हैं। इनके विवेचनात्मक निबंध सरल और सूचना-
विपुल होते हैं। भाषा और शैली सुस्पष्ट एवं प्रसाद गुण-
समयी है। 'तपस्विनी ओ मेहेर साहित्य', 'चिलिका ओ राधा-
नाथ', 'ओडिशा साहित्य के प्रकृति', 'लेखा ओ लेखक',
(दे०), 'संस्कृति ओ साहित्य', आदि इनकी रचनाएँ हैं।

ब्रह्मा, सदानंद (उ० कृ०) [समय—अनुमानत अठारहवीं
शती ई०]

अठारहवीं शती के यगस्वी कवियों में सदानंद
जी का स्थान बहुत ऊँचा है। ये संस्कृत के महान् पंडित
थे। हिंदी और बंगला का भी इन्हे ज्ञान था। ये मधुरा-
भक्ति के उपासक थे और इनकी रचनाओं में युगल-प्रेम
की अपूर्व मदाकिनी प्रवाहित हो रही है। श्री किशोरदास
से इन्होंने दीक्षा ली थी और इनका दीक्षानाम 'साधु-
चरण' था।

इनके महाकाव्य 'विश्वभर विलास' की रचना
'व' आद्य नियम से हुई है। इन्होंने 'युगसामुत्त लहरी',
'नामचिंतामणि', 'स्तुतिचिंतामणि', 'निष्ठानीलमणि',
आदि अनेक जणान (दे०) और चरतिना (दे०) रचे
हैं। भाव, भाषा, वर्णन, शैली सभी दृष्टियों से इनकी

रचनाएँ उत्कृष्ट हैं। विरह-मिलन के प्रसंगों में सूक्ष्म
मानसिक विश्लेषण मिलता है। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण
में कवि की उर्वर कल्पना-शक्ति एवं शैली-सौष्ठव
दर्शनीय है।

ब्राउन, चार्ल्स फिलिप (ते० ले०) [जन्म—1798 ई०,
मृत्यु—1884 ई०]

चार्ल्स फिलिप ब्राउन का जन्म कलकत्ता
नगर में हुआ। इनके पिता डेविड ब्राउन कलकत्ते में किसी
गिरजाघर में नौकर थे। बाल्यकाल में पिता के प्रोत्साहन से
इन्होंने अरबी, ग्रीक, लैटिन, हिंदुस्तानी आदि भाषाओं का
अध्ययन किया। चौदह साल की उमर में ये इंगलैंड गये।
1817 ई० में ये मद्रास वापस आये। तब तक ब्राउन साहब
को यह मालूम नहीं था कि तेलुगु नाम की एक भाषा है।
1817 से 1855 ई० तक का इनका कार्यकाल अधिकतर
मद्रासप्रदेश में ही व्यतीत हुआ है। इस अवधि में इन्होंने
न केवल तेलुगु भाषा का सम्यक् अध्ययन करके उसमें
विद्वत्ता का अर्जन किया अपितु कई साहित्यिक ग्रंथों का
संपादन और प्रतिलिपिकरण किया, यही नहीं, तेलुगु भाषा
के लिए एक सुबोध व्याकरण तथा तीन निघंटुओं
का निर्माण भी किया। इस प्रकार तेलुगु जनता ब्राउन
साहब की साहित्यिक सेवाओं के लिए विर झुणी रहनी।

ब्राउन साहब के साहित्यिक योगदान को हम
पाँच भागों में बाँट सकते हैं।

(1) तेलुगु के अनुपम सूक्तिकार कवि
वेमता (दे०) के गिने-चुने छंदों का आंगलीकरण तथा
संपादन। (2) तेलुगु काव्यों का जीर्णोद्धार तथा व्याख्या-
संपादन : इस महान् साहित्यिक अनुष्ठान में इनके सहयोगी
विद्वान् थे—(i) जुलूरि अप्पय्या, (ii) राविपाटि गुरुमूर्ति
शास्त्री, (iii) वठयें अबत ब्रह्म शास्त्री आदि। इनकी
सहायता से इन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध प्रबंध-काव्य 'मनुचरित्रम्'
(दे०), 'वसुचरित्रम्' (दे०) आदि का संपादन करके इनकी
व्याख्या-समेत प्रकाशित किया था। (3) तेलुगु के जिज्ञासु
अंग्रेजों के सामर्थ्य उसी प्रकार अंग्रेजी में ज्ञानार्जन करने के
इच्छुक तेलुगु भाषा-भाषियों के हितार्थ कोशनिर्माण करना।
ब्राउन साहब ने (i) तेलुगु-इंग्लिश डिक्शनरी, (ii)
इंग्लिश-तेलुगु डिक्शनरी का प्रकाशन 1852 ई० में किया
था। 'मिश्रभाषा निघंटु' का प्रकाशन इन्होंने 1854 ई० में
किया। हाल ही में प्रथम एवं तृतीय का पुनर्मुद्रण आंध्र
प्रदेश साहित्य अकादेमी ने किया है।

(4) पाठमाला तथा व्याकरण की रचना : ब्राउन साहब ने बड़े परिश्रम के साथ तेलुगु से अनभिज्ञ विलायती अफसरों के लाभार्थ अंग्रेजी माध्यम से कई पाठ-मालाएँ लिखीं। इनमें उल्लेखनीय हैं—(1) तेलुगु रीडर (2) अनालिसिस ऑफ़ दि वर्ड्स इन फ़र्स्ट चैप्टर ऑफ़ दि तेलुगु रीडर, (3) वायसायस इन तेलुगु एंड इंग्लिश आदि।

परंपरागत व्याकरण के विरोध में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किये थे। इसके अनुसार आरंभ में तेलुगु व्याकरण के शब्दपरिच्छेद तथा क्रियापरिच्छेद पढ़ाना पर्याप्त है। आरंभ में ही कला, द्रुत आदि प्रसंगों को उठाने से पाठक भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार आरंभ में ही तेलुगु पद्यों को पढ़ाना भी लाभप्रद नहीं है। अतः पहले पत्र, कहानी, आदि पढ़ाना ही उचित है। फलतः इन्होंने 1940 ई० में एक तेलुगु व्याकरण लिखा था।

(5) प्रकीर्णक रचनाएँ : इसके अंतर्गत समय-समय पर इनके लिखे हुए साहित्यिक निबंध, ईसाई धर्म से संबंधित रचनाएँ, आदि आते हैं।

ये 1855 ई० में लंदन लौट गये और वहाँ कुछ समय तक लंदन विश्वविद्यालय में तेलुगु के आचार्य रहे। ब्राउन साहब का योगदान तेलुगु साहित्य के लिए चिरस्मरणीय रहेगा।

ब्रॉनसन, माइल्स (अ० ले०) [जन्म—1812 ई०; मृत्यु—1883 ई०]

ये 1836 ई० में सपरिवार सदिया, जयपुर और नामचाड़ में काम करते रहे थे। सबसे पहले इन्होंने ही नगा-भाषा की शब्दावली सीखी थी। ये 1876 ई० में असम से चले गये थे।

प्रकाशित रचनाएँ—‘असमीया-अंग्रेजी अभिधान’ (1867 ई०)।

इन्होंने यादूराम बरुवा (दे०) के वर्ण-विन्यास की रीति को आधार मानकर 14,000 शब्दों का कोश तैयार किया था। इस ग्रंथ का वर्ण-विन्यास असमीया कथ्य-भाषा पर आधारित था जो कि लिखित शैली की पुष्टि नहीं करता था, धृतः आज इस कोश की उपयोगिता समाप्त है।

वास्तव में असमीया-साहित्य को इनकी देन नगण्य है। ये उन भिन्नानिर्णयों में थे जो भारत में ईसाइयत का प्रचार करने के लिए आए थे। इनका परिश्रम आज

नागालैंड के रूप में फलित है।

असमीया के व्यवस्थित शब्दकोश के प्रथम प्रकाशक के रूप में ये चिरस्मरणीय रहेंगे।

ब्राह्मण (सं० कृ०) [रचना-काल—3000-2000 ई० पू० तक]

ब्राह्मणों के कर्त्ता अनेक ऋषि हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों के अंतर्गत विशेष रूप से यज्ञ-संबंधी विधि-विधान का विवेचन किया है। ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित ‘ब्रह्म’ शब्द का अर्थ यज्ञ एवं मन दोनों हैं। ब्राह्मणों की संख्या विपुल है। ‘ऐतरेय ब्राह्मण’, ‘कौपीतिक ब्राह्मण’, ‘तांड्य-ब्राह्मण’, ‘पंड्विध ब्राह्मण’, ‘जैमिनीय ब्राह्मण’ एवं ‘शतपथ ब्राह्मण’ प्रमुख हैं। इनमें भी ‘शतपथ ब्राह्मण’ सर्वोपरि है।

शांकर भाष्य के अंतर्गत—“हेतुनिर्बचननिदा-प्रशंसासंशयोविधिः। परक्रिया पुराकलने व्यवधारणं कल्पना। उपमानं दर्शये हि विधयो ब्राह्मणस्य तु ॥” कहकर ब्राह्मणों के दश पक्षों का उल्लेख किया गया है। परंतु प्रधान रूप से ब्राह्मणों के विषयवस्तु के विधि तथा अर्थवाद के भेद से दो रूप माने जा सकते हैं। विधि रूप के अंतर्गत यज्ञ-संपादन की रीतियाँ एवं नियम आते हैं। उदाहरण के लिए ‘शतपथ ब्राह्मण’ की प्रथम कंडिका में ही सहेतुक विधि का सुंदर प्रयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त विधि की व्याख्या में मत-भेदांतरों का उल्लेख तथा उसकी सम्मत् सीमांसा अर्थवाद के अंतर्गत आती है। अर्थवाद के ही अंतर्गत निंदा, प्रशंसा, विनियोग और निरुक्ति आदि भी हैं।

ब्राह्मणों के महत्त्व की अनेक दिशाएँ हैं। कर्म-कांडिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं भाषावैज्ञानिक दृष्टि से ब्राह्मणों का महत्त्व विशेष रूप से अध्येतव्य है। ब्राह्मणों का आख्यान एवं उपाख्यान-संबंधी महत्त्व भी कम नहीं है। आख्यानों में पुरुुरवा और उर्वशी का आख्यान, जलौच-संबंधी आख्यानों और उपाख्यानों में मन और वाक् का उपाख्यान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

ब्राह्मण-रोमन-कैथलिक-संवाद (वे० कृ०) [रचना-काल—सत्रहवीं शती का अंतिम चरण]

क्रिस्टियनों के अनुसार भूपणा के राजपुत्र की 1966 ई० में डच दसुखों ने अपहृत किया था और बाद

मे आरकान राज्य मे सेट अगस्तिन-महली के एक धर्म-याजक मनोयेत दा-रोजारियो के घर मे उसका पालन हुआ था। पालने वाले ने द्वारा इन्हे मसीही धर्म मे दीक्षित किया गया। परवर्ती युग मे इन्होने ही ढाका एव चटग्राम इलाके मे व्यापक रूप से मसीही धर्म का प्रचार किया था। प्रायः तीस-चालीस हजार लोगो ने रोमन कैथलिक धर्म ग्रहण किया था। इस ग्रथ मे एक ब्राह्मण एव एक रोमन कैथलिक के प्रश्नोत्तर के माध्यम से ईसा की महिमा वर्णित हुई है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि मानोयेत वा आसुपसाउ द्वारा रचित 'कृपार शास्त्रे अर्थभेद' (1743 ई०) ग्रथ से पहले इसकी रचना हुई थी।

ब्राह्मी लिपि (भापा० पारि०)

ब्राह्मी भारत की एक प्राचीन लिपि है जो सभी आधुनिक भारतीय लिपियों तथा भारत के बाहर की भी कई लिपियों की आदि जननी है। इसके प्राचीनतम नमूने पिपरावा (जिला बस्ती) तथा बडली (जिला अजमेर) मे मिले हैं जिनका काल पंद्रहवीं शती ई० पू० है। इस लिपि का नाम 'ब्राह्मी' कैसे पड़ा—यह प्रश्न अभी अनिर्णीत है। एक मतानुसार यह 'ब्रह्मा' की बनाई है तो दूसरे मतानुसार 'ब्रह्म' नामक किसी व्यक्ति ने इसे बनाया था। कुछ लोग यह मानते हैं कि 'ब्राह्मणो' मे प्रचार के कारण ही यह नाम पड़ा है। नाम की तरह ही इस लिपि की उत्पत्ति भी विवादास्पद है। किसी ने इसे चीनी लिपि से निकली माना है तो किसी ने यूनानी से, किसी ने फीनीशियन से तो किसी ने एकाधिक लिपियों से। कुछ लोग इसे सिंधु घाटी की लिपि से जोड़ने के लिए भी यत्नशील रहे हैं किंतु अभी तक यह प्रश्न अनिर्णीत है। ब्राह्मी का प्रयोग पाँचवीं शती ई० पू० से 350 ई० तक होता रहा। इसके बाद उसकी उत्तरी और दक्षिणी दो शाखाएँ हो गईं। उत्तरी शैली से ही गुप्त लिपि, कुटिल लिपि से होते हुए प्राचीन नागरी (जिससे आधुनिक देवनागरी, गुजराती, महाजनी, कंयी, मँथिली, बंगला, उडिया, मेइतेइ आदि विकसित हुईं), शारदा (इससे टाक्री, डोगरी, चमेजाली, जोनसारी आदि निकली) तथा खोतानी आदि विकसित हुईं तथा इसकी पश्चिमी शैली से तेलुगु, कन्नड, ग्रथ, वलिंग, तमिल, सिंहली, बर्मी, कोरियाई, कंबोडियाई, स्वामी, सुमात्री, जावानी आदि निकलीं। तिब्बती लिपि वा सवय भी इसी से विकसित सिद्धमात्रिका लिपि से है।

भज उपेद्र (उ० ले०) [समय—1685 1725 ई०]

अपनी लोकोत्तर काव्य-प्रतिभा, असाधारण शास्त्रज्ञान, संस्कृत-साहित्य के अगाध पाठ्य, सूक्ष्म सीदर्य-बोध, अनुपम गद्य योजनाएँ एवं अद्भुत रचना-कौशल के कारण 'कवि-सम्राट' की उपाधि पाने वाले उपेद्र भज की कविता मे वस्तुतः उडोसा की साहित्य-साधना की चरम परिणति मिलती है। मातृ साहित्य को संस्कृत-साहित्य की समकक्षता दिवाने के लिए इन्होने राज-कार्य त्याग कर जीवन-व्यापी साहित्य-साधना की थी। स्वच्छंद श्रृंगारिक जीवन, निरकुश नग्न भोगमय प्रेम के अंतर से सपत आत्मा की एक हल्की विमल क्रांति दिखाना और आदर्श प्रेम की सूक्ष्म व्यंजना करना उपेद्र भज को अभीष्ट था।

उपेद्र घुमसर राजपरिवार के वंशावतस तथा नीलकण्ठ भज के पुत्र थे। पितामह धनंजय भज से इन्हें काव्य प्रेरणा मिली थी। उपेद्र राम तारक भज के विशिष्ट साधक थे। इनकी रचनाओं की सुदीर्घ सूची देना यहाँ संभव नहीं है। प्रमुख रचनाओं मे 'वैदेहीशक्तिदास' (दे०) व 'सुभद्रा-परिणय' 'कमल' 'ब' और 'स' आद्यनियम से रचित हैं। 'कल्ल कौतुक' मे आदि और अत वर्ण 'ल' है। 'अवना-रस-तरंग' मे केवल स्वर वर्ण व अकारात् व्यंजन-वर्णों का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार काव्य मे 'लावण्यवती' व 'कोटि बह्माष्ट सुदरी' (दे०) मुख्य हैं। चित्रकाव्य 'बोधोदय' मे वर्णों के माथ चित्रकला का भी प्रयोग हुआ है।

इनकी काव्य-रीति की विशेषता छंद-वैविध्य, अलंकार-विलास विशेषकर माला यमक तथा अन्य यमकी एवं श्लेष के प्रयोग मे देखी जा सकती है। वहिलिपि, एवं अर्तलिपि के प्रयोग ने इनके काव्य को चित्र नूतनता प्रदान की है। संगीत व ध्वनि की प्रसन्नता के कारण शब्द, अर्थ व व्यंजना की दुर्बोधता होते हुए भी इनके काव्य सर्वजन-आदृत रहे हैं। भज की काव्य प्रतिभा अद्वितीय है। इनके रचना-कौशल का वैशिष्ट्य उडिया भाषा के अनिवार्य तत्त्वों से श्रोतप्रोत होने के कारण अन्य भारतीय व विदेशी भाषाओं मे इनकी रचनाओं का अनुवाद संभव नहीं हो सका। अतः विश्व साहित्य मे विशेष गौरव के अधिकारी होने पर भी इनकी कलात्मक उपलब्धि उडिया-भाषियों तक ही सीमित रह गई।

भज, धनंजय (उ० ले०) [समय—सत्रहवीं शती ई०]

सत्रहवीं-अठारहवीं शती मे उडिया काव्य के

विकास में घुमसर के रजपरिवार का प्रदेश महत्वपूर्ण है। धनंजय गंज का काव्य उर्वर कल्पना, संगीत-गुण तथा समृद्ध भाषा के कारण उच्चकोटि का है। संस्कृत के विद्वान होने के कारण इनके काव्य में संस्कृत-निष्ठ उड़िया का प्रयोग मिलता है। अपने पौत्र कविसम्राट् जपेंद्र भंज (दे०) के ये प्रेरणास्रोत थे। और इनके 'रघुनाथबिलास' से प्रेरित होकर जपेंद्र ने 'बैदहीशबिलास' की रचना की थी। धनंजय की शृंगारिक भावनाएँ जपेंद्र के 'साधवयवती', 'कोटि ब्रह्मांड सुंदरी' (दे०) काव्य की प्रेरक हैं। 'रघुनाथ-बिलास', 'भिपुर सुंदरी', 'मदनमंजरी', 'अनंगरेखा', 'हृच्छावती' (दे०) आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त धनंजय ने कई चउत्तिशा (दे०) भी लिखी हैं।

भक्तप्रसाद (बं० पा०)

'एकैइ कि बले सम्मता' (दे०) एवं 'बुड़ो शालिकेर धाड़े रौ' (दे०)—ये दो प्रहसन आज भी माइ-केल (दे०) मधुसूदन दत्त की नाट्य प्रतिभा की उज्ज्वल सृष्टि के रूप में स्वीकृत हैं। 'बुड़ो शालिकेर धाड़े रौ' का बुड़ा शालिक (शालिक—एक प्रकार का पक्षी) 'भक्त-प्रसाद' है। समसामयिक समाज-जीवन की प्रतिच्छवि इस चरित्र में प्रस्फुटित हुई है। धर्मकंचुकावत बुढ़ों के गोपन सांपद्य का अपूर्व चित्र भक्तप्रसाद के चरित्र में उजागर हुआ है। प्रजापीडक जमींदार भक्तप्रसाद को जैसे ही अपने मनुचर गदाधर से हनीफ की सुंदरी स्त्री क्रांतिमा का पता लगा, उसने हनीफ को बकाया लगान के दाय से मुक्त कर दिया। सांपद्य के काम में जाति-धर्म का कोई अर्थ नहीं है। मुसलमान क्रांतिमा के साथ बिसने का स्वान है टूटा हुआ शिवमंदिर। भक्तप्रसाद के माध्यम से मधुसूदन ने ईश्रिय-परवश मनुष्य के जीवन-धर्म को सार्थक रूप में चित्रित किया है। भक्तप्रसाद किसी एक विशेष युग का नहीं है। भक्तप्रसाद की प्रवृत्ति एक चिरंतन मानवीय दुर्बलता की प्रतीक है एवं उसके चित्रण के द्वारा मधुसूदन ने मानव प्रकृति की कामवृत्ति की गोपन गुफा में आलोक-पात किया है।

भक्तमाल (हि० क०) [रचना-काल—1658 ई०]

इसके प्रणेता रामानंदी भक्त नामादास (दे०) जी हैं। मध्ययुगीन भक्ति साहित्य से संबद्ध विचारधारा एवं उसके प्रवर्तकों तथा अनुयायियों की विशिष्टताओं को

समझने के लिए 'भक्तमाल' का अध्ययन आवश्यक है। 'भक्तमाल' मध्ययुग की एक प्रामाणिक रचना है और समग्र वैष्णव संप्रदायों में इसको मान्यता प्राप्त है। इसमें मध्ययुग के भक्त कवियों के साथ-साथ रामानंद संप्रदाय के अनेकानेक भक्तों की प्रमुख-प्रमुख विशेषताओं का परिगणन बड़ी स्पष्टता के साथ किया गया है। 'भक्तमाल' भक्तों के बीच इतना लोकप्रिय रहा है कि आज उससे संबद्ध अनेक टीकाएँ प्रचलित हैं, इनमें प्रियादास की टीका सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रख्यात है। 'भक्तमाल' की भाषा ब्रज है। इसमें छप्पय, दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। वैसी की दृष्टि से संपूर्ण मध्ययुगीन साहित्य में 'भक्तमाल' अपने स्तर की एक ही आलोचनात्मक कृति कही जा सकती है।

भक्तिदीपिका (मल० क०) [रचना-काल—1933 ई०]

कलासिक-रोमांटिक संक्रांति काल के कविवर उल्लू (दे०) परमेश्वरधर की रचना 'भक्तिदीपिका' पुराणकथायुक्त खंडकाव्य है, जिसकी कथावस्तु माधवाचार्य-कृत 'श्रीशंकरविजयम्' से संगृहीत है। इसका कथासार श्लोकार्थ में यों दिया गया है—

'भक्ति: किं न करोत्यहो वनचरो भक्तावर्तसायते।'

श्री शंकर भगवत्पाद के शिष्य सनंदन 'महा-भागवत' (दे० भागवत) के प्रह्लादोपाख्यान से प्रभावित होकर ज्ञान-दर्शन से समझ रहे थे कि साधना एवं तपस्या से मैं नृसिंह का प्रत्यक्ष दर्शन कर लूंगा। नृसिंह के दर्शन कर वे उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते थे। नृसिंह-साधना के लिए कठोर तप करते सनंदन को उस वन का प्रमुख निरंजल स्नेहपूर्ण वनचर वातन (दे०) भद्रा से देखता—उन्हें फल-मूल का उपहार चढ़ाता था। उसने तप का कारण जब जानना चाहा तब उस जिज्ञासु का उपहास करते हुए सनंदन ने तप का ध्येय बताया। उस भील की समझ में आया कि शेर का सिर और आदमी का तन रखने वाले जानवर की तलाश में ये तप रहे हैं। वनचर वातन ने पहले शिकारी वनचर छोड़ा। बाद में वह भी अन्न-जल छोड़कर सच्चे भक्तिमय प्रेम से उस नृसिंह को पुकारने लगा। भक्ति की तोत्रता देख भगवान से नहीं रहा गया। उन्होंने स्वयं दर्शन दिए और उस वनचर की बी हुई घास-फूस खाई। उसके अनुरोध से वंघनस्थ होकर साथ चले और सनंदन को दर्शन दिये। यों सनंदन का ज्ञान-गर्व भील की भक्ति से पराजित हो गया।

इस काव्य के मुख्य प्रसंग तीन हैं—(1) सनंदन

की तपस्या, (2) चातन् से चनकी सेंट, (3) नृसिंह-दर्शन तथा उपदेश। प्रथम दो प्रसंगों में कविता की माधुरी एवं अलंकारमय वर्णन की भाँकी है। अंतिम प्रसंग में धार्मिक तथा दार्शनिक भाव की झाँकी है।

भक्तिप्रस्थानम् (मल० पारि०)

अन्य भारतीय भाषाओं की तरह मलयाळम के मध्यकालीन साहित्य की भी प्रतिष्ठित मूलतः भक्ति-साहित्य द्वारा के कारण है। वैसे तो लोक साहित्य में भक्ति-पूर्ण लोकगीत, स्तोत्र आदि बड़ी संख्या में मिलते हैं किंतु साहित्य की कोटि में नहीं आते। वास्तव में भक्ति-साहित्य का युग पद्महवी शती की रचना 'कृष्णगाथा' के दिनों से प्रारम्भ होता है। कृष्णगाथा है तो भक्तिकान्य, पर इसमें सरसता एवं शृंगार की मात्रा पर्याप्त है। भक्तों की अपेक्षा साहित्य-प्रेमी ही इसका अधिक सम्मान करते हैं।

'भक्तिप्रस्थानम्' का विराट् विकास सोलहवीं शती के उत्तरार्द्ध में ए. तच्छन् के काव्यों में उपलब्ध होता है। नुक्तु रामानुजन् ए. तच्छन् को मलयाळम का तुलसीदास (दे०) कहा जाये तो अनुचित न होना। उनके भक्ति मधुर काव्यों में प्रमुख 'रामायणम्', 'भारतम्' और 'भागवतम्' हैं। ये तीनों संस्कृत के सुंदर भावानुवाद हैं। इन कृतियों से कवि ने संस्कृत से अनभिज्ञ केरलीय जनता जनान के मन में भक्ति-मदवाहिनी भर दी। इन काव्यों में साहित्य को 'कलिप्पाट्टु' (दे०) नामक काव्य-रूप भी दिया।

भक्तिधारा मलयाळम में किसी सांप्रदायिक धारा के रूप में नहीं फली फूली। उसका स्वरूप वैयक्तिक ही रहा। ए. तच्छन् के बाद भक्तिधारा के अनन्य कवि पूतानम् हुए। 'पूतानम्' (दे०) नृसिंह की आकार में लघु पर विचारों में गंभीर ग्रंथ है। मलयाळम में इसका प्रस्तुत 'कृष्णकण्ठात्मन' श्रीकृष्ण भक्ति का काव्यमय रसायन है।

बालांतर में कई कवियों ने भक्ति-धान स्तोत्र रचे। मलयाळम के भक्ति स्तोत्रों के प्रमुख आधार गुरु-बापूर के मंगलमूर्ति भगवान् कृष्ण भी हैं। परंतु भक्ति-प्रस्थान ए. तच्छन् और पूतानम के युग में ही फला-फूला और समाप्त भी हो गया।

भक्तिरसामृतसिधु (स० कृ०)

इस ग्रंथ के लेखक रूपगोस्वामी (दे०) हैं।

इसका जन्म 1603 ई० के लगभग हुआ था। इनके पूर्वज कर्नाटक प्रांत के निवासी थे जो कि चौदहवीं शती में बंगाल में आ बसे थे। रूपगोस्वामी की शिक्षा दीक्षा बंगाल में हुई, और ये मुगल राज्य में राजस्वमंचारी नियुक्त हो गये किंतु बाद में चैतन्य (दे०) महाप्रभु के प्रभाव स्वरूप में विरक्त हो गये और कृष्ण के उपासक बन गये। इनके रचे 13 ग्रंथों में से 'उज्ज्वलीनीलमणि' (दे०) और 'भक्तिरसामृतसिधु' का अधिक महत्त्व है। 'भक्तिरसामृतसिधु' में भक्ति का रससास्त्र की दृष्टि से निरूपण किया गया है। यह ग्रंथ चार विभागों में विभक्त है—पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। पूर्व विभाग में चार लहरियाँ हैं, जिनमें क्रमशः सामान्य भक्ति, साधनभक्ति, भावभक्ति और प्रेमभक्ति का सागोपाग निरूपण है। दक्षिण-विभाग की पाँच लहरियों में विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव, व्यभिचारि भाव और स्थायि भाव का निरूपण है। पश्चिम-विभाग की पाँच लहरियों में शांत रस, प्रीतिभक्ति, प्रेयोभक्ति, वरसल भक्ति और मधुर भक्ति नामक रसों का निरूपण है। उत्तर विभाग की नौ लहरियों में क्रमशः हास्यभक्ति, अद्भुतभक्ति, वीरभक्ति, करुणभक्ति, रोद-भक्ति, भयानक भक्ति, बीभत्स भक्ति रसों तथा मैत्रीवर-स्थिति भक्तिरस एवं रसाभास का निरूपण है। स्पष्ट है कि इस प्रकार इस ग्रंथ में भक्ति को ही एकमात्र रस मान कर रूपगोस्वामी ने शृंगार आदि सभी रसों को भक्ति में पर्यवसित किया है। इनकी यह धारणा काव्य-शास्त्रीय दृष्टि से मान्य नहीं है, किंतु भक्ति-सिद्धांतों को लक्ष्य में रखकर इस ग्रंथ में प्रतिपादित इनकी सभी मान्यताएँ भक्तजनों को अतीव इष्ट हैं।

भक्तिविजय (म० कृ०)

इसकी रचना महीपति बुवा साहुराबादकर ने 1762 ई० में की थी। इसमें अनेक सत-भक्तों के जीवन-चरित का थढ़ा-भक्ति समन्वित वर्णन है। लिखने की प्रेरणा के दो स्रोत थे—नाभादास' (दे०) जी का 'भक्त-माल' (दे०) और उद्धवचिंदन का 'सतचरित'। इन दोनों की रचनाओं के अनिश्चित नामदेव (दे०) की 'तीर्थवली' तथा जन प्रचलित धारणाओं, कथाओं से भी मूल सामग्री सकलित की गई है। अपने समकालीन तथा अनेक पूर्ववर्ती भक्तों के चरितों की सामग्री उनके वंशजों से भी प्राप्त की गई है। इसमें आरम्भ चरित-वर्णन नाभादास जी ने 'भक्तमाल' के अनुरूप है। किंतु नामदेव

(दे०), ज्ञानेश्वर (दे०) आदि महाराष्ट्र के भक्तों के चरित्र-वर्णन में कुछ अधिक सामग्री उपलब्ध है। इनके चरित्र-वर्णन में भक्ति-भावना की उत्कटता है। कथा-वर्णन की शैली रोचक और आकर्षक है। भाषा में विशेष माधुर्य एवं सरलता है। 'भक्ति-विजय' का पारायण महाराष्ट्र के वेदार्ता में प्रायः होता रहता है। इस ग्रंथ ने सर्व-साधारण जनता में बहुत प्रसिद्धि और आदर प्राप्त किया है। चरित्र-साहित्य में 'भक्ति-विजय' का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है।

भगवत गोमंडल कोश (गु० क०)

भगवतसिंह जी (1850-1944 ई०) की यह पुस्तक नौ भागों में प्रकाशित हुई है। प्रथम भाग का प्रकाशन-वर्ष 1944 ई० था और अंतिम भाग का प्रकाशन-वर्ष 1952 ई०। गोंडल राज्य के महाराजा भगवत सिंह जी साहित्य में रुचि रखते थे और उन्होंने राज्य की ओर से सहायता देकर एक वृहद् विश्वकोश की योजना बनाई, और एक विश्वकोश तैयार कराया भी। गुजराती में यह एकमात्र विश्वकोश है और संसार के सब विषयों की जानकारी इसमें दी गई है। उस पर एक लाख रुपये व्यय किया गया था।

भगवानदीन (हि० ले०) [जन्म—1867 ई०]

लाला भगवानदीन का जन्म जिला फ़तहपुर के बरखट ग्राम में हुआ। 1907 ई० में वे काशी के सेंट्रल हिंदू कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। इन्होंने 'श्रृंगार-तिलक', 'श्रृंगार-सतक' तथा 'रामायण' के आधार पर अनेक कूटलियाँ लिखीं। 'सङ्गीत' नामक पत्रिका का संपादन किया तथा अनेक पत्र-पत्रिकाओं में इनके लेख प्रकाशित होते रहे। इन्होंने रामचरित्र-विषयक एक काव्य 'राम-चरणांकमाला' लिखा तथा 'अलंकारमञ्जूषा' नामक एक अलंकार-ग्रंथ की रचना की। इन सबसे बढ़कर लाला जी की हिंदी-साहित्य को एक देन और है कि इन्होंने 'राम-चंद्रिका' (दे०), 'दोहावली' (दे०), 'कवितावली', 'विहारी-सतसई' (दे०) आदि पुराने ग्रंथों की टीकाएँ लिखकर विद्वानों एवं छात्रों का महान् उपकार किया।

भगवानसिंह (पं० ले०) [जन्म—1842 ई०; मृत्यु—1902 ई०]

'खुशी की कवीशरी दा रोड मैं नूँ काद है' कहने वाले भगवानसिंह फ़िरोजपुर और भटिंडा के सीमांत पर स्थित मराज नामक गाँव के एक लची-परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम रत्नसिंह था। गाँव के मोतवी से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। नौकरी भी शोध मिल गई परंतु कवि के स्वाभिमान ने उसे अधिक देर तक वहाँ टिकने न दिया। शोध ही उसे छोड़ कर काव्योपजीवी बन गए। नाभा और पटियाला के राजदरबारों के अतिरिक्त अनेक सामंत-सरदार भी कवि का सम्मान करते थे, अतः जीवन-निर्वाह सरलता से होता रहा। कवि संघ-दनवील से और उनकी अधिकांश रचनाएँ आसपास के नाता-वरण और सामयिक विषयों पर ही आधारित हैं। 'पच्चीए दा काल' (1868 ई०), 'चौसीए दी अग' (1899 ई०), 'जब' और 'जीऊगा मोड़' (1894) जैसी सामयिक कृतियों के अतिरिक्त 'सोहणी-महीवाल', 'हीर-रांसा' (1878) और 'मिरजा-साहिब' (1899) भी उपलब्ध होती हैं। इन्होंने अनेक फुटकर छंद भी लिखे जिनमें से अब एक धारामाई और कुछ काकियाँ ही मिलती हैं। कवि की भाषा में बल, खड़ी बोली तथा कुछ शांलिक प्रयोगों का मिश्रण है परंतु उसका पूरा स्वरूप पूर्वी पंजाबी का है। इनकी 'हीर-रांसा' (दे०) पूर्वी पंजाब में लोकप्रिय रही है।

भटिमा (अ० पारि०)

भटियों की शैली में श्री शंकरदेव (दे०) ने भटिमा काव्य की रचना की थी, इनमें बंदनाएँ हैं। ये तीन प्रकार की हैं—(1) रामभक्ति—महाराज नरनारायण के प्रति लिखी गई, (2) देवभटिमा—श्री कृष्ण के प्रति लिखी गई, और (3) नाट भटिमा—यह देव भटिमा से प्रृथक गद्दी है, किंतु इसे नाटकों के लिए लिखा गया था। माघवेदे (दे०) ने भी 'भटिमा' नामक ग्रंथ की रचना की थी, यह शंकरदेव की बंदना में लिखी गई कृति है। इसमें दोनता का मार्मिक चित्रण है।

भटी, अब्दुल रऊफ (सि० ले०) [जन्म—1682 ई०; मृत्यु—1752 ई०]

मध्यम अब्दुल रऊफ भटी सिंध के हाली नामक

नांव के निवासी थे। ये अपने समय के बड़े दरवेश थे। इन्होंने सिंधी में 'मौलूद' (दे०) और 'मदाहे' (दे०) रच कर हजरत मुहम्मद की महिमा गाई है। इनके द्वारा रचित 'मौलूद' और 'मदाहे' आज तक सिंधी मुसलमानों में प्रसिद्ध हैं। ये पहले सिंधी कवि हैं जिन्होंने फारसी छंदों के आधार पर 'मौलूद' और 'मदाहे' लिखी हैं।

भट्ट, उदयशंकर (हि० ले०) [जन्म—1898 ई०]

इसका जन्म इटावा में हुआ। पूर्वज इंदौर नरेश के न्यायाधीश नियुक्त होकर बुलंदशहर के कर्णवास ग्राम में बस गये थे। बचपन में घर पर शुद्ध संस्कृत का मातावरण था। इनके पिता फ़नेहशंकर भट्ट ब्रजभाषा में कविता रचा करते थे और उन्हें गोष्ठियों में सुनाया करते थे। भट्ट जी को इन्हीं गोष्ठियों से लिखने की प्रेरणा मिली। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बी० ए०, पंजाब से शास्त्री और कलकत्ता से काव्यतीर्थ की उपाधियाँ प्राप्त की। साहू जी ने लाला लाजपतराय के नेशनल कालेज, खालसा कालेज, सनातन धर्म कालेज आदि में अध्यापन किया और तत्पश्चात् आकाशवाणी के परामर्शदाता और निदेशक रहे।

नाटक भट्ट जी की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है, फिर भी इन्होंने कर्णवास के साधुओं के जीवन को लेकर ब्रजभाषा में एक आचलिक उपन्यास लिखा है। भट्ट जी ने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रतीकात्मक, समस्याप्रधान, हास्यपूर्ण सभी प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। 'अमृत और विष', 'विसर्जन', 'मानसी', 'वयार्थ और कल्पना', 'विश्वामित्र और दो भावनाट्य', 'अतर्देशन' इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। 'अया' और 'सगरविजय' पौराणिक, 'कमला' और 'अतर्हीन अत' सामाजिक तथा 'क्रांतिकारी' क्रांति-विस्फोटक नाटकों के रूप में प्रसिद्ध हैं। भट्ट जी की प्रतिभा के विकास का मुख्य आधार उनके गीति-नाटक है। 'रनी का हृदय', 'आदिम युग', 'पदों के पीछे', 'प्राज्ञ का आदमी' इनके प्रमुख एकांकी हैं। भट्ट जी की रचनाओं में वैदिक युग से लेकर आज तक की सामाजिक और राजनीतिक घृष्टभूमि को चित्रित किया गया है। 'सागर सहरे' और मनुष्य सुंदर दक्षिण के मछु-आरों में रहकर उनके जीवन पर लिखा गया सजीव चित्र है। भट्ट जी में प्राचीन के प्रति अनुराग और नवीन के प्रति आकर्षण है। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में राष्ट्र-प्रेम का चढता-उतरता स्वर पाया जाता है, जबकि बाद की रचनाएँ वर्तमान के टूट-फूट को अभिव्यक्ति करके नये

को स्वीकार करती हैं। नाटक के क्षेत्र में, और वह भी भावनाट्य में, भट्ट जी की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। एक तरह से इस विधा के ये आद्य पुरस्कर्ता कहे जा सकते हैं।

भट्टगोपाल (स० ले०) [समय—अनुमानत पंद्रहवीं शती ई० के आसपास]

'काव्यप्रकाश' (दे०) के टीकाकार भट्टगोपाल का पूरा नाम लौहित्य भट्टगोपाल सूरि है। इन्होंने 'काव्य-प्रकाश' पर 'साहित्यचूडामणि' नामक टीका लिखी है। कुमारस्वामी ने 'रक्षावण' (पृ० 93) में एक गोपालभट्ट का उल्लेख किया है। यदि 'काव्यप्रकाश' के टीकाकार भट्टगोपाल, कुमारस्वामी द्वारा निदिष्ट गोपालभट्ट से अभिन्न हैं तो उनका समय पंद्रहवीं शती ई० से पूर्व होना चाहिए। श्री के० पी० त्रिवेदी का विचार है कि कुमार-स्वामी द्वारा निदिष्ट गोपालभट्ट ही हैं जिन्होंने 'रसमजरी' (दे०) पर टीका लिखी है। इस प्रकार 'काव्यप्रकाश' के पूर्वज टीकाकार भट्टगोपाल, 'रसमजरी' के टीकाकार से अभिन्न ठहरते हैं। इनके पिता का नाम हरिवंश भट्ट ब्रविड था। इन्होंने 'काव्यप्रकाश' पर उपर्युक्त टीका के अतिरिक्त भानुदत्त की 'रसमजरी' पर 'रसिकरजनी' नामक तथा खट्ट (दे०) के 'शृंगारतिलक' पर 'रस-तरंगिणी' नामक टीकाएँ भी लिखी हैं।

भट्ट, जीवराम (गु० पा०)

कविवर दलपतराय डाह्याभाई (दे०)-रचित व पुरस्कृत गुजराती नाटक 'मिव्याभिमान' (दे०) का प्रमुख पुरुष पात्र है—जीवराम भट्ट। 'मिव्याभिमान' हास्यरस-प्रधान नाटक है। जीवराम भट्ट इसका मिव्याभि-मानी नायक है—भूटे आरमथोरव से पीड़ित। इस पात्र के आचरण से जहाँ उसके प्रति एक विवृण्णा जगती है वही उस पर दया भी आती है क्योंकि वह अपने ही बनाये हुए जाल में बुरी तरह फँसता चला जाता है। लेखक ने हास्य-व्यंग्य के माध्यम से मिथ्या दम और अहंकार पर करारी चोट की है।

भट्टतिरिप्पाड, एम० पी० (मल० ले०) [जन्म—1908 ई०]

मलयाळम के नाटककार और कवि एम० पी०

भट्टतिरिप्पाड् सुप्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेता हैं और 'प्रेमजी' के नाम से कविता लिखते हैं। इनके सामाजिक नाटक 'श्रुतु-मती' का नाटक-साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान है। 'सपत्नी' और 'रक्त संदेशम्' इनके कविता-संग्रह हैं। 1945 ई० में प्रकाशित 'श्रुतुमती' में भट्टतिरिप्पाड् ने समसामयिक नृपतिरि-समाज में व्याप्त कुरीतियों का और उनके फलस्वरूप उस समाज में स्त्रियों की दुर्दशा का कथनाजनक और नाटकीय निरूपण किया है। उनकी कविताएँ क्रांतिकारी हैं और साहित्य के प्रगतिवादी आंदोलन में वे अग्रणी हैं।

भट्टतिरिप्पाड्, बी० टी० रामन् (मल० ले०) [जन्म—1896 ई०]

ये सुप्रसिद्ध समाज-मुधारक और नाटककार हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण ये जेल गये। अपनी जाति (नृपतिरि) में उपस्थित कुप्रथाओं के विरुद्ध ये कार्यरत रहे और उसमें इनकी पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई।

'अदुक्कलपिल् मिन्नु अरङ्कल्लेय्कु' इनका महत्वपूर्ण नाटक है। इन्होंने कुछ कहानी-संग्रह और अपनी आत्मकथा भी प्रकाशित कराई है।

इनका उपर्युक्त नाटक नृपतिरि-समाज में प्रचलित विवाह-संबंधी कुछ प्रथाओं के विरुद्ध अभिलक्षित था। मलयालम के प्रारंभिक सामाजिक नाटकों में इसका विशेष स्थान है। आत्मकथा-लेखन में भी शायद के० पी० केशव मेनन (दे०) के बाद इन्हीं का नाम आता है।

भट्ट तीत (भट्ट तीत) (सं० ले०) [समय—950-980 ई०]

आचार्य अभिनवगुप्त (दे०) के साहित्य-गुरु भट्ट तीत भी काश्मीरी विद्वान् थे। इनका समय अभिनव-गुप्त से कुछ पूर्व दसवीं शती ई० का उत्तरार्ध रहा होगा। इनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है।

भट्ट तीत की कृति 'काव्यकौतुक' थी जो निश्चय ही साहित्य-शास्त्र विषयक थी जिस पर अभिनव-गुप्त ने 'विवरण' नाम की टीका भी लिखी थी। परंतु दुर्भाग्यवश आज दोनों ही (मूल एवं टीका) अनुपलब्ध हैं। अभिनवगुप्त की कृतियों में इनका उल्लेख अनेक बार

हुआ है तथा कुछ उद्धरण भी दिए गये हैं।

अभिनवगुप्त इनका उल्लेख अपने उपाध्याय के नाम से करते हैं। इन उल्लेखों एवं उद्धरणों से ज्ञात होता है कि भट्ट तीत एक सफल अध्यापक ही नहीं अपितु मौलिक चिंतक भी थे। शांत को रस की संज्ञा देने का श्रेय भट्ट तीत को ही है जिसका विस्तृत विवेचन उन्होंने अपनी अनुपलब्ध कृति 'काव्यकौतुक' में किया था। 'रसानुभूति सुखात्मक ही होती है' तथा रस ही नाट्य है यह मत भी भट्ट तीत के नाम से 'अभिनवभारती' में उद्धृत है। इनका कथन है कि काव्य (संभवतः नाट्य) का आस्वाद बिना प्रयोग के संभव नहीं है। धेमेन्द्र (दे०) ने अपने 'औचित्यविचारचर्चा' (दे०) में यह बताया है कि 'प्रतिभा' (दे०) की परिभाषा 'प्रज्ञानबलबोध्यशालिनी प्रतिभा मता' भट्ट तीत-कृत ही है। भट्ट तीत रसवादी आचार्य थे तथा अनुकरण को काव्य नहीं मानते थे। उन्होंने श्री शंकुक (दे०) के अनुमितिवाद का भी खंडन अपनी कृति में किया था।

भट्टदेव (अ० ले०) [जन्म—1558 ई०; मृत्यु—1638 ई०]

ये कामरूप जिले के बरनगर नामक स्थान के निवासी थे। इनके पिता भी विद्वान् थे। इनका वास्तविक नाम बैकुंठनाथ था, पंडितों द्वारा प्रदत्त उपाधियों की जोड़कर इनका पूरा नाम बनत था—कविरत्न बैकुंठनाथ भागवत भट्टाचार्य। ये शास्त्र ब्राह्मण थे। श्री शंकरदेव (दे०) की कथा से प्रभावित एवं उनके शिष्य दामोदर से तर्क में परास्त होकर ये वैष्णव बन गये थे। दामोदर की प्रेरणा से इन्होंने स्त्रियों और शूद्रों के लिए 'भागवत' (दे०) का गद्यानुवाद किया था, किंतु बृहत् ग्रंथ होने के कारण दामोदर ने इसे संक्षिप्त करने के लिए कहा था। अब बृहत् ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये श्री भट्ट पट्टावासी सन के ग्रंथ भी बनाए गये थे। इन्हें व्यास (दे०) बादरायण, व्यास का अवतार कहा जाता है।

रचनाएँ—'कथा भागवत' और 'कथा गीता' (दे०)। इनके अतिरिक्त कई असमीया और संस्कृत-ग्रंथ भी इन्होंने रचे थे।

'कथा भागवत' भागवत का अनुवाद मात्र नहीं है, इन्होंने अपनी ओर से भी इसमें जोड़ा है। शंकरदेव ने ब्रजबुलि-गद्य का प्रचार किया था और इन्होंने शुद्ध असमीया गद्य का। श्री सुनीतिकुमार चटर्जी (दे०) के अनुसार विश्व में इनका गद्य द्वितीय स्थान पाने योग्य है। 'कथा

गीता' (1598 99 ई०) में गीता का अनुवाद है। इसकी भाषा भागवत से भी अधिक सुंदर, सरस और ओजस्वी है। इसमें दार्शनिक तत्वों को सहज रूप में समझाया गया है।

असमीया गद्य के जन्मदाता के रूप में ये चिरस्मरणीय हैं। इस काल तक संभवतः भारत की किसी भाषा में इतना पुष्ट गद्य नहीं मिलता।

भट्टनायक (सं० ले०)

संस्कृत-साहित्यशास्त्र के इतिहास में भट्टनायक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व दोनों के विषय में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। अभिनवगुप्त (दे०), महिम भट्ट (दे०), मम्मट (दे०) एवं हेमचंद्र (दे०) प्रभृति ग्रंथकारों ने अपनी कृतियों में इनके नाम से इनके मत उद्धृत किए हैं।

इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं हो सकी है। 'ध्वन्यालोक' (दे०) की 'लोचन' नामक टीका में अभिनवगुप्त ने तथा 'व्यक्तिविवेक' (दे०) नामक अपने ग्रंथ में महिम भट्ट ने 'हृदयदर्पण' नामक कृति का उल्लेख सोद्धरण किया है जिसमें आनंदवर्धन (दे०) के ध्वनिसिद्धांत का खंडन प्राप्त होता है। महिम भट्ट ने भी इनका ध्वनि-ध्वंसक आचार्य के रूप में ही प्रस्तुत किया है। पर यह कहना कठिन है कि 'हृदयदर्पण' एक स्वतंत्र ग्रंथ था, या ध्वन्यालोक की टीका। इस ग्रंथ के नाम कई प्रकार से मिलते हैं—दर्पण, हृदयदर्पण, सहृदयदर्पण। ये 'नाट्यशास्त्र' (दे०) के रससूत्र के अन्यतम व्याख्याता भी हैं। तो क्या ये गरत-नाट्यशास्त्र (दे० नाट्यशास्त्र) के टीकाकार भी थे। यह प्रश्न भी अनुत्तरित ही रह जाता है।

भट्टनायक रसवादी आचार्य थे। इनके मत से काव्य की आत्मा रस ही है। इनके मत से रस की भुक्ति अर्थात् उसका आस्वाद होता है। भुक्ति के पूर्व विभावादि का साधारणीकरण परमावश्यक है। साधारणीकरण (दे०) का सिद्धांत इनकी ही देन है। इनकी इस व्याख्या के आधार पर ही इन्हें साध्य-दर्शन का अनुयायी कहा जाता है।

भट्ट नारायण (सं० ले०) [समय—सातवीं शती का उत्तरार्ध]

भट्ट नारायण कान्यकुब्ज प्रदेश के निवासी तथा गोवर्द्धन के आदिशूर नामक राजा के सभासद थे। कुछ

विद्वान् इनको भवभूति (दे०) का समसामयिक मानते हैं।

इनकी एकमात्र नाट्यकृति 'वैणिसंहार' (दे०) है। इसमें छह अंक हैं। यह नाटक 'महाभारत' (दे०) की एक प्रसिद्ध घटना पर आधारित है। दुःशासन के अपवित्र हाथों से द्रौपदी की वैष्णो जिस समय खल गई उसी समय द्रौपदी ने यह छद्म प्रतिज्ञा की कि दुर्योधन और दुःशासन की मृत्यु के बाद ही वह वैष्णो बाँधेगी। इसी घटना के आधार पर इस नाटक का नाम पड़ा। यह वीररस-प्रधान नाटक है। इसमें शास्त्रीय गुणों का अच्छा परिपाक हुआ है। इसके उद्धरण नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों में शास्त्रीय नियमों के दृष्टांत के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। 'वैणिसंहार' के सवाद पात्रानुकूल तथा बड़े सबल हैं। इसकी भाषा बड़ी सप्राण एवं ओजगुण से युक्त है। अपनी एक ही कृति के आधार पर ये चोटी के नाटककारों की पंक्ति में आ गये हैं।

भट्ट, प्रकाश (कश्० ले०) [समय—अनुमानत पंद्रहवीं शती के प्रथम तीन चरण]

यद्यपि इनका जन्म-काल और मृत्यु काल अज्ञात है किंतु अतिसंक्षिप्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह पंद्रहवीं शती में जन्मले आदिवीर 'बडद्याह' (1420-1472 ई०) के समकालीन रहे होंगे। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म 1408 ई० के आसपास रहा होगा और मृत्यु 70-75 वर्ष की आयु में हुई होगी। यह संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे और फारसी का भी इन्हें ज्ञान था। इनको 'भट्ट-अवतार' भी कहा जाता था क्योंकि यह शिव तथा राम की भक्ति में इतने तल्लीन हो गये थे कि इनकी रचनाएँ भजन और स्तीला के रूप में जगह-जगह गुंजने लगी थी, और भक्तजन इन्हें अवतार कहते थे। इनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है और इन्होंने संस्कृतनिष्ठ कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी दली प्राचीन होते हुए भी व्यंजनापूर्ण है। ये कश्मीरी साहित्य के प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ 'रामावतारचरित', 'लवकुशचरित' और 'शिवलम्न' के रचयिता हैं। इनके उत्तराधिकारी कवियों ने इनकी शैली का अनुकरण करने का प्रयत्न भी किया किंतु सफल नहीं हो पाये।

भट्ट, बालकृष्ण (हिं० ले०) [जन्म—1844 ई०, मृत्यु—1914 ई०]

इलाहाबाद में एक व्यापारी घराने में जन्म

लेने पर भी साहित्य के प्रति इनका अत्यधिक अनुराग था। इसी के फलस्वरूप इन्हें अपना संपन्न पंतूक घर छोड़ कर आजीवन आर्थिक दुश्चिन्ताओं का सामना करना पड़ा था। यद्यपि इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि विभिन्न विधाओं में लेखन-कार्य किया है, किंतु इनका मुख्य प्रदेय निबंध तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में है। इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक आदि सभी विषयों पर एक हजार से अधिक निबंध लिखे हैं तथा आवश्यकतानुरूप भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक आदि विविध शैलियों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा भावाभिव्यंजना में पूर्णतः समर्थ, सरल और मुहावरेंदार है। 'भट्ट निबंधावली' में इनके प्रतिनिधि निबंध संकलित हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनकी देन 'हिंदी प्रसीप' के रूप में है जिसके माध्यम से इन्होंने तृतीय बर्षों तक निर्भीक भाव से न केवल हिंदी के प्रचार-प्रसार में योग दिया था अपितु राष्ट्रीय चेतना को भी गति एवं शक्ति प्रदान की थी।

भट्ट, विश्वनाथ (गु० ले०) [जन्म—1898 ई०]

विश्वनाथ मंगलाल भट्ट का गुजराती साहित्य के विचक्षण आलोचकों में महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'साहित्यसमीक्षा', 'विवेचनमुकुर', 'निकपरेखा' तथा 'पूजा और परीक्षा' इनके विवेचनात्मक लेखों के संग्रह हैं। हडसन के 'इंट्रोडक्शन टु स्टडी ऑफ लिटरेचर' के आधार पर इन्होंने 'साहित्यको स्वाध्याय' नामक ग्रंथ तैयार किया। इनके द्वारा लिखित 'बीर नर्मद' सुंदर शैली में लिखा गया प्रामाणिक चरित्र है। 'विवेचन-शास्त्र की कला', 'साहित्यमां अपहरण' और 'कूपमडूकता' आदि लेखों के अतिरिक्त कवि दलपतराम (दे०), मेधापी (दे०), कहानीकार रमणलाल (दे०) आदि कृतिकारों की पर्यालोचना, 'वंशितपुंगुना महाकाव्य'-विषयक चर्चा, आलोचक विश्वनाथ की क्षमता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं। 'पारिभाषिक कौश', 'नर्मदनु मंदिर' (दो भाग), 'निबंधमाला', 'गद्यनवनीत' इनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं। इन्होंने 'प्रेमनो दंभ', 'लम्हमुख', 'स्त्री अने पुरुष', 'नवो अवतार' (तीन भाग), 'पतन अने प्रायश्चित्त' तथा 'कथा-वलि' भाग (1-2) नामक अनुवाद भी किए हैं। अतिशय विस्तार और पुनरुक्ति दोष को यदि उपेक्ष्य मान लें तो यह निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि सरलता, विशदता, सर्वग्राहिता और तटस्थता के लिए विश्वनाथ भट्ट गुजराती आलोचना के क्षेत्र में सदा स्मरणीय रहेंगे।

भट्ट, शंकर (क० ले०) [जन्म—1905 ई०]

ये कन्नड के कवि नाटककार और कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। गुजरात विद्यापीठ से मैट्रिक और मद्रास विश्वविद्यालय से विद्वान की उपाधि प्राप्त होने के बाद मंगलूर के महिला कालेज में ये कन्नड प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। 1953 ई० तक मंगलूर से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका 'राष्ट्रबंधु' के संपादक रहे। 'राष्ट्रमत' के संपादक के रूप में भी इन्होंने सेवा की है। इन्हें कन्नड साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इनकी कविताओं के संग्रह हैं—'कान्ठिके' (उपहार), 'गांधी उपदेश', 'गुरु-दक्षिणे', 'धोपात्र', 'नर्म' (प्रीति), 'वस्त्रापहरण' और 'हण्णु कायि' (फल)। इनके कथा-संग्रह हैं—'गाजिन बले मनु हतर कथेगलु' (कांचका बलय और अन्य कहानियाँ), 'देवतामनुष्य', 'धूमकेतु' तथा 'हिदिन कथेगलु' (पिछली कहानियाँ)। इनके नाटकों के नाम ये हैं—'उपा', 'यज्ञकुंड' और 'हिडिम्बे'। ये अच्छे गद्यलेखक भी हैं। इनकी कविताओं में सौंदर्य और प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है।

भट्टाचार्य, कमलाकांत (अ० ले०) [जन्म—1853 ई०; मृत्यु—1936 ई०]

जन्मस्थान—तेजपुर।

इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी। गीहाटी कालेजिएट हाई स्कूल से इन्होंने एंट्रेंस तक शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने कुछ दिनों तक हाथी का व्यवसाय किया था। 1924 ई० में कलकत्ता से इन्होंने 'आसाम-हितैषी' का संपादन किया था। 1922 ई० में ये असम साहित्य-सभा (जोरहाट) के संपादक हुए थे।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्यः 'चितानन' (दे०) प्रथम भाग (1890), द्वितीय भाग (1922), 'चिततरंग' (1933); निबंधः 'कः पंचाः' (दे०) (1934)।

असमीया-साहित्य की सभी धाराओं से इनका परिचय रहा है। इनकी कविताओं में स्वदेश-प्रेम और बतौर के गौरव का वर्णन है। ओजस्वी कविताओं के रचयिता के नाते इन्हें 'अग्नि ऋषि कमलाकांत' के नाम से पुकारा जाता है।

इनके निबंध भी जोशीले हैं। 'कः पंचाः' ऐसे ही निबंधों का संकलन है। इस संग्रह में देश-प्रेम, सम्पत्ता और संस्कृति पर गंभीर निबंध हैं।

भट्टाचार्य जी के कई ग्रंथ अप्रकाशित हैं। 'अष्टावक्रर आत्मजीवनी' के कुछ अंश 'वोहो' पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इनमें नास्तिकवाद का खडन है। 'मुटि दियेक चितार हो' के निबंधों में ब्रह्मसमाजी विचारधारा का परिचय मिलता है।

इन्होंने ही असमीया-साहित्य में अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति का तुर्यनाद किया था।

भट्टाचार्य, बिजन (वें० ले०) [जन्म—1906 ई०]

बंगला में नवनाट्य-आंदोलन के सूत्रधारों में बिजन भट्टाचार्य का उल्लेखनीय स्थान है। इनके प्रथम नाटक 'जबानबंदी' में नव्यधारों का प्रथम सुस्पष्ट परिचय मिलता है। इनकी प्रतिभा का साधक निदर्शन इनके नाटक 'नबान्न' (1944 ई०) में मिलता है। अगस्त आंदोलन, बाढ़ तथा महाभारी की पटभूमिका में रचित नाटक का दृष्टिकोण मार्क्सवादी है। इसमें बंगाल के दुखी कृषकों का जीवन प्रतिफलित हुआ है। 'नबान्न' नाटक को इतनी ख्याति मिली कि उस दशक में बंगाल नाट्य-युग का नाम नबान्न-युग ही पड़ गया। 'नबान्न' ने जनमानस में एक नवीन नाट्य बोध की सचेतनता जगाई थी। भारतवर्ष में 'नबान्न' से ही गणनाट्य उष की दृढ़ भित्ति की स्थापना हुई थी।

'नबान्न' के उपरांत बिजन बाबू के 'नलक', 'मराचांद' (1946) नामक नाटक भी प्रकाशित हुए। 'मराचांद' इनका प्रथम राजनीतिहीन नाटक था। लेखक के जीवन की सुख-दुःख-वेदना के करुण-मधुर रूप को इस नाटक में प्रकट किया गया है। 1960 ई० में इनका नाटक 'गोत्रांतर' प्रकाशित हुआ था। पूर्ववर्गवासी विस्थापितों के भाग्यविपर्यय की कहानी को लेकर इस नाटक की रचना हुई है। इसके उपरांत इन्होंने दो और नाटक लिखे थे—'अवबोध' तथा 'जीवन-कन्या'। 'जीवन-कन्या' गीतिनाट्य है।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होने के कारण लेखक ने समग्र जनता को ही अपने नाटक में नायक का स्थान देकर उनके दुःख-मुख की कहानी को सफल रसात्मक रूप प्रदान किया है।

विद्याधर, भट्टाचार्य (वें० ले०) [जन्म—1910 ई०]

अति-आधुनिक बंगला नाट्यकारों में सामाजिक

नाटकों की रचना कर ख्याति प्राप्त करने वालों में विद्याधर भट्टाचार्य का उल्लेखनीय स्थान है। इनके 'मेघमुक्ति' (1938), 'माटिर घर' (1939), 'विश बछ्न आगे', 'भावा राय', 'रक्तेर डाक' (1941), 'तुमि आर आमि' (1942), 'तेरशो पचास' (1946), 'का तब काता' (1953), 'क्षुधा' (1957), 'कान्ना हासिर पाला' (1960) सामाजिक नाटक हैं। इन नाटकों में सर्वाधिक जनप्रियता 'क्षुधा' नाटक में प्राप्त की थी। 'क्षुधा' की निर्मम आंग से झुलसते हुए बंगाल के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के कतिपय लोगों की मर्मांतक कहानी इसमें निष्पन्न हुई है। यह चित्र-प्रधान रचना है। इसमें जीवन की समस्याएँ हैं परंतु कोई समाधान नहीं दिया गया है।

इन्होंने अपने नाटकों में एक ओर व्यंग्य तो दूसरी ओर रहस्य-रोमांच का आश्रय लिया है और इस प्रकार से नाटक में नये आस्वाद का परिचय दिया है। 'विश बछ्न आगे' नाटक में 'फ्लैश बैक' नाट्य-पद्धति का प्रयोग कर इन्होंने बंगला रंगमंच में एक नये आंगिक का प्रवर्तन किया है।

नाट्यकार होने के साथ-साथ ये उत्तम अभिनेता भी हैं और आजकल व्यावसायिक रंगमंच से जुड़े हुए हैं। आधुनिकतम नाट्यरचनाओं के प्रत्येक प्रयोग के साथ ये भली भाँति परिचित हैं। इनके संलाप सहज, सरल एवं सरस हैं, इसीलिए नाट्य-प्रेमियों में ये 'मधु-सलापी' के नाम से परिचित हैं।

भट्टाचार्य, वीरेंद्रकुमार (अ० ले०) [जन्म—1924 ई०]

1953 ई० में इसमें गीहाटी विश्वविद्यालय से एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन्होंने अनेक पत्रों का संपादन किया था। 'रामधेनु' का संपादन करते समय नये कवियों का मंडल तैयार किया था।

प्रकाशित रचनाएँ—उपन्यास 'राजपथेरिडि याइ' (1956), 'इयारुइयम' (दे०) (1960), 'आह' 'शतघ्नी', कहानी-संग्रह 'कल आज ओ वय' (दे०) (1962), 'सात सरी'। 'राजपथेरिडि याइ' प्रथम उपन्यास है, यह 1942 ई० के आंदोलन पर आधारित है। 'इयारुइयम' नया समस्या पर लिखा गया है, इस पर इन्हें साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला था। 'आइ' उपन्यास विधावा शाहणी पर लिखा गया है। 'शतघ्नी' उपन्यास चीनी आक्रमण के सङ्ग में रचित हुआ है। इनने तीन उपन्यासों का हिंदी अनुवाद हो चुका है। इन्होंने क्या में

आधुनिक जीवन की समस्याएँ ली हैं। इनकी विशेषताएँ हैं: उदार दृष्टिकोण, मानवतावाद, भावों की अति-शयता का वर्णन और संपन्न अभिव्यक्ति।

ये असमीया भाषा के आधुनिक सशक्त कथाकार हैं।

भट्टाचार्य, सुकान्त (बं० ले०) [जन्म—1926 ई०; मृत्यु—1947 ई०]

अति आधुनिक कविता के क्षेत्र में सुकान्त भट्टाचार्य एक विस्मय हैं। घूमकेतु की तरह इनका आविर्भाव एवं तिरोभाव मन को चौंका देने वाला है। अकाल मृत्यु के कारण इस नितान्त तरुण कवि की प्रतिभा अंकुर में ही विनष्ट हो गई थी। कवि के जीवन में कोई काव्य-संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था। मृत्युपरांत 'छाड़ पत्र', 'पूर्वाभास', 'घूम नेई', 'मिठे कड़ा' आदि काव्य-ग्रंथ प्रकाशित हुए थे। 'अभिमान' में दो स्वरूप परिधि के काव्य-नाटक संकलित हैं।

इन्होंने अपनी कविता में बौद्धिकता का संपूर्ण रूप से परिहार किया है। अपने व्यक्तिगत जीवन में चारिद्र्य की ज्वाला का इन्होंने अनुभव किया था इसीलिए इनकी कविता में शोषित जनसाधारण की क्षुधा की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। इनकी 'चिल', 'सिङ्गि', 'दिशताइ काठि', आदि कविताएँ प्रतीकात्मक हैं। इनकी कविता में प्रथम श्रेणी के लिपिकुशल कवि-मानस का परिचय मिलता है। इन कविताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक प्रचार के घटनाक्षेत्र में फँस जाने पर यह क्रिशीर कवि अपनी जन्मलब्ध कविप्रकृति के पूर्ण ऐश्वर्य को प्रकट नहीं कर पाया है।

भट्टिकाव्य (सं० क०) [समय—पाँचवीं शती ई०]

'भट्टिकाव्य' के प्रणेता भट्टि स्वामी वलभी के राजा परसेन के समर्पित थे। इनका समय 470 ई० से लेकर 500 ई० तक माना जाता है।

भट्टि स्वामी का 20 सग्यों का यह महाकाव्य इन्ही के नाम पर 'भट्टिकाव्य' कहा गया। इसका दूसरा नाम 'रावणवध' भी है। इसके 3624 पद्यों में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के जीवन-चरित्र का अत्यंत सरल ढंग से वर्णन किया गया है।

इस महाकाव्य की विशेषता यह है कि इसमें

मनोरंजन के साथ-साथ पाठकों को संस्कृत-व्याकरण का पूर्ण ज्ञान हो जाता है।

यह महाकाव्य व्याकरण जानने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए बड़ा उपादेय है। व्याकरण जानने वालों के लिए यह ग्रंथ दीपक की तरह अन्ध शब्दों को भी प्रकाशित कर देता है। व्याकरण-शिक्षण के साथ ही इस काव्य में महाकाव्यत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। इसके प्रकृति-वर्णन इतने हृदयग्राही हैं कि माघ (दे०) के प्रभाव-वर्णन पर इनका प्रभाव स्पष्टरूपेण झलकता है।

इस शैली का परवर्ती कवियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा और इसके आदर्श मानकर इसी प्रकार के कुछ अन्य काव्यों की रचना हुई। इनमें भट्ट भीम का 'रावणार्जुनीय' प्रसिद्ध है।

भट्टोजिदीक्षित (सं० ले०) [स्थिति-काल—1600-1650 ई०]

ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मीधर था। रंगोजिभट्ट इनके छोटे भाई थे। इनके द्वारा रचित पाणिनि (दे०) के तिनानुशासन पर दो वृत्तियाँ मिलती हैं। एक—'शब्दकौस्तुभांतरंगत', और दूसरी—'सिद्धांतकौमुदी' (दे०) के अंत में। इनमें 'शब्द-कौस्तुभांतरंगत' वृत्ति अपेक्षाकृत विस्तृत है। इसके अतिरिक्त, 'शब्दकौस्तुभ', 'सिद्धांतकौमुदी' एवं 'प्रौढमनोरमा' इनके प्रधान एवं प्रख्यात ग्रंथ हैं।

पाणिनि के उत्तरवर्ती व्याकरणों में भट्टोजिदीक्षित का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 'सिद्धांतकौमुदी' के अंतर्गत इन्होंने व्याकरणशास्त्र के सिद्धांतों की प्रक्रिया एवं प्रयोग की विस्तृत विवेचना की है। 'प्रौढमनोरमा' के अंतर्गत 'सिद्धांतकौमुदी' की फिटसूत्रवृत्ति की व्याख्या भी शास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत उपादेय है। 'शब्दकौस्तुभ' व्याकरणशास्त्र के विद्वानों का निकप-ग्रंथ है। इस प्रकार प्रक्रिया एवं सूक्ष्म शास्त्रीयता की दृष्टि से व्याकरणशास्त्र को इनकी महती देन है।

भणकार (गु० क०)

'भणकार' आधुनिक गुजराती साहित्य के शीघ्रपितामह स्वर्गीय वल्लभराय ठाकोर (दे० ठाकोर) (1869-1950 ई०) का काव्य-संग्रह है। इसमें उनकी 1888 ई० से 1950 ई० तक की रचनाएँ संगृहीत हैं:

‘पंडित युग’ में जन्मे श्री ठाकौर के इस सग्रह का जब 1917 ई० में प्रथम संस्करण निकला था तो सहृदय पाठक को भावी गुजराती कविता की अनेकानेक सुखद सभावनाओं की प्रतीति हुई थी। 1951 ई० में इसका संशोधित एवं संशोधित संस्करण निकला।

आलोच्य संस्करण सात ‘गुच्छों’ (खंडों) में विभक्त है जिसमें प्रत्येक गुच्छ का निजी आकर्षण है। प्रथम गुच्छ में कवि और काव्य-विषयक कविताएँ हैं जिनमें ‘भणकार’ उत्कृष्ट है। दूसरे गुच्छ में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के साथ ‘आज्ञादी दिवस’, ‘गांधी की समाधि’ जैसे सामयिक काव्यों के साथ अहमदाबाद, पूना और बंबई पर भी कविताएँ हैं। सग्रह का ‘तृतीय गुच्छ’ आंतरिक संबंधों की मजूपा है। ‘चतुर्थ गुच्छ’ की ‘जूजू पियेर-घर’, ‘रेण’ तथा ‘एक तोडेली डाल’ आदि कविताएँ कवि की भिन्न भिन्न भाव-परंपराओं की ओतक हैं। पंचम गुच्छ की कविताएँ कथा-काव्य हैं। इसी प्रकार छठे तथा सातवें गुच्छ का भी निजी वैशिष्ट्य है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ‘भणकार’ के आलोच्य संस्करण की विषय-वस्तु सुनिश्चित है। इसकी रचनाओं में विषय-वस्तु तथा असकार-योगिता, छंद और प्रतीक-विधान इत्यादि में सख्त ताजगी और आधुनिकता है। ओज तथा बलिष्ठता के गुणों से भरपूर इन कविताओं का अध्ययन इस बात को पुष्ट करता है कि बलवतराज ठाकौर एक महान् कवि हैं। असाधारण प्रत्यासनीलता, धर्म, संस्कृति, चिंतन, जगत् का विशाल तथा सहृदय आलोचन तथा अभिव्यक्ति के अनेकानेक मौलिक प्रयोगों से समृद्ध उनकी कविता का प्रभाव आगामी पीढ़ियों पर गहरे और व्यापक रूप से पड़ा है।

भद्रभद्र (गु० क०) [प्रकाशन वर्ष—1900 ई०]

कृतिकार रमणभाई नीलकण्ठ (1868-1928 ई०)। यह गुजराती साहित्य में पहला व्यंग्य प्रधान उपन्यास है। इसमें समसामयिक साहित्य पर व्यंग्य है। उस युग में संस्कृत के प्रभाव के कारण साहित्य की भाषा अत्यंत कठिन और दुर्बोध हो गई थी। इस उपन्यास के नायक भद्रभद्र एक संस्कृतमय गुजराती भाषा-लेखक हैं और उसके फलस्वरूप इसी हास्यास्पद परिस्थिति निम्न होती है—इसका निरूपण किया गया है। यह उपन्यास इतना लोकप्रिय हो गया था कि उस युग में जो कोई संस्कृत-प्रचुर गुजराती बोलता था उसे ‘भद्रभद्र’ नाम दिया जाता

था। इस उपन्यास के सारे हास्य-प्रसंगों का उपादान एक ही पात्र ‘भद्रभद्र’ है। सुधारवादी होने के कारण जाति-भोजन, प्रेतभोजन, रीति रिवाज, इत्यादि पर व्यंग्य करके लेखक ने सुधारवाद का प्रचार किया है।

भद्रभद्र (गु० पा०)

रमणभाई नीलकण्ठ के हास्य-प्रधान उपन्यास का भद्रभद्र (दे०) नायक है। वह कट्टर सनातनी है—संस्कृत-प्रचुर गुजराती बोलता है और एक जड़ व्यक्ति की भाँति मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है। वह किसी को छूता नहीं; धार्मिक कार्यों में सगा रहता है, कहीं किसी की बात नहीं सुनता है—बस, अपनी प्रशस्ति करता रहता है। आज भी जो व्यक्ति अपने चारों ओर की हुई बीबारी में बंद रहता है और संस्कृतमय गुजराती बोलता है, उसे मजाक में भद्रभद्र कहा जाता है।

भद्रबाहु (प्रा० ले०)

जैनधर्म (दे० जैन-आगम) साहित्य के सर्वोत्कृष्ट लेखक भद्रबाहु श्रुतकेवली के रूप में स्मरण किए जाते हैं। कहीं कहीं इन्हें मुनि कहा गया है और इनकी प्रशंसा तथा स्तुति में कविताएँ बनाई गई हैं। इनका समय चद्रगुप्त मौर्य का राज्य-काल माना जाता है। महावीर के बाद ये छठे घेर हैं और इनकी मृत्यु महावीर-निर्वाण के 170 वर्ष बाद हुई थी। ये ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें महावीर-वाणी तथा 14 पूर्वों का ज्ञान था। एक बार अकाल पड़ने पर जब ये पाटलिपुत्र छोड़कर कर्नाटक चले गये तब आगम-साहित्य और पूर्वों के लुप्त हो जाने की आशंका से स्थूलभद्र ने सगीति का आयोजन किया और आगम साहित्य को लिपिबद्ध कराया। ये लोग श्वेत वस्त्र भी धारण करने लगे थे। अतः यहीं से श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का आविर्भाव हुआ था। एवं बार जब ये नेपाल में विद्यमान थे तब जैन सन्तानियों का एक दल इनसे पूर्वों का अध्ययन करने वहाँ पहुँचा। किंतु केवल स्थूलभद्र ही टिक सके, अन्य लोग बहाने बनाकर लौट आये। स्थूलभद्र ने 14 पूर्वों का इतना अध्ययन किया जिसमें अतिम चार पूर्व गुप्त रखे गये। जैन-प्रागमों का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग इन्हीं का लिखा हुआ है। ‘आचार-दशाओं’ नामक छेदग्रन्थ (दे०) इन्हीं का लिखा हुआ चलाया जाता है जिसमें आठवाँ अध्याय वत्सग्रन्थ तो

निश्चित रूप से इन्हीं का लिखा हुआ है। पाँचवाँ छेदसूत्र वृहत्कल्प भी इन्हीं का लिखा बतलाया जाता है जिसमें सदाचारों के अतिक्रमण का वर्णन है। दंडविधानपरक 'वायवहार' भी इन्हीं का लिखा हुआ कहा जाता है। 'पंच-कल्प सूत्रों' में लिखा है कि 'निसीय का रहस्यात्मक साहित्य भी इन्हीं की रचना है। इस प्रकार आगम-साहित्य का अधिकांश महत्वपूर्ण भाग इन्हीं की रचना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कतिपय निर्युक्तियाँ भी लिखी हैं जिनमें 'पिंडनिज्जुति', 'ओहानिज्जुति' इतनी महत्वपूर्ण घन पढ़ीं कि उन्हें आगमों में सम्मिलित कर लिया गया। परंपरा से ये 10 ग्रंथों पर निर्युक्तियों के लेखक माने जाते हैं—आचार्य, सूत्रकृतांग, सूर्यप्रज्ञप्ति, व्यवहार, कल्प, दशायुतस्कंध, उत्तराध्ययन, आवयमिक, दशवैकालिक और ऋषिभाषित। हो सकता है कि निर्युक्तिकार भद्रबाहु (दे०) दूसरे (ई० पू० प्रथम शती के) भद्रबाहु हों। इनके नाम पर संसत्निज्जुति तथा कतिपय स्फुट शायार्थ भी प्रसिद्ध हैं।

भद्रायु भाटकर (म० पा०)

यह प्र० के० अने (दे०) के प्रसिद्ध प्रहसन 'साष्टांग नमस्कार' का पात्र है। काव्य-प्रतिभा के अभाव में भी यह हठात् कवि होने का दुराग्रह करता है। इसका विश्वास है कि कवि स्वभावतः कोमल होते हैं, इसी से यह अत्यल्प आहार करता है। शरीर को सुकुमार बनाने के नानाविध उपाय करता है। समय-सुसमय काव्य की उद्धरण अलापता रहता है। नायिका के सहोदर चंद्र के पेड़ से गिर जाने पर उपधार की अपेक्षा यह कविता करने बैठ जाता है परंतु इसकी कविता बौद्धिक प्राणायाम मात्र है, लघुजीवन जीवन के बड़े-छोटे घाता हुआ यह 'कवि नियम' के अनुसार 35 वर्षों तक मृत्यु की अनवरत प्रतीक्षा करने के उपरांत 'माइकर' के ताताब में डूबकर आत्मघात की अपनी योजना को पूरी करना चाहता है। अपने अतिरिक्त क्रियाकलापों के माध्यम से यह हास्य-स्थिति का निर्माण करता है। एक समय था जब महाराष्ट्र में साष्टांग नमस्कार, ज्योतिष एवं काव्य-ग्रंथ सनक की सीमा तक पहुँच गया था। इसके चरित्र-निरूपण द्वारा इसी को रोकने का कलात्मक प्रयास कहा जा सकता है।

भद्राजुन (वं० क०) [रचना-काल—1852 ई०]

बंगला नाटक-साहित्य में मौलिक नाटकों की

परंपरा का सूत्रपात करने का श्रेय ताराचरण शिकदार के 'भद्राजुन' को है। प्रस्तुत नाटक की मूल घटना है अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण। यहाँ नाटककार ने पौराणिक प्रसंग का यथावत् समापन न करके उसमें परिवर्तन किया है। कौरवों के अपमान तथा वलदेव के क्षोभ से सजीवता आ गई है। परंतु नाटक की वास्तविक उपलब्धि है पौराणिक प्रसंग को परिप्रेक्ष्य में युग का चित्रण। विवाह की परंपराएँ, विवाह योग्य कन्या की चिता तथा स्त्री-चरित्र का विवेचन तरफालीन बंगला-समाज के संदर्भ में हुआ है।

पश्चिमी नाट्य-पद्धति का अधिकाधिक अनुसरण करते हुए ताराचरण शिकदार ने कई नवीन प्रयोग किए हैं। कथा अंकों-दृश्यों में बँटी है। तथ्य को लिए संयोग-स्थल लिया गया है। पश्चिमी शैली पर प्रस्तावना का प्रयोग हुआ है। संवाद गद्य-पद्य में हैं। गद्य की भाषा सहज-सरल है। गीतों का प्रयोग अधिक हुआ है। इसी संदर्भ में इस नाटक का योगदान उल्लेखनीय है।

भद्रेश्वर दीक्षित (म० पा०)

भद्रेश्वर गोविंद बल्लाल देवल (दे०) के 'संगीत शारदा' नाटक का पात्र है जो विविध जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। बयोवृद्ध भुजंगनाथ की विवाहेच्छा की पूर्ति कर यह धपनी धनेच्छा पूरी करने का असफल प्रयास करता है। वृद्ध भुजंगनाथ को विवाह का आश्वासन देकर यह उसे पर्याप्त मात्रा में धन ँठता है। इसी से यह विवाहेच्छुक भुजंगनाथ को कामाकल्प के कृत्रिम माधनों की ओर प्रेरित करता है। उसके श्वेत केशों को विजाय लगाकर काला करने, नकसी दाँत लगवाने तथा धारीरिक शक्ति बढ़ाने हेतु अच्छे शक्तिवर्द्धक औषध आदि लेने का परामर्श देकर उसे छद्म नाम से प्रसिद्ध करता है, किंतु खोभी ब्राह्मण कांचनभट्ट को भुजंगनाथ के ऐश्वर्य से प्रभावित कर शारदा का विवाह करने का अनुमोदन करता है। शारदा-भुजंगनाथ के इस अनमेल-विवाह का विरोध को दंड नामक नवयुवक करता है। कोदंड को अपने मार्ग में बाधक समझ कर भद्रेश्वर दीक्षित उस पर खोरी का अभियोग लगाकर उसे कैद करवा देता है। अपने को निष्कण्टक जानकर यह शारदा-भुजंगनाथ का विवाह यथाशीघ्र संपन्न कराने का यत्न करता है, परंतु विवाह-वेदी पर बैठे भुजंगनाथ-शारदा के समक्ष सहसा पुलिस सहित कोदंड उपस्थित होकर भद्रेश्वर दीक्षित के झूठ का भंडाफोड़ करता है।

उपस्थित व्यक्तियों से सगोत्री विवाह का विरोध करने का अनुरोध करता है। भद्रेश्वर दीक्षित द्वारा कोदण्ड पर आगूषण-चोरी के रहस्य का उद्घाटन स्वयं उसके नौकर द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। पुलिश द्वारा भद्रेश्वर एवं मुजुगनाय को अपने साथ पकड़ ले जाने से भद्रेश्वर प्रकरण की समाप्ति होती है।

मुजुगनाय का चरित्र विकास मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ है। लोभी प्रवृत्ति के कारण यह उचित-अनुचित के विवेक को भूल अपनी स्वार्थ-सिद्धि का यत्न करता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही यह नाना प्रकार के छल कपट करता हुआ कथा-विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। नाटकीय सघर्ष एवं ओत्सुक्य के सतत विकास में सहायक इस पात्र के माध्यम से नाटककार ने धर्म-विशेष के चरित्र को मुखरित किया है। निजी स्वार्थ में उचित-अनुचित का विवेक खो बैठने वाले व्यक्तित्व का पूर्ण प्रतिनिधित्व भद्रेश्वर दीक्षित के चरित्र में हुआ है।

भरत (सं. ले०) [समय—300 ई० पू० से 300 ई० के बीच]

इनको भरतमुनि भी कहते हैं। इनका समय अनिश्चित है। इनको ऐतिहासिक व्यक्ति मानने में भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। कुछ लोग भरत जातीय नाम मानते हैं। प्राचीन भारत में जो जाति नाटक खेलने का व्यवसाय करती थी उसे भरत कहते थे।

भरतमुनि के नाम से 'नाट्यशास्त्र' (दे०) नामक ग्रंथ मिलता है जो नाट्य एवं काव्य तथा नृत्य, संगीत, चित्र एवं वास्तुकलाओं का एक महनीय विश्वकोश है।

'नाट्यशास्त्र' की राक्षी के अनुसार भरतमुनि अपन सैकड़ों शिष्यों के साथ रहते थे। वे समय समय पर दिव्यलोक में भी आते रहते थे। ब्रह्मा के कहने पर ही इन्होंने उनके द्वारा प्रणीत नाट्यवेद का अभिनवात्मक प्रयोग किया था।

इनके अतिरिक्त आदिभरत और वृद्धभरत के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान 'नाट्यशास्त्र' का मूल सूत्रात्मक था जिसके चर्त्ता आदिभरत रह होंगे। अनंतर उम पर कारिका वृद्धभरत ने लिखी जो 1200 श्लोकों में होने में 'द्वादशाहसीसहिता' कहलाती। वर्तमान 'नाट्यशास्त्र' उसी का संक्षेप है जो लगभग 6000

श्लोकों में होने से 'षट्साहसीसहिता' कहलाता है। इसके कर्त्ता ही मुनि भरत हैं। कपिल (दे०) कणाद (दे०) की तरह एक शास्त्र के प्रवर्तक होने से ही इनको मुनि कहते हैं।

भरत मुनीचें नाट्यशास्त्र (य० क०)

इसका रचना-काल 1928 ई० है और 'लेखिका' हैं क० मोदावरी केतकर। ग्रंथ की दूसरी आवृत्ति 1963 ई० में प्रकाशित हुई। भरत (दे०) मुनि के 'नाट्यशास्त्र' (दे०) पर लिखा गया यह एक शोध प्रबंध है। इसमें कुल 11 प्रकरण हैं (1) नाट्यकला व नाट्यशास्त्र, (2) भारतीय नाट्य-मूह, (3) नृत्त, (4) नाट्य भावानुकीर्तनम्, (5) रस, (6) अभिनय, (7) नाट्यकाव्य, (8) वस्तु, नाट्य-पात्र, (10) दशरूप, (11) पूर्ववर्ग। इस ग्रंथ के अनेक प्रकरणों में भरत-परवर्ती आचार्यों की मान्यताओं का भी उल्लेख किया गया है और पराठी-साहित्य से भी उदाहरण प्रस्तुत किए गये हैं। विद्वानों ने इस ग्रंथ की गुणवत्ता की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है।

भरतवाचय नटवाचय (स० पारि०)

नाटक के अंत में नाटककार द्वारा प्रस्तुत श्लोक जिसे नाटक के सभी पात्र मिलकर बोलते-गाते हैं। इसमें प्रायः प्राणिमान के, विशेषतः शंको के, कल्याण की कामना की जाती है।

भरतेश (क० पा०)

महाकवि रत्नाकर (दे० रत्नाकरवर्णि) के 'भरतेशर्वभवं' (दे०) में भरतेश के उदात्त चरित्र का चित्रण है। वह काय बा नायक है, बलि के आदर्श मानव का दिव्य रूप है। भारतीय साहित्य में श्रीराम, जनक जैसे आदर्श पात्रों के चित्रण की जमी नहीं है। भागवत में जड-भरत जैसे पात्र का चित्रण भी हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। परंतु रत्नाकर ने जैन तत्त्वों के समन्वय के साथ भरतेश के आदर्श मानव-रूप का जो वर्णन किया है, वह उन की समन्वय साधना का ही प्रमाण है।

रत्नाकर के भरतेश राजयोगी, जिनयोगी, योगी-त्यागी और रमिक विग्नन हैं। उनके वर्णन में बलि की रसजता, वत्पना-विलास और तप साधना की अनुभूति

प्रकट होती है। काव्य के 'भोगविषय', 'दिग्विजय', 'योग-विजय', 'अकंकीतिविजय' तथा 'भोधाविजय' नाम के पाँच भागों में, जिसको कवि ने 'पंचकल्याण' कहा है, भरतेश के चरित का वर्णन है। इन्हें पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भरतेश में लौकिक एवं अलौकिक गुणों का समावेश किया गया है। कमलपत्र पर पानी के सदृश रहने वाले भरतेश भोगी होते हुए भी योगी हैं। उनके प्रत्येक कार्य का वर्णन कर कवि ने उनकी उदात्तता का निरूपण किया है। वह राजा हैं, पति हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, मित्र हैं, भक्त हैं। उनके व्यक्तित्व के इन रूपों का काव्य में अच्छा चित्रण हुआ है। उनके सौंदर्य और क्षात्रतेज का वर्णन काव्य के प्रारंभिक भाग में है। 'भोग में रहकर योग करते हुए तुम्हारे समान भवमुक्त होने वाले कौन हैं?' राजदरबार के कवि की यह स्तुति स्तुति नहीं है, उसके विषय में संबंधा सत्य है। अपने भाई बाहुबलि (दे०) को वह अपनी मृदु वाणी से ही परास्त करते हैं। उनके चित्रण में कर्म-योगी के आदर्श रूप की ही प्रतिष्ठा नहीं की गई है, बल्कि स्थितप्रज्ञ के रूप की सहज सुंदर स्थिति भी है।

भरतेशवैभव (क० क०)

कन्नड के जैन कवि रत्नाकर (दे० रत्नाकर-वर्ण) की प्रतिनिधि कृति है 'भरतेशवैभव'। यह एक महाकाव्य है जो जिनसेन के संस्कृत 'पूर्वपुराण', पंथ के 'आदिपुराण' (दे०) तथा चावुंडराय के 'चावुंडराय पुराण' (दे०) आदि में वर्णित प्रथम तीर्थंकर के पुत्र भरत के जीवन पर लिखा गया है। मूल के अनुसार अपने अधिकार एवं विजयोत्सास से स्फीत भरत प्रंत में अपने ही भाई बाहुबलि से पराजित होते हैं। किंतु यहाँ लेखक ने इन्हीं भरत को अपना काव्य-नायक बनाया है और उन्हें युद्ध में विजयी दिखाया है। उन्हें श्रीकृष्ण की भाँति योग-भोग-समन्वय-साधक रूप में चित्रित किया गया है। यह काव्य सांगत्य छंद में है। करीब दस हजार छंदों वाले इस काव्य में अस्सी संधियाँ हैं। कवि का दावा है कि उसने इसे नौ मास में समाप्त किया।

नाम से ही प्रकट होता है कि इस काव्य का उद्देश्य भरतेश का वैभव दर्शाना है। भरत असीम राज्य के प्रभु थे, असीम सुख में वह डूबे थे। अंत में यही जिन-योगी बने। इस तरह जिनयोगी चक्रवर्ती के सम्यक् जीवन का, रगाग एवं भोग के समन्वय का उज्ज्वल चित्रण इसमें है। वास्तव में देखा जाये तो इसमें एक महाकाव्य के योग्य

कथा-विस्तार नहीं है। भरतेश के गाहस्थ्य जीवन का चित्र हमें कहीं भी नहीं मिलता। उसका व्योरेवार वर्णन यहाँ है। भोगविजय, दिग्विजय, योगविजय, अकंकीतिविजय, भोधाविजय—इस प्रकार इस काव्य के पाँच भाग हैं। इनको कवि ने 'पंचकल्याण' की संज्ञा दी है।

'भरतेशवैभव' की महत्ता उसके दर्शन में है, नायक के चरित्र-चित्रण में है। भरतेश सौंदर्य-प्रेमी हैं, आदर्श-प्रेमी हैं, वीर हैं, धीरोदात्त हैं, धीरलसित हैं, वीर प्रशांत हैं, राजपि हैं, 'जल में पद्मपत्र' वाले आदर्श की प्रतिभूति हैं। इसी बात की संगीत, शृंगार आदि अनेक प्रसंगों द्वारा कवि ने स्पष्ट किया है। इसका प्रधान रस शृंगार है। योग-बीच में नलशिख, समुद्र-संगीत, रणप्रयाग नृत्य आदि वर्णन आते हैं। कवि ने वीतरागिता का ऐसा अद्भुत वर्णन प्रस्तुत किया है कि उसे कुछ लोगों ने 'अध्यात्मरस' की संज्ञा दी है। कवि की भाषा देसी है, छंद लोक-छंद हैं, उसमें कोमल एवं मधुर शैली की ही प्रधानता है।

'भरतेशवैभव' भरतेश का आत्म-वैभव ही नहीं, कवि का काव्य-वैभव भी है। रत्नाकर का भरतेश भारतीय साहित्य के लिए कन्नड की अपूर्व देन है।

भरतेश्वर-बाहुबली-रास (अप०, यु० क०) [रचना-काल—
1184-85 ई०]

इस रास के रचयिता आचार्य शालिभद्र सूरि हैं। यह रास 203 छंदों में रचित है और 14 ठगवियों में विभक्त है। इस रास की कथावस्तु जैन-साहित्य की एक अति प्रचलित घटना है। यह कथा प्रायः सभी जैन-महा-पुराणों में मिलती है। गुजराती के प्राचीन 'रास' या 'रासा' काव्यों में यह एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है।

इस रास की कथा संक्षेप में इस प्रकार है—जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के भरत और बाहुबली आदि सौ पुत्र थे। ऋषभदेव ने जीवन के अंतिम भाग में सारा राज्य पुत्रों में बाँट दिया और तपस्या करने लगे। भरत के मन में चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा हुई। बाहुबली के अतिरिक्त सब भाइयों ने भरत की अधीनता स्वीकार कर ली। बाहुबली और भरत में राज्याधिकार के लिए घोर युद्ध हुआ। अपने ज्येष्ठ भाई भरत पर प्रहार करते हुए बाहुबली को सहसा आत्मगति हुई कि राज्य के लोभ से मैं सत्य से विचलित हो रहा हूँ। उन्होंने संकल्प किया कि मैं उसी पर प्रहार करूँगा जिसने

मुझे बड़े भाई पर प्रहार करने के लिए प्रेरित किया। वह आत्म शत्रुओं को पराजित करने के लिए तपस्या करने चले गये और अंत में उन्होंने कैवल्यपद प्राप्त किया।

यह वीररस-प्रधान रस है किंतु वीर रस का शांत रस में पर्यवसान हो जाता है। इसकी भाषा प्राचीन राजस्थानी एवं प्राचीन गुजराती से प्रभावित अपभ्रंश है। इस कृति में वस्तु, चउपई, रास, दोहा, ब्रूटक आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। स्थान स्थान पर सुंदर काव्यमय वर्णन भी दृष्टिगत होते हैं। इस कृति में अनेक उत्साहपूर्ण दर्पोक्तियों और सूक्तियों के प्रयोग से भाव और भाषा में सौंदर्य उत्पन्न किया गया है। इस रस में लोक साहित्य की शाकुन-अपगकुन परपरा का निर्वाह भी कृतिकार ने सुंदर रूप से किया है।

तत्कालीन रासग्रंथों में अध्ययन की दृष्टि से यह कृति अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

भरद्वाज, रावूरि (ते० ले०)

आजकल ये हृदरावाद के आकाशवाणी केंद्र में काम करते हैं। कारखाना, प्रेस आदि कई जगहों में नौकरी करते हुए जीवन में इन्होंने नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। ग्रामीण जीवन, साधारण जनता की समस्याओं आदि से इनका घनिष्ठ परिचय है। रावूरि भरद्वाज मूलतः यथार्थवादी कहानीकार हैं। अपने समाज की स्त्रियों तथा पुरुषों की यथार्थ प्रवृत्तियों तथा परिस्थितियों का इन्होंने प्रभावशाली चित्रण किया है। मावूर, 'चित्रगृह', 'पाकुड़-रालु' आदि इनके उपन्यास हैं। पत्रिकाओं की ओर से आयोजित प्रतियोगिताओं में इनकी तीन बार स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। इन्होंने बच्चों के लिए वैज्ञानिक विषयों पर भी कहानी के सच में ढालकर पुस्तकें लिखी हैं।

भरसा (उ० क०)

गोपाल छोटाराम (दे०)-कृत 'भरसा' आधुनिक उडिया-नाट्य-साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके कहानी सभार, चरित्र-चित्रण, भाषा सौष्ठव, हास्य-रस का उच्छ्वास, संगीत एवं नृत्य की मूर्च्छना आदि तत्वों ने इस एक उत्कृष्ट नाटक का सम्मान दिलाया है।

उत्कल के शिल्पी-जीवन की एक समस्या इसमें रूपवित है। इसकी कहानी सुगठित और चरित्र चित्रण प्राज्ञ है। इसकी भाषा परिष्कृत एवं समुन्नत है।

हास्यरस नियोजन के लिए ऐसी शैली अपनाई गई है जिस में स्वतंत्र पात्र की अवतारणा के स्थान पर कथावस्तु में ही उसकी सृष्टि का प्रयत्न है। आधुनिक रूचि के अनुसार इस नाटक का आकार छोटा है।

सर्पेंस इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यही दर्शक के मन में कौतूहल की सृष्टि करता है। नाटक के अंत तक नाटक की परिणति के विषय में दर्शक सदिग्ध बने रहते हैं। संशय, कौतूहल, आवेग का कलापूर्ण समुचित निर्वाह ही इसका सौंदर्य है।

भराली, देवानंद (अ० ले०) [जन्म—1883 ई०]

जन्मस्थान शिवसागर। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। प्रकाशित रचनाएँ—'असमीया भाषा मूलिक विचार' (भाषाविज्ञान) (1930), 'भ्रादिपुराण' (दर्शन) (1935), 'श्री शंकर' (नाटक) (1945), 'भीमदर्शन' (मेकलेथ का अनुवाद) (1916)।

इनकी ख्याति भाषाविज्ञान विषयक प्रथम खोज-पूर्ण ग्रंथ लिखने के कारण है।

भर्तृहरि (स० ले०) [स्थिति-काल—सातवीं शती के अंतर्गत]

पुण्यराज ने भर्तृहरि के गुरु का नाम वसुरात बतलाया है। चीनी यात्री इत्सिंग ने भर्तृहरि को बौद्ध कहा है, परंतु यह असंगत है। भर्तृहरि वस्तुतः वैदिक मत का समर्थक था। उसने स्पष्ट लिखा है—'न चागयादुते धर्मस्त-कंयं व्यवतिष्ठते' वाक्यपदीय ब्रह्मकांड 1146। अतः इत्सिंग का यह वचन भी असमीचीन है कि भर्तृहरि ने सात बार प्रव्रज्या ग्रहण की थी। भर्तृहरि द्वारा रचित ग्रंथों में 'महाभाष्यदीपिका', 'वाक्यपदीय' (दे०) 'वाक्यपदीय' की स्वपेस टीका, 'शतत्रय' (नीति, शृंगार तथा वैराग्यशतक) 'भीमसाभाष्य', 'वेदांत सूत्रवृत्ति' तथा 'शब्दधातु समीक्षा' प्रमुख हैं।

'वाक्यपदीय' के अंतर्गत भर्तृहरि ने शब्द-तत्त्व में सवध में गभीरता से विचार किया है। भर्तृहरि का दार्शनिक सिद्धांत शब्द ब्रह्मवाद है। (विरोध देखिए 'वाक्यपदीय' की टिप्पणी) इनका दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 'महाभाष्य दीपिका' है। 'दीपिका' में महाभाष्य (दे०) के भ्रूतातिगूढ़ मिथ्याता को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। भर्तृहरि केवल व्याकरणशास्त्र के ही विपरिच्य

नहीं थे, अपितु ये वेदांत-दर्शन के भी उद्भट विद्वान थे। इसके अतिरिक्त 'शतकत्रय' की रचना भी भर्तृहरि की बहुमता की ही सूचक है। भर्तृहरि की जिन 'वाचस्पदीय' आदि रचनाओं का विषय गंभीर है उनकी शैली परिष्कृत ही है। 'शतकत्रय' (दे० भर्तृहरिशतक) को अत्यंत हृदय-प्राही शैली में लिखा गया है।

भर्तृहरिशतक (सं० क०) [समय—छठी शती ई०]

भर्तृहरि (दे०) संस्कृत-भौतिकवाद्य एवं नीति-काव्य में अपने तीन शतकों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके तीन शतक इस प्रकार हैं—'भृंगारशतक', 'नीतिशतक' तथा 'वैराग्यशतक'।

'भृंगारशतक' स्त्रियों के सौंदर्य-चित्रों से और वर्षों की परिचर्तनशील ऋतुओं के साथ बदलने वाले प्रेम के भावों तथा उसकी मफलता की सुखों से प्रारंभ होता है। तत्पश्चात् वे पद्य आते हैं जिनमें मनुष्य को तप तथा ज्ञान से प्राप्त होने वाली शाश्वत शांति से संभोग-सुखों का सादृश्य प्रदर्शित किया गया है। अंत में कवि इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सौंदर्य एक भ्रमंजना मान है, मानव-जीवन में आपाततः मधुर लगने वाली स्त्री सर्प की भाँति बिपैली है, प्रेम सांसारिक आसक्ति की ओर ले जाता है और मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य, वैराग्य, तथा शिव अथवा ब्रह्म में निहित है। 'नीतिशतक' में कवि ने नीति-संबंधी उत्तम वचन बड़ी सरस पदावली में प्रस्तुत किए हैं। 'नीतिशतक' के पद्य बड़े लोकप्रिय हुए हैं। 'वैराग्यशतक' में सांसारिक सुखों की अस्थिरता का सजीव एवं प्रभावोत्पादक वर्णन है। इसमें मानव-जीवन की दुःखमयता बड़े मार्मिक रूप में चित्रित है।

भर्तृहरि की शैली प्रसादयुक्त, मुहावरेदार और परिभाषित है। उसमें प्रवाह, पदवाचित्य, भाव-प्रवणता और अर्थव्यक्ति है। भाषा इतनी सरल एवं सुलोच है कि कवि का सात्पर्य पाठों को एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। दैनिक जीवन के गूढ़ एवं प्रत्यक्ष सत्यों को भर्तृहरि ने बड़े हृदयप्राही ढंग से प्रस्तुत किया है।

भल्लुकर पुराणेंद्र ओ अन्याय मजागण (उ० क०)

'भल्लुकर पुराणेंद्र ओ अन्याय मजागण' शा० जोधपुरी हेमकांत मिश्र (दे०) का कहानी-संग्रह है।

इसमें सूक्ष्म व्यंग्यात्मक भाषा तथा एक नूतन प्रकार की कथामुक्त बहानियों को प्रस्तुत किया गया है। इन कहानियों में गांधीय व सूक्ष्म व्यंग्य का अपूर्व समन्वय दिखाई पड़ता है। प्रस्तुत पुस्तक के नामकरण में ही रचनाधारा की विशेषता प्रकट होती है।

भवभूति (सं० ले०) [समय—700-750 ई०]

भवभूति पद्मपुर के निवासी उर्द्वर वंश के ब्राह्मण थे। इनके पितामह भट्टगोपाल, पिता नीलकंठ तथा माता जलकुर्णी थीं। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। 'भवभूति' नाम तो पार्वतीचंदना में बनाये गये पद्य में भवभूति शब्द के प्रयोग के कारण सहृदय पंडितों ने दिया था। इनको कुछ तो प्रसिद्ध भीमांसक कुमारित भट्ट (दे०) के शिष्य उंबेक मानने के पक्ष में भी हैं। ये शिव के भक्त तथा अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान् थे।

इनकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं—'मासती-माधव' (दे०), 'महावीरचरित' और 'उत्तररामचरित'। ये तीनों सफल नाट्यकृतियाँ हैं।

'मासतीमाधव' कल्पित प्रणयकथा पर आधृत 10 अंकों का प्रकरण है। इसमें प्रयुक्त रुद्रियाँ तथा मुख्य-मुख्य घटनाएँ 'बृहत्कथा' के कई प्रणयवृत्तों से मिसत्री-जुलती हैं। 'महावीरचरित' राम की जीवन कथा को लेकर रचित सात अंकों का नाटक है। भवभूति की तीसरी तथा शीघ्र कृति है—'उत्तररामचरित'। यह इनकी नाट्यकला का उत्कृष्ट नमूना है।

भवभूति मूलतः कवि हैं। भावपक्ष की दृष्टि से कालिदास (दे०) को बाद इनका नाम बिना किसी हिचक के लिया जा सकता है। भवभूति कोमल तथा गंभीर दोनों तरह के भावों को कुशल कलाकार हैं। दांपत्य-प्रणय के संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार के चित्रण 'उत्तररामचरित' में देखोड़ हैं। इसी प्रकार ये अपने पात्रों के चरित्र को एक निखार देते हैं। इनकी कला में पांडित्य और प्रतिभा का अपूर्व सामंजस्य है। इनकी समासांत पदावली तथा सानुप्रासिक चमत्कार से बड़ा मोह है। इनकी शैली गंभीर भावों के उपयुक्त है।

भविष्यत् कहा (अ० क०)

'भविष्यत् कहा' के रचयिता धनपाल (दे०)

है।

इसमें एक लौकिक आध्यात्म के द्वारा श्रुत-पञ्चमी व्रत का माहात्म्य प्रदर्शित किया गया है।

इसकी कथा संक्षेप में इस प्रकार है—गजपुर (हस्तिनापुर) में धनपति और उसकी स्त्री कमलश्री से भविष्यदत्त नामक पुत्र उत्पन्न होता है। कमलश्री से मनमुटाव होने पर धनपति सरूपा नामक एक सुदरी से दूसरा विवाह कर लेता है जिससे बहुदत्त नामक पुत्र उत्पन्न होता है। दोनों भाई प्रभूत धनसंपत्ति के लिए कश्चन द्वीप की यात्रा करते हैं। बहुदत्त अपने सोतेले भाई को धोखा देता है। यात्रा से लौटने पर राजा बहुदत्त को दंडित और भविष्यदत्त को उसकी सचचरित्रता के कारण सम्मानित करता है।

पोदनपुर के राजा के साथ युद्ध में गजपुर का राजा भविष्यदत्त की सहायता और वीरता से विजयी होता है। फलस्वरूप गजपुर का राजा अपनी पुत्री सुमित्रा का विवाह भविष्यदत्त से कर देता है और उसे युवराज बना देता है।

कालांतर में मुनि विमल बुद्धि भविष्यदत्त को उपदेश देते हैं और उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। भविष्यदत्त विरक्त होकर तपस्या द्वारा निर्वाण पद प्राप्त करता है। श्रुतपञ्चमी-व्रत के माहात्म्य के साथ कथा समाप्त होती है।

कवि ने इस कृति में सद्सद-वृत्ति वाले दो वर्गों के पानों का चरित्र चित्रण सफलता से किया है। एक का प्रतिनिधित्व भविष्यदत्त और कपल श्री करते हैं और दूसरे का बहुदत्त और सरूपा।

इस काव्य का कथानक गतिशील और कसा हुआ है। घटनाएँ कार्य कारण श्रृंखला से बँधी हुई हैं। मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथाएँ भी हैं। पर वे किसी-न-किसी रूप में मुख्य कथा के साथ संबद्ध हैं। प्रासंगिक कथाओं की नियोजना कर्म-विपाक की दृष्टि से हुई है। इन भवांतर कथाओं के कारण कथा प्रवाह में कुछ सिथिलता आ गई है। पौराणिकता से हट कर लोक जीवन का यथार्थ चित्रण करना इस प्रबंध काव्य की विशेषता है। कृतिनगर ने सामान्य व्यक्ति को नायक स्वीकार कर भारतीय साहित्य में शास्त्रीय विधान से अलग कथा काव्य का प्रचलन किया है।

इस काव्य में वस्तु-वर्णन परंपराभूत है और साथ ही स्वाभाविक भी है। रूप-वर्णन के स्थलों में चाह्य सौंदर्य और अंतरंग सौंदर्य दोनों के वर्णन मिलते हैं। इसमें अनेक स्थला पर सुंदर प्राकृतिक वर्णन हुआ है।

प्रकृति वर्णन आलम्बनरूप, अलंकृतरूप तथा लोक शैली में किया गया है। कवि शास्त्रीयता से न बंध कर लोक-जीवन के स्वतंत्र वातावरण में प्रकृति को चित्रित करता है।

इस काव्य की रचना कठक्कबद्ध शैली में हुई है। इनमें मुख्य रूप से शृंगार, वीर और शांत रसों का ही परिणाम हुआ है।

इसकी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश है, पर यज्ञ-तंत्र लोक-भाषा का गुट भी मिलता है। बीच-बीच में लोकोक्तिपूर्ण और मुहावरों के प्रयोग भी दृष्टिगत होते हैं।

भाषा की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए अलंकार-योजना की गई है। अलंकारों में प्रमुखता साधर्म्यमूलक अलंकारों की है।

इसमें मानिक और वर्णवृत्त—दोनों प्रयुक्त हुए हैं किन्तु प्रमुखता मानिक वृत्तों की ही है।

कथानक रूढ़िमें अथवा अभिप्रायों में अध्ययन की दृष्टि से यह कृति महत्त्वपूर्ण है।

भाडुदत्त (बं० पा०)

‘चंडीमंगल’ काव्य का प्रधान पाद्वचरित है भाडुदत्त। ‘चंडीमंगल’ काव्य के प्रथम कवि थे मानिक दत्त एवं सर्वश्रेष्ठ कवि थे मुकुंदराम चक्रवर्ती (दे०) जो मध्य-युगीन बँगला काव्य में कविकर्षण मुकुंदराम के नाम से प्रसिद्ध थे। पाद्वचरित होने पर भी यह चरित्र समग्र काव्य के कथाविन्यास में, एवं शिल्प-पातुर्य की दृष्टि से, सर्वाधिक आकर्षक है। मुकुंदराम के काव्य में ही इस चरित्र की यथार्थ सार्थकता प्रकट हुई है तो भी सगति-रक्षा की दृष्टि से इस चरित्र के चित्रण में मानिकदत्त की सफलता असंदिग्ध है।

भाडुदत्त बल, धूर्त, नीच, ईर्ष्यापरायण एवं स्वजात्यभिमानों से भरा हुआ था। बालकेतु के द्वारा गुजरात नगर की स्थापना के साथ-साथ भाडुदत्त वहाँ उपस्थित होता है। बालकेतु ने उसे आश्रय दिया परंतु प्रतिष्ठा नहीं दी। फिर भी वह इसी बल पर प्रजा पर अत्याचार शुरू कर देता है तब बालकेतु उसकी भर्त्सना करना है। भाडुदत्त इस सह नहीं पाना और बालकेतु के सर्वनाश के लिए तत्पर हो उठता है। भाडुदत्त के उक्कसान से बलिगराज के साथ बालकेतु का युद्ध छिड़ जाता है। बालकेतु बंदी बना लिया जाता है परंतु दबी की दृष्टा से वह मुक्त हो जाता है। बालकेतु ने दुर्गम के अवसान में समय प्रतारणा का

मुबोटा पहुँचे और आँखों में धूर्तता के आँसू लिपे भांडुदत्त फिर वहाँ उपस्थित होता है लेकिन कालकेतु धोखा नहीं खाता, उसे राज्य से निकाल देता है परंतु खल की खलता फिर भी नहीं जाती । कदाचित् मध्ययुगीन वेंगला काव्य में खलनायक के रूप में इस प्रकार की और दूसरी चरित्र-सृष्टि नहीं हुई है ।

भाओना (अ० पारि०)

आहोम शासकों की राजसभाओं में 'भाओना' नाम का विशिष्ट नाट्य-अनुष्ठान हुआ करता था । इन राजाओं की प्रेरणा से शंकरदेव (दे०) द्वारा प्रवर्तित अंकीयानाट (दे०) की शैली में विशेष प्रकार के संस्कृत नाट्य-साहित्य की रचना हुई थी । इन नाटकों में संवादों और सूत्रधार की भाषा संस्कृत थी, किंतु बीच-बीच में असमीया गीतों का प्रयोग होता था । कभी-कभी असमीया गीतों और लोकगीतों का संस्कृत-अनुवाद भी किया गया । उल्लेख-योग्य कृतियाँ हैं—'धर्मोदय' (धर्मदेव भट्ट), 'काम कुमार हरण' (कविचंद्र द्विज) और 'विष्णेश जन्मोदय' (कवि सूर्य) ।

भाऊ साहेबांची बखर (म० क०)

इसका रचना-काल 1763 ई० के लगभग है । इसमें मराठा और मुगलों के बीच हुए पानीपत के संग्राम का प्रमुख रूप से वर्णन है । फिर भी 1753 से 1760 ई० तक के मराठा-मुगलों के पारस्परिक संबंधों की इसमें विवक्षित झाँकी मिल जाती है । इसके रचयिता हैं कृष्णाजी शामराव । पानीपत की सड़ाई के उपरांत दो वर्ष के अंदर ही इसकी रचना हुई है, अतः उस समय की घटनाओं और प्रसंगों का इसमें बहुत सूक्ष्म वर्णन मिल जाता है । इसमें तत्कालीन व्यक्तियों के चरित्रों का पर्याप्त यथार्थ चित्रण है । भाऊ साहेब, दत्ताजी शिंदे, गल्हार राव होलकर, गोविंद पंत बुंदेले, बलवंतराव महेदले आदि व्यक्तियों के चरित्र-चित्रण में नजीबखान, सूरजमल जाट, कुतुबशाह, अबदाली आदि विरोधी व्यक्तियों के चरित्रों को पारस्य भूमि के रूप में उल्लिखित किया गया है । ऐतिहासिक स्थानों, दुर्गों आदि का प्रामाणिक निरूपण है । इसकी रचना-शैली की अनेक स्वतंत्र विशेषताएँ हैं । भाषागत सौंदर्य दर्शनीय है । वर्णन है व्यंग्य-वैदग्ध्य की प्रचुरता है । भावनात्मक स्थानों में रसाद्रिता है । इस

रचना का ऐतिहासिक मूल्य भी है और साहित्यिक भी । रचनाकार समकालीन है, घटना-प्रसंगों से सुपरिचित है । अनेक प्रसंग-वर्णनों में प्रत्यक्ष अनुभव का पुट है ।

भागवत (श्रीमद्भागवत) (सं० क०) [रचना-काल—600 ई०]

'श्रीमद्भागवत' की रचना व्यास (दे० व्यास, बादरायण) द्वारा की गई है । 'श्रीमद्भागवत' 18 पुराणों (दे० पुराण) में से एक है । यह वैष्णव धर्म एवं दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ है । 'श्रीमद्भागवत' पर अनेक टीकाओं की रचना हुई है । इन टीकाओं में श्रीधरी अर्यत प्रसिद्ध एवं उपयोगी है ।

'श्रीमद्भागवत' के अंतर्गत परमेश्वर को ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान् कहा गया है । परमात्मा त्वत्: शुद्ध चिद्रूप है । परमेश्वर की दो शक्तियाँ हैं—एक विद्या शक्ति और दूसरी अविद्या शक्ति । परमात्मा की तीन शक्तियाँ और हैं—अंतरंग स्वरूप शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति । प्रथम अंतरंग शक्ति के ही अंतर्गत ह्लादिनी, संधिनी, तथा संवित् शक्तियाँ हैं । अंतरंग स्वरूप शक्ति को चित् शक्ति तथा आरममाया भी कहते हैं । बहिरंग शक्ति के द्वारा परमात्मा जगत् का स्रष्टा है । जीव परमेश्वर की तटस्थ शक्ति के ही परिणामरूप हैं ।

परमात्मा का जिस साक्षात् शक्ति से संबंध है वह महालक्ष्मी है । 'भागवत' में सर्वोच्च सत्य को अनुत्पन्न एवं अनष्ट कहा गया है ।

भारतीय धर्म एवं दर्शन की दृष्टि से 'भागवत' की महत्ता विख्यात है । 'भागवत' में वैष्णव धर्म ही नहीं, वेदांत एवं सांख्य आदि दर्शन पद्धतियों के विचारों का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है ।

भाग (सं०, हि० पारि०)

संस्कृत-नाट्यशास्त्र में विवेचित रूपक के दस भेदों में से एक । एक अंक पर आधारित भाग का प्रधान चरित्र घूर्त अथवा बिट होता है, इसमें भारती वृत्ति और लास्या के दसों अंगों की योजना होती है । कथानक कल्पित और मुख अथवा निर्वहण संघियों (दे० नाट्य-संघियों) में से एक का होना अनिवार्य है । हास्य रस-प्रधान इस नाट्यरचना का उद्देश्य मात्र लोकरंजन है । इस एकपात्रीय रूपक में संवाद आकाशभाषित के रूप में

नियोजित होते हैं। नायक आकाश की ओर मुँह उठाकर किसी कल्पित पात्र से बड़े जोरजोर से श्रृंगार अथवा शीर्ष-विषयक बातचीत करता है। भरतमुनि (दे०) ने भाण के दो भेदों आत्मानुभूतशाली और परस्परव्यवर्णन तथा शास्त्रातनय (दे०) ने दस भेदों—गेयपद, स्थितपाठ्य, आसीन, पुष्पडिका, प्रच्छेदक, विमूढ, संघव, विमूढक, उत्तमोत्तक और भाग्य का उल्लेख किया है। संस्कृत में 'लीलामयुकर' और हिंदी में 'विपश्य विपमोषधम्' [भारतेंदु (दे०)-कृत] भाण के प्रसिद्ध उदाहरण हैं।

भाणकोबाई (म० पा०)

यह न० वि० झेलकर (दे०)-कृत 'नवरदेवाची जोडगोळी' (बरो की जोड़ी) रीरडन के 'टूराय व्हल्स' रूपांतरित नाटक की स्त्री पात्र है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के जडीमूल प्रेम के कारण ही यह उसका अनुकरण करती है। पाश्चात्य जीवनादर्शों को भारतीय परिवेश में यथावत उतारने की अपनी बलवती आकांक्षा के कारण ही यह अत्यधिक हास्यास्पद हो गई है। इसके अंग्रेजी भाषा के उच्चारण एव शब्दों के सर्वथा गलत प्रयोग के कारण तो स्थिति और भी अधिक विकट हो जाती है। अंग्रेजी भाषा के अल्प ज्ञान के कारण ही शब्दों की गलत अर्थ एव सदर्भ में प्रयुक्त करती है। परिणामतः यह कहना कुछ ब्राह्मी है परंतु ओता इसकी बात का कोई और भी धर्म ग्रहण करता है। इस प्रकार अपने असामान्य क्रिया-कलापों के द्वारा भाणकोबाई आलोच्य ग्रहण में हास्य की सूत्र-संचालिका रही है। भाणकोबाई के चरित्र की महत्ता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बाद में गलत अंग्रेजी बोलने वाले पात्रों की मराठी में भाणकोबाई सजा से अभिहित किया जाने लगा था।

भाणदास (गु० ले०) [समय—सनहवी शती]

सत भाणदास निर्गुणमार्गीकबीरपथी ज्ञानी कवि थे। इन्हें अष्टा (दे०) का समकालीन माना जाता है।

इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'हस्तामलक', 'प्रह्लादाख्यान', 'अजर अवधूत सबाव', 'नृसिंह जी नी हमची', 'दारमासा', 'हनुमान जी नी हमची' तथा 'प्रकीर्ण पद्य'। 'हस्तामलक' केवलान्वेतिवादी रचना है। इस रचना में काव्य का चमत्कार तथा दर्शन की गभीरता के युगपत दर्शन होते हैं। ज्ञानी होते हुए भी इनमें सगुण-

भक्तों की सी मधुरता व रसिकता दिखाई पड़ती है।

भात (उ० कृ०)

'भात' कविचंद्र कालिचरण पटनायक (दे०) का नाटक है। जो रमयच की दृष्टि से अत्यंत लोकप्रिय रहा है इसमें सामंती प्रथा, आर्थिक समस्या और वर्गसंघर्ष का चित्रण हुआ है। इस ठोस यथार्थवादी नाटक में उत्तमगम्य प्रेम और सुकुमार मानवीय संवेदना ने जीवन की ऊष्मा और सुंदरता की सृष्टि की है। कही कृत्रिमता नहीं है, फलतः नाटक की छोटी-सी कथावस्तु भव्य-मधुर हो उठी है।

नाटक की कथावस्तु सरल है, यद्यपि संघर्ष के कारण उसमें आघात सक्रियता है। इस संघर्ष के कई रूप हैं—दो वर्गों का (सपन्न और विपन्न) संघर्ष, शहरी सभ्यता के आदर्शों का संघर्ष, सर्वोपरि प्रेम और कर्त्तव्य का मानसिक संघर्ष आदि। अनुपात-बोध ने इस नाटक की वस्तु-संघटना को सुष्ठु बना दिया है।

बीर विक्रमराय जमींदार है। वे विधुर हैं। पुत्र जयी और पुत्री विजया के प्रति उनकी अगाध ममता है। अनंत जयी का मित्र, उसका आदर्श तथा प्रगतिशील समाजवादी विचारों का युवक है। जयी हरिपुर गाँव की गरीब कृषक बालिका रमा से प्रेम करता है। किंतु पिता को यह स्वीकार नहीं। वे पुत्र का विवाह प्रतापपुर के जमींदार की कन्या से करना चाहते हैं। जमींदार के रूप में विक्रमराय अत्यंत उग्र-कठोर और असहिष्णु शासक है। प्रजा का शोषण और उत्पीड़न वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। प्राभिजात्य का अहंकार भी कुछ कम नहीं। जयी उनसे सर्वथा भिन्न है। वह दयालु, पर दुःख-नकार, कला-प्राण और निरभिमान समाज-सेवक है। जयी के विवाह के प्रजा से बलपूर्वक धन वसूल किया जाता है। प्रजा बगावत कर देती है। जमींदार स्वयं दमन के लिए जाते हैं। प्रजा के लिए जयी प्राण देने को आगे आ जाता है, किंतु तभी सबसे आगे रमा जमींदार साहूब की गोनी भेलने को लौह-कवच बनकर खड़ी हो जाती है। इन घटनाओं से जमींदार साहूब में परिवर्तन आता है। अंत में रमा और जयी तथा विजया और अनंत का विवाह हो जाता है।

भाषा स्वाभाविक, सरल और पात्रानुकूल है। सुंदर और प्रसंगानुकूल धीतों की योजना से नाटक की प्रभावशालिता बढ़ गई है। समस्या-निर्घण, चरित्र चित्रण,

अभिनय, नाटकीय श्रियाशीलता आदि सभी दृष्टियों से यह एक सफल नाटक है।

भादव्या (मं० पा०)

यह गोविंद बल्लाल देवल (दे०) के प्रसिद्ध रूपांतरित नाटक 'संगीतसंशय बल्लोम' (फ्रेंच नाटककार मोलियर-कृत 'मानारेल' के मर्मों द्वारा अंग्रेजी अनुवाद 'ऑन द रि रांग' का रूपांतर) का साधारण पात्र है जो अभिजात वर्ग की कृपणता पर कटु व्यंग्य करता है। भादव्या का नामकरण स्वदेशी भास 'भाद्रपद' के आधार पर रखा गया है। यह कृपण अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले फाल्गुन (दे०) राव का नौकर है। फाल्गुन राव इसकी सहजता एवं संतोषी मनोवृत्तियों का अनुचित लाभ उठाता है। यह इसके बैतन धड़ाने तथा समय-समय पर इनाम आदि देने की बात तो अवश्य करता है, परंतु देता कभी नहीं है। इस पर अपनी परिसीमा को देखते हुए भादव्या स्पष्टतः तो मालिक की बातों का प्रतिकार नहीं करता परंतु अपने कटु-तिक्त व्यंग्यपूर्ण संवादों में कटु प्रहार अवश्य करता है। अत्यल्प बैतन-भोगी होते हुए भी यह मालिक फाल्गुन राव के प्रत्येक कार्य में सहायता करता है। भादव्या के चरित्र के माध्यम से नाटककार ने अभिजात-वर्ग की कृपणता के शिकार नौकर-वर्ग की स्थिति का मार्मिक विश्लेषण किया है। भादव्या का चरित्र-विकास मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर होने के कारण अत्यधिक प्रभावोत्पादक हो गया है।

भादुड़ी, सतीनाथ (बं० ले०) [जन्म—1906 ई०; मृत्यु—1960 ई०]

चतुर्थ दशक के उल्लेखनीय उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी ने राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर चेतना-प्रवाह तकनीक के आश्रय से उपन्यासों की सफल रचना की थी। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में 'जागरी' (दे०) (1948), 'ढोंडाचरितमानस', 'अचिन रागिनी', 'दिग्भांत' प्रादि उल्लेखनीय हैं।

राजनीतिक संश्रम एवं राष्ट्र-चर्चा के स्तर पर लिखे गए उपन्यासों में 'जागरी' साहित्यिक मूल्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। सन् 1942 के अग्रस्त आंदोलन में प्रसार पट्टे भाई को कम्युनिस्ट छोटो भाई पकड़ा देता है। फाँसी की रात दोनों भाइयों एवं उनकी माँ के

मान में जो कुछ घटित होता है उसी की चेतना-प्रवाह रीति से बहुत ही सशक्त वर्णन हुआ है। 'ढोंडाचरितमानस' आंचलिक उपन्यास की सिद्धि एवं शिल्प संभावना का उज्ज्वल परिचायक है। बिहार के किसी ग्राम के अल्प-समाज के एक किसान की लेकर तीन खंडों में यह उपन्यास रचित हुआ है। मृत्यु से पूर्व लिखा हुआ 'दिग्भांत' लेखक का सर्वथा नवीन उपन्यास है। अंतर्मन के निपुण विरलेपण की दृष्टि से यह उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है।

विषय-वस्तु एवं रूप-विधान की दृष्टि से सतीनाथ के उपन्यासों का स्वतंत्र स्थान है। अभावनीय विषय-वस्तु एवं रीति का अभिनवतल पाठकों को चौंकाते वाला है। 'अचिन रागिनी' एवं 'संकट' में लेखक के अस्तित्ववादी विचार का आभास मिलता है। परंतु सर्वोपरि अपने उपन्यासों में सतीनाथ यात्रा से मानव-मन के अकथित रहस्य की पर्यालोचना की है। फ़ायद की दृष्टि से मानव-मन रहस्य-जनक होने पर भी जड़ है परंतु सतीनाथ के लिए मानव-मन रहस्यात्मक अवश्य है पर वह जड़ के विपरीत जीवनी शक्ति का प्रकाश है। ये सर्वदा विषय-वस्तु को नवीन ढंग से प्रस्तुत करना चाहते थे और कदाचित इस असाधारण मौलिकत्व के कारण ही ये बहुत अधिक जनप्रिय नहीं हो पाए।

मान, पुष्कर (कण० ले०) [जन्म—1926 ई०]

बहुत ही अच्छे अभिनेता, हास्यकार और व्यंग्यकार हैं। रेडियो कश्मीर के माध्यम से इन्होंने अपने सभी श्रोताओं का मनोरंजन किया है और समय की गुहार सुना दी है। जागरूक कलाकार के नाते इन्होंने अपनी वाणी से व्यंग्य एवं हास्य के सुस्त अंत की सजीव और उजागर किया है। रेडियो कश्मीर, श्रीनगर, से 'दिग् सार' और 'मंचामः' रेडियो क्रीचर (स्तंभ) सुनकर जब इन चरित्रों का चित्रण हमारे सामने आता है तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार चार्ल्स डिकिन्स की याद ताज़ा हो जाती है। हास्य और व्यंग्य के प्रकरण में पुष्कर मान की सेवा बेजोड़ रही है। इन्होंने अक्षर मुहीउद्दीन के सहयोग से 1962 ई० में 'दलीला' नाम से कश्मीरी लोक-कथाओं का संग्रह एवं संपादन भी किया है।

भानुमति (ब० क०) [रचना-काल—1892 ई०]

लेखक—पद्मनाभ गोहात्रि वत्सा (दे०)। यह पारिवारिक जीकपूर्ण उपन्यास है। इनमें

दो प्रेमिकाएँ एक युवक से और दो प्रतिद्वंद्वी युवक एक नारी से प्रेम करते हैं। भानुमती और चारु गोहात्रि मे प्रेम है, किंतु राजा भानुमती से विवाह करना चाहता है। चारु भीरु सिद्ध होता है, भानुमती आत्मगोपन करती है। चारु वदी बना लिया जाता है, भानुमती पुरुष-वेश धारण कर उसे छुड़ाना चाहती है। राजघराने की भी एक लड़की चारु से प्रेम करती है, वह भी छुड़ाने की चेष्टा करती है। वध्यभूमि मे चारु की मृत्यु वध्यपात से होती है। छल-प्रपञ्च, आत्महत्या, मृत्यु तथा वैराग्य से युक्त अनेक घटनाएँ चलती रहती हैं। चरित्रो और कथा मे स्वाभाविकता और मनोवैज्ञानिकता का अभाव है। इस उपन्यास मे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे आधुनिक समस्याओं के चित्रण का भी प्रयास है। इसे असमीया-साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जा सकता है।

भानुमतीपरिणयम् (ते० कृ०) [रचना-काल—सत्रहवीं शती ई०]

इसके लेखक का नाम रेट्टिर रगराजु है। 'भानुमतीपरिणयम्' चार आशवासो का नाव्य है। भानुमती कृष्ण की चचेरी बहन है। सहदेव के साथ उसके विवाह का वर्णन ही इस काव्य का प्रधान विषय है। रचना सरस तथा शैली हृदयहारी है।

भामह (स० ले०) [समय—600 ई० के लगभग]

कश्मीर देश के वासी विद्वान भामह संस्कृत साहित्यशास्त्र के प्रमुख लेखकों में से हैं। 'काव्यालंकार' (दे०) इनकी मुख्य कृति है जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है और जिसमें कुल 400 श्लोक हैं। काव्यसूरी, काव्यालंकार, काव्यदीप, काव्य-न्याय एवं शब्दसुद्धि, इन पाँच विषयों का निरूपण 'काव्यालंकार' में हुआ है। इसी प्रसंग में काव्य के लक्षण एवं प्रयोजन का निरूपण उपलब्ध होता है।

भामह अलंकारवादी आचार्य हैं। इनके मन से काव्य में जिस तत्त्व से चमत्कार का आधान होता है वही अलंकार है तथा वह शब्द और अर्थगत भेद से मुख्यतया दो प्रकार का है। बहि की जन्मजात प्रतिभा से ही काव्य हो सकता है। सुबोधता ही काव्य का प्राण है।

भामह ने ही सर्वमे पहले 'नाट्यशास्त्र' (दे०) से अलग कर काव्यशास्त्र का निरूपण स्वतंत्र रूप से किया।

'शब्दाधीन' सहित काव्यम्' इनका ही काव्य-लक्षण है। ये माधुर्य, श्रोज एवं प्रसाद काव्य के तीन ही गुण मानते हैं तथा 'नाट्यशास्त्र' के विपरीत गुणों को भावात्मक मानते हैं। उत्तरकालीन प्रायः सभी आचार्य किसी-न किसी रूप में इनके ऋणी हैं।

भामिनीविलास (स० कृ०) [समय—सत्रहवीं शती ई०]

'भामिनीविलास' पंडितराज जगन्नाथ (दे०) की रचना है। उन्होंने इसे चार भागों में विभक्त किया है। प्रथम विलास में नैतिक उपदेश एवं सुभाषित का, द्वितीय में सयोग शृंगार का, तृतीय में विप्रलभ शृंगार का और चतुर्थ में निर्वेद एवं भक्ति रस का सजीव वर्णन है।

'भामिनीविलास' के पद्यों में स्वाभाविक प्रवाह और कल्पना का अभिराम चमत्कार है। भगवान् दृष्ट्य के चरणों में पंडितराज की अपार निष्ठा थी। इसी कारण उनके पद्य भक्तिरस से स्निग्ध हैं। अन्य वर्णन भी बड़े हृदयप्राही तथा प्रभावोत्पादक हैं।

भाषाणी, हरिवल्लभ चुनीलाल (गु० ले०) [जन्म—1917 ई०]

सौराष्ट्र के महुवा नामक स्थान में जन्मे श्री भाषाणी की शिक्षा महुवा, भावनगर तथा ववई में संपन्न हुई। इन्होंने 1943 ई० में संस्कृत (मुख्य) तथा अर्द्ध-मागधी (गोप) विषय लेकर एम० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1952 ई० में स्वयम्भू-रचित महाकाव्य 'पउम-चरित' के संपादन पर पी एच० डी० की उपाधि अर्जित की। अध्ययन-अध्यापन इनका मुख्य व्यवसाय है। संप्रति ये गुजरात विश्वविद्यालय में भाषाविज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनकी रचनाएँ हैं—अपभ्रंश भाषा साहित्य-विषयक 'सदेशरसक' (भूमिना और कौश सहित संपादन), 'पाहित-वृत्त 'पउमसिचरित' (भूमिना, अनुवादक शब्दकोश सहित सहसंपादन), स्वयम्भू इत 'पउम-चरित', प्राचीन गुजराती भाषा-विषयक—'अपभ्रंश प्राचीन गुर्जर काव्यो', 'धामलवृत्त', 'मदनमोहना', 'रत्नमनो सलोको', 'सिंहासन वनोशी', 'वैताल पचीमी' (संपादन), भाषा-शास्त्रीय अध्ययन—'वाग्यापार', 'अपभ्रंश व्याकरण' (सिद्ध-हेम का अपभ्रंश भाषा), 'युरोप व्याकरण', 'जानक वार्ताओ', 'जन्मदया', 'अनुसिलनो', 'गोप अने स्वाग्याय' तथा 'धोडोक व्याकरण विचार'। उक्त सभी रचनाओं को

देखने से यह बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि श्री भाषाणी जी की मूल रचि भाषाविज्ञान में है। गुजराती साहित्य और गुजराती के अध्येताओं में भाषाणी जी एक भाषाशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। पर इससे यह सिद्ध नहीं होगा कि उनकी रचि का कोई अन्य क्षेत्र नहीं है। प्राचीन भारतीय साहित्य, लोक-साहित्य तथा रस-मीमांसा भी इनकी रचि के विषय हैं।

भारतचंद्र (बं० ले०) [जन्म—1713 ई०; मृत्यु—1760 ई०]

इनका जन्म हावड़ा तथा हुगली के अंतर्गत मुरमुट परगना में पेंडो (पाण्डुवा) ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम नरेंद्र नारायण राय था। इनके पिता जमींदार थे। उनको राजा की उपाधि मिली हुई थी। ये ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने नाना के यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हें संस्कृत, बंगला, हिंदी एवं फ़ारसी भाषाओं का ज्ञान था। बर्द्धमान-नरेश महाराज कृष्णचंद्र ने इनको 'रायगुणाकर' की उपाधि प्रदान की थी। अनुमान है कि इनकी पत्नी का नाम 'राधा' था और इनके तीन पुत्र थे।

इनकी कृतियाँ हैं: 'सरय पीरेर पांवाली', 'रसमंजरी', 'अन्नदामंगल (दे०)', 'विद्यासुंदर' (दे०), 'नागाष्टक', 'गंगाष्टक'। 'अन्नदामंगल' सर्वापेक्षा प्रसिद्ध कृति है। कवि शाक्त-मतावलंबी हैं। अन्य मंगल काव्यों के समान पार्वतीय एवं शिव की कथा को आधार बनाकर प्रति-विन के जीवन को सरस रूप में प्रस्तुत करना कवि का उद्देश्य है। इनके काव्य में भाव-गांभीर्य नहीं है। भाषा की दृष्टि से प्राचीन काल के कवियों में ये श्रेष्ठ हैं। ये उत्कृष्ट शब्द-कवि हैं। परिभाषित एवं प्रसाद गुण-युक्त भाषा-नैपुण्य एवं शिल्पज्ञान में ये अनुपम हैं। इनका गुण है सरस-सुंदर वर्णना। नारी-चरित्र को चित्रित करने में ये प्राचीन बंगला कवियों में अद्वितीय हैं। छंद-प्रयोग में ये अत्यंत कुशल हैं। विभिन्न संस्कृत छंदों को अत्यंत कुशलता से इन्होंने बंगला में प्रयुक्त किया है। सरस परिहास, प्रसन्न जीवन-भोग का चित्र इनके काव्य में पग-पग पर मिलता है। गंभीर वेदना और कष्ट रस के चित्रों का इनकी रचनाओं में अभाव है। धार्मिक दृष्टि से इनके काव्य में उदारता मिलती है।

बंगला काव्य में इनके वर्णन-कौशल एवं वचन-चातुर्य ने गाँव के अशिक्षित बग से राज-सभा तक में इन्हें वादरणीय स्थान दिलाया है।

भारत चंपू (सं० कृ०) [समय—लगभग ग्यारहवीं शती ई०]

'भारत चंपू' के कर्ता अनंतभट्ट माने जाते हैं। 'भारत चंपू' में 'महाभारत' (दे०) की कथा को संक्षेप में निबद्ध किया गया है। इसमें बारह स्तवकों में 1000 श्लोक तथा गद्य में वीरगाथा काव्य के रूप में 'महा-भारत' (दे०) की कथा को प्रस्तुत किया गया है। यह वीररस-प्रधान काव्य है। इसमें कवि को युद्धों का वर्णन करने में पर्याप्त सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त इस चंपू में कष्टरस की बड़ी मार्मिक व्यंजना हुई है। इसका गद्य भी पद्य की ही भाँति अलंकृत शैली में है।

भारत दुर्वशा (हिं० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1880 ई०]

देशभक्ति की अनुगूँज से आर्द्यत अनुपूरित इस छह अंकीय नाटक में भारतेंदु (दे०) हरिश्चंद्र ने भारत के अतीतकालीन गौरव तथा समकालीन दुरवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। नाटककार ने स्वार्थपरता, हठ, फूट, अपव्यय, आदि उन कारणों का भी स्पष्ट उल्लेख किया है जिनके फलस्वरूप भारत बल-वैभव की दृष्टि से ही नहीं अपितु आर्थिक तथा बौद्धिक दृष्टि से भी विपन्नावस्था को प्राप्त हुआ। नाटक में आशा का स्वर भी विद्यमान है। इस रचना के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अत्यंत दुःखी होकर इस कृति का प्रणयन किया था। नाटककार ने इस कृति को नाट्यरसक अथवा नाट्य-रूपक माना है किंतु इस नाट्य-विधा के सभी लक्षण इस कृति में परिलक्षित नहीं होते।

भारतपर्यटनम् (मल० कृ०) [रचना-काल—1950 ई०]

रचनाकार—कुट्टिकुण मारार (दे०)।

श्री मारार भौतिक विचारक, समीक्षक एवं प्रसिद्ध निबंधकार हैं। संस्कृत-काव्याशास्त्रादि पर पूरा अधि-कार करने के बाद ये समालोचना के क्षेत्र में आये। इनकी गद्य-शैली बड़ी संहित एवं प्रवाहमयी मानी गई है। मारार जी की रचनाओं में 'भारतपर्यटनम्' उनकी मौलिक प्रतिभा का सबसे पुष्ट प्रमाण है।

'भारतपर्यटनम्' का आधार वेदव्यास-कृत 'महा-भारत' (दे०) है। यह अनुवाद नहीं प्रत्युत उसके चुने हुए प्रबंधों पर आधारित है। इस गद्य-ग्रंथ में 18 अध्याय

हैं। इनमें लेखक ने व्यास का अध्यानुकरण करने के बजाय पांडवों की रीतों के व्यवहार का औचित्य-अनीचित्य विवेचन किया है। अनेक प्रसंगों में वे दुर्योधन के तथाकथित स्वार्थ-पूर्ण व्यवहार को राजतन के सिलसिले में उचित ही समझते हैं। श्लोकों को अपमानित करने का दुर्योधन का तथाकथित प्रयास मारार जी की सम्मति में केवल कपोल-कल्पना है। यो 'द्रौपदीवस्त्रापहरण' में 'शक्ति' के सामयिक धर्म होने का सिद्धांत दिखाया गया है।

आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में 'महाभारत' की कथाओं का पुनरीक्षण करने की प्रवृत्ति मारार में दर्शनीय है। कथावस्तु के संक्षेपण और गद्य-लेखन का दुर्लभ कौशल उनमें है। उनमें छिनमत्ता नहीं, प्रौढ़ चिंतन और निर्भय अभिव्यक्ति है। श्री नारायण मेनन (दे०) के शब्दों में आख्यान व्याख्या और सार्यक मनोवैज्ञानिक प्रकाशन का समन्वय 'भारतपर्यटनम्' की अन्यतम विशेषता है।

भारतरत्न (गु० कृ०)

डा० भोगीलाल साहसरा (दे०) के अनुज श्री उपेंद्रराय साहसरा-रचित 'भारतरत्न' महाभारत की सूचितियों के विवेचन का एक अपूर्व ग्रंथ है। महाभारत व तत्संबन्धी साहित्य तथा समीक्षारत्मक ग्रंथों का गहन अध्ययन लेखक की विशेषता है।

व्यापार-वाणिज्य में डूबे तथा सामान्य शिक्षा प्राप्त श्री साहसरा की भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था, निष्ठा व रुचि का दर्शन इस ग्रंथ से अनायास ही हो जाता है। लगभग 500 पृष्ठों के इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण लेखक के अप्रज डा० भोगीलाल साहसरा ने 1963 ई० में निकाला था। कावा कालेलकर (दे०) एवं प० सुखलाल जी के पुरोवाक तथा आशीर्वाद इस ग्रंथ को प्राप्त हैं। ग्रंथ में महाभारत के आधार पर धर्म, सत्य, अहिंसा, अहंविद्या, भक्ति, गाहस्थ्य, अर्थदोष, विद्या, कर्म, काल, व्यसन, सुख दुःख, युद्ध की निरर्थकता, तत्त्व-ज्ञान, सज्जन-दुर्जन, विवेक-योग, समय आदि अनेक विषयों का सुंदर विवेचन हुआ है। सत्यवान आख्यान का तथा सावित्री के चरित्र का तर्कबद्ध विवेचन भी इसमें हुआ है।

गुजरती भाषा में रचित भारतीय संस्कृति-विषयक ग्रंथों में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है।

भारतवर्षीय उपासक-संप्रदाय (वै० कृ०)

'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' के प्रख्यात संपादक अक्षयकुमार दत्त (1820-86) उन्नीसवीं शताब्दी की भारतीय साधना के अन्यतम सार्यक प्रतिनिधि थे। 'भारतवर्षीय उपासक-संप्रदाय' (दो खंड में संपूर्ण 1870-1883) ग्रंथ अक्षयकुमार की जीवन साधना का श्रेष्ठतम परिचय है। यह ठीक है कि इन्होंने विल्सन के ऐसेज ऐंड सेवचर्स ऑन द रिलीजन ऑफ द हिंदूज ग्रंथ के आश्रय से अपने ग्रंथ की रचना की है किंतु विल्सन के ग्रंथ में जहाँ पैतालीस उपासक संप्रदायों का वर्णन है वहाँ अक्षयकुमार ने एक ही बयासी संप्रदायों का विवरण संक्षिप्त किया है। स्वदेश प्रेम एवं स्वजाति कल्याण की ऐकात्मिक कामना ही अक्षयकुमार की अवलोकित साहित्य साधना की मूल प्रेरणा थी। 'भारतवर्षीय उपासक संप्रदाय' अक्षयकुमार की ज्ञानतपस्या का सार्यक एवं चिरकालीन श्रद्धा और विस्मय का प्रतिरूप है।

भारतिप्रिय (क० ले०) [जन्म—1919 ई०]

इनका वास्तविक नाम एस० बेंबट राव है। बल्लड के कहानीकारों—विशेषतः पुरानी पीढ़ी के लेखकों—में इनका विशिष्ट स्थान है। इनकी कहानियों का सग्रह 'रुद्रवीणा' पर्याप्त ख्याति पा चुका है। 'रागिणी' और 'रूपसंघर्ष' इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके अन्य ग्रंथों में 'ध्रुवतारेण्ड' (ध्रुवतारापण) का नाम उल्लेखनीय है।

भारती, गोवर्धन महसूबाणी (सि० ले०) [जन्म—1929 ई०]

इनका जन्मस्थान सिंध का एक छोटा गाँव आराजी है। आनकल ये अजमेर में रहते हैं और रेल-विभाग में कर्मचारी हैं। इन्हें बचपन से ही कला और साहित्य से प्रेम रहा है। आज ये सिंधी-जगत में कवि, कहानीकार और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने विभिन्न विषयों पर गीत लिखे हैं जिनमें से कई बहुत लोक-प्रिय बन चुके हैं। सिंधी-नाट्य में हास्यरस की रचनाएं कम हैं। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा इस बसी की काफी हद तक पूर्ति की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं—'गुल एं मुखिद्यू' (कविताएं), 'सात्य' (वातगीत), 'उठा मीह मलीर' (गीत), 'तूफानी राति' (नाट्य), 'नई दमती'

(वाल-कहानियाँ), 'पीनो चंड जाल' दाग' (कहानी-संग्रह)। ये न केवल कवि हैं, अपितु अच्छे गायक भी हैं। विभाजन के पश्चात् तिथी-साहित्य के विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

भारतीदासन् (तं ले०) [जन्म—1891 ई०; मृत्यु—1964 ई०]

इनका जन्म पुदुच्चेरी (पाँडिचेरी) में हुआ था जो तब फ्रेंच दासन में था। इनका असली नाम कनक-सुप्पूरत्तनम् है। इन्होंने तमिल तथा फ्रेंच भाषाओं का अध्ययन किया था। बचपन में ही इनके मन में तमिल के प्राचीन साहित्य के प्रति लट्ट अमुराग उत्पन्न हो गया था। सामाजिक जीवन के प्रति भी इनकी दृष्टि नाति-कारी थी। जाति-पाति की भावना को दूर करने के लिए ये कटिबद्ध रहते थे। अपने अठारहवें वर्ष में ही इन्होंने 'तमिल-विद्वान्' उपाधि प्राप्त कर ली थी और पुदुच्चेरी के कालेज में तमिल-प्राध्यापक हो गये थे। उस समय पुदुच्चेरी में श्री अरविंद आ गये थे। ब्रिटिश सरकार की कोप-दृष्टि से बचकर कई प्रतिनिकारी युवक फ्रेंच-दासन में स्थित पुदुच्चेरी में जाकर रहते थे। ऐसे ही व्यक्तियों में थे व० वे० शु० अय्यर, सुब्रह्मण्यम् भारती (दे०) आदि। कनकसुप्पूरत्तनम् पर इन लोगों की संगत का प्रभाव पड़ा। उनकी छत्रच्छाया में ये भी अच्छे कवि बन गये और अपना उपनाम भी अपने कवितागुरु भारती की स्मृति में 'भारतीदासन्' (तमिल उच्चारण के अनुसार पारदिदासन्) रख लिया। देशभक्ति, स्वभाषा-भक्ति, समाज के नव-निर्माण की अभिलाषा, समाज-सुधार इत्यादि इनकी कविताओं की भावभूमि है। इनका प्रकृति-वर्णन अत्यंत सजीव होता है। 1938 ई० में 'पारदिदासन्-कवितैकल्' नाम से इनका प्रथम कविता-संग्रह प्रकाशित हुआ था। बाद में ये तमिलनाडु में हुए द्रविड-आंदोलन में सम्मिलित हुए। 'द्रविड कलकम्' नाम से स्थापित संस्था के द्वारा उन दिनों यह प्रचार किया जाता था कि द्रविड संस्कृति तथा सम्प्रदाय आर्य संस्कृति तथा सम्प्रदाय से बिल्कुल भिन्न तथा स्वतंत्र हैं; आर्य-प्रभाव के कारण ही जाति-पाति, अंधविश्वास आदि बुराईयाँ उत्पन्न हुई हैं; वेद-उपनिषद्, रामायण आदि संस्कृत ग्रंथों पर आधारित धर्म भी द्रविड़ों के प्रतिकूल है, इत्यादि। 'भारतीदासन्' की कविता के ये सब विषय बर गये। 'प्रातिकवि', 'कवि-मग्राट' आदि इनकी उपाधियाँ थीं। इनके अनेक संग्रह तथा फुटनल कविताओं के संग्रह

प्रकाशित हुए हैं। 'पांडियन्-परमु' (दे०) (पांड्य का पुरस्कार) 'एदिर पायद मुत्तम्' (अप्रतीक्षित पुंजन), 'तमिलच्चियन् कालि' (तमिल स्त्री का करवाल), 'कुट्टुविलवकु' (दे०) (परिवार-शीप), तथा 'कल्लुमेन् कुमिलिक्कु' (समुद्र पर के बुलबुने) आदि संग्रह हैं। 'तमलिवक्कु' (तमिल आंदोलन) नामक कृति में द्रविड़-समाज की कमियों का उल्लेख करते हुए उन्हें सुधारने के लिए प्रेरणा दी गई है।

'अलक्किन्धिर्णु' (दे०) (सौंदर्य का हाव) इनकी प्रकृति-वर्णन प्रधान कृति है। इनके गद्य-ग्रंथों में 'हिरण्य अयवा अनुपम वीर' और 'विशित महिलाएँ' प्रसिद्ध हैं। ये 'कुमिल' (कोयल) नामक कविता-पत्रिका का संपादन करते थे। 'इरुंबोडु' (प्रियेरा घर) इनकी हास्य-रसपूर्ण कृति है। इनका अपने युग पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज की तमिल कविता के क्षेत्र में इनकी परंपरा स्पष्ट दिखाई पड़ती है।

भारती, धर्मवीर (हि० ले०) [जन्म—1926 ई०]

इनका जन्मस्थान इलाहाबाद है। इन्होंने प्रयाग विद्वद्विद्यालय से हिंदी में एम० ए० करने के पश्चात् 'सिद्ध-साहित्य' पर पी०एच० डी० की उपाधि के लिए गोव-प्रबंध लिखा। कुछ समय तक प्रयाग विद्वद्विद्यालय में अध्यापन करने के उपरांत 1956 ई० में 'धर्मयुग' (दे०) के संपादन का दायित्व लेकर ये बंबई चले गये। इनका कृतिरस बहुमुखी है। कथा-साहित्य में 'गुनाहों का देवता' और 'सूरज का सातवाँ घोड़ा' तथा काव्यक्षेत्र में 'धंधा युग' (दे०) और 'अनुप्रिया' की विशेष क्वालि मिली है। 'अंधा युग' नयी कविता की महती उपलब्धि माना जा चुका है। इस काव्य-नाटक में कवि ने द्वापर की कथा लेकर अपने युव की अन्तस्था की ध्वनित करते हुए आधा की धीज का प्रयत्न किया है। 'अनुप्रिया' में पाश्चात्यक उद्भावनाओं के द्वारा राधा-कृष्ण के पौराणिक रोमान पर जो नूतन दृष्टिपात किया गया है उसके पीछे अस्तित्ववादी दृष्टि रही है। 'सात गीत बर्दे' नामक कविता-संग्रह में भी रूमानीय और बोद्धिगता का सम्मिश्रण दिखाई देता है।

सावात्मक सफ़लता और निवाहमक प्रतीक-प्रयोग की विशेषताएँ इनके कृतिरस की नयी कविता में एक पृथक् व्यक्तित्व प्रदान करती हैं।

भारती, नारायण (सि० ले०) [जन्म—1932 ई०]

इनका जन्मस्थान लाहवाणा (सिंध) है। देश-विभाजन के पश्चात् ये उन्हासनगर (महाराष्ट्र) में स्थायी रूप से बस गये हैं और वही एक स्कूल में अध्यापन कार्य करते हैं। गत कई वर्षों से ये 'सिंधी टाइम्स' नामक पत्रिका का संपादन-कार्य भी कर रहे हैं। इन्होंने सिंधी साहित्य की अच्छी मौलिक कहानियाँ भी दी हैं, परन्तु कहानीकार की अपेक्षा इनको सिंधी लोक साहित्य के अध्येता और अनुसंधानकर्ता के रूप में अधिक स्थान प्राप्त हुई है। सिंधी लोक साहित्य और लोक-कला पर इनकी प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं—'लोक गीत', 'होजमालो', 'सिंधी लोक कहावतें', 'सिंधी लोक कला', 'सिंधुडी धीगास', 'संगीत जी तान', 'मिडीअ रता हडिडा', 'धरी लोक गीत'। भारत में सिंधी-लोक साहित्य के क्षेत्र में इनका अनुसंधान-कार्य अविस्मरणीय है।

भारती पर्व (म० कृ०) [रचना काल—1640 ई०]

मुक्तेश्वर (दे०) ने संस्कृत के 'महाभारत' (दे०) का मराठी रूप प्रस्तुत किया है। इनके 'महाभारत' के आदिपर्व, सभापर्व, वनपर्व, विराटपर्व और सौप्तिक पर्व ही उपलब्ध होते हैं। कुल ओवी सख्या है—14,687। कवि की मौलिकता बर्णवस्तु के नवीन आविष्कार की नहीं है बल्कि कथा के अतिरिक्त शेष सभी अंशों में मौलिकता है। पात्रों के संवाद, उनके चरित्र चित्रण वातावरण की सजीव निर्मिति, प्रसंगानुरूप सरस अलंकार-योजना, भावानुरूप भाषा प्रयोग की दृष्टि से मुक्तेश्वर की कवित्व-प्रतिभा की जितनी प्रशंसा की जाय सोड़ी ही प्रतीत होगी। मुक्तेश्वर ने पांडित्य का और कलात्मक सौंदर्य निर्मिति का गुण चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया। बर्णन का कहीं सतिप्तीकरण ही और वहाँ विनाश-विस्तार ही इसका निर्धारण करने में उनकी काव्य प्रतिभा ने पूरा-पूरा कौशल दिखाया है। सौंदर्य चित्रण में कवि का मन खूब रमा है। सौंदर्य चाहे मानवीय हो अथवा प्रकृति का हो, उसे मूर्तित करने में कवि ने कोई बरस नहीं छोड़ी है। मुक्तेश्वर द्वारा लिखित 'द्रौपदी वस्त्र हरण', 'शकुंतला-दुष्यंत-आख्यान', 'नारद नीति', 'जरासंधाख्यान', 'नल दमयंती-आख्यान' आदि प्रसंग बहुत ही सरस-प्रभावोत्पादक हैं। इनके 'महाभारत' में समसामयिक महाराष्ट्र की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों का भी अंतर्भाव हो गया है। यह काल नभ

का दीप है, ऐतिहासिक विषय है। परन्तु इसमें कवि की देश-समाज के उद्धार की भावना भी अनुस्यूत है।

भारतीय काव्य-मीमांसे (क० कृ०)

यह कानड के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रो० वी० न० श्रीकठम्या (दे०) की शास्त्रीय कृति है। इसमें भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा के आरंभ, विकास, आदि का सर्वेक्षण है। इसके तीन भाग हैं। प्रथम भाग में सात अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में काव्यशास्त्र के उदय का विवेचन है। दूसरे में भारत के नाट्यशास्त्र का विवेचनात्मक परिचय है। तीसरे में अलंकार एवं रीति-संप्रदायों का आलोचनात्मक परिचय है तथा चौथे एवं पाँचवें अध्यायों में ध्वनिसंप्रदाय एवं उसके विरोधियों आदि की व्यापक चर्चा है। 'परिष्कार-युग' नामक छठे अध्याय में ध्वनिसिद्धांत की दृष्टि से सभी काव्यांशों की सर्वांगीण व्यवस्था करने वाले मम्मट, जगन्नाथ आदि आचार्यों की चर्चा है। सातवें अध्याय में महिमभट्ट, कुतक, भट्टनाथक आदि के विचारों के आलोचक का विवेचन है। प्रो० श्रीकठम्या जी ने रस-सिद्धांत को एक सिद्धांत नहीं माना है। उनके अनुसार रस-सिद्धांत सभी संप्रदायों का गतव्य है। उनका कहना है कि भारतीय काव्यशास्त्र की कथा रस-प्रतिष्ठापना की ही कथा है। उनके अनुसार काव्य-मंदिर की वाद्य प्राचीर की परिष्कारा में ही अलंकारवादियों ने समय बिताया। रीति-संप्रदाय मंदिर के भीतर गया। ध्वनिवादी ने आकर रस के महत्व को जाना। तब ज्ञात हुआ कि रस ही काव्य-मंदिर का अधिदेवता है।

दूसरे भाग में 17 अध्याय हैं। इनमें काव्य-लक्षण की विस्तृत विवेचना है, कविता के वाक्यों के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति आदि की विस्तृत चर्चा है। प्रतिभा का विवेचन अत्यंत सरस एवं मौलिक बन पड़ा है। 'सहृदय' के लिए एक पूरा प्रकरण लिखा गया है। तीसरा भाग रस ध्वनि की व्यापक चर्चा के लिए निवेदित है। भाव-विभाव एवं अन्य भावों का परिचय दे कर दो अध्यायों में रसानुभूति की चर्चा करते हुए इस सिद्धांत की विभिन्न व्याख्याओं का विवेचन है। इन प्रभेदों की चर्चा के बाद सातरस के लिए एक स्वतंत्र अध्याय रखा गया है। सातरस का स्थायी भाव तथा उसकी अनुभूति एवं रसत्व पर श्रीकठम्या जी की बहुत ही मौलिक स्थापनाएँ हैं। सातरस का इतिहास, विशेषतः बौद्ध एवं जैनियों की देन, आदि की भी गंभीर चर्चा है। लेखक ने सुंदर तर्कों के द्वारा यह

प्रतिपादित किया है कि शांत एक पृथक् रस है। वंत में औचित्य पर एक अध्याय है। इस ग्रंथ के एक परिशिष्ट में कन्नड के लक्षण ग्रंथों का आलोचनात्मक परिचय है।

प्रो० श्रीकण्ठ्या कन्नड के श्रेष्ठ आलोचक एवं मुष्ठी चितकों में थे। उन्होंने इस ग्रंथ में यथापि भारतीय काव्यशास्त्र का ही परिचय दिया है तथापि अपनी ओर से कई मौलिक बातें भी कही हैं। रसानुभूति तथा सांतरस पर व्यक्त उनके विचार उनकी अपनी देन हैं। प्रो० श्रीकण्ठ्या कन्नड के श्रेष्ठ ग्रंथकारों में भी परिगणित हैं। उनमें विचारों की गंभीरता है किंतु कहीं भी वे बोझिल नहीं बनते। संस्कृत एवं प्राकृत के पद्यों का अत्यंत सरस काव्यानुवाद इनकी एक विशेषता है। उदाहरणों के चुनाव में लेखक ने अपनी सदभिरुचि का परिचय दिया है।

भारतीय संस्कृति कोश (म० क०)

इस कोश के संपादक पं० महादेवशास्त्री जोशी (दे०) हैं। संस्कृति व्यक्ति की नहीं, समाज की होती है। सामाजिक परंपराएँ युगों तक विराग्य रहती हैं, इन्हीं चिरंतन परंपराओं से भारतीय मानस को परिचित कराने के उद्देश्य से इस कोश का निर्माण हुआ है।

संस्कृति के ये तीन अंग माने जाते हैं—आधि-भौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक। इन्हीं के आधार पर इस के भीतर बाह्य संस्कारों पर विश्वास, खेती, पशु-पालन, अर्थ-वितरण आदि को आधिभौतिक वर्ग में भाग्य-वाद, मंत्र-तंत्र, जादू-टोना आदि आधिदैविक में तथा धर्म, तत्त्वज्ञान, नीति-नियम, साहित्य, संस्कार आध्यात्मिक वर्गों में रखा गया है। इस प्रकार सांस्कृतिक मूल्यों का यह कोश है। यह संदर्भ-ग्रंथ के रूप में निर्मित हुआ है।

भारती, सुब्रह्मण्य (ते० ले०) [जन्म—1882 ई०; मृत्यु—1921 ई०]

सुब्रह्मण्य भारती का जन्म तिप्पल्लेवेली जिले के एट्टयपुरम् नामक स्थान में हुआ था। इन्होंने अध्यापक के रूप में अपनी जीविका आरंभ की थी। राजनीतिक दृष्टि से आंतिपूर्ण युग में जन्म लेने पर भी इन्होंने अनेक सुंदर भावपूर्ण कृतियों की सर्जना की है। इन्होंने अपनी स्फुट कविताओं में भारत देश, भारतवासी, तमिलनाडु, तमिल भाषा के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है। इन्होंने देश के लिए अपना तन, मन, धन अर्पित कर दिया था।

इनकी कविताओं के विषय हैं—व्यक्तिगत, मुक्ति, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, समाज-सुधार, विश्व-बंधुत्व की भावना आदि। 'भारतियार कविदेहल्लू' में इनकी स्फुट कविताएँ संगृहीत हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कुछ उपदेशात्मक और राष्ट्रीय भावना-प्रधान कविताएँ लिखी हैं, जैसे—'ओडि विज्याडु पापा', 'पुदिय आत्तिशूडि' आदि। 'कृष्णन् पाट्टु' (दे०) में कवि की कल्पना-शक्ति और भक्ति-भावना का परिचय मिलता है। कवि ने कण्णन् (कहैया) को आदर्श माता, पिता, स्वामी, सेवक, मित्र, बालक, प्रेमिका आदि रूपों में देखा है। 'पांचाली घाटम्' (दे०) एक प्रभावशाली रूपक काव्य है जो कि महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित है। 'कुदिल पाट्टु' मधुर शैली में रचित एक प्रेम-प्रधान कृति है। इसमें कवि की कल्पना-शक्ति एवं कविस्व-शक्ति का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। 'ज्ञानरथम्' गंभीर चिंतन-प्रधान, 'चंद्रिकैयिन कदै' भावना-प्रधान और 'नवर्तदिर कदैहल्लू' इनकी नीति-प्रधान कृतियाँ हैं। इन्होंने कुछ निबंधों की रचना भी की है। इन्हें अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला, फ्रेंच, तेलुगु, कन्नड आदि भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। इन्होंने टैंपोर की कहानियों और 'भगवद्गीता' का तमिल में तथा अपनी कुछ कविताओं और 'दिव्य-प्रबंधम्' के कुछ पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आधुनिक काल के तमिल कवियों में राष्ट्रीय कवि के रूप में इनका नाम अग्रगण्य है।

भारती, हृदय कौल (कश्० ले०) [जन्म—1937 ई०]

इन्होंने केवल कहानियाँ लिखी हैं जिनमें 'तेह', 'शिकस्त' और 'श्रावन्सूक्त रुसर, जिररैय्य मिश त मिलि हुंद दःह' बहुत ही उच्च कोटि की कहानियाँ हैं। इनकी और अनेक कहानियाँ कश्मीरी पत्र-पत्रिकाओं में छपती रही हैं। ये अपनी कहानियों में प्रतीकों का भरपूर सहारा लेते हैं जिससे पाठक के मन में विचारों को उत्तेजना मिलती है। मंत्रीकृत कृत्रिम जीवन के प्रति इनके मन में कुंठा और आक्रोश है और यही किसी-न-किसी रूप में इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। इनकी भाषा में प्रवाह है और इनकी शैली में भाविकता एवं मौलिकता।

भारतेंदु हरिश्चंद्र (हि० ले०) [जन्म—1850 ई०; मृत्यु—1885 ई०]

इनका जन्मस्थान वाराणसी है। इनके पिता

गोपाल चंद्र, उपनाम 'गिरधरदास' बल्लभ संप्रदाय के कुण्ड-भक्त वैष्णव थे। अपने पिता से इन्हे साहित्यिक रुचि दाय में प्राप्त हुई। देश-दर्शन ने इन्हे राजनीतिक और सामाजिक चेतना प्रदान की। जगन्नाथ जी की यात्रा के पश्चात् इन्होंने देशोत्थान के अनेक कार्यक्रम आरंभ किए जिनमें से बंग्रेजी विद्यालय की स्थापना और अनवरत साहित्य सेवा का सकलप उल्लेखनीय हैं। इन्होंने हानि उठाकर भी अनेक पत्रों का संचालन निजभाषा उन्नति के उद्देश्य से किया। हिंदी के अनेक साहित्यकार इनकी प्रत्यक्ष प्रेरणा और सहायता के लिए ऋणी हैं।

इन्होंने दो सौ से अधिक रचनाएँ लिखी जिनमें नाटक और काव्य के अतिरिक्त सामाजिक उपयोग के इतिहास एवं पुरातत्त्व-संबंधी लेख आदि भी हैं। नागरी प्रचारिणी सभा (दे०) ने इनकी रचनाओं का सकलन 'भारतेंदु-प्रयावली' नाम से तीन खंडों में प्रकाशित किया है। मौलिक नाटकों में 'सत्य हरिश्चंद्र' (दे०), 'भारत-दुर्दशा' (दे०), 'विपश्य विपमोपधम' आदि प्रसिद्ध हैं, और अनूदित नाटक कोरे अनुवाद न होकर रूपांतर हैं। नाटकों में विषय का वैविध्य दर्शनीय है। ऐतिहासिक-पौराणिक कथाओं के साथ-साथ इन्होंने सामाजिक-राजनीतिक समस्याएँ प्रस्तुत करने वाली घटनाओं को भी अपने नाटकों का आधार बनाया है। भारतेंदु के काव्य में भक्ति एवं शृंगार की परंपरागत तथा देशभक्ति एवं समाजसुधार की युगानुकूल नवीन भावनाएँ अभिव्यक्त हुई हैं। गद्य में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने के बाद भी ये कविता में ब्रजभाषा के प्रयोग का समर्थन करते रहे। प्रयोग के लिए ही कुछ कविताएँ इन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं।

इस प्रकार इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। समय की गति को पहचानने की अद्भुत क्षमता इन्हे प्राप्त थी। ये युग-द्रष्टा साहित्यकार ही नहीं युग-नायक भी थे। अपनी प्रबुद्ध युग-चेतना के द्वारा इन्होंने हिंदी-साहित्य को ही नहीं पूरे देश की चेतना को एक नयी दिशा देने का स्तुत्य प्रयास किया। पुरातन के प्रति आर्कांपित होकर भी ये नवयुग की शब्धध्वनि को पूरी तन्मयता से सुनते रहे। भारतेंदु आधुनिक युग के सूत्रधार हैं।

भारतेर साधक (बं० क०)

प्राचीन भारत का श्रेष्ठत्व उसके धर्मोचितन में निहित है। सहस्रो वर्षों से भारतवर्ष के धर्म, समाज एवं सभ्यता की जीवन जाह्नवी को जिन्होंने प्रवहमान रखा है,

उन अध्यात्मजीवन के दिशानिर्देशक योगियों, वेदांतिकों, तांत्रिकों तथा महान् साधक समाज की विचित्र साधना एवं मतवाद को व्यक्तिगत जीवन की पटभूमिका में भक्त लेखक श्रीयुक्त प्रमथनाथ भट्टाचार्य ने शरकरनाथ राय के छद्म-नाम से इसमें प्रस्तुत किया है। 'भारतेर साधक' शीर्षक से अब तक दस खंडों में प्रकाशित इन ग्रंथों में भारतवर्ष के विभिन्न संप्रदायों के नाना साधकों की प्रामाणिक जीव-नियाँ प्रकाशित हुई हैं। 'भारतेर साधक' ग्रंथ के पूरक रूप में लेखक ने 'भारतेर साधिका' ग्रंथमाला की रचना शुरू की है। इसका पहला खंड (1971) में प्रकाशित हो चुका है। भारतवर्ष के धर्मोचितन एवं धर्मनायकों के दिव्य-जीवन के इस नवप्रचार से लेखक ने समग्र देश के हृदय को जीत लिया है। 'भारतेर साधक' ग्रंथमाला को 1963 ई० में पश्चिम बंग सरकार से 'रवींद्र पुरस्कार' प्राप्त हुआ था।

भारवि (सं० ले०) [समय—600 ई० के आसपास]

भारवि संस्कृत के सुविख्यात कवि हैं। ऐहोल (अहोहो) के शिलालेख में कालिदास (दे०) के साथ भारवि का नाम भी लिखा गया है। 'अवति सुदरी कथा' के अनुसार ये दक्षिण निवासी तथा चालुक्य-नरेश पुलकेशी द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभापंडित थे।

इनकी केवल एक ही कृति प्राप्त होती है—'किरातार्जुनीयम्'। यह 1॥ सर्गों का महाकाव्य है। इसका कथानक 'महाभारत' (दे०) स लिया गया है। इसके नेता अर्जुन हैं और जून्ही के चरित्र का उत्कर्ष दिखलाने के लिए किरातरूपधारी शत्रु का वर्णन किया गया है। इसका प्रधान रस वीर है तथा शृंगारादि गौण।

भारवि अपने काव्य में अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। ये थोड़े शब्दों में विपुल अर्थवैभव देने में निष्णात हैं। इनका प्रकृति चित्रण भी मनोहारी है। 'किरात' के चतुर्थ सर्ग का शरद्वर्णन तो सस्कृत में योजोड है। ये चित्रनाय्य लिखने में भी बड़े सिद्धहस्त हैं। चित्रनाय्य तथा श्रेय के कारण 'किरातार्जुनीयम्' एक विलुप्त काव्य बन गया है इसीलिए इसके टीकाकार मल्लिनाथ ने इनकी कविता की गुलना नारिखेले से की है। भारवि राजनीति के पंडित हैं। इनकी सूक्तियाँ सस्कृत विद्वानों की जिह्वा पर नाचती रहती हैं। भारवि की संसार-विषयक अनुभूति बड़ी प्रबल है। उनका राजनीति ज्ञान भी शास्त्रीय नहीं व्यावहारिक है। अपनी बहिवर्त शक्ति एवं नीतिज्ञता के कारण भारवि का सस्कृत-साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

भालण (गुं. ले०) [समय—1434-1514 ई०]

मध्ययुगीन गुजराती आख्यान-काव्य-परंपरा के प्रवर्तक तथा भक्तियुग के महत्वपूर्ण रामोपासक कवि भालण पाटण के निवासी मोड़ ब्राह्मण थे। इनका अपर नाम पुरुषोत्तम था।

भालण के नाम से प्राप्य कृतियाँ हैं—

‘भीलडी-संवाद’, ‘सप्तशती’, ‘जालंधराख्यान’, ‘नळाख्यान’ (प्रथम व द्वितीय), ‘दुर्वासा आख्यान’, ‘मामकी आख्यान’, ‘राम बिबाह’, ‘ध्रुवाख्यान’, ‘मृगी आख्यान’, ‘कुण-विष्टि’, ‘कादंबरी’, ‘दशम-स्कंध’, ‘राम बालचरित’, ‘हर संवाद’। इनमें ‘नळाख्यान’ (दे०), ‘दशमस्कंध’ तथा ‘कादंबरी’ (दे०) विशेष प्रसिद्ध व लोकप्रिय रचनाएँ हैं। भालण ने ब्रजभाषा में कुछ फुटकर पद भी रचे थे। शिव पुराण, भागवत पुराण, महाभारत आदि इनकी रचनाओं के उपजीव्य ग्रंथ हैं।

गुजराती भाषा के लिए ‘गुर्जर भाषा’ संज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग भालण ने ही किया है। गुजराती में आख्यान-काव्यों की रचना का सूत्रपात भी भालण ने ही किया है। इन दो महत्वपूर्ण कारणों से भालण का गुजराती भाषा व साहित्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान है।

भाव (क० कृ०)

तीन संपुटों में लिखा यह बृहत् ग्रंथ कर्णाटक के मूर्धन्य साहित्यकार कहानी-संस्मृत मास्ति बेंकटेय श्रव्यंगार (दे० मास्ति) की आरम्भकथा है हालाँकि स्वयं उन्होंने इसे आत्मकथा स्वीकार नहीं किया है। वास्तव में यह एक मनीषी की लोकायात्रा का सरस इतिहास है। मैसूर राज्य के कोलार जिले के मास्ति ग्राम में एक सात्विक श्रीवैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ है। उनके वंश में किसी साम ने अपनी बहू को बहुत सताया। उसके छुटपन में ही पति चल बसा तो वहू ने भी अपने दो नन्हे बच्चों को मूलकर पति का सहगमन किया और वह सती हो गई। उसी के कारण उस गाँव का नाम भी महासती—मास्ति—पड़ गया। स्वयं यह घटना एक कहानी जैसी ‘ममंसागिनी’ है। मास्ति जी हमारे सिद्धहस्त जन्मजात कहानीकार हैं। अतः इसमें कई ऐसी घटनाओं का समावेश है जिनमें कहानी की रोचकता है। मास्ति जी का जन्म जब हुआ तब तक उनका परिवार विगव वैभव खो

चुका था। मास्ति जी परम मेधावी विद्यार्थी रहे और बाद में एक अत्यंत सफल, समर्थ राज्याधिकारी। यदि जातीय संकीर्णता आड़े न आती तो वे मैसूर राज्य के दीवान भी बनते। 1944 ई० में स्वायत्त देकर उन्होंने शेष सारा जीवन साहित्य की सेवा में समर्पित कर दिया। इस ग्रंथ में मास्ति जी की अपनी जीवन-यात्रा के संदर्भ में कर्णाटक का क़रीब आठ साल का राजकीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक इतिहास निरूपित है। मास्ति जी का कहना है कि इस लोकयात्रा में जो भाव उत्पन्न हुआ उसी की उन्होंने यहाँ लिपिबद्ध किया है। इन सारी घटनाओं के पीछे हमें एक सच्चे वैष्णव का, प्रपत्तिरत जीव का मार्मिक परिचय मिलता है। मास्ति जी साहित्यकार हैं। अतः हम जिते मामूली घरती समझ कर पैरों तले रौंद देते हैं, वहाँ भी वे सपना देखते-दिखाते हैं। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सरल से सरल शैली में प्रबलतम अनिव्यक्ति मास्ति जी की सबसे बड़ी विशेषता है और इस दृष्टि से वे बेजोड़ हैं।

भाव (सं०, हि० पारि०)

भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार काव्य एवं काव्य-रस का मूलगत एवं केंद्रगत सत्त्व। मूल धातु ‘भाव’ से व्युत्पन्न भाव का सामान्य अर्थ है व्याप्त होना। काव्य-शास्त्र में भाव का अर्थ है चित्त-विकार या मनोविकार। किसी व्यक्ति, स्थिति, वस्तु अथवा घटना के कारण हृदय की विशिष्ट परिणति अथवा प्रतिक्रिया को ‘भाव’ कहा जा सकता है। रस (दे०)-सिद्धांत के अंतर्गत भाव मूल वस्तु है, इसी के आधार पर विभाव (दे०), अनुभाव (दे०), संचारी भाव (दे०) व्यभिचारिभाव) आदि की प्रकल्पना की गई है।

‘भाव’ का विवेचन सर्वप्रथम भारती (दे०) ने किया है। उनके अनुसार ‘भाव’ रस के स्रोत हैं (ना०शा० 6।38)। मम्मट (दे०) (वारह्वी शती ई०) ने ‘भाव’ के आधार पर ‘रस-ध्वनि’ (दे०) के अतिरिक्त ‘भावध्वनि’ की प्रकल्पना की है। उनके अनुसार देवादि से संबद्ध रति आदि स्वाधी भावों के वर्णन और संचारियों की स्वतंत्र अभिव्यंजना से भावध्वनि होती है। परवर्ती प्राचायों में निरुचनाय (दे०) ने भी इसका स्पष्ट आख्यान किया है। हिंदी ग्रहित भारतीय भाषाओं के आधुनिक प्राचायों ने काव्यमीमांसा के संदर्भ में भाव की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है।

भावकविता (वे० प्र०)

अंग्रेजी साहित्य के सपर्क से अन्य देशी भाषा-साहित्यों की तरह तेलुगु में भी अनेक नयी प्रवृत्तियों का जन्म हुआ है। यह पश्चिमी साहित्य प्रभाव देशी भाषाओं के बहिरंग तथा अंतरंग—दोनों पक्षों पर पड़ा है। अंग्रेजी साहित्य में उन्नीसवीं शती के अंतर्गत 'रोमांटिक कविता' प्रत्यंत प्रचलित थी। इसी के प्रभावातर्गत तेलुगु कविता क्षेत्र में उत्पन्न एक विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्ति ही 'भाव-कविता' के नाम से प्रसिद्ध हुई। बीसवीं शती के आरंभ से ही तेलुगु में भावकविता का प्रचलन तथा विस्तार होने लगा। रायप्रोतु सुब्बारावु (दे०) तथा देवुलपल्लि कृष्ण शास्त्री (दे०) जैसे प्रतिभासंपन्न कवियों की प्रेरणा से इसकी उल्लेखनीय प्रगति हो पाई है।

'रोमांटिक कविता' की तरह 'भावकविता' का लक्षण भी बहुत व्यापक है। कविता में प्रधानतः वस्तु अथवा कथानक, भाव तथा शैली प्रमुख होती है। उक्त तीनों के अंतर्गत जिसमें भाव की ही प्रधानता होती है वही स्थूल रूप से 'भावकविता' कही जाती है। अर्थात् कथानक या शैली सबकी विशेषता की अपेक्षा भाव गौण नहीं होता। उसकी अभिव्यक्ति सीधी तथा प्रभावोत्पादक होती है। बहिरंग पक्ष के विवरण की अपेक्षा अंतरंग पक्ष का विश्लेषण ही 'भावकविता' का ध्येय है। इसीलिए यह अन्य काव्यों की तरह परिमाण में विस्तृत नहीं होती। इसमें किसी भी कथानक का आदि से अंत तक ग्रहण नहीं किया जाता। भाव का विशेष महत्व रखने वाला अंश मात्र ही लिया जाता है। परंपरागत काव्यशास्त्र के नियमों का पालन करना 'भावकविता' के लिए न केवल अनावश्यक है बल्कि बाधक भी समझा जाता है। प्रकृति अथवा किसी भी घटना या वस्तु के बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य की ही अभिव्यक्ति इस कविता का ध्येय है। इसका लेखक तटस्थ की तरह न होकर वर्ण्य विषय में तल्लीन होकर रचना करता है। यह अधिकतर आत्माश्रयी होती है। इसीलिए के.भी.कमो'लासणिक' शब्दों का प्रयोग होता है तथा अर्थ 'और भाव अपूर्ण और अस्पष्ट भी रह जाते हैं। इसकी विशेषता यह है कि आसकारिक शैली से बोलिया या संकीर्ण न होकर भाव प्रभावोत्पादक ढंग से सीधे अभिव्यक्त किए जाते हैं। इसमें कवि की आत्मानुभूति प्रकट होती है। 'भावकविता' के अंतर्गत विशेष रूप से प्रेम से संबद्ध रचनाएं अधिक पाई जाती हैं। पर भक्ति, प्रेम्पूति, प्रेम आदि से संबद्ध कई अन्य प्रकार की रचनाएं भी इसके

ही अंतर्गत आती हैं। रायप्रोतु सुब्बारावु, देवुलपल्लि कृष्णशास्त्री के अतिरिक्त अब्दुर रसकृष्णरावु (दे०), नायनि सुब्बारावु (दे०) नडूरि सुब्बारावु (दे०), विश्व नाथ सत्यनारायण (दे०), वेदुल सत्यनारायण (दे०) आदि अत्यंत प्रतिभासंपन्न कवियों की रचनाओं के द्वारा तेलुगु साहित्य में भावकविता ने अत्युच्च स्थान प्राप्त कर लिया है।

भावचितारत्न (क० कू०) [रचना काल—1513-1530 ई०]

सोलहवीं शती के प्रसिद्ध कवि गुड्डि मल्लनारयण की रचना 'भावचितारत्न' वाधक पद्यों में रचित चरितकाव्य है। चरितकाव्यों के निर्माण के उस युग में संस्कृत 'मार्ग शैली' से भिन्न 'देशी' शैली में रचित लक्षण-युक्त काव्यों में 'भावचितारत्न' का विशिष्ट स्थान है। उसमें कवि ने शिवलोकमधुषण, श्रीपति पंडित और मल्लिकार्जुन पंडित—इन वीरशैव पंडित-जय का स्तवन किया है।

कथानक की दृष्टि से विचार करने पर 'भावचितारत्न' कोई अनूठा काव्य प्रतीत नहीं होता परंतु उसकी बगन शैली में रम्यता है, आकर्षण है। उसमें उत्प्रेक्षालंकार का प्रयोग पदे-पदे द्रष्टव्य है। ऐसा लगता है कि कवि उत्प्रेक्षा का कायल है। उस आसकारिक योजना में उसकी कल्पना की उड़ान भी देखते ही बनती है। रसपूर्ण चित्रों के द्वारा काव्य को संचित बनाने की शक्ति कवि में है, यद्यपि एकाध स्थानों में उत्प्रेक्षालंकार के अनौचित्यपूर्ण प्रयोग के कारण रसमग्न भी हुआ है। तिरुकोळविनायि के प्रसंग में कृष्ण रस का अच्छा पोषण हुआ है। 'भावचितारत्न' गुड्डि मल्लनारयण के कुछ वन्द्य प्रेम (अर्थात् देशीप्रियता) तथा प्रौढ शैली का प्रमाण है।

भावनाडी, समटमल खूबचंद (दे० ल०) [जन्म—1905 ई०]

इन्होंने जन्मस्थान हैदराबाद (सिंधी) में और आर्थिक रूप से बर्बद में रहते हैं। ये बर्बद हैं। कुछ वर्षों तक 'ये सिंधी के प्रीध्यापक भी रह चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं 'सिंधी शब्द' (दीर्घाभि), 'दोला भात', 'कोमिल' और 'कलाम', 'पंज शब्द'। इन्होंने काव्यशास्त्र के सिद्धांतों पर पुस्तकें लिखकर सिंधी-साहित्य में इनकी भी कुछ सीमा तक प्रतिष्ठा की है। सिंधी-साहित्य जगत में ये आलोचक और काव्यशास्त्र के ज्ञाता के रूप में विख्यात हैं।

भावना संधि प्रकरण (अप० क०) [रचना-काल—
तेरहवीं शती ई० के लगभग]

भावानंद (म० पा०)

‘भावना संधि प्रकरण’ जयदेव (दे०) मुनि द्वारा रचित छह कड़वकों की छोटी-सी कृति है। प्रत्येक कड़वक में दस पद्य हैं। आदि और अंतिम कड़वक में मंगलाचरण और स्तुति संबंधी एक-एक पद्य अधिक है।

इस कृति का विषय नैतिक और धार्मिक जीवन का उपदेश है। संसार की दुःख बहुलता, वैराग्य-भावना, विषय-त्याग, मानव-जीवन की दुर्बलता, पाप-त्याग, पुण्य-संचय इत्यादि विषयों का ही लेखक ने उपदेश दिया है। संसार को इंद्रजाल बनाकर प्रिय मित्र, गृह, मृहिणी आदि सब संबंधों को मिथ्या बताया है। संसार के दुःख जिनवर-प्रतिपादित धर्मपालन से ही छूट सकते हैं। सुकृतोपायन-बुद्धत-त्याग और सब जीवों के प्रति मैत्री-भावना के उप-देश के साथ यह कृति समाप्त होती है।

इस कृति की भाषा सरल है। सुभाषितों और मुहावरों का बीच-बीच में प्रयोग किया गया है।

भावप्रकाशन (सं० क०) [समय—तेरहवीं शती]

शारदातनय के ग्रंथ ‘भावप्रकाशन’ का समय तेरहवीं शती सिद्ध होता है। नाट्यविषयक ग्रंथों में यह ग्रंथ प्रथमा विशिष्ट स्थान रखता है। अनेक अज्ञात रसाचार्यों के जैसे वासुकि, नारद, व्यास (दे० व्यास, बादरायण) आदि के मर्तों का निर्देश इस ग्रंथ में किया गया है। प्राचीन नाट्याचार्यों के इतिहास तथा मर्तों को जानने के लिए भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है।

इस ग्रंथ में दस अधिकार हैं जिनमें भाव, रस का स्वरूप, रस के भेद, नायक, नायिका, नायिका-भेद, शब्दार्थ-संबंध, नाट्येतिहास तथा शरीर, दशरूपक, नृत्यभेद तथा नाट्यप्रयोग का विवरण क्रमशः प्रस्तुत किया गया है। जैसाकि नाम से ही विदित होता है कि ‘भावप्रकाशन’ भाव तथा रस की विविध समस्याओं का सुझाव प्रस्तुत करने वाला विपुल एवं महत्वशाली ग्रंथ है। नाट्य संबंधी उपकरणों तथा उपादेय प्रभेदों का विवरण भी इसमें विस्तृत रूप से किया गया है। साथ ही नाट्य के व्यावहारिक रूप का भी सुंदर विवेचन किया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि नाट्य तथा रस के विशिष्ट ज्ञान के लिए एक प्रामाणिक कोश की शक्ति यह ग्रंथ अति उपादेय है।

हरिवारायण आपट (दे०) के प्रसिद्ध सामाजिक-राजनीतिक उपन्यास ‘भी’ (में) का नायक भावानंद वांटे के समाज-सुधारक, आदर्श, देशभक्त पात्रों में मूर्धन्य है। शिवरामपंत जैसे आदर्श, कर्तव्यपरायण गुरु का यह शिष्य बचपन में ग्रन्थ साधारण बालकों के समान ही है, पर ज्ञान-शून्यः यह तेजस्वी युवक समस्त सांसारिक सुख-वैभव को त्याग देश की मुक्ति को मोक्ष और देश के चिरकालिक हित को परमार्थ समझ संघर्ष में कूद पड़ता है। आदर्श देशभक्त युवक, पति और पिता होते हुए भी यह पान अविश्वसनीय नहीं हो पाया है क्योंकि सैराव के चित्र बालमनोविज्ञान पर आधारित हैं तो जीवन में सुंदरी के प्रति आसक्ति में उसकी मानवोचित दुर्बलता दिखाई गई है। इस प्रकार भावानंद मराठी के आदर्श-मुख यथार्थवादी पात्रों में शीर्ष-स्थान का अधिकारी है।

भावायंरामायण (म० क०)

संत एकनाथ (दे०) और हिंदी-कवि संत तुलसीदास (दे०) का शारावसी में परिचय हुआ था। दोनों समकालीन कवि थे। अतः तुलसी के राम और एकनाथ के राम प्रायः एक जैसे लोक-रसक अवतारी पुरुष बनकर दोनों के काव्यों में चित्रित हुए हैं। ‘भावायंरामायण’ में 297 अध्याय हैं और ‘रामायण’ (दे०) के समान सात कांड हैं। एकनाथ ने पाँच कांड पूरे और छठे कांड के 44 अध्याय स्वयं रचे हैं, शेष उनके शिष्य गावबा ने, क्योंकि ग्रंथ-समाप्ति से पूर्व ही एकनाथ का स्वर्गवास हो गया था। इसके आधार-ग्रंथ हैं—‘वाल्मीकि रामायण’ (दे०), ‘अध्यात्मरामायण’ (दे०), ‘भागवत’ (दे०) और ‘योग-वाशिष्ठ’। मूल सामग्री प्राचीन काव्यों से ग्रहण करते पर भी इस काव्य की मौलिकता में संदेह नहीं हो सकता। इसका कथानक, पात्रों के संवाद, चरित्र-चित्रण, प्रकृति-वर्णन, आदि में कवि की निजी काव्य-प्रतिभा की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। वातावरण के चित्रण में कवि की समकालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों की विषमता-गंभीरता का स्पष्ट आभास मिल जाता है। आध्यात्मिक भावों और काव्य-गुणों का मणिकान्त योग इस रचना की महत्वपूर्ण विशेषता है। कवि की यह अंतिम रचना है, अतः इसमें निचारों की गंभीरता, भावों की परिपुष्टता और शैली की परिपक्वता इसमें मिलती है। यह

ग्रथ महाकाव्य के मूलभूत गुणों तथा गरिमा से भडित है।

भावे, पु० भा० (म० ले०) [जन्म—1910 ई०]

प्रणय भावना की विविध और सूक्ष्मतरंग शक्तियों का प्रभावशाली चित्रण करने वाले श्री भावे की कहानियों में कल्पना विलास की अपेक्षा उत्कट भावना ही अधिक है। मानव जीवन में काम-वृत्ति और प्रणय का विशिष्ट महत्व बताते हुए इन्होंने वसत्याचरण, दम्भ, डोंग आदि की कलई खोली है। व्यक्ति के मन में होने वाले संघर्ष एवं प्रति-क्रियाओं का रसभीना और प्रभावोत्पादक चित्रण करने में वे अग्रतिष्ठ हैं। कहीं-कहीं शृंगार के उत्तान चित्र होते हुए भी इनकी कहानियों में भ्रम्य और उदात्त तत्त्व मिलते हैं। इनकी कहानियों की भाषा ओजपूर्ण, रसभीनी और प्रभावोत्पादक है।

प्रमुख कथा-संग्रह—‘पहला पावस’, ‘सात मजले’, ‘तपस्वी’।

भावे, विनोबा (म० ले०) [जन्म—1894 ई०]

ये सर्वोदय नेता एवं नूतन-यज्ञ के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। वेद (दे० संहिता), ‘उपनिषद्’ (दे०), ‘गीता’ (दे०) और भारतीय सत-साहित्य का इन्होंने गहरा मयन किया है।

‘साहित्य के क्षेत्र में अध्यात्मप्रवण, सद्बुत्तिप्रेरक नैतिकतावादी निबन्धकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके निबन्धों में उदात्त जीवन-दृष्टि प्रतिफलित है। जीवन में और साहित्य-लेखन दोनों में इन्होंने कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तियोग के समन्वय पर बल दिया है।

जैसे मकान में एक कमरा हवादार होने से लाभ नहीं—सारे कमरे हवादार होने चाहिए, वैसे ही विनोबा जी के अनुसार धर्म स्वतन्त्र नहीं है; व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार धर्म से पुष्ट होना चाहिए।

इन्होंने ‘गीता प्रवचन’, ‘स्वराज्यशास्त्र’, ‘स्थित-प्रज्ञदर्शन’, ‘विचारपीथी’, ‘ईशावास्यवृत्ति’ जैसे गभीर विचारोत्तेजक ग्रंथ लिखे हैं। ये सत-साहित्य के मार्मिक विवेचक हैं। इन्होंने ‘गीताई’ नाम से ‘भगवद्-गीता’ का काव्यबद्ध अनुवाद भी किया है। ‘गीताई’ को विनोबा जी अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं। 1923-1928 ई० तक वर्षों से प्रकाशित ‘महाराष्ट्र धर्म’ साप्ताहिक पत्र के संपादक रहे हैं। ‘हरिजन’ तथा ‘ग्राम-सेवावृत्त’ पत्रों में भी

इनके निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। ‘मधुकर’, ‘जीवन-दृष्टि’, ‘क्रांतदर्शन’ तथा ‘सिंहावलोकन’ इनके चार निबन्ध-संग्रह हैं।

निबन्धों में मौलिक विचार सुबोधता से प्रथित हैं। ये सत्यान्वेषी साहित्यकार हैं।

भाषाकौटलीयम् (मल० कृ०) [रचना-काल—बारहवीं शती ई०]

चाणक्य के अर्थशास्त्र के इस प्राचीन मलयाळम् गद्यानुवाद के रचयिता के सङ्ग्रह में कोई सूचना नहीं है। मलयाळम् के अभी तक प्राप्त गद्य-ग्रंथों में यह प्राचीनतम है। इसकी भाषा तमिल से मलयाळम् की और साहित्यिक भाषा के संक्रमण का द्योतन करती है और इसे हम तत्कालीन जनभाषा के निकट मान सकते हैं। इसमें तमिल और मलयाळम् के किसी व्यवस्थित सम्मिश्रण का अभाव है जिससे यह सिद्ध होता है कि भाषा का कोई मानक रूप तब तक विकसित नहीं हुआ था। किसी प्रादेशिक भाषा में ‘कौटलीय अर्थशास्त्र’ के प्रथम अनुवाद के रूप में भी इसका महत्व है।

भाषाचपु-प्रस्थानम् (मल० पारि०)

शुद्ध मलयाळम् भाषा में गद्य-पद्य मिश्रित कई काव्य लिखे गये हैं और वे भाषाचपु नाम से प्रसिद्ध हैं। मणि-प्रवाळ (दे०) पद्धति में लिखे काव्य ‘मणिप्रवाळ-प्रस्थानम्’ के अंतर्गत आते हैं। उन्नी प्रकार ‘भाषाचपु-प्रस्थानम्’ में कई चपू-ग्रंथ केरली के मूषण हैं। वस्तुतः ‘मणिप्रवाळ-प्रस्थानम्’ रूपी मयारवृक्ष के मधुर नाम तथा सुंदर फल—भाषाचपु ग्रंथ ही हैं।

चपू ग्रंथों के युग को साहित्येतिहास श्रुतुमो में वसत कहने में जरा भी असुविधा न होगी। अश्विनाश कृतियाँ वीर तथा शृंगार रस की हैं। हास्य रस भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ‘उणिणयच्चिचरितम्’, ‘उणि-याटिचरितम्’, ‘रामायण चपु’ आदि ग्रंथ प्रस्तुत पद्धति के वरेण्य फल हैं।

भाषानैपथ्यचपू (मल० कृ०) [रचना-काल—अठारहवीं शती ई०]

यह मयमगलम् (दे०) (महिपमगलम्) नारायणन् नपूतिरि का मणिप्रवाळ, (दे०) काव्य है। इसका

इतिवृत्त नलोपाख्यान की कथा है। कवि ने इस कथा को अपनी ही कल्पना के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया है।

साहित्यिक गुणों की दृष्टि से 'भाषानैपथ्यचंपू' को मणिप्रवाळ चंपू काव्यों में सर्वोत्तम माना गया है। इसकी भाषा सुविचरित मणिप्रवाळ है। 'भाषा रामायण चंपू' की तरह इसमें भी सामाजिक विद्वेबनात्मक हास्य का सफल प्रयोग हुआ है। यममंगलम् संस्कृत के भी विख्यात कवि और आचार्य थे और इसका प्रभाव भी 'भाषानैपथ्य चंपू' की काव्य-गुण-संपन्नता का कारण हुआ है। चंपू-काव्यों में नैपथ्य का स्थान अतिथी है।

भाषा-भगवद्गीता (मल० क०)

प्रस्तुत कृति भारतीय भाषाओं में भगवद्गीता का पहला रूपांतर है। रचयिता कवि हैं निरगम् (दे०) माधव पणिक्कर और रचना-काल पंद्रहवीं शती है। इसमें मूल भगवद्गीता के सात सौ पद्य 324 पद्याँ में अनूदित किये गये हैं। भाषा सुंदर और मूल ग्रंथ के अनुरूप है। अनुवादक ने सर्वत्र मूलग्रंथ का अनुसरण कर उसके साथ पूर्ण न्याय करने का प्रयत्न किया है।

भाषाभगवद्भूत (मल० क०) [रचना-काल—1892 ई०]

'भाषाभगवद्भूत' नटुञ्जु अञ्जल नंपूतिरि (दे०) द्वारा संस्कृत-नाटकों की शैली में रचित मौलिक नाटक है। इसकी कथावस्तु भगवान श्रीकृष्ण के पाद्यों के दूत बनकर अर्धराज्य की भाँग करने के लिए कौरव-सभा में जाने और वहाँ विश्वरूप के प्रदर्शन करने का संदेश है। इसकी वेण्मणि-शैली का नवीन मणिप्रवाळ (दे०)-रूप है। संस्कृत-शैली के मौलिक नाटकों में इसका स्थान प्रमुख है।

भाषामारतम् (मल० क०) [रचना-काल—1904 ई० से 1907 ई० तक]

लेखक—कुञ्जिकुट्टन् तंपुरान्। श्री कुञ्जिकुट्टन् तंपुरान् कोट्टुङ्गळूर् नामक प्राचीन केरलीय नगर के राजमहल के सदस्य थे। 'तंपुरान्' का अर्थ ही 'राजपरिवार का सदस्य' है। इस राजमहल में अनेक केरलीय कवि एवं विद्वान् रहे हैं। उळ्ळूर् (दे०) के शब्दों में ऐसी सरणियाँ दुर्लभ हैं जिनमें तंपुरान् ने अपनी

कुशलता न दिखाई ही। इनकी कृतियों में मौलिक भी हैं, अनुवाद भी। काव्य, रूपक, गाय, शास्त्रीय ग्रंथ आदि अनेक विधाओं को इन्होंने समृद्ध किया है। ये इतने कुशल आशुकि थे कि सामान्य पत्र तक कविता में ही भेजते थे। यद्यपि इनकी कई रचनाएँ प्रसिद्ध हैं तथापि उन सबमें मूर्धन्य स्थान 'भाषामारतम्' का ही है।

जिस 'भारतम्' के विशाल कलेवर के कारण उसके एकव्यवित्तत्व की रचना होने में भी संदेह किया जाता है उग्री का पूरा-पूरा पद्यमय अनुवाद तंपुरान् ने चार वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर दिया। मौलिक अनुवाद-कला पर उनका स्तुत्य अधिकार था। तंपुरान् ने पहले सोचा था कि 'भारत' का अनुवाद सम्मिश्रित रूप से हो। लेकिन वह योजना सफल न होने पर उन्हें अकेले ही वह दायित्व वहन करना पड़ा।

'भारत' का अनुवाद प्रायः निर्दोष और सफल है। अनुवादक ने संस्कृत-छंद में ही अनुवाद किया है। एक-एक पद्य का अनुवाद एक-एक पद्य में है। प्रारम्भ में इस विशाल ग्रंथ का प्रकाशन मासिक अंकों के रूप में हुआ। कालांतर में बहुल ग्रंथ के रूप में यह प्रकाशित किया गया। अपनी इस निलक्षण प्रतिभा के कारण ही वे केरल-व्यास कहलाये।

भाषामूपण (हि० क०)

महाराजा जयवंतसिंह (दे०) द्वारा प्रणीत यह ग्रंथ संभवतः रीतिकाल का पहला अलंकार-निरूपक ग्रंथ है जो कि जयदेव-प्रणीत 'चंद्रलोच' (दे०) की शैली पर लिखा गया है और फिर इसी शैली का अनुकरण अनेक भाषाओं ने किया है। यद्यपि लक्षण और उदाहरण को एक ही दोहे में प्रस्तुत किया गया है, फिर भी, शैली सरल एवं सुबोध है। इसमें कुल 21 दोहे हैं। ग्रंथ के बहुभाग में अलंकारों का निरूपण है। छत्रि, रस, नायिका-भेद आदि की सामान्य चर्चा है। लक्षण-भाग अनूदित है, किंतु उदाहरण प्रायः मौलिक एवं सरल हैं। अग्रिम समय में यह एक प्रसिद्ध पाठ्य-ग्रंथ रहा होगा।

भाषामिश्रम् (मल० पारि०)

मलयाळम की प्राचीन कृतियों की मिश्र साहित्यिक भाषा जिसकी एक शाखा तमिल और मलयाळम के मिश्रण के रूप में और दूसरी शाखा तमिल और संस्कृत के

मिश्रण के रूप में प्रचलित थी।

‘रामचरितम्’ (दे०) और पाट्टु (दे०) शैली की ग्रन्थ रचनाएँ तमिल मिश्र शाखा में आती हैं। ‘रामचरितम्’ में तमिल और मलयाळम के व्धाकरण नियमों का समान अनुपात में सम्मिश्रण हुआ है जो आगे चलकर निरणम् (दे०) कवियों की सुसंस्कृत मलयाळम में परिणत हुआ।

संस्कृत और मलयाळम का भाषा मिश्रण प्राचीन चपूकाव्यों की भाषा है जो आगे चलकर मणिप्रवाळम् (दे०) के रूप में विकसित हुआ। संस्कृत-मिश्र शाखा के कवि न केवल संस्कृत विभक्त्युत्तर रूपों का प्रयोग करते थे, वरन् मलयाळम के पदों को भी संस्कृत-व्याकरण के अनुसार ढालते थे। साहित्य के पोषण में इस शाखा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

भाषारामायणचपू (मल० कृ०) [रचना काल—पंद्रहवीं शती ई०]

यह पुनम् (दे० नपूतिरि) ११ मणिप्रवाळ चपू है। इसमें ‘रामायण’ की कथा बीस भागों में कही गई है, जिसमें उत्तर कांड भी सम्मिलित है। ‘वाल्मीकी रामायण’ (दे०) ही कवि का आधार-ग्रन्थ है, पर यथोचित संक्षेपण और विस्तार यथास्थान किया गया है। ‘उत्तर-रामचरित’ (दे०) आदि ग्रंथों से भी प्रेरणा ग्रहण की गई है।

यह काव्य मलयाळम के चपू-काव्यों की परंपरा में नये मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पहले चपू-काव्यों के इतिवृत्त नायिका-प्रशस्ति पर आधारित होते थे। ‘भाषारामायणचपू’ के प्रसाथ ही पुराण-सिद्ध कथा-वस्तुओं को चपू-काव्यों में स्थान मिला था। इस काव्य में उत्तम मणिप्रवाळ का प्रयोग हुआ है। ‘भाषारामायणचपू’ की रीति, वृत्ति, शय्या, पाक आदि काव्य-तत्त्व और ओज, कालि आदि गुण प्रशंसनीय हैं। इस काव्य में हास्य रस का सफल प्रयोग हुआ है और यह बाद में चपूकारों, और कुचन (दे०) नयियार आदि कवियों के लिए इस दिशा में मार्गदर्शक रहा है।

‘भाषारामायणचपू’ मलयाळम की मणिप्रवाळ (दे०) शाखा की उत्तम कृतियों में एक है।

भाषाविज्ञान (हि० पारि०)

भाषा उच्चारण-अवयवों से उच्चरित ध्वनि-

प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। इस भाषा का सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक अध्ययन भाषाविज्ञान में किया जाता है। भाषा-विज्ञान की मुख्य शाखाएँ हैं ‘ध्वनिविज्ञान’, ‘शब्दविज्ञान’, ‘रूपविज्ञान’, ‘वाक्यविज्ञान’ तथा ‘अर्थविज्ञान’। इनके अतिरिक्त भाषा की उत्पत्ति; भाषा, उपभाषा, बोली, उप-बोली, आदि भाषा के विविध रूप, भाषा में परिवर्तन के कारण; विश्व की भाषाओं का पारिवारिक संबंध तथा रचना आदि की दृष्टि से वर्गीकरण; सर्वेक्षण पद्धति, लिपिविज्ञान तथा कोशविज्ञान आदि के बारे में भी भाषा-विज्ञान में विचार किया जाता है। भाषाविज्ञान की कुछ नयी शाखाएँ शैलीविज्ञान, समाजभाषाविज्ञान, मनोभाषा-विज्ञान आदि हैं। भाषाविज्ञान चार प्रकार का होता है। एककालिक भाषाविज्ञान में किसी भाषा के किसी एक काल की संरचना का अध्ययन होता है। इसे ‘सकालिक भाषा-विज्ञान’ भी कहते हैं। ऐतिहासिक भाषाविज्ञान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भाषा के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन से संबद्ध होता है। ‘तुलनात्मक भाषाविज्ञान’ में दो या अधिक भाषाओं की तुलना की जाती है तथा समानताओं-असमानताओं का अध्ययन-विवेचन किया जाता है। इसे अब प्रायः ‘व्यतिरेकी (Contrastive) भाषाविज्ञान’ कहते हैं। प्रायोगिक भाषाविज्ञान में अनुवाद, भाषाशिक्षण (मातृ-भाषा, अन्य भाषा, विदेशी भाषा), कोश-निर्माण, पाठ्य-पुस्तक-निर्माण, आधुनिक लिपि-निर्माण, व्याकरण निर्माण, वाणी दोष सुधार, टाइपराइटर-कुंजीपटल आदि के लिए भाषा का विश्लेषण किया जाता है।

भास (स० ले०) [समय—चौथी-पाँचवीं शती ई० पू०
अथवा ईसा की तीसरी शती]

भास संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं। कालिदास (दे०) के समय में इनके नाटक अत्यंत लोकप्रिय हो चुके थे। अपने प्रथम नाटक ‘मालविकाग्निमित्रम्’ (दे०) में कालिदास ने यही नाटककारों के नाम गिनाए हैं, उनमें भास का नाम प्रथम है। इनके वद-नरिचय तथा जीवन-वृत्त के संबंध में अधिक कुछ ज्ञात नहीं। कुछ लोग इनको उदयन (दे०) की कथा को अपने नाटकों का वृत्त बनाने के कारण उज्जयिनी निवासी बताते हैं। इनके भरत-वाक्यों में ‘राजसिंह’ पद आने के कारण कतिपय विद्वान् इनको इसी नाम के किसी समय राजा का आश्रित मानते हैं। पर इन बातों का कोई निश्चित प्रमाण नहीं उपलब्ध

होता।

काशी समय तक हमें 'मास' के नाटकों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। 1909-10 ई० में म० म० गण-पति धारत्री को भास के तेरह रूपक मिले जिनकी उन्होंने 'अनंतशयन' संस्कृत-ग्रंथावली में प्रकाशित करवाया।

इनके तेरह रूपकों में से 'अविभारक' (दे०), 'उरुमंग' (दे०), 'स्वप्रवासवदत्तम्' (दे०), 'प्रतिज्ञायोग्य-रायण' (दे०), 'प्रतिमा' (दे०), 'वारुदत्त', 'दूतवाक्य' (दे०), 'कर्णभार' (दे०) तथा 'मध्यमव्यायोग' (दे०) अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ नाटकों की कथावस्तु का मूल स्रोत 'महाभारत' (दे०) है, कुछ का 'रामायण' (दे०) और कुछ का अर्द्ध-ऐतिहासिक घटनाएँ तथा दंतकथाएँ।

इनके अधिकांश नाटक रंगमंच की दृष्टि में रखकर लिखे गये हैं। इनमें से कुछ तो नाटक की कोटि में आते हैं, कुछ एकांकी हैं। इन सभी रूपकों से 'नाट्य-शास्त्र' (दे०) द्वारा निर्दिष्ट सभी तत्त्वों का समुचित समा-वेश हुआ है। उनके कथानक घटनाप्रधान तथा अंतर्द्वंद्व से युक्त हैं। प्रत्येक रूपक की कथावस्तु कतिपय सायंक घटनाओं द्वारा इस प्रकार उद्घाटित एवं विकसित की गई है कि क्रियाशीलता के साथ उसमें रस की पुष्टि भी समुचित रूप से होती गई है। ये वर्णनवातुयं एवं नाट्यनैपुण्य में बेजोड़ हैं। इनके पात्र बड़े जीवंत हैं। अपने पौराणिक पात्रों को इन्होंने वास्तविकता एवं मनोवैज्ञानिकता के साथ धिन्नित कर बड़ा प्रभावोत्पादक बना दिया है। इनके रूपकों के संवाद बड़े चूत्त, संक्षिप्त, सहज तथा नाटकीय दृष्टि से प्रभावजनक हैं।

भास्कर (सं० ले०) [स्थिति-काल—900 ई०]

उदयन ने 'व्यायकुसुमांजलि' (दे०) के अंतर्गत भास्कर का उल्लेख किया है। भट्टोजिदीक्षित (दे०) ने 'तत्त्वविवेक टीका-विवरण' के अंतर्गत भट्ट भास्कर का संकेत किया है। पद्मपादाचार्य की 'विज्ञानदीपिका' की विवृति में भी इनका उल्लेख है। वाचस्पति मिश्र (दे०) ने 'आमती' में भी इनका उल्लेख किया है। इस प्रकार ये संकराचार्य (दे०) के समसामयिक या किंचित् परवर्ती सिद्ध होते हैं। इनकी प्रमुख रचना 'भास्करभाष्य' है। इसके अतिरिक्त 'छांदोग्योपनिषद्' की एक व्याख्या भी भास्कर-रचित वतलाई जाती है।

भास्कराचार्य का प्रमुख सिद्धांत 'भेदाभेदवाद' है। भास्कर का सिद्धांत था कि जीव संसार-दशा में पर-

मात्मा में भिन्न है, किन्तु मोक्ष-दशा में जीव परमात्मा ही में विलीन हो जाता है। इस प्रकार जीव और परमात्मा में भेद तथा अभेद दोनों हैं। भास्कर ने ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद की भी स्वीकार किया है। इस सिद्धांत के अनुसार मुक्ति के लिए ज्ञान एवं कर्म दोनों की ही आवश्यकता है। मुक्ति के लिए जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने का, दम आदि की आवश्यकता है उसी प्रकार आश्रम कर्मों का संपादन भी आवश्यक है। कर्म का त्याग किसी भी दशा में असंभव है। इसी-लिए भास्कर ज्ञान एवं कर्म के समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति स्वीकार करते हैं। भास्कराचार्य ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद की ही 'ब्रह्मपुत्र' (दे०) का प्रतिपाद्य विषय मानते हैं।

भास्करन्, पी० (मल० ले०) [जन्म—1924 ई०]

मलयाळम के यशस्वी कवि, क्रिश्न-निर्देशक और धर्मिस्ता। आरंभ में ये साम्यवादी दल के कार्यकर्ता रहे, बाद में आकाशवाणी में नौकरी कर ली और आजकल क्रिश्न-उद्योग से संबद्ध हैं। इनके क्रिश्नी गीत लोकप्रिय हैं। इनके निवेदन में तैयार की गई क्रिश्नों की अखिल भारतीय पुरस्कार मिले हैं। 'ओर्कुड बळ्कप्पोपुम्', 'वप-लार गार्जिक्कुन्नु', 'भुळ्किरीटम्' आदि इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएँ हैं।

भास्करन् ने चङ्गडुप्पा (दे०) की तरह संगीतात्मक शैली में भावपूर्ण कविताएँ लिखी हैं। मानवीय शोक-भावना को उत्तरोत्तर विकास के द्वारा चरम परिणति पर पहुँचा देने का कोशस इनमें है। इन्होंने आदि-काये रचनाएँ भी लिखी हैं।

चङ्गडुप्पा की काव्य-शैली को उसकी सभी विशेषताओं के साथ और अधिक व्यंजना-नामित, कर देने वाले भास्करन् का स्थान काव्य-साहित्य में अलुण्ण है।

भास्कर भट्ट (मल० ले०)

महानुभाव पंथ के प्रमुख कवियों में इनकी गणना होती है। इनकी रचनाएँ हैं—'तिगुपाल-वध' (दे०), 'विर-हाट्टक'। ये दोनों क्रमशः शृंगाररस और शांत रस से परिपूर्ण काव्य हैं। मराठी में 'निर्धमक' पद्य के ये प्रवर्तक हैं। 'कृष्णवार्त्ति' लिखकर इन्होंने मराठी गद्य को भी परिपुष्ट किया है। भास्कर के काव्य में विद्वत्ता, कविता और भक्ति का त्रिवेणी-संगम था।

भास्कररामायणम् (ते० क०)

‘भास्कररामायणम्’ तेलुगु-साहित्य का एक मूर्धन्य महाकाव्य है जिसका पारायण तेलुगु प्रदेश में बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। इसकी कथावस्तु वाल्मीकि-‘रामायण’ (दे०) से ली गई है और इसे अधिकांश में उषी का अनुवाद माना जा सकता है। परन्तु, इसमें अवाल्मीकीय प्रसंगों को भी प्रश्रय दिया गया है और इसके निर्माण में कवियों ने अपनी मौलिक प्रतिभा से काम लिया है। यह बात तेलुगु-साहित्य के ‘महाभारत’ (दे० आध्रमहाभारत) आदि बृहद काव्यों के विषय में सत्य है कि वे केवल अनुवाद ही नहीं प्रतिभावान् कवियों ने उनमें अपनी मौलिक प्रतिभा का भी प्रयोग किया है। इससे वे अनुसृष्टि में परिणत हो गये हैं। ‘भास्कररामायणम्’ के विषय में भी यह बात सत्य है कि यह वाल्मीकि-‘रामायण’ की एक महान् अनुसृष्टि है।

‘भास्कररामायणम्’ का प्रणयन चार कवियों के द्वारा संपन्न हुआ है। ये कवि थे—(1) हुलविक भास्करदु (दे०), (2) मल्लिकार्जुन भट्ट, (3) कुमार रघुदेवदु तथा (4) अय्यलार्जुन।

रचनाक्रम इस प्रकार है—(1) बालकांड : मल्लिकार्जुन भट्ट, (2) अयोध्या कांड : कुमार रघुदेवदु, (3) अरण्य कांड : भास्कर कवि, (4) किष्किंधा कांड : मल्लिकार्जुन भट्ट, (5) सुंदरकांड : मल्लिकार्जुन भट्ट, (6) युद्धकांड : 1139 छंदों तक हुलविक भास्करदु तथा 1140 से लेकर अंत तक अय्यलार्जुन।

इनमें मल्लिकार्जुन भास्कर कवि के पुत्र थे। कुमार रघुदेव भास्कर के शिष्य थे तथा अय्यलार्जुन उनके मित्र थे। बाकी तीनों कवि भास्कर से अत्यंत प्रभावित थे। कुल मिलाकर ‘भास्कररामायणम्’ में पिता और पुत्र की रचना सर्वाधिक है। अतएव इसका नाम ‘भास्कररामायण’ पड़ा होगा। ‘भास्कररामायणम्’ में कुल छंदों की संख्या 6081 है जिनमें से पिता और पुत्र का रचना-परिमाण 4064 छंदों का है।

वैसे चारों कवियों की काव्यशैली संस्कृत-शब्द-निविड, शालकृत तथा मनमोहक है फिर भी भास्कर के अनंतर, उनके पुत्र मल्लिकार्जुन को ही वरेण्य स्थान प्राप्त है।

रसनिर्वाह तथा नाटकीय संवादों की रचना में भास्कर ने बड़ी कुशलता दिखाई है। रावणापहृता सीता का ऋदन ‘अपि प्राया रोदित्यपि दलित वचस्य हृदयम्’

वाली शैली में भास्कर ने किया। राम की सीता वियोग-वेदना भी बहुत ही करुणाजनक है। सौंदर्यवर्णन भी भास्कर ने बड़ी सुगंधि के साथ किया। श्रीराम का सौंदर्यवर्णन शूर्पणखा के शब्दों में बड़ा ही हृदयहारी रहा है। अन्य कवियों की शैली भी कमनीय है। कुल मिलाकर ‘भास्कररामायणम्’ कदलीपाक समन्वित है। शब्दालंकारों में अनुप्रास की छटा पदे-पदे अनुभूयमान है।

भास्करदु, हुलविक (ते० से०)

तेलुगु-साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध ‘भास्कररामायणम्’ (दे०) हुलविक भास्करदु के नाम पर ही प्रसिद्ध हुआ है। हुलविक भास्कर अथवा हुलविक भास्कर के जीवनवृत्त के विषय में निर्विवाद तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। अनुश्रुति के अनुसार भास्कर का वंशनाम मंगलपति है। राजा के आदेशानुसार कविता सुनाने पर राजा ने इन्हें ताजुल प्रदान किया था। कन्नड में ताजुल को हुलविक कहते हैं। तभी से इनका नाम हुलविक भास्कर हो गया।

हुलविक भास्कर का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ समालोचकों के अनुसार ‘भास्कररामायणम्’ के मूल प्रणेता मणि भास्कर थे जो महाकवि तिलकना (दे०) के पितामह थे। परन्तु इस मत के पीछे अनावश्यक अभिमान और दुराग्रह अधिक है, ऐतिहासिक सत्य कम। अतः अब प्रायः यह मत स्वीकृत है कि हुलविक भास्कर ही ‘रामायण’ के प्रधान प्रणेता थे और मणि भास्कर से ‘रामायण’ का कोई संबंध नहीं है।

हुलविक भास्कर ने अपनी कृति को अपने आश्रयदाता राजा साहिणी मारम्मा को समर्पित किया। साहिणी मारम्मा तेरहवी तथा चौदहवी शतियों के संधिकाल में विद्यमान एक सामंत था। ‘भास्कररामायणम्’ एककृत का कृति नहीं है, बहुकृत का है। भास्कर कवि ने इसके प्रणयन में अपने पुत्र, छात्र तथा मित्र का भी योगदान स्वीकार किया। इस प्रकार ‘भास्कररामायणम्’ चार कवियों द्वारा रची गई है।

हुलविक भास्कर ने अरण्य कांड तथा युद्ध कांड का लगभग आधा भाग लिखा था। इनका रचना परिमाण कुल 1874 छंदों का है। अरण्य कांड को इन्होंने दो आश्रयों में लिखा है। इसकी छंद-संख्या 784 है। भास्कर कवि अपने कथनानुसार ‘सक्तलसुकविजन विनृत यशस्कर भास्कर थे। इससे पता चलता है कि कवि ने रूप में इनकी मान्यता बहुत थी।

‘रामायण’ (दे०) का अनुवाद होते हुए भी कोरा अनुवाद नहीं है। कवि ने अपनी प्रतिभा के बल पर वर्णनों में मौलिकता का भी परिचय दिया है। यही नहीं, अपने काव्य में नये कथाओं को भी प्रथम दिया जो वाल्मीकि-‘रामायण’ में नहीं हैं। भास्करदु पर जयदेव (दे०)-कृत ‘प्रसन्नराधव’ (दे०) का और अन्य रामायणीय कृतियों का प्रभाव परिलक्षित होता है।

भिगारे, लक्ष्मण महादेव (म० ले०) [जन्म—1920 ई०]

इनका जन्म उत्तर सातारा के मिलवडी नामक स्थान में हुआ था। इन्होंने ब्रिजिन्डन कॉलेज, सांगली तथा पूना के फर्ग्युसन कॉलेज में महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त की थी। ‘हरिभाऊ-चरित्र व वाङ्मय समीक्षण’ पर इन्होंने पी-एच० डी० की उपाधि मिली थी। आजकल कोल्हापुर में गोपाल कृष्ण गोखले कॉलेज में प्राध्यापक हैं।

‘लवणाची मासोळो’ नामक इनका उपन्यास प्रकाशित हो रहा है। साहित्य-संबंधी आलोचनात्मक परीक्षण ‘टीकालेख-संग्रह’ में संकलित है।

ये स्वतंत्र्योत्तर काल के साहित्यकार हैं।

भीम (म० ले०) [समय—1485 ई० के आसपास]

ये प्राचीन-संवेतन वार्ताकार थे। इन्होंने ‘सदय-वस्तु’ लिखा, जिसमें प्रसिद्ध लोक-वार्ता को काव्योपयोगी बनाकर प्रस्तुत किया गया है। ठाकर असाई (दे०) के बावद लोक-वार्ता के क्षेत्र में भीम बड़े उल्लेखनीय कवि हैं।

कै० 600 संवत्तियों में रचित इस काव्य में सदेवत शारङ्गिणी की कथा का सुंदर निरूपण है। इस प्रणय-कथा में धीरे-धीरे विलम्बित रसों की योजना उत्तम और आकर्षक है। इसमें मात्रिका, घणिका एवं कहीं-कहीं गेय छंदों का प्रयोग भी है।

ये प्राचीन पद्य-वार्ताकारों में भीम महत्वपूर्ण कवि हैं।

विशेष विवरण के लिए—

भीम (म० ले०)

यह राजा कीर्ति के पाँच पुत्रों में से एक था तथा इसकी माता का नाम कुंती (दे०) था। ‘महाभारत’ (दे०)

के प्रमुख पात्रों में इसका विशेष स्थान है। यह अत्यंत बलवान् तथा बाल्यकाल से उद्वेग था। अन्य भाइयों के साथ इसने भी द्रोणाचार्य से अस्त्र-शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। युद्ध-युद्ध में अति निपुण था। इसके बल-शौर्य की बहुत-सी चमत्कार-पूर्ण कथाएँ प्रसिद्ध हैं। दुर्योधन (दे०) और इसके बीच आजीवन कलह बना रहा। एक बार दुर्योधन ने इसे सोते समय गंगा नदी में फेंक दिया था। लाक्षागृह से बचकर शीघ्रातिशीघ्र भाग निकलने में इसने अपने परिवार के लोगों की सर्वाधिक सहायता की थी। हिडिंबा राक्षस का बच कर इसने कुंती के परामर्श से हिडिंबा राक्षसी के साथ विवाह किया तथा इससे उसे ‘घटोत्कच’ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्रौपदी पाँचों भाइयों की पत्नी होने के नाते इसकी भी पत्नी थी। इसने बकासुर का वध कर एकचक्रा नगरी की सुरक्षा की। जरासंध का भी इसने वध किया था। युधिष्ठिर (दे०) की आज्ञा से इसने पूर्व दिशा की ओर जाकर अनेक राजाओं को परास्त किया। राजन्य-यज्ञ के अवसर पर इसने पाठशाला के अधिपति के रूप में कार्य किया। द्रौपदी (दे०) के चीर-हरण के समय दुःशासन (दे०) की उच्छृंखलता का बदला चुकाने के लिए इसकी वाणी जाँच तोड़ने और उसकी छाती फाड़कर उसका रक्त पीने की प्रतिज्ञा की थी, जिसे इसने महाभारत-युद्ध में पूरा किया। कुबेर ने भूलवश इससे ‘विरोध’ किया था, किन्तु बाद में इसका अति आदर-सत्कार किया। इसने द्रौपदी का हरण करने वाले जयद्रथ और उस पर वतात्कार करने वाले कीचक का वध किया। महाभारत-युद्ध में इसने अनेक शत्रु-राजाओं का वध कर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। युधिष्ठिर के महाप्रस्थान के समय इसका पतन हुआ। उस समय इसकी आयु एक ही सौ सात साल की थी।

भीम कवि, वेमुलवाडा (म० ले०) [समय—बारहवीं शती ई०]

अष्टाध्याय पांडित्य और सिद्धवाणी के बरदान से संपन्न ‘उद्वेग कवि’ के नाम से प्रसिद्ध भीमकवि ने आंध्र के कोने-कोने में भ्रमण करके अपनी वाणी का प्रचार किया था। ‘कविजनाथययु’, ‘राधवपांडवीययु’, ‘नृसिंह पुराणयु’, ‘शतकंठ रामायणयु’ आदि कई रचनाएँ इनकी बताई जाती हैं। पर इनमें से कोई भी रचना आज पुस्तकाकार प्राप्य नहीं है। लक्षण-ग्रंथों में दिए गए उदाहरण ही इन रचनाओं के अस्तित्व के प्रमाण हैं। ‘कविजनाथययु’ विंगल से

सबधित ग्रंथ है जबकि 'राधवपाडवीयमु', 'रामायण (दे०) और 'महाभारत' (दे०) दोनों इतिवृत्तों को व्यञ्जित करने-वाला श्लेष-काव्य है। 'बसवपुराणमु' नाम की एक कन्नड काव्य-कृति भी इनकी रची हुई बताई जाती है। भीमकवि के कई फुटकर छंद आध्र जनता में प्रसिद्ध हैं।

भीमसेनराव, प्रो० डी० के० (क० ले०) [जन्म—1904 ई०, मृत्यु—1969 ई०]

प्रो० भीमसेनराव उन कन्नड प्राध्यापकों में हैं जिन्होंने अध्यापकत्व के द्वारा विद्यार्थी लोक में लोकप्रियता तथा ठोस कार्य के द्वारा साहित्यलोक में कीर्ति अर्जित की है। आप कन्नड, अंग्रेजी, मराठी उर्दू आदि भाषाओं के अच्छे पंडित थे। बचपन से ही आपमें कन्नड सीखने की प्रबल इच्छा थी। परंतु, उन दिनों इनके जन्मस्थान का रायचूर जिला हैदराबाद निज़ाम के अधीन था और वहाँ उर्दू का बोलबाला था। आपने बड़े प्रयत्न से अपनी अभिलाषा पूर्ण की और 1929 ई० में एम० ए० (कन्नड) किया और तत्पश्चात् उत्तमानिया विश्वविद्यालय में कन्नड विभाग के अध्यक्ष पद पर रहकर कन्नड विभाग को विकसित किया। आपके ग्रंथों में 'तेरहवीं' शती का कर्नाटकाप्र महाराष्ट्र साहित्यावलोकन', जो उत्तमानिया विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ है, अधिक प्रसिद्ध है। 'शब्दमणिदर्पण', 'चायण भारत', 'कुमार कालेग' (कुमार-युद्ध), 'शिवरात्रि-माहात्म्ये' और 'गर्मंगीता' आपके अग्रकाशित ग्रंथ हैं। आपके लेख कन्नड, अंग्रेजी, उर्दू और तेलुगु में प्रकाशित हुए हैं जिनकी संख्या चालीस से अधिक है। आपने शिलालेखों पर भी काम किया था। आप गभीर साहित्य चिंतक थे। आपकी आलोचना में सतुल्य और निबन्धों में व्यक्तित्व की छाप है।

भीमा भोई (उ० ले०) [जन्म—1855 ई०, मृत्यु—1895 ई०]

भीमा भोई सत व तत्त्वद्रष्टा थे। इन्होंने उडिया में अलेख धर्म और अपने गुरु महिमा गोसाईं के उपदेशों का प्रचार मिशनरी के-मे उत्साह से किया था। उन दिनों जब बंगाल में राजा राममोहन राय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार में सलग्न थे, तब यह मनरखी सन उडिया के वन-प्रदेश में महान् कार्य कर रहा था, जो प्रवास में नहीं आ सका है।

भीमा भोई का जन्म सवलपुर के पास रेडाखोल में हुआ था। वे जाति के कथ थे। इस नेत्रहीन, निरक्षर सत भिक्षु पर अपने उपदेशों के प्रचार का गुह्यतर भार गुरु ने डाल दिया था। यह निम्नकुलोत्पन्न, निर्धन सत भिक्षु, उसी हिंदू समाज के धार्मिक पाखंडों व नैतिक स्वलन और जातीयता पर कुठाराघात करता था, जिसकी भिक्षा पर उसका जीवन अवलंबित था। फलतः उनका जीवन यत्रणा-मय रहा। किंतु इससे सत का उत्साह मद नहीं पड़ा और समाज के प्रति उसकी मांगलिक भावनाओं में कोई अंतर नहीं आया। उज्ज्वल, उन्नत, चैतन्यमय समाज की उसकी परिकल्पना मलिन नहीं हुई। भीमा भोई ने एकेश्वरवाद, साधुता, सत्यवादिता एवं सदाचारपूर्ण गार्हस्थ्यिक जीवन का प्रचार किया है।

वे निरक्षर थे, अतः उच्चकोटि की कलात्मकता उनके काव्य में नहीं दिखाई पड़ती। शैली सरल व निरा-डंबर है। तत्त्व-विवेचन की अस्पष्टता भी कहीं-कहीं मिलती है। अनेक स्थलों पर महिमागुसाईं व अलेख ब्रह्म एकाकार होकर जटिलता और दुर्बोधता की सृष्टि करते हैं। किंतु कवि की अतः स्फूर्ति, ओज, पुनीत भावनाओं की सच्चाई, सकीर्णता-मुक्त मानवीयता आदि विशेषताएँ इनकी रचनाओं को आलीक मंडित करती हैं। 'स्तुति चिंतामणि' (दे०) 'ब्रह्मनिरूपण गीता', 'भजनमाळा', 'चंडतिशा' (दे०) आदि इनकी रचनाएँ हैं।

भीष्म (स० पा०)

इसका मूल नाम देवव्रत था। यह शातनु के द्वारा गंगा नदी के गर्म से उत्पन्न हुआ था, अतः इसके धन्य नाम हैं, गांवेय, भागीरथी पुत्र आदि। शातनु हस्तिना-पुर का राजा था। उसने सुख के लिए आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भीषण (भयकर) प्रतिज्ञा करने के कारण यह 'भीष्म' कहलाया। वसिष्ठ से इसने समस्त वेदों का अध्ययन किया, तथा बृहस्पति और शुक्राचार्य से अस्त्र-शस्त्र-विद्या सीखी। अपनी विमाता सत्यवती के दो पुत्रों विशा-गद और विचित्रवीर्य में से चित्रागद को राज्य गद्दी पर बैठाकर भीष्म राज्य-कार्य चलाता रहा। अपनी विमाता पर कुदृष्टि रखने वाले राजा उग्रायुध का इसने वध किया। काशिराज की तीन कन्याओं—अंबा, अंबिका और अंबालिका का हर्षण कर इसने अंतिम दो कन्याओं से अपने छोट भाई विचित्रवीर्य का विवाह कर दिया। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने दुर्योधन (दे०) को अन्त बर बार सम-

झाया कि वह पांडवों से युद्ध न करे, परंतु वह न माना। अंततः इसे कौरव-पक्ष सेना का सेनापति बनना पड़ा। इसने अपनी सेना को विभिन्न श्रेणियों में सुव्यवस्थित कर दिया था। इन्हीं दिनों भीष्म बौर कर्ण (दे०) का— यद्यपि ये दोनों कौरव पक्ष में थे—पारस्परिक वाक्कुलह सदा चलता रहता था और दुर्योधन ने इस कलह को दूर करने का सदा प्रयास किया, किंतु सफल न हुआ। कौरव-सेना में इसके सैन्य-संचालन की मुख्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि आरंभ के दस दिन तक पांडवों की विजय की आशा न रही, और यहाँ तक कि अर्जुन (दे०) और इसके बीच युद्ध में अर्जुन मूर्च्छित हो गया और इसी कारण श्रीकृष्ण (दे०) को भी अस्त्र ग्रहण करना पड़ा। दसवें दिन श्रीकृष्ण के परामर्श से तथा स्वयं भीष्म के बताने हुए उपाय से अर्जुन ने शिल्पी की सामने रखकर भीष्म की पराजित किया। रथ से गिरकर बाणों पर टिके हुए भीष्म के सिर के लिए तक्रिया बनाने के लिए अर्जुन ने तीन बाण भूमि में परो दिए तथा शर-प्रहार द्वारा गंगा नदी की जलधारा का जल इसे पिलाया। अर्जुन की इस सेवा से भीष्म प्रति प्रसन्न हुआ। इस अंतिम समय में कर्ण को भी इसने दृढ़ आश्रयण कर उसे सद्बुद्धि दिये। जब तक सूर्य दक्षिणायन में रहा, तब तक अपने प्राण इसने इच्छा-बल से रोक रखे। सूर्य के उत्तरायण में आ जाने पर इसने अपने प्राण त्याग दिये। दृढ़ प्रतिज्ञा और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के उदाहरणस्वरूप भीष्म सदा के लिए अमर है।

भुजंगनाथ (म० पा०)

भुजंगनाथ गोविंद बल्लाल देवल (दे०) के 'संदीपन' नामक नाटक का प्रतिनायक है। जीवन के अंतिम प्रहरों में अपनी अनुसृत संपत्ति के उत्तराधिकार की चिंता से प्रस्त होने के कारण वह विवाह के लिए लालायित है। अपनी इस इच्छा के कारण ही इसे समाज का उपहास भी सहना पड़ता है। भद्रेश्वर दीक्षित के सद्-परामर्श के कारण ही अपने श्वेत केशों को काला कर लेता है। नकली दाँत लगवा कर तथा शक्तिवर्धक साध पदार्थों का सेवन कर अपनी आयु से कम दिखने का प्रयत्न करता है। लोगों द्वारा 'बुढ़का' कहा जाने पर इसका मन बार-बार विद्रोह कर उठता है—'नहीं, मैं कहीं बुढ़का दिखाई देता हूँ?' भद्रेश्वर दीक्षित के सात्वता-भरे शब्दों से इसका कृपण हृदय उबार हो उठता है। विवाह के अभ्यस्यों की रंगीनियों में यह मुक्त हस्त से घन लुटाने लगता है।

कांचन भट्ट को प्रचुर धन का लोभ देकर यह शारदा से विवाह की सहमति प्राप्त कर लेता है। साक्षात्कार की आई शारदा को देखकर इसके संयम का बाँध टूट जाता है, किंतु शारदा के प्रतिशोध तथा पिता को बलाने की बात से इसका उत्साह न केवल ठंडा पड़ता है, बल्कि यह अपने को दंड देने के लिए स्वयं घपने में ही पर घपड़ मारने लगता है। स्वयं के घपड़ों के अविश में उसके नकली दाँत निकल कर गिर पड़ते हैं, परंतु इतने पर भी वह साहस नहीं छोड़ता। भद्रेश्वर के सहयोग से यह कांचन भट्ट की शारदा से विवाह के लिए तैयार कर लेता है, परंतु विवाह-वेदी से उसे उठ जाना पड़ता है। अभियोग में भद्रेश्वर द्वारा फँसाए गए कोदंड के उपस्थित होने पर भुजंगनाथ के कृपण भोत्रीय होने के रहस्योद्घाटन तथा उपस्थित सद्-दाय द्वारा समोत्री विवाह-विरोध के कारण इसकी वसपत्नी इच्छा अनुत्पत्ती ही रह जाती है।

भुजंगनाथ के चरित्र का विकास सहज मानवीय आधार पर हुआ है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति-हेतु ही यह अपनी कृपणता को छोड़ मुक्त हस्त से धन लुटाता है। समाज के उपहास का पात्र बनता है, नानाविध उपाय करता है। इसके इन प्रयासों से नाटकीय आसुर्य सतत बना रहता है। सहज मानवीय आधार पर विकसित इस चरित्र के विकास के कारण यह नाटकीय प्रभावशालिता में पूर्णरूपेण सक्षम रहा है।

भुजा, कृष्ण (अ० ले०)

इनकी कहानियाँ मुख्य रूप से प्रसिद्धि की प्रसिद्ध पत्रिका 'आवाहन' में प्रकाशित हुई हैं।

कहानियों में कथावस्तु और दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान रखा है। अनावश्यक शब्दों और संवादों का प्रयोग नहीं है। कम समय में ही कहानीकार के रूप में प्रसिद्धि पा सी है।

भुजा, नकुलचंद्र (अ० ले०) [जन्म—1895 ई०]

जन्मस्थान—जिला शिवसागर।

ये प्रसिद्ध नाट्यकार हैं। इनके नाटक 'नुतली कुंवरी' पर असम-साहित्य-सभा ने 1965 ई० का सर्वश्रेष्ठ नाटक-पुरस्कार दिया है।

प्रकाशित रचनाएँ—'बहागी' (लोकगीत-संग्रह) (1923); नाटक : 'बदन बर फूलन' (1927), 'चंद्रकान्त'

सिंह' (1931), 'विद्रोही मरण' (1938), 'नुपली कुँवरी' (1965), कहानी 'घोराँ चोवार चरा' (1918), 'जोनी-बाली' (1933), 'गल्हर शराइ' (1962), निबंध 'भार-मुन्नार चमुबुरजी' (1960)।

इनके दो नाटक 'बदन बर फुकन' और 'चन्द्र-कातसिंह' असम के गौरव का वर्णन करते हैं। इन्होंने अपने ऐतिहासिक नाटकों में कुछ ऐसे पात्रों और स्थितियों का चित्रण भी किया जो काल्पनिक होते हुए भी ऐतिहासिक वातावरण को सजीव कर देते हैं। इनकी कहानियों में रोमांस एवं नगर जीवन का चित्रण है। इन पर फ्रायड का प्रभाव भी देखा जाता है। इनके वर्णन सयस हैं। रचनाओं में जटिलता नहीं है, बीच-बीच में कथ्य भाषा का माधुर्य है।

नकुल जी असमीया के प्रसिद्ध वियोगात नाट्यकार माने जाते हैं।

भुजा, सूर्यकुमार (अ० ले०) [जन्म—1894 ई०, मृत्यु—1964 ई०]

जन्मस्थान—तौगाँव।

इन्होंने कलकत्ता से बी०ए०, एम०ए० और बी०एल० परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थी। 1938 ई० और 1951 ई० में इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से क्रमशः पी०एच० डी० और डी० लिट० की उपाधियाँ प्राप्त की थी। इन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया था तथा रायबहादुर आदि अनेक खिताब पाए थे। ये 1952-54 ई० तक भारतीय राज्य सभा के सदस्य रहे थे। 1957 ई० में ये गौहाटी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नियुक्त हुए थे। 1956 ई० में इन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया था।

प्रकाशित ग्रंथ—काव्य 'निम्मीलि' (1918), कहानी 'पचली' (1927), जीवनी 'गोपालकृष्ण गोखले' (1916), ऐतिहासिक निबंध संग्रह 'कोवर विद्रोह' (1948), 'रमणी गानक' (1951), 'भीर भुपतार असम आक्रमण' (1950), 'बुरजोर बाणी' (1951), संपादन: 'बरफुकनर भीतर संग्रह' (1924)।

'निम्मीलि' काव्य-संग्रह में इनकी दो एक कविताओं में सूदन का श्यानुमूर्ति है। इन कविताओं में 'आपोनसुर' विशेष महत्वपूर्ण है। श्री रवीन्द्रनाथ (दे०) ठाकुर जिस प्रकार भानुसिंह के नाम से पुरानी शैली की वैष्णव कविताएँ लिखा करते थे, उसी प्रकार इन्होंने भी भुजा भानुनदन के नाम से लिखा था। ये वस्तुतः इतिहास

और ऐतिहासिक निबंध-लेखक थे। इन्होंने ऐतिहासिक विषयों पर सरस निबंध लिखे हैं, जिनमें प्राचीन और नवीन का समन्वय हुआ है।

भुवन (हि० पा०)

यह मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी एवं अध्यवसायी व्यक्ति तथा अज्ञेय (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यास 'नदी के द्वीप' (दे०) का नायक है। यद्यपि यह भौतिकी में डाक्टर है किंतु उपन्यासकार ने इसके वैज्ञानिक रूप का नहीं अपितु अंतर्भूत की घुमटन को रूपायित किया है। मध्यवर्गीय सत्कारों के फलस्वरूप इसमें सकोच एवं भ्रमक तथा विज्ञान के अध्ययन के फलस्वरूप आत्मलौनता के गुण सहज ही आ गए हैं। कर्तव्य-भावना तथा अनौचित्य के प्रति भय भी सत्कारों के कारण ही है। इसके अंतर्भूत में यौन प्रवृत्ति तथा विवेक बुद्धि का परस्पर सघर्ष चलता रहता है। देखा इसकी यौन-प्रवृत्ति को उत्तेजित करती है तो गौरा (दे०) विवेक-बुद्धि को। अतः यह गौरा को स्वीकार कर लेता जिसके पीछे काम-भावना की उत्तेजना न होकर गौरा के प्रेम की गहराई ही है। यह विवाह को जीवन का सहज धर्म मानता है तथा व्यक्ति की प्रगति तथा उत्तम अभिव्यक्ति की एक स्वाभाविक सीढ़ी।

भुवनविजयम् (तं० पारि०)

'आध्र-मोज' की उपाधि से निर्मित श्रीकृष्ण देवरायलु (दे०), (शासन-काल—1509-1530 ई०) के दरबार में आयोजित साहित्यिक सभा का नाम ही 'भुवन-विजय' है। श्रीकृष्णदेवरायलु ने मुसलमानी शासकों तथा अन्य राजाओं को जीतकर कटक से लेकर कन्याकुमारी तक अपने राज्य का विस्तार किया था। 'भुवनविजयम्' साहित्यिक क्षेत्र तथा साम्राज्य-क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध विजय का उपलक्षक है। उक्त सभा के अंतर्गत आठों दिशाओं में आठ विशिष्ट स्थान निर्धारित रहते थे। प्रत्येक प्रतिभावासी आठ कवि उन पर विराजमान रहते थे। पृथ्वी की आठों दिशाओं में जैसे आठ दिग्गज हैं वैसे ही ये आठ महाकवि साहित्य-जगत् के आधार माने जाते थे। इसीलिए ये 'अष्टदिग्गज' के नाम से विख्यात हुए हैं। इनमें पेरुन्ना (दे०), तिम्मना (दे०), घूर्ण्टि (दे०), मल्लना (दे०) तथा रामभद्र (दे०) नामक कवियों के बारे में विवाद नहीं है किंतु तनालि रामकृष्ण कवि (दे०), भट्ट-

मूलि (दे० रामराजनूपयुद्ध) तथा पिण्डि सुरता (दे०) के बारे में मतभेद है। उक्त साहित्यिक-सभा के कार्यक्रम के अंतर्गत कविता-पाठ, आलोचना, कृति-समर्पण, नूतन कृति-निर्माण की प्रेरणा, कवि-सम्मान, उल्लेखित, समस्या-पूरण, आशुकिता, साहित्य-संबंधी अन्य उत्सव सम्मिलित थे। हर साल 'मुवनविजययु' का विशेष आयोजन वसंत के आगमन की तरह शोभा देता था।

आंध्र-जाति तथा आंध्र-साहित्य के इतिहास में सोलहवीं शती के उपर्युक्त 'मुवनविजययु' का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है।

मूल नै भ्रम (अ० क०) [रचना-काल—1924 ई०]

लेखक—पद्मनाथ गोहासि बरुवा (दे०) इस मुधारयादी प्रहसन में समाज के अधविश्वासों और लड़कियाँ की खिल्ली उड़ाई गई है। इसमें हास्य की सृष्टि सुंदर ढंग से हुई है। कथा-विकास और चरित्र-चित्रण पर कम ध्यान दिया गया है।

मूतरायर् (मल० क०)

श्री अम्पन् तंपुरान् (दे०) के इस ऐतिहासिक उपन्यास का प्रकाशन 1923 ई० में हुआ। केरल में बीर-माताईपेरुमाळ् नामक एक घूर्त नरेश राज्य करता था। उसके शासन-काल की एक घटना के आधार पर इस उपन्यास की रचना हुई है। मूतरायर् बड़ा अत्याचारी था। उसके अत्याचारों से क्षुब्ध होकर केरलीय जनता ने उसे सिंहासनच्युत कर दिया और उसके स्थान पर गुणवान्, बुद्धिमान्, चैरमान्, पेरुमाळ् को आसीन किया। यही है कथा-वस्तु। तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक-स्थिति का सुंदर-सर्वांगीण चित्रण इस कृति में हुआ है। अम्पन् तंपुरान् की उत्कण्ठ रचना के रूप में इस उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी गद्य-शैली अनूठी है और वर्णनों में सहजता है।

भूपति चउतिशा (उ० क०)

भूपति पंडित- (दे०)-कृत 'भूपति चउतिशा' यद्यपि एक लघु काव्य है, तथापि भाव, बीर-अभिव्यंजना की दृष्टि से उत्कृष्ट है। कवि ने राधाकृष्ण-प्रेम-तत्त्व को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। पूर्ण कामना के बिना राधाकृष्ण-

प्राप्ति संभव नहीं है। इसका हर पद उच्चकोटि की भावना से संपन्न है। इसकी शैली मधुर और भाषा सर्वजन-सुलभ है।

भूपति पंडित (उ० ले०) [उपमय—अनुमाननः सत्रहवीं-अठारहवीं शती ई०]

ये अपने समय के प्रसिद्ध वैष्णव कवि थे। इनका 'प्रेमपंचामृत' काव्य उड़िया वैष्णव-साहित्य में एक समादृत रचना है। इसकी भाषा सरल है। भूपति जी ने गूढ वैष्णव-तत्त्वों को सर्वजन-सुलभ बनाने के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है तथा इस सत्य-सिद्धि में वे सफल रहे हैं। भूपति जी के लिए यह और भी श्रेय की बात है कि मातृभाषा उड़िया न होते हुए भी गूढ वैष्णव-तत्त्वों को वे इतनी सरलता से अभिव्यक्त कर सके हैं। ये मधुराभिन के उपासक थे।

भूपति पश्चिम के निवासी तथा सारस्वत ब्राह्मण थे, और राजा दिव्यसिंह देव के शासन-काल में उठीमा आए थे। इनकी कवि-प्रतिभा का परिचय पाकर दिव्यसिंह ने इन्हें सम्मानित किया था और ये कटक जिले के रघुपुर स्थान में बस गये थे इन्होंने हिंदी और बंगला का भी ज्ञान था। इनकी अनेक रचनाओं में 'उद्धव चउतिशा', 'भूपति चउतिशा' (दे०) अत्यंत प्रसिद्ध हैं।

भूमिकथा सीता (म० क०)

राम द्वारा सीता के परित्याग की पौराणिक कथा पर आलोच्य नाटक की संरचना हुई है। बाल्मीकि- 'रामायण' (दे०) एवं भवभूति-कृत 'उत्तररामचरितम्' (दे०) से कथाधार लेकर भी मामा बरेरकर (दे०) ने प्रख्यात कथा में यत्किंचित् परिवर्तन किए हैं। राम-कथा के पौराणिक पात्रों के माध्यम से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन मात्र इनका उद्देश्य रहा है जिसके परिणामस्वरूप मूल कथा का स्वरूप विकृत हो गया है। आलोच्य नाटक के राम समाज में प्रचलित सीता के चारित्रिक प्रवाद के उपरान्त उनके परित्याग का निर्णय एकानेकी न कर लक्ष्मण और सुमंत्र के परामर्श से करते हैं। उमिला द्वारा विरोध, सुमंत्र का पद-त्याग, सीता-शत्रुक भेंट, बाल्मीकि-आश्रम से सीता को प्रथम न मिलना, शत्रुक से संबद्ध घटना-प्रसंगों में आर्य-अनाथों के संघर्ष आदि मौलिक उद्भावनाएँ नाट्यकार द्वारा की गई हैं। शत्रुक से संबद्ध कथा-प्रसंग समसामयिक

परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है।

प्रधान कथा के साथ तीन उपकथानकों के संयोजन से नाट्य कथा विश्रुतलित जान पड़ती है, परंतु अतएव बाह्य सघर्षों पर आधारित चरित्र-निरूपण के कारण कथा सगठन सबल बन पड़ा है। सहज मार्मिक भाषा से युक्त सवाद योजना में नाटकीय चांचल्य है। प्रवाहपूर्ण सुबोध सरल भाषा पात्र, प्रसंग एवं रसानुकूल होने के कारण नाटकीय प्रभावान्वित को बनाए रखने में पूर्णरूपेण सक्षम है।

मूले बिसरे चित्र (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1959 ई०]

भगवतीचरण वर्मा (दे०) के इस बृहद् उपन्यास में भारतीय सामंतीय जीवन के एक प्रतिनिधि परिवार की चार पीढ़ियों के आश्रय से 1850 ई० से 1930 ई० तक के भारतीय जीवन की बदलती हुई राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों एवं जीवन-मूल्यों का अत्यंत सशक्त चित्रण किया गया है। यह कालखंड भारत के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के इतिहास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यही वह काल-खंड है जब स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए, पन्धे और समूचे देश में फैले। इन आंदोलनों का हमारे देश के प्रत्येक वर्ग पर प्रभाव पड़ा और हमारे जीवन मूल्यों में आमूल-मूल परिवर्तन हुआ। पाँच खंडों में विभक्त इस उपन्यास में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत उवालाप्रसाद का है। यही उपन्यास की कथा का आरंभ से अंत तक जोड़ते हैं। उपन्यास के पहले खंड में गाँव के सूदखोर महाजन प्रमदपाल और बिगड़े हुए रईस ठाकुर गजराजसिंह की अहमन्यता के उस सघर्ष को चित्रित किया गया है जिसमें वे दोनों अंततः अपने प्राण गँवा बैठते हैं। इसी खंड में उवालाप्रसाद तथा प्रमदपाल की विधवा पत्नी जैदेई के पारस्परिक आकर्षण तथा रति सबंधों का चित्रण भी दिया गया है। दूसरे खंड में उवालाप्रसाद की समुक्त परिवार के बोम में पितने और भ्रत इस शोषण-चक्र से मुक्त होते हुए चित्रित किया गया है। उवालाप्रसाद के पुत्र गंगाप्रसाद के विवासी जीवन तथा जैदेई की मृत्यु आदि घटनाओं से उपन्यास के तीसरे खंड का ताना-बाना बुना गया है। गंगाप्रसाद की मानसिक पीड़ा और ऊहापोह का निरूपण चौथे खंड में हुआ है और पाँचवें खंड में उनकी मृत्यु दिखलाई गई है। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने विवेच्य युग के भारतीय समाज का अत्यंत कलात्मक प्रत्यक्ष चित्रण

है। सामंत वर्ग के लोग सैक्स तथा अर्थ लाभ के पीछे अपना दीन-ईमान, सतीत्व, मर्यादा आदि किस प्रकार नीलाम कर देते हैं यह तो इस उपन्यास से ज्ञात होता ही है, इसके साथ-साथ ब्राह्मणों की अहमन्यतापूर्ण स्वार्थपरता, बतियों की शोषण वृत्ति, ठाकुरों की सीनाजोरी, कायस्थों की धूर्तता तथा साहूकारों और जमींदारों के पारस्परिक द्वंद का वास्तविक परिचय भी प्राप्त होता है। लेखक ने सामंतीय परिवेश में पसने वाली वितृष्णा, धृणा, ईर्ष्या आदि का भी अत्यंत सशक्त चित्रण किया है।

भूषण (हि० ले०) [अस्तित्व-काल—1613 ई० से 1715 ई०]

रीतिकालीन कवियों में बीररस की कविता का अनुसरण करने वालों में भूषण का नाम अग्रगण्य है। ये रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे और यमुना के किनारे तिरुवाँपुर (त्रिविक्रमपुर) में रहते थे। चिंतामणि, भूषण, मतिराम, नीलकंठ अथवा जटाशंकर को इनका सहोदर कहा जाता है। यद्यपि इनके भ्रातृत्व के सबंध में विद्वानों में विवाद है। भूषण शिवाजी के समकालीन थे और ये छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल दोनों के ही दरबार में रहे।

‘शिवराज भूषण’ (दे०), ‘शिवा वामनी’ (दे०) और ‘छत्रसाल दशक’ इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ‘भूषण हजारा’, ‘भूषण उल्लास’ और ‘दूषण उल्लास’ सभी तक अप्रामाण्य हैं। ‘शिवराज भूषण’ का रचना-काल 1673 ई० दिया गया है और इसमें शिवाजी से सबद्ध जो घटनाएँ दी गई हैं वे भी लगभग इसी काल की हैं। इसमें 384 छंद हैं, दोहों में अलंकारों की परिभाषा तथा कवित्व एवं सर्वथा छंदों में उनके उदाहरण दिए गये हैं। इसी तरह ‘शिवा वामनी’ में 52 छंदों में शिवाजी के शौर्य एवं ‘छत्रसाल दशक’ में दश छंदों में छत्रसाल की तलवार, उनके दाढ़बल एवं दानवीरता को सराहा गया है। भूषण की सारी रचनाएँ मुक्तक-पद्धति में लिखी गई हैं। रीतिकार के रूप में इनके सफलता नहीं मिली है, पर शुद्ध कवित्व की दृष्टि से इनका प्रमुख स्थान है। इनकी साहित्यिक भाषा ब्रज है, जिसमें मुसलमानों के सदृश में अरबी-फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। बदेल्खंडी, बंसवाडी एवं अलवेंदी के शब्द भी इनकी भाषा में पाये जाते हैं। जोज गुण की केंद्रबिंदु वनी भूषण की कविता यों तो रीति का निर्वाह करने के लिए लिखी गई है, पर उनमें मन को उत्तलित करने की अप्रतिम शक्ति

है और उनकी कविता का यही सही विश्लेषण है। भूपण को माद भी इसीलिए किया जाता है।

भूमनूकमठ (क० स०)

पाठानुसंधान तथा ग्रंथ-संपादन के क्षेत्र में जिन विद्वानों ने परिश्रम किया है उनमें भूमनूकमठ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं—‘अद्भुत’; प्रोद्गराय का काव्य, ‘भोरवांक’; मोलिये नारट्या का पुराण, ‘विमलीला-विवागचरित्र’; प्रभुदेव का वचन साहित्य-संग्रह, ‘भूयसंपादने’ (दे०); ‘जग-ज्योति वागवर्णननर सौरप्रिय वचनगळ’ तथा ‘वागव्यामलु गहादेवि वचनगळ’; चैतन्या उतंगि जी के साथ संपादित। इनके अतिरिक्त इनका ‘मक्तसुधागार’ भी उल्लेखनीय है।

मैया दादा (पु० पा०)

धूमकेतु (दे०) के कहानी-संग्रह ‘तण्णा-मंडल’ (दे०) भाग 1 की कहानी ‘मैया दादा’ का प्रमुख पात्र मैया दादा है जिसका सही नाम बहीनाथ है। वक्चोत वर्ण ने रेलवे कॉलेज का फाटक बंद करने और खोलने की नौकरी करना है। कॉलेज के पाठ ही उसकी छोटी-सी ओपड़ी है जिसमें अकेला मैया दादा रहता है। परिवार के सभी सदस्य एक-एक कर चल बसे। 59 वर्ष का मैया दादा खंडहर-सी जिंदगी जीता है। रेलवे का सरस्ते विनायकराय, झफसर होते हुए भी, मैया दादा का मित्र और चुभाकांधी है। मैया दादा का जीवन जात, निर्द्वंद्व और क्रियाशील है।

एक बार कॉलेज की दुपट्टा का दायित्व मैया दादा पर आ पड़ता है। ट्रैफिक सुपरिटेण्डेंट उसे कार्यमुक्त कर देता है। विनायकराय के अवकाश प्रयत्नों और मैया दादा के अनुनय-विनय के बावजूद साहज उसे बहाल नहीं करता। मोहवण शॉपड़ी छोड़ना उसके लिए संभव नहीं है। पर रेलवे विभाग फाटक खोलने, बंद करने के लिए दूसरे आदमी को नौकार रख लेता है और उसे मैया दादा की ओपड़ी में रहने का आदेश देता है। विनायकराय और पानी जब ओपड़ी में प्रवेश करते हैं तब मैया दादा का शय पाते हैं। इस प्रकार धूमकेतु ने ‘मैया दादा’ कहानी में मैया दादा के पात्र को दुःखों की कृति के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है। मैया दादा का अवशित्व जितना कारण है उतना ही काव्यमय है।

भैरव्या, डा० एत० एल० (क० से०) [जन्म—1934 ई०]

कन्नड उपन्यास-क्षेत्र के एक सर्वस्वी हस्ताक्षर डा० भैरव्या हासन जिने के संत गिरि में 1934 ई० में श्रोत्रिय ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी हाउस-टेच की उपाधि बहोदा विश्वविद्यालय में पाई। कन्नड उपन्यास के क्षेत्र पर आप अचानक एक धूमकेतु के समान उदित हुए। आपके अध्यात्मिक कृतित्व के गुणों—विषयगत नवीनतम निरूपण, निपुणता, अद्भुत यत्ना-परिवर्तन आदि—ने कन्नड साहित्य में एक युगांतर उपस्थित किया। वे कन्नड में छठे दशक की सर्वश्रेष्ठ उपस्थिति माने गये। अब तक इनके एक दर्जन से अधिक उपन्यास प्रकाशित हुए हैं जिनमें प्रमुख हैं—‘भीमकाय’, ‘जनपात’, ‘धर्मश्री’, ‘वंशवृक्ष’, ‘तत्त्वमसिनीनादेमंगले’ तथा ‘नामिष नेरपु’। ‘वंशवृक्ष’ (दे०) कन्नड उपन्यास-क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में परिगणित है। प्राचीन एवं नवीन संस्कृतियों एवं मूल्यों के द्वंद्व के निरूपण में लेखक को कमाल हासिल है। उन्होंने कन्नड उपन्यास को नया आयाम दिया है। उसे वैचारिकता के टीस भरतल पर प्रतिबिम्बित करके एक नया मोड़ देने का श्रेय उन्हें प्राप्त है।

भोज (सं० से०) [गणन—1005-1054 ई०]

परमार्थशास्त्री भोज धारा के शासक थे। वे कवि और साहित्य में महान् आश्रयदाता तथा स्वयं साहित्य-रच्यता थे। इसीलिए इन्हें कविबंधव कहा गया है। इनका रिचित-नास ग्यारहवीं शती का पूर्वार्ध है।

राजा भोज बहुमुखी विद्वान् थे। उन्होंने विविध विषयों पर अनेक विद्याल और लघु ग्रंथ लिखे। कहा जाता है कि भोज ने मध्यकालीन भारत के सभी वैज्ञानिक विषयों पर 84 ग्रंथ लिखे। अलंकारशास्त्र, धर्मशास्त्र, योगशास्त्र, वैद्यक, व्याकरण, ज्योतिष, स्वापरय आदि विषयों से संबंधित इनके ग्रंथ अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ ये हैं—‘सरस्वती कंठाभरण’ (दे०), ‘शृंगारप्रकाश’ (दे०) (दोनों अलंकारशास्त्र-विषयक), ‘समरांगण सूत्रधार’ (स्वापरय-विषयक), ‘सुवितकल्पतरु’ (नीति-विषयक), ‘तत्त्वप्रकाश’ (धर्म-दर्शन-विषयक), ‘राजमृगांक’ ‘राज-मार्तंड’ (योग-सूत्र की टीका), (ज्योतिष-विषयक) आदि। ‘सरस्वती कंठाभरण’ नाम में इनका व्याकरण भी ग्रंथ है।

अनेक विषयों के लेखक, विद्या के आश्रयदाता एवं विद्वान् मृपति होने के कारण भोज की कीर्ति भारतीय

मानस में आज तक प्रतिष्ठित है। साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में उनकी कौर्तिक मूलाधार उनकी दो कृतियाँ हैं—‘सरस्वती-कठाभरण’ और ‘शृंगारप्रकाश’। ये दोनों ग्रन्थ मौलिक कम, सग्रहात्मक अधिक हैं। ‘सरस्वतीकठाभरण’ पाँच परिच्छेदों में विभक्त है तथा उसमें काव्यशास्त्र के समग्र तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। ‘शृंगारप्रकाश’ 36 प्रकाशों में विभक्त है। (इसके केवल तीन ही प्रकाश अभी प्रकाशित हुए हैं। यह संस्कृत-काव्यशास्त्र का विशालतम ग्रन्थ है। इसमें काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र दोनों विषयों का सांगोपाग प्रतिपादन किया गया है। शृंगार रस के सबध में भोज को अपनी मौलिक मान्यता है जिसका प्रतिपादन सरस्वती कठाभरण में सक्षिप्त रूप में और ‘शृंगारप्रकाश’ में व्यापक रूप में किया गया है। यद्यपि इन्होंने परपरानुसार आठों रसों का परिमाणन किया है परन्तु उनकी मान्यता है कि शृंगार ही एकमात्र रस है जो अभिमान और अहंकार से घनिष्ठ है तथा सभी रसों का मूल है।

भोज की इन दोनों कृतियों में प्राचीन मतों का चयन बड़ी निपुणता से किया है। प्राचीन और नवीन मतों के समन्वय तथा यथास्थान अपनी मौलिकता के उपादान में भोज ने अपना वैदाग्र्य दिखाया है। अलंकारशास्त्र के क्षेत्र में शृंगार रस को एकमात्र और मूल रस मानकर उन्होंने एक सर्वथा, नवीन, मौलिक और विलक्षण मान्यता स्थापित की है।

भोजप्रबन्ध (सं० ६०) [समय—सोलहवीं शती का उत्तरार्ध]

‘भोजप्रबन्ध’ बल्लाल द्वारा रचित संस्कृत-साहित्य का प्रसिद्ध गद्यकाव्य है। बल्लाल के सबध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। एक परंपरा के अनुसार इनका नाम बल्लाल देव देवज्ञ या बल्लाल मिश्र था और इनका जन्म काशी में हुआ था।

भोजप्रबन्ध में 89 प्रबन्ध हैं जिनमें 328 श्लोकों का वितरण किया गया है। इसमें मातृवाचिपति भोज की कथा है। इनके बाचा मुज की भी इसमें चर्चा की गई है। परमारखशी राजा भोज (दे०) और वाक्पतिराज मुज दोनों महान् साहित्यानुरागी तथा विद्वान् थे।

इसमें बल्लाल ने गद्यमय कथा में प्राचीन कवियों के पद्यों का चयन किया है। कुछ पद्य उनके अपने भी प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ में ऐतिहासिक तथ्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसमें राजा भोज-सबधों अनेक कथाएँ समूहीत हैं। यह ग्रन्थ नीति तथा काव्य का मनो-

हारी मिश्रण है। इसकी गणना सुभाषित ग्रन्थों में होती है। इसके प्रकृति-चित्रण-सबधों पद्य विशेष चमत्कारपूर्ण हैं। इसका गद्य अत्यंत प्रवाहपूर्ण तथा सरस है।

भोजराजीयमु (सं० ६०) [रचना-काल—षट्दशवीं शती ई०]

इसके लेखक का नाम अनन्तामालुड्ड है। ‘भोज-राजीयमु’ सात आंखाओं का काव्य है। चित्रमार्क की कथाओं की तरह प्रसिद्ध भोजराज की कथाएँ इस काव्य में वर्णित हैं। प्रत्येक कथाई अन्य कथाओं का भी इसमें प्रवेश हुआ है। गो-व्याघ्र-संवाद जैसी कथाएँ इसी प्रकार की हैं। नीत्युपदेश के साथ इसमें कर्ण रस का मार्मिक चित्रण किया गया है। शृंगार-सबधों वर्णनों में भी औचित्य का पालन किया गया है। भाषा सरल, सरस तथा मुहावरेदार है।

भोजी (गु० सं०) [समय—1785-1850 ई०]

ये सौराष्ट्र के अमरेली जिले के फतहपुर ग्राम के निवासी थे। ये पटेल (कृषक) जाति के थे। इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप किया था और केवल दुग्धाहार पर ही रहकर हरि-नाम-स्मरण किया था। ये निरक्षर थे, किंतु आत्मानुभव का तेज इन्हें प्राप्त था। समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए इन्होंने अपनी काव्य-वाणी के चाबुक चलाये जो ‘भोजी भगत ना चाबका’ के नाम से प्रसिद्ध थे।

‘बेलैया आख्यान’, ‘नानी नक्तमाळ’, ‘ब्रह्म-बोध’, ‘बाबन अक्षर’ तथा ‘कवको’ आदि इनकी रचनाएँ हैं। ‘काचवा-काचवी भजन नु’ बहुत प्रसिद्ध है।

इन्होंने प्रभातिप्रा, होरी, काकी आदि गेय पदों का आश्रय लिया है तथा युद्ध के रूपक बाँधे हैं। कबीर की भाँति इन्होंने भी भाषा की परवाह नहीं की। इनकी भाषा अक्खड, कठोर व व्यंग्यपूर्ण है। इनके रचे कुछ पद हिंदी में भी प्राप्त होते हैं।

भोजजीरुधर (गु० पा०)

स्वामी भानुद (दे०) ने छोटे मानवों की महानता की सत्यताएँ लिखी हैं। उन कथाओं में भोजजीरुधर की कहानी के नायक भोजजी के चरित्र को लेखक ने निरूपित किया है। उसने हरिजननों के प्रति ग्रन्थाय के विरुद्ध क्रम उठाया था, इसलिए सारे गाँव का विरोध उसे सहना पड़ता है। गाँव वाले उसका संपूर्ण बहिष्कार करते

हैं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी बीमार पड़ती है तो कोई दवा तक नहीं देता ! पत्नी की मृत्यु के बाद बर्तयेष्टि संस्कार भी उसे अकेले ही करना पड़ता है ! सारा जीवन अपने सिद्धांतों के लिए उसे दुख भेलना पड़ता है पर उसे इसका तनिक भी दुख नहीं ! यह पात्र गुजरात में वीरता का प्रतीक बन गया है ।

मंकुतिम्नषाग (क० कृ०)

कन्नड के धीमंत कवि डा० डी० वी० गुंडप्पा (दे०) की श्रेष्ठतम कृति है 'मंजुनिम्मनकम्म'। इसमें कबीर एक हजार मुक्तक हैं। इसे हम 'नये युग की गीता' कह सकते हैं। पाश्चात्य एवं प्राच्य संस्कृति के सार-रूप ने यहाँ काव्य-देह धारण कर ली है। इसे हम एक धौदिक विक्रम एवं साहित्यिक साहस कह सकते हैं। गुंडप्पा बहुत बड़े विचारक हैं। उनके विचारों में एक ओर उपनिषद्, वेदांत आदि का आसक्त है तो दूसरी ओर अरस्तू, मिन, रोक्स-पियर, कीट्स, शेली आदि पाश्चात्य मनीषियों का सार है। अपने को मंजुनिम्म (मूलं तिम्म = लकड़बंद) कहने वाले एक गँवई पाठशाला के गुरु द्वारा लिखित अनगढ़ बातों की अनगढ़ पुस्तक ही यह 'कम्म' है। इसमें कहानी नहीं, कला नहीं, चरित्र भी नहीं है। किंतु जीवन में नित्य निरंतर उठने वाले प्रश्नों तथा उनके जो उत्तर हो सकते हैं—उनकी अत्यंत सरस व्यंजना है। दर्शन काव्य का धुंवरूप पटनकर यहाँ नाचता है। चार पंक्तियों वाले इन छंदों में विलक्षण गीत है। आज के जीवन की व्याख्या यों है : देह की छोड़ कर अभी कहीं नहीं गये प्रेत के समान लोग बँबल है, पुराने धर्म भर गये हैं, नया धर्म अभी पैदा नहीं हुआ है। क्या इस भटकाव का कहीं अंत भी है ? पुस्तकीय ज्ञान की यहाँ यों खिल्ली उड़ायी गई है : 'पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान मस्तक में धरी मणि है, चित्त में उत्पन्न स्वानुभूति ज्ञान तब में खिले फूल है।' इस तरह यहाँ केवल खंडन-मंडन नहीं, तटस्थ दर्शन भी है। जीवन से जूझने की प्रेरणा है। यह एक मनीषी की ज्ञान-साधना का सार-संग्रह है। इसमें काम है, दर्शन है, इतिहास है और यह कन्नड साहित्य की एक निधि एवं प्रतिनिधि ग्रंथ है।

है। 'काव्य-कथा' में इसका परिचय इस प्रकार दिया गया है—'गांव के बच्चों का गुरु, ग्रामीणों का मित्र, अच्छा ब्राह्मण, गांव के ममान साधु कहलाने वाला वह अपने को मूढ़ तिम्रा कहता था। वह भोला-भाला था। उसने किसी को भय नहीं था। बच्चे बड़ी आत्मीयता से उसे 'मास्टरजी' कहकर पुकारते थे। वह जो भी सिखाता, प्यार से सिखाता और सरस कथाएँ कहकर बालकों के नटखटपन को दूर करता। उसने विवाह नहीं किया था। क्यों नहीं किया था?—यह कहना मुश्किल है। वह गरीब है, मुँडर नहीं है—यह सोचकर किसी ने उसे सड़की ग दी हो अथवा शायद उसने ही विवाह करने में इनकार कर दिया हो। उसकी बहन पति के यहाँ सुधी थी। वह अपनी बड़ी माँ के साथ-बहीं रहता था। वह नौकरी से निवृत्त होकर काशी जाने के पूर्व प्यारे भानजे के लिए एक पोथी छोड़ गया था।' इसका चरित्र पढ़ने में पता चलता है कि इतर्क जीवन के अनुभव कितने गहरे हैं, इसका चिंतन कितना गंभीर है। यह विचारशील है, जीवनद्रष्टा है और ज्ञान-पिपासु है।

मंजक (सं० ले०) [समय—बारहवीं शताब्दी] ।

मंत्रक कश्मीर-नरेश जयसिंह (1128-1149) के सन्मानार्थित थे। प्रसिद्ध धार्मिकारिक रम्यक (दे०) इनके गुरु थे। इनका केवल एक ग्रंथ मिलता है—'श्रीकण्ठ-चरित'। इसकी रचना इन्होंने अपने पिता की आज्ञा से की थी। इसमें 25 सर्ग हैं। इसमें इन्होंने भगवान् शंकर और त्रिपुर के युद्ध का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। इन एक ही काव्य से इनकी विलक्षण कवित्व-शक्ति का परिचय मिल जाता है। वस्तु के स्वल्प होने के साथ ही इसमें वर्णनों का वाहल्य तथा प्राकृतिक चित्रण की सौश्यंमयी गरिमा है। पदों का सुंदर विन्यास, अर्थों की मनोहर कल्पना, भक्ति का उद्देक आदि इसकी विशेषताएँ हैं। द्वितीय सर्ग में इन्होंने कवि और काव्य की मार्मिक समीक्षा की है।

मंगरस (मंगराज) (क० ल०) लां भाग विभाग

[illegible]

कि लेखक तीन कृषि हैं। इनमें खंडगजनिर्माण (1950 ई०) के लेखक भंगरस त्रिपाठी (संभवतः 1960 ई०) के आभास में। कानानामा यही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 'मृगनिव-भंगराज' नाम से भंगराज द्वितीय के भंगराज निर्मित अथवा

‘अभिनव-निघटु’ की रचना की है। मगरस तृतीय सम्यक्त्व कीमुदी’ (दे०), ‘जयनूपकाव्य’, ‘नेमिजिनेश-संगति’, ‘पाकशास्त्र’, ‘प्रमजनचरिते’, ‘श्रीपालचरिते’ आदि ग्रंथों के कर्ता हैं।

मगरस प्रथम होयसळ राज्य के देवळिगे जनपद के प्रधान नगर मुगळियपुर के अधिपति और पूज्यपाद के शिष्य थे। वे जैन धर्मावलंबी थे। उन्होंने अपने पूर्वं कवि केशववर्णि की स्तुति की है। सुललितकविकवसत, विभुवशललाम, कविजनैकमित्र, अगणितगुणनिलय, अखिल विद्याजलनिधि और पंचगुरूपदाबुजभूषण—ये उपाधियाँ उनको प्राप्त थीं। उनका ग्रंथ ‘खर्चेंद्रमणिदर्पण’ एक शास्त्र ग्रंथ है जिसमें आयुर्वेदशास्त्र-विषयक विषयों का सोलह अधिकारी (अध्यायी) में ‘कष्ट वृत्त में वर्णन है। शास्त्र-ग्रंथ होने पर भी उसकी भाषा सोली में लातित्य है और कविता मनोहारी है।

मगराज, रामचद्र (उ० पा०)

रामचद्र मगराज कबीर मोहन सेनापति (दे०) के उपन्यास ‘छमाग आठ गूठ’ का महत्वपूर्ण पात्र है। यह सामंतवादी संन्यता का प्रतिनिधित्व करने वाला जमींदार है। इसके शोषण उत्पीड़न से परिपूर्ण जीवन में न कहीं विराम है और न कहीं अनुनाप। अनाथ होने के कारण बाल्यावस्था में गरीबी के दिन देखा हुआ जमींदारी के ऐश्वर्यपूर्ण शाखर पर पहुँचा है। इसलिए साधन का औचित्यानीचित्य तथा आहत अह की अज्ञात प्रतिक्रिया इसके चरित्र की प्रधान विशेषताएँ हैं जिनमें दुष्टता बपा की कुमत्रणाओं का भी विशेष महत्व है।

मगराज ब्राह्मे समय में घोड़ी आर्थिक सहायता देकर शोख दिलदार मिर्चा की जमींदारी धूर्तता से हड़प लेता है। प्रजा व रिस्तेदारों की संपत्ति भी चालाकी से हथिया लेता है। बपा के परामर्श से अपने प्रतिद्वंद्वी बाघ-सिंह का घर जला कर उसका सर्वनाश कर देता है। इसकी लोलुप दृष्टि से भागिजा और सारिजा की छह एकड़ जमीन भी नहीं बच पाती। इतना ही नहीं, मुकुन्द के खर्च की वसूली में उनके घर का सामान नीलाम कराके उनके घर को भी तुड़वा देता है। भागिभा पावल हो जाता है क्योंकि यह उसकी अत्यंत प्रिय माय भी नहीं छोड़ता तथा सारिजा निराहार रह रोते-रोते मगराज की बाड़ी के पीछे मर जाती है।

मगराज के घर पर बपा का शासन रहता है।

इसकी धर्मपत्नी पति के क्रूर-कुत्सित जीवन के कारण घुल-घुल कर मर जाती है।

बाद में इसे माय की चोरी के अपराध में कारावास मिलता है। जेल में पागल भागिभा आकर इसकी नाक काट लेता है। जेल से घर आने के थोड़े ही दिनों बाद इसकी हत्या गोविंद नाई के हाथों हो जाती है। वकील रामलाल इसकी जमींदारी से लेता है। इसपर बपा दूसरे के खरिये इसके धन का भ्रष्टाचार कर लेती है। इस प्रकार उपन्यासकार ने विभिन्न रूपों में इसे दंड दिया है। यहाँ तक कि मृत्युशैया पर भी आक्रमण की उद्यत सारिजा की विकराल मूर्ति इसे दिखाई पड़ती है। किंतु लेखक ने इसके प्रति कहीं घृणा प्रदर्शित न करके पाठक के हृदय में इसके प्रति सहानुभूति ही जगाई है। कारण, उसके विचार में पाप घृणित है, पापी नहीं।

मगलकाव्य (बं० प्र०)

मध्ययुगीन बंगला साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण धारा शाक्तधर्मी काव्यधारा है जिसके लिए एक दूसरा नाम बहुत प्रचलित हुआ—मगलकाव्य। लोकमगल की भावना से प्रेरित इस काव्य के रचयिताओं ने किसी एक देवता के माहात्म्य का कीर्तन किया है। देवताओं में स्त्री देवता की ही प्रधानता रही—मनसा, चंडी, अन्नदा। इसके अभि-रिक्त धर्म एव शिव को सेहर भी काव्य रचा गया है। साधारणतया इन मगल-काव्यों में पहले ईश्वर-वन्दना होती है जिसमें हिंदू मुसलमान निर्विशेष असांप्रदायिक भक्ति-भावना रहती है। दूसरे अंश में ग्रंथ रचना का कारण एव कवि का आरंभ परिचय रहता है। तीसरे अंश में पौरा-णिक देवता के साथ लोकिक देवता का सवध स्थापित किया जाता है। चतुर्थ अंश में काव्य-वर्णित देवता की पूजा के प्रचार के लिए किसी किसी देवता के या किसी स्वर्गवासी के शापभ्रष्ट होकर ससार में जन्म लेने का, और फिर उसके ऐहिक जीवन का, वर्णन किया जाता है। इस काव्य का यही मूल कथावस्तु होता है।

मगल-काव्यों का छंद 14 मात्राओं का पयार छंद है। इनमें गीतों की रूढ़ि होती है। यथार्थ मानवीय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। पुख्त, स्त्री और उनके व्यवहार की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। इन मगलकाव्यों में मनसा (सर्पों की देवी)—मगल की रचना सर्वप्रथम हुई। मनसा (दे०)—मगल के सैकड़ों कवियों में सर्वप्रमुख हैं विजयगुप्त। चंडी के कीर्तन गान के लिए ‘चंडीमगल’

(दे०) के नाम से भी बहुत से कवियों ने काव्य-रचना की जिनमें सर्वप्रमुख हैं, कविकंकण मुकुंदराम चक्रवर्ती (दे०)। अन्नदा (पावती)-मंगल काव्य के सर्वश्रेष्ठ रचयिता है भारतचंद्र (दे०)। इन मंगल-काव्यों के अतिरिक्त धर्म-मंगल (दे०) और शिव के स्तुतिगान के लिए शिवायन की भी नाना कवियों ने रचना की जिनमें क्रमशः घनराम चक्रवर्ती (दे०) और रामेश्वर चक्रवर्ती के नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं।

उल्लू (दे०) ने चौथे एवं पाँचवें खंडों की विशेष प्रशंसा की है। शास्त्रादि विषयों की चर्चा के योग्य नयी शब्दावली का गठन तंपुरान् ने किया था जिनकी सूची इस ग्रंथमाला में एक साथ दी गई है।

मंगेशराव, पंजे (फ० ले०) [जन्म—1874 ई०; मृत्यु—1937 ई०]

मंगलदेव शास्त्री (सं० ले०) [जन्म—1890 ई०]।

जन्मस्थान—बदार्थ (उत्तर प्रदेश)।

ये हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच तथा जर्मन भाषा के वेता है। इनके द्वारा रचित 'ऋग्वेद (दे०) प्रातिपद्य', 'प्रबंधप्रकाश', 'भारतीय संस्कृति का विकास', 'जीवनज्योति' आदि 40 ग्रंथ हैं। ये गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, बनारस के प्रधानाचार्य पद पर, गुरुकुल कांगड़ी, विश्वविद्यालय के विजिटर के पद पर तथा संस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी के उपकुलपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। इन्होंने 1966 ई० में राष्ट्रपति का सम्मानपत्र प्राप्त हुआ था। संप्रति ये भारतीय संस्कृत-शोध-संस्थान, दिल्ली के निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं। वैदिक-पौराणिक अनुसंधान के क्षेत्र में इनका योगदान चिरस्मरणीय रहेगा।

मंगलमाला (मल० कु०) [रचना-काल—1876-1942 ई०]

इसके रचयिता रामवर्मा अण्णन तंपुरान् (दे०) कीचीन राजपरिवार के सदस्य तथा आदर्श विद्या-व्यसनी थे। संस्कृत-साहित्य, व्याकरण, ग्याय, आयुर्वेद आदि विषयों के अलावा अंग्रेजी-साहित्य पर भी इनका अच्छा अधिकार था। इनके व्यक्तिगत प्रयास से ही प्रकाशित 'रसिकरंजिनी' और 'मंगल्लोदयम्' पत्रिकाएँ चलतीं और इन पत्रिकाओं ने 'मलपाळम्' वाङ्मय की सहायनी सेवाएँ की थी। श्री तंपुरान् की गिनी लेखन-कला काव्य, समालोचना, अनुशीलन, इतिहास आदि विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित रही थी। इनकी रचना 'मंगलमाला' पाँच खंडों में प्रकाशित है। यह एक निबंधमाला है। इसके प्रथम खंड का संबंध इतिहास से है और दूसरा साहित्य-संबंधी है। तीसरा खंड जीवनी पर आधारित है। चौथे खंड में शास्त्रों की चर्चा है। पाँचवें खंड में विविध विषय हैं। महाकवि

पंजे मंगेशराव मंगलूर जिले के अंतर्गत बंट-वाळ के निवासी थे। इनका बाल्यकाल ग्रामीण ही व्यतीत हुआ। संघर्षमय जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना कर बी० ए० उपाधि पाने के बाद ये मंगलूर राजकीय कालेज में अध्यापक हुए। जब एल० टी० पास हुए तब कुछ समय तक डिप्टी एजुकेशन इंस्पेक्टर और कालांतर में मरुकेरी राजकीय 'हाईस्कूल' के प्रधान अध्यापक के पद पर रहे। संगीत की गमक-कला और शिशु-साहित्य में इनकी विशेष आसक्ति थी। मंगलूर के बाल-साहित्य-मंडल के संस्थापकों में इनका नाम भी आदर के साथ लिया जाता है।

गवीन काव्य के मार्गदर्शकों में पंजे मंगेशराव भी एक थे। परंतु इन्होंने शिशु-साहित्य और कहानी-साहित्य के क्षेत्र में विशेष काम किया है। कन्नड-कहानी-साहित्य के प्रारंभकर्ता लेखकों में केरूर बासुदेवाचार्य (दे०) और मास्ति वेंकटेश अय्यंगार (दे० मास्ति) के अतिरिक्त पंजे भी कहे जाते हैं। इनके नौ ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं—'ऐतिहासिक कथावली', 'ओइडन ओट' (ओइड की दौड़), 'कन्नडदल्लि सुधारणेगळु' (कन्नड में सुधार), 'कोवकीमकोळि' (मुर्गा की बाग), 'कोटिचैनम्', 'गुडुगुडु गुम्मत-देवरू', 'प्राणिगळ प्रवेशगळु', 'मूल व्याकरण' और 'हेनु सत्तु काये बडवायितु' जूँ की मीत से मोआ बुदेला हुआ। इनमें 'मूल व्याकरण' और 'कन्नडदल्लि सुधारणे-गळु' को छोड़कर शेष ग्रंथ कहानी-साहित्य और शिशु-साहित्य से संबंधित हैं। इनकी कहानियों में यद्यपि पाश्चात्य अनुकरण स्पष्ट है, तथापि दक्षिण कन्नड जिले के जन-जीवन के ज्वलंत चित्र प्रस्तुत करने में भी इनको सफलता मिली है।

पंजे जी 1934 ई० में रायचूर में संपन्न कन्नड-साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। इन्होंने दक्षिण कन्नड जिले में जिस निष्ठा से कन्नड-साहित्य का प्रचार किया, वह विस्मरणीय नहीं है। कन्नड-कहानी-साहित्य के जन्म-दाता के रूप में ही नहीं, कन्नड-साहित्य के निष्ठावान्

प्रचारक के रूप में भी उनका नाम अमर रहेगा ।

**मंगैयरकरशिथिन कादल (त० ६०) [रचना-काल—
बीसवीं शती का प्रथम चरण]**

यह तमिल के प्रसिद्ध कहानीकार व० वे० सु० अय्यर की आठ कहानियों का संग्रह है । 'मंगैयरकरशिथिन कादल' इस संग्रह की सर्वाधिक प्रभावशाली कहानी है जिसके आधार पर इस संग्रह का नामकरण किया गया है । इसमें युवती मंगैयरकरशि की युवा करुणाकरन के प्रति सच्चे प्रेम की कथा वर्णित है । मार्तंडन नामक अन्य युवक मंगैयरकरशि को पाने की इच्छा से करुणाकरन का वध कर देता है । अंत में चटिका-रूप धारण कर मार्तंडन का वध कर मंगैयरकरशि आत्महत्या कर लेती है । 'कुल्लतगर्द अरशभरम' में तालाब के किनारे स्थित पीपल का वृक्ष रुक्मिणी नामक नारी की करुण कथा कहता है जिसने ससुराल के भगवों से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी । 'गायेयन' और 'अळनळक्केन' में कहानीकार ने निजी अनुभवों का वर्णन किया है । पहली में देश निष्वासन का वध पाने वाले देशभक्तों के दुखों का और दूसरी में प्रथम विश्व-युद्ध से सबधित एक घटना का वर्णन है । 'अनारक्ली' एवं 'लैला मजनून' में क्रमशः सलीम-अनारक्ली एवं लैला-मजनून की इतिहास-प्रसिद्ध प्रेम-कथा को मौलिक और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया गया है । 'कमल-विजयम' एक काल्पनिक प्रेम-कथा है । 'एदिरोलियाळ' में ग्रीक पुराण की एक कथा वर्णित है ।

ये सभी कहानियाँ कथा-शिल्प की दृष्टि से सुंदर हैं । घटनाओं तथा दृश्यों का वर्णन तथा पात्रों का चरित्र चित्रण प्रभावशाली है । कहानियों में कुछ सुखात हैं और कुछ दुखात । इनके माध्यम से कहानीकार तमिल लोगों के रीति-रिवाज, विश्वास आदि के वर्णन में और प्रेम, शोक, वीरता, त्याग, करुणा, देशप्रेम आदि भावों की अभिव्यक्ति में सफल हुआ है । विभिन्न कहानियों में भ्रमर, कण्ठादि रसों की सफल व्यंजना हुई है । सभी कहानियाँ गंभीर, कवित्वपूर्ण, भावपूर्ण नैली में रचित हैं । इनकी कवित्वमयता इन्हे गद्यनाट्य के निकट पहुँचा देती है ।

यह व० वे० सु० अय्यर का एकमात्र कहानी-संग्रह है । इसमें पूर्व भी तमिल में अनेक कहानियाँ लिखी गईं परंतु इन कहानियों में ही कहानियों के सभी व्यंशिन तत्त्व प्राप्त होते हैं । इसी से इसे तमिल का प्रथम कहानी-संग्रह माना जाता है ।

मचना (तें० से०) [समय—तेरहवीं-चौदहवीं शती]

मचना ने शैवमत के प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पित किया था । इनका 'कैपूरबाहुचरित्रमु' चार सगों का प्रबन्ध-नाट्य है । राजशेखर (दे०) द्वारा संस्कृत में रचित 'विद्वत्सालमज्जिका' नाटक की यह अनुकृति है । इस काव्य में तथा इसके मूल-नाटक में इतिवृत्त की समता है । किंतु पात्रों के नाम आदि भिन्न हैं । कवि ने इसमें 'पंचतन' (दे०) की कई कहानियों को भी जोड़ दिया है । इसकी रचना औचित्यपूर्ण वर्णनो तथा नीति-प्रतिपादक कथाओं के कारण पाठकों को आकृष्ट करती है । इनकी शैली सरल एवं स्पष्ट है । शैली में क्लिष्टाव्यय या दीर्घ समास कहीं भी दिखाई नहीं देता ।

मजरीमधुकरीयमु (तें० ६०)

कोराड रामचंद्रशास्त्री (दे०) कृत 'मंजरी-मधुकरीयमु' (२० का० 1860 ई०) तेलुगु का प्रथम मौलिक नाटक है । यह चार अंकों वाली नाटिका है । इसमें मधुकर नामक राजा तथा मजरी नामक राजकुमारी के विवाह की कथा प्रधान है । इस विवाह में चडयोगिनी नामक धुमन्त्रोपासिका अनेक बाधाएँ उपस्थित करती है । इस नाटक की कथा कवि-कल्पना-प्रसूत है । नायक-नायिका में प्रेम स्वप्न-दर्शन (स्वप्न में रतिसुख प्राप्त करना) से हो जाता है ।

यह संस्कृत-नाटिका के लक्षणों के अनुकूल है । चरित्र-चित्रण की अपेक्षा कथाकथन पर विशेष ध्यान दिया गया है । भाषा पात्रोचित है ।

अभिनेय के योग्य न होने पर भी, यह सफल श्रव्य-नाटक है और तेलुगु भाषा का प्रथम नाटक होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व है ।

मन्नन (हिं० से०)

इनका रचना-काल 1493 ई० के निकट बैठता है । ये सूफी कवि कुतबन (दे०) के समकालीन थे । इन्होंने कनेसर के राजकुमार मनोहर और महारस की राजकुमारी की प्रेमकथा को 'मधुमालती' (दे०) नामक रचना में वर्णित किया है । इसमें पाँच चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है । इसकी कल्पना चंडी विष्णु है । कहानी काफी विस्तृत है और आध्यात्मिक प्रेम-भाव की

सुंदर ध्वजगा करती है। इस ग्रंथ के आधार पर दक्षिण के कवि नसरतो ने 'पुस्तकाने इस्क' (1643 ई०) लिखा है। कवित (दे०)-सदैया (दे०) बनाने वाले मंजन नामक एक कवि और हुए हैं। सूफ़ी काव्य के प्रथम तीन कवियों में इनका स्थान निश्चित है।

मैत्रिनीचें चरित्र (मल० क०)

मराठी साहित्य का यह एक अनुपम चरित्र-ग्रंथ है। इसके लेखक विनायक दामोदर सावरकर (दे०) हैं और इसका प्रकाशन (1907 ई०) में हुआ था।

पश्चिम के विचारक एवं क्रान्तिकारी जोसेफ मैज़िनी के जीवन-दर्शन से प्रभावित हो यह चरित्र-ग्रंथ लिखा गया है। मैज़िनी की राज्यक्रांति के तत्त्वज्ञान से प्रभावित होकर तथा स्वातंत्र्य के संदेशवाहक विचारों के प्रसार के उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना हुई है।

चरित्र-लेखन के अतिरिक्त इस ग्रंथ के महत्व का कारण सावरकर द्वारा लिखित इसकी खोजस्वी प्रस्तावना है। मुक्त हृदय की आकुलता एवं स्वतंत्रता-प्राप्ति की निष्ठा को इस प्रस्तावना में लेखक ने ऐसी प्रभावशाली रीति से व्यक्त किया है कि इसे पढ़कर कई देशप्रेमी युवक भावेष से पागल हो उठे थे। यह प्रस्तावना अत्यंत उत्तेजक है जो नवयुवकों की रगों में क्रांति का जोश भरती रही। इसमें क्रांति का समर्थन एवं नवयुवकों का क्रांति के लिए आह्वान किया गया है। इस प्रकार से यह प्रस्तावना क्रांतिकारियों की 'गीता' (दे०) रही है।

इसकी प्रभावोत्पादकता एवं उत्पत्ता इसी बात से सिद्ध है कि इस चरित्र-ग्रंथ के प्रकाशित होते ही अंग्रेज सरकार ने इसे जफ़्त कर लिया था और 1946 ई० तक यह ग्रंथ जफ़्त ही रहा।

मंटो के अज्ञाताने (उर्दू० क०)

मह उर्दू के सुप्रसिद्ध, कहानीकार (समादत-हसन) मंटो (दे०) की कहानियों का संग्रह है। इसमें मंटो की आरंभिक कहानियाँ हैं। इनके बाद उनकी अनेक और अच्छी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं।

इन कहानियों में समाज पर ठीका व्यंग्य है। नेकारी आदि समस्याओं को लेकर समाज की दुर्दशा और उसके चिन्ती रूप का मनोला प्रभावशाली चित्रण इन कहानियों में मिलता है। भाषा में तीखापन और बने

व्यंग्य का गुट है।

मंटो अपनी कहानियों में जीवन का यथार्थ रूप प्रदर्शित करते हैं। उनकी कहानियाँ जीवन से अतीत नहीं, उसके साथ गहरे में जुड़ी हुई हैं।

मंटो, समाजत हसन (उर्दू० ले०)

मंटो मनोवैज्ञानिक तथा दोन समस्याओं को प्रस्तुत करने वाले अत्यंत सफल उर्दू कथाकार थे। इनकी अति यथार्थवादी कटु शैली के कारण इन पर कई प्रकार के आरोप लगाए गए तथा अभियोग भी चलाए गए। 'हेचर' मंटो के मन-मस्तिष्क पर छाया हुआ था। उन पर आरोप का भी गहरा प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

मंटो ने नैतिक एवं चारित्रिक रूप से शोषित पात्रों को वाणी प्रदान की है। मंटो का उद्देश्य संभवतः यह समझना है कि समाज के हार्यों विप्लव होकर कुछ लोग कुछ प्रकार अपना मान, मर्यादा तथा लज्जा प्राप्ति सेचने को मजबूर हो जाते हैं। कामवासनाओं का बड़ा सजीव चित्रण मंटो ने किया है किन्तु कहीं-कहीं वह ऐसे परिचय के प्रति पूर्ण रूप से धुंधला पैदा करने में असमर्थ भी रहे हैं। संभवतः मंटो जैसे कथाकारों के संबंध में ही इकबाल ने कहा था—'आह, बेचारों के आसक्त ने औरतें सवार'।

प्रगतिशील साहित्य का जो लक्ष्य है—मर्दान्तियों को उभारने का—वह मंटो के यहाँ कम ही मिलता है। मंटो की शैली में प्रवाह है, गहराई नहीं। प्रायः एक ही जैसी बातों की आवृत्ति है। 'ठंडा गोश्त', 'लोग बने', 'खोल दो', 'टोबा टेकसिंह' आदि 'मंटो' की बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं।

मंडन मिश्र (सं० ले०) [स्थिति-काल—800 ई०]

मंडन मिश्र की जन्मभूमि माहिष्मती पुरी थी। यह विवादास्पद है कि मंडन मिश्र, सुरेश्वराचार्य और विश्वरूप एक ही थे। मंडन मिश्र और शंकराचार्य (दे०) का शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है। मंडन मिश्र-रचित दो विशेष ग्रंथ मिलते हैं—एक 'विधिविवेक' और दूसरा 'प्रत्युक्ति'। इनमें भी 'ब्रह्मसिद्धि' अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मसिद्धि के ब्रह्मकांड, तर्ककांड, विमोक्षकांड और सिद्धिकांड—ये चार भाग हैं।

मंडन मिश्र विमोक्षक तथा वेदांती दोनों ही

ये। इन्होंने ब्रह्मसिद्धि के ब्रह्मकांड में ब्रह्म का प्रतिपाद किया है। तर्ककांड के अंतर्गत सांसारिक भेदरूपता का निराकरण किया है, नियोगकांड में मीमांसा का खंडन किया है, और सिद्धिकांड के अंतर्गत दृश्यजगत् की असत्यता का प्रतिपादन किया है।

मंडन मिश्र ने अविद्या तथा माया को एक ही स्वीकार किया है। इन्होंने अविद्या का सबंध विभिन्न जीवों से माना है।

मंत्रगोप्य (क० प्र०)

कन्नड के वीरशैव साहित्य में जो दार्शनिक प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं उनमें 'मंत्रगोप्य' भी एक है। भक्ति-ज्ञान वैराग्य के बिना परवस्तु का साक्षात्कार संभव नहीं है। वह परवस्तु अपने से भिन्न नहीं है। सकल्प-विकल्प का मन जब निचली श्रेणी से ऊपर उठकर उन्नत स्थिति में पहुँच जाता है तब 'शब्द-मुख स्थिति' प्राप्त होती है। इस स्थिति में मंत्रमय मूर्ति अंतरंग में प्रकाशित होती है। इसी का नाम 'मंत्रगोप्य' है। कन्नड के वीरशैव भक्त-कवियों ने 'मंत्रगोप्य' पर पुस्तकें लिखी हैं। अल्लम प्रभु (दे०), बसवेश्वर (दे०), चेन्नबसव (दे०), सिद्ध राम (दे०), अक्कमहादेवी (दे० महादेवि यक्का) और पुलिगेरे सोमेश प्रभृति कृतिकारों ने ऐसी पुस्तकें लिखी हैं। इनमें साधारणतया 27 पद्य होते हैं जो राम-नाल लयबद्ध होते हैं। शिवयोग की साधना करने वाले साधक के लिए ये अत्यधिक मूल्यवान हैं। जो साधक 'मंत्रगोप्य' की साधना करता है, उसे तिगैय-तिगानुभव अथवा दिव्य आध्यात्मिक अनुभव होता है।

मदाक्राता (अ० कु०) [रचना-काल—1960 ई०]

चंद्रप्रसाद शाहकीया (दे०) के इस उपन्यास में नागरिक जीवन का चित्रण सुकुमार भाषा में है। इसमें रोमांसवादी आदर्श का चित्रण है। लेखक की चेष्टा चित्रात्मक वर्णन की भी रही है। यह जनप्रिय उपन्यास है।

मदाक्राता (हि० पारि०)

मदाक्राता का प्रत्येक चरण 17 वर्षों का होता

है। इनमें क्रमशः मगण, भगण, नगण, दो तगण और दो गुरु होते हैं।

उदाहरण—

फूलों पत्तों, सकल तरुओं, ओ लता-वेलियों से,
आवासों से, ब्रह्मा अवनि से, पथ की 'रेणुओं से।
होती सी थी, यह ध्वनि सदा सदा, कुज से काननों से,
मेरे प्यारे, कुंवर अब भी, क्यों नहीं मेह जाए।
(हरिऔध प्रियप्रवास)

मदिरमय भरत (वै० कु०) [रचना-काल—1956 ई०]

अपूर्वरेतन भादुडी ने दो खंडों में 'मदिरमय भारत' (1956) की रचना कर भारत के प्राण-केंद्र विभिन्न हिंदू मंदिरों, बौद्ध-चैत्यों तथा विहारों या सचाराओं एवं जैन मंदिरों का बहुत सुंदर ही विवरण प्रस्तुत किया है। मंदिरों के विस्तृत विवरण एवं मूर्तियों के विवरणों के अतिरिक्त इसमें पौराणिक युग से लेकर अब तक के भारतवासियों का इतिहास, उनकी सामाजिक रीति-नीति एवं जीवन-यात्रा प्रणाली तथा स्थापत्य एवं भास्वर्य के क्रम-विकास का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं मंदिरों का विवरण देते हुए लेखक ने हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्ममतवाद, उनका मूर्तितत्त्व, जातक कहानियाँ, भगवान् बुद्ध के जीवन की प्रधान घटनावली की कहानियाँ एवं पौराणिक कहानियाँ भी लिपिबद्ध की हैं।

लेखक ने इसी सदर्भ में भारतवर्ष के स्थापत्य, शिल्प एवं मूर्तिकला की निर्माण-पद्धति, उनका क्रमविकास एवं क्रमोन्नति का विद्वत्तापूर्ण परिषय भी दिया है। भादुडी ने उचित ही कहा है कि इन मंदिरों के द्वारा भारत की भ्रष्ट सम्प्रदाय, शिक्षा एवं संस्कृति की महागीरवमय कीर्ति का निदर्शन होता है।

मकत्भा (उर्दू० पारि०)

गडल (दे०) या कसीदे (दे०) का अंतिम या (कसीदे में अंतिम से पहला) खेर जिसमें कवि अपना तख्तुलस (उपनाम) लाता है। जैसे—

नावाँ हो जो कहूँ हो कि क्यों जीते हो 'ग़ालिब'।

क्रिश्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और।

नहीं खेल ऐ 'दाग्र' पारों से वह दो

कि आती है उर्दू जब आते-आत।

मकबूलशाह फ़ालवारी (कश्० ले०) [जन्म—अनुमानतः
1820 ई०; मृत्यु—1876 ई०]

बहुमुखी प्रतिभा के आसुक्वि जिन्होंने शैशव में छंद-रचना करके अपने परिवार वालों को आश्चर्यचकित किया था। इन्होंने 'श्रीसतामा', 'पीरनामा', 'मुल्लानामा', 'बहरनामा', 'अय्यूबनामा', 'मनसूरनामा' की रचना की, किंतु इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है कश्मीर की प्रसिद्ध मस-नवी 'गुलरेज', जिसका कश्मीरी संगीत में एक प्रमुख स्थान है। इनकी भाषा पर फ़ारसी का काफ़ी प्रभाव रहा है। इनकी शैली में व्यंग्य और वाग्बिदग्धता है, और उदात्त होने के साथ-साथ उसमें भाषुर्य भी है। इन्होंने प्रेम-सुधि एवं विरह-वेदना के ओजस्वी गीत भी लिखे हैं। अनुकरणात्मक पदों और शब्दचित्रों की कला में फ़ालवारी को कमाल हासिल है।

मख़दूम (उर्दू० ले०) [जन्म—1914 ई०; मृत्यु—
1969 ई०]

मुहोउद्दीन नाम था 'मख़दूम' इनका तख़ल्लुस है। इनका जन्म मैदक (हैदराबाद) में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पाई थी। जामिआ उस्मानिया से 1934 ई० में एम० ए० किया। तत्पश्चात् सिटी कालेज में डॉ० के प्राध्यापक नियुक्त हुए। साम्यवादी विचार-धारा तथा राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने के आधार पर नौकरी छोड़ दी। दीर्घकाल तक मज़ातवास में रहे, फिर हैदराबाद परिषद के सदस्य बने और दकन के विख्यात राजनीतिक नेता तथा कवि होने का गौरव प्राप्त किया।

इनके काव्य-संग्रह का नाम 'सुर्ख़ सवेरा' है।

मखी, आनंदराय (सं० ले०) [समय—सत्रहवीं शती का
उत्तरार्ध एवं अठारहवीं शती का पूर्वार्ध]

आनंदराय मखी संजीर के राजा शाहजी (1684-1710 ई०) तथा शरभोजी (1711-1720 ई०) के प्रधानमन्त्र थे। ये प्रबल शैव तथा सरस्वती के आराधक थे। ये 'वेदकवि' नाम से विख्यात हैं। अपने वेदुष्य की गरिमा के कारण इनका राजदरबार में बड़ा सम्मान था। दक्षिण के कवियों में ये अग्रणी माने जाते थे।

संस्कृत में प्रतीक-नाटकों की एक विशिष्ट

परंपरा है। इनके दो प्रतीक-नाटक उपलब्ध होते हैं—'विद्यापरिणयन' (दे०) तथा 'जीवानंदन'। 'विद्यापरिणयन' में सात अंक हैं। इसमें अद्वैत वेदांत के साथ शृंगार रस का समन्वय प्रदर्शित किया गया है। शिव-भक्ति के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही दिखलाना नाटककार को अभिप्रेत है। इसमें चार्वाकादि विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं का सन्निवेश 'प्रबोधचंद्रोदय' (दे०) की शैली पर किया गया है। नाटक की भाषा सरल एवं सुबोध है। 'जीवानंदन' में भी सात अंक हैं। इसमें विभिन्न रसों का चित्रण पात्रों के रूप में किया गया है। शारीरिक व्याधियों में राजयक्ष्मा ही सब व्याधियों से बढ़कर है। इसके पाश में पड़े हुए जीव का छुटकारा पारद रस के प्रयोग से ही होता है। आयुर्वेद के तत्त्वों के नाटकीय पात्रों के रूप में प्रदर्शन का यह सफल प्रयास है।

मग़दलनसरियम् (मल० कु०) [रचना-काल—1921 ई०]

वळ्ळत्तोळ् (दे०)-विरचित 'मग़दलनसरियम्' की कथावस्तु बाइबिल के 'सेंट लूकास' प्रसंग से ली गई है। किसी धनी के बहूँ ईसा मसीह के आतिथ्य-ग्रहण करते वक्त मग़दलना की बदनाम मेरी आखड़ी हो गई। उसने बापुओं से प्रभु के पाँवों को धोया, केशों से पोंछा और बारंबार चूमा। उनके सिर पर उस वक्त मृत्युति ने चुंगविश तेल लगाया। उसने प्रभु से अपने अपराधों के लिए क्षमा माँगी। ईसा मसीह के पूजक गृहस्थ को उनका व्यवहार अजीब लगा। तब मसीह ने मेरी की सेवा और पछतावे का महत्व समझाया।

ईसाई धर्म पर आश्रित मलयाळम काव्य संख्या में बहुत कम हैं; जो हैं वे इसके समान हृदयहारी नहीं हैं। इसकी छोटी-सी कथावस्तु को कल्पना के वैभव से सज्जित कर कवि ने अत्यंत विस्तृत रूप दे दिया है। प्रकृति का कवित्वमय चित्रण इस ग्रंथ की अन्य विशेषता है। गीतमय द्राविड छंदों में सरल शब्दावली का प्रयोग करते हुए कवि ने मेरी की अमर गाथा गाई है।

मन्चाट्टिलयन् (मल० ले०)

इनके संबंध में किसी भी इतिहासकार ने पूर्ण रूप से परिचय नहीं दिया है। श्री उळ्ळूर (दे०) का मत है कि उन्नीसवीं शती में उनका जन्म हुआ है। 'पार्वती-स्वयंबरम्' नामक काव्यग्रंथ उनका लिखा हुआ है। कुछ

विद्वानों का मत है कि गोपालन् ए पुतच्छन ने इस ग्रंथ का निर्माण किया है। ये ज्योतिष के बड़े पंडित थे। 'जातका-देशरत्नम्', 'रामायणम् यमक काव्यम्', आदि ग्रंथों के अलावा इन्होंने उन्नीस कृतियाँ विविध गीतों में लिखी हैं। इनकी भाषा सरल है।

मजून (उर्दू ले०) [जन्म—1904 ई०]

पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित उर्दू लेखकों में 'मजून' एक विशेष स्थान रखते हैं। इनका जन्म पलडा, जिला बस्ती (उ० प्र०) में हुआ था। ये अंग्रेजी कथाकार 'हार्डी' से अत्यधिक प्रभावित हैं। ये जीवन-मरण, नैकी और बदी के सघर्ष तथा मानव की स्वतंत्रता समीपता आदि अनेक गंभीर समस्याओं को अपनी कृतियों में प्रस्तुत करते हैं। इनके पात्र अस्थाचार-पीडित होते हैं, अतः पाठकों की सहानुभूति के पात्र होते हैं। ये वर्तमान समाज के प्रति बिद्रोह की प्रेरणा देते हैं। इनका प्रत्येक पात्र शांतिमय ससार की खोज में लगा हुआ प्रतीत होता है। मजून की कहानियों में प्रेम की भावनाओं का प्राधान्य रहता है। ये प्रेम की कोमलतम भावनाओं को प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। इनकी कहानियाँ प्रायः दुःखांत होती हैं। इन्होंने प्रकृति के दृश्य कम खींचे हैं परंतु जितने हैं वे पर्याप्त आकर्षक हैं। ये अपने गद्य में अवसरानुकूल शेर लिखकर उसे प्रभावशाली बना देते हैं। इनकी भाषा प्रवाहमयी है। ये कथानक की रोचकता बनाए रखने में सिद्धरहते हैं। इनकी कहानियों के दो सग्रह—'स्वाभाव-ओ-सयाल' और 'समनपोश' प्रकाशित हो चुके हैं।

आलोचना के क्षेत्र में भी मजून का विशेष नाम है। समकालीन कहानीकार से अधिक आलोचक के रूप में याद किए जाएंगे। पाश्चात्य आलोचना से इन्होंने उर्दू को समृद्ध किया है। 'अदब और ज़िदगी' और 'तनकीदी हाशिये' इनके आलोचनात्मक निबंधों के सग्रह हैं।

'मजबूर', अर्जुन देव (कश्० ले०) [जन्म—1923 ई०]

जन्म बरमौर की कुलगाम तहसील स्थित जैनपुरा गाँव में। ये समाज में व्याप्त विषमता के प्रति आक्रोश व्यक्त करते रहे हैं। ये कुछ-कुछ वामपंथी विचार-धारा के हैं तथा जनकवि 'नादिर (दे०) से प्रभावित हैं। प्रेमोपन्यास, सामाजिक विषमता, प्राङ्गिक सौंदर्य आदि

विषयवस्तुओं को लेकर काफ़ी गीत और गज़लें लिखी हैं। इनके गीतों में जहाँ सघर्ष की भावना है वहीं प्रायः निराशा भी झलकती रहती है। इनकी कविता का स्तर उदात्त है, शैली मौलिक एवं मार्मिक है, और बुद्धिवादी होने के परिणामस्वरूप भाषा ठेठ कश्मीरी है। कहीं-कहीं स्पष्ट रूप से ग्रामीण प्रयोग झलकते हैं। लय, सुर एवं मेयता की दृष्टि से इनकी कविताएँ ऊँचे स्तर की एवं लोकप्रिय हैं।

मजमुदार, मजुलाल (गु० ले०) [जन्म—1897 ई०]

डॉ० मजुलाल रणछोडलाल मजमुदार मूलतः नडियाद तहसील के महुधा नामक गाँव के निवासी हैं। बडौदा में नियमित रूप से रहने के कारण इन्होंने अपना कार्य-क्षेत्र बडौदा को ही बना लिया है। 1929 ई० में 'समाजशास्त्री दृष्टिसे ब्रिटिश युग पहिलानो गुजरातनो सांस्कृतिक इतिहास' नामक महानिबंध पर इन्हें एम० ए० तथा 1943 ई० में 'गुजराती कलाती सांस्कृतिक भूमिका अने सधु पीथी चित्रों' नामक शोध-प्रबंध पर पी०एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई। लोकसाहित्य में शोध से अपना कार्य आरंभ करने वाले मजमुदार जी ने चित्रकला के क्षेत्र में शोधपरक सिद्धियाँ प्राप्त की और 1938 ई० में बडौदा कॉलेज में गुजराती के अध्यापक के रूप में नियुक्त हो कर साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश किया। 1952 ई० में वहाँ से निवृत्त हो कर मजुलाल जी ने 'गुजराती पद्य साहित्यना स्वरूपों', 'देवाने तीरे तीरे', 'मीराबाई एक मनन', 'कानो-लोनी ऑफ़, गुजरात', 'बल्लभ भट्टनी वाणी', 'सदय-वत्स वीरप्रबंध', 'ब्रह्मदेवनी अररगीत', 'गनीमती लडाईनी पवाडो', 'कल्बल हिस्ट्री ऑफ़ गुजरात', 'साहित्यकार प्रमानद : नवु सपादन', 'दसे आगतीमे केड', 'प्रेमानंद त्रि शताब्दी ग्रंथ', 'बडौदराना सारस्वतो', 'गुजरात इट्स आर्ट्स से हेरिटेज', 'आपणी लोककथाओं' नामक ग्रंथों के रूप में गुजरात को अपनी अमूल्य सेवाएँ दी हैं। अध्यापन क्षेत्र में प्रविष्ट होने पर तथा उससे भी पूर्व मजुलाल जी ने अनेक ग्रंथों के संपादन किए हैं। श्री मजुलाल की इतनी व्यापक शोध-प्रवृत्तियों तथा कला विवेचनों की अभिशप्ता-स्वरूप गुजरात साहित्य सभा ने इन्हें 'रणजीतराम स्वर्ण पदक' प्रदान किया है।

मजरह सुलतानपुरी (उर्दू कवि०) [जन्म—1919 ई०]

इनका नाम असरार हुसैन है और 'मनहह'

तखल्लुस है। इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम मुहम्मद हुसैन खाँ था। मजरूह शिक्षा-प्राप्ति के पश्चात् वैद्यक करने लगे। किंतु चेर-ओ-शायरी के कारण ऐसी ख्याति प्राप्त की कि वैद्यक का कार्य छोड़ दिया। आजकल फिल्म उद्योग में हैं और गीत लिखते हैं। इनकी गजलों का संग्रह प्रकाशित होकर पाठकों में लोक-प्रिय हो चुका है। इनकी गजलों ने ही इन्हें ख्याति दिलाई है। भाषा स्पष्ट सरल एवं सरस है।

‘मजराज’, इसराएलहक (उर्दू ले०) [जन्म—1913 ई०; मृत्यु—1956 ई०]

‘मजराज’ अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रगतिशील विद्यार्थी थे। यही से बी० ए० पास करने के बाद कुछ समय ब्राल इंडिया रेडियो, दिल्ली में और कुछ दिनों बंबई सरकार के सूचना विभाग में नौकरी करते रहे।

मजराज समाज की विपमतापूर्ण, कर्षण एवं भयानक अवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी कवि थे। जागृति के दूत के समान ये इस जर्जरित व्यवस्था के साथ जुझने का संदेश देते हैं। इनकी शायरी जनता के दुःख-दर्द का बयान है। ये नौजवानों, शरीबीं तथा बेरोज-गारों की भावनाओं को सच्चाई से बयान करते हैं और ऐसा करते हुए कवित्व पर भी आघात नहीं लगने देते। इनके काव्य में प्रवाह एवं सरसता है। निराशा तथा आत्म-ह्वन के भाव उसमें बहुत कम हैं। जीवन की मस्ती इनके काव्य का आकर्षण है। 1938 ई० में इनका काव्य-संग्रह ‘आहंग’ (दे०) के नाम से छपा था और उससे इन्हें पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। 1945 ई० में कुछ नयी नवनों के साथ ‘आहंग’ शीर्षक संग्रह ‘शवताब’ के नाम से पुनः प्रकाशित हुआ। इनका तीसरा संग्रह है ‘सोज-ए-नौ’।

मजामीन-ए-चकबस्त (उर्दू क०) [रचना-काल—1937 ई०]

लेखक—पं० (ब्रजनाथन) चकबस्त (दे०) लखनवी। इंडियन प्रेस लि०, इलाहाबाद से प्रकाशित इस कृति में अल्लामा चकबस्त लखनवी के निबंधों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। विषय की दृष्टि से ये निबंध बहु-मुखी हैं। इसमें कतिपय साहित्यकारों, कवितान्मेलनों और राजनीतिक नेताओं पर भी लेखनी उठाई गई है।

‘भात-दर्पण’, ‘उर्दू शायरी’, ‘गुलजार-ए-नसीम’ (दे०) गुलजार-ए-नसीम की भूमिका, ‘दाग’ और ‘पं० रतननाथ सरघार’ आदि निबंध इस कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त ‘पं० दयाशंकर कौल ‘नसीम’, ‘पं० त्रिभुवन नाथ सप्रू हिज्र’, ‘मिर्जा मच्छुबेग सितम जरीक’, ‘मुंसी ज्वाला प्रसाद बक्र’, और अवध-पंच पर लिखे निबंधों का भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। इन निबंधों की भाषा-शैली और प्रतिपादन-शैली अत्यंत प्रौढ़ और उदात्त है। कहीं-कहीं अनुसंधान के स्तर के तथ्यों का निरूपण भी हुआ है। इसमें कवियों के काव्य की आलोचना निष्पक्ष भाव से की गई है और प्रत्येक प्रतिपाद्य तथ्य के संदर्भ में उदाहरण और प्रमाण भी प्रभूत मात्रा में जुटाए गए हैं। इस कृति के अनुशीलन से इस विविवाद सत्य का उद्घाटन हो जाता है कि राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण का यह अमर नायक महान कवि चकबस्त-लखनवी गद्य-लेखन में भी सिद्धहस्त था और मौलिक आलोचना तथा अनुसंधान की प्रतिभा भी उसमें प्रचुर मात्रा में थी।

मजामीन-ए-पतरस (उर्दू क०)

यह जैड० ए० बुखारी ‘पतरस’ (दे०) के हास्य-व्यंग्य-निबंधों का संग्रह है जो उर्दू के व्यंग्य-साहित्य की एक अद्भुत कृति है। इसके आग्रम से उर्दू में पाश्चात्य शैली का समावेश हुआ। इसमें समाज के जीवन में विद्यमान अंधविश्वासों और वृहमों पर करारी और गहरी चोटें की गई हैं तथा मानव-प्रकृति के गुणों एवं विशेषताओं को उभारने और उजागर करने का प्रयास किया गया है। ‘सबरे जो कल भेरी आख खुली’ शीर्षक निबंध में उन लोगों पर चोट है जो सबरे-सबरे उठकर तंग करते हैं। ‘कुत्ते’ भी एक सुंदर व्यंग्य-रचना है। लेखक के अनुसार कुत्ते एक मोहल्ले में जब भौकते हैं और दूसरी ओर से दूसरे कुत्ते जब जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है मानो ‘तख्त-मिसरा’ देकर धुआपरा घुल हो रहा हो।

लेखक शब्दों और घटनाओं से ही हास्य की स्थिति उत्पन्न कर लेता है। भाषा चुटीली, आकर्षक, सुंदर और रखीली है। ‘मजामीन-ए-पतरस’ उर्दू की एक अनमोल रचना है।

मजीद (मल० पा०)

यह बंकिम, मुहम्मद (दे०) बशीर बंकिम के

लघु उपन्यास 'वाल्मीकालसखी' (दे०) का नायक है। मजीद एक होनहार युवक है जिसकी पैतृक संपत्ति बाद में नष्ट हो जाती है और दुष्टता में स्वयं लँबा हो जाता है। घर से दूर एक होटल में मजदूरी करने वाले इस विकलांग युवक को मनोबल प्रदान करने वाली बचपन की सखी सुहरा (दे०) का भी तपेदिक से देहात हो जाता है।

यह उन युवकों का प्रतीक है जिनका जीवन प्रगति के सभी साधन होते हुए भी विकल हो जाता है। अपने बृद्ध माता-पिता, युवा बहनों और व्याकुल प्रेमिका के प्रति अपने कर्तव्यों को यह जानता है और उनको निभाने की कामना करता है परन्तु इसके सभी स्वप्न मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके चरित्र में मनुष्य-जीवन के सभी दुःखों को समेटने के प्रयत्न में बशीर की सफलता मिली है।

मञ्जुम्भार बहवा, दुर्गाप्रसाद (अ० ले०) [जन्म—1870 ई०, मृत्यु—1928 ई०]

जन्मस्थान—शिवसागर का शुकानपुत्रुरी स्थान। प्रकाशित रचनाएँ—काव्य 'उज्जु कविता' (1895), 'सोरा कविता' (1899), 'कुल' (1899)। नाटक 'महर्षि' (दे०) (1896), 'निम्नो', 'गुरुदक्षिणा' (1903), 'कलियुग' (1904), 'वृषकेतु'।

इनके 'महर्षि', 'निम्नो' और 'कलियुग' व्यंग्य-नाटक हैं। 'महर्षि' (बलक) में चाय बगीचे के जीवन का चित्रण है। 'गुरुदक्षिणा' में कृष्ण सदीपन और 'वृषकेतु' में कर्ण-पुत्र वृषकेतु का त्याग का वर्णन है। ये दोनों नाटक शिशुओं के लिए हैं। 'निम्नो' नाटक की प्रतियाँ अब अनुपलब्ध हैं। इन्होंने ग्राम्य-जीवन का सुंदर चित्रण किया है। इन्होंने गाँव के दोषों पर निर्मम प्रहार न कर हास्य बोमल दृष्टि से ही उन्हें देखा है। इनकी स्थापित नाट्यकार और शिशु साहित्य-लेखक के रूप में है।

मञ्जुम्भार, मोहितलाल (ब० ले०) [जन्म—1888 ई०, मृत्यु—1952 ई०]

कवि मोहितलाल ने बँगला काव्य में देहवाद तथा भोगवाद के एक नये स्वर की सघोजना की है। रवीन्द्रनाथ (दे० ठाकुर) की प्रारम्भिक कविताओं में देहवाद का प्रकाश दिखाई पड़ता है परन्तु वेदातीत अतीन्द्रिय लोक की अभिव्यक्ति उनके परवर्ती काव्य में द्रुत एवं स्वच्छन्द ढंग से हुई है। मोहितलाल ने अध्यात्मवाद के राज्य में

कभी पदार्पण नहीं किया। उन्होंने देहवाद के आचार पर जीवन के रूपों की अभिव्यक्ति की है। रूप-सौंदर्य के कवि होने के कारण उन्होंने सौंदर्य के नाना रहस्यमय क्षेत्रों में पदार्पण किया है। रवीन्द्रनाथ के मार्ग का तो उन्होंने अनुसरण किया ही है, ऊपर से देवेंद्रनाथ (दे० ठाकुर), सत्येंद्रनाथ (दे० दत्त) आदि समकालिक कवि-गोष्ठी के प्रति भी वे विमुख नहीं रहे हैं। सौंदर्यविज्ञान के कवि के लिए देहवाद ही जीवनवाद होता है। बीराचारी सात्विकों का हृदय लेकर कवि देह के भीतर देहातीत की कुंडल-ध्वनि सुनता है। और वही उसकी कविताएँ यथार्थ रूप से रसोत्तीर्ण हैं।

इनके प्रसिद्ध काव्य-संग्रह हैं—'स्वप्न पसारी' (1921), 'विस्मरणी' (1926), 'स्मरणरत्न' (दे०) (1936), 'हेमंत गोधूषि' (1942) एवं 'छद्म-चतुर्दशी' (1941)।

'भारती' पत्रिका के पन्नों में 'श्री सत्यसुंदर दास' के छद्म नाम से इन्होंने आलोचनात्मक निबंध लिखना शुरू किया। मोहितलाल का प्रथम परिचय इनके कविरूप में प्राप्त होता है किंतु इनका प्रधान परिचय इनके प्रबंधों में उपलब्ध है। इनके प्रबंध ग्रंथ हैं 'साहित्य कथा', 'साहित्य-विज्ञान', 'आधुनिक बँगला साहित्य', 'नवयुग बँगला', 'ब्रह्म चरण', 'कवित्री मधुसूदन', 'श्रीकान्तेर शरत्चन्द्र'। कवि एवं समालोचक मोहितलाल बँगला साहित्य के क्षेत्र में स्वकीय वैशिष्ट्य से चिर-उज्ज्वल हैं।

मञ्जिमापटिपदा (स० मध्यमाप्रतिपदा) (पा० पारि०)

'प्रतिपदा' शब्द का अर्थ मार्ग तथा ज्ञान भी है। इस प्रकार मध्यमाप्रतिपदा का अर्थ हुआ मध्यम मार्ग या ज्ञान का अवलंबन करना। भगवान् बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन 'ब्रह्मचर्यकवचनसुत्त' में ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि संसार में दो अतिवाद मनुष्य को दुःख से छुटकारा नहीं दे सकते। ये दो अतिवाद हैं इन्द्रिय सुख का उन्मुक्त उपभोग और आत्मदमन का साथ तपस्या। भगवान् बुद्ध दोनों अतिवादों से होकर निकले थे किंतु उनमें दुःख से छुटकारा मिललाई नहीं पड़ा। इसलिए भगवान् बुद्ध ने दोनों प्रतिवादों को छोड़कर मध्य मार्ग का अवलंबन करने का उपदेश दिया। ये अतिवाद साधना-क्षेत्र में ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगत होते हैं। यही संपर्क और जग-पराजप का मूल है। पहले नैतिक और व्यावहारिक जगत् में ही मध्यम मार्ग का

प्रतिपादन किया गया। आगे चलकर माध्यमिक संप्रदाय के रूप में दार्शनिक जगत में भी उदित हुआ। उसमें बतलाया गया है कि मध्यम मार्ग का अवलंबन बाह्य सत्ता की अस्वीकृति और परमतत्त्व की मान्यता में ही संभव है।

मटक (पं० ले०)

ये पंजाबी के एक बीर-कवि हुए हैं जिनके द्वारा रचित 'जंगनाम किरगियां ते सिधां दा' (दे०) नामक कृति उल्लेखनीय है। इनके जीवन के संबंध में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है। प्रोफ़ेसर गंडासिंह द्वारा संपादित 'पंजाब दीयां वारा' नामक संग्रह में इनकी कविता का जो नमूना दिया गया है उससे ये महाराजा रणजीतसिंह के समकालीन प्रतीत होते हैं क्योंकि इनके द्वारा उक्त 'जंगनामा' में दिए गए तथ्य ऐतिहासिक सार्यों के सर्वथा अनुकूल हैं।

इनकी रचना 'इयोड' छंद में लिखी गई है जो कवि की कुशल काव्य-प्रतिभा की परिचायक है। उदा०—
'दोवें करी तंबूर खड़कदे, जुद्ध की भई तियारी; लशकर भारी'।

मटक हुलारे (पं० क०)

यह भाई वीरसिंह (दे०) का दूसरा महत्वपूर्ण कविता-संग्रह है। प्रकाशन-क्रम की दृष्टि से 'तहरा दे हार' और काव्य-श्रेष्ठता की दृष्टि से 'मेरे साइयांजी' का स्थान प्रथम है। 'मटक हुलारे' में भाई वीरसिंह की अनेक छोटी कविताएँ संगृहीत हैं जिन्हें कवि ने स्वयं विधान या भाषानुसार विभिन्न उपलक्ष्यों में विभक्त किया है, जैसे 'पश्यर कंवणीआं' तथा 'कशमीर नजारे' आदि। इस संग्रह की कविताओं का प्रतिपाद्य अतीत का गौरव-गान, वर्तमान दुरवस्था का चित्रण, आध्यात्मिक प्रेम, प्रकृति-सौंदर्य और ध्येयवादी-अंतर्मुखी आत्मानुभूति का प्रकाशन है।

यह रचना एक ओर भाई वीरसिंह के जीवन-दर्शन को पूर्व-रचनाओं की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट रूप देती है तो दूसरी ओर उनके काव्य-व्यक्तित्व के विकास के नये चरण की भी घोषणा है। अधिकांश कविताएँ तुरपाई (दे०) छंद में लिखी गई हैं और उनमें भाव-प्रवाह एवं संगीत-प्रवाह का सुंदर संयोग है।

मडिया, चुनौलाल (यु० ले०) [जन्म—1922; मृत्यु—1968 ई०]

इन्होंने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा सौराष्ट्र तथा उच्च शिक्षा अहमदाबाद में प्राप्त की थी। लेखन का प्रारंभ इन्होंने कहानी से किया था। 'धूधवतां पुर' नामक इनका प्रथम कहानी-संग्रह आंचलिक गुणों से भरपूर है जिसके द्वारा इन्होंने गुजराती कहानी-साहित्य को नया मोड़ दिया है। 'व्याजनों वारस' नामक आंचलिक उपन्यास में इन्होंने सौराष्ट्र के जनजीवन का प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत किया है। इनके 12 कहानी-संग्रह, 16 उपन्यास, 5 एकांकी-संग्रह, नाटक तथा दो आलोचना-संग्रह इनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं।

आंचलिकता और व्यंग्यात्मकता इनके रचना-कीशल का वैशिष्ट्य है। 'सपरा जेसंग नो सालो' (दे० सपरा जेसंग) तथा 'सपरा जेसंग नो सालो नो सालो' नामक उपन्यास तथा 'रामली रोबिन हूड' नामक नाटक व्यंग्य-प्रधान हैं। इनका विषय आज की राजनीति है। इनके आलोचना संग्रहों में इनकी बहुज्ञता का परिचय मिलता है। इस प्रकार अनेक विद्यार्थी में विपुल और वैविध्यपूर्ण साहित्य-सर्जक के रूप में गुजराती-साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है।

मड़ी दा बीसा (पं० क०)

यह गुणदयाल सिंह (दे०) का प्रथम उपन्यास है। इसमें आगीरदारी समाज को पृष्ठभूमि बनाकर 'हीरो थ्रिकों' के जीवन का एक सापेक्ष दुःखीत चित्र प्रस्तुत किया है। इस चित्र में आगीरदारी तथा मानव-विरोधी श्रेणिक चरित्र पर—जिसका प्रतिनिधित्व भंता सट्टा-दार करता है—बीरदार व्यंग्य किया है। व्यंग्य के सैद्धांतिक अर्थ बड़े स्पष्ट हैं।

इस उपन्यास का प्रमुख पात्र जगसीर है जो एक प्रकार से छोटे आदमी के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। गुरुदयाल सिंह ने प्रथम बार ऐसा मुख्य पात्र प्रस्तुत किया है जो पंजाबी उपन्यास के परंपरागत नायक के संकल्प से एकदम अलग है।

मणवकुंदवर (त० ले०) [समय—सत्रहवीं शताब्दी ई०]

तमिल के प्रसिद्ध ग्रंथ 'तिरुक्कुर' (दे०) के

व्याख्याकारों में 'परिमेल्लकर' के साथ ही 'मणवकुडवर' का भी नाम है। इनके बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ ज्ञात नहीं हुआ है। इनकी व्याख्या से पता चलता है कि ये तमिल-बाइबल के अच्छे ज्ञाता थे। 'परिमेल्लकर' की व्याख्या में संस्कृत-ग्रंथों के उद्धरण यत्र तत्र प्राप्त होते हैं, किंतु इनकी व्याख्या शुद्ध तमिल-परंपरा की अनुयायिनी है। भाषा सरल और विवेचन गंभीर है। इनके और किसी ग्रंथ का पता नहीं लगा है।

मणिक्वोर (अ० ६०) [रचना-काल—अनुमानत सातवीं शती]

यह असमीया के प्रसिद्ध बेल्लेडों में एक है। बाटो का एक वर्ष पर्वों के अवसर पर असम में बेल्लेडों का गायन करता है। जनता के मध्य इनका मौखिक प्रचार रहा है, इनमें प्रक्षेप भी होते रहे हैं। इनमें असमीया-जीवन और संस्कृति का प्रतिबिम्ब है। हेम बत्ता (दे०) के शब्दों में यह पद्य में लिखित उपन्यास है। अब तक खोजे गए प्राचीनतम असमीया बेल्लेड हैं—'मणिक्वोर' और 'फुलक्वोर'। कामरूप के राजा शकुलादिब एक कुशल योद्धा थे, इनके पुत्र का नाम मणिक्वोर था, जिसकी मृत्यु 16 वर्ष की आयु में हो गयी थी। मणिक्वोर के शोक में बेल्लेड की रचना हुई थी। इनके पुत्र फुलक्वोर पर भी गीतों की रचना हुई। बेल्लेड की कथा शैली सरल, सहज और अकृत्रिम है।

मणिमेल्ल (त० ६०) [रचना-काल—दूसरी शती]

चात्तनार की 'मणिमेल्ल' कृति को तमिल के पाँच प्रसिद्ध महाकाव्यों में परिगणित किया जाता है। इस महाकाव्य की नायिका है मणिमेल्ल (दे०)। मणिमेल्ल 'शिल्पदिकारम्' (दे०) के नायक कोवलन् और उसकी प्रेयसी माधवी (दे०) की पुत्री थी। इन महाकाव्यों की कथा के परस्पर एव-दूसरे से संबद्ध होने के कारण ही इन्हें जुड़वाँ महाकाव्य कहा जाता है। यह कृति 30 कथा खंडों में विभाजित है। मणिमेल्ल की नायिका धर्म-पुत्री के रूप में हमारे समक्ष आती है। इस महाकाव्य के रचयिता चात्तनार बौद्ध भक्तानुयायी थे अतः उन्होंने स्थान स्थान पर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवेचन किया है। चात्तनार ने उस युग में समाज में प्रचलित प्रसिद्ध धर्मों की चर्चा करते हुए बौद्ध धर्म की महिमा का वर्णन किया है। कही-बही

जहाँ धार्मिक सिद्धांतों का विवेचन प्रधान हो गया है वहाँ काव्यत्व क्षीण हो गया है। मणिमेल्ल को तमिल में रचित प्रथम धार्मिक महाकाव्य कहा जा सकता है। विद्वानों का मत है कि इस महाकाव्य की रचना समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियों को दूर करके जनता को सद्मार्ग की ओर अप्रसर करने के लिए की गई थी। उत्तर भारत में उत्पन्न बौद्ध मत का विवेचन करने के कारण चात्तनार की भाषा में संस्कृत तथा पालि के अनेक शब्दों का सहज समावेश हो गया है। अनेक स्थलों पर मणिमेल्ल की शब्दावली, प्रसंग और उपमाएँ 'शिल्पदिकारम्' से मेल खाती हैं। साहित्य-मर्मज्ञों, धार्मिक सिद्धांत विशारदों और इतिहासज्ञों सभी की दृष्टि में 'मणिमेल्ल' का महत्व अक्षुण्ण है।

मणिमेल्ल (त० १०)

मणिमेल्ल का सबध मूलतः तमिल के दो प्रसिद्ध महाकाव्य 'शिल्पदिकारम्' (दे०) और 'मणिमेल्ल' (दे०) से है। ये महाकाव्य जुड़वाँ महाकाव्य कहलाते हैं क्योंकि एक की कथा ही दूसरे में विकास पाती है। 'शिल्पदिकारम्' में मणिमेल्ल नायक कोवलन् और उसकी प्रेमिका वेश्या माधवी (दे०) की पुत्री के रूप में चित्रित है। मणिमेल्ल नामक एक देवी ने कोवलन् के किसी पूर्वज को सहायता की थी, इसी से कोवलन् ने अपनी पुत्री को मणिमेल्ल नाम दिया। कोवलन् की मृत्यु पर माधवी ने संन्यास ग्रहण कर लिया और वह बौद्ध भिक्षुणी बन गई। उसने मणिमेल्ल को भी संन्यास ग्रहण करने की प्रेरणा दी। चात्तनार-कृत 'मणिमेल्ल' महाकाव्य में मणिमेल्ल नायिका के रूप में चित्रित है। वेश्याकुल में उत्पन्न होते हुए भी वह अपनी माँ माधवी के समान वेश्या-कर्म से विमुख रहती है। कोवलन् की मृत्यु पर माँ माधवी के बौद्ध भिक्षुणी बन जाने पर यह भी बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है और दोन-दुपियों की सवा में लग जाती है। दोनतिलक नामक देवी की सहायता से प्राप्त 'अमुद सुरभि' नामक अलौकिक पात्र के सहारे यह निर्धन, सुधातुर व्यक्तियों के कष्ट दूर करती है। मणिमेल्ल साक्षात् देवी के समान जनता के लिए आराम सुखों का त्याग कर देती है।

मणिमेल्ल की चलन मूलतः अंग्रेजों के ईसाई धर्म-प्रचार के विरुद्ध बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तथा उसे मानव-मात्र के दुःखों का नाश करने वाला उच्च धर्म सिद्ध करने के लिए की गई थी।

मणिमेलन संबंधी परवर्ती कृतियों में सर्वप्रमुख है 'भारतीदामन्' (दे०) - कृत 'मणिमेलन वेष्वा' (इस काव्य कृति में कवि ने मणिमेलन एवं माधवी के चरित्र को उभारा है) ।

की कविता मानी जाती है । 'उणियच्चिचरितम्' (दे०) 'उण्णुनीलि सदेशम्' (दे०) 'रामायणम् चंपू' जैसे काव्य-ग्रंथ मणिप्रवाल शैली में लिखे गए हैं ।

मणिराम देवान (अ० क०) [रचना-काल—1948 ई०]

मण्णाशे (त० क०) [रचना-काल—1939 ई०]

प्रवीण फुनन (दे०) के तीन अंक के इस नाटक के नायक देशभक्त निर्भीक मणिराम देवान हैं । अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए उससे उनके बंधु मणिराम भी असंतुष्ट होकर विद्रोही हो गए । उन्होंने एक ओर कलकत्ता के गवर्नर को आवेदन किया था तो दूसरी ओर असमीया-जनता को संघर्ष के लिए सन्नद्ध किया था । इस नाटक के संवाद नाट्य-गुण-पूर्ण एवं भाषा सजीव है ।

मणिनामम् (मल० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1937 ई०]

यह इटप्लिड राघवन् पिळ्ळा (दे०) का कविता-संग्रह है जो उनकी आत्महत्या के बाद प्रकाशित हुआ था । इसमें उनकी अंतिम कविताएँ संगृहीत हैं ।

इस संग्रह की 'मणिनामम्' शीर्षक कविता कवि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें कवि की मान-सिक्ता के स्पष्ट दर्शन होते हैं । इसमें उन्होंने अपने को इस संसार के छल-कपट सहन करने में असमर्थ कहा है । कवि आदर्शनिष्ठा को अपनी पराजय का कारण मानता है और मृत्यु को ही सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान मानता है ।

राघवन् पिळ्ळा की आत्महत्या मलयाळम-साहित्य की एक गंभीर दुःखदायी घटना के लिए प्रेरक मनःस्थिति को प्रदर्शित करने वाले इस काव्य-संग्रह का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है ।

मणिप्रवालम् (मल० पारि०)

शुद्ध मलयाळम-शब्दों तथा सरल संस्कृत-शब्दों को मिलाकर जो राज्य-समुच्चय बनाया जाता है उसे 'मणिप्रवालम्' कहते हैं : 'भाषा संस्कृतयोरो मणिप्रवाल । मानिक्य तथा विद्रुम मिलाकर एक ही सूत्र में पिरोने के बाद जिस प्रकार उन्हें अलग-अलग करना असंभव है उसी प्रकार सरल कोमल मलयाळम तथा संस्कृत के शब्दों को मिलाकर जो कविता लिखी जाती है वह 'मणिप्रवाल'-शैली

रचयिता शंकरराम । यह उपन्यास मूलतः अंग्रेजी में 'लव ऑफ़ डस्ट' के नाम से 1932 ई० के लगभग प्रकाशित हुआ । 1939 ई० के लगभग लेखक ने इसे तमिल में प्रस्तुत किया । इसमें तिरुचिरापल्लि जिले के एक गाँव वीरमंगलम के निवासी बेंकटाचलम के भूमिप्रेम (मण्णाशे) का वर्णन है । गाँव के बघोवुद्धों के मुख से अधिक उपज देने वाले विदेशी चने के विषय में सुनकर बेंकटाचलम श्रृणु लेकर चने की खेती करता है । दुर्भाग्यवश उसके खेत में भ्राम लग जाती है । लोगों का यह उपदेश कि 'भूमि का एक हिस्सा बेच कर श्रृणु चुका दो' उसे तनिक भी नहीं भाता । वह स्पष्ट कह देता है कि 'यह भूमि मेरा जीवन है । इसे मैं अपने पेट के लिए नहीं बेचूँगा । 'भूमि की रक्षा के प्रयत्न में नाना कष्ट भोगते हुए वह मर जाता है । उपन्यास में इस मूल कथा के साथ-साथ बेंकटाचलम के पुत्र वेलन और वल्लि की प्रेम-कथा की भी सफल नियोजना है । उपन्यास में ग्रामीण जनता के जीवन-संघर्ष, आशा-आकांक्षा, ईर्ष्या-द्वेष, प्रेम, प्रतिशोध-भावना, मीरुता घनाधिक्य से उत्पन्न गर्व आदि का सफल चित्रण है । इसमें कथा कहने की प्राचीन परिपाटी अपनाई गई है । कथा में सहज प्रवाह है । पात्र उपन्यासकार के हाथों की कठपुतली नहीं, उनका निजी व्यक्तित्व है । पात्रों का चित्रण प्रायः यथार्थ के धरातल पर हुआ है । उपन्यास में तिरुचिरापल्लि जिले के वीरमंगल गाँव के जीवन का सजीव-प्रभावशाली चित्रण है । बेंकटाचलम के माध्यम से ग्रामीण जनता के माटी-प्रेम का सफल चित्रण किया गया है । सरल, प्रवाहपूर्ण शैली में रचित इस उपन्यास को ग्रामीण जीवन का अमर काव्य कहा जा सकता है । तमिल के यथार्थवादी, सामाजिक-आंचलिक उपन्यासों में इसका अपना विशिष्ट स्थान है ।

मत्स्य (उर्दू० पारि०)

गजल या कसीदा (प्रशस्ति-गान) का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे (चरण) हमकाफ़िया (तुकसाग्य से युक्त) होते हैं 'मत्स्य' कहलाता है । 'मतेले' के बाद

दूसरा, तीसरा और चौथा मतल्ला भी हो सकते हैं जिन्हें 'हुस्न मतल्ला' कहा जाता है। उदाहरण के लिए 'भोमिन' (दे०) की गजल का मतल्ला और हुस्न मतल्ला नीचे लिखे जाते हैं—

मतल्ला—ढर तो मुझे किसका है कि मैं कुछ नहीं कहता
पर हाल यह अफसा है कि मैं कुछ नहीं कहता।

हुस्न-मतल्ला—

नासिह ! यह गिला क्या है कि मैं कुछ नहीं कहता
तू क्या मेरी सुनता है कि मैं कुछ नहीं कहता।

मधू (म० पा०)

मामा {अ० वि०} घरेलूकर {दे०} के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'विधवा कुमारी' की नायिका मधू के माध्यम से लेखक ने अपने समाज और धर्म-संबन्धी प्रगतिशील विचारों को व्यक्त किया है। दरिद्र भिक्षु की कन्या मधू बचपन में ही विधवा हो जाती है पर लेखक का उद्देश्य विधवा की असहाय स्थिति के प्रति पाठकों की सहानुभूति उत्पन्न करना मात्र नहीं है। वह एक पग आगे बढ़कर मधू को अपने अन्य उपन्यासों की नायिकाओं के समान नटखट, हठीली, चुनुर और बालून चित्रित करता है। वह प्रोत्साहन पाकर शिक्षा ग्रहण करती है, विलासित जाती है, विधवा होने पर भी कुकूम लगाती है, सभाओं में भाषण देती है, पर इतनी क्रांतिकारी होते हुए भी पुनर्विचार नहीं करती। उपन्यास के पूर्वार्ध में लेखक को मधू के चित्रण में जितनी सफलता मिली है, उतनी उत्तरार्ध में नहीं। पूर्वार्ध में वह नायिका की उत्कट भावनाओं से तादात्म्य स्थापित कर उसके स्वभाव में आधी बटुता को सफलतापूर्वक चित्रित करता है परंतु उत्तरार्ध में उसके चरित्राकन में अतिरजना और अस्वाभाविकता आ गई है।

मदनतिलक (क० कृ०) [समय—ग्यारहवीं शती ई० का पूर्वार्ध]

'मदनतिलक' के कवि चंद्रराज (1025 ई० के आसपास) चालुक्य राजा जयसिंह (1012-42 ई०) के राजत्वकाल में जीवित थे। महासामंत रेच उनके आश्रयदाता थे। कामशास्त्र पर ग्रन्थ-रचना करने वालों में चंद्रराज का ही नाम सर्वप्रथम दिया जाता है। वे बात्रिगोत्र के ब्राह्मण कवि थे। उनके शब्द से मल्लिकार्जुन ने अपने 'मूर्ति-सुपार्णव' (दे०) के लिए पद्य चुने हैं। कुछ कवियों ने 'चंद्र',

'चंद्रमट्ट' कहकर उनकी स्तुति की है।

'मदनतिलक' चपू ग्रन्थ है। उसके प्रारम्भिक पद्य में कहा गया है कि चंद्रराज ने अठारह अधिकरणों में नाता छंदों का प्रयोग करते हुए गद्य-पद्य-आत्मक ग्रन्थ विभूत किया है। उन्होंने प्रारम्भ में मन्मथ की स्तुति की है, तत्पश्चात् चालुक्य जयसिंह तथा अपने आश्रयदाता रेच की प्रशंसा की है। आकार की दृष्टि से उनका ग्रन्थ छोटा है, पर उसके प्रत्येक पद्य में शब्दात्कार-वैविध्य तथा रचना-कीशल प्रकट होते हैं। उनकी कविता 'चित्रकविता' होने पर भी उसमें तालित्व है, रस-प्रवणता है।

मदाह (सि० पारि०)

'मदाह' का शाब्दिक अर्थ है स्तुति, प्रशंसा, महिमा। इसका मूल अरबी शब्द 'मद्ह' है जिसका भी वही अर्थ है। अरबी में प्रशंसा करने वाले को 'मादिह' या 'मद्ह' कहते हैं, परंतु सिंधी में 'मदाह' से कविवाचक सजा का रूप 'मदाही' (मदाह कहने वाला) अधिक प्रचलित है। सिंधी साहित्य में 'मदाह' उस कविता या गीत को कहा जाता है, जिसमें इस्लाम के किसी पैगंबर, दरवेश, नबी आदि की महिमा गाकर उसके लिए प्रेम और श्रद्धा की अभिव्यक्ति की गई हो।

'मदाह' और 'मुनाजात' नाम से डा० नबी बक्श खान बसीच (दे०) ने चुनी हुई सिंधी-मदाहों और मुनाजातों (देखिए 'मुनाजात') का एक प्रामाणिक संग्रह तैयार किया है जो 1959 ई० में सिंधी-अरबी बोर्ड, हैदराबाद सिंध से प्रकाशित हो चुका है। सिंधी-मुसलमान मसजिदों और मदरसों में तथा ईद, विवाह आदि अवसरों पर मदाहें गाते हैं। जुमन चारण और मियाँ मुहम्मद सरफराज खान की रचित मदाहें आज भी सिंध में बहुत लोकप्रिय हैं।

मधुमालती (हि० कृ०) [रचना-काल—1545 ई०]

यह मग्न (दे०)-प्रणीत हिंदी की प्रसिद्ध सूफी प्रेमोपायानक रचना है। इसकी कथा लोक-प्रचलित कहानी पर आधारित है। इसमें कनेसर के राज-कुमार मनोहर और महारज की राजकुमारी 'मधुमालती' की प्रेमकथा को आधिकारिक कथा के रूप में वर्णित किया गया है। ताराचंद और प्रेमा की प्रेमकथा गीण कथा के रूप में विकसित हुई है। कहानी कहने में

कवि ने भारतीय कथानक तथा काव्य-रूढ़ियों का मुक्त रूप से प्रयोग किया है। बीच-बीच में आध्यात्मिक तत्त्वों का समावेश भी है। अन्य सूत्री कवियों की भांति कवि ने गुरु की प्रशंसा की है, प्रेम को सर्वोपरि माना है और दोहि-चोपाद्यों में अपने काव्य का निर्माण किया है। कवि ने हिंदू विचारधारा से प्रभावित होकर पूर्वजन्म, कर्मफल, पिंडदान आदि की चर्चा भी की है। उपमान-योजना में भी भारतीय परंपरा का ध्यान रखा गया है। ग्रंथ में शृंगार-वर्णन विस्तार के साथ किया गया है और यह निश्चय ही रसराजत्व की कोटि तक पहुँच गया है। सब मिलकर ग्रंथ काफी रोचक और महत्वपूर्ण है।

मधुरचेन (क० ले०) [ममय—1903-1952 ई०]

आधुनिक कन्नड के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि मधुरचेन का जन्म 31 जुलाई, 1903 ई० को उत्तर कर्नाटक के बिजापुर जिले के हलसंगी ग्राम के एक सात्विक वीरशैव परिवार में हुआ था। छुटपन में ही पिता की खो देने के कारण आपकी शिक्षा की ठीक व्यवस्था नहीं हो पाई। स्वाध्याय से हिंदी, बँगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया। बचपन से ही धर्म और ईश्वर की ओर उनकी जिज्ञासा थी। फलतः उन्होंने सभी धर्मों के आधार-ग्रंथों का अध्ययन किया। कन्नड के श्रेष्ठ कवि वैद्वे (दे०) तथा उनके 'गेळवरगुं' के संपर्क में आने से उनके काव्य-प्रेम तथा आध्यात्मिकता की ओर धत मिली। रामनरेश त्रिपाठी (दे०) के 'मिलन' काव्य का कन्नड अनुवाद भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इस बीच उनकी आध्यात्मिक साधना अवाचक रूप से चलती रही।

महर्षि अरविंद, रामकृष्ण परमहंस तथा पाश्चात्य रहस्यवादी विचारधारा से वे विशेष प्रभावित हुए। अरविंद दर्शन से उनकी साधना की एक मिथित गति मिली। 'नल नल' (मेरा प्रीतम) आपकी सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कृति है जिसमें आपकी मधुररस-मंडित गीतिकविता है। आपने परमात्मा को प्रियतम के रूप में देखा है। इसके भाव मधुर हैं, भाषा मधुर है। 'आत्मसंशोधन' में आपने अपने आध्यात्मिक विचारों को वाणी दी है। श्रुवेद के कई सूत्रों तथा रवींद्रनाथ ठाकुर (दे०) के 'विसर्जन' नाटक का अनुवाद भी आपने किया है। भाषा लोकभाषा एवं संस्कृति से अनुप्राणित है।

मधुरवाणी (ति० पा०)

यह गुरजाढा अण्पाख (दे०) के 'कथा-शुल्कमु' (दे०) नाटक की प्रसिद्ध स्त्री-पात्र है। ऐसे से चेष्टा होने पर भी सौजन्यशीला है। जहाँ तक हो सके अन्यथा का विरोध करने का प्रयत्न करती है। यह गिरीशम् (दे०) के वाक्-कौशल से मुग्ध रहती है। सुधाव-धानी के मुकदमे के सिवसिले में सौजन्यराव मामक चकील के पास जाती है। वे उसे धूमने को उलट होने हैं तो यह कहकर हट जाती है कि जो पतित नहीं हुए हैं, उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए।

पतित होने पर भी अपने पापु और निष्कण्ड स्वभाव के कारण मधुरवाणी लोकप्रिय हुई है।

मधुरामंगल (उ० क०)

भक्त चरणदास (दे०)-रचित 'मधुरामंगल' कृष्ण-काव्य-धारा की एक मूल्यवान् उपलब्धि है। कंत-वध द्वारा कृष्ण ने मधुरा का मंगल-विधान किया था, अतः इस काव्य का नाम 'मधुरामंगल' है। 'मधुरा-मंगल' की विषय-वस्तु चिरपरिचित कृष्ण-कथा है। कृष्ण-काव्य की शार्सनियता के घटाटोप में तथा आलंकारिकता के पृष्ठभूमि पर ये ग्रंथ घटता इस कृति में अज्ञात निजत्व नहीं खो बैठी, यही कवि की उपलब्धि है।

इसमें कृष्ण-जीवन-संबंधी अनेक घटनाएँ घाई हैं। कृष्ण-जन्म, बाललीला, योकाकुल वृंदावन से कृष्ण का मधुरावसन, कंतवध, मधुरा-निवास, उद्वय से गोपियों की विह्वलनित स्थिति का परिचय पाकर कृष्ण का दुखी होना आदि बातें वर्णित हैं। मुख्य रूप से यह एक विरह-काव्य है। नटछट बन्हेगा की कीड़ाओं पर अपना सर्वस्व लुटा देगे को तस्पर माँ के आकुल अंतर की अगवही ब्यथा, प्रेममूर्ति राधा की योन वेदना, अनुरागमयी गोपियों की सजब कहानी काव्य की करण मूर्च्छना में सावार हो उठी है। भाषा की सरलता में ग्रामीण जीवन की सहजता अक्षुण्ण रह सकी है, गतानुगतिकता के बीच भी यह ग्रामीण है, कम कृत्रिम है। दर्शन की गंभीरता में जीवना उच्छ्वस संगीत है, इन्हीं विदुषों में इस रचना की लोकर-प्रियता एवं भाषिकता अंतर्निहित है।

इसमें प्राकृत-वक्ति का प्रतिपादन हुआ है। वृंदावन के उमड़ते प्रेम-प्रवाह में उद्वय का निर्गुण ज्ञान यह जाता है। माँ अपने कान्हू की ब्रह्म मानने की प्रस्तुत नहीं।

ब्रह्मा क्या है, वह समझती भी नहीं, वह तो जानती है केवल अपने लाडले पुत्र को जिसकी वह माँ है—केवल माँ, शाश्वत माँ, जिसका वह बेटा है—केवल बेटा, सदा से और सदा के लिए। गोपियाँ तत्त्वज्ञानी उद्वेग से केवल अपने कृष्ण को चाहती हैं, जिनके साथ उनका तिवत्-मधुर वैयक्तिक संबंध है। उद्वेग निरुत्तर हैं, उनकी ज्ञान गरिमा असहाय है। ज्ञानी उद्वेग प्रेमी भक्त बन गोपी जन-वत्सल-प्रथाम के पास पहुँचते हैं। योगेश्वर, युगनायक कृष्ण भी प्रेम-मग्न हैं। यही सार्वकला है, यही सुंदरता है और इस-लिए यह वैष्णवों का कठहार है।

मधुरीय (गु० ले०) [जन्म—1942 ई०]

इनका जन्म द्वारका में हुआ था और इन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा द्वारका तथा उच्च-शिक्षा कलकत्ता में प्राप्त की थी। कलकत्ता के अपने अध्ययन काल में ही ये कहानी-रचना करने लगे थे। शिल्प की नवीनता तथा घटना-बिहीनता जैसे तत्वों के कारण इनकी कहानियाँ आधुनिक कहानियों के रूप में प्रतिष्ठित हुई हैं। 'बेहरा' इनका प्रख्यात उपन्यास है जिसमें इन्होंने आधुनिक मानव के दम एव विच्छिन्न जीवन का निरूपण आत्मकथारमक मनोवैज्ञानिक शैली में किया है। इनके द्वारा रचित 'कामिनी' नामक कृति उपन्यास तथा नाटक का मिश्रण होने के कारण एक नया प्रयोग है। इसका सफल रंगमंचीय प्रस्तुतीकरण पहले 'कोई एक फूलनी नामकी' नाम से नाटक के रूप में हुआ था। उसकी सफलता से उत्साहित होकर इन्होंने उसे वर्तमान प्रयोगात्मक रूप दिया।

ये प्रयोगशील कथाकार हैं। मानव-मन की गतिविधियों पर इनकी पकड़ अत्यंत गहरी है। इनकी कृतियों में चित्रित मनोवैज्ञानिक तत्व तथा यौन संबंधों की निवृत्ति इन्हें आधुनिक लेखकों की श्रेणी में ले आई है।

मधुसूदन ओझा (स० ले०) [जन्म—1866 ई०, मृत्यु—1939 ई०]

ओझा जी का जन्म बिहार प्रांत के मुजफ्फरपुर जिले में गाढ़ा नामक ग्राम में कृष्णजन्माष्टमी की रात्रि में हुआ था। इनके पिता का नाम वैद्यनाथ ओझा था। मधुसूदन ओझा को इनके ताऊ पंडित राजीवलोचन ओझा ने, जो जयपुर में रहते थे, गोद में लिया था।

मधुसूदन ओझा-रचित ग्रंथों में 'ब्रह्मविज्ञान', 'यज्ञविज्ञान', 'पुराणसमीक्षा' तथा 'वेदांगसमीक्षा' प्रमुख हैं। 'ब्रह्मविज्ञान' सात प्रकरणों में विभक्त है। ये प्रकरण दिव्यविभूति, उक्थवैराजिक, आर्यहृदयसर्वस्व, निगमबोध, विज्ञानमधुसूदन, विज्ञानप्रवेष्टिका तथा पाश्चात्य-विज्ञान-पंचिका हैं। इनमें दिव्यविभूति ब्रह्मविज्ञान की उपोद्घात रूप है। 'ब्रह्मविज्ञान' के अंतर्गत ब्रह्मविज्ञान एवं उसके विज्ञाताओं के संबंध में गंभीर विवेचन किया गया है। 'यज्ञ-विज्ञान' चार प्रकरणों में विभक्त है। ये प्रकरण हैं—निवित्त कलाप, यज्ञमधुसूदन, यज्ञविनयपद्धति तथा प्रयोगपारिजात। वेदांग समीक्षा के भी वाक्पदिका ज्योतिषचक्रधर, आरम-संस्कारकल्प तथा परिशिष्टानुग्रह चार प्रकरण विषय के आधार पर हैं।

मधुसूदन ओझा विरचित साहित्य बीसवीं शती की विशेष देन है। ओझा जी की शैली परिष्कृत एवं वैज्ञानिक है। इनकी भाषा परिभाषित एवं रोचक है।

मधुसूदन सरस्वती (स० ले०) [स्थिति-काल—1600 ई०]

मधुसूदन सरस्वती अकबर के समकालीन थे। कहते हैं, अकबर के दरबार में इनका बड़ा सम्मान था। ये अद्वैत संप्रदाय के प्रधान आचार्यों में से हैं। इन्होंने 'सिद्धांतबिंदु', 'अद्वैतसिद्धि' (दे०) 'अद्वैतरत्नरक्षण', 'वेदात-कल्पलविका', 'गूढार्थदीपिका' तथा 'प्रधानभेद' आदि ग्रंथों की रचना की थी।

मधुसूदन सरस्वती ने वेदात के सिद्धांतों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। सुषुप्ति-काल में होने वाले —'मैं' मुखपूर्वक सोया' इस अनुभव के संबंध में शंकराचार्य (दे०) के परवर्ती विद्वानों ने भिन्न भिन्न मतों की प्रतिष्ठा की है। उदाहरण के लिए, सुरेश्वराचार्य सुषुप्ति के अवस्थिति ज्ञान को 'विकल्प' कहते हैं। इस संबंध में मधुसूदन सरस्वती का विचार है कि सुषुप्ति अवस्था में तामसी वृत्ति से विनिष्ट अज्ञान का अनुभव होता है और जब सुषुप्ति-अवस्था को प्राप्त-जीव जाग्रत अवस्था को प्राप्त होता है तो उसकी तामसी वृत्ति की विभूति हो जाती है। इस वृत्ति के निवृत्त हो जाने पर तामसीवृत्ति-विशिष्ट अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है।

मधुसूदन सरस्वती की वेदात-दर्शन को यह विशेष देन कही जा सकती है कि उन्होंने वेदान्त और भक्ति के सम्मिश्रण का प्रयत्न किया है।

मध्यकालीन साहित्यप्रकार (गुं ले०) [प्रकाशन-वर्ष—
1955 ई०]

मध्यम व्यायोग (सं० कृ०) [समय—तीसरी शती ई०]

मध्यकालीन गुजराती साहित्य की भिन्न-भिन्न विधाओं पर लिखी गई डॉ० चंद्रकांत मेहता की यह कृति पी०एच० डी० का योग-प्रबंध है। इस ग्रंथ में मुक्तक, पद, रासा, आख्यान, कथावार्ता, फागु और गच-विधाओं का उद्गम, विकास, उनका सामाजिक परिवेश और विकासक्रम दिया गया है। पद-विषयक तीन प्रकरण हैं क्योंकि मध्यकाल में पद बहुत प्रचलित विधा थी। प्रत्येक विधा का विषय की दृष्टि से और काव्यशिल्प की दृष्टि से विश्लेषण किया गया है और उनका आलोचनात्मक विवेचन भी। प्रत्येक विधा का सामाजिक संस्थाओं के साथ संबंध और उसके उद्भव और विकास में सामाजिक परिस्थिति के योगदान का निरूपण ग्रंथ की विशेषता है।

मध्यकालीन चरित्रकोश (म० कृ०)

इसके संपादक श्री सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव हैं। इसमें ईसा पूर्व 500 से 1818 ई० तक के प्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित्रों का अकारादि क्रम से उल्लेख किया गया है।

यह एक संदर्भ ग्रंथ है। इसके द्वारा किसी भी ऐतिहासिक पात्र के व्यक्तित्व-संबंधी बातें सुलभ ही खोजी जा सकती हैं।

मध्यपद लोपी (उ० कृ०)

‘मध्यपद लोपी’ सीभाग्यकुमार मिश्र (दे०) का कविता-संग्रह है। इसमें कवि की मौलिक-दृष्टिअंगी अपनी समस्त संभावनाओं के साथ आलोचित हो उठी है। इसमें कवि-चेतना के तीन रूप दिखाई पड़ते हैं। रोमांटिक, प्रयत्नवादी एवं परीक्षामूलक। इसमें जीवन के प्रति कहीं प्रगाढ़ अनुरक्ति है तो कहीं विरक्ति—कहीं घृणा व्यवत हुई है तो कहीं शोक, क्रोध और अनासक्ति। सीभाग्यकुमार भाषा-व्यवहार-कला के सिद्धहस्त कवि हैं। प्रत्येक शब्द का एक व्यावहारिक गुण है। प्रायः प्रत्येक कविता में शब्द का विचित्र एवं सुतीक्ष्ण प्रयोग मिलता है जो कविता की मूल ध्वनि के साथ गतिशील है। वाक्यबंधी पर भी कवि का असाधारण अधिकार है। ध्वनि-चेतना के कारण इनकी कविताओं में एक भास्वरता मिलती है।

यह महाकवि भास (दे०) का सुप्रसिद्ध व्यायोग है। इसमें मध्यम पांडव (भीम) का हिंडिबा से प्रेम, मध्यम ब्राह्मण कुमार की रक्षा में घटोत्कच के कहने पर हिंडिबा के पास जाना और हिंडिबा से मिलने आदि का वर्णन है।

इसमें हिंडिबा की अपने बर्षों पूर्व के पति से मिलने की अभिलाषा और घटोत्कच एवं मध्यम (भीम) दोनों द्वारा प्रदर्शित मातृभक्ति की विषय-वस्तु का परिष्कृत रूप में उपयोग किया गया है। माता की भाजा पिता की भाजा से गुस्तर होती है। पुत्र (घटोत्कच) का पिता (भीम) को न पहचानते हुए घृष्टतापूर्वक माँ के सम्मुख ला उपस्थित करता बड़ा ही सरस और कौतूहल-पूर्ण है। वास्तव में यह योजना हिंडिबा की ही थी। भास ने ‘मध्यम व्यायोग’ तथा दूतघटोत्कच’ की कथावस्तु में नयी उद्भावनाएँ की हैं। इस व्यायोग में भास ने भीम के उज्ज्वल तथा श्यामय चरित्र का सुंदर चित्रण किया है। भाव तथा भाषा की दृष्टि से भी यह एक सफल नाट्यकृति है।

मध्याह्न (गु० कृ०)

‘मध्याह्न’ सुप्रसिद्ध कवि करसनदास ‘माणिक’ (दे०) का प्रख्यात काव्य-संग्रह है। ‘माणिक’ की कविता वादीवादी और समाजवादी दोनों प्रभावों को समेटे हुए है। कवि हास्य-श्रंगार का प्रथम लेकर यथावत के चित्रण में प्रवृत्त होता है, इसलिए जीवन के वास्तविक चित्रणों के आलेखन में भी विपाद की गहरी छाया नहीं है।

‘मध्याह्न’ में मध्ययुगीन सामाजिक जीवन पर आधृत अनेक कविताएँ हैं। ऐसी ही ‘भले सजनी संचारी’ नामक एक कविता में प्रेम के उभार और हास का व्यंग्यात्मक चित्रण है। आलोच्य संग्रह की अधिकांश कविताएँ प्रगीत के सुंदर उदाहरण हैं। छंदोबद्धता और गेयता के गुणों से भरपूर इन कविताओं में लेखक की प्रयोग-शीलता तथा अभिव्यक्तिजन्य कलात्मकता सर्वत्र व्याप्त है।

मध्यमुनीश्वर के पद (म० कृ०)

मध्यमुनि का पहला नाम था—श्रंगवक। इनका कुल भास्व-संप्रदाय का कट्टर अनुयायी था। इन्होंने प्रत्येक

तीर्थों में अग्रण किया और औरमाजद में निवास करते समय 'ज्ञानेश्वरी' (दे०) का प्रवचन करना इनका मुख्य कार्य बन गया था। सर्वसाधारण जनता की रचि को ध्यान में रखकर इन्होंने सरस पदों की रचना की है जो कीर्तनों में गाए जाते हैं। मराठी के साथ कुछ पद हिंदी में भी हैं जिन पर दक्षिणी उर्दू का पर्याप्त प्रभाव है और अरबी-फारसी के प्रचलित शब्द अनायास आ गए हैं। इनकी रचनाएँ मराठी हिंदी-संस्कृत तीनों भाषाओं में मिलती हैं।

मध्वाचार्य (सं० ले००) [समय—1199-1303 ई०]

मध्व बापु के अवतार कहे जाते थे। इनके पिता का नाम मध्यमेष्ट भट्ट तथा माता का नाम देवता था। इनकी जन्म-भूमि कन्नड़ प्रदेश में रजतपीठ नामक ग्राम है। आनंदतीर्थ और पूर्णप्रज्ञ—इनके ये दो नाम और प्रसिद्ध थे। पिता इन्हें वामुदेव कहा करते थे। ये अल्प अवस्था में ही सन्यास ग्रहण करना चाहते थे। परंतु जब इनके पिता को दूसरे पुत्र की प्राप्ति हो गई तभी ये सन्यास ले सके। सन्यास लेने पर ही ये पूर्णप्रज्ञ (दे० ब्रह्मसूत्र) के नाम से प्रसिद्ध हुए। मध्वाचार्य द्वारा रचित ग्रंथों में 'ब्रह्मसूत्रभाष्य', 'उपनिषद्भाष्य' (दे० उपनिषदों) एवं 'गीताभाष्य' (दे० गीता) प्रमुख हैं।

मध्वाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है। इनके द्वैतवाद के अनुसार जगत् ब्रह्म का गरीर अथवा विशेषण न होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसी प्रकार जीव का भी ब्रह्म से पृथक् अस्तित्व है। मध्व ने ईश्वर एवं जीवादि में पाँच प्रकार के भेद की स्थापना की है। यह भेद ईश्वर और जीव, ईश्वर और जड़ जगत्, जीव और जगत्, जीव और जीव तथा जड़ और जड़ का भेद है। ब्रह्म को मध्व ने विष्णु का रूप दिया है। ब्रह्म-रूप विष्णु की शक्ति लक्ष्मी है। मध्व ने तीन प्रकार के जीव माने हैं—भुक्ति-योग्य नित्यसहसारी तथा तमोगोच्य। मध्व-दर्शन के अनुसार जीव जब परमात्मा के साथ परमसाम्य को प्राप्त करता है तो वही मुक्ति की अवस्था कहलाती है।

द्वैतवादी दार्शनिक के रूप में मध्व का महत्व नितांत स्पष्ट है। मध्व ने जीव, जगत् एवं ब्रह्म की पृथक्-पृथक् सत्ता स्वीकार करके अपने दर्शन को अधिक सरल एवं सामान्य जन के लिए उपयोगी बना दिया है।

मनसुरकु इनिपवळ (त० क०) [रचना-काल—1960 ई०]

इस उपन्यास की लेखिका आ० शूद्रामणि हैं। 'कलमहळ' नामक मासिक पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित इस उपन्यास पर इन्हे नारायणस्वामी अय्यर पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस चरित्र-प्रधान उपन्यास की नायिका लक्ष्मी अपाहित्र होने के कारण सबकी सहायता और सहायता की सदा आकांक्षा करती है पर स्वयं सबके प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार करती है। वह अपने घर में ही एक स्कूल चलाती है। वर्षों के दिन एक बच्चा देर से स्कूल पहुँचता है और स्कूल के बंद द्वार के बाहर खड़ा ठिठुरता रहता है। कानांतर में उस बच्चे की मृत्यु से लक्ष्मी का हृदय-परिवर्तन होता है। वह अपनी क्रूरता छोड़कर सबके साथ प्रेम का वर्तव्य करने लगती है। इस उपन्यास में लेखिका को पात्रों के चरित्र चित्रण में—उनके आंतरिक संघर्ष के चित्रण में—विशेष सफलता मिली है। इसका तमिल के चरित्र-प्रधान उपन्यासी में विशिष्ट स्थान है।

मनसा (बं० १००)

मगलकाव्य (दे०) की परिधि में अमर्त्य और मर्त्य बहुत ही सहज रूप में आकर मिल गए हैं। देवी मनसा की पूजा के प्रचारार्थ ही 'मनसा-मगल' की रचना हुई थी और इसमें देवी मनसा की देवी महिमा के विकास से अधिक उनके मानवीय-चरित्र गुणों का विश्वास दिखाया गया है। साधारण मानव मानवी के द्वेष, क्रूरता, हिंसा, मान-अपमान, भावोद्वेग—सब कुछ ही इस चरित्र में प्रति-फलित हुआ है। मनसा-मगल काव्यकारों के यथार्थबोध से यह चरित्र विशेष रूप से प्रभावित है। चाँद सोदागर के निरंकुश पूजा-साम के लिए मनसा संकष्टन विनती करती है तो फिर प्रत्याग्रहान में निर्भय कठोरता का भी प्रदर्शन करती है। बीच में घृण्य नीचता के स्तर पर उतरने में भी मनसा हिंसक नहीं। देव-सभ में मिथ्याभाषण से भी वह कुठित नहीं होती। फिर उद्देश्य-सिद्धि की आशा में प्रसन्न स्निग्ध दिखाई पड़ती है। एकमात्र कवि विप्रदास (दे०) के मनसा-चरित्र में भवन की दृष्टि में स्वाभाविक ढंग से स्नेह, ममता एवं नारण्य की अभिव्यक्ति हुई है। प्रत्येक कवि के नाव्य में ही, विशेष रूप से शिव प्रसंग में शृंगार रसाधिक्य का परिचय मिलता है। मनसा के प्रति

शिव के संभाषण में हास्यरस की अभिव्यंजना हुई है। चंडी-मनसा-गंगा के भेषड़े के द्वारा मनसा का स्त्री-रूप प्रकट हुआ है।

मनसामंगल (बे० क०)

‘मनसामंगल’ के आदि कवि के रूप में काना हरिदत्त (दे०) का उल्लेख किया जाता है। ‘मनसामंगल’ के सबसे प्रतिष्ठित कवि विजयगुप्त (दे० गुप्त) ने इसको स्वीकृति दी है। विजयगुप्त की उक्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि हरिदत्त विजयगुप्त से सौ वर्ष पूर्व के कवि थे। वास्तविकता की भणित में ‘कालिकासंगल’ की एक पांडुलिपि मिली है। बहुवचन-से विद्वान् ‘कालिकासंगल’ (दे०) के इस कवि के नाम काना हरिदत्त की अभिन्न भावने हैं।

‘मनसामंगल’ के जनप्रिय कवि थे विजयगुप्त। परंतु श्रेष्ठ कवि नारायणदेव की ही कहा जाता है। कदाचित् वे चैतन्य-पूर्ववर्ती काल के कवि थे। चरित्र-चित्रण एवं कहानी-विन्यास की दृष्टि से नारायणदेव की श्रेष्ठता स्वतः प्रमाणित है। तथि और संबन्ध से पुस्तक प्रथम मनसामंगल काव्य के रचनाकार विप्रदास पिपिसाई हैं। मध्ययुगीन मंगलकाव्य (दे०) की धारा में सौधों की देवी मनसा (दे०) की पूजा के प्रकार के निमित्त मनसामंगल की रचना शुरू हुई थी।

मनाकिंबो (सि० पारि०)

‘मनाकिंबो’ (मूल ‘अरबी मफकवत्’) का शाब्दिक अर्थ है धार्मिक महापुरुषों का यशोगान। सिंधी-साहित्य में ‘मनाकिंबो’ उस वर्णनात्मक कविता को कहा जाता है जिसमें इस्लाम के किसी पंथवार, दरवेश, धार्मिक महापुरुष के जीवन की किसी-न-किसी साधारण और स्वाभाविक घटना का वर्णन कर उसका यशोगान किया जाता है। ‘मदाह’ (दे०) और ‘मुवानात’ (दे०) में भी धार्मिक महापुरुषों का गुणगान होता है, परंतु मनाकिंबो उनसे इस बात में भिन्न है कि इसमें किसी महापुरुष का गुणगान अनिवार्यतः उसके जीवन की किसी-न-किसी स्वाभाविक घटना का वर्णन करके किया जाता है। ‘मनाकिंबो’ (मनाकिंबो का बहुवचन) नाम से डा० नबी खस्र खान बलोच (दे०) ने इस प्रकार की चुनी हुई कविताओं का संग्रह किया है जिसका प्रकाशन 1960 ई० में सिंधी अवधी बोर्ड हैदराबाद (तिघ्र) से हो चुका है।

मनु (हि० पा०)

भारतीय इतिहास का यह आदि पुरुष जयशंकर प्रसाद (दे०) के महाकाव्य ‘कामायनी’ (दे०) का नायक है। उसका चरित्र तीन रूपों में हमारे सामने जाता है—ऐतिहासिक-रूप में, स्वच्छंद व्यक्तित्व-रूप में और प्रतीक-रूप में। ऐतिहासिक-रूप में वह देवसृष्टि का अवशेष और मनु-सृष्टि का अग्रदूत है। श्रद्धा (दे०) के संपर्क में आकर वह कर्मोन्मुख होता है, कर्मकांडमय मन्त्रों का विधान करता है और इडा (दे०) के सहयोग से सारस्वत नगर का शासन करता है। व्यक्ति-रूप में उसका चरित्र मोक्ष-प्राप्त्य और असामाजिक है। इसीलिए वह श्रद्धा जैसी पत्नी का त्याग और इडा जैसी सहचरी का अनादर करता है। इतना होने पर भी उसमें श्रेष्ठ मानवीय गुणों का निहित अभाव नहीं है। उसका व्यक्तित्व बलिष्ठ और तेजस्वी है, हृदय उन्मत्त और द्रवणशील है। सीसे के रूप में वह मनमोही बन का प्रतीक है, जिसकी उपासक और बोधार्थक नृत्यों का प्रतिनिधित्व क्रमशः श्रद्धा और इडा करती हैं। संभवतः उसके सूक्ष्म रूप पर दृष्टि रखने के कारण ही कवि उसके स्थूल चरित्र को अधिक प्रभावशाली नहीं बना पाया है।

मनुचरित्रम् (तं० क०) [रचना-काल—1519-1552 ई० का मध्य]

कवि—आंध्रकविता-वितामह अल्लसावि पेद्दना (दे०)।

‘मनुचरित्रम्’ अथवा ‘स्वाराचिष मनुसंभवम्’ तेलुगु-साहित्य का सर्वांगपूर्ण सर्वप्रथम प्रबंध-काव्य है। यह तेलुगु के पंचकाव्यों में प्रथममध्य है। इस कृति को अल्लसावि पेद्दना ने ‘साहिती समरंपण बकवती’ श्रीकृष्ण-देवरायलु (दे०) को समर्पित किया था। समर्पण-समारोह के संदर्भ में रायलु ने स्वयं स्वर्णवर्णिका में कवि पेद्दना को आसीन कर उसे अपने कंधों पर बहन किया था। परिणामतः पेद्दना को कई अग्रद्वार आदि पुरस्कार रूप में मिले।

‘मनुचरित्रम्’ में प्रभावित कथावस्तु का उत्तम मार्गदर्शक पुराण है। इस पुराण का काम्यानुवाद भार्गव कवि ने चौदहवीं शती ई० के प्रथम चरण में किया था। संस्कृत मूल तथा अनुदित तेलुगु-काव्य से प्रेरणा लेकर पेद्दना ने अपनी काव्य-प्रतिभा के द्वारा इस प्रबंध-काव्य का प्रयत्न किया।

‘मनुचरित्रम्’ आशवासो मे निबद्ध है। कथा-वस्तु इस प्रकार है। अरुणास्पद प्रवरुडु (दे०) नामक एक मदन-सुंदर, शास्त्रपारंगत कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। एक सिद्धपुरुष के दिए हुए पादलेप के प्रभाव से वह हिमालय के सुंदर दृश्यों को देखने के लिए गया। दोपहर के समय तक वह पुनः पर लौटकर अग्नि-कार्य करना चाहता था परन्तु तब तक पादलेप के पिघल जाने से वह घर नहीं लौट सका। वहाँ वरुणिनी (दे०) नाम अप्सरा से इसका साक्षात्कार हुआ। वरुणिनी प्रवरुडु पर आसक्त हो गई, पर शांत एवं धीर प्रकृति के प्रवरुडु पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह अग्नि का आह्वान कर उसकी सहायता से अपने घर पहुँच गया। छद्म वरुणिनी पर आसक्त एक गधर्व था जो मौके की प्रतीक्षा में था। उसने प्रवरुडु का वेश धारण कर लिया और विरहिणी वरुणिनी से सभोग किया। वरुणिनी के गर्भ से स्वरोषि का जन्म हुआ था। पेटुन्ना की काव्यप्रतिभा, अद्भुत है। वरुणिनी प्रवरुडु को नितांत भिन्न प्रकृति के पात्र हैं—वरुणिनी शृंगारप्रिया, कलाशीलिनी एवं भोगपरायणा है, प्रवरुडु इसके विपरीत शांत, वैदिक कर्मनिष्ठ एवं एक परनीव्रत। पेटुन्ना की प्रतिभा की पराकाष्ठा इस बात में है कि उन्होंने इन दोनों पात्रों के माध्यम से शृंगार तथा शांत रसों का समर्थ प्रस्तुत कर अनन्त में शांत रस की विजय दिखाई है। इस काव्य में शांत अंगी रस है और शृंगार अंग रस है। कुछ समालोचकों के अनुसार वरुणिनी और प्रवरुडु में रसभास का उज्ज्वल उदाहरण है परन्तु काव्यशास्त्र के पारखी यह जानते हैं कि सम्यक् निर्वाह होने पर रसभास भी काव्य में उपादेय होता है।

मनुस्मृति (स० क्र०) [रचना-काल—300 ई० पू० से 200 ई० तक]

‘मनुस्मृति’ के जन्मदाता मनु ही हैं। ‘मनुस्मृति’ में बारह अध्याय हैं, जिनमें 2694 श्लोक हैं। ‘मनुस्मृति’ भारतीय धर्म एवं प्राचीन विधि पद्धति का ही महनीय ग्रंथ है।

‘मनुस्मृति’ में राज्य की न्यायव्यवस्था का सूक्ष्म एवं व्यापक वर्णन मिलता है। मनु ने राज्य की न्याय-व्यवस्था के लिए दो विशेष स्रोत माने थे। इन स्रोतों में प्रथम में शिष्ट जनों का परंपरागत व्यवहार था और द्वितीय में स्मृत्युक्ति। ‘मनुस्मृति’ के अनुसार राजा सारी प्रजा का पिता है। राजा को समाज की आधिक दशा का सुधार

करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा को वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करना चाहिए। राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह रोषियों की सहायता न करने वाले वैद्यों को दंड दे।

‘मनुस्मृति’ के अंतर्गत ग्राम और नगरी की शासन व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है। ‘मनुस्मृति’ के अनुसार ग्राम का शासन मुखिया एवं नगर का शासन सर्वार्य चित्तक के द्वारा संपन्न होता था। मनु का मत है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचारी या उत्कोच लेने वाले हैं, उन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए तथा उनका जीवन-सर्वस्व छीन लेना चाहिए। मंत्री अथवा न्यायाधीश आदि भ्रष्टाचारी यदि हो, तो उनसे 1000 पण दंड रूप में लेना चाहिए।

मनु के न्यायविधान की उपयोगिता विश्व के अनेक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है।

मनोमणीयम् (त० क्र०) [प्रकाशन वर्ष—1891 ई०]

इस नाटक का प्रकाशन आधुनिक तमिल नाटक-परंपरा का सूत्रपात करने वाली घटना माना जाता है। लेखक प्रो० सुंदरम् पिळ्ळै (दे०) ने शेषसवियर के पद्य-नाटकों का आवर्षा सामने रखकर इस सफल नाटक की रचना की है। इसकी कथा वस्तु सार्द्ध लिटन के ‘रहस्य मार्ग’ (द सीक्रेट वे) नामक नाटक पर आधारित है पर सैली, पात्र-सृष्टि तथा वार्तावरण, सबका ऐसा ‘तमिलीकरण’ हुआ है कि संपूर्ण नाटक तमिल साहित्य धारा की एक स्वाभाविक, पर नवीन, उपलब्धि लगता है। इसमें नाटकों का-सा विलक्षण व्यक्तित्व-टकराव नहीं है, इसलिए इसे एक नाटककार का काव्य कहना समीचीन होगा। नर-नारी-प्रेम, राष्ट्र-भक्ति, आदि भावनाओं का प्रकाशन, सुंदर प्रकृति-वर्णन, लोकानुभूतिपुर्ण उक्तिनयन तथा अन्योक्तिपरता—ये अत्र आस्वाद हैं।

इसमें पांड्य राजा ‘वीरन्’ के अपने मंत्री ‘कुटिलन्’ के पक्षियों का शिकार बनकर अतत उनसे मुक्त होने की कथा वर्णित है। नाटक का शीर्षक राजा की रूपवती और एकमात्र कन्या ‘मनोमणी’ के नाम पर है और मंत्री इस कन्या-रत्न को अपने भ्रष्टोद्य पुत्र की वधु बनाना चाहता है। जिस ‘चेर’ (केरल) राजा ‘पुरपोत्तमन्’ से राजकन्या का विवाह होने वाला है, उसे मंत्री अपने पुत्र द्वारा युद्ध की सलकार का संदेश भेज देता है। युद्ध छिड़ जाने पर ‘पांड्य’ सेनाएं जब हारने की स्थिति में

होती हैं तो दैवश राजगुरु 'सुंदर मुनिवर' द्वारा रखा के लिए बनाई गई सुरंग में 'मनोन्मणी' और 'चेर' राजा का साक्षात्कार हो जाता है जिससे उन दोनों के हृदयों में पहले ही उत्पन्न पूर्वराग सफल प्रेम-बंधन बन जाता है। अर्धरात्रि में 'कुटिलन्' स्वयं 'पुरुषोत्तमन्' के हाथों फँस जाता है और पांड्य राजा के ही सामने उसकी राजद्रोही योजनाएँ खुल जाती हैं। वैवाहिक मंगल-कामनाओं के साथ नाटक का अवसान होता है।

यह नाटक पाँच अंकों में विभक्त है। इस विभाजन के अलावा पात्रों द्वारा एकांत कथन यत्र-तत्र गीतों का समावेश तथा प्रवाहमय 'आचरिय विरुत्तम्' छंद का निर्वाह शैक्सपियर की नाटक-शैली का स्मरण दिलाते वाले हैं। लेखक ने स्वयं संकेत किया है कि यदि अत्योक्ति-परक व्याख्या की जाए, तो 'चीवरन्' जीवात्मा, 'कुटिलन्' मायाशक्ति, 'मनोन्मणी' परिपक्वावस्था का शुद्ध तत्त्व, तथा 'पुरुषोत्तमन्' अनुग्रह-शक्ति इत्यादि माने जा सकते हैं।

मनोमती (अ० कृ०) [रचना-काल—1900 ई०]

यह रजनीकांत बरदलै (दे०) का द्वितीय किंतु प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। कथा इस प्रकार है—हलकांत बरवा और चंडी बरवा में पीढ़ियों से झगड़ा चला आता है। उद्धत हलकांत बरवा चंडी पर बर्माियों द्वारा आक्रमण करा देता है। आक्रमण के फलस्वरूप दोनों परिवारों के जन-घन की क्षति होती है। पहले परिवार के युवक लक्ष्मीकांत और दूसरे परिवार की युवनी मनोमती में प्रेम हो जाता है। इन दोनों का मिलन होता है। इन दोनों के प्रेम में रोमियो-जूलियट और उपा-चित्रलेखा नामक पौराणिक चरित्रों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। उपा को जिस प्रकार चित्रलेखा ने अनिरुद्ध से मिला दिया था, उधो प्रकार मनोमती की सखी पमीला उसे लक्ष्मीकांत के साथ मिला देती है। वह स्वयं अपने प्रेमी शांतिराम की स्मृति में श्रुलसती उपेक्षित रह जाती है। उपन्यास की पटभूमि ऐतिहासिक है किंतु आंशिक रूप से जनश्रुति का भी आश्रय लिया गया है। इसमें कल्पना का भी प्रचुर प्रयोग है। अधिकांश चरित्र काल्पनिक हैं। इसे शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास नहीं कहा जा सकता। यह लेखक की श्रेष्ठ कृति है।

मनोमुकुर (गु० कृ०)

नरसिंहराव भोलानाथ दिवेडिया द्वारा समय-समय पर लिखे गए विवेचनात्मक लेखों का संग्रह है 'मनो-मुकुर'। 'मनोमुकुर' चार ग्रंथों में बँटा हुआ है। प्रथम ग्रंथों में 'अवलोकन तथा ग्रंथ-परिचय', 'रस तथा कलाओं तत्त्वान्वेषण', 'जीवन-दर्शन', 'धर्म और तत्त्व-दर्शन', 'हास्यरस अने कटाक्ष-लेख', व्याकरण, भाषा, इत्यादि शीर्षकों के अंतर्गत क्रमशः 'संन्यासो', 'उत्तररात्रिचरित्' और 'विलासिका' नामक ग्रंथों का विवेचन, 'एक चित्रे जोई सुश्लो विचार', 'वसंतोत्सव उपर चर्चा', 'गुजराती कविता अने संगीत', 'कवितायां असंभव दोष', 'ठगाएसी विघ्नवातो न्याय', 'असत्यभावारोपण', 'दूरयो गीतध्वनि', 'नारायण हेमचंद्र' और 'नवल राम' के जीवन-दर्शन, 'विरचरणा और स्वेच्छा स्वीकार' नामक दर्शन संबंधी लेख, 'उत्तर भद्र-भद्र', 'अमृत्य ग्रंथनी शोध', 'प्रयोजित परिहासनां माठां फल' तथा 'उद्देश्य अने विधेय तथा अध्याहारनुं स्वरूप' और 'गुजराती भाषानुं बंधारण' नामक गुजराती भाषा से संबंधित लेख संग्रहित हैं। अन्य ग्रंथों में भी इसी प्रकार के लेख हैं। विषय-वैविध्य, सूक्ष्म और मार्मिक विषय-विवलेपण, समशीतोष्ण भाव से किया गया गुण-दोष-दर्शन, स्पष्ट मताभिव्यक्ति तथा सौंदर्योद्घाटन इन निबंधों की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इन लेखों में लेखक की दृष्टि दोष-दर्शन में अधिक रही है। इनकी शैली शिथिल और विषय-विरूपण लेखक की प्रकांड विद्वता, निर्ममता आदि का परिचायक है।

मनोरमा (उ० पा०)

श्री मन्मथ कुमारदास (दे०) के उपन्यास 'महाश्वेता' (दे०) की नायिका महाश्वेता है मनोरमा। इसका जन्म एक संभ्रात आभिजात्यपूर्ण परिवार में होता है किंतु समय के घात-प्रतिघात से सब-कुछ बदल जाता है।

पिता दूसरों की चाल में फँसकर आज सर्वहारा है। प्रथम प्रेम में मनोरमा को मिलती है प्रताडना। जीवन में विदंबना की सृष्टि होती है। एक व्यक्ति से हटाकर दूसरे व्यक्ति को प्यार करने को इसे बाध्य किया जाता है। किंतु केवल इतने से ही अंत नहीं होता... अनंत प्रतारणा। अपने ही भाई-भाभी के द्वारा यह प्रताडित होती है। साथ ही प्रताडित है घनिक-युव अवनी द्वारा

जिसके लिए यह अभिसारिका, प्रेमिका, प्रणयिनी है — जननी के गौरव से यह वंचित नहीं है, किंतु इसे मातृत्व का अधिकार नहीं है। अवैध सतान समाज की स्वीकार्य नहीं है। अतः सभी के अज्ञात में नवजात शिशु को जंगल में छोड़ जाती है।

किंतु इन कलक मायाओं को यह गुप्त रखने की चेष्टा नहीं करती। इस पर ही सारी बातें घटित होती हैं, किंतु यह निर्विकार भाव से, गिरिपति रूप से दबता के साथ इस आँधी तूफान का अवलोकन करती दिखाई पड़ती है। सामाजिक दृष्टि से यह महापापिनी है, किंतु यह सतेज 'महाप्रेता' होकर अमृतमय हो उठी है। अतः मे मनोरमा पुत्र को वासस पा लेती है, किंतु जीवन में फिर मिथन नहीं। प्रथम प्रेम की स्मृति ही पर्याप्त है। नारी जानि 'नी' निस्सहायता के अंतराल में व्याप्त हो जाती है और एक कथन कहानी।

मनोरमा (क० पा०)

प्राचीनता तथा आधुनिकता के संधिकाल में कवि मुद्गण (दे०) का जन्म हुआ था जिन्होंने अपनी अल्पायु में तीन काव्य लिखे। उनके 'मीरामाश्वमेध' काव्य के पात्रों में मनोरमा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य के कथानक से उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है परंतु ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि संबंध नहीं है। काव्य की वस्तु श्रीराम के द्वारा सीता परित्राग और अश्वमेध यज्ञ संबंधित है। अतः प्रत्यक्षतः मनोरमा का पात्र उससे संबंधित नहीं है। परंतु, इस कथा के प्रवाह में, उसमें नवीनता का संचार करने में और कवि के दृष्टिकोण को समझने में यह पात्र बड़ा सहायक है, अतएव उसके बिना काव्य में कोई तार भी नहीं है। कर्मठ-साहित्य-जगत में 'मनोरमा' एक अविस्मरणीय पात्र है। उसकी सृष्टि में उसके कवि ने अपनी पूरी कुशलता, कल्पनाशक्ति और अनुभवशीलता का परिचय दिया है। वह कवि 'मुद्गण' की पत्नी है। मनोरमा-मुद्गण का सवाद काव्य या संपूर्ण अथ है।

मनोरमा कवि की रसज्ञता की प्रमाण है। कवि (मुद्गण) प्राचीन परंपरा का प्रतीक है तो मनोरमा आलोचना की नयी दृष्टि से सफल कवि की आधुनिक भावनाओं का वाह्य रूप है। वह सीता-स्वयंवर की कथा सुन चुकी है। सीतापहरण की कथा उसे पसंद नहीं। उसने रामायण-मेघ की कथा नहीं सुनी। पद्य में कवि उस सुनाता चाहता है तो वह रोवती है, क्योंकि 'पथ वध, गच्छ ह्यम्'।

हृदय गद्य में ही वह सुनना चाहती है। इस प्रकार वह गद्य की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वह कर्मठ की सहज, सरल शैली की मांग करती है। 'प्राणेश्वरी', 'रानी', 'मोहनामी', 'सुदरी' आदि शब्दों के संयोग से कवि उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है तो वह भी अपने कटाक्ष-पात से और कभी-कभी 'रमण', 'मोहनाग' जैसे मित शब्दों से अपना प्रेम व्यक्त करती है। बुद्धिमती होने पर भी मनोरमा अपने प्रियतम के क्लिष्ट शब्दों को नहीं समझ पाती। वह कभी-कभी पति की वक्रोक्तिों को सब समझ लेती है। कवि जब मन्त्र-सिद्धि की बात करता है तो वह मन्त्र जानने का हट करती है। बहुत देर सभायण करने के बाद जब कवि 'भवति भिक्षा देहि' मन्त्र बताता है तो वह चमत्कृत हो जाती है और पति की जादू-भरी वाणी का प्रभाव स्वीकार करती है। वह सीता को बहुत पसंद करती है। उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करती है। 'राम ने दूसरा विवाह नहीं किया' कथा का यह भाग सुनकर वह राम के प्रति भी सहानुभूति प्रदर्शित करती है।

मनोविहार (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1956 ई०]

'मनोविहार' रामनारायण विश्वनाथ पाठक के 28 लेखों का संग्रह है। इस संग्रह का सर्वप्रथम प्रकाशन गुजरात प्रचलन कार्यालय, अहमदाबाद से 1956 ई० में हुआ था और उसकी दूसरी आवृत्ति (पुनर्मुद्रण) 1958 ई० में प्राप्त हुई। पुस्तक के अंत में उक्त ग्रंथ में प्रयुक्त लेखों के प्रकाशन की तिथियाँ दी गई हैं जिन्हें देखने से पता चलता है कि ये लेख 1926 ई० से लेकर 1953 ई० के बीच में लिखे-प्रकाशित हुए हैं। प्रस्तुत ग्रंथ लेखक के अनेक अधिष्ठान विषयों का मनोविहार है। इनमें से कुछ निम्नलिखित चिन्ता से पूर्ण हैं, यथा—'प्रेम', 'मानवनी विशेषता', 'मृत्यु विषय कश्च' तथा 'सत्यमेव जयते'। इनके अतिरिक्त पुराण तथा लोक-कथा-संबंधी लेखों में पर्याप्त तात्त्विक चिन्तन प्राप्त होता है। 'भाई इनदुलालजी मुकबो', 'गिरूभाईना सस्मरणो', 'सदयत आनंदशरभाई', 'वविथी नानालाल', 'महादेव-भाई', 'मेघाणीभाईना सस्मरणो', 'पूज्य गांधीजी अने वस्तूखा' और 'वस्तूखा' नामक लेख व्यक्ति विशेष से संबंध होने के कारण पूर्णतः वैयक्तिक परिचित में लिखे गए हैं अतः सस्मरणायक हैं। 'मोदेरा', 'अदालतनी वाव', 'धुंवाधार अने भेटाघाट', तथा 'वाराणसी' स्थान संबंधी लेख हैं जिनमें सबंध स्थानों के स्थावर-स्थल की चर्चा समाविष्ट है। 'वारुसतवो', 'शापमोचन', 'मुर्दमा' नव-

रातना उत्सवों, 'संगीत अने कथकलि' और 'कथकलि विषे कंदक' लेख कला-संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। येप निबंध प्रकीर्ण में रचे जा सकते हैं। ये प्रकीर्ण निबंध-लेखक की समाज की देखने-परखने और सेवा करने की वृत्ति को उजागर करते हैं। तात्त्विक चर्चा में लेखक की गंभीर मौनिक सर्जनात्मक शक्ति का परिचय मिलता है। व्यक्ति-परक निबंधों में लेखक ने अपने पूर्ण परिवेश को लेकर व्यक्तियों का मूल्यांकन किया है। इस प्रकार के लेखों में लेखक की शैली वस्तुपरक होते हुए भी अनेक स्थानों पर भावप्रधान हो गई है और संबंध व्यक्ति के संबंध में ऊष्मा-युक्त बल से उद्गार निकल गए हैं। स्वापस्य-शिल्प संबंधी लेखों में पौरस्य कला का निदर्शन एवं उस पर पड़े विजातीय प्रभावों की चर्चा विद्यमान है जो लेखक की ज्ञान-विपदा को प्रकट करते हैं। 'वार कोलीना पनो' लेखक की सामाजिक चेतना और समाज के विविध वर्गों-उपांगों की समस्या में उसकी रुचि के परिचायक हैं। सभी स्थानों पर लेखक की तर्कबुद्धता और वस्तुनिष्ठता परिलक्षित होती है। शैली विषयानुकूल है और भाषा प्रायः सरल है—गांधी-चैतना के समान ही सभी कुछ है।

मनोहरन् (सं ५०)

मनोहरन् धम्मल संबंध मुद्रितार (दे० संबंध मुद्रितार) कृत ऐतिहासिक नाटक 'मनोहरन्' का नायक है। इसमें शारीरिक एवं मानसिक औरता है। इसमें अपनी माँ के प्रति अपार धृष्टा का भाव है। इसकी मातृभक्ति के कारण नाटक में अनेक नाटकीय मोड़ आए हैं। नाना गुणों से भूषित बादशह युवक मनोहरन् के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं—प्रपने नाना के सन्तु मुत्तुस्वयं पाकिम्पु की हारना तथा दासी वंदनसेना को अपने माता-पिता के बीच से हटा कर उन्हें सिंहासन पर बैठाना।

मन्नादिवाट्, वात्तुबुट्टि (सं ० सं०) [समय—1857 ई० से 1902 ई० तक]

मध्य केरल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने संस्कृत के कई नाटकों का मलयाळम में अनुवाद किया जिनमें 'उत्तररामचरितम्' की विशेष ख्याति है। रसानु-कूल शब्दों के प्रयोग में इनका कीशल प्रशंसनीय है। रामकृत दीक्षितर् के लिखे 'जानकीपरिणयम्' नाटक का भी रूपांतर इन्होंने किया है।

मन्मथराय (दे० सं०) [जन्म—1899 ई०]

पौराणिक विषय-वस्तु के आश्रय से कवि आधुनिक युग के मनोभाव को सार्थक ढंग से प्रकट किया जा सकता है, इस युग के सुपरिचित नाट्यकार मन्मथराय के नाटक इसके प्रमाण हैं। पौराणिक कहानी को सदा-सामयिक राजनीतिक चिन्तन का ढगना पहनाकर इन्होंने नाटक की रचना की थी। इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं: 'कारागार' (1923), 'मुक्तिर डाक' (1924), 'कमल-बीर' (1925), 'चरित तदगर्' (1927), 'देवापुर' (1928), 'सावित्री' (1931), 'श्रीवत्स', 'सुतो', 'विद्युत्सर्प' आदि। मन्मथराय का प्रणाम ऐतिहासिक नाटक है 'शकोक'। सामाजिक नाटक है 'मन्मथापरी दामपातात्'।

पौराणिक नाटकों में इन्होंने नीति या धर्म का गुण-कीर्तन नहीं किया है वरन् नीति या धर्म में महत् मानव एवं उसकी समस्याओं को लेकर नाटकों की रचना की है। इनकी निरूपण-पद्धति में डिमेंडलाल राय (दे०) एवं रवीन्द्रनाथ (दे० ठाकुर) का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा कवित्वमयी है यद्यपि कथा की शक्ति में कीर्तुल का गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है। चटनाएँ अधिकतर रोमांचकर हैं परंतु रोमांचकर चटना-प्रवाह के साथ नाटकीय चरित्र के अंतर्द्वंद्व का विवेचन भी है। यही इनका प्रधान गुण है।

मन्मथराय बंगला साहित्य में आधुनिक एकांकी नाटक के जन्यदाता हैं। वास्तव में एकांकी नाटक के रचयिता के रूप में बंगला साहित्य-क्षेत्र में मन्मथराय का प्रथम आविर्भाव हुआ था। 1923 ई० में इनका प्रथम एकांकी नाटक 'मुक्तिर डाक' प्रकाशित हुआ था। इसके एकांकी नाटकों का पहला संकलन 'एकांकिक' 1931 ई० में प्रकाशित हुआ था। इनके एकांकियों में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनसे कोई भी एकांकी नाटक रचोतीर्ण हो पाता है। आज वेबेनर एकांकी नाटक की जनप्रियता के पीछे इनके अपरिचीन योगदान को नहीं मूलाभा जा सकता।

सम्यट (सं० सं०) [समय—लगभग 1010-1100 ई०]

काश्मीर की घाटी ने अश्वकारशास्त्र के जगत् में जो विभूतियाँ उत्पन्न कीं उनमें सम्यट श्रेष्ठतम है। इनका रिशतिकाल ग्यारहवीं शती ई० का उत्तरार्ध है।

इनके व्यक्तित्वगत जीवन के विषय में विशेष जानकारी नहीं मिलती। कादम्बरी पंडितों के मतानुसार मम्मट 'नैषधीयकाव्य' (दे०) के रचयिता श्रीहर्ष (दे०) के मामा थे।

मम्मट की दो अलंकारशास्त्रीय कृतियाँ हैं—

(1) 'काव्यप्रकाश' (दे०) और (2) 'शब्दव्यापार-विचार' या 'शब्दव्यापारपरिचय'। इन्हे संगीत के एक ग्रंथ 'संगीत-रत्नावली' का भी कर्ता बताया जाता है। मम्मट ने 'शब्दव्यापारविचार' नामक अपने लघु ग्रंथ में 'काव्यप्रकाश' के द्वितीय उल्लास में संक्षिप्त वर्णित विषय (ग्रंथार्थ अभिधा और लक्षणा) का ही सविस्तर विवेचन किया है। मम्मट की ख्याति तथा प्रतिष्ठा का आधार है। उनका महनीय ग्रंथ 'काव्यप्रकाश'। इसमें इस उल्लास हैं जिसके अंतर्गत नाट्यशास्त्र को छोड़ कर वाक्यशास्त्र के सभी विषयों का अधिकृत विवेचन किया गया है। उनका विवेचन सर्वांगपूर्ण है। इसीलिए वह अलंकारशास्त्र के भावी सिद्धांतों के विकास का प्रस्थानग्रंथ बन गया। मम्मट उद्भावक नहीं प्रत्युत संप्राहक आचार्य हैं। उन्होंने 'काव्यप्रकाश' में शताब्दियों पूर्व से अपने समय तक प्रचलित सभी अलंकारशास्त्रीय सिद्धांतों का सार प्रस्तुत कर दिया है। ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। इन्होंने ध्वनि-विरोधी तर्कों को ध्वस्त कर ध्वनिसिद्धांत की प्रतिष्ठा सदा-सदा के लिए कर दी है। इसीलिए ये 'ध्वनिप्रस्थापनपरमाचार्य' कहलाते हैं। यद्यपि मम्मट का विवेचन अपने पूर्ववर्ती भामह (दे०), ध्वनिकार, आनंदवर्द्धन (दे०), वामन (दे०), अभिनवगुप्त (दे०) आदि पर आधारित है तथापि उन्होंने अधानुकरण की प्रवृत्ति नहीं अपनाई है।

मम्मट एक स्वतंत्र और निरपेक्ष आलोचक हैं। प्राचीन आचार्यों के प्रति श्रद्धाभाव रखते हुए भी भ्रमसर भाने पर उनकी आलोचना करने में उन्होंने लेशमात्र भी संकोच नहीं किया है।

मम्मट की सबसे बड़ी देन है उनकी समन्वय-वादिनी दृष्टि ध्वनिवादी होते हुए भी उन्होंने अलंकार, गुण, रीति-नृति आदि का व्यवस्थित मूल्यांकन कर उन्हें अपनी व्यवस्था में उचित स्थान प्रदान किया। यही कारण है कि काव्यप्रयोजन, काव्यलक्षण, काव्यहेतु, काव्य के भेद, शब्दशक्ति, गुण, अलंकार, दोष आदि के संवध में उनके विचार ही परवर्ती काल में प्रायः मान्य रहे और आज भी वे अंतिम वाक्य के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

मयनामतीर गान (बे० क०)

इसके कृतिकार हैं भवानीदास। मयनामती या गोपीचंद्र की कहानी नाथ सिद्धपथियों की प्रचलित कहानी है। गोपीचंद्र की माता ने अपने पुत्र को पहले से ही सन्यासी बनाने का प्रयत्न किया है एवं साथ ही अपने घर में उसकी प्रतिक्रिया की ओर भी ध्यान दिया है। गोपीचंद्र के सन्यास-ग्रहण के समय उनकी 120 रानियों—विशेषकर प्रधाना अनुना-पदुना—के अंतर्भेदी विलाप का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। धर्म-देवता की वदना कर काव्य का सुभारभ किया गया है। भवानीदास कदाचित् त्रिपुरा के रहने वाले थे। इनकी रचना में दुर्लभ मल्लिक का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यह ग्रंथ मलिनिकांत भट्टशाली और बैकुंठनाथ दत्त के संपादन में 1914 ई० में 'मयनामतीर गान' के नाम से प्रकाशित हुआ। इसी ग्रंथ का पुनर्मुद्रण कलकत्ता विश्वविद्यालय से 'गोपीचंद्र गान' के नाम से 1922-24 ई० में हुआ।

मयमनसिंह गीतिका (बे० क०)

दे० पूर्ववर्ग गीतिका।

मयूर (सं० ले०) [समय—सातवीं शती]

मयूर पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासी और बाण (दे०) के समकालीन थे। महाराज हर्षवर्धन के दरबार में इनकी भी पर्याप्त प्रतिष्ठा थी। इनको बाण का सबसे कहा जाता है।

इनकी एक रचना प्राप्त है—'सूर्यशतक'। कहते हैं कि किसी कारणवश इनको कुछ रोग हो गया था। उसी के निवारणार्थ इन्होंने भगवान् सूर्य की स्तुति लिखी। स्तोत्र-साहित्य में 'सूर्यशतक' का अपना विशिष्ट स्थान है। संश्रुता वृत्त में रचित यह काव्य अत्यंत प्रौढ़ तथा सुंदर है। इसको पढ़कर पना चलता है कि मयूर कवि ही नहीं, संस्कृत भाषा के प्रवाद पंडित भी थे। सूर्य के अंग-प्रत्यंग और रथ, घोड़े आदि साधनों का वर्णन इन्होंने बड़ी सफलता से किया है। अनुप्रासों के प्रयोग में ये बेजोड़ हैं।

मयूरध्वज (क० पा०)

पन्नड-जैमिनि भारत' (दे०) के पच्चीसवें

और छवीसवें अध्याय में मयूरवज्र के पावन चरित्र का वर्णन है। महाकवि लक्ष्मीश (दे०) ने जिन जीवंत पात्रों का निर्माण किया है, उनमें यह भी एक है। यह रत्नपुर का राजा था। कवि ने इसकी हरिमयिनी का बहुत ही अच्छा उद्घाटन किया है। इसकी एकांत भक्ति इसके प्रत्येक वचन में अभिव्यक्त होती है। इसकी भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से जब कृष्ण अर्जुन के साथ विप्रवेश में जाते हैं, तब यह विनय प्रकट करता है। उन्हें अपने शरीर-दान से संतुष्ट करता है। सूदकर्म के लिए नियुक्त व्यक्तियों को असुर होने की आज्ञा देकर श्रीकृष्ण की दृष्टानुसार अपनी पत्नी और पुत्र के द्वारा ही अपने शरीर को आरे से कटवाता है। इसके त्याग से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण अपने दिव्य दर्शन देकर अनुग्रह करते हैं। इसके चित्रण में एक श्रेष्ठ भक्त के पावन हृदय का सुंदर दर्शन मिलता है।

मयूरसंदेशम् (मल० क०) [रचना-काल—1894 ई०]

यह कौशलवर्मा बलिय कौयिंतपुरान् (दे०) का संदेश-काव्य है। अपने दयालु भावनाकौशल महाराजा की अप्रसन्नता का पात्र बनकर कवि को पाँच वर्ष अपनी पत्नी के विधो में व्यतीत करने पड़े थे। प्रवास-काल में मोर को संदेशवाहक बनाकर हरिपाद् से त्रिवेन्द्र तक भेजने की कल्पना करके इस काव्य की रचना की गई है। संदेश-काव्य की परिपाटी के अनुसार दूत-दर्शन, दूत-प्रशंसा, मार्ग-निर्देश, संदेशवाक्य आदि सभी तत्व इसमें सम्मिलित हैं। स्वानुमूर्ति की तीव्रता काव्य में आद्योपांत दर्शनीय है। संस्कृतनिष्ठ मणिप्रवाल शैली में रचित इस संदेश-काव्य में शब्दपरक और अर्थपरक अलंकारों का सामंजस्य है।

मलयाळम कविता के गद्योत्पान-काल में नव-क्लासिक शैली में रचित काव्यों में 'मयूरसंदेशम्' का स्थान अद्वितीय है।

मरद अंगमडा (पं० क०)

यह अवतारसिंह आजाद (दे०) का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें गुरु गोविंदसिंह जी (दे०) के जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं का प्रभावशाली ढंग से निरूपण किया गया है। कवि का दृष्टिकोण प्रगतिशील है। इसमें गुरु जी के अद्वितीय व्यक्तित्व की भी भव्य भाँकी

प्रस्तुत की गई है। इस माध्यम से कवि अपनी क्रांतिकारी भावना को भी व्यक्त कर सका है। इस महाकाव्य में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों और वातावरण का भी सजीव अंकन हुआ है।

इस कृति में महाकाव्य के प्रायः सभी परंपरागत नियमों का पालन किया गया है। यह 34 कानों में विभक्त है और इसमें मंगलाचरण भी है। इसमें कई रसों का सुंदर परिपाक हुआ है पर प्रपञ्चता और रस की ही है।

इस महाकाव्य को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक कहा जा सकता है, भले ही लेखक ने कल्पना द्वारा कुछ घटनाओं में हेरफेर किया हो।

गुरु गोविंदसिंह के जीवनवृत्त पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है।

मरलि मणिष्ये (क० क०)

यह डॉ० शिवराम कारंत (दे०) का श्रेष्ठ उपन्यास और कन्नड की प्रतिनिधि कृतियों में एक है। अनंत-अपार सागर तथा उसमें भी विशाल एवं व्यापक जीवन-सागर उसकी प्रेरणाभूमि है। पश्चिम समुद्र के तटीय जीवन के संघर्ष व सौंदर्य का मनोहर चित्रण इसमें है। इस दृष्टि से यह एक प्रांचलिक उपन्यास भी है।

इसमें तीन पीढ़ियों की कहानी है। गरीबी से पिगते-पिसते जीवन का मर्म समझने वाली पीढ़ी का चित्रण इसमें है। राम ऐताल कोडि के वैदिक ब्राह्मण हैं। पित्राश्रित संपत्ति इनकी बहुत कम थी, परोहित्य किया करते थे। उनके घर में उन्हें मिलाकर सिर्फ तीन ही लोग थे। एक स्वयं, दूसरी उनकी विधवा बहिन सरसोति, तीसरी पत्नी पारोति। तीनों मेहनत करते हैं। मन्द-भोजन में खूब बनती है। उनकी एकमात्र चिंता थी उनका निस्तंतान होना। इसके लिए वे पट्टमुनीर से सख्यभामा की दूसरी पत्नी के रूप में आए। शुरू-शुरू में सीतों में झगड़ा हुआ, किंतु अंत में स्नेह हुआ। दूसरी पत्नी से लच्छणा नामक एक लड़का तथा सुब्बी नामक एक लड़की हुई। लच्छणा के पालन-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा पर पिता ने काफ़ी पैसा खर्च किया। इसी में उनका जीवन समाप्त हुआ। लच्छणा किसी प्रकार अपनी शिक्षा में आगे बढ़ता है किंतु अपने पिता से असंतुष्ट रहता है कि वह उसे काफ़ी खर्चा नहीं देते। वह बुरी संगत में पड़ जाता है। वह अपने पिता से ठीक तरह बात भी नहीं करता, उसे सही रास्ते पर लाने के उद्देश्य से पिता उसका विवाह करा देते हैं। उसके संग

से उसकी पत्नी नागवेणी तरह तरह के रोगों का शिकार होती है। उसकी उच्छृंखलता का वक्त्र मन में लिये पारोति मरी, पिता मरे। किंतु वह नहीं चेंता। पिता ने अपनी सपत्ति पुत्र के नाम नहीं, पुत्रवधू के नाम लिख दी थी। इससे वह और भी भड़का और जुए तथा औरतो में डूब कर सर्वनाश को प्राप्त हुआ। नागवेणी के दो बच्चे हुए और मरे। अब तीसरा बच्चा हुआ। किंतु पति घर आया ही नहीं। पति के रहते हुए भी वह विधवा की भांति रहने लगी। सत्यभामा और सरसोति भी मर गईं। नागवेणी अपने लड़के को शिक्षा के लिए मायके गई। उसे डर था कि बच्चा भी बाप जैसा बना तो क्या होगा किंतु वह अपने दादा पर गया। लच्छणा भी इसी बीच मर गया। अनाथ नागवेणी अपने गांव लौटी। लड़का रामराव मक्का में पढ़ने गया बी० ए० में पढ़ रहा था कि इसी बीच तमक सत्याग्रह शुरू हो गया। राम भावावेश में आकर अपनी माँ के कूट को न समझ उसमें कूद पड़ा और जेल चला गया। जेल से लौटने पर वह बी० ए० पास हुआ। किंतु नौकरी उसे कहीं भी नहीं मिली। अंत में वह होटल में अपन दादा के एक बैरी के यहाँ काम करने जाता है। वहाँ से बर्बाद जाता है। वहाँ भी उसे निराश होना पड़ता है। उधर गांव में उसकी माँ प्रतीक्षा कर रही थी कि बेटा आएगा और उसे बर्बाद ले जाएगा। अंत में वह अपने गांव लौटता है। वही गांव में स्कूल मास्टर बन जाता है। घरती माँ ही उसे शरण देती है। खूब मेहनत कर वह अपने दादा की जमीन छुड़ा लेता है और अपने घर का उद्धार करता है तथा माँ को खुश करता है।

इस उपयास में आने वाले पात्रों में मनुष्य-स्वभाव की एक छोटी सी चित्रशाला है। सरसोति हमारी भावी सस्कृति की प्रतीक है, नागवेणी का वरिष्ठ अत्यंत सजीव है। लच्छणा एक मानसिक समस्या है। पात्र अत्यंत रोचक है। उपन्यास की शैली बहुत ही मनोहारी है। आधुनिक भाषा, शब्द तथा ध्यान-ध्यान की वस्तुओं और प्रथाओं के चित्रण में निष्ठान को अपूर्व सफलता मिली है। यह कन्नड की सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक कृतियों में परिगणित है।

मराठी चें साहित्यशास्त्र (म० क०)

इस शोध प्रबंध का रचना-काल 1941 ई० है। डा० मा० गो० देशमुख ने इसमें ज्ञानेश्वर (दे०) ग रामदास (दे०) तक के मराठी सत-कवियों के काव्य-

सिद्धांतों का अवलोकन किया है। इसके मुख्य विषय हैं— भक्तिकालीन मराठी काव्य की भाषा प्रयोजन, हेतु विषय, वर्गीकरण, रस आदि के यथार्थ स्वरूप का उद्घाटन।

मराठी वाक्प्रचार आणि म्हणींचा कोश (म० क०)

महाराष्ट्र शब्दकोश-मंडल ने यह कोश दो भागों में प्रकाशित कराया था। यह एक विशाल संग्रह-ग्रंथ है। इसमें मराठी बोली में प्रचलित विभिन्न एवं विविध कहावतों का संग्रह किया गया है। दूसरे भाग की दीर्घ प्रस्तावना श्री यशवंत रामकृष्ण दाते ने लिखी है।

इस कोश का यह वैशिष्ट्य है कि इसमें बरहाड गोमातक, कोकण तथा खानदेश में प्रचलित कहावतों का भी घटर्भाव हुआ है। यथास्थान तुलना के लिए समानार्थक संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती कहावतों को भी उद्धृत किया गया है। अतः इस कोश के दोनों भागों में चालीस हजार से अधिक वाक्प्रचारों का सोदाहरण उल्लेख मिलता है।

कहावत कोश रचने का यह नवीन तथा स्तुत्य प्रयास है। इतना बड़ा कहावत-कोश किसी अन्य भारतीय भाषा में तो क्या किसी विदेशी भाषा में भी दुर्लभ है।

मराठे, सजीवनी (म० खे०) [जन्म—1916 ई०]

मराठी नयी कविता के साथ कलात्मक कविता की जो धारा है, उसमें कवयित्रियों का प्रमुख योगदान रहा है। इन्हीं कवयित्रियों में सजीवनी मराठे भी है।

काव्य-संग्रह 'काव्यसजीवनी', 'राना', 'ससार' तथा 'झांग'।

इनके संवेदन की परिधि यद्यपि पति प्रेम तथा वास्तव्य तक परिमित है, तथापि आजकल के राष्ट्रीय भावनाओं की पोषक काव्य रचना में भी सलग हैं।

रूपविद्या की दृष्टि से इनका काव्य प्रगतीतात्मक है। साहित्य-सम्मेलनों में इन्होंने सत्वर गीत पाकर असह्य श्रोताओं को श्रवणमुक्त प्रदान किया। इनके काव्य में सुंदर की अभिव्यक्ति हुई है। ये महाराष्ट्र साहित्य-जगत की काव्य-काकिनी मानी जाती हैं।

मराठ्याची सग्रामगीतें (म० क०)

यह राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक कविता का

संग्रह है जिसके लेखक हैं दुर्गराम आसाराम तिवारी । इसका प्रकाशन 1920 ई० में हुआ था । ढाई सौ साल पूर्व के युद्धों को कवि ने शब्दों द्वारा साकार कर दिया है ।

यों तो तिवारी जी ने विपुल काव्य-रचना की है, पर इनकी 'मराठ्याचीं' संग्रामगीतें इति का विशेष महत्व है । इनकी मातृभाषा हिंदी थी । हिंदी भाषा-भाषी के लिए निःसंदेह यह गौरव की बात थी । उसने मराठी के इतिहास पर ओजस्वी गीतों की रचना की और उन गीतों को स्वयं गाकर जनता में स्फूर्ति और जागृति का संचार किया ।

राष्ट्रीय काव्य-परंपरा को लोकप्रिय बनाने तथा पुष्ट करने के कारण भी इनका महत्व है । इनकी भाषा में ओज है, ये जब 'उठबा शांतवन कर जा' की कथन स्वर-तहरी पर गीत गाते थे, तो श्रोताओं की रों में छून छोलने लगता था । 'आंगोपी संग्राम देवता', 'महाराणाप्रताप सिंह' आदि इनके ओजस्वी आख्यानात्मक काव्य हैं ।

मरासि-ए-अनीस (उद्० ५०)

गीर बबर अनी 'अनीस' (दे०) लखनवी के मसिहों के संग्रह का नाम है 'मरासि-ए-अनीस' । मसिहें हजरत हुसैन की महादत्त की याद में कहे गए शोक-गीत होते हैं । अनीस ने मसिहों को कलामें अपने लिए सर्वोच्च स्थान बना लिया है । संस्कृत एवं हिंदी साहित्य में जिस प्रकार महाकाव्यों में युद्धवर्णन तथा योद्धाओं के वीर-गति पाने एवं बलिदानों का गौरवपूर्ण वर्णन मिलता है वसी प्रकार उद्० साहित्य को महाकाव्यात्मक गौरव से युक्त काव्य से समृद्ध बनाने का श्रेय 'अनीस' को ही है । भाव तथा कला दोनों से समग्न इन मसिहों की पढ़-कर शांत होता है कि अनीस की भाषा पर अद्भुत अधिकार था । अनीस की भाषा भाषों की अनुगमिनी है । भाषा जैसी कवि के आगे हस्तवद्ध-सी खड़ी है । मुहावरों का अत्यंत मोहक प्रयोग किया गया है ।

अनीस के मसिहों में चित्रात्मकता भी विशेषता है । 'बच्चों-यूदों, रनों-पुरुषों, स्त्री-सेवकों, मित्र-शत्रुओं, नदी-नालों, जन-पर्वतों तथा युधुमलियों के स्वाभाविक एवं सुंदर दोनते चित्र प्रस्तुत किए गए हैं । प्रातः, संध्या, दोपहर आदि का समस्त शब्दों में ऐसा व्यक्त करते हैं कि चित्रकार के चित्र भी ऐसे सुंदर न हो सकें । युद्ध-वर्णन करते हैं तो तलवारों के चलने, बरछों के चमकने, घोड़ों

फुलों, पंखों के बदलने आदि के सब दृश्य चलचित्र की तरह आँखों के सम्मुख धूमने लगते हैं ।

मरियप्पमट्ट (ले० से०)

विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के वंशज हो मरियप्पमट्ट मूनाम वाले कविजन हैं । ये आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले के देवरगोडा तालुके के 'रामगल्लु' ग्राम के निवासी हैं । इस वंश के 16 कवि प्रकांड पांडित्य तथा प्रौढ़ काव्य-रचना के कारण उल्लेखनीय हैं । इनमें श्री सिगराचार्य, वेंकट नरसिंहाचार्य, नरसिंहाचार्य अधिक प्रसिद्ध हैं ।

सिगराचार्य (सोलहवीं शती के तृतीय भाग में जीवित) ने 'वसरथ-राजनंदनचरित्र' नामक काव्य की रचना की थी । यह तेलुगु भाषा की प्रथम निरोप्य (अंध्य) वर्णों से रहित) रामायण है । बीच आश्वासनों के इस काव्य में अनावश्यक वर्णन नहीं हैं । कथाकथन में प्रवाह है किंतु निरोप्यता के नियम का सर्वत्र पालन करने से, कहीं-कहीं अप्रबंधों में बाधा पहुँची है । इनका दूसरा काव्य 'मुद्रांश (ठेंड तेलुगु) निरोप्य सीता कल्याणमु' है । इस काव्य में सीता आश्वासनों से सीता-कल्याण के प्रसंग का वर्णन किया गया है । 'इन्होंने वसरथराजनंदनचरित्र' में केवल निरोप्यता के साथ मुद्रांश भाषा (केवल तद्भव और देशी शब्दों से युक्त) तथा निरोप्यता के नियम का पालन किया है । इन दो काव्यों के अतिरिक्त इन्होंने 15 अन्य काव्यों की भी रचना की है ।

वेंकट नरसिंहाचार्य (1770 के आसपास जीवित) ने कुल मिलाकर 13 रचनाएँ की थीं । इनमें केवल 'गोदावधुपरिणयमु' प्रकाशित है । तथा 'दीक्ष्ण-सतानंदीयमु', 'चिलुवपडिरेनिपेरमु' अज्ञात हैं । 'चिलुवपडिरेनिपेरमु' ठेंड तेलुगु में लिखा गया है । कवि की शैली प्रौढ़ तथा विलम्ब है ।

नरसिंहाचार्य ने 'सालांकिंदीपरिणयमु' नामक काव्य की रचना की थी । यह 1764 ई० में समान्त हुआ था । इसमें तालोक अर्थात् बलराम (हलधर) की पुत्री शक्तिरेखा और अग्रिमन्यु के विवाह की कथा वर्णित है ।

मरियप्पमट्ट (क० ले०) [जन्म—1906 ई०]

ये कन्नड के वरिष्ठ साहित्यकार हैं । मद्रास विश्वविद्यालय में कन्नड प्रोफेसर के पद पर रहकर

इन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। इनकी संपादित पुस्तकें ये हैं,—‘सगीतरत्नाकर’, ‘पार्श्वनाथपुराण’, अभिनव मगराज निघंटु’, काव्य-संग्रह और ‘राजादित्य का व्यवहारमणित’। हाल ही में मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित किट्टल (दे०) कन्नड-ऑग्रेजी-कोश के सशोधन व परिवर्धन का कार्य इनके द्वारा संपन्न हुआ है। ये अच्छे निबंधकार तथा आलोचक हैं। इनकी पुस्तक ‘संक्षिप्त कन्नड साहित्य चरित्रे’ अधिक लोकप्रिय हुई है।

मरुतीर्थ हिमलज (जें० क०) [रचना-काल—1955 ई०]

‘मरुतीर्थ हिमलज’ अबधूत (छद्मनाम) की उपन्यास-सङ्गणान्वित एक सुंदर भ्रमण-कहानी है जिसके प्रकाशन के साथ-साथ बंगला उपन्यास-क्षेत्र में एक क्रांति मच गई थी। हिमलज तीर्थ-दर्शन के अभिलाषी तीर्थ-यात्रियों के जीवन के नाना पक्षों का इसमें सूक्ष्मातिमूक्ष्म उद्घाटन हुआ है। मरुमूमि का असहनीय क्लेश, बालुकाराशि की तीव्र अग्निज्वाला लेखक के वर्णन कौशल से बहुत ही सजीव हो उठी है और पाठक उसके साथ पूर्ण साक्षात्पर्य कर लेता है। पथ-वर्णन के साथ-साथ लेखक ने तीर्थयात्रियों की मननक्रिया एवं जीवन-समीक्षा के द्वारा प्रथ की सरसता बढ़ा दी है। इन यात्रियों के मन के गोपन रहस्य तथा अपराध-बोध एवं व्यक्तिगत समस्याओं की लेखक ने मनोवैज्ञानिक ढंग से अभिव्यक्ति की है। इस भ्रमण-गाथा में व्यक्ति-मन के नाना रहस्यों का आभास देते हुए अतर्बाह के तीव्र उत्ताप को लेखक बहुत ही व्यंजक रीति से प्रकट करता है। यात्रा-पथ में नाना आकस्मिक विपत्तियों एवं प्राण सशयकारी दुर्घटनाओं एवं मानव-मन के विचित्र आवेगमय व्यवहार से कहानी रोमांचकारी एवं आकर्षक बन गई है। लेखक का अभिव्यक्ति-कौशल, मानव-जीवन के सबंध में अतर्मेदी दृष्टि एवं नाटकीयता का शुद्ध प्रवर्तन प्रशंसनीय है।

मरुदम् (त० पारि०)

प्राचीन तमिल साहित्य में वर्णित पाँच भूभागों में एक है मरुदम्। मरुदम् आदि पाँचो भूभागों का वर्णन ‘अहम्’ (दे० अहूपोखल) और ‘पुरम्’ (दे० पुरुषो-खल) दोनों वर्गों की रचनाओं में प्राप्त होता है। नदी तट के आसपास की भूमि को ‘मरुदम्’ कहते हैं। यहाँ के निवासी ऊरन्, मकिलनन् कहलाते हैं। मरुदम्वासियों का

मुख्य व्यवसाय है कृषि। यहाँ के निवासी वंदन् (इद्र) की उपासना करते हैं। इस प्रदेश की अनुकूल ऋतुएँ छोटी ऋतुएँ हैं और अनुकूल वेला है प्रातःकाल। यहाँ के प्रमुख प्राणी हैं हंस, बतख, सारस, गाय, बैल, भैंस आदि। मरुदम्-निवासियों का वायव्य मरुदपाल है। इस प्रदेश में मरुदम् नामक वृक्ष प्रभूत मात्रा में है। इसी आधार पर इस प्रदेश को तथा यहाँ के निवासियों की सभ्यता और संस्कृति को ‘मरुदम्’ कहा गया है। मरुदम्वासी धन्य प्रदेश के निवासियों की अपेक्षा सभ्य, सपन्न और सुखी माने जाते हैं। ‘मरुदम्’ से संबंधित ‘मरुदम्-काव्यों’ में ऊडल् अर्थात् नायिका के मान का वर्णन होता है। नायिका के इस मान का कारण नायक का परस्त्री प्रेम या दुराचरण होना है। इसके साथ-साथ कविगण गृहस्थ-जीवन के सुख-दुःखामक अनुभवों का वर्णन करते हैं। इन अनुभवों को स्पष्ट करने के लिए प्रदेश-विशेष की प्राकृतिक अवस्था का व्यापक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। मरुदम् प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुएँ नायिका के मान तथा पति पत्नी के सुख-दुःखामक अनुभवों को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध होती हैं।

मरुदायी किलवी (त० पा०)

‘मरुदायी किलवी’ पुदुमैप्पित्तन (दे०)-वृत्त ‘मरुदायी किलवी’ नामक कहानी की नायिका है। इस चरित्र-प्रधान कहानी में लेखक ने इस पात्र के माध्यम से यह बताना चाहा है कि जब व्यक्ति अनुभव के तल पर जीवन के रहस्या रो जान जाता है तब उसमें भय की भावना बिल्कुल भी नहीं रहती। कभी-कभी ‘मरुदायी किलवी’ जैसे सामान्य व्यक्ति भी ऐसे विचित्र प्रदन पृष्ठ बैठते हैं जिनका उत्तर देना बुद्धिमानों के लिए कठिन हो जाता है।

म रैमलै-अडिहळ (त० ले०) [समय—1876-1950 ई०]

उन्नीसवीं शती के आरंभ काल में तमिल-प्रदेश में जो अनेक सांस्कृतिक आंदोलन हुए उनमें एक प्रमुख आंदोलन था—‘शुद्ध तमिल आंदोलन’। इसका प्रमुख उद्देश्य था तमिल भाषा को संस्कृत के प्रभाव से मुक्त करना। इस आंदोलन के प्रधान प्रवर्तक थे म रैमलै-अडिहळ। इनका वचन का नाम था ‘वेदाचनम्’ जिसे संस्कृत शब्द होने के कारण इन्होंने तमिल में रूपान्तरित कर लिया था। इनका जन्म ‘नायपट्टिन्म’ के पास के एक

गाँव में हुआ था। ये बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली थे। स्कूल में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी। तमिल भाषा तथा साहित्य के प्रति बचपन से ही इनकी रुचि थी। 'नारायण पिळ्ळै' नामक विद्वान् से इन्होंने तमिल के अनेक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था, व्याकरण, अलंकार छंद तथा काव्य-दाड्यम्भ का अध्यास करते-करते इन्होंने प्राचीन तमिल-शैली पर, जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग नगण्य-सा है, अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था। सोम-सुंदर नायकर् नामक विद्वान् के भाषणों से प्रभावित होकर ये 'सैवसिद्धांत' (तमिलनाडु में प्रचलित पाशुपत संप्रदाय) की ओर प्राकृष्ट हुए थे। ये कुछ समय तक 'तिरुवनंत-पुरम्' में और बाद में मद्रास के क्रिश्चियन कालेज में तमिल-अध्यापक रहे। कुछ वर्ष पश्चात् ये नौरी छोड़ शैव सिद्धांत पर व्याख्यान देने तथा ग्रंथ रचने में ही संलग्न हो गए थे। श्रीलंका तथा तमिलनाडु और भारत के अन्य स्थानों में जाकर इन्होंने अनेक व्याख्यान दिए। संस्कृत तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होने से उनके साहित्यों के साथ तमिल की तुलना करने में ये समर्थ थे। इन्होंने 'शैवसिद्धांत महासमाज' नाम से एक संगठन बनाया था जो आर्यसमाज और ब्रह्मसमाज जैसे ही व्यापक ढंग से जनता में जगमग उत्पन्न करने वाला था। इसके परिणामस्वरूप 'शैवधर्म' के प्रति लोगों में रुचि बढ़ी। 'ज्ञानसागरम्' नामक पत्रिका के माध्यम से इन्होंने अनेक गहन विषयों पर सीधे तथा चर्चा की है। इन्होंने न केवल भाषा में, अपितु धर्म, नीति, जीवन-क्रम तथा समाज के अन्यान्य पक्षों में भी 'आर्यों' के प्रभाव को हटाने और 'प्राचीनकालिक तमिल-समाज में स्थित शुद्ध संस्कृति को पुनःस्थापित करने का यत्न किया।

म. रैमलै-अडिहल्ल, बरलास (त. ० ड. ०) [प्रकाशन-वर्ष—1959 ई०]

मह बृहदाकार ग्रंथ तमिल साहित्य एवं शैव-सिद्धांत के प्रसिद्ध प्राचारक तथा उन्नावक म. रैमलै-अडिहल्ल (दे०) की विस्तृत जीवनी है। जीवनीकार है चरितनायक के तीसरे पुत्र 'तिरुनावुककरचु'। ग्रंथ में चरितनायक के व्यवस्थ एवं तपोरत जीवन की घटनाओं का क्रमागत विवरण है। पिता के प्रति जीवनीकार का आदर-भाव स्वाभाविक है जिसके फलस्वरूप वस्तुपरकता की हानि तथा एकांगिता का समावेश भी उतना ही स्वाभाविक है।

मडैकर, बाळ सीताराम (म० ले०) [जन्म—1909 ई०; मृत्यु—1956 ई०]

सानदेश में इनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए पहले ये पूना गए थे तदंतर इंग्लैंड। वहाँ इन्होंने अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं के साहित्य का अध्ययन किया था। विदेश से लौटने पर कुछ दिन प्राध्यापक का कार्य किया था और बाद में भारतीय आकाशवाणी में उच्च पद पर नियुक्त हुए थे।

इनके काव्य-संग्रह हैं—'गिशिरागम', 'कांही कविता', 'आणखी कांही कविता' तथा उपन्यास हैं—'तवेडो मातो', 'पाणी', 'रात्रोचा दिवस'।

कवि और उपन्यासकार के अतिरिक्त साहित्य सौंदर्यशास्त्रज्ञ के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं। 'वाङ्मयीन महात्मता', 'सौंदर्य' आणि साहित्य' इनकी सीवर्गशास्त्र-संबंधी समीक्षात्मक रचनाएँ हैं।

ये मराठी की तथा कविता के जनक माने जाते हैं। यांत्रिक युग में मानव और धर्मवत् भावपूर्ण आचरण कर रहा है। आज का मानव वित्त, वनिता और बाहरी की मुल का केंद्र मानता है, धर्म की आड़ लेकर नृसंह हत्या करता है, बापों और भ्रष्टाचार और बूट है तथा मृत्यों में विघटन हो गया है। इन कारणों से आधुनिक मानस प्रथदा, प्रस्थिरता, असमाधान और अशांति से भरा है। यांत्रिक युग तथा आर्थिक दुरवस्था के शिकार अछूत मानव के निष्ठाहीन कुंठाग्रस्त मन का विश्लेषण दार्शनिक-वादी शैली में इन्होंने किया है। इनकी कविता में निराशा का भाव है।

नयी कविता में समाजवादी चेतना की मुखर अभिव्यक्ति हुई है। इनके अनुसार कोयले वाले धमिक की काली परंतु सतेज मूर्ति ही नवयुग के मानव के लिए भिरभिर की प्रतिमूर्ति है। 'म्हालेल्या जणु गर्भवतीच्या', 'पोरसवदा होतोस', 'दयात आलिस भल्या पहाटे' जैसी कुछ गिनी-चुनी कविताओं को छोड़ा जाए तो इनके काव्य में मंचलमय पक्ष का विधान ही नहीं है।

रूप, रंग, रस, ग्रंथ, नाद एवं स्पर्शिक बिंबों के सर्जन से समृद्ध कल्पना-चित्र इन्होंने स्थापित किए हैं। इतना अवश्य है कि रूढ़ उपमानों की अवहेलना कर नवीन उपमानों और प्रतीकों की इन्होंने योजना की है, जो स्वाभाविक है। शब्द-बोध के परिवर्तन के कारण सूर्य, चंद्र, काल आदि उपमानों की अपेक्षा क्रिस्टल, अंतिम, स्थिर, दुर्गम, आदि जीवविज्ञान तथा मनोविज्ञान के शब्द

अधिक संवेदन-क्षम हैं।

उपन्यासों में भी इन्होंने चित्त सबधी अनेक प्रयोग कर सजा-प्रवाहृतक शैली में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की है।

मसिया (उर्दू पारि०)

किसी व्यक्ति के निधन पर लिखित शोक-गीत मसिया कहलाता है। परन्तु कर्वाला के भवान में हुजरत इमाम हुसैन और उनके परिवार के आरम-बलिदान की घटनाओं से सबद्ध उर्दू कविताओं की गणना विशेष रूप से 'मसिया' के अंतर्गत होती है। इस प्रकार के शोक-गीत लिखने वाले 'मसिया-गो' कहलाते हैं। उर्दू साहित्य में 'मनीस' (दे०), और 'दबीर' (दे०) ऐसे ही प्रसिद्ध मसिया-गो कवि हुए हैं। मसिया का कोशगत अर्थ है—किसी दिवंगत व्यक्ति की प्रशंसा में काव्यबद्ध मार्मिक श्रद्धाजलि। इस काव्य-विधा में किसी विशिष्ट छंद के प्रयोग का प्रतिबन्ध नहीं है। किसी भी छंद में इसकी रचना संभव है। आकार-प्रकार पर भी कोई बंधन नहीं है। 'अनीस' और 'दबीर' के मसिये प्रायः मुसद्दस में लिखे हुए मिलते हैं। मुसद्दस ऐसी कविता को कहते हैं जिसमें छह-छह पंक्तियों के अनेक पद हों। शहीदों एवं हतात्माओं के प्रति संवेदना की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त मसिया-लेखकों ने अन्य विषयों—ख़ुद वर्णन, तलवार नेचे घोर घोंडे के प्रशस्ति-मान तथा प्रकृति चित्रण आदि की घोर भी पथेष्ट ध्यान दिया है।

मलयालाम् (मल० कु०) [रचना-काल—1900 ई०]

यह ए० आर० राजराज वर्मा (दे०) का काव्य है। कवि को महास यात्रा के दौरान पश्चिमी घाट के दृश्यों की जो सौंदर्यानुभूति हुई उसका वर्णन काव्य की विषय वस्तु है।

यह वर्णन महाराष्ट्र यात्रा और अन्य क्लासिक कवियों के शैलिवर्णन से भिन्न था और इसमें मलयाळम के स्वच्छन्दवादी आदर्शों की पहली झलक दर्शनीय है। पश्चिमी घाट को कवि केरल के रक्षा दुर्ग के रूप में और जनता के धात्म-विश्वास के प्रतीक के रूप में देखते हैं। देव के गौरव के प्रति पाठक को जाग्रत करके विदेशी आधिपत्य की ओर संकेत करना उसका उद्देश्य है। इस काव्य के साथ ही मलयाळम में रोमांटिक कविता पल्लवित्र हुई थी और

एकाग्र विलाप-काव्यों के बाद आशान् (दे०) की रचनाओं में पूर्ण विपत्ति हुई थी।

मलयाट्टूर रामकृष्णन् (मल० ले०) [जन्म—1928 ई०]

ये मलयाळम के लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। ये केरलवासी तमिल ब्राह्मण हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) के सदस्य हैं। केरल सरकार के विभिन्न उन्नत पदों पर इन्होंने कार्य किया है। ये व्यंग्य-चित्रकार भी हैं।

इन्होंने 'वेरुक्कळ', 'वेयापल्', 'पक्षी', 'पोन्नी', 'अन्नम्', 'यत्रम्' आदि अनेक लोकप्रिय उपन्यासों की रचना की है। इनके कई उपन्यासों का फिल्मीकरण भी हुआ है।

अपने उपन्यासों में अनुभूति की तीव्रता से सगन्त वातावरण की सृष्टि करने में इन्होंने पर्याप्त कुशलता दिखाई है। 'वेरुक्कळ' में तमिल ब्राह्मणों के सामाजिक जीवन का जो चित्र खींचा गया है वह मलयाळम में अभूतपूर्व रचना कौशल का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आधुनिक उपन्यासकारों में इनका स्थान अद्वितीय है।

मलरविळ (त० कु०)

यह डा० मु० वरदराजन (दे०) का उपन्यास है। इसमें अन्धे-बुरे पहलुओं के दो व्यक्तियों की चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। एक ओर 'मुत्तय्यन्' निम्न मध्यवर्गीय परिवार का युवक है जो क्लेक्टर 'वेल्बनायकम्' की सिकांरिण से रेलवे टिकट इस्पेक्टर की नौकरी में लगकर एक समतल मैदानी जीवन बिताता है। विधवा माँ के साथ रहने वाला यह युवक अपने से भी निम्न स्थिति वाली आश्रय-रहित पत्नीमित्र आत्मा की विनम्र सेवा भावना तथा अव्यक्त, परश्रुतल, प्रेम का धारण अनुभव करते हुए उसके हाथों अपने को बेच देता है। दोनों के बीच की धार्मिक विषमता पाठकों के लिए तथा बालिका को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने सुमंचितक मित्र की सलाह के अनुसार यह युवक उसे स्कूल में भरती करके प्रशिक्षित अध्यापिका बना देता है। इस कार्य में दो साल लगते हैं जिसमें दौरान पहले से अकुलित प्रेम स्वस्थ रूप से पल्लवित एवं पुष्पित होने के कई भावुक प्रसंग वर्णित होते हैं। दूसरी ओर मुख्य पात्र के हितकारी क्लेक्टर साहब का पारिवारिक जीवन परोपकारिता, वसाप्रेम आदि अपने इलाच्य गुणों के वावजूद अधपन्न की ओर जाना है। उनकी पत्नी पदी-

लिखी चित्रकार महिला है पर घनतोलुपता एवं असंयम उसके चारित्रिक दोष हैं। अतीव नारी-स्वतंत्रता-समर्थक कनेक्टर साहब उस पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं। पत्नी अपने यहां धर्मायं पाले हुए एक युवक को पूंजी देकर काले धंधे में लगा देती है और उसके साथ धूमते-फिरते हुए पति की अकाल मृत्यु का कारण बनती है। युवक को व्याही गई बेचारी मलर्विद्धि उपेक्षित होकर अपने मायके चली जाती है जहां से मुख्य पात्र की सहायता से वह प्रशिक्षित अध्यापिका बन जाती है। कलेक्टर की पत्नी व्यापार के नुकसानों के साथ आत्महत्या कर लेती है तथा उसका साथी युवक भागकर सेना में भर्ती होता है जहां उसका अंत होता है। उसकी कर्तव्यनिष्ठ पत्नी मलर्विद्धि तपस्या का जीवन बिताती है।

इस उपन्यास की सार्थकता इसके द्वारा इंगित सादगी, संयम आदि शून्यों की स्थापना में है। गृह-जीवन के कई अच्छे वर्णन प्रस्तुत हैं।

मलाजङ्घ (उ० क०)

'मलाजङ्घ' श्री जॉर्ज किणोर दास (दे०) का उपन्यास है। इसमें सामाजिक क्रांति का स्वर मुखर है। इसका स्वल्प संस्कारमूलक नहीं है। जिस आत्मिक अनुभूति से इसकी रचना हुई है, वह व्यक्ति-केंद्रित नहीं। वह समग्र जाति की अनुभूति है। यह शक्ति के करुण जीवन की आत्मलिपि है।

सत्यभामा [सती (दे०)] और लोकनाथ [नाथनरा] पांत गाँव के निवासी हैं। सती एवं नाथनरा की पारस्परिक वात्स्य्य ममता, सामाजिक परिवेश के कारण परिणय में सार्थक नहीं हो पाती है। सती का विवाह धूर्त, बूढ़ नरहरि से हो जाता है। कालांतर में नरहरि, सती का परित्याग कर देता है। आकस्मिक रूप से सती की नाथनरा का आश्रय मिल जाता है। किंतु समाज की यह निष्कलंक संबंध स्वीकार नहीं होता। फलतः लांछनाओं, अपवादों, उपेक्षा, धुणा, विद्रुपता से उनका जीवन भर जाता है। अपने लिए नाथनरा के जीवन को विप्रेता बनाना सती को सक्षम नहीं। उसका स्वाभिमान भी आहत होता है। वह आत्महत्या कर लेती है। निर्भीक, उदार, परम पुरुषार्थी नाथनरा की सामाजिक क्रांति उसकी आत्महत्या के साथ समाप्त हो जाती है।

जीवंत चरित्र, सफल परिवेश, हृदयस्पर्शी समस्या के चित्रण के कारण उपन्यास जितना मार्मिक है,

उतना ही कलात्मक भी। उद्दिष्टा गण-जीवन ही इनमें उभर कर आया है। स्वाभाविक परिपाटी में ग्राम्य जीवन का चित्रण हुआ है। सहज, सरल भावा इसके सारभूत प्रभाव को और भी गहरा, और भी सुंदर बना देती है।

मलूकदास (हि० ले०) [जन्म—1574 ई०; मृत्यु—1682 ई०]

मथुरादास की 'मलूक परिचई' के अनुसार, प्रयाग के निकट कड़ा नामक कस्बे में मलूकदास का आविर्भाव वैशाख कृष्ण पंचमी 1631 वि० अर्थात् 1574 ई० में और तिरोभाव 1682 ई० में हुआ। इनके पिता सुंदरदास खत्री थे। कहते हैं कि पाँच वर्ष की प्रवस्था में जब इनकी पट्टी पर इनके पुत्र ने ग्राम्यास के लिए वर्ण-माला लिखी तो इन्होंने प्रत्येक वर्ण पर एक सखी लिख डाली। ये वाल्यकाल से ही भगवद्-भजनी थे। इनके यहाँ कंबलों का व्यापार होता था; जिनमें से कुछ तो थे बेचते और कुछ बाँट देते थे। अनुमानतः इनका विवाह हुआ और एक कन्या भी उत्पन्न हुई; किंतु सभी उसकी ओर उसकी माँ की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इन्होंने बहुत पर्यटन किया था। इनकी कविता सरस और भावपूर्ण है। इनकी रचनाएँ लगभग एक दर्जन हैं। 'ज्ञानबोध' में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की चर्चा है; और 'रामावतार लीला' में श्रीराम का विस्तृत चरित्र है।

मलेगल्लि महुमगळु (क० क०)

यह आधुनिक कन्नड के महाकवि कुवेंडु (दे०) का एक बृहद् उपन्यास है। उनकी पूर्ववर्ती कृति 'कानुस हैगळित' (दे०) की तरह इसे भी हम एक आंचलिक उपन्यास कह सकते हैं। इसमें कर्णाटक के अरण्य-प्रदेश 'मलेनाडु' के निसर्ग-रमणीय प्रदेशों में रहने वाले कुन्बी किसानों, लम्बीदारों तथा उनके मातहत रहने वाले कुली, वेगार तथा उनके जीवन के राग विराग का चित्रण है। यह कहना कठिन है कि इस उपन्यास का नायक कौन है। सारा पार्वत्य प्रदेश (मलेनाडु) ही इसका नायक है। कहने के लिए तो एक चिन्मत्मा इसकी नायिका है। उसका विवाह एक बूढ़े के साथ निश्चित हुआ था किंतु बचपन से ही उसका प्रेम मुकुंदय्या से था। वह अपने मित्रों की मदद से एक पदस्थ रचता है और विवाह के दिन ही उसका अपहरण किया जाता है। अपहरण के पश्चात् वह जंगलों

मे रखी जाती है। इसी अगह उसके मित्र गुप्ति ने एक वर्ष पूर्व अपनी प्रेयसी तिम्मि को चुरा लाकर रखा था। उपन्यास के शीर्षक (मलेगळिल मडुमगळु—पहाडियो म दुलहिन) से ज्ञात होता है कि यही उसकी प्रधान घटना है। मलेनाडु जनजीवन का चित्रण करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। वहाँ के लोगो में प्रचलित बेमेल विवाह, पुनर्विवाह छुआछूत, अधविश्वास, भूतप्रेत आदि की उपासना, प्रहणप्रस्तता, श्मश्रुति, पुरोहित लोभो द्वारा होने वाला शोषण हिंदू धर्म की दुर्बलताओं का फायदा उठाने वाले ईसाई मिशनरी, महाजन तथा उनके द्वारा होने वाले अत्याचार आदि का अत्यंत यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। इसके लेखक मूलतः कवि हैं। अतः उपन्यास में प्रायतः उनका प्रकृत प्रेम अनुस्यूत मिलता है। शिकार, कृषि, बागबानी आदि के बहाने लेखक ने किसानों के जीवन का अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है। हिंदू समाज की कमजोरियों—जैसे वर्णाश्रम-व्यवस्था, छुआछूत, वैधव्य के नारी के शिरोमूढन आदि—पर कटाक्ष भी किया है। इन यथार्थवादी चित्रों के साथ कुछ अलौकिक घटनाएँ भी हैं। लेखक की अंसी अत्यंत सयत है जिसमें आचलिक तत्वों का व्यापोग्य समावेश है। यह कन्नड के श्रेष्ठ उपन्यासों में परिगणित है।

मल्लेला जीव (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1949 ई०]

श्री पन्नालाल पटेल-रचित व 1949 ई० में प्रकाशित 'मल्लेला जीव' गुजराती का एक प्रसिद्ध आचलिक उपन्यास है। कावडिया पहाडी, जोगीपरा गाँव, उधडियु, गाँव तथा नागधरा स्थलों को समाविष्ट करती हुई इस कथा-धारा सतत एक गति से बहती प्रतीत होने पर भी मन की अतल गहराइयों का स्पर्श करती है। कानजी (पटेल जाति का मुक्क) और जीवी (नाई जाति की मुक्की) का प्रथम दृष्टि-निमित्त प्रेम ज्ञात-प्राप्त के बावजूद, आवरणों की ओर कर आत्मा के पूर्ण मिलन में परिणत हो जाता है। समाजगत बंधनों से बद्ध और पिता की दिए बचनों को पूर्ण करने की इच्छा से जातजी अपने मित्र हीरा के परामर्श से जीवी का विवाह गाँव के ही घूला नाई से कराने की राजी हो जाता है और जीवी न चाहते हुए भी अपने प्रेमी की इच्छा को आदेश रूप में ग्रहण कर न केवल विवाह के लिए ही तैयार हो जाती है अपितु वह माता पिता को बिना सूचना के दिए ही घूला के साथ—कानजी के कहने पर—भाग भी जाती है। कुछ तो गाँव

के वातावरण, कुछ घूला की ईर्ष्या और कुछ बदनामी के डर से जीवी के साथ मिलने-जुलने में कानजी के सकोच के कारण जीवी और खुद कानजी का जीवन संवधा ग्रसहाय बन जाता है। जीवी घूला की पार्श्विकता का शिकार हो पिटती और कानजी अपनी निरुपायता में तटपता पर कुछ न कर पाता। विवश हो कानजी गाँव ही छोड़ जाता है। एक बार लौटता है, जीवी से मिलता है। दूसरी बार जब आता है तो जीवी के द्वारा बनाई गई विपाक्त रोटी खा कर उसका पति मर चुका होता है और जीवी विधवा हो जाती है। इस बार लौटते समय कानजी जीवी से बिना मिले ही चला जाना है और जीवी दूट जाती है, पागल हो जाती है। अतः मे नाना द्वारा नागधरा लाई गई पागल जीवी को कानजी सभी के देखते-देखते शहर जाने वाली मोटर में बिठा कर ले जाता है और भगत, जो इस सगस्त उपन्यास में घटनाओं का प्रवक्ता है, कह उठता है "वाह रे मानव, तेरा हृदय! एक मोर खून के कुल्ले करता है तो दूसरी ओर प्रीति के बूँट लेता है।" इस उपन्यास के प्रस्तावना लेखक भवेरचंद मेघाणी इसे 'शोकांत कृति' कहते हैं। वस्तुतः संपूर्ण उपन्यास को देखने पर मानव-मन में गहरा अवसाद-बोध ही जगता है और कुछ नहीं। इस उपन्यास की भाषा सबद्ध अचल के सभी गुणों से पूर्ण व अभिव्यक्ति की दृष्टि से समर्थ है। उधडियु गाँव से जीवन की कुछ झलकियाँ प्रस्तुत उपन्यास में उपलब्ध होती हैं, पूरा जन-जीवन उभर कर नहीं आता फिर भी लोक-जीवन की अभिव्यक्ति की दृष्टि से 'मल्लेला जीव' अपने युग की अत्यंत समर्थ रचनाओं में से है।

मल्लाणी, नारायणदास रतनमल (सि० ले०) [जन्म—1890 ई०]

इनका जन्मस्थान हैदराबाद (सिंध) है। इन्होंने एम० ए०, एल-एल० बी०, तथा बी० टी० की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के पश्चात् कुछ वर्षों तक प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। इन्होंने अपने जीवन का अधिक भाग समाज-सेवा, देश सेवा और हरिजनों की उन्नति में व्यतीत किया है। इन्होंने सिंध तथा भारत के कई भागों का भ्रमण भी किया है। कुछ वर्षों में राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्होंने लगभग 15 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ कृतियों के नाम हैं—'बाराणसी', 'बोल्सू', 'गोठाणी चहर', 'बदामी जो संघ', 'सिंध जा हनर' 'अनारदानी', 'जवाहर आत्मचर्या'। ये सिंधी के

प्रसिद्ध गद्यकार हैं और अपनी विशेष गद्यशैली के कारण सिंधी-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी भाषा मंजी हुई, मुहारेदार और हास्य-व्यंग्य से पूर्ण है। सिंध के ग्रामीण जीवन का चित्रण करते समय ये संबद्ध क्षेत्रों की उपभाषाओं का प्रयोग कर अपनी रचनाओं को स्वाभाविक बना देते हैं। सिंधी-गद्य के विकास में इनका योगदान अविस्मरणीय है।

महकाणी, मंधाराम उधाराम (सि० से०) [जन्म—1896 ई०]

ये सिंध में अंग्रेजों के प्राध्यापक थे और विभाजन के पश्चात् जयहिंद कालेज, संबई में इसी विषय के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। वहाँ से निवृत्त होने के पश्चात् ये कलकत्ता चले गये थे और वहाँ वृद्धावस्था में भी समय निकाल कर साहित्य का सृजन और अध्ययन कर रहे हैं। इनकी प्रमुख मौलिक रचनाएँ ये हैं—नाटक: 'खिन जो खता' (1930), 'अनारकली' (1930); एकांकी-संग्रह: 'पंज नंडिडा नाटक' (दे०) (1937), 'पंगली पर्वी' (1938), 'जीवन चहचिटा' (1957), 'पापु कीन पुत्र' (1962), 'बुखलुगीता प्या टिमिकनि' (1967) आलोचना: 'अदबी उसूल' (1950); यात्रा वर्णन: 'पच्छिमी यात्रा' (1963)। 1968 ई० में इनकी रचना 'सिंधी नन्न जो तारीख' प्रकाशित हुई थी जिसमें इन्होंने सिंधी-गद्य के विकास का इतिहास विस्तार से प्रस्तुत किया है। इसी पुस्तक पर इन्हें साहित्य अकादमी, नई दिल्ली से पाँच हजार रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये सिंधी साहित्य में नाटककार तथा आलोचक के रूप में अधिक विख्यात हैं। सिंधी के एकांकी नाटकों के विकास में इनका योगदान अविस्मरणीय है। ये 'कला जीवन के लिए' सिद्धांत के पक्के समर्थक हैं, अतः इन्होंने एकांकी नाटकों में जीवन के यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर समाज की सुधारने के लिए कुछ आदर्श भी सामने रखे हैं। हाल ही में इनकी साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखकर साहित्य अकादमी ने इन्हें अपना फेलो नियुक्त कर इनका सम्मान किया है।

मल्लना, चंदलुवाडू (ते० से०) [समय—सोलहवीं शती ई०]

इनके पिता का नाम चंदलुवाडू लिगन्ना था और वासस्थान ये गुडलूक के समीप अवस्थित चंदलवाडा,

कावहस्ति, तथा कावेटिगर।

कृतियाँ: (1) 'ध्वमांगदचरित्रमु' (दे०) तथा (2) 'विप्रनारायणचरित्रमु'।

'ध्वमांगदचरित्रमु' का रचना-काल 1950 ई० माना जाता है। यह एक सरस द्विपद-काव्य है जो अनुपलब्ध है। इस काव्य की कतिपय पंक्तियाँ रीतिग्रंथों में उदाहृत हुई हैं। 'विप्रनारायणचरित्रमु' (दे०) विप्रनारायण्डू सुंदर प्रबंध-काव्य है जिसमें तमिसनाडु के बाहुर आळ्वार भक्तों में अन्यतम तोंडर डिप्पोडि आळ्वार का जीवनवृत्त वर्णित है। इनसे पहले दो अन्य कवियों ने इसी कथावस्तु को लेकर कविता लिखी थी। परंतु मौलिक काव्य के रूप में मल्लना की कृति ही प्रसिद्ध है। यह पाँच आश्वासों का कमनीय काव्य है जिसमें विप्रनारायण्डू भक्तिपथच्युत होकर भी भगवान की कृपा से पुनः सन्तान पर लौट आता है।

मल्लना, रंवि (ते० से०) [जन्म—पंद्रहवीं शती का उत्तरार्ध]

गंडि मल्लना तथा 'पंड लिगना' दोनों कवियों ने मिस कर सम्मिलित रचनाएँ कीं। इस प्रकार सम्मिलित रचना करने वाले तेलुगु-कवियों में ये सर्वप्रथम हैं। 'प्रबोधचंद्रोदयमु', 'बराहपुराणमु' आदि इनकी रचनाएँ हैं। प्रबोधचंद्रोदयमु कृष्ण मिश्र (दे०) द्वारा संस्कृत में रचित दार्शनिक नाटक का पद्यानुवाद है। इसमें 'नृनाभारत' (दे०) की कथा के आधार पर मनुष्य के हृदय में संघर्ष करने वाली सत् एवं असत् प्रवृत्तियों का चित्रण तथा प्रबोध के चंद्र के उदय की कथा वर्णित है। अपने अनुवाद में कवि ने प्रबंध-काव्य के लिए आवश्यक कई वर्णन जोड़े हैं।

'बराहपुराणमु' संस्कृत मूल के सरस प्रसंगों का चयन करके प्रबंध—रीति से रचा गया—काव्य है। दोनों कवियों ने स्वयं शिव-भक्त होकर भी विष्णु के अवतार-संबंधी पुराण की रचना करके अपनी समर्पिता का परिचय दिया है। इनकी रचना सरल, सुग्राह्य तथा मधुर है। इसी कारण से क्लिष्ट दार्शनिक तत्त्वों को भी सहज एवं रमणीय रीति से प्रस्तुत करने में ये सफल हुए हैं।

मल्लना, पावलूरि (ते० से०)

गणितशास्त्र की काव्य का रूप देने वाले 'पावलूरि रणितमु' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के ये यशस्वी लेखक थे।

ईसा की नवी शती में आचार्य महावीर नामक जैन विद्वान् ने 'गणिन सार सग्रहयु', नामक गणित ग्रन्थ की रचना की थी। इस ग्रन्थ से मूल सूत्र, सिद्धांत और प्रक्रिया को अभी अपनाकर पाबुलुरि ने मल्लना ने अपनी तरफ से उदाहरण आदि जोड़कर तेलुगु में इस शास्त्र ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ का गांवों के पटवारी लोगों के बीच विशेष प्रचार हुआ। कन्नड में राजादित्य (1120 ई०) के समय रचित 'राजादित्यगणितयु' का इस रचना पर प्रभाव दिखाई देता है। अतः इसका रचना-काल बारहवीं शती का अंतिम चरण हो सकता है।

मल्लना, मादयगारि (ते० ले०) [समय—पंद्रहवीं-सोलहवीं शती ई०]

ये तेलुगु के 'अष्टदिग्गज' (दे०) कवियों में से एक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना 'राजशेखर चरित्रयु' है, जिसका कथानक कल्पित है। इसमें शिव के वरदान से जनमा हुआ राजशेखर नामक राजकुमार विशाकट नामक राक्षस का वध करके जटिल कौशिक नामक मुनि की पुत्री को मुक्त करता है तथा अनेक साहसपूर्ण कार्य करने के उपरांत सिंधुराज की पुत्री कातिमती का पाणिग्रहण करता है। इसमें दोनों प्रेमियों के बीच एक शुक के द्वारा किया गया प्रणय दीप्य अत्यंत सुंदर बन पड़ा है।

इस कवि की रचना मृदु मधुर शब्दावली, रस-परिपाक तथा सजीव वर्णनों की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। इसमें कवि ने सार्वजनिक तथा सार्वकालिक अनुभूतियों का मार्मिक चित्रण किया है। तेलुगु की लोक-कृतियों का सार्थक प्रयोग कवि की एक और विशेषता है। तेलुगु के सुप्रतिष्ठित कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

मल्ला रेड्डी (ते० १७० एव १८०)

यह तेलुगु के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास श्री नोरी नरसिंहास्त्री (दे०) द्वारा रचित मल्ला रेड्डी नामक ऐतिहासिक उपन्यास का प्रधान पात्र है। प्रतापछ्द चक्रवर्ती ने दिल्ली की आक्रमणकारी मुसलमान सेनाओं को सात बार पराजित करके भगा दिया था। किंतु आठवीं बार 1323 ई० में वह बंदी बना लिया गया था। उसके उपरांत चार-पाँच वर्ष तक आंध्र में मुसलमान सेनाओं द्वारा अवर्णनीय अत्याचार होते रहे। सत्रस्त आंध्र के उद्धार के लिए कटिबद्ध होकर कृष्णानदी के दक्षिण के बैमा रेड्डी,

मल्ला रेड्डी आदि ने अपने सवधियों के सहयोग से मुसलमान सेनाओं को ध्वस्त किया था और फिर से धर्म तथा न्याय से पूर्ण शासन की स्थापना की थी। इस धर्मयुद्ध में मल्ला रेड्डी द्वारा मोटुपल्लि बंदरगाह पर अविकार पा सेना सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी। मल्ला रेड्डी एवं सुयोग्य शासक ही नहीं साहित्य एवं कला का महान् पोषक भी था।

मल्ला रेड्डी, कामिनेनि (ते० ले०) [समय—सोलहवीं शती ई०]

इनके पिता मेदक जिले के शिक्कवोल नामक एक छोटी सी जागीर के मालिक थे। मल्ला रेड्डी कवि तथा पंडित थे। इनके ग्रन्थ हैं—'पटचक्रवर्तिचरित्र', 'शिव-धर्मोत्तम' और 'पद्मपुराणयु'। ये तीनों रचनाएँ काव्यबद्ध हैं। 'पटचक्रवर्तिचरित्र' में इतिहास प्रसिद्ध हरिश्चन्द्र, तल आदि छह राजाओं के चरित्रों का वर्णन है। इसमें श्लेष तथा शब्दालंकारों का प्रचुर प्रयोग किया गया है। 'शिव-धर्मोत्तम' शैवधर्म संबंधी रचना है। इसमें धर्म-संबंधी तत्वों का सरल शैली में विवरण दिया गया है। 'पद्म-पुराणयु' संस्कृत 'पद्मपुराण' की कथा को लेकर रचा गया काव्य है। इसमें कथाएँ मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत की गई हैं और इसकी शैली पांडित्यपूर्ण है।

मल्लिक, कुमुदरजन (बे० ले०) [जन्म—1883 ई०, मृत्यु—1970 ई०]

स्वीडिश साहित्य के विविध क्षेत्रों में कुमुदरजन व्यापक-भक्त तथा वैष्णव कविरूप में सुपरिचित हैं। निरसल साधना में निमग्न जीवन के अंतिम दिनों तक ये कविता की रचना करते रहे थे। 1906 ई० में इनका पहला काव्य-ग्रन्थ 'शतदल' प्रकाशित हुआ। उसके उपरांत 'बनतुलसी' (1911), 'उज्ज्विनी' (1911), 'एकतारा' (1914), 'बीधि' (1916), 'बीणा' (1916), 'बनमल्लिका' (1919), 'नृपुर' (1921), 'रजनीगंधा' (1922), 'अजय' (1921), 'तूणीर' (1928), 'चनकावि' (व्यंग्यकाव्य) (1930), 'स्वर्ण-सध्या' (1948) आदि कविरचित काव्य ग्रन्थ वगैरह स्वतंत्रता के प्रति निवेदित हुए हैं। 'आरावती' (1920) शीर्षक से एक नाटक की भी इन्होंने रचना की थी।

स्वयं कवि ने बड़े सवर्णों में प्रभाव की बात की, थप्पा के साथ स्वीकार किया है। गाँव से गुंथी हुई बगल

की ग्राम्य-प्रकृति के प्रति कवि की अनावृत सहृदयता प्रकट हुई है। इनके काव्य में बंगाल की चिरंतन भाव-साधना तथा संस्कृति के अपूर्ण समन्वय का परिचय मिलता है। बंगाल के गाँव के चिरपरिचित दृश्य तथा ग्रामीण जीवन की प्रत्येक छोटी-मोटी घटना से युक्त इनके काव्य में अपूर्ण प्राणरस का स्फुरण दिखाई पड़ता है। इनका काव्य आदर्श-हीन है किंतु जीवन की अकस्मिक स्नेहरस-सुधा से भरा हुआ है।

मल्लिकार्जुन पंडिताराध्य (तं० ले०) [समय—1120 ई० से 1990 ई० तक]

ये प्रसिद्ध वीरशैव पंडितप्रय में से एक हैं। अन्य दो पंडित हैं—1. श्रीपति पंडित तथा 2. मंचन पंडित।

इनके पिता का नाम बानस भीमन्ना तथा माता का नाम गौराबा था। इनके गुरु कोटिपल्लि आराध्य देव थे।

मल्लिकार्जुन पंडित जन्मतः वेत्तनाडि ब्राह्मण थे परंतु बाद में माहेश्वर दीक्षा ग्रहण कर इन्होंने आंध्रप्रदेश में शैवमत का बिभुल प्रचार किया। वीरशैवमत के प्रवर्तन के प्रबल प्रयत्नक होते हुए भी पंडिताराध्य ने अपने जन्मजात ब्राह्मणत्व के चिह्नों—यज्ञोपवीत और शिखा को नहीं छोड़ा। इस प्रकार पंडिताराध्य ने शैवमत और ब्राह्मणत्व में विशेष प्रकार के संतुलन की साधना की। इनके अनुयायी ब्राह्मण-वंशधर आंध्र में आराध्य ब्राह्मण कहे जाते हैं। मल्लिकार्जुन पंडित का धार्मिक व्यक्तित्व साहित्यिक व्यक्तित्व की अपेक्षा अधिक प्रभावशालक था। जैन-बौद्ध धर्मों के उन्मूलन में इनका बड़ा हाथ रहा। इनकी कृतियों में 'शिवतत्त्वसारमु' (दे०) एकमात्र उपलब्ध कृति है। यह कुछ समालोचकों के अनुसार तेलुगु का प्रथम शतक (दे०)-काव्य है।

मल्लिनाथ (सं० ले०)

ये एक प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इनका नाम पेद्द-भट्ट भी कहा जाता है तथा इन्हें कोलाचल में मल्लिनाथ भी कहते हैं इनका समय चौदहवीं शती का उत्तरार्द्ध माना जाता है। इनके पिता का नाम वेल्कापिनिर्मुसह सूत्रि माना जाता है, जो कि धीवत्तगोत्र के थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की टीका प्रस्तुत की थी, जैसे—'अभरकोष' (दे०),

'एकावली' (दे०), 'किराताभूतीय' (दे०), 'कुमारसंभव' (दे०), 'नैपद्योचरित' (दे०), 'मट्टिकाव्य' (दे०), 'नैप-दूत' (दे०), 'रघुवंश' (दे०), 'शिशुपाल-वध' (दे०) आदि।

मल्लिनाथपुराण (क० क०)

'मल्लिनाथपुराण' के कवि नागचंद्र (दे०) अथवा अग्निवर्ष पंच (समय—1100 ई० के आसपास) कन्नड़ के एक कथातनामा कवि हैं। उनका 'रामचंद्र-चरितपुराण' अथवा 'पंचरामायण' (दे०) कन्नड़ का एक प्रयत्न है। उनके 'मल्लिनाथपुराण' में 'उन्नीसवें जैन तीर्थंकर मल्लिनाथ का चरित निरूपित है। यह चंपू-काव्य है जिसमें कथा चौदह आध्यायों में विभक्त है। कवि ने प्रारंभ में कहा है, 'यह छोटी कथा है, इसकी कवितारस-पूर्णता इसके पहले किसी महाकवि ने नहीं कहा है, अतएव मैं इसकी रचना का विचार किया, अन्यथा क्या मल्लिनिर्देह महापुराण कहना आसान है?' इससे स्पष्ट है कि कथा छोटी है, परंतु कवि ने अपनी प्रतिभा से उसे विकास किया है। इस दृष्टि से उसकी महापुराणत्व पर शंका नहीं की जा सकती। वैद्यवण नामक राजा ने सुख-भोग में निरत रहते समय एक क्षिप्त आत्मी से फिर एक बड़े बरगार के वृक्ष को विस्मय से देखा। वही विस्मय उसके वैराग्य रस के लिए सेतु हुआ, उसने संसार की अपारता पहचानी। अपने पुत्र का राजविलस कर नागयति से धर्म-अग्रण कर वह तपोनिरत हुआ और कालांतर में अहमिद हुआ। इसके जन्म मल्लिनाथ हुआ, कोमार्य में ही वीतराग हो परिनिष्क्रमण कर तीर्थंकर हुआ। इसी कथा का वर्णन कर नागचंद्र ने अपार रस प्राप्त किया। उन्होंने भोग और त्याग का मनोहारी वर्णन किया है। उनकी कल्पना में कमनीयता और शैली में उज्ज्वलता है। सात रस उनके काव्य का अंगी रस है, अन्य रसों का वर्णन भी उसमें हुआ है।

मल्लियम् मंगळम् (तं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1958 ई०]

यह वि० एस० रामैया द्वारा लिखित नाटक है। 'सदसनामम्' की नाटक मंडली द्वारा कई रंगमंचों पर अभिनीत होने से इसकी प्रसिद्धि है। इस नाटक की विषय-वस्तु उच्च संयुक्त हिंदू परिवारों के सदस्यों के बीच सामान्यतः

होने वाली हलचलो का चित्रण है। घर सर्वथा सपन्न होने हुए भी गृह-स्वामिनी 'मल्लियम् मडलम्' की पद्मपानिजा एव दुराग्रह के कारण, उसका शास्त्रीन पति, लड़के और बहुएँ—सभी उत्पीड़न का अनुभव करते हैं। उसकी लड़की माति अपने पति के आग्रह के बावजूद ससुराल जाने से इनकार करती है तथा गृह-कलह कराने में रस लेती है। इसकी कुछ दुष्टतापूर्ण उक्तियों के कारण बड़े भाई 'राजू' को अपनी पतिव्रता पत्नी 'पाक्कियम्' (भाग्यम्) पर सदेह हो जाता है कि कहीं वह उसके छोटे भाई गोपु से तो प्रेम नहीं करती। अतः 'पाक्कियम्' को चिंताजनक बीमारी हो जाने पर मालि के बोये बिघ-बीज का पता लगता है। नाटक के समस्त पात्र वास्तविक जीवन स लिये प्रतीत होते हैं। गृह लक्ष्मी 'मल्लियम् भगलम्' पुरानी पीढ़ी की स्वेच्छाकारी बुढ़ा सास है जिसे कनिष्ठ पुत्र 'गोपु' विनोद हास्य करते हुए आघात पहुँचाता है। लड़की 'मालि' का ससुर 'मेजर वेलु' एव हास्योत्पादक पात्र है जिस पर बिगत कौड़ी जीवन की सनक इतनी सवार है कि वह हिंदुस्तानी के अलावा और भाषा बोल नहीं पाता। बोलचाल की ठेठ शैलियों के उपयोग ने इस नाटक का आकर्षण बड़ा दिया है।

महात्मा ए-अनीस ओ दबीर (उर्दू० कु०) [रचना काल—
1907 ई०]

‘मवाश्मा - ए - अनीस ओ - दबीर’ अल्लामा मुहम्मद शिबली िनगानी की रचना है। इसमें उर्दू क दो प्रसिद्ध मसिया निगारो (शाक काव्य रचयिताओं) ‘अनीस’ और ‘दबीर’ लखनवी की काव्य-कला का तुलनात्मक विवेचन है। अल्लामा की अन्य सभी रचनाएँ अरब और ईरान तथा अरबी फारसी साहित्य से संबद्ध हैं। केवल यही मवाश्मा हिंदुस्तान और उर्दू भाषा से संबंध रखता है। इसकी रचना करने की प्रेरणा उन्हें हैदराबाद में होने वाली ‘मसिया खाती’ की मजलिसों (शोक-सभाओं) से प्राप्त हुई थी।

अल्लामा शिवली की यह रचना उर्दू में अपने ढंग की पहली और सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें बड़ी सूझमता और गंभीरता के 'अनीस' और 'दबीर' के मसियों की तुलना की गई है। अल्लामा के मतानुसार अनीस जिस बात को संक्षेप में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर जाते हैं उसे 'दबीर' विस्तार से व्यक्त करते हैं। दबीर जहाँ दरयाफ़ज़ में अनीस का अनुकरण करते हैं वहाँ श्लीलता

का ह्रास हो जाता है। प्रसंगानुक्त शब्द चयन में भी 'अनीस', 'दबीर' की अपेक्षा अधिक सिद्धास्त हैं। 'अनीस' और 'दबीर' दोनों मसिया लिखने की कला को चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया था। दोनों को पर्याप्त यश मिला। दोनों के अपने अपने 'संप्रदाय' बन गए थे। 'अनीस' के अनुयायी 'अनीसिए' और 'दबीर' के साथी 'दबीरिए' कहा जाए।

मशहूवाला, किशोरीलाल धनश्यामलाल (गु० ले०)
[जन्म—1890 ई०, मृत्यु—1952 ई०]

गांधीजी के आश्रम और उसके धर्मनिरपेक्ष वातावरण में रखते हुए भी किशोरीलाल मशहूबाला स्वामिनारायण संप्रदाय में आस्था रखत थे। गांधी दर्शन को अपने लेखों द्वारा प्रचारित-प्रसारित करने वाले मशहूबाला जी अनेक बानों में गांधीजी से सहमत नहीं हो पाए; मूर्तिपूजा और अध्यात्म आदि विषयों में इनका गांधी जी से सदा मतभेद रहा। गांधी सेवा सभ के अध्यक्ष तथा गांधी जी के मंत्री के रूप में इन्होंने अत्यंत निष्ठा और गौरव के साथ अपन दायित्व का निर्वाह किया था। 1942, 1946 तथा गान्धी जी के निर्वाण के पश्चात् साठे चार वर्ष तक 'हरिजन' पत्र का संचालन कार्य इन्हीं के हाथों होता रहा था। गांधी जी ने इनकी क्षमता को पहचान कर इन्हें राष्ट्रीय शाला का काम सौंपा था। मशहूबाला जी स्वामिनारायण संप्रदाय की आचारशुद्धि की भावना से सदा प्रभावित रहे। इनकी रचनाएँ हैं (1) चरित-मय—'बुद्ध अने महावीर', 'राम अने कृष्ण' सहजानंद स्वामी और 'ईशुक्षित', (2) शिक्षा सबंधी पुस्तकें—'केलवणीना पापा', 'केलवणी बियेरु', और 'केलवणीबिकास', (3) तत्त्वचिंतन और धर्म सबंधी साहित्य—'जीवनशोधन', 'अहिंसाविवेचन', 'गीता-मयन' 'सत्यमय जीवन यात्रे सत्यासत्यविचार', 'समूली-क्रांति' और 'सत्कार अने धर्म' (भाग 1-2)। इनकी दृष्टि में तत्त्वज्ञान केवल बौद्धिक विलास नहीं था, बल्कि जीवन-निर्माण के लिए आधार था। जिन मान्यताओं का सबंध-जीवन से नहीं था उनमें इन्हें कोई रुचि नहीं थी। इनकी उत्पत्ति में मौलिकता, स्वतंत्रता व विवेकबुद्धि का प्राधान्य तो ही हो, साथ ही धर्म, परमात्मा, जीवन के लक्ष्य, मनुष्य के ऐहिक और आध्यात्मिक पुरुषार्थ आदि के विषय में बिल्कुल नूतन और अनिश्चित है। इनकी सोची समझ, सूत्रात्मक व मार्मिक है तथा दृष्टांतों और भौमितिक आकृतियों से समन्वित है। गुजरानी के प्रमुख तत्त्वचिंतकों में मशहूबाला जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

मपमंगलम् (म० ले०) [जन्म—1535 ई०; मृत्यु—1595 ई०]

केरल के नंपूतिरि ब्राह्मणों के घर (आलय) को 'इल्लम्' कहते हैं। ऐसे घरों (इल्लम्) में एक प्रसिद्ध घर का नाम है मपमंगलम्। वहाँ संकरन् नंपूतिरि और 'नारायणन्' नंपूतिरि ने जन्म लिया। उन दोनों ने केरली में अनेक ग्रंथ रचे हैं। संकरन् नंपूतिरि ने 1540 ई० से 1554 ई० के बीच में 'लघु भास्करीयम्', 'गणिनसारम्', 'चंद्रगणितम्' आदि ज्योतिषशास्त्रीय ग्रंथ लिखे। उसी घर में (मपमंगलम्) नारायणन् नंपूतिरि ने सुख्यात 'नैषधचंपु' का निर्माण किया। 'राजरत्नावलीयम्' और 'बाणयुद्धम्' कवि के लिखे हुए चंपू-ग्रंथ हैं। उनके प्रतिरिक्त 'कोटिय विरहम् चंपू' की रचना कर नंपूतिरि ने बड़ा यश पाया।

मसऊद हसन रिजवी 'अदीब', सैयद (उर्दू० ले०)
[जन्म—1894 ई०]

लखनऊ विश्वविद्यालय के फ़ारसी विभाग में प्राध्यापक पद से उन्नति करते-करते रीडर और फिर प्रोफ़ेसर की पदवी प्राप्त कर 1954 ई० में इन्होंने सेवा से अवकाश ग्रहण किया था। तब से इन्होंने अपनी साहित्यिक सेवाएँ 'किताबनगर अदबिस्तान' को समर्पित कर दी। अध्ययन और स्वाध्याय में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण ये अपनी काव्य-प्रतिभा के साथ यथेष्ट व्याय नहीं कर पाए। अतः उर्दू साहित्य-जगत् में गद्य-लेखक के रूप में ही इन्हें जाना जाता है। इनकी गद्य-कृति 'हगारी शायरी' उर्दू-आलोचना-शास्त्र की अमूल्य निधि है। इस कृति का प्रकाशन 'अंजुनम-सरङ्गी-ए-उर्दू' द्वारा हुआ है। इसकी लोकप्रियता एवं उपादेयता के फलस्वरूप इसके अनेक संस्करण निकल चुके हैं। इस कृति के अतिरिक्त अन्य अनेक कृतियों के संपादक एवं संकलनकर्ता के रूप में भी इन्हें देखा जा सकता है। इन कृतियों में 'रह-ए-खनीस', 'फ़ज-ए-मीर', 'इंद्र-सभा', 'शाहकार-ए-खनीस', 'दीवान-ए-फ़ादर', 'लखनऊ का शाही अस्टेज', 'रज्मनामा-ए-अनीस', 'आब-ए-ह्यात का तनक्रीदी मुतालिया' और 'लखनऊ का अवामी अस्टेज' उल्लेखनीय हैं। इन कृतियों की विस्तृत भूमिकाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी मूल्य की हैं। व्याकरण-सम्मत और प्रसाद-गुण-संपन्न आकर्षक भाषा-शैली में इन्होंने विवेक्य विषयों पर इस प्रकार प्रकाश

झाला है कि पाठक के लिए इनके निष्पक्ष दृष्टिकोण का विरोध करना कठिन हो जाता है। सशक्त अभिव्यंजना-कौशल इनकी कला का मेरुदंड है। आलोचक के रूप में इन का दृष्टिकोण पुरातनवादी है; अतः प्राधुनिक उर्दू शायरी में इन्हें प्राचीन शैली की भावुकता का बर्भाव बुरी तरह खलता है। इनके विचार में आधुनिक उर्दू शायरी मानसिक संतोष और आध्यात्मिक परितृप्ति की प्राप्ति में सर्वथा असमर्थ है। डा० सैयद एजाज हुसैन के अनुसार— 'मसऊद हसन साहब जिस अध्यवसाय के साथ अपने अनुसंधान और आलोचना की गरिमा को बनाए हुए हैं और जिस विस्तृत दृष्टिकोण का प्रमाण अब तक उन्होंने दिया है; उससे बिश्वास के साथ कहा जा सकता है कि वे प्राधुनिक साहित्यिक प्रवृत्तियों से भी अपने को दूर नहीं पाएंगे।'

मसनवी (उर्दू० पारि०)

'मसनवी' उर्दू शायरी का एक ऐसा काव्य-रूप है जिसमें प्रेम, स्तुति, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण सभी कुछ मौजूद होता है। इसमें शोक-गीत भी लिखे जाते हैं और ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन किया जाता है। अतः इसमें गज़ल, कसीदा, मरसिया आदि सभी के नियमों का पालन अनिवार्य हो जाता है। यह एक प्रबंधात्मक कविता है जिसके प्रत्येक पद्य का दूसरे से संबंध होता है। यह संबद्धता ही इसका विशेष गुण है। इसका प्रत्येक पद एक-दूसरे से जंजीर की कड़ी के समान जुड़ा रहता है। इसके प्रत्येक पद अथवा शेर की पृथक्-पृथक् तुक होती है। पुराने समय में इसके लिए छोटी-छोटी बहरे (छंद) ही प्रयुक्त होती थीं। उर्दू में अनगिनत सुंदर मसनवियाँ लिखी गई हैं।

मसनवी एक लंबी कविता होती है। इसका आरंभ प्रशंसा या स्तुति से होता है और फिर आख्यान होता है। अंत में उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति की जाती है जो मूल या आख्यान से संबंधित होती हैं। मसनवी का अंत प्रायः किसी नैतिक शिक्षा में होता है।

मसनवी सह-रत्नवयान (उर्दू० क०) [रचना-काल—1785 ई०]

उर्दू की सबसे प्रसिद्ध 'मसनवी' 'सह-रत्नवयान' और हसन (दे०) की अमर कृति है। उर्दू में इस स्तर

की मसनवी न इससे पहले लिखी गई है और न ही सम्भव अब लिखी जा सकेगी। इस मसनवी में बेनजीर (दे०) और बद्र-ए-मुनीर (दे०) की प्रणय-भाषा का सुंदर एवं रोचक वर्णन है। यह मसनवी अपने युग के सामाजिक जीवन का दर्पण है। इससे तत्कालीन रीति-रिवाजों तथा सम्प्रदाय पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। खैली इतनी रोचक है कि यह आज भी उसी चाव से पढ़ी जाती है जिस चाव से कि अपने रचना-काल में पढ़ी जाती थी। मीर हसन भावनाओं का सजीव चित्रण करने में सिद्धहस्त हैं। भाव तथा भाषा पाषाणुकूल हैं। इस मसनवी की लोकप्रियता का यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि इसके बहुमत से शेर सूक्तियों के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

मस्तान चाकिपु (त० ले०) [समय—उन्नीसवीं शती]

तत्सम शैली में नाम 'मस्तान साहिब' है और इसके साथ इनके गाँव 'कुण्ड-कुटि' का भी उल्लेख किया जाता है। ये इस्लाम धर्मावलम्बी कवि थे पर इन्होंने न केवल मुहम्मद नबी पर बल्कि हिंदू देवताओं पर भी 'शतक' काव्य रचना की है। ये तमिल प्रदेश के घुमक्कड़ 'सिद्ध' योगी के उदार दाम-मार्ग का अनुसरण करने वाले थे और उनकी भाँति धुगोपासना भी करते थे। कहा जाता है कि अपनी शादी के दिन ये घर से निकल पड़े थे और विरक्त हो गए थे। इनकी पद्यकृतियों में 'अकत्तीचुरवतकम्' (अवस्थीश्वर-शतकम्), 'नन्तीचनवतकम्' (नदीश्वर शतक), 'मनो-मणिकण्ठि' (नायक-नायिका पद्धति का रहस्यवादी उद्गार) इत्यादि हैं। इन्होंने मसीही मत के खडन के रूप में 'किरिस्तुमतकणटनवज्जलणटम्' (ख्रीस्त मत खडन के का बज्जदद) नामक पुस्तक भी लिखी थी।

महत, कोश (अ० ले०) [जन्म—1926 ई०]

जन्मस्थान—चतिया। इन्होंने 1956 ई० में बी० ए० की परीक्षा प्राइवेट छात्र के रूप में उत्तीर्ण की थी। ये कई वर्ष तक अध्यापन कार्य करते रहे थे। इन्होंने 'मिलन' और 'प्रवाह' नामक पत्रों का संपादन किया था। इस समय वे मोहाटी विश्वविद्यालय के प्रशासन-विभाग में सहअनुवादक हैं।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य 'आमार पृथिवी' (1946), 'रद जिकिमिकि' (1959), 'कुँवती आँतरि जाय'। ये नयी कविता-धारा के नीति कवि हैं।

इनकी कविताएँ मानवतावादी एवं हृदयस्पर्शी हैं, किंतु निराशावादी नहीं। ये आस्थावादी नये कवि हैं।

महत, मित्रदेव (अ० ले०) [जन्म—1894 ई०]

जन्मस्थान—जोरहाट।

ये कई शिक्षा-संस्थाओं में शिक्षक, अधीक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर चुके हैं। 1916 ई० से 1950 ई० तक जोरहाट के थियेटर से संबद्ध रहे थे।

प्रकाशित रचनाएँ—कविता 'गीति शतदल' (1950), कहानी 'चंद्रहार' (1924), हास्य नाटक 'कुकुरी कणवार आठ मंगल' (1916), 'बिया बिपर्यय' (1926), सामाजिक नाटक 'एटा चुरट' (1935), 'टिपचही' (1939), 'मेलटरी' (1946), 'भाकुट कूट' (1948), 'भोटर रसर' (1952), गभीर नाटक 'बैदेही बियोग' (1952), 'बलिछलन' (1957), 'प्रचण्ड पाठव' 1956।

ये हास्य रस के कवि और नाट्यकार हैं। इन्होंने हलकी कविताओं के अतिरिक्त कुछ गभीर गीत भी लिखे हैं। हास्य नाटकों में इनका 'बिया बिपर्यय' नाटक विशेष ख्याति पा सखा है। इनके व्यंग्य की चौट व्यक्ति पर नहीं बरस पाती है। गभीर नाटकों में इन्हें सफलता नहीं मिली है।

हास्य लेखकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

'महजूर', गुलाम अहमद (क० ले०) [जन्म—1885 ई०, मृत्यु—1952 ई०]

इनका जन्म कश्मीर के पुलवामा तहसील के एक गरीब मात्रिगाम में, एक मध्यवर्गीय 'धीर' परिवार में हुआ था। मकतब में फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कश्मीर से बाहर कई स्थानों की यात्रा की। 19 वर्ष की आयु में 1907 ई० में पन्वारी (नेलपाल) गये। अपने समय से पूर्व के कई कवियों, विशेषतः रसूल मीर (दे०), से प्रेरणा प्राप्त की। प्रारंभ में उर्दू भाषा में कविता की किंतु फिर भी मन अशांत रहा और अंतर्मुख का कवि चुन बना रहा। कश्मीर के जनसाधारण को अपने मन की बातें बताने के लिए इन्होंने उर्दू छोड़कर कश्मीरी भाषा में कविताएँ लिखना प्रारंभ किया। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) ने इनकी कविताओं की काफी सराहना की। इन्होंने बड़े गर्व से प्राचीन कश्मीरी सस्टीन,

जनश्रम और जनसमस्याओं को विषयवस्तु बनाकर बहुत ही उच्चकोटि की गजलों, प्रगीतों आदि की रचना की। इन्होंने प्रकृति के आंचल का सहारा लेकर उसी के रूप-लावण्य का चित्रण किया। 'महजूर' कश्मीरी कविता में प्रकृति के रंग भरने वाले ऐसे उपासक चित्ररे थे जिन्होंने प्रेम-लानसा और रूपाकृति के बाने गाऊँ कश्मीरी कविता ने नये युग का सूत्रपात किया। यह हिंदू-मुस्लिम एकता के अलमबरदार थे। अपने ही जीवन में लोकप्रिय होकर प्रसिद्धि एवं वंशति प्राप्त करने वाले इस शुभी कवि की रचनाएँ उदात्त एवं श्रेष्ठ तो हैं ही, उसके साथ-साथ वे राष्ट्रीयता का भी पाठ पढ़ाती हैं। महजूर जहाँ प्रकृति का चित्रण गायक है वहीं वह कहीं-कहीं क्रांति का संदेश भी सुनाता है। इनकी रचनाएँ 'पयाम-ए-महजूर' (6 खंडों में) तथा 'कलाम-ए-महजूर' (9 खंडों में) के नाम से प्रकाशित हुई हैं। कवि अपने समय का प्रतिनिधित्व करता है ही, अतः महजूर की कुछ एक रचनाएँ भी सामयिक राजनीति के रंग में रँधी हुई हैं। इन्होंने कई भक्तिभाव-प्रधान गीतों की भी रचना की है।

महताब, हरकृष्ण (उ० ले०) [जन्म—1899 ई०]

डा० हरकृष्ण महताब कुशल राजनीतिज्ञ तथा उच्चकोटि के लेखक हैं। उड़ीसा में बांधीजी के आदर्शों से अनुप्राणित और समसामयिक राजनीतिक चेतना से अनुप्रेरित उपस्थासों की रचना में डा० महताब की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। इनके उपन्यास 'नूतन धर्म', 'प्रतिष्ठा' (दो०), 'टाइटर', 'अव्यापार' आदि के पात्र बांधी जी के असह्योग आंदोलन से प्रभावित हैं। अहमदनगर जेल में लिखित 'ओडिशार इतिहास' इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। डा० महताब के पिता श्री कृष्णदास अगरपड़ा, बालेश्वर के निवासी थे। नानी के गोद ले लेने के कारण इनका लालन-पालन झमींदार भाभा के यहाँ राजसी ढंग से हुआ था। कटक से बी० ए० करने के बाद से इनका राजनीतिज्ञ जीवन प्रारंभ होता है। स्वतंत्रता के बाद ये केंद्रीय मंत्री, बंबई के गवर्नर और उड़ीसा के मुख्य मंत्री रह चुके हैं। उक्त विश्वविद्यालय से इन्हें 'टाइटर ऑफ लिटरेचर' की उपाधि देकर सम्मानित किया है। साहित्य-संज्ञा के लिए नयी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में इनकी पत्रिका 'फंकार' एवं 'प्रजातंत्र' का विशेष योगदान रहा है।

महमूद गामी (क० ले०) [जन्म—अनुमानतः 1800-1805 ई०; मृत्यु—1855 ई०]

इनका जन्म कश्मीर स्थित आँखादी ढूह (शाहाबाद) में हुआ था।

इनके जीवन के संबंध में कोई विश्वस्तोय सामग्री उपलब्ध नहीं, किंतु अंतर्भाव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें फ़ारसी और अरबी का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने विषयवस्तु आदि में ईरानी कवियों का ही अनुकरण किया है। कश्मीरी भाषा में 'लैला-मजनु', 'बुसुक जुलेखा', 'शीरी-नुसरो', 'हाकनुल-रकीब', 'शेख सना' आदि की रचना की। इनकी शैली में ओज है, और छंदों में प्रेमालापन कहने का ढंग मौलिक। इन्होंने फ़ारसी-युक्त कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया है। 'पंज गंज' की भी रचना की है। महमूद गामी ने केवल कश्मीरी में ही कविता की है, किसी अन्य भाषा में नहीं। इन्होंने पीत, प्रकृत, 'रोफ', आशिकाना नयने, आदि भी लिखे हैं।

महमूद शीरातो (उर्दू ले०) [जन्म—1881 ई०; मृत्यु—1946 ई०]

जन्मस्थान—रियासत टीक।

इन्होंने 1895 ई० में फ़ारसी परीक्षा 'मुही फ़ाजिल' उत्तीर्ण की थी। तत्पश्चात् वे इस्तामिया कालेज, लाहौर में उर्दू प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे थे। और 1940 ई० अर्थात् सेवा-मुक्त होने तक इसी पद पर बने रहे थे। इन्हें पेशिक अनुसंधान के प्रति अत्यधिक रुचि थी। इनका अनुसंधान-कार्य अत्यंत विस्तृत है। अनेक खोजपूर्ण लेख और मौखिक तथा ऐतिहासिक महत्व के सहस्रों पत्र इन्होंने बड़े परिश्रम से अकर्मित किए। इनका रामस्त शोध-कार्य पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर के अधिकार में है। एक कुशल अनुसंधाता के अतिरिक्त वे भाषा-विकेपज्ञ और उच्च कोटि के आलोचन भी थे। छंद-शास्त्र पर इन्हें अद्भुत अधिकार प्राप्त था। 'पंजाब में उर्दू' इनकी प्रसिद्ध कृति है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से अनुसंधानात्मक स्तर की इस कृति का उर्दू साहित्य में अपना एक विनिष्ट स्थान है।

महर्षि (अ० क०) [रचना-काल—1896 ई०]

दुर्गाप्रसाद मजुमदार बरखा (दो०) द्वारा रचित

तीन अंक के इस नाटक में चाय बागान का परिवेश और महारि (गृहस्थ—बनक) के पद का हास्यास्पद वर्णन है। मुख्य पात्र भाविराम वा विरोध बड़ा क्लृप्त करता है। अंग्रेजी न जानने के कारण भाविराम हास्य का कारण बनता है। साहब और उसकी असमीया रखेल के संवादों में स्थूल हास्य है, जो कि अमाजित एवं अश्लील है। यह प्रहसन लोकप्रिय अवश्य हुआ है किंतु इसमें सुसंस्कृत हास्य का अभाव है।

‘महलूम’, तिलोकचंद (उर्दू ले०) [जन्म—1887 ई०, मृत्यु—1966 ई०]

प्रोफेसर तिलोकचंद ‘महलूम’ का जन्म ईसा खेल, जिला मियावाली (पाकिस्तान) में हुआ था। दिल्ली में वे कैंप कालेज में उर्दू-फारसी के प्राध्यापक रहे।

पंजाब की भूमि पर जन्म लेने वाले शायरो में डा० इकबाल (दे०) के बाद प्रो० महलूम का महत्वपूर्ण स्थान है। महलूम की नये राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। ‘कारवान-ए-बतन’ इनकी राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह है। नज्मों के अतिरिक्त इन्होंने गज़लों और रूबाइयाँ भी बही हैं। बालापयोमी कविताएँ लिखने में भी वे सिद्धहस्त थे। ‘गज-ए-मुआनी’, ‘कलाम-ए महलूम’, ‘गोल-ए-नवा’, ‘नवाइयात-ए महलूम’, ‘महर्षि दर्शन’, ‘नज्मों की दुनिया’ और ‘बहार-ए तफली’ इनके अन्य काव्य संग्रह हैं। इनके काव्य में गंभीर एवं तीव्र पीड़ा की अनुभूति पाई जाती है। सर अगुल कादिर के अनुसार ‘बहार हो या पतझड़, कुदरत के हर मखर को देखकर उनके दिल का कोई न कोई जलम ताजा हो जाता है।’

‘नूरजहाँ का मजार’, ‘ख्वाब ए जहाँगीर’ और पत्नी तथा पुत्री के देहात पर लिखी गई कविताएँ कठुणा तथा प्रभाव से ओतप्रोत हैं। इनकी भाषा सहज स्वाभाविक एवं सरल है तथा जैली स्पष्ट तथा सदा। इनके सुपुत्र जगन्नाथ ‘अजाद’ भी उर्दू के प्रतिष्ठित कवि हैं।

महशार-ए-खाल (उर्दू क०) [रचना-काल—1950 ई०]

यह रचना असर सज्जाद असागी के निबंधों, नाटकों तथा काव्य वा सकलन है जिसे प्रोफेसर ख्वाजा ममूर हुसैन ने संकलित किया है। इस सकलन में नाटक एक ही है जिसका नाम ‘रोज ए-जजा’ है। हसरत

मोहानी (दे०), शिबली (दे०) आदि की स्मृति में लिखी कविताएँ तथा कुछ उर्दू गज़लों भी इसमें शामिल की गई हैं। एक अन्य कविता मुस्तफा कमाल पाशा के दरबार में याचना के रूप में है।

निबंध बहुत ऊँचे स्तर के हैं। साहित्यिक, सामाजिक समस्याओं से सबंध निबंधों के अतिरिक्त इसमें ऐसे निबंध भी सम्मिलित हैं जिनकी आधारभूमि मनो-विज्ञान है। कुछ विषय, जिन पर निबंध अथवा टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, निम्नलिखित हैं—

- (1) आँसू, (2) झूठ, (3) शबाब (यौवन), (4) वफा, (5) दुआ, (6) मुहब्बत, (7) तबस्सुम, (8) बीबी, (9) औरत, (10) इंसान (मानव) आदि।

एक अन्य आलोचनात्मक साहित्यिक निबंध ‘रूह-ए-अदब’ है। इसमें जोश मलीहाबादी (दे०) की रचना रूह-ए-अदब पर समालोचना की गई है। निस्संदेह यह कृति उर्दू साहित्य की एक मूल्यवान् निधि है।

महाति, कान्हुचरण (उ० ले०) [जन्म—1906 ई०]

ये नागवारी, कटक जिले के रहने वाले हैं, किंतु इनका जन्म बलीपूर जिले के सोनपुर गाँव में हुआ था। उस समय इनके पिता श्री सूर्यनारायण महाति वहाँ आवरसियर थे। बी० ए० और एकाउंट्स की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया, किंतु साहित्य-साधना सदा प्रविच्छिन्न चलती रही। आज भी इनकी सर्जनार्थक प्रतिभा कुठित नहीं हुई है। इनके कतिपय प्रमुख उपन्यास हैं—‘हा अन्न’, ‘शास्ति’, ‘वज्रबाहु’, ‘तुडबाइद’, ‘अदेला हाथ’, ‘कठर रोष’, ‘सबैरी’ आदि।

परिमाण और जनप्रियता की दृष्टि से कान्हुचरण महाति आधुनिक उडिया उपन्यासकारों में अत्यंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अब तक इनके चालीस उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। यद्यपि ‘वा’ उपन्यास ओडिया साहित्य एकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना है, फिर भी इनका ‘शास्ति’ (दे०) नामक उपन्यास ही सर्वश्रेष्ठ एवं लोकप्रिय है। इनके कई उपन्यास रंगमंच और सिनेमा की दृष्टि से भी सफल हुए हैं।

इनके उपन्यासों की सफरता का कारण पात्रों की सजीवता एवं स्वाभाविकता, चरित्र-चित्रण की नाटकीयता और प्रत्यक्षता, भाषा तथा शैली की सरलता,

सहजता और अनेकरूपता है। परिवेश के चित्रण की व्यापकता मिलती है।

महाति, गुरु प्रसाद (उ० ले०) [जन्म—1940 ई०]

श्री गुरुप्रसाद महाति का जन्म मंडासाहि (कटक) में हुआ था और ये अध्यापक हैं। यद्यपि आजकल इनकी कविताओं का बहिरंग नवीन है, किंतु उसमें अंतरंग पर रोमेंटिक भावधारा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। आधुनिक जीवन का तनाव ही इस रोमेंटिक एटिट्यूड द्वारा व्यक्त हुआ है। जीवन के छोटे-छोटे क्षणिक सुखों की कोमल कोझ में इन्होंने क्षणिक विश्राम ठूँड़ा है। इनकी कविता में कल्पना के माध्यम से कठोर सपथों का प्रकाशन हुआ है। इन पर इलियट का विशेष प्रभाव है इसीलिए इनके प्रतीकों के प्रयोग में गंभीर सनसलीला एवं बोद्धिकता दिखाई पड़ती है। टी० एस० इलियट की रचना 'वेस्टलैंड' की छाया में लिखित इनकी दीर्घ कविता 'काष्ठरूप' (दे०) उड़िया आधुनिक काव्य-जगत् में एक सफल सृष्टि है। 'समुद्र-स्नान' इनकी कविताओं का संकलन है।

महाति, गोपीनाथ (उ० ले०) [जन्म—1915 ई०]

इनका जन्म नागबाड़ी, कटक जिले में हुआ था। अब तक इनकी 25 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 'परजा', 'दादी बूढ़ी', 'हरिजन', 'राहुर छाया', 'दामापाणि' (दे०) आदि इनके कतिपय प्रमुख उपन्यास हैं।

गोपीनाथ महाति के उपन्यास परिमाण में अपने अग्रज काष्ठरूपर महाति (दे०) से कम होने पर भी सरसता और रचना-विधान की दृष्टि से श्रेष्ठतर हैं। आदिवासी जीवन के चित्रण में, नातीय उपन्यास-क्षेत्र में गोपीनाथ अग्रणी हैं। इनका उपन्यास 'अमृत संतान' (दे०) साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत हो चुका है।

गोपीनाथ महाति अनेक दृष्टियों से नवीन पथ के प्रवर्तक हैं। सजुज उपन्यासों (दे० सजुज साहित्य) के सम्यक् दालीन मध्यवर्गीय परिवेश के बाव गोपीनाथ के उपन्यासों ने अपने कठोर और अनगढ़ परिवेश, प्रथर एवं अपरिमार्जित गद्य-शैली आदि के साथ, साहित्य-संसार में प्रवेश किया। यह निश्चित रूप से एक अभिनव प्रयास था। इनकी गद्य-शैली का सीद्दहपन, इनके असाधारण व्यक्तित्व

का परिचायक है।

लेखक को आदिवासियों की सूक्ष्म और शोरी मनोवृत्तियों के चित्रण में आश्चर्यजनक सफलता मिली है। परिवेश-चित्रण में एक विशेष आकर्षण है। उड़िया-मुहावरों से सज्जित सरस भाषा में कवित्वपूर्ण वर्णन करने में गोपीनाथ सिद्धहस्त हैं। 1974 ई० में 'भाटी मटल' (उपन्यास) पर इन्हें 1973 का जानकीवल्लभ पुरस्कार भी मिला है।

महाति, चित्तामणि (उ० ले०) [जन्म—1867 ई०; मृत्यु 1943 ई०]

श्री चित्तामणि महाति का जन्म कुलमाता ग्राम-ब्रह्म-बालेश्वर में हुआ था। जीवन-संघर्ष एवं विपन्नताओं के बीच निरविच्छिन्न रूप से इनकी साहित्यिक प्रतिभा साहित्य-सृष्टि करती रही है और विपुल साहित्य से आधुनिक उड़िया साहित्य को समृद्ध करती रही है। वास्तविकता से विलुप्त एवं निर्धन होने के कारण तथा भग्नपुत्र से पारिवारिक बोझ सँभालने के कारण ये उच्चशिक्षा से वंचित रहे। वर्नाक्षरपूर पास करने के बाद इन्हें शिक्षक का कार्य करना पड़ा था। 20 वर्षों तक ये उस पद पर कार्य करते रहे थे। 1903 ई० में ये 'गंजाम ओडिशा-हितवादिनी' पत्रिका के संपादक बने थे। उसके बाद कई अन्य पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया था। काव्य, उपन्यास, निबंध—सभी में इनकी एक-सी दक्षता दिखाई पड़ती है। राधानाथ युग के काव्यादर्श से अनुपमामित होते हुए भी इन्होंने प्राचीन साहित्यिक परंपरा को अग्रगण्य रखा है।

इनकी रचनाएँ हैं—काव्य: 'चित्रमालिका' (दे०), 'श्री मुकुंददेव', 'सुमित्रा परिणय', 'धुमुपर काव्य'; उपन्यास—'टंकाचण्ड', 'त्रिवेणी', 'शनिशपा' आदि।

महाति, डा० जानकीवल्लभ (भारद्वाज) (उ० ले०) [जन्म—1925 ई०]

प्राध्यापक डा० जानकीवल्लभ महाति (भारद्वाज) (एम० ए०, पी०एच० डी०) की सतत रचनाओं में उनके अध्यवसाय, विस्तृत ज्ञान, गंभीर चिंतन-शीलता, प्रसिद्ध है। यद्यपि बच्च एवं पद्य दोनों में इन्होंने रचना की है, किंतु प्रधान रूप से ये निबंध-लेखक एवं समीक्षक हैं। इनकी आलोचनाएँ निरपेक्ष और गवेषणात्मक होती हैं। घेरी निर्वैयक्तिक एवं विद्वलेपणात्मक है। इनकी

प्रारम्भिक कविताएँ गीतमय होने के कारण अत्यंत लोक-प्रिय रही हैं। इनकी रचनाएँ हैं—‘तीर्थक’ (काव्य), ‘शे देशर गप’ (कहानी); ‘कथा प्रो कथाकार’, ‘आधुनिक ओडिया साहित्य’, ‘फकीर मोहन परिक्रमा’ ‘ओडिया गीतिकाव्य’ (आलो०) (दे०)।

महाति, बशीघर (उ० ले०) [जन्म—1924 ई०]

श्री बशीघर महाति का जन्म बागसाहि (कटक) में हुआ था। इनके निबन्ध गवेयणामूलक एव पांडित्यपूर्ण होते हैं। उडिया-नाथ साहित्य पर इन्हें उत्कल विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। सारलादास के महाभारत (दे०) पर इन्होंने अनेक गवेयणामूलक लेख लिखे हैं। सांस्कृतिक विषयों पर भी इनकी अनेक विद्वत्तापूर्ण आलोचनाएँ हैं। इन्होंने ताडपत्रों पर लिखे, बिखरे हुए शताधिक प्राचीन ग्रंथों का संग्रह किया है तथा अब भी कर रहे हैं। अब तक इनकी कई गवेयणामूलक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, यथा—‘साहित्य और धर्म’, ‘ओडिशा आदिवासी संस्कृति’, ‘ओडिशा में बौद्ध संस्कृति’, ‘ओडिशा भाषार उत्पत्ति श्री क्रम विकास’ (दे०) आदि।

महाति, ब्रजमोहन (उ० ले०) [जन्म—1939 ई०]

श्री ब्रजमोहन महाति का जन्म घोषालपुर (कटक) में हुआ था। इन्होंने उपन्यास, नाटक, कविता, आलोचना आदि की रचना कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी विषयवस्तु में व्यापकता है, भाषा ग्रीर गौरी विषयानुरूप एव सरल है। इनकी आलोचनाएँ सूचनारमक अधिक हैं। ‘जगन्नाथ परिक्रमा’, ‘आधुनिक उडिया-साहित्य परिक्रमा’ (आलो०), ‘स्वप्न’, ‘पारिजात’, ‘स्वर्ग और नरक’, ‘कहानी तिनिबधर’ (उप०) (दे०), ‘अमावसी’, ‘वैज्ञानिक ससार’ (ना०), ‘छायापथ’ (काव्य) आदि इनकी रचनाएँ हैं।

महाति, मुकुंद प्रसाद (उ० ले०) [जन्म—1927 ई०]

श्री मुकुंद प्रसाद महाति का जन्म सुशुआ (भद्रख) में हुआ था। ये होमिओपैथी के डॉक्टर हैं। कुछ वर्षों तक प्रशासनिक कार्यभार भी इन्होंने संभाला, किंतु इनकी साहित्य साधना निरविविधन चलती रही। इन्होंने

सर्वव्यापक प्रेम की जागतिक जीवन का नियामक माना है। आज की तकनीकी सम्पत्ता का यह दुर्भाग्य है कि वह प्रेमहीनता की ओर गतिशील है। यही आज की समस्त विसमयियों का कारण है। इनकी कविता, उपन्यास आदि में इसी दृष्टिकोण का प्रसार मिलता है। ‘मरुपत्नी’, ‘छाड़र स्वप्न’, ‘पिपासार स्वर-लिपि’ (काव्य), ‘हजिला स्वप्न जलिला आशा’ (उप०) आदि इनकी रचनाएँ हैं।

महाति, सुरेन (उ० ले०)

श्री सुरेन महाति आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख एकाकीकार हैं। रेडियो एकाकी और ध्वनिकरक लिखने में इन्हें विशेष रुचि मिली है। भाषा नित्यपति बोलचाल की है अतः संप्रेषण की उसमें प्रचंड शक्ति है। ‘सप्तस्वरी’ (दे०) इनके एकाकियों का मनोज्ञ सफल है।

महाति, सुरेंद्र (उ० ले०) [जन्म—1922 ई०]

कथाशिलपी सुरेंद्र महाति आधुनिक उडिया-कहानी-साहित्य के प्रतिभावान् कहानीकार हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद के उडिया-कहानी-साहित्य में इन्होंने युगांतर उपस्थित कर दिया है। इनकी कहानियों का विषय-क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। आधुनिक जीवन की बहुमुखी समस्याओं को इन्होंने सशक्त रूप से अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। इनकी गद्य-शैली में ग्रन्थिभूत कर लेने की अर्बु शक्ति है। ये इस युग के एक सशक्त गद्यकार हैं।

महाति जी का जन्म कटक जिले के पुरुषोत्तमपुर गाँव में हुआ था। संप्रति ये ‘कलिंग’ पत्रिका के संपादक हैं। ये ससंद-सदस्य भी रहे हैं। इनके महत्वपूर्ण कहानी-संग्रह हैं—‘कृष्ण-चूडा’, ‘महानगरीर रात्रि’, ‘रुटि ओचंद्र’ आदि।

साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत इनका उपन्यास ‘नीलसैन’ (दे०) केवल एक महान रचना ही नहीं, अपितु उडीसा की संस्कृति एवं परंपरा की अमूल्य निधि है। यह ऐतिहासिक उपन्यास सत्रहवीं-अठारहवीं शती के उडीसा का चरित्रागार है। विषयवस्तु जगन्नाथ-मंदिर से संबंधित है। अठारहवीं शती में खोर्षा के गवर्नर श्री रामचंद्र (दे०) देव उर्फ बादरवेग परिस्थितियोंवा मुसलिम धर्म ग्रहण करते हुए भी कटक के तत्कालीन मुसलमान शासक तकी खाँ के आक्रमण में जगन्नाथ की रक्षा जिस प्रकार करते हैं, यही इसका वर्ण्य-विषय है। दृष्टिकान की सर्वांगीणता, चरित्रों की विराट् योजना तथा सशक्त भाषा-

शैली के कारण आधुनिक उड़िया-उपन्यास-साहित्य में इसका अन्यतम स्थान है। इनका दूसरा उपन्यास 'अंधदिगंत' भी उच्चकोटि की रचना है। निबंध एवं आलोचनात्मक साहित्य के अतिरिक्त इनकी अन्य कृतियों में 'श्रीह्रिवा साहित्यर आदिपर्व' एवं 'श्रीह्रिवा साहित्यर मध्यपर्व' उल्लेखनीय हैं।

महाकवि (तं० ले०) [जन्म—1927 ई०]

इनका जन्म जाफना (लंका) में हुआ था। वहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। महाकवि की गणना आधुनिक नवजागरण-काल अर्थात् 1950 ई० के बाद लंका के प्रसिद्ध तमिल कवियों में होती है। 'बलिळ' इनकी कविताओं का संग्रह है। 'कोलम्', 'कोरे' आदि इनके काव्य-रूपक हैं। 'कणमणिपाळु कार्द' एक कथा-काव्य है। यह बिल्कुपाट्टु नामक लोकगीतों की एक शैली में रचित है। इनके अन्य कथाकाव्य हैं—'कल्लळहि', 'मार्दंगु' और 'ओर साधारण मनिदनिम चरित्तिरम्' इनमें उत्तरी लंका में रहने वाले तमिल-भाषियों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। 'कुरंबा' (दे०) इनके हास्य-व्यंग्य-प्रधान पद्यों का संग्रह है। इन पद्यों में हास्य-व्यंग्य-प्रधान शैली में सामाजिक कुरीतियों की निंदा की गई। 'कुरंबा' पाश्चात्य तुल्यतक (लिमरिक) की शैली में रचित है। यद्यपि महाकवि ने अनेक कथा-काव्यों, रूपक-काव्यों और प्रगीत-काव्यों की रचना की है तथापि ये अपनी काव्य-कृति 'कुरंबा' के लिए प्रसिद्ध हैं जो कि आधुनिक तमिल-काव्यों में एक मोड़ लाती है।

महाकाव्य (सं० पारि०)

अपने विशद भावना तथा उदात्त स्वरूप के कारण महाकाव्य विद्वत्-साहित्य में सदा से ही समादृत रहा है। अन्य काव्यरूपों की अपेक्षा इस विधा में जीवन की समग्रता का सुसंबद्ध चित्र अंकित करने की शक्ति तथा व्यापक जीवन-दर्शन को अभिव्यक्त करने की क्षमता अधिक होती है। संस्कृत-काव्यशास्त्र में रामह (दे०), रुद्र (दे०), विश्वनाथ (दे०), हेमचंद्र (दे०), कृतक (दे०), आदि आचार्यों तथा पश्चिम में अरस्तु से लेकर एम० डब्लुसन, एबर फ्रांसी, टिलिकर्न, सी० एम० वाकरा और डब्ल्यू पी० कर आदि प्राचीन-अर्वाचीन आलोचकों ने महाकाव्य का स्वरूप-विश्लेषण किया है।

महाकाव्य की कथा के संबंध में भारतीय तथा पाश्चात्य आचार्यों ने समग्र एक स्वर से उसके प्रख्यात

होने पर बल दिया है। भारतीय आचार्यों ने जहाँ एक ओर इसके महत् कथा-पूवों के संकलन का आधार इतिहास और पुराणों को माना है, वहाँ पाश्चात्य आलोचक इसके लिए राष्ट्रीय लोक-कथाओं (सीजेंड्स) को भी आवश्यक मानते रहे हैं। कथानक के संयोजन और उसके वस्तु-शिल्प पर भी भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों में विशेष मतभेद नहीं है। आचार्य कृतक ने प्रबंध-ग्रन्थ के मौर्य को कथा के सामान्य इतिवृत्त-वर्णन के स्थान पर विविध घटनाओं के कुशल संयोजन में निहित माना है। कृतक द्वारा प्रतिपादित 'विविध घटनाओं के कुशल संयोजन' के लिए 'कार्य की एकान्विति' को तथा पाश्चात्य साहित्य-समीक्षक ई० एम० डब्ल्यू० टिसियर्ड ने व्यापकता और विविधता के मध्य एकाग्र्य की सिद्धि को महाकाव्यकार की महानतम उपलब्धि माना है। भारतीय काव्यशास्त्रियों ने महाकाव्य की शैली के आंतरिक गुणों की सूक्ष्मताओं को प्रायः उपेक्षित करते हुए महाकाव्य की सगंघता, उसके नामकरण आदीर्घचन (संगलाचरण), वस्तु-निर्देश, सर्गाति में भावी कथा की सूचना और छंद-परिवर्तन आदि बहिरंग एवं स्थूल तत्त्वों का निर्देश मात्र कर दिया है। परंतु पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्रारंभ से ही महाकाव्य की शैली के अंतरंग विवेचन की प्रवृत्ति रही है। अरस्तू ने महाकाव्य की शैली-गत परिमा और भव्यता के आधार-तत्त्वों के रूप में 'अव्यक्तित एवं असामान्य भाषा प्रयोग', 'अलंकार-मयूढ़ि' तथा छंद-संग के अप्रतिहत वेग का सूक्ष्म विवेचन किया है।

वस्तुतः महाकाव्य का प्राणतत्त्व है औदार्य—और यह गुण उसके समग्र रूप में—उसकी वस्तु-संयोजना, भाषा-शैली, छंद-प्रवाह आदि में प्रतिफलित रहता है।

महात्मा गांधी (गु० ले०)

दे० मोहनदास करमचंद गांधी।

महादेव देसाई (गु० ले०) [जन्म—1892 ई०; मृत्यु—1942 ई०]

गुज्र वाणू के वाजीवन अनुगत एवं निजी सचिव स्व० महादेव देसाई का जन्म 1892 ई० में हुआ था। 1942 ई० में 50 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। गुजराती में उत्तम अनुवाद करने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया।

रचनाएँ मौलिक—(1) महादेव भाई नी डायरी (भाग 1 से 5), (2) बारडोली सत्याग्रह नो इतिहास, (3) सत फासिम, (4) वीर वल्लभभाई (जीवनी), वेसुदाई खिदमतगारो ।

अनूदित—(1) सत्य ना प्रयोगो (दे०), गांधी जी की आत्मकथा, (2) प० जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा, (3) सत्याग्रह नी मर्यादा, (4) प्राचीन साहित्य, (5) चित्रागदा, (6) विदाय, (7) अभिशाप, (8) विराज बह ।

गुजराती साहित्य में दैनिकी (डायरी)-साहित्य का एक मानक स्थापित करने में महादेव भाई का महत्वपूर्ण योगदान है । निर्दोष, शुद्ध, किंतु सरल अनुवादों का कार्य भी उन्होंने किया है ।

गुजराती साहित्य में डायरी व अनुवाद के क्षेत्र में इनका नाम अविस्मरणीय है ।

महादेव भाई नी डायरी (गु० ५०)

स्व० महादेव देसाई (दे०) गांधी जी (दे० मोहनदास करमचंद गांधी) के निकटतम अटेवासी थे । 1917 ई० से लेकर मृत्यु पर्यंत (1942 ई० तक) 25 वर्ष तक वे गांधी जी के साथ रहे । इन 25 वर्षों में उन्होंने अपनी कई डायरियाँ लिखीं । इन डायरियों का महत्व वही है जो अंग्रेजी में बोजवेल द्वारा लिखित जॉनसन जी कीवनी का है । गांधी जी की जीवनी व उनके कार्यों के संबंध में इन डायरियों में प्रभूत सामग्री भरी पड़ी है । वे उत्तम साहित्यिक रचनाएँ हैं । इनमें से एक अति महत्वपूर्ण डायरी का संपादन स्व० नरहरि परीख ने किया है । 10 3-32 ई० से 4 9-32 ई० तक गांधी जी के साथ यरवडा जेल में बिताए गए दिनों की यह डायरी विशेष महत्वपूर्ण है । मानव-जाति के प्रेरक प्रसंग, मनुष्य-चरित्र गठन की उपयोगी सामग्री, गांधी जी का जीवन-दर्शन, सरदार वल्लभभाई का विनोदपूर्ण किंतु प्रखर व्यक्तित्व, महादेव भाई की प्रकृति, उनकी कर्तव्यनिष्ठा, उनका भवत हृदय, उनका विस्तृत अध्ययन, विविध विषयों में उनकी रुचि, उनका साहित्यिक व्यक्तित्व इस डायरी में प्रतिबिंबित होता है ।

निर्मल-चरित्र वाले सत्योपासक गांधी जी के व्यक्तित्व के अनेक पहलू यहाँ साफ उभर कर आए हैं । गांधी जी का पत्र-व्यवहार, उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का उल्लेख, उनके चिंतन, मनन व अध्ययन का

सारभूत तत्त्व, गांधी जी को परेशान करने वाली समस्याएँ, जेल-जीवन की यातनाएँ एवं मधुर स्मृतियाँ सब कुछ साहित्यिक रूप धारण कर यहाँ अभिव्यक्त हुआ है ।

सरदार पटेल के ऊपर से वज्रसम कठोर और भीतर के हसुम-सदृश कोमल व्यक्तित्व, जेल में अनेक दुखों के बीच भी विनोदशील प्रकृति का परिचय यहाँ मिलता है । 396 पृष्ठों में न जाने कितने व्यक्तियों, कितने प्रसंगों कितने भावों विचारों का समावेश हुआ है । साहित्यिक गुणों का इन डायरियों में पूरा पूरा निर्वाह भी हुआ है ।

गुजराती में जो कुछ डायरी-साहित्य है, महादेव भाई की डायरी का उसमें प्रथम व प्रमुख स्थान है । इसका प्रथम भाग 1948 ई० में प्रकाशित हुआ ।

महादेवय्या, शिवगणप्रसादि (क० से०)

कन्नड के संपादित ग्रंथों में 'शून्यसंपादने' (दे०) का विशिष्ट स्थान है जो वीरशैव धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है । शिवगणप्रसादि महादेवय्या 'शून्यसंपादने' के प्रथम संस्करण के संपादक हैं । उनका समय तथा जीवनवृत्त ठोस प्रमाणों से ज्ञात नहीं हो सका है । 'राघवाकर्चरित्र' (दे०) के कवि चिक्कनजेश (समय—1650 के आसपास) ने 'शुद्धप्रसादि महादेवय्या' नामक एक व्यक्ति का बड़े आदर के साथ उल्लेख किया है । अनुमान है कि यह शिवगणप्रसादि महादेवय्या ही होंगे । 'शून्यसंपादने' के अन्य संपादकों ने इनका नाम लिया है । संभव है कि इनका पाठ ही 'शून्यसंपादने' का मूलपाठ हो । एक हस्तलिखित ग्रंथ के अंत में ये पंक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं—“यह परमगुरु परम वीरशैव सिद्धांत का तत्त्वज्ञान है । यह वीरशैवाचार प्रतिष्ठापनाचाप्य है । यह दिव्य वेदांत-शिरोमणि है । यह समस्तशास्त्रमुख्य मूलदर्पण है ।” शिवगणप्रसादि महादेवय्या ने ‘सम्पत्ति किया ।”

महादेवियक्का (क० से०) [समय—धारहवी शती का उत्तरार्ध]

महादेवियक्का अथवा अवक्रममहादेवी महामा बसवेदवर (दे०) की समकालीन थी । इन्होंने कन्नड-साहित्य की प्रथम कवयित्री होने का गौरव प्राप्त है । महादेवी के जीवनचरित्र की प्रामाणिक बातें बहुत कम ज्ञात हैं । इनका उपस्थिति-काल 1160 ई० (द०) के आसपास

माना जाता है। इनका जन्म उडुत्तडी गाँव के एक दरिद्र परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से इनके हृदय में भगवान् चैतन्यमल्लिकार्जुन के प्रति अनुरक्ति थी। इनके सौंदर्य को देखकर कौशिक नाम का राजा इन पर मुग्ध था। वह इनसे विवाह करने को उत्सुक था। एक मत के अनुसार इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। दूसरे मत के अनुसार इन्होंने तीन शर्तें रखकर कौशिक से विवाह किया था। वासनाप्रस्त कौशिक ने इनको अपनी ओर आकर्षित करने का असफल प्रयत्न किया। परिणाम यह हुआ कि उसे चैतन्यमल्लिकार्जुन को ही पति माननेवासी, विरक्ता भक्तितन महादेवी को खोना पड़ा। महादेवी गृह-त्याग कर कल्याण गई और अल्लमप्रभु (दे०) और बसवेश्वर (दे०) जैसे ज्ञानी भक्तों से मिलीं। शिवानुभवमंडप में अपने अनुभवों की छवि दिखाकर अंत में इन्होंने श्रीशैल में शिवैक्य प्राप्त किया। इनके वचनों में इनके आत्मचरित और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हुई है। शिव को पति और अपने को पत्नी मानकर इन्होंने जो तन्मयतापूर्ण आध्यात्मिक साधना की वही इनके शीतों में प्रस्फुटित हुई।

प्रेम की पराकाष्ठा, उन्माद, निरह, मिलन—इन सबके उत्कृष्ट रूप महादेवी के वचनों में व्यक्त हुए हैं। इनकी वाणी में भावों की तीव्रता, अद्भुत माधुर्य और काव्य का सहज स्वाभाविक सौकुमार्य देखने को मिलता है।

महादेवी, रानी (क० लं०) [समय—बारहवीं शती का उत्तरार्ध]

बारहवीं शती शिवभक्त कवियों के आविर्भाव का काल है जबकि अनेक कवि तथा कवयित्रियों का जन्म हुआ। प्रसिद्ध कवयित्री अक्कमहादेवी (दे० महादेवियक्का) (समय—1160 ई०) के बाद उन्हीं की समकालीन कवयित्री रानी महादेवी (समय—1160 ई०) का नाम वचनकर्त्री वीरशैव भक्तियों में विशेष आदर के साथ लिया जाता है। ये मोळिगे मारय्या की पत्नी थीं। पति के समान इन्होंने भी वचनों की रचना की है। इनके 'वचन' इनके पति के वचनों के प्रत्युत्तर के रूप में हैं। 'कण्टिक-कवि-चरिते' (दे०) के लेखक स्व० आरनर-सिहाचार (दे०) ने इनके वचनों की संख्या इकतातीस बताई है। इन वचनों में 'डम्मडि निःकळं क मल्लिकार्जुन' की छाप है। इनके वचनों की भाषा सरल और शायों की अभिव्यजना सुंदर है। इनके एक प्रसिद्ध वचन का हिंदी

रूपांतर नीचे दिया जाता है—

“संसार सागर से उत्पन्न सुख ही दुःख है, यह न जानकर उस सुख को पसंद कर भवदुःखरूपी क्रूर जन्म-चक्र में फंसे रहकर, वहाँ अपने को मूल अपने से असंबद्ध भ्रम को अपना रामझरकर, वैसे धोर (रूप) में विकल और विमग्न रहने वाले अज्ञानी जीव तुमको कैसे जानते हैं, हे मेरे पिता! प्रिय इम्मडि निःकलं क मल्लिकार्जुन।”

महानाच (पं० क०)

‘महानाच’ बाबा बलवंत का कविता-संग्रह है। इस संग्रह की कविताओं को पढ़ने से लगता है कि इन्हें लिखते हुए कवि के सामने महाशक्ति की एक विराट कल्पना रही होगी। यह कल्पना इस संग्रह की अनेक कविताओं में चरितायं हुई है। ‘बागी’ और ‘शिवनाच’ ऐसी ही कविताएँ हैं जो कर्मक्षेत्र में संघर्षशील होने की प्रेरणा देती हैं।

इस संग्रह में कवि के तीन रूप सामने आते हैं। क्रांतिकारी का, देशभक्त का, और मानवतावादी का। पर केंद्रीय भाव सामाजिक परिवर्तन के जाहान और क्रांति का है। कवि ने शिव-भक्त के पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से इस क्रांति भावना को बड़े सरल ढंग से अभिव्यक्त किया है। इस संग्रह की कुछेक कविताओं में श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्षों का भी सुंदर निरूपण किया गया है। नारी के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव था। उन्होंने नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व को माय्यता दी है। इस संग्रह की कुछेक कविताएँ छायावादी हैं जैसे ‘परछावें’, ‘सुनहरी शाम’, ‘शाम की लाली’ आदि कविताएँ। कतिपय कविताएँ रहस्यवादी रंगत की भी हैं।

यह अपने समय का एक विशिष्ट और प्रति-निधि संग्रह है।

महापरिनिब्बान सुत्त (पा० क०)

यह ‘सुत्तपिटक’ (दे०) के अंतर्गत ‘दीध-निकाय’ का सोलहवाँ सुत्त है। इसमें भगवान् बुद्ध के अंतिम जीवन, अंतिम उपदेश, कुशीनगर में उनके महापरिनिर्वाण और उनके अंतिम संस्कार का वर्णन है। विद्वानों के मत में पाली भाषा में भगवान् के जीवन-चरित्र लिखने का यह पहला प्रयास है। इस सुत्त में बहुत-कुछ परवर्ती भी हैं;

किंतु इसका मूल रूप प्राचीन है। इसमें भिक्षुओं की शोक-दशा का भी अच्छा भावनात्मक चित्रण किया गया है।

महापात्र, केदारनाथ (उ० सं०)

श्री केदारनाथ महापात्र का जन्म भुवनेश्वर में हुआ था। ऐतिहासिक गवेषणा में इनकी प्रारंभ से रुचि रही है। पुरातात्विक खोजों में इनकी उपलब्धि भी कम नहीं, फलतः इनका रचनात्मक साहित्य भी तदनुकूल है। खारवेल, तोपली पर इनके ऐतिहासिक ग्रंथ उडिया में हैं। इनकी पुस्तक 'खोरषा इतिहास (दे०)' इतिहास और साहित्य दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत कीर्ति की अधिकारिणी है। भोइवष पर इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है। उडीसा के प्राचीन स्मृतिकार, नाट्यकार, संगीतज्ञ, अलंकार प्रणेताओं आदि पर अंग्रेजी में इनके दो ग्रंथ हैं। 'संस्कृत साहित्य-केटलाग' इनका अविनश्वर स्मृति चिह्न है। आजकल ये उडीसा के स्टेट म्यूजियम में कार्य कर रहे हैं। 'कठिन ऐतिहासिक गवेषणा समिति' की पत्रिका के ये संपादक भी रहे हैं।

महापात्र, गोदाबरीश (उ० सं०) [जन्म—1901, मृत्यु—1965 ई०]

गोदाबरीश जी का जन्म बाणपुर पुरी में हुआ था। सत्यवादी गोष्ठी स्कूल (दे० सत्यवादी साहित्य) के सदस्य श्री गोदाबरीश महापात्र समासमयिक युग में सर्वाधिक अधीन लेखक थे। इन्होंने अपने को बाहरी कोलाहल से दूर रखा, किंतु आश्चर्य की बात है कि इस नीरव-साहित्य-साधक की सशक्त लेखनी ने उडीसा के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में तीस-चातीस वर्ष तक एक हलचल पैदा कर दी थी। 'निर्जालुटा' पत्रिका के संपादन के रूप में इन्होंने अग्रणी कीर्ति अर्जित की है। इनके पास कोई डिग्री नहीं थी किंतु हास्य व्यंग्य की अद्भुत शक्ति थी।

गोदाबरीश कुशल संपादक ही नहीं उच्च कीर्ति के कहानीकार, उपन्यासकार और कवि भी थे। विदेशी कपावस्तु के आधार पर कथावस्तु का निर्माण कर उत्कलीय परिवेश में रूपायित करने वालों में गोदाबरीश महापात्र प्रमुख हैं। इन्होंने मेरी कैरेली के 'बेंडटा' 'उपन्यास के आधार पर 'रक्तपात' की रचना की है। इसका उपन्यास राजद्रोही मुगल-शासन-कालीन उडीषा की ऐतिहासिक

पृष्ठभूमि पर आधारित है। उपन्यास की अपेक्षा लेखक को कहानी में अधिक सकलता मिलती है। इनकी कुछ कहानियों को उडिया भाषा की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में स्थान दिया जा सकता है। 'पत्नी छायी', 'एबे मध्य वचिचि' (दे०) 'भुं दिने मत्री घिली' आदि कहानी-संग्रह हैं। इनकी कुछ व्यंग्यात्मक कविताएँ—'कटा ओ फुल' तथा 'जे फुल फुटिथिला' काव्य-पुस्तकों में संकलित हैं। 'हे मोर कलम' 'हृदयिशाठर विच्छन इनकी अन्य उल्लेखनीय काव्यकृतियाँ हैं।

महापात्र, चक्रधर (उ० सं०) [जन्म—1907 ई०]

इनका निवास-स्थान नरसिंहपुर (फटक) है। चक्रधर महापात्र तथा उनकी पत्नी तीस-चातीस वर्षों तक माखोन्मूल जातीय संपदा के उद्धार की भावना से लोक-कथा और लोकगीतों का संग्रह करते रहे हैं। इस मूल्यवान निधि की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने का श्रेय इन्हीं को है और महापात्र की पांडित्यपूर्ण प्रेमिका के साथ यह ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। लोक-जीवन, लोक-साहित्य, लोक-संस्कृति, लोक-संगीत और लोक-नृत्य के सबंध में महापात्र का ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म और सर्वांगीण है। इनसे द्वारा संपादित यदुमणि-ग्रंथावली इनकी साहित्यिक विद्वत्ता का प्रमाण है। भाषा परिमार्जित और शास्त्रनिष्ठ है।

'कलिय कहानी', 'उत्कल गाँउली कहानी', 'उत्कल गाँउली गीत', 'गोबर गोटेइ', 'अपूर्ण प्रेम', 'रणबाधुरी' (उ०), 'बलाभी', 'रोडग बमिस' (दे०) (ए० उप०), 'मिशान बालक' (कहानी), आदि इनकी रचनाएँ हैं।

महापात्र, नित्यानंद (उ० सं०) [जन्म—1912 ई०]

जन्म-स्थान—भद्रल।

नित्यानंद महापात्र उपन्यासकार, संपादक एवं राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने अपने पिता श्री सद्भीकांत महापात्र (दे०) द्वारा प्रतिष्ठित 'दगर' मासिक पत्रिका का संपादन कई वर्षों तक किया है। सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, सूक्ष्म दार्शनिकता, आवेगप्रवणता, विस्तृत ज्ञान, सदाकल अभिव्यञ्जना इनकी रचनाओं की विशेषताएँ हैं। फरीर मोहन सेनापति (दे०) के बाद उपन्यास में क्षेत्र में ग्रामीण भाषा को साहित्यिक सौष्ठव प्रदान करने में नित्यानंद जी की विशेष सफलता प्राप्त हुई है। इस दृष्टि

से इनके समस्त उपन्यासों का उड़िया-आधुनिक-साहित्य में अपना महत्व है।

अब तक इनकी 20 रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 'मूल', 'हिड़माटी' (दे०) 'भंगहाड़', 'जिज्जता मणिय', 'एगाटी' (कहानी); 'मरमा', 'काळ रडी' (काव्य) आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

महापात्र, नीलमणि साहू (उ० ले०) [जन्म—1926 ई०]

श्री महापात्र नीलमणि साहू का जन्म निआलि (कटक) में हुआ था। इनके अनेक उपन्यास, कहानी-संग्रह, काव्य एवं निबंध-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। हास्य एवं व्यंग्य के द्वारा जीवन की विसंगतियाँ इनकी रचनाओं में प्रकाशित हुई हैं। पहले 'गंजेइ ओ गवेयणा' (दे०) जैसी हास्यरसालस कहानी लिखते हुए भी इन्होंने परवर्ती काल में अनेक गंभीर कहानियों एवं उपन्यासों की रचना की है।

'प्रेम ओ त्रिभुज', 'तामसी राधा', 'विष्णु माया' (उपन्यास); 'निछ बाध', 'सुमिशार हस' (कहानी); 'पाकुवि कविता कहि' (काव्य) आदि इनकी प्रकाशित रचनाएँ हैं।

महापात्र, यतींद्रकुमार (उ० ले०) [जन्म—1933 ई०]

श्री यतींद्रकुमार महापात्र का जन्म भद्रख में हुआ। ये उपन्यासकार हैं। 'असंतन' (दे०) इनका अत्यंत उपन्यास है तथा आधुनिक उपन्यास-साहित्य में इसका विशिष्ट स्थान है। चेतना-प्रवाह मूलक इस उपन्यास में नायक स्वयं प्रपन्न ही आविष्कार करता जाता है। प्रत्येक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कृति है। 'ज्वालामुखी', 'शकु-विजिर', 'अभिषाप्त उपर्यका' इनके अन्य उपन्यास हैं।

**महापात्र, यदुमणि (उ० ले०) [जन्म—1781 ई०;
मृत्यु—1865 ई०]**

यदुमणि का जन्म गंजाम जिल्ला में हुआ था; किंतु छोटी आयु में ही ये वहाँ से आकर नयागढ़ में बस गए थे। प्राचीन कवियों में अपने असाधारण पौरुषमय व्यक्तित्व के लिए प्रख्यात बड़जेना (दे०) एवं यदुमणि महापात्र बंदना हैं।

आधु कवि, प्रथम शयकार, राजविद्वत्क यदुमणि

महापात्र अपनी निर्भीकता, सत्यवादिता, प्रयत्नान्वति, शिष्ट चातुर्वर्ण्य सफल हास्य, विनम्र बुद्धि व्यंग्य, यथाव पांडित्य व उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा के लिए सुविश्रुत हैं। इनकी व्यंग्य-विनोदपूर्ण रचनाएँ 'यदुमणि रहस्य' में संगृहीत हैं। 'प्रबंधपूर्णचंद्र' (दे०) तथा 'राघव-विज्ञात' दोनों विलुप्त शैली की आलंकारिक रचनाएँ हैं। इसे मंत्रीय प्रभाव माना जा सकता है। उस समय विलुप्त व आलंकारिक शैली उच्चकोटि के काव्य की अनिवार्य विशेषता थी। 'राघव-विज्ञात' में धनंजय भंज (दे०) व उपेंद्र भंज की (दे०) की शैली के अनुरूप रामचंद्र जी का वर्णन हुआ है, किंतु फिर भी कवि की मौलिकता असांदिग्ध है। आदिरस की सजीव उज्ज्वलता दर्शनीय है। 'प्रबंध-पूर्ण-चंद्र' श्री भाव-संपदा व रचना-कौशल दोनों ही दृष्टि से उच्च कोटि की रचना है। दोनों में तरल-पदावली की बहुलता है। 'चतुर-विनोद' इनकी गद्य-रचना है।

महापात्र, रबिनारायण (उ० ले०) [जन्म—1932 ई०]

श्री रबिनारायण महापात्र का जन्म ढंकावा में हुआ था। ये उदीयमान बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न लेखक हैं। इनकी रचनाओं में सर्वत्र एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मिस्री है—प्रतिपाद्य एवं अभिव्यंजना दोनों ही दृष्टियों से। आज का युग, युगीन जीवन-बोध की जटिलताएँ, बिलराव और विसंगतियों के बीच नवीन दिशा की खोज, आदिक विवेचन होने के कारण इनकी रचनाओं में बौद्धिकता का तत्त्व प्रमुख है। इनकी रचनाएँ हैं—'उन्मुक्ता', 'अज्ञात-बास', 'एकीकी' (उप०) (दे०); 'विश शताब्दी', 'पहिली जपाड़', 'बसंतर मोह', (कहा०) (दे०); 'सुजु बनानी', 'असुरभि' (काव्य)।

**महापात्र, लक्ष्मीकांत (उ० ले०) [जन्म—1888 ई०;
मृत्यु—1953 ई०]**

कांत कवि लक्ष्मीकांत का जीवन निर्यात के साथ मनुष्य की अविविजित आत्मशक्ति के संग्राम की कर्ण गाथा है। कुछ रोग से तिल-तिल कर शलते अंगों की असह्य वेदना मन में छिपाए दूसरों को हँसाने का प्रयत्न केवल लक्ष्मीकांत-जैसे महत्-प्राण ही कर सकते हैं। रोग के सामने न कभी इनका कवि संकुचित हुआ और न वे कभी साहित्य-साधना से विरत हुए। इसके विपरीत इन की सर्वोत्तम रचनाएँ उस समय लिखी गईं, जब इनकी

यातना अपनी चरम सीमा पर थी।

बालेश्वर के एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ था। दुर्भाग्य से युवक लक्ष्मीकांत के भव्य-सौंदर्य को कुछ रोग ने आक्रांत कर लिया। ये जीवन-भर के लिए पंगु ही नहीं बन गए बरन् इनकी सुंदर अंगुलियां भी लेखनी का भार बहुत करने में असमर्थ हो गईं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की बृहत् साहित्यिक योजना संभव नहीं थी।

लक्ष्मीकांत अपने हास्यनिष्ठ बृहद् व्यंग्य व गीतों के लिए उड़ीसा में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में सर्वत्र व्यपिन्न प्राणों का स्पर्श मिलता है। लक्ष्मीकांत बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न कलाकार हैं। काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, नाटिका, सभी में इनकी दक्षता दिखाई पड़ती है। निबंध के क्षेत्र में भी इनका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं है। 'डगर' मासिक पत्रिका के ये सस्थापक रहे हैं जो आज तक निरंतर साहित्य-सेवा करती आ रही है। लक्ष्मीकांत में हम शास्त्रीय व आधुनिक विभिन्न साहित्यिक धाराओं का समन्वय पाते हैं। 'कणामामु' (दे०) इनका प्रसिद्ध उपन्यास है।

महापात्र, श्रीधर (उ० ले०) [जन्म—1909 ई०]

इनका जन्म कुमारगाशासन, बाणापुर पुरी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गंगाधर त्रिधामुषण हैं। इन्होंने दत्तकथाओं के आधार पर जिस साहित्य-सौध का निर्माण किया है, वह अत्यंत मनोहारी है। दत्तकथाओं की रहस्यमयता तथा सुखपाठ्य शैली में इनकी बालकथाओं को शिशु-जगत् का कठहार बना दिया है। 'रक्त-गोलापर रक्तस्रोत' (दे०) इनका सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। बाढक्य के कारण आजकल इन्होंने लिखना बंद कर दिया है।

महापात्र, सीताकांत (उ० ले०) [जन्म—1936 ई०]

श्री सीताकांत महापात्र आधुनिक उडिया-साहित्य के एक प्रमुख कवि हैं। ये उडिया एवं अंग्रेजी दोनों में लिखते हैं। इनकी कविताओं का अनुवाद फ्रेंच, जर्मन तथा कई भारतीय भाषाओं में हुआ है।

'इटरनेशनल हू इज हू इन पोइट्री एथॉलॉजी' में इन्हें भी स्थान मिला है। ये उत्कल विश्वविद्यालय में दो वर्षों तक प्राध्यापक रहे थे; तत्पश्चात् इन्होंने

आई० ए० एस० की परीक्षा दी थी और उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 'मुबनेश्वर रिबू' अंग्रेजी पत्रिका में ये संपादक थे। आधुनिक जीवन की आशा, आकांक्षा, पीडा-संक्रास आदि का चित्रण इनकी रचनाओं में हुआ है। भाषा में प्राज्ञसत्ता तथा शैली में सहज अबाध गति मिलती है। 'अष्टपदी' (दे०) 'दीप्ति ओ धृति' 'शब्दर आकाश' आदि इनकी काव्य-कृतियां हैं।

महापुराण (स० पारि०)

दिव्यर जैन धार्मिक साहित्य प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग—इन चार अनुयोगों में विभक्त है। प्रथमानुयोग में तीर्थंकरों या प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन एवं तत्संबंधी कथा-साहित्य, द्वितीय में विश्व का भूगोल-खगोल, काल-विभाग, तृतीय में गृहस्थों और भिक्षुओं के लिए आचार एवं विनय और चतुर्थ में जैन दर्शनादि का विवेचन पाया जाता है। इस प्रकार 'महापुराण' प्रथम अनुयोग की एक शाखा है।

हिंदुओं के पुराणों या महापुराणों का धर्म-विषय जैन पुराणों और महापुराणों से भिन्न है। संस्कृत साहित्य में ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वामु आदि प्रसिद्ध 18 पुराणों को ही कभी-कभी महापुराण कह दिया जाता है। किंतु जैन-साहित्य में 'पुराण' (दे०) प्राचीन कथा का सूचक है। 'महापुराण' का अभिप्राय प्राचीन काल की महती कथा से है। 'पुराण' में एक ही घमटिया गुरुष या महागुरुष का जीवन अंकित होता है, जबकि 'महापुराण' में अनेक महापुरुषों का 'महापुराण' में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव—इन 63 महापुरुषों—शलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन होता है। इस प्रकार 63 महापुराणों के वर्णन के कारण ऐसे ग्रंथों को त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरित या तिसष्टि का महापुराण गुणालंकार भी कहा गया है। प्रत्येक कल्प के 63 महापुरुषों में से 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव माने जाते हैं। ये तीनों सदा समकालीन होते हैं। जैन धर्म के अनुसार बलदेव और वासुदेव किसी राजा की भिन्न-भिन्न रात्रियों के पुत्र होते हैं। वासुदेव अपने बड़े भाई बलदेव के साथ प्रतिवासुदेव से युद्ध करते हैं और अंत में उसे मार देते हैं। फलस्वरूप जीवन के बाद वासुदेव नरक में जाते हैं। बलदेव अपने भाई के मरणोपरान्त दुःखाकुल हो जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करने हैं।

'महापुराण' इतिवृत्तात्मक घटनाओं का मग्न

मात्र नहीं होते अपितु नाना काव्यात्मक वर्णनों के कारण और महाकाव्य के लक्षणों से समन्वित होने के कारण महाकाव्य माने जाते हैं।

महाप्रस्थान (गु० क०) [प्रकाशन वर्ष—1965 ई०]

‘महाप्रस्थान’ गुजराती के रूपातनामा कवि उमाशंकर जोशी (दे०) (जन्म—1911 ई०) की रचना है जिसमें प्राचीन भारतीय साहित्य के प्राणस्रोत को धारण करने वाली उनकी सात कृतियों—(1) ‘महाप्रस्थान’, (2) ‘युधिष्ठिर’, (3) ‘अर्जुन-उर्वशी’, (4) ‘कच’, (5) ‘निर्मग्न’, (6) ‘मंथरा’, तथा (7) ‘भरत’ का संग्रह हुआ है। इनमें प्रथम दो कृतियों के नायक हैं युधिष्ठिर। अर्जुन-उर्वशी तथा कच की कथा भी सुविदित है। ‘निर्मग्न’, ‘महापरिचर्या निबन्धन सुतांत’ (2-96) के वृत्तांत से स्फुरित आत्मापली के जीवन-प्रसंग पर आधारित है। ‘मंथरा’ तथा ‘भरत’ के कथानायक राम हैं।

लेखक ने इन कथाओं के केवल प्राचीन वृत्त को ग्रहण कर अपनी उद्भाविका शक्ति से उन्हें सर्वथा नवीन रूप दे दिया है।

‘महाप्रस्थान’ में शाश्वत धर्मगोप्ता के रूप में युधिष्ठिर का अभिनव रूप प्रस्तुत हुआ है। भीम भी यहाँ महत्वपूर्ण है। ‘युधिष्ठिर’ उमाशंकर का सर्वाधिक प्रिय काव्य है। इसमें युधिष्ठिर के चरित्र का विकास होता है—अंत में दुर्योधन के प्रति भी उनका प्रेम उमड़ता है। ‘अर्जुन-उर्वशी’ अर्जुन द्वारा आचरित सुप्रसिद्ध आर्याता का सुंदर स्तोत्र है तो ‘कच’ में प्रणय-पात्र द्वारा संजीवनी लाकर प्रणय-पात्र को देने वाले कच का मार्मिक चित्र है। ‘निर्मग्न’ में भगवान बुद्ध की विरबोन्मुखी कथा का उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत करती है नगरवधू आत्मापली। वह लिच्छवी श्रेष्ठि द्वारा दिए गए गणिका पद से मुक्त हो शाश्वत नारीत्व की प्राप्ति-जैसे प्रलोभन का परित्याग कर बुद्ध को इसलिए भिक्षार्थ निर्मात्रित करना चाहती है ताकि युग-युगों तक इसका साक्ष्य मिलता रहे कि गगनानु बुद्ध पतितों के भी उद्धारक और प्रेरक थे। ‘मंथरा’ काव्य का प्रारंभ, मंथरा और कालरात्रि का वार्तालाप और अंत सब विशिष्ट हैं। ‘भरत’ राम तथा भरत की महानुभावता का गौरवगान है। सीता तथा लक्ष्मण का भी यहाँ निजी वैशिष्ट्य है।

छंदों के वैविध्य तथा सौष्ठव की दृष्टि से भी यह कृति सहृदय का आह्लादन करती है। इसमें उपजाति, अनुष्टुप, पृथ्वी, वनवेली, शिखरिणी आदि छंदों का समृद्ध

प्रवाह है। अलंकारों की चारुता तथा पदावली के मार्दव से रोगांचित तथा आनंद रूप रस-स्रोत में अवगाहन करते पाठक को सुंदरम् के ये शब्द अत्यंत सार्थक प्रतीत होते हैं कि—‘हमारी सारी संस्कृति की आधार रूप विभूतियों के चित्र यहाँ उमाशंकर के हाथ से रचे गए हैं।’

महाप्रस्थानम् (ते० क०) [रचना-काल—1930 ई०]

यह श्री श्री (श्रीरंगम् श्रीनिवास रावु) (दे०) की आधुनिक तेलुगु-काव्य में युगांतर लाने वाली कृति है। तेलुगु-प्रगतिवादी काव्य-धारा का नाटकीय शीर्षक करने वाली तथा उस धारा की सर्वोत्कृष्ट कृति यही है। आज तक प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना के रूप में यह कृति सर्वत्र विख्यात है। मार्क्सवाद से प्रेरित कवि ने इसमें किसान, मजदूर, आदि समाज के दलित, पीड़ित और अपमानित मानव-समाज को एक संसार की रचना करने का आवाहन दिया है। आर्थिक एवं सामाजिक बंधनों में जीर्ण एवं ज्वर होने वाले दीन अमीकों को उन बंधनों को उच्छिन्न करके, अत्याचारी शक्तियों को ध्वस्त करके अपने नमोन्मेष को पाने का उद्बोधन किया है। इसी नव्य विश्व के सुजन के लिए ‘महाप्रस्थान’ करने की प्रेरणा देने के लिए इसकी रचना हुई है।

कवि ने इसमें मानव के समस्त इतिहास को परपीडन की तत्परता की कहानी के रूप में निहित किया है। उनके उग्र भाव पटु एवं शक्तिशाली शब्दों में यहाँ व्यक्त हुए हैं। कवि को तेलुगु भाषा पर अनाधारण अधिकार प्राप्त है और उसको अपने क्रांतिकारी संदेश के वहन में समर्थ बनाकर उसने प्रस्तुत किया है। ग्राम उगलने वाले और विरोधी को ध्वस्त करने वाले शीर्षवर्ण इनके गीत दीन-दरिद्रों में भी स्वाभिमान, आक्रोश एवं नवीन आशा को जन्म देते हुए आंध्र की जनता द्वारा समाहित हुए हैं।

इसका रचना-विधान भी इनके संदेश के समान ही अतिनूतन है। इनकी सभी कविताएँ मूलतः छंद में लिखी गई हैं। आधुनिक तेलुगु-काव्य-धारा में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

महावलि (मल० पा०)

, असुर चक्रवर्ती महावलि पर केरली में कई गीत

रचे गये हैं। लोक-गीतो में भी उनका बड़ा स्थान है। केरल के देशीयोत्सव 'ओणम्' और महाबलि का अटूट सबंध है। ये अपनी प्रजा की मुख मण्डि देखने 'ओणम्' के दिन पधारते हैं। लोगो को प्रसन्न तथा सुखी देख कर लौट जाते हैं। इसी कथा के आधार पर इनके गीत गाए जाते हैं। इनके राजत्व काल में अनीलि का नामोनिशान भी नहीं है। यही है कुछ गीतो का सारांश।

महाब्राह्मण (क० क०)

'महाब्राह्मण' कन्नड के श्रेष्ठ उपन्यास स्व० देवुडु (दे०) जी की महान कृति है जिसे साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिल चुका है। यह एक पौराणिक उपन्यास है जिसमें वैदिक काल का उज्ज्वल चित्रण है। एक दृष्टि से यह विश्वामित्र के साहसपूर्ण आर्य जीवन की कहानी है। वेदो, उपनिषदों, रामायण तथा महाभारत आदि में बिखरे हुए उनके जीवन सूत्रों को संकलित कर देवुडुजी ने उसमें प्राण-प्रतिष्ठा की है। विद्वामित्र तथा वसिष्ठ के वैमनस्य से शुरू हुई कहानी महाविद्वामित्र के भाग्यश्री मन्त्र-संघात बन-कर ब्रह्मपि बनने तक फैली हुई है। वामदेव का संदर्शन, रुद्र की उपासना, शिशकु का स्वर्ण-प्रवेश, मेनका का प्रसंग आदि कई कथाएँ इसमें आई हैं। यह बहुल कथा तीन युगो तक व्याप्त है। इसके पात्र हजारों वर्ष तक जीवित रहने वाले देवताओं से संबद्ध हैं। विद्वामित्र का चरित्र अत्यंत मनोवैज्ञानिक है। वसिष्ठ की त्रिकालदर्शिता सिद्धि आदि विद्वामित्र को ब्रह्मपि बनने की प्रेरणा देती हैं। विश्वामित्र का अह अह से पीड़ित बनकर बाहर विघ्न के रूप में प्रकट होता है। उनकी तपस्या उनके अह की ही वृद्धि करती है। लेखक ने विद्वामित्र के अंतरंग एवं बहिर्-रंग सुंदर विश्लेषण किया है। कन्नड भाषा की छानि-शक्ति एवं का अर्थवत्ता इससे बढ़ी है। 'महाब्राह्मण' में कन्नड की समग्र शक्ति की व्यंजना हुई है। वह कन्नड की श्रेष्ठ कृतियों में एक है।

महाभागवतम् (सं० क०) [रचना-काल—पंद्रहवीं शती ई०]

इसके लेखक का नाम बम्मेर पोतना (दे०) है। संस्कृत के काव्य, पुराण तथा इतिहास आदि के अन्य तेलुगु-अनुवादों की तरह यह भी संस्कृत 'भागवत' का प्रति-शब्दानुवाद न होकर स्वतंत्र अनुवाद है। बारह स्कंधों के

इस संपूर्ण अनुवाद के कर्तृत्व के बारे में कुछ विवाद है। एक मत के अनुसार पोतना ने संपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद प्रस्तुत किया, पर कालांतर में उसके कुछ अंश नष्ट हो गए और गयन, सिमन तथा नारय नामक तीन लेखकों ने उन्हें पूरा किया। दूसरे मत के अनुसार पोतना ने 1 से 4 तथा 7 से 10 स्कंधों तक का अनुवाद ही प्रस्तुत किया और उपर्युक्त लेखकों ने उसे पूरा किया। पर इनमें पहला मत ही अधिकार्य आलोचकों की मान्य है। पोतना ने अपने 'भागवत' को श्रीरामचंद्र जी को अर्पित कर दिया। इसी कृति के लिए स्वयं एक राजा से की गई प्रार्थना को इन्होंने ठुकरा दिया। 'भारत' रचना के बाद व्यास से नारद ने कहा कि भक्तिमय ज्ञान तथा कर्म दोनों व्यर्थ हैं, अतः भक्तिपूर्वक श्री महाविष्णु के गुणगान करने में ही सार्थकता है। इसके अनुवादक पोतना का दृष्टिकोण भी इस तथ्य के अनुकूल ही था। भक्ति के आवेश में इन्होंने अनेक स्थानों पर मूल भावों का विस्तार किया। इसीलिए इनका अनुवाद मूल ग्रंथ से परिमाण में लगभग डेढ़ गुना बड़ा है। 'भागवत' में विष्णु के इकीस अवतारों का वर्णन, कुछ भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों के ध्वंस से संबद्ध कथाएँ, सांगं, प्रतिसांगं आदि पुराण-सदृशी अन्य अंश भी विद्यमान हैं।

एक अत्यंत प्रतिभा-संपन्न कवि होने के कारण पोतना के 'भागवत' में शब्दों का चयन, भावों की अभिव्यक्ति, रस परिपाक और चरित्र-चित्रण आदि सबके सब मार्मिक हैं। लेखक की भक्तिमय प्रवृत्ति ने पूरे अनुवाद को एक मधुक्रीड के समान अत्यंत रुचिकर बना दिया है। उसकी रचना में संस्कृत-शब्दों की सुगंध तथा तल्लु शब्दों की मधुरिमा दोनों का समग्र पाया जाता है। श्रवणानुभास का प्रयोग उसकी शैली की एक प्रमुख विशेषता है। पर यह प्रयत्नपूर्वक न होकर परम स्वाभाविक तथा सौंदर्यकारक होकर आया है। 'भागवत' में कृष्ण की शैशव अवस्था सचची कीड़ाएँ, प्रह्लाद चरित्र, यज्ञदमोक्ष, वामन-अवतार, शक्तिमयी कल्याण ध्रुवोपाख्यान तथा अंबरीषोपाख्यान आदि कथाएँ मधुर और प्रचलित हैं। हिंदी-भाषी प्रांत में तुलसी (दे०) के 'रामचरितमानस' (दे०) की तरह तेलुगु भाषी जनता में पोतना का 'भागवत' अत्यंत लोकप्रिय रचना है। साहित्य-मर्मज्ञों का कहना है कि यह अनुवाद मूलग्रंथ से भी बड़ी अधिक महत्वपूर्ण है। चौदहवीं शती इस रचना के कारण ही पोतना की तेलुगु साहित्य-मगन का चंद्रमा माना जाता है।

महाभारत (ज० क०)

सारलादास के 'महाभारत' के बाद कृष्णसिंह (दे०) की यह रचना उड़ीसा में सर्वाधिक समादृत है। संस्कृत 'महाभारत' (दे०) का वह पूर्णार्ण धनुवाद है। यह 'महाभारत' का आधुनिक धनुवाद है। भाषा पांडित्यपूर्ण है, फिर भी उड़िया भाषा की निजता की रक्षा हुई है। उड़िया समाज के आचार-व्यवहार की भी इसमें स्थान मिला है। इस प्रकार संस्कृत 'महाभारत' की विनिष्टता के साथ इसके उत्कलीय स्वरूप की भी रक्षा हुई है, यही इसकी सुंदरता है।

महाभारत (बं० क०)

अनुवादक : काशीराम दास। बँगला साहित्य में महाभारत का अनुवाद रामायण के अनुवाद के समान ही वर्षों बाद हुआ था। महाभारत वीररस-प्रधान काव्य है। बँगला देश का कवि कूटनीति प्रभवा युद्धवर्णना की अपेक्षा कृष्ण-माहात्म्य के वर्णन में अधिक मुसुर है। सम-सामयिक सामाजिक चर्चा का अनुसरण करते हुए बंगाली कवि ने महाभारत में माना प्रकार की नयी कहानियों की रचना की है एवं चारित्रिक परिवर्तन किए हैं। बँगला भाषा में कम-से-कम सत्रह कवियों ने महाभारत की रचना की है परंतु सर्वप्रथम अनुवादकार फोन है—इस संबंध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। आदि-युग के अनुवादकों में कबीर परमेश्वर, श्रीकर नंदी, विजय पंडित, संजय, रामचंद्र, अनिरुद्ध राम सरस्वती एवं द्विज रघुनाथ का उल्लेख किया जाता है। महाभारत के अनुवादकों में जनप्रियता एवं श्रेष्ठता की दृष्टि से काशीराम-दास की यह कृति निस्संदेह सबसे आगे है।

व्यास-महाभारत के अनुसरण पर काशीराम दास ने अपने काव्य की रचना की थी किंतु उनकी स्वकीय कल्पना के प्रकाश ने उन्हें स्वतंत्र काव्य-रचयिता की प्रतिष्ठा प्रदान की है। काशीराम दास का जन्म कदाचित् सोलहवीं शती के अंतिम भाग में हुआ और इसीलिए उनके काव्य में चैतन्यप्रभाव की धारा प्राण-बला के रूप में तरंगित है।

परवर्ती युग में विष्णुपुर के कवि शंकर चक्रवर्ती ने संभवतः गोपाल मिहदेव के राज्यकाल (1712-1748 ई०) में रामायण भारत का अनुवाद किया था। दाका के पट्टीयर सेन ने भी महाभारत के अनुवादक के

रूप में आंचलिक क्याति प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न पर्वों के अनुवादक के रूप में द्विज हरिदास (अश्वमेध पर्व), कृष्णानंद (प्रातिपर्व), अनंत मिश्र (अश्वमेध पर्व) गोपीनाथ पाठक (सभापर्व), राजेंद्रदास (प्रादि पर्व) का उल्लेख किया जाता है। महाभारत-अनुवाद के क्षेत्र में यह अधिष्ठान-नविसमाज काशीराम का पौष्टा-बहुत श्रेणी अवश्य है।

महाभारत (सं० क०) [रचना-काल—400 ई० पू०]

'महाभारत' के रचयिता कृष्णद्वैपायन व्यास (दे० व्यास, बादरायण) हैं। 'महाभारत' में 18 पर्व हैं। आज 'महाभारत' में एक लाख श्लोक मिलते हैं। 'महाभारत' को पंचम वेद भी कहा जाता है। 'महाभारत' एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय धर्म के स्वरूप का रोचक वर्णन मिलता है। धर्मग्रंथ के प्रतिरिक्त 'महाभारत' इति-हास, पुराण एवं महाकाव्य की दृष्टि से भी सर्वप्रसिद्ध है।

व्यास-रचित मूल 'महाभारत' का नाम जय, वैशंपायन द्वारा रचित का नाम 'भारत' तथा सीत द्वार परिवर्द्धित का नाम 'महाभारत' पड़ा है। 'महाभारत' का प्रधान विषय कौरव-पांडवों के युद्ध का वर्णन है। परंतु इसमें अनेक अंतर्कथाएँ वर्तमान हैं। 'महाभारत' के अंतर्गत 'रामायण' (दे०) पर आधारित रामोपाख्यान भी मिलता है। कौरवों एवं पांडवों के महान् संपर्क के द्वारा 'महाभारत' में भीषण राजनीति का चित्रण हुआ है। इस समग्र राजनीति के प्रधान नेता श्रीकृष्ण हैं जो धर्मावतार के रूप में पांडव-वीर अर्जुन को धर्म-पथ में प्रेरित करते हुए साहाय्य प्रदान करते हैं। कौरव अर्थात् एवं पांडव धर्म के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किए गए हैं। इस प्रकार पांडवों की विजय के द्वारा 'महाभारत' में धर्म की विजय प्रदर्शित की गई है।

सामान्यतया महाभारत की संस्कृत सरल एवं रोचक है। इस ग्रंथ में अनेक उज्ज्वल चरित्र वर्तमान हैं। 'महाभारत' के चरित्रचित्रण के द्वारा यथार्थ एवं आदर्श का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। 'महाभारत' कर्म-प्रधान युग का निदर्शक है। वीर रस तो 'महाभारत' का प्रधान रस ही है। 'महाभारत' का पाठक पद-पद पर बिपत् का अनुभव करते हुए भी मयभीत नहीं होता, अपितु शीघ्रोत्साह का ही अनुभव करता है। विटरनिष्ठ ने तो 'महाभारत' को वीर-काव्य के रूप में ही स्वीकार

किया है। यह निश्चित है कि 'महाभारत' पुराणकालिक भारतीय धर्म दर्शन एवं सामाजिक तथा राजनीतिक पर-परायो का प्रमाणभूत ग्रंथ है।

महाभारत (म० क०)

तजोर के निकट तिरुवेळदूर ग्राम के निवासी माधव स्वामी ने इस 'महाभारत' की रचना की थी। इसका रचना-काल 1703 ई० से 1709 ई० है। इस ग्रंथ में पवों की संख्या 18 नहीं बरन 21 है और ओवी-छंदों की कुल संख्या है—88,274। महाराष्ट्र से सैंकड़ों मील दूर तामिलनाडु में इतने विशाल 'महाभारत' की रचना मराठी भाषा में हुई—यह आश्चर्य की बात है। भाषा सरल और सुबोध है और ग्रंथ की विशालता ने रचना पद्धति में शिथिलता या अव्यवस्था नहीं आने दी। महाठी-साहित्य के इतिहास में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है।

महाभारतम् किल्प्पाट्टु (मल० क०) [रचना-काल—सोलहवीं शती ई०]

यह तुच्छ ए पुत्तच्छन् (दे०) की अमर कृति है। इसमें 'महाभारत' (दे०) का औचित्यपूर्ण संक्षेप किया गया है। भगवद्गीता, 'सनत्सुजातीयम्' आदि भागों को इस संक्षेप में सम्मिलित नहीं किया गया है। पवों की संख्या मूल पुस्तक की अपेक्षा तीन अधिक हैं। ए पुत्तच्छन् की अन्य मुख्य कृतियों की तरह इसमें भी गुणों के मुख से ही कथा सुनाई गई है।

साहित्य गुणों की दृष्टि से 'महाभारत' की ए पुत्तच्छन् की सर्वोत्कृष्ट कृति माना गया है। 'अध्यात्म-रामायणम्' की तरह इसमें भी मुख्य धारा भक्ति ही है। अवसर प्राप्त होने पर, और अवसरों की सृष्टि करके भी कवि श्रीकृष्ण के ऐसे शब्द-चित्र खींचता है कि वे नास्तिक को भी पुलकित करके ही छोड़ते हैं। कर्ण पर्व की श्रीकृष्ण स्तुति इसका उदाहरण है। शृंगार आदि संगत रसों का निष्पादन सुंदर हुआ है। गाथारो-विलाप, दुःशासन-वध आदि प्रसंगों में ए पुत्तच्छन् की कविता का उदात्त रूप दर्शनीय है। यद्यपि प्रचार और आध्यात्मिकता की दृष्टि से 'रामायणम्' (दे०) का महत्व अधिक है तो भी महान् साहित्यिक रचना के रूप में 'महाभारतम्' का स्थान सर्वोपरि है। ऐसा माना जाता है कि 'रामायणम्' कवि की पहली रचना है और 'महाभारतम्' की रचना तक

उसकी काव्यबलात्मक सिद्धियाँ पूर्ण विकास को प्राप्त कर चुकी थी। महाकवि उल्लूख (दे०) के शब्दों में यह कहना मूलार्थ-कदन मात्र है कि इस एक ही कृति के द्वारा भाषा को जो उद्गति प्राप्त हुई है उसकी इयत्ता और ईदुकता अवाङ्मनगोचर है।

महाभारताचा उपसंहार (म० क०)

भारताचार्य चिं० वि० वैद्य ने 1919 ई० में महाभारताचा उपसंहार पुस्तक में 'महाभारत' (दे०) ग्रंथ की विस्तृत समीक्षा की थी।

'महाभारत' सति सस्कृत में लिखित सरल, शृंगु शैली का ग्रंथ है। 'महाभारत' प्राचीन हिंदुस्तान की परिस्थितियों का विद्वत्सनीय विस्तृत इतिहास देने वाला ग्रंथ है। भारतीय मानस इसे धार्मिक ग्रंथ मानता है और इसके प्रति भारतीयों के मन में अपार श्रद्धा है। अनेक प्राच्य तथा पाश्चात्य मनोवियोग ने इसे अपने चित्त का आधार बनाया है।

चिं० वि० वैद्य ने 'महाभारताचा उपसंहार' में ऐतिहासिक दृष्टि से 'महाभारत' का सांगोपाग अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसमें ग्रंथकार ने 'महाभारत' का रच-यिता कौन है इसका आकार इतना विशाल कैसे हुआ, यह कब रचा गया, महाभारत युद्ध ऐतिहासिक घटना है या अजैतिहासिक तथा यह युद्ध किन के बीच हुआ था—इन प्रश्नों पर अपनी दृष्टि केंद्रित की है। महाभारत काल में वर्णव्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, शिक्षण-व्यवस्था, सामा-जिक परिस्थिति, राजनीतिक दशा, सैन्यपद्धति, व्यवहार तथा उद्योग, वाडमय तथा उस काल में बहुचर्चित धार्मिक तथा दार्शनिक संस्थाएँ आदि विषयों का गंभीर विवेचना-त्मक अध्ययन 'महाभारत' के आधार पर इस ग्रंथ में किया गया है। इसके अंतिम अध्याय में उपसंहार में 'भगवद्-गीता' (दे०) पर पुनर्विचार किया गया है।

इस प्रकार 'महाभारत' की सर्वोपेक्ष समीक्षा प्रस्तुत करने वाला यह ग्रंथ लखक की तीव्र बुद्धि तथा विवेचन क्षमता का प्रभावकारी उद्घाटन करता है। इसकी भाषा-शैली सरल तथा सरस है।

महाभाष्य (स० क०) [रचना काल—200 ई० पू०]

लेखक—पतञ्जलि (दे०)।

कतिपय विद्वान् 'योगभूषण' (दे०) और 'महा-

भाष्य' के लेखक को एक ही मानते हैं। हमारे से विचार ये दोनों भिन्न विद्वान् हैं। 'महामाध्य' पाणिनीय (दे० पाणिनि) व्याकरण की महती व्याख्या है। 'महामाध्य' के अंतर्गत आठ अध्याय, चार पाद तथा पचासी श्लोक हैं। 'महामाध्य' पर भट्टहरि (दे०), मैत्रेय रक्षित तथा पुरुषोत्तम देव आदि उत्कृष्ट कोटि के विद्वानों के द्वारा महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी गई थीं।

'महामाध्य' के अंतर्गत पाणिनीय व्याकरण के सिद्धांतों को जिस सरल शैली में प्रस्तुत किया गया है, वह विलक्षण है। 'महामाध्य' की वर्णन-शैली इतनी रोचक है कि प्रत्येक अध्येता इसके अनुशीलन से गद्गद हो उठता है। 'महामाध्य' के अंतर्गत 'अष्टाध्यायी' (दे०) के प्रतिपाद्य विषय के संबंध में भी विचारा गया है। महामाध्यकार के अनुसार शब्दानुशासन की ही 'अष्टाध्यायी' का प्रतिपाद्य विषय बतलाया गया है। शब्द का अर्थ 'महामाध्य' में ध्वनि बतलाया गया है। 'महामाध्य' में इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया है कि शब्द के उच्चारण से द्रव्य, गुण और आकृति (जाति) का ज्ञान होता है। इस प्रकार शब्द द्रव्य आदि से भिन्न होने पर भी द्रव्य आदि का वाचक है। इसी प्रकार अनेक महत्वपूर्ण विषयों का विवेचन 'महामाध्य' के अंतर्गत उपलब्ध है। 'महामाध्य' के अनुसार व्याकरणशास्त्र को मोक्ष का साधक बतलाया गया है।

महायात्रा (उ० क०)

'महाभारत' (दे०) की विषयवस्तु का यत्किंचित् आश्रय लेकर, उसी के माध्यम से विदेशी साहित्य-सृष्टि के आवर्धन पर एक स्वतंत्र काव्य-तीथ का निर्माण करना, राधानाथ राय (दे०) का प्रधान एवं मौलिक लक्ष्य था। 'महायात्रा' काव्य में पांडवों के शेष जीवन की स्वर्ग-यात्रा का चित्रण है; और साथ ही है कवि के शेष जीवन के सृष्टि-शिखर-आरोहण की एक अभिनव जययात्रा। केवल 'महायात्रा' काव्य ही राधानाथ के समूचे कवि-जीवन और उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा के स्फुरण का निदर्शन है। 'महाभारत' की कथावस्तु पर विदेशी सृष्टि-परिकल्पना के आरोपण के वैचित्र्य पर ही इसके सृष्टि-यथार्थ की सार्यकता प्रतिष्ठित है। ऐतिहासिक माध्यम से जाति का अधःपतन बतला कर कवि ने दशमें एक गंभीर कथन रस की प्रतिष्ठा की है। यह कथन रस राधानाथ के दूसरे काव्यों में पात्रों में केंद्रित होकर उपरिष्ठत हुआ है। लेकिन इस ग्रंथ में यह संपूर्ण जाति को

केंद्रित किए हुए है।

'महायात्रा' के अतिरिक्त राधानाथ ने अपने किसी भी काव्य में देवस्तुति से काव्यारंभ नहीं किया है। इसमें सारला की स्तुति है। इसी वाक्देवी की कृपा से उड़ीसा के व्यास सारलादास (दे०) ने 'महाभारत' की रचना की थी। वाक्-देवी के रूप में वंदिता सारला देवी पर शोक वाक्देवी का आरोप है।

संस्कृत-महाभारत' के महाप्रस्थान पर्व में पांडवों का महाप्रस्थान एवं स्वर्गारोहण वर्णित है। इस अपूर्ण ग्रंथ में महाप्रस्थान कई परिवर्तनों के साथ अंकित है। यदि यह काव्य पूर्ण होता, तो हमें स्वर्गारोहण की संपूर्ण कथा मिलती। परीक्षित का राज्याभिषेक, पांडवों की तीर्थयात्रा, तत्पश्चात् सौहित्य आगमन, वहाँ अग्निदेव का आधिपत्य, उनके अनुरोध से अर्जुन का गांडीव एवं अक्षय तूणीर का साबरजल में निक्षेप—इतने ही विषय मूल संस्कृत-महाभारत' से गृहीत हैं। कवि की मौलिक परिकल्पनाएँ हैं—तीर्थारोहण के बाद पांडवों का पुरी आगमन एवं पुरी में धनु-निक्षेप और अग्निदेव के साथ मध्यदेश के रास्ते सह्याद्रि के निकट भग्न एवं द्वारपरयुग का अवतार और कलि का आगमन। संस्कृत-नैपथ्य' (दे०) काव्य का सप्तदश सर्ग कलि आगमन एवं उसके सहचर-वर्ग ॥ गुण-कीर्तन से मुखरित है। राधानाथ ने कुछ जगों में इसका अनुसरण किया है। साथ ही बर्जिल के 'एनिड', दांते के 'डिवाइन कॉमेडी' एवं मिल्टन के 'पैराडाइज लॉस्ट' के नरक-वर्णन यहाँ प्रधान रूप से अनुकरणीय उपादान के रूप में गृहीत हैं। इनके अतिरिक्त भविष्य-दर्शन की क्षमता प्रदान करने के लिए अग्निदेवता पांडवों के नेत्रों में दिव्यांजन लगाते हैं। द्वैपायन ऋषि संजय की आँखों में अंजन लगाकर उन्हें महाभारत-युद्ध-भवलोकन की शक्ति देते हैं। युधिष्ठिर इस दिव्यांजन से भारत का भविष्य-दर्शन करते हैं। मनुष्य का भाग्य-विषय दिखाने के लिए मिल्टन के माइकेल ने आडामस के चक्षुशों में जो अंजन लगाया था युधिष्ठिर के नेत्रांजन में भी उसी का अनुसरण है। दोनों अंजन एक हैं किंतु उनकी शक्ति पृथक् है। एक दिखाता है वर्तमान (संजय) और दूसरा दिखाता है भविष्यत् (युधिष्ठिर एवं आडामस)। इस अंजन की सहायता से युधिष्ठिर देखते हैं भारत का भविष्य जो इतिहास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बर्जिल के 'एनिड' काव्य में एनिड पिता के दर्शन के लिए पहले नरक फिर स्वर्ग की यात्रा करते हैं। साक्षात् के समय पिता 'आनचिसेस' पुत्र को रोम साम्राज्य का भावी अधःपतन का चित्र दिखते

है। इस नरक-स्वर्ग-यात्रा-वर्णन में 'टिवाइन कामेडी' एवं भविष्यत् इतिहास-चित्रण में 'पैराडाइज लास्ट' में अकित मनुष्य के दुर्भाग्य का चित्र स्पष्ट अनुकृत है। पाठकों को हिमालय की ओर न साकर पुरी एवं सह्याद्रि लाने के दो कारण हो सकते हैं—दीर्घपथ-परिभ्रमण से भारत को नैसर्गिक प्रकृति-मुपमा का चित्रण तथा अतीत के साथ वर्तमान का संयोग।

'महायात्रा' के इस आरोपण की विशेषताएँ स्वयं 'महाभारत' की कथा में अतर्निहित हैं। युधिष्ठिर के मिथ्या कथन का 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो वा' नरक-स्वर्ग आरोपण की अनुमति देता है।

महाकाव्योचित गरिमामयी शैली, अमिनाश्वर छंद की स्वर-भंकार व्यापक जीवन-दृष्टि, अनुपम शब्द-योजना, अपूर्व चित्रमयता, मनोरम कल्पना आदि गुणों के कारण 'कोणार्क' के समान 'महायात्रा' अपूर्ण होते हुए भी महत्वपूर्ण है।

महायान (पा० पारि०)

बौद्धधर्म का यह एक परवर्ती विकसित संप्रदाय है। बौद्ध धर्म का भावनाहीन अनस्तित्ववाद बहुत समय तक सर्वसाधारण का आकर्षण-केंद्र नहीं हो सकता था क्योंकि इसमें किसी उच्चतर स्पृहणीय सत्ता का सर्वथा अभाव था जिसके प्रति जनमानस आकृष्ट हो सकता। इसीलिए अशोक के समय से क्षुधित कल्पना इस प्रकार की उच्चसत्ता की खोज में लग गई और अंत में आश्रय देने वाले 'महायान' (विशाल गाड़ी) का आविर्भाव हुआ जिस पर आरुढ़ होकर सर्वसाधारण भी मोक्ष-मार्ग की ओर अग्रसर हो सका। इस मत का प्रचार काश्मीर, तिब्बत, मध्य एशिया, नेपाल, चीन, जापान, इत्यादि उत्तर के देशों में हुआ। इसका साहित्य सृष्टन में है तथा यह विभिन्न संस्कृतियों को आत्मसात किए है।

'महायान' के अनुसार बुद्ध के उपदेशों के अतिरिक्त उनकी पूजा भी निर्वाण की साधक होती है। यह मत 'गीता' के भक्ति-सिद्धांत से पर्याप्त प्रभावित है और ईश्वर, जीव इत्यादि के विषय में निश्चित भिदांत रखता है। इसमें बुद्ध ब्रह्म रूप माने गए हैं और उनके प्रति श्रद्धा भक्ति के द्वारा मोक्ष-लाभ की निश्चित योजना प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार इस संप्रदाय के अनुसार जीव निराश्रित नहीं है अपितु एक उच्च शक्ति उसे मोक्ष प्रदान कर सकती है। इसमें संसार का निषेध नहीं है

अपितु मानव अपने सामाजिक तथा धार्मिक दायित्वों को पूरा करते हुए कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर होता है।

'अरहत्' (दे० अरहत्) के समकक्ष इस मत में बोधिसत्व (दे० बोधिसत्त) को रखा गया है जिनका व्रत है कि जब तक विद्व के सभी प्राणी निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक वे स्वयं मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, वे विश्व का मार्ग दर्शन करने के लिए बार-बार किसी रूप में संसार में आते रहते हैं और अनुयायियों के उद्धार के लिए प्रयास कर अतर्हित हो जाते हैं। उनमें निषेधात्मक ही नहीं तात्त्विक गुण भी हैं।

'महायान'-शाखा में बुद्ध-रूप आध्यात्मिक अधिष्ठान को छोड़कर सभी कुछ अवधार्य है। दृश्यमान जगत् आभास मात्र है जिसकी तुलना मृगतृष्णिका और स्वप्नजगत् से की गई है। इसको जन्म देने वाले तत्त्व अविद्या और अज्ञान हैं। आदर्शवाद, अभाववाद, धूम्यता (दे०), आलयविज्ञान, पारिमिताए (दे० पारिमिता) आध्यात्मिक ज्ञान, त्रिकाय (दे०), श्रद्धा-भक्ति, चतुर्विध निर्वाण (दे०), सबका मोक्ष इत्यादि 'महायान' की विशेषताएँ हैं।

महारण्यर विनयि (अ० कृ०)

सुरेशचंद्र गोस्वामी का यह उपन्यास विगत महायुद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। शिल्प की दृष्टि से यह कृति महत्त्वपूर्ण है।

महाराष्ट्र भाषेचा कोश (म० कृ०) [रचना-बाल—
1829 ई०]

किसी भी भाषा के साहित्य को समृद्ध करने में कोशग्रंथों का विशेष योगदान रहता है। इसी बात को दृष्टि में रख मराठी भाषा का समृद्ध भाषा बनाने के लिए 'बाबे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसाइटी' ने वर्षों सरंजार की बाधा से एक शास्त्री-मंडल की स्थापना की थी। मंडल के सदस्यों ने एक दूसरे के सहयोग से 1829 ई० में मराठी से मराठी में पहला कोश रचा। श्री बालशास्त्री घगवे, श्री परपुराम पत गोडबोले, श्री सखाराम जोशी तथा श्री दाजीशास्त्री इस कोशग्रंथ के लेखक रहे थे। यह कोश दो भागों में प्रकाशित हुआ था।

मराठी-कोश ग्रंथ लिखने का यह पहला प्रयास चीन महत् प्रयत्न था। इसका विस्तारपूर्वक परिचय

‘महाराष्ट्र शब्दकोश’ (प्रथम भाग) की प्रस्तावना में उपलब्ध है।

महाराष्ट्र सारस्वत (म० क०) [रचना-काल—
1919 ई०]

यह ग्रंथ मराठी वाङ्मयेतिहासोपयोगी संशोधन की क्रांति का इतिहास है। इसमें वि० ल० भावे ने तेरहवें शतक के महानुभाव पंथी वाङ्मय से पेशवा-काल के अंत तक के संपूर्ण प्राचीन मराठी-साहित्य का विवेचन अत्यंत गंभीरता के साथ किया है।

महाविद्यालय में भावे ने स्नातक परीक्षा के लिए वनस्पतिशास्त्र का अध्ययन किया था और बाद में नमक का व्यापार। अतः न तो सैद्धांतिक काल में और न व्यापार में ही इन्हें मराठी-साहित्य का अध्ययन करने का अवकाश मिला था। परंतु फिर भी इन्होंने स्वयं यत्न कर भ्रमण कर सामग्री उपलब्ध की, उसकी प्रामाणिकता की परीक्षा की और फिर विश्वसनीय सामग्री के आधार पर इस ग्रंथ की रचना की। इसी कारण इनका यह गुद-गंभीर प्रयास अभिनंदनीय है।

प्राचीन मराठी-साहित्य भविष्यपरक है, परंतु भावे जी ने भक्त की दृष्टि से नहीं बरन् एक सहृदय काव्य-रसिक की दृष्टि से इसके प्राचीन काव्य का अध्ययन मनःपूर्वक कर इसकी समीक्षा भी प्रभावोत्पादक रीति से की थी।

यह ग्रंथ अत्यंत सुंदर शैली में रचित है। नामदेव (दे०) तथा ज्ञानेश्वर (दे०) के साहित्य-गुणों को लक्ष्य कर उन पर जो कुछ इन्होंने लिखा है वह अद्वितीय है। यत्र-तत्र भावे जी ने दोषों का निर्देश भी किया है परंतु वह भी इतनी खूबी से कि दोषों पर एकदम ध्यान नहीं जाता, गुण ही उभर कर सामने आते हैं। इस ग्रंथ के लेखन में काव्य-रसिक की भूमिका अपनाने के कारण मुखेश्वर (दे०) तथा शाहीर-काव्य के रसोद्घाटन में लेखक विशेष तन्मय हुआ है। यत्र-तत्र तुलनात्मक पद्धति का अवलंब लिया गया है। इसका अंतिम प्रकरण सर्वोत्कृष्ट तथा अत्यंत सशक्त है।

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश (म० क०)

संसार के समस्त ज्ञान-संदर्भों के लिए सुखम यह कोश है। यह अंग्रेजी ‘एनसाइक्लोपीडिया’ के बादर्न

पर लिखा गया विश्वकोश है। इसके रचयिता श्रीधर व्यंकटेश केतकर (दे०) हैं। केतकर जी से पूर्व श्री जनार्दन हरि आठवले ने 1878 ई० में ‘ज्ञानकोश’ का प्रारंभ किया था परंतु 200 से अधिक पृष्ठ नहीं लिखे जा सके थे।

1914 ई० में केतकर विलायत से नवीन दृष्टि, प्रबल आत्मविश्वास तथा पाश्चात्य शिक्षा लेकर आए थे। जब इन्होंने ‘ज्ञानकोश’-निर्माण की आवश्यकता अनुभव की तो प्रथमे दो वर्षों तक पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया तथा 1916 ई० में ‘ज्ञानकोश’ के लिए लिमिटेड कंपनी की स्थापना की। ‘ज्ञानकोश’ एक शास्त्रीय ग्रंथ है। इसके निर्माण में अनेक लोगों का सहयोग अपेक्षित था। वत 1920 से 1929 ई० तक अनेक व्यक्तियों के सहयोग से इसके 23 भाग निकाल कर इस कार्य का समापन हुआ। ये तेईस भाग तीन खंडों में संगृहीत हैं। पहले पांच खंड प्रस्तावना खंड में हैं। यह प्रस्तावना अद्वितीय है। इस पर केतकर जी के व्यक्तित्व की छाप है। इसमें विश्व के विशाल पार्श्व पर जगज्जेशी भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य स्पष्ट किया गया है। मौलिक समाजशास्त्रीय भूमिका के कारण भी प्रस्तावना अमूल्य है। वेदविद्या एवं बुद्धपूर्व संसार खंड में ज्ञानकोशकार की शोधपरक दृष्टि का पता चलता है।

यह कोश निर्दोष एवं व्यवस्थित है। इतने उन्नत विश्व तथा पिछड़े हुए महाराष्ट्र के बीच बौद्धिक अंतराल को पाटने में सहायता की है। इसी से मराठी में संदर्भ-ग्रंथों के प्रणयन के युग का शुभारंभ हुआ।

महावंस (पा० क०)

समय पाँचवीं शती ई०। यह सीलोन के महानाम की रचना है। इसे पुराणरूपता और काव्य-रूपता प्रदान करने की चेष्टा की गई है; इसकी भाषा-शैली छंद, वस्तु सभी-कुछ काव्यात्मक ही है। इसमें बुद्ध का लंका को जाना, वहाँ की तत्कालीन परिस्थिति, धर्म-प्रचार, बोधिवृक्ष का लंका को ले जाना, संगीतियों की कथा, अशोक के धर्म-प्रचार इत्यादि का वर्णन किया गया है और बहुत-कुछ परवर्ती तत्त्व भी मिला दिया गया है। इसे उच्चकोटि की कलाकृति के रूप में न भी रवीकार किया जाय फिर भी साहित्य के इतिहास में इसका पर्याप्त महत्व है।

महावीर (प्रा० पा०)

आधुनिक विद्वान् महावीर स्वामी को जैन धर्म का प्रवर्तक मानते हैं। किंतु ये उस अर्थ में धर्म-प्रवर्तक नहीं थे जिस अर्थ में गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने परंपरा-प्रचलित वैवृक धर्म को स्वीकार किया था और उसी का नेतृत्व किया। बौद्ध ग्रंथों में भी महावीर को प्रचलित प्राचीन धर्म का अनुयायी बतलाया गया है। ये ज्ञाता जाति के क्षत्रिय वंश में वैशाली के त्रिकट कूडग्राम में उत्पन्न हुए थे। ये सिद्धार्थ और त्रिशला के द्वितीय पुत्र थे। श्वेतावरों के अनुसार महावीर ने देवानंदा के गर्भ में प्रवेश किया था किंतु बाद में इंद्र की आज्ञा से वह गर्भ त्रिशला के उदर में सन्निविष्ट कर दिया गया। किंतु दिगंबर-संप्रदाय में इस कथा पर विश्वास नहीं किया जाता। इनके माता-पिता पार्श्वनाथ के पूजक थे श्रीर और उन्होंने इनका नाम वर्षमान रखा था। बौद्ध धर्म में इन्हें निग्गय (वर्णहीन) नात पुत्र के रूप में प्रायः स्मरण किया गया है। महावीर इनका नाम नहीं किंतु केवली बन जाने के बाद इनकी महती वीरता के पुरस्कार के रूप में दी हुई उपाधि है। इनका विवाह वसंतपुर नगर के महाराज समरवीर की कन्या यशोदा से हुआ था और इनके अनोज्ञा प्रियदर्शन नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। इनकी 30 वर्ष की आयु में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और इनके पिता का स्थान इनके बड़े भाई नविवर्धन ने लिया था जिनकी सम्मति से इन्होंने चिरा-काशित सन्यास धारण किया था। 13 महीने बाद ही इन्होंने वस्त्र भी छोड़ दिए थे। फिर 12 वर्ष की साधना के बाद कैवली तीर्थंकर बनकर लगभग 42 वर्ष पर्यंत घूम फिर कर उपदेश देते रहे थे और 72 वर्ष की आयु में निर्वाण पदवी पर प्राप्ति हुई थी। इनकी मृत्यु बुद्ध से पहले हुई थी। श्वेतावरों के अनुसार इनका समय 527 ई० पू० और दिगंबरों के अनुसार 480 ई० पू० है। श्वेतावर आगम-साहित्य (दे० जैन आगम) का कर्ता इन्हें ही मानते हैं जबकि दिगंबर संप्रदाय में 14 पूर्वों के गुप्त हो जाने के बाद अवशिष्ट 'पट्टहागम' (दे०) के अनेक भागों को इनकी कृति के रूप में स्वीकार करते हैं। इनके धर्म का सार है—वस्तुतत्त्व की यथार्थता और अनेकता, जीवों का कर्म से बंधन और सम्यक्ज्ञान, दर्शन और चरित्र से कवलय-प्राप्ति तथा ईश्वर-रूप में परिणति तथा सभी धर्मों में आशिक सत्य की उदारतापूर्वक स्वीकृति।

महाश्वेता (उ० क०)

यह मन्मथ कुमार दास (दे०) का उपन्यास है। इसकी विषय वस्तु है एक नारी की समस्या। क्या नारी केवल एक यौन सकेत है? समाज में अनेक लोग ऐसा सोचते हैं और अनेक नारियाँ भी इसका शिकार हो जाती हैं। किंतु नारी यौन-सकेत से परे भी बहुत-कुछ है, यह तथ्य 'महाश्वेता' की नायिका मनोरमा (दे०) के जीवन के अनेक बिखरावों के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। वह प्रेम करते हुए भी विवाह नहीं कर पाती सदा माँ होते हुए भी कुमारी रह जाती है। नारी-जीवन की इस अद्भुत अनुभूति को रूप देने की चेष्टा उपन्यासकार ने की है।

महाश्वेता (स० पा०)

बाण (दे०) भट्ट की 'कादंबरी' (दे०) की दूसरी प्रमुख पात्र महाश्वेता है। यह गणपतराज के मंत्री की पुत्री थी। स्वयं महाश्वेता के शब्दों में उसका लालन-पालन बड़े ही राजकीय वातावरण में हुआ था। वह जब एक बार माता के साथ आच्छेद सरोवर से नहाने लौट रही थी तो बसंत की धी में वहक गई और तब उसने अपने को एक ऐसे युवक के समक्ष पाया जो स्वयं उसकी रूप-राशि से आहत होकर उद्यान में घूम रहा था। वह था श्रद्धा श्वेतकेतु का पुत्र पुंडरीक (दे०) जिसने उसी दिन महाश्वेता के विधोग में अपने प्राण छोड़ दिए। महाश्वेता तभी उसने मृत शरीर की रक्षा करते हुए उस आकाशवाणी की सत्यता की प्रतीक्षा कर रही थी जिसके अनुसार पुंडरीक की शीघ्र ही महाश्वेता से मिलकर और उससे विवाह कर उसे कृतकृत्य करना था। विधोगिनी महाश्वेता ने तापसी का जीवन यापित करते हुए अपने उन दिनों को जिस किसी प्रकार बिताया और ज्ञापात होने पर चद्रापीड का मित्र ही पुंडरीक सिद्ध हो गया।

महाश्वेता के चरित्र की विशेषता उसके अतिथि सौंदर्य के साथ साथ उन स्लाघ्य गुणों में है जिनमें निर्भीकता के साथ साथ अदम्य स्नेह एवं स्नेही के प्रति उसकी अगार भावना निहित है।

महास्यविर (व० पा०)

बोसनी शक्ती के प्रथमाध्व के कलकत्ता गृह एव समग्र उत्तर भारत की लेकर चार खंड में 'महास्यविर

जातक' (दे०) का निर्माण हुआ है। महास्वयंवर (महा-स्वयंवर जातक) नाम के पीछे लेखक प्रेमांकुर (दे० आतर्थी, प्रेमांकुर) का आत्मोपवन किए हुए है। लेखक के जीवन का अतिविचित्र अनुभव अथवा साहित्यिक कर्म में अभिव्यक्त हुआ है। युग-जीवन के परिवर्तन के स्वर ने लेखक की चित्त-धोना में अथवा रागिनी की सृष्टि की है। महा-स्वयंवर के हृदय-स्पंदन में समग्र भारतवर्ष अपना दुःख-दैन्य, हताशा, आनंद, आशा, आवेग लेकर समुपस्थित है। महास्वयंवर प्रष्टा एवं भोक्ता है किंतु सर्वोपरि वह श्रष्टा है। आत्मकथात्मक धौनी से शिल्पकर्म में बाधा नहीं पहुँचती बरन् उसकी श्रीवृद्धि ही हुई है। अस्वर्य अनजाने चरित्र की अथवा शोभा-याना अनुपम को अनुपमत्व के तोरपथ की ओर पता नहीं कौन-से अवयव निर्देश से परि-पालित कर रही है—उसी का अतिविचित्र क्लृप्त महा-स्वयंवर के चित्त-तमुद्र में निरंतर ध्वनित है।

महास्वयंवर जातक (चं० कृ०) [रचना-काल—1944 ई०]

प्रेमांकुर आतर्थी (दे० आतर्थी, प्रेमांकुर) के उपन्यासों में सर्वाधिक आकर्षक है 'महास्वयंवर जातक'। तीन खंडों में समाप्त यह एक जीवन-सृष्टिमूलक उपन्यास है। पहिले खंड में आज से 50-60 साल पहले के मनुष्य के बाल्य या शिक्षा-जीवन के एक ययाये चित्र की हममें अनावृत्त किया गया है। गृह-जीवन में पिता के निरंकुश शासन का अत्याचार एवं स्कूली वातावरण की भयावृत्ता की लेखक ने विभिन्न चित्रों के माध्यम से प्रकट किया है। इस प्रकार की रचनाओं में लेखक का अनायास भाव-विह्वल हो जाना स्वाभाविक है; परंतु उसके कीतुक एवं श्लेष-मिश्रित रचना-कोशाल से पाठकों का कोतूहल एवं आग्रह क्षीण नहीं हो पाता। दूसरे खंडों में शिशु-जीवन के स्थान पर आत्ममात लेखक के कीर्तार एवं जीवन की माना प्रकार की रोमांचकारी घटनाएँ संशुद्ध हुई हैं। इनमें विभिन्न अंचलों का यथायं 'खंडचित्र' विद्यमान है परंतु परिणति में समग्र रूप में वहाँ की कोई श्रमिक लग्नति दिखाई नहीं पड़ती। उपन्यास के अंतिम दो खंड मानो पथिक-जीवन की पलायमान कहानी मात्र हैं जहाँ दृश्य एवं अनुभूति के द्रुत परिवर्तित परिवेश एवं रोमांचकारी परिस्थितियों में लेखक की निमित्त सत्ता का पता नहीं चलता। घटनाओं के आगंत में रोचक का खो जाना इस आत्मचरित्रात्मक उपन्यास के अंतिम दो खंडों की

सबसे बड़ी दुर्बलता है। फिर भी इसमें मुद्र-परिचय के त्रिष रूप का उद्घाटन हुआ है उसका साहित्यिक मूल्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

महिपति बाबा (म० ले०) [जन्म—1715 ई०; मृत्यु—1790 ई०]

ये नगर जिला में स्थित 'ताहराबाद' के निवासी थे और इनके माता-पिता वारकरी संप्रदाय के अनुयायी थे। आस्थावस्था से ही महिपति में भक्ति-भावना के संसार दृढ़ होने लगे थे, ये पंढरपुर की यात्रा प्रतिवर्ष करते थे। संत ज्ञानेश्वर (दे०), मयदेव (दे०), एकनाथ व तुकाराम (दे०) की रचनाओं का इन्होंने गंभीर अध्ययन किया था और 1762 ई० में 'वामादास' (दे०) के 'भक्तमान' (दे०) के आधार पर 'भक्ति विजय' नामक चरित्र-ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद 'संत सीतामृत' (1767), 'मन्तसीतामृत' (1774), 'संतविजय' (1789), ग्रंथों की रचना की। इन सभी रचनाओं में मराठी के आदि कवि मुकुंदराज (दे०) से रामदास (दे०) तक प्रायः सभी संतों के चरित्रों का सरस भक्तिभावपूर्ण वर्णन है। जीवन रचना 'संतविजय' विद्याल ग्रंथ है, जिसमें 40,628 श्लोक हैं। संतों के चरित्र से संबद्ध सामग्री का संक्षेप इन्होंने अत्यंत परिश्रम से किया है; संतों के प्रति श्रद्धा और भक्ति-भावना के कारण इनके कथा-वर्णन में अद्भुत आकर्षण मिलता है। भाषा-शैली में माधुर्य और सरसता है। गंतचरित्रकार के रूप में महिपति का महत्वपूर्ण स्थान है।

महिमभट्ट (सं० ले०) [समय—1000 ई० के लगभग]

इनका पूरा नाम राजातक महिमभट्ट था। ये काश्मीर देश के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्रीधर्य तथा गुरु का नाम दयामल था। इसी एकमात्र उपलब्ध कृति 'व्यक्तिविवेक' (दे०) है जो तिब्बत तथा चोखंवा वाराणसी से प्रकाशित है। इसी पुस्तक में इनकी दूसरी कृति 'उत्सोवितकोश' का उल्लेख मात्र हुआ है।

'व्यक्तिविवेक' साहित्यशास्त्र का ग्रंथ है। इसमें आनंदवर्धन (दे०) के ध्वनि-शिद्धांत का खंडन कर यह बताया गया है कि 'ध्वनि' (दे०) अनुमान से भिन्न स्वर नहीं है। इसके तीन विभागों में से प्रथम में 'ध्वनि' के लक्षण एवं 'रस' (दे०) की अनुवेष्टा का विवेचन

हुआ है, तथा यह बताया गया है कि शब्द की एकमात्र शक्ति अभिधा ही संभव है। लक्षणा एवं व्यञ्जना दोनों ही अर्थ की शक्तियाँ हैं। अतः दोनों का अंतर्भाव अनुमान में हो जाता है। द्वितीय विमर्श में अनौचित्य के नाम से काव्य दोषों का विस्तृत विवेचन कर तृतीय में 'ध्वनि' के उदाहरणों में अनुमान की प्रक्रिया के प्रदर्शन द्वारा उनकी व्याख्या की गई है।

महिमभट्ट मुख्यतः संयोजक थे। इनके ग्रंथ में भाषावैज्ञानिक तथ्यों का पर्याप्त विवेचन हुआ है। इसके अतिरिक्त ये काव्य को कवि-प्रतिभा द्वारा वस्तु के विशिष्ट स्वरूप के वर्णन की भूल मानते हैं। ये रस को आत्मानन्द मानकर वस्तु का ही धर्म कहते हैं। इनकी विद्वत्ता का लोहा सभी मानते हैं।

महिमा-धर्म (उ० परि०)

'महिमा धर्म' बौद्ध एवं नाय-धर्म से प्रभावित होते हुए भी वेदात् पर आधारित एक स्वतंत्र दार्शनिक विचारधारा है। ईश्वर की वह 'महिमा' जो चित्र या मूर्तियों में व्यक्त नहीं की जा सकती उसकी आराधना पर बल देने वाला यह धर्म है। 'महिमा' संस्कृत के 'महत्' शब्द से बना है। कपिल ने अपने साध्य-वर्णन में बुद्धि को महत् कहा है। बुद्धि का धर्म बौद्ध धर्म है पर महिमा धर्म कई दृष्टियों से बौद्ध धर्म से भिन्न है। और वेदात् के समान है। वेदात् के अनुसार दृश्य जगत् ब्रह्म की माया है। महिमा-धर्मावलंबी चैतन्यदास ने भी 'विष्णुधर्म' पुराण में दृश्य जगत् को अलेख की विकृति माना है। वेदातिक ब्रह्म भी अलेख व निर्गुण स्वभाव-विशिष्ट है।

'महिमा-धर्म' हिंदुओं की जातिप्रथा एवं मूर्ति-पूजा का घोर विरोधी है। इस धर्म का आदर्श है कि सृष्टि-रचयिता—अदृश्य शक्ति में विश्वास रखो। उसी की आराधना करो। यह धर्म अपने अनुयायियों को सत्य, साधुता, ब्रह्मचर्य आदि कतिपय नियमों के पालन का उपदेश देता है। हिंदू धर्म के अगणित मतवादों में सन्यास जीवनादर्श रूप में प्रतिष्ठित है। किंतु 'महिमा धर्म' साधुतापूर्ण गृहस्थ-जीवन को पुण्यार्जन का उदार उत्स मानता है।

इस विद्रोही धर्म के प्रचारक में महिमा गुसाई, त्रिनकी चौई रचना नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे निरक्षर थे। इनके शिष्य भीमा भोई (दे०) को यह कठिन कार्य पूरा करना पड़ा था।

महिराण (सि० ऊ०)

सिंधी भाषा में 'महिराण' उच्च स्तर की नैमासिक पत्रिका है। 1946 ई० में 'सिंधी अदब लाइ अमेंची सलाहकार बोर्ड' की तरफ से इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था, परंतु देशविभाजन के कारण एक वर्ष के पश्चात् यह पत्रिका बंद हो गई थी। विभाजन के पश्चात् सिंध में सिंधी भाषा और साहित्य के विकासार्थ 'सिंधी अदबो बोर्ड' की स्थापना की गई थी। इस संस्था ने महिराण को पुनर्जीवित किया था। 1955 ई० से यह नैमासिक पत्रिका नियमपूर्वक प्रकाशित हो रही है। महिराण का शाब्दिक अर्थ है महासागर (महा+अर्णव)। इस पत्रिका में कविता, कहानी, एकांकी आदि के अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर उच्च स्तर के विचारार्थक और अनुसंधानात्मक निबंध भी प्रकाशित होते रहते हैं। सिंधी-साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार की और कोई भी पत्रिका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। साहित्य सृजन और शोध-कार्य के क्षेत्र में इस पत्रिका का योगदान अविस्मरणीय है।

महिला काव्य (बं० ऊ०) [प्रकाशन वर्ष—1880 ई०, 1883 ई०]

आधुनिक बंगला कविता के प्रारंभिक गीतकारों में सुरेंद्रनाथ मजुमदार (1838-1878 ई०) का नाम उल्लेखनीय है। कवि ने माता, जाया, भगिनी एवं नदिनी की ममता का ऋण चुकाने के लिए 'महिला-नाट्य' की रचना शुरू की थी परंतु माता एवं जाया अंश को संपूर्ण कर 'भगिनी-अंश' की रचना के दौरान कवि की मृत्यु हो गई। बाद में यह असंपूर्ण काव्य दो अंशों में विभक्त होकर क्रमशः 1880 एवं 1883 ई० में प्रकाशित हुआ। काव्य का शीर्षक भी कवि का दिया हुआ नहीं है।

काव्य के प्रथम अंश 'उपहार' में सृष्टि की अपूर्णता को दूर करने के लिए बिधाता के द्वारा नारी-सृष्टि का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अंश 'माता' में बंगाली परिवार में स्त्रियों की दुरवस्था का वर्णन है। तृतीय भाग 'जाया' में पत्नी के प्रति कवि के प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। चौथे भाग 'भगिनी' में केवल चार स्तवक हैं। सुरेंद्र नाथ गीतकार होने पर भी प्रधानतः अभिजातवादी संस्कृत-निष्ठ गंभीर रीति के अनुवर्ती हैं। इसीलिए 'महिला-नाट्य' में दृढ़दृढ़ अभिजातवादी रूपधारा के अंतराल में स्पष्ट-

कातर रोमानी भावुकता की अंतःसलिला प्रवाहित है।

महेंद्र विक्रम वर्मा (सं० ले०) [समय—600-650 ई०]

महीधर (सं० ले०)

इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य 'वेददीप' नाम से किया है। इस भाष्य पर ऊवट-कृत भाष्य की छाया है। ये नागर ब्राह्मण थे और काशी-निवासी थे। इनका समय वि० सं० 1645 (1588 ई०) माना जाता है।

महुआ (बं० प०)

बंगला ग्राम-गीतिका सरल प्राण के निराभरण सानंद आवेदन से स्वयं-संपूर्ण है। 'मैमनसिंह गीतिका' (दे०) की प्राणस्पर्शी गाथा का नाम महुआ है। ब्राह्मण जमींदार के पुत्र नदीर चांद के साथ बनजारा-नासिता कन्या घोषन-घन्या रूपवती महुआ के रोमानी प्रणय का विचित्र-सुंदर प्रावधान ही महुआ-गाथा की मूल कथावस्तु है। महुआ के सारल्य, सलज्ज प्रेम की खंदन-मुग्धता एवं उसके वेदनादीन जीवन की कष्ट-रंगीन अनुभूति के विचित्र वर्णवैभव ने भाव्य की गत्यं बंधन में बांधकर नूतन महिमा प्रदान की है। इसीलिए महुआ बंगला भाषाकाव्य के जगत् में चिरकाल की रोमांटिक नायिका है। महुआ की मधुगंध मन को व्याकुल करती है किंतु उसकी उग्रता उसे अंधा नहीं बनाती। हृदय के दीप में प्रेम की यह लित-आरती मानव-धर्म के जयोन्चारण मंत्र से महीयान हो गई है।

महुद्वज (तं० ले०)

महुद्वज तमिल-भाषी मुस्लिम साहित्यकारों में से हैं। ये मूलतः कहानीकार हैं। इन्होंने लगभग 200 कहानियों की रचना की। अधिकांश कहानियों में तमिलनाडु के उन मुसलमानों की समस्याओं का चित्रण है जो अपने परिवार को यहीं छोड़कर जिविकोपार्जन के लिए सिंगापुर, मलेशिया आदि देशों को चले गए हैं। कुछ कहानियों में इस्लामी विचारधारा एवं दर्शन के प्रकाश में जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने की चेष्टा की गई है। विभिन्न कहानियों में लेखक के यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। इनमें कहीं-कहीं भावात्मकता का पुट भी है। महुद्वज मुस्लिम तमिल कहानीकारों में सर्वप्रसिद्ध हैं और समग्रतः तमिल कहानीकारों में भी उनका विशिष्ट स्थान है।

प्रहसन (दे०) संस्कृत-नाट्य-साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। 'मत्तविलास' संस्कृत का प्राचीनतम प्रहसन है। इसके रचयिता महेंद्र विक्रम वर्मा पल्लव नरेश सिंहविष्णु वर्मा के पुत्र थे। इन्होंने पुलकेशी द्वितीय तथा हर्षवर्धन का समकालीन माना जाता है।

'मत्तविलास' इनकी एकमात्र कृति है। यह प्रहसन आकार में लघु होते हुए भी बड़ा रोचक है तथा तत्कालीन धार्मिक स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसमें एक युवती के साथ बैठकर एक कापालिक के मद्यपान का वर्णन है। कापालिक का कपाल एक कुत्ता उठा ले जाता है पर चोर एक बीड़ भिक्षु को समझकर वह उससे सगड़ा कर बैठता है। अंत में कपाल एक पागल के पास मिलता है। वस इसी कथा में हास्य रस बिरोकर इसे अत्यंत मनोरम बना दिया गया है। भाषा में कहीं भी घस्तीलता नहीं है। विभिन्न धर्मावलंबियों के संघर्ष की इसमें बड़ी ही संयत भाषा में निबद्ध किया गया है।

महेता, यमनविहारी (गु० ले०) [जन्म—1901 ई०]

स्वातंत्र्य-प्राप्ति के बाद श्री महेता तीन वर्ष अमरीका में भारत के राजदूत रहे हैं। वे हास्यरस के लेखक हैं। उनकी दो पुस्तकें 'आकाशनां पुष्पो' तथा 'अवलीर्गंग' प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने बर्ट्रेड रसेल पर भी एक पुस्तक लिखी है। उनके हास्यरस की विशेषता यह है कि वे परिस्थिति की उल्टी दृष्टि से प्रस्तुत करके हास्य निष्पन्न करते हैं।

महेता, चंद्रबदन (गु० ले०)

चंद्रबदन महेता कवि, नाटककार, कहानी-लेखक, आत्म-सा-लेखक तथा अभिनेता हैं। उनका अपनी 'नाट्य-गठरियां' पुस्तक पर 1971 में साहित्य अकादेमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ और उसी वर्ष संगीत नाटक अकादेमी द्वारा 'होहोलिका' नृत्यनाटिका के लिए भी वे पुरस्कृत हुए। कविता में 'श्लाकाव्यो' लिलकार भाई-बहूत के प्रेम के काव्य गुजरात को देकर उन्होंने काव्य-क्षेत्र में एक नयी दिशा दी। नाटककार के रूप में वे गुजरात के मूर्धन्य नाटककार हैं जिनकी प्रतिष्ठा विदेश में भी है। फ्रांस में 1969 की 'अभिनय-प्रतियोगिता' में उन्होंने प्रथम पारितोषिक प्राप्त

क्रिया । अब तक उनके चौदह नाटक और एकांकी-संग्रह, दो कहानी-संग्रह तथा आत्मकथा के भाग—जिन्हें उन्होंने 'बाघ गठरिया', 'छोड़ गठरिया', 'शफल गठरिया', 'नाट्यगठरिया' आदि नाम दिए हैं—प्रकाशित हो चुके हैं ।

महेता, घनमुखलाल कृष्णलाल (गु० ले०) [जन्म—1890 ई०]

घनमुखलाल ने अपने मामा रणजीतराम और अग्रज जयमुखलाल की प्रेरणा से साहित्य-जगत् में पदार्पण किया । आरम्भ में इन्होंने 'शरत्कोक होम्सना पराक्रमो', 'मिटरलिकना निबधो' तथा मोसियर के नाटकों के अनुवाद किए । 'हास्यविहार', 'हास्यकथामजरी', 'विनोदविहार', 'वाताविहार', 'पहलो फाल' आदि में इनकी कुछ रचनाएँ मौलिक हैं और शेष अनुदित-रूपांतरित । 'छेलो फाल' इनकी मौलिक तथा रूपांतरित कहानियों और नाटिकाओं का संग्रह है । इसी प्रकार 'जमाइराज' और 'प्रेमनू परिणाम' क्रमशः मौलिक और रूपांतरित रेखाचित्रों तथा एकांकियों के संग्रह हैं । 'आराम खुरशीये धी' और 'सर्जनने आरे' इनके सरल-गंभीर विवेचनों के संग्रह हैं । घनमुखलाल ने श्री अविनाश व्यास, गुलाबदास ओकर, ज्योतींद्र दवे (दे०) तथा धीरबहन पटेल (दे०) के सहयोग से क्रमशः नृत्य-नाटिका अर्थात् 'वीणा', नाटक 'धूम्रसेर', उपन्यास 'सरी जतु सूरत' और नाटक 'पखीनी मेळो' रचनाएँ साहित्य-जगत् को भेंट की हैं । 'गरीबनी झुपडी' इनका मौलिक त्रिजकी नाटक है । 'रग माधुरी' और 'रसरजन' इनके दूसरे नाटिका-संग्रह हैं । इनके इस विशाल सृजन फलक की देखते हुए कहा जा सकता है कि घनमुखलाल में हास्य-प्रसंगों, कहानियों, नाटकों, उपन्यासों, रेखाचित्रों आदि साहित्यिक विविध रूपों में अपनी बात कहने की अद्भुत सामर्थ्य है । इनकी शैली रोचक व मृदुल है । नाट्यकार और नाट्यविद् के रूप में गुजराती साहित्य के प्रति इनकी सेवाएँ स्मरणीय हैं ।

महेता, यशोधर (गु० ले०) [जन्म—1909 ई०]

गुजराती के प्रसिद्ध लेखक व दार्शनिक नर्मदा-शंकर मेहता (दे०) के पुत्र यशोधर मेहता का जन्म भद्रमदावाद में हुआ था । इनकी माता का नाम मायीरथी है । यशोधर भाई ने बंबई विश्वविद्यालय से बी० ए० तथा विदेश से बैरिस्टर-पद-प्राप्ति की उपाधियाँ प्राप्त की हैं ।

ऐतिहासिक उपन्यासकार, जीवनी-लेखक, रेडियो नाटक-लेखक, प्रवास वर्णनकार, प्रेम व साहस-कथाओं के सर्जक, ज्योतिष व दर्शन के लेखक के रूप में यशोधर भाई विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं । पिता की दार्शनिकता का तथा श्रीमन्नृसिंहाचार्य के ग्रंथों का इन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है ।

'रणछोड लाल अने बीजा नाटको', 'सरीजती रेती' भाग 1 और 2, 'नदी ओ अने नगरो', 'मबो जबो', 'बेलोबबल', 'महारात्रि', 'सरीजती कलम', 'बहीजती जेलम', 'यशोधरा', 'तुगनाथ', 'शिवसदन नु स्नेह कारण', 'समर्पण', 'धीनदा', 44 रात्रिओ', 'अग्रमनिगम' (दे०), 'किमिया-गिरो', 'प्रेमगया', 'रसनदा', 'भाविनोभेद', 'भावना रहस्यो', 'सध्या राग', 'महपूद गजनवी', आदि इनकी रचनाएँ हैं ।

इनकी 'सरीजती रेती' (भाग 1 और 2) गुजराती साहित्य की बहुचर्चित रचना है । उपन्यास का प्रथम भाग स्थूल-मामस शृंगार-विलास से परिपूर्ण और दूसरा भाग आध्यात्मिकता में परिणत है । 'महारात्रि' इनका प्रसिद्ध उपन्यास है । 'समर्पण', 'रणछोडलाल अनेबीजा नाटको' इनके रेडियो नाटक हैं । 'रणछोडलाल अनेबीजा नाटको' पर इन्हें 1946 में पुरस्कार तथा 'कुमारचक्र' प्राप्त हुआ था । 'मबो जबो' और 'बेलोबबल' प्रहसन हैं । 'किमिया-गिरो' में जीवनियाँ हैं । 'धीनदा' और '44 रात्रिओ' अच्छे प्रवास-वर्णन हैं । 'सरीजती कलम' इनके ललित निबधों का संग्रह है ।

गुजराती के लोकप्रिय नाट्यकार, उपन्यासकार, प्रवासवृत्तकार, ज्योतिष व दर्शन के ज्ञाता के रूप में ये सदैव स्मरणीय रहेंगे ।

महेता, रणजीतराम बाबाभाई (गु० ले०) [जन्म—1838 ई०; मृत्यु—1917 ई०]

श्री रणजीतराम महेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व समाजवादी चिंतक अशोक महेता के पिता और गुजराती साहित्य-परिपद् व गुजराती साहित्य सभा के आदि संस्थापक थे । जुहू के सागर तट में इन्हें आकस्मिक रूप से सीत लिया । इनकी एकमात्र पुस्तक 'रणजीतरामना निबधो' प्राप्त है । निबधों के अलावा इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी थी । इनकी रचनाओं में साहित्य के प्रति गंभीर दृष्टि, गुजरात के प्रति अटूट भक्ति और गंभीर भाषा-शैली के दर्शन होते हैं । प्रत्यक्ष साहित्य-सेवा की अपेक्षा इन्होंने अपनी सुचिंतित योजनाओं के द्वारा साहित्य की

अधिक सेवा की है। इस प्रकार गुजराती साहित्य के विकास में इनका अमूल्य योग रहा है।

महेता, सितांशु यशचंद्र (गु० ले०) [जन्म—1941 ई०]

इनका जन्म भुज (कच्छ) में हुआ था। इनका अध्ययन-काल अत्यंत उत्कृष्ट रहा था। कालेज-जीवन में इन्होंने न केवल काव्य-प्रणयन ही आरंभ कर दिया था प्रत्युत अल्प अवधि में ही एक कवि के रूप में स्थान भी बना लिया था।

गुजराती कविता में अति-यथार्थवाद का प्रारंभ इन्हीं की रचनाओं को माना जाता है। विषय, प्रतीक-विधान, विषय-योजना तथा प्रस्तुतीकरण सभी दृष्टियों से इनकी कविता आधुनिक है।

महेस्वर सूरि (अप० ले०)

महेस्वर सूरि के जन्म, काल और स्थान के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। इनकी लिखी 'संयम मंजरी' नाम की 35 दोहों की एक छोटी-सी कृति उपलब्ध हुई है। इस कृति में श्री पार्श्वनाथ के मंगलाचरण, जिन-वर की स्मृति तथा सूरि पदांत नाग से इनके जैन होने की कल्पना सहज ही की जा सकती है।

मांकड, डोलरराय (गु० ले०)

1902 ई० में जन्मे डोलरराय मांकड संस्कृत के विद्वान् अध्यापक थे। अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन और पुस्तक-संबंधी खोज में बिताया। मरने के समय मांकड जी सौराष्ट्र यूनि-वर्सिटी के उपकुलपति-पद को सुशोभित कर रहे थे। इन्होंने दशरूपक, संस्कृत नाटक, प्राचीन भारतीय रंगमंच, पुराण, ऋग्वेद का काल-निर्णय तथा कालिदास और गुप्त राजाओं को लेकर अंग्रेजी में ग्रंथ लिखे हैं। 'काव्यविवेचन' इनका गुजराती में लिखित आलोचनापरक लेखों का संग्रह है। 'नैवेद्य' ग्रंथ इनके प्रकीर्ण आलोचनात्मक व शोधात्मक लेखों का संग्रह है जो इनकी पष्टिपूर्ति के अवसर पर मित्रों व शिष्यों के द्वारा संपादित होकर इन्हें भेंट किया गया था। बंबई विश्वविद्यालय में ठहरकर व्याख्यानमाला के अंतर्गत दिए गए इनके भाषण 'गुजराती कविताप्रकारों' नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रंथानुक्रमों में इन्होंने सामाजिक

स्थिति और जीवन-दर्शन को अत्यंत महत्व दिया है। इनकी शैली विश्लेषणपरक, वस्तुग्राहिणी, सरल, स्वस्थ और विनाश पर्येषणा से युक्त दिखाई देती है। गुजराती के 'पंडित युग' की परंपरा में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

मांकड, महमद (गु० ले०) [जन्म—1928 ई०]

स्वातंत्र्योत्तर काल के अस्तित्ववादी और मनो-वैज्ञानिक कहानीकार और उपन्यासकार। इन पर एक ओर फ्रायड और युंग का प्रभाव है तो दूसरी ओर सार्त्र, कामु, आदि का। ये संस्कृत के पंडित हैं और संस्कृत साहित्य के अध्ययन का प्रभाव भी उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। अपने उपन्यास 'बेलाना बछूदया' पर इन्हें गुजराती-साहित्य-अभिपद् का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके 'कायर' और 'तरस' उपन्यास अस्तित्ववाद से प्रभावित हैं। 'बेलाना बछूदया', 'मनोरमा', 'अजाण्यां बेजण' 'ग्रहणरात्री' मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। 'माटीनी चादर' राजनीतिक उपन्यास है। उनके कहानी-शिल्प में पटनाओं की विरसता एवं क्षीणता दृष्टिगोचर होती है।

मांचाला (ले० पा०)

यह महाकवि श्रीनाथुद्वारा रचित 'पलनादि बीरचरित्र' (दे०) नामक ऐतिहासिक प्रबंध-काव्य की प्रधान नारी-पात्र है। यह बीर बालचंद्रबुद्ध की अत्पायु, नवविवाहिता पत्नी है। जब इसके पति को न्याय एवं धर्म की विजय के लिए युद्ध-भूमि में जाना पड़ता है तब यह अपने भौतिक सुख-संतोष की कामना का त्याग करके, पति की स्वयं सुसज्जित करके रणक्षेत्र में भेजती है। जिस समय यह पति के लिए जयमाळा गूंथ रही होती है उस समय इसे पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। यह एक बीर नारी के समान निश्चल भाव से सहगमन करती है। यह आश्र की बीर नारियों का आदर्श मानी जाती है।

माइकेल मधुसूदन (बं० ले०) [जन्म—1824 ई०; मृत्यु—1873 ई०]

माइकेल मधुसूदन बत्त ने नवयुग के बंगला-साहित्य को प्रतिष्ठित करने की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया है। पाश्चात्य और प्राच्य काव्यधारा का समन्वय कर मनुष्यत्व की प्रधानता देते हुए इन्होंने

अभिजाक्षर छद के आधार पर बँगला-काव्य के नये पथ का निर्देश दिया है। केवल काव्य ही नहीं, इन्होंने अपने युग के बँगला नाट्यकारों के उद्देश्यहीन नानामुखीन उद्भात व्यापारों से नाटक को मुक्त कर उसके गतिपथ को सुस्थिर भी बनाया है।

'तिलोत्तमासम्ब' (1860) तथा 'मेघनाद-बध' (दे०) (1861) इनके दो प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, 'तिलोत्तमासम्ब' में महाकाव्य के धरिण के साथ कवि की अत-प्रेरणा का कोई सार्थक समन्वय नहीं हुआ है। परन्तु 'मेघनाद बध' में महाकाव्य का पूर्णगत्प अनवय रूप में प्रकट हुआ है। उदात्त भाषण, छद्म कौशल एवं मानवीय रस-वैचित्र्य की दृष्टि से यह एक महान काव्य है। इसका चरित-नायक रावण है परन्तु राम को छोटा कर रावण को बड़ा नहीं बनाया गया है। राम एक महान व्यक्तित्व है परन्तु रावण भी एक अपूर्व मनुष्य है। रावण विचित्र है जटिल है, आधुनिक युग का दुर्लभ मनुष्य है। वह केवल उदात्त ही नहीं, 'ट्रैजिक' भी है। कवि के विप्लवचिन्त का यज्ञपादाह रावण के चरित्र के माध्यम से प्रकट हुआ है। माइकेल का 'वज्रगन्ता काव्य' (1861) वज्रबुलि (दे०) में लिखित वैष्णव पदावली के श्रुतिलालित्य से युक्त श्री राधा की बिहगमाया है। चतुर्विंशपदी कवितावली (दे०) (1866) की रचना कर माइकेल ने बँगला साहित्य को एक नया काव्य-रूप प्रदान किया था। गीतिकविता के सारस्व को इन्होंने चौदह पक्तियों के कठोर नियम में बाँध दिया था परन्तु कहीं भी स्वच्छन्द-प्रवाहित भावोच्छ्वास की सहति टूट नहीं पाई। इनके काव्य में कर्षण रस से ओतप्रोत सार्वजनिक जीवनबोध की अभिव्यक्ति हुई है।

केवल काव्य ही नहीं, बँगला-साहित्य को भी इन्होंने अपनी प्रतिभा के स्पर्श से परिपूर्णता प्रदान की है। 'शर्मिष्ठा' (1856), 'पद्मावती' (1960), 'कृष्णकुमारी' (दे०) (1861) इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। 'कृष्णकुमारी' बँगला का पहला ऐतिहासिक नाटक है। इनके अतिरिक्त इनके द्वारा लिखित प्रहसन 'एवेइ कि बसे सम्पत्ता' (दे०) एवं 'झूठी शालिकेर घाड़े री' (दे०) उल्लेखनीय हैं। अपने नाटकों में इन्होंने संस्कृत एवं पाश्चात्य नाट्ययुगों से प्रभावित हुए भी नाटकीय द्वंद्व और सघात के आधार पर नाट्य रस के परिवेश में, घटना विन्यास और चरित्र-सृष्टि तथा जीवन-मूल्यों की अभिव्यञ्जना में अपनी प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है। अपने प्रहसनों में इन्होंने सामाजिक प्रतीति के विरुद्ध तीव्र व्यंग्य कसा है।

बँगला साहित्य में अभिजाक्षर छद का प्रवर्तन माइकेल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है।

मागुणि (उ० पा०)

मागुणि गोदावरीश महापात्र (दे०) के कहानी-संग्रह 'ऐबे मध्य बचिछि' का एक पात्र है। यह गाडीवान है। इसके जीवन-साथी दो बंल हैं। इनकी सहायता से यह अपनी जीवन-यात्रा पूरी कर लेना चाहता है। परन्तु यात्रिक सम्पत्ता की दौड़ में यह हार जाता है और इसका अस्थि-कंकाल तहनीकी युग से पूछता है—'यह तूफानी रफतार किसलिए? इस अध-दौड़ का गतव्य क्या है? युग मौन है, प्रश्न निरुत्तरित है।'।

मागुणि न तो राजा है न नेता, न देश सेवक और न तपस्वी ही। किन्तु इसकी मृत्यु पर खल्लीकोट के दो साधु व्यक्ति हाहाकार कर उठते हैं मानो मानव की इस दुःखद पराजय पर मानव आत्मा चीत्कार कर उठी है।

मागुणि ने अपने जीवन में केवल एक ही काम किया है—पेट के लिए अवराम रूप से बँलगाड़ी चलाना। दो बँलों के अतिरिक्त न कोई उसका सगी है, न कोई साथी। वही दो मूक प्राणी उसके सहकर्मी बधु हैं। खल्लीकोट में मोटर बस के प्रादुर्भाव के पूर्व इसकी गाड़ी ही एकमात्र वाहन है। और यह जीवन सञ्चाम का अविजित सैनिक है। किन्तु खल्लीकोट में यन्त्रदानव का आगमन होते ही यह सोचता है कि लोग मोटर बसों के आने के बाद भी इसकी गाड़ी को पसंद करेंगे। किन्तु इसकी यह भाशा नैराश्य में परिणत हो जाती है। यद्यपि यह गाड़ी को खूब सजाता है, बँलों को खूब बीडता है किन्तु लोगों का ध्यान वह आकर्षित नहीं कर पाता। इस प्रकार यह जीवन का दौब हार जाता है। इसका निराहार शरीर अधिक दिनों तक प्राणों की रक्षा नहीं कर पाता। जीर्ण कुटी में पटे-पुराने कपड़ों पर इसकी लाश के पास पड़ी रह जाती है, चिरसगिनी, बँल हाँकने की छड़ी।

वास्तव में यह मागुणि की मृत्यु नहीं, यज्ञ-सत्ता के हाथों मानव की मृत्यु है—गांधी के आदर्श की और भारतीय धर्म व्यवस्था की मृत्यु है।

माघ (सं० लं०) [समय—सातवीं शती का उत्तरार्ध]

संस्कृत-महाकाव्यकारों में माघ का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म गुजरात के प्रसिद्ध नगर भीनमास या

धीमाल में हुआ, जिसे बहुत दिनों तक वहाँ की राजधानी तथा विद्याकेंद्र होने का गौरव प्राप्त था। ये एक धनी परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनके पितामह सुप्रभदेव वर्मलात नामक राजा के प्रधान मंत्री थे। इनके पिता दत्तक भी उसी प्रकार धनी-मानी खीर दानी थे। किसी राजा भोज के साथ माघ की बड़ी प्रवाह मंत्री थी।

भारवि (दे०) की भाँति माघ की भी केवल एक कृति प्राप्त है—'शिशुपालबध' (दे०)। केवल यही कृति उनका उत्कृष्ट कलावादी दृष्टिकोण स्पष्ट करने में समर्थ है। माघ कवि होने के साथ ही महान् पंडित भी थे। वे विभिन्न दर्शनों, नाट्य एवं साहित्य-शास्त्र, व्याकरण एवं संगीत आदि में निष्णात थे। अपने पूरे ज्ञान की इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। माघ की कविता में कालिदास (दे०) की उपमा, भारवि (दे०) के अर्थगौरव तथा बंड़ी (दे०) के पदालालित्य का उत्कृष्ट समन्वय है। अलंकारों के प्रयोग द्वारा वे अपनी विलक्षण कवित्व-शक्ति का परिचय देते हैं।

'शिशुपालबध' के प्राकृतिक वर्णन बड़े सजीव हैं। उनके वर्णनों में स्वाभाविकता तथा यथार्थता है। माघ का प्रभात-वर्णन संस्कृत-साहित्य में बेजोड़ समझा जाता है। साथ ही ग्राम-जीवन के नाना रूपों के चित्रण में भी उनकी लेखनी बड़ी सिद्ध है।

इन्हीं विशेषताओं के कारण 'शिशुपालबध' संस्कृत का उत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। उसका स्थान संस्कृत महाकाव्यों की वृहत्तमियों में है।

माझी जन्मठेप (म० ६०)

'माझी जन्मठेप' सावरकर (दे०)-रचित आत्म-कथा है। 1910 ई० में अंग्रेज सरकार ने राजद्रोही सिद्ध कर अंदमान द्वीप भेजा था। वहाँ से 1924 ई० में मुक्त होकर ये रत्नागिरी में रहने लगे थे। रत्नागिरी में निवास करते हुए इन्होंने 'केसरी' नामक समाचारपत्र में 1927 ई० तक 'माझी जन्मठेप' आत्मकथा क्रमशः प्रकाशित कराई थी। इस आत्मकथा का कुछ ग्रंथ 'ब्रह्मानंद' पत्र में भी प्रकाशित हुआ था। संक्षेपः प्रकाशित इन अनुभवों का अखंड रूप ही 'माझी जन्मठेप' नामक ग्रंथ है।

'माझ्या आठवणी' नामक आत्मकथा इनके जीवन का पूर्वाह्न (जन्म से लेकर 1902 ई० तक) प्रस्तुत करती है और 'माझी जन्मठेप' आत्मकथा उनके क्रांतिकारक जीवन के उत्तरार्ध का वृत्तान्त है।

'माझी जन्मठेप' ग्रंथ में अंदमान द्वीप में अमानुषिक अत्याचारों को सहते हुए श्रद्धापूर्वक श्रमा को पल्लवित कर जीवन के व्यतीत किए गए पंद्रह वर्षों की रोमांचकारी कथा का निवेदन है। यह अद्भुत भीषण और रोमांचकारी आत्मकथा है। पचास वर्ष की प्राणलेवा राजा भिलने पर इनके मन की क्या अवस्था हुई थी तथा उद्दिग्ध मन को 'भगवद्गीता' (दे०) के श्लोक पढ़कर कैसे शांत किया था, इस सबका वर्णन लेखक ने किया है।

उन दिनों अंदमान द्वीप जाने का अर्थ था साक्षात् मृत्यु-मुख में प्रवेश। सावरकर जी ने अंदमान द्वीप में आई अनेक आपत्तियों एवं कष्टों का वर्णन किया है। परंतु मानना पड़ेगा कि वीर सावरकर का उत्साह, आवेग तथा जीवन-निष्ठा इतनी प्रबल थी कि मृत्यु के मुख में वापस करते हुए भी ये हतोत्साहित न हुए। इन्होंने वहाँ रहने वाले बंदियों को शिक्षित बनाया तथा संगठित किया। प्रौढ़ एवं ओजस्वी शैली में कहीं गई उनके अद्भुत तथा पराक्रमी जीवन की यह रोमांचक कथा है।

सावरकर जी के अतिरिक्त अन्य लेखकों ने भी अंदमान द्वीप-विषयक अपने अनुभव लिखे हैं, पर उन सभी में सावरकर जी का यह ग्रंथ सर्वोच्च है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद ही यह खूब कर ली गई थी।

यह ग्रंथ स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए उत्तुंग देश-प्रेमियों के मार्ग में आने वाली विपत्तियों का इतिहास प्रस्तुत करता है, और साहित्यिक गुणवत्ता की दृष्टि से भी अद्वितीय है। अतः इसका राष्ट्रीय तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से महत्त्व है। यह मराठी आत्मचरित्र-ग्रंथों का मेरुमणि है।

मार्ग रामायण (म० ६०) [रचना-काल—1927 ई०]

दत्तो अप्पाजी तुळजापूरकर ने केवल यही उपन्यास लिखा है। इसकी रूपरेखा उन्होंने बड़े उत्साह और महत्वाकांक्षा से बनाई थी और पृष्ठभूमि के लिए सामग्री भी बड़े परिश्रम में एकत्र की थी। 1857 ई० के स्वातंत्र्य-युद्ध ने लेकर जलियाँवाला बाग के हत्याकांड तक की मुख्य घटनाओं तथा महाराष्ट्र में प्रचलित विचार-धाराओं की कथा का विषय बनाने के कारण इस उपन्यास का पाठ बड़ा संघात है राजदे आदि महान नेताओं के प्रभाव के अतिरिक्त फलज्योतिष, पुनर्विवाह, देवी रजवाड़े, बकालत आदि अनेक विषयों का ऊहापोह इसमें मिलता है। पर पाठक उनसे रामरस नहीं हो पाता। अतः उपन्यास के

रूप में यह सफल कृति नहीं कही जा सकती। शिल्प की दृष्टि भी यह सफल नहीं है। क्योंकि इसमें जिस आत्म-चरित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है उसमें राजीवता नहीं है। अतः उसका महत्त्व केवल ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों का इतिवृत्त प्रस्तुत करने के कारण ही है।

माटिर मणिष (उ० क०)

बीसवीं शताब्दी के तृतीय दशक में जब गांधी जी की सत्य, अहिंसा, असहयोग की वाणी भारत के पत्नी-अचलो में निनादित हो रही थी, उस समय काळीदास पाणिग्रही (दे०) का यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इस पर गांधी दर्शन का गहरा प्रभाव है। इस उपन्यास का नायक बरजू (दे०) गांधी आदर्श का मूर्तिमान रूप है। तब से आज तक यह उपन्यास विपुल गौरव का अधिकारी रहा है।

इसमें उपन्यासकार ने यद्यपि एक पारिवारिक प्रश्न—समुक्त परिवार का विघटन—उठाया है किंतु इसके द्वारा कृषिप्रधान भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है, जिस पर हमारा समाज टिका हुआ है। भारत की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है कृषि। उस पर जनसंख्या का भारी बोझ है। अतः उन्नत देशों की कृषि-पद्धति का प्रयोग हम सीमित रूप में ही कर सकते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या को कृषि से हटाकर उद्योग-धंधे में लगाना भी संभव नहीं है। अतः यदि समुक्त परिवार टूट जाता है तो भूमि के और भी छोटे टुकड़े हो जाएंगे और यह स्थिति भारत की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के लिए घातक सिद्ध होगी। अतः इस विघटन को रोकना होगा। किंतु यह कार्य बाह्य प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता, इसके आन्तरिक क्रान्ति सानी होगी। समस्या का समाधान मूल रूप से आन्तरिक है, मनोवैज्ञानिक है। 'माटिर मणिष' में सहिष्णुता, उदारता, स्नेह, और अतत्त्वज्ञान सर्वस्व त्याग में इसका समाधान बताया गया है।

इसमें एक कृषक परिवार की कथा है। शाम-प्रधान मरते समय अपने दोनो पुत्रों बरजू एवं छकड़ी से अलग न होने का आग्रह करता है। बरजू सदा इसे पूरा करने का प्रयास करता है। किंतु अवर्गण्य छकड़ी अंत में पत्नी तथा हरिमित्र के वहुकाये में आ जाता है एवं भाई से विलग होने में ही सुख मानता है। बरजू के सारे प्रयत्न विफल होते हैं। अन्य उपाय न देखकर बरजू घर, जमीन सभी कुछ छोटे छकड़ी को सौंप कर अविचल परिवार को

लेकर घर से निकल पड़ता है। सारा गांव हाहाकार कर उठता है।

भाई के गृहत्याग के बाद छकड़ी को अपनी मूल की प्रतीति होती है। भाई का वास्तव्य, भाभी का दुस्वार, बच्चों का प्यार, सभी मिलकर उसे स्थिर कर देते हैं। पत्नी का प्रेम भी उसे बांध नहीं पाता। भाई व बच्चों को लौटा लाने को वह निश्चित दृढ़ कदमों से चल पड़ता है।

माटे, श्रीपाद महादेव (म० ले०) [जन्म—1886 ई०; मृत्यु—1957 ई०]

विदर्भ के शिरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। अस्पृश्योद्धार के लिए स्वतः को अर्पित करते हुए इन्होंने पाठशाला में अध्यापन कार्य किया था। 1935 ई० में ये सर परशुराम महाविद्यालय में मराठी-प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए थे।

समाज-सुधार कार्य करने की बलवती इच्छा से इन्होंने 'विचार मंडल' नामक संस्था बनाई थी। 1935 ई० के बाद इन्होंने अध्यापन, अध्यापन और लेखन-कार्य में स्वतः को अर्पित किया था।

इन्होंने अपना साहित्य-लेखन समाचार-पत्रों के लिए लिखकर प्रारंभ किया था। ये बहुश्रुत-बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न साहित्यकार थे।

'उपेक्षिताचं अंतरण', 'अनामिका', 'माणसकीचा गहिवर', 'भावनाचे पाप्मर', 'भावनाची माडवी' इनके लघु-कथा संग्रह हैं। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, इनमें इन्होंने समाजशास्त्रीय दृष्टि से जीवन का अध्ययन कर कुछ पहलुओं पर नवीन रूप में विचार किया गया है।

इन्होंने विचारप्रधान निबंध लिखे हैं। 'साहित्य-पारा', 'साहित्यमंजरी', 'विचारशलाका', 'विकेकमंडन', 'विज्ञानबोध' आदि इनके निबंध-संग्रह हैं। इन ललित निबंधों में विषय-वैविध्य है और विषय-वैचित्र्य भी। साहित्य, समाजशास्त्र, तत्त्वज्ञान, भौतिकशास्त्र आदि विषयों पर इनके निबंध हैं। वक्तृत्व तथा नाट्यतत्त्व इनके निबंधों का प्राण है।

माटे एक सफल जीवन लेखक भी हैं। 'पादचात्य पुरुषधेष्ठ', 'वाराणास' आदि इनकी जीवनिर्णय हैं।

'चित्रपट बर्मा व मला दिस लेले जग' नामक इनकी आत्मकथा भी उपलब्ध है।

इनकी साहित्य-भाषा विषयानुकूल है, जिसमें यत्र-तत्र ग्रामीण पाशों के मुख से ग्राम्य वाक्प्रचारों का प्रयोग हुआ है। अतः माटे अखंड ज्ञानोपासक, धेच्छ शैलीकार व मौलिक साहित्यकार कहे जा सकते हैं।

माट्टोलि (मल० कृ०) [रचना-काल—1944 ई०]

यह प्रो० जोजफ़ मूंटशेरि (दे०) का प्रसिद्ध समालोचना-ग्रंथ है। इसमें लेखक की एक अन्य कृति 'प्रतरीक्षम्' (दे०) की तरह मलयाळम के कवित्रय आशान् (दे०), वल्लत्तोळ् (दे०) और उल्लूर (दे०) की तीन प्रख्यात कृतियों की तुलनात्मक समालोचना है। आशान् की 'चिताविण्टयाय सीता' (दे०), वल्लत्तोळ् का 'शिथपनुम् मकनुम्' और उल्लूर का 'कणमूणम्' (दे०) इसके समीक्षाधीन खंडकाव्य हैं। इन तीनों के हलित्वत प्राचीन भारतीय उपाख्यानों एवं संदर्भों पर आधारित हैं। लेखक के मतानुसार इनमें 'चिताविण्टयाय सीता' अधिक मौलिक काव्य है और इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है।

'प्रतरीक्षम्' की तरह 'माट्टोलि' भी प्रो० मूंटशेरि के प्रौढ़ समालोचना-ग्रंथों में से एक है।

माडखोलकर, ग० श्र्यं० (म० ले०) [जन्म—1899 ई०]

संपन्न परिवार में उत्पन्न माडखोलकर की कवि पाठ्य-क्रम की पुस्तकों में नहीं थी, अतः ये मैट्रिक की परीक्षा में भी उत्तीर्ण न हो सके परंतु पाठ्य-क्रम से बाहर की संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी पुस्तकों—विशेषतः काव्य और नाटक का इन्होंने गहरा अध्ययन किया। ग्यारहवें वर्ष से कविता और पंद्रहवें वर्ष से गद्य लिखने वाले माडखोलकर की गणना आज के मराठी उपन्यासकारों, कहानी-लेखकों, कवियों, संपादकों और आलोचकों में होती है पर इन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है आलोचक के रूप में ही। यद्यपि ये कला का उद्देश्य केवल सौंदर्य-निर्मित न मानकर उद्बोधन मानते हैं और इन्होंने अपने उपन्यासों में समासामयिक राजनीति, साम्यवादी विचारधारा, शोषण और उत्पीड़न का कारण चित्र धोखा है तथापि उत्कृष्ट शृंगार के चित्र, नैतिक सीमोल्लंघन आदि के कारण इन्हें पलायन-वादी लेखक कहा गया है। अपनी रचनाओं में समासामयिक व्यक्तियों की—गांधी जी तक की कट्ट एवं असंगत आलोचना कर इन्होंने उन्हें विकृत कर दिया है। कथानक-मुक्त न कुशल होते हुए भी इनके संवाद स्वाभाविक और

पात्र सजीव नहीं हैं। भाषा अलंकार-प्रधान होने के कारण कृत्रिम है और शैली भावनापूर्ण। हाँ, शब्द-चित्र अवश्य मोहक हैं। प्रकृति के रम्य और रौद्र दोनों स्वरूपों का, नारी-शरीर और उसकी विभिन्न मंगिमाओं का तथा कारखाने आदि का वर्णन अत्यंत सजीव एवं जीवंत है। इस प्रकार मराठी के प्रथम राजनीतिक उपन्यास-लेखक का मान पाने वाले माडखोलकर का कृतित्व बहुत प्रभावशाली नहीं है।

मुख्य कृतियाँ—'मुक्तामरा', 'चंदनवादी', 'नवे संसार', 'बुद्धी जीवन', 'नाम-कन्या', 'रश्मिणी' (दे०) आदि उपन्यास। 'दोन तर्गे' तथा 'एक निर्वातिलाची डायरी' आत्मकहानीपरक ग्रंथ।

माडगूळकर, गणेश दिगंबर (म० ले०) [जन्म—1919 ई०]

ये चित्रपट-कथा-लेखक के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। 'सपलेला ओष' 'बोलका दांख', इनके कहानी-संग्रह हैं। इनकी 'हिमांगी' नामक प्रतीकात्मक कहानी आज के समय, सज्जन समझे जाने वाले थोमड़े लोगों पर व्यंग्य है। इसमें 'हिमांगी' नामक छिपकली के माध्यम से मनुष्य के विद्रोहासपाती स्वभाव के कटु अनुभव का सारस, चुटीली शैली में निवेदन किया गया है।

'गुगंधी बीणा' नामक इनका एक काव्य-संग्रह है, जो 1949 ई० में प्रकाशित हुआ। इसकी प्रस्तावना में कवि ने लिखा है कि मेरी कविता केवल सूत्र के लिए है। पर इस कथन की केवल कवि के सहज निवेदन के रूप में ही लेना चाहिए, गंभीरता से नहीं। कुछ कविताओं में राधा-कृष्ण की अनन्य प्रीति का पर्यमधुर शब्दों में कथन किया गया है। इनका काव्य प्रसाद एवं माधुर्यपूर्ण-सुवर्ण है।

चलचित्र तथा रेडियो पर प्रसारण के कारण इनके गीतों से जनसाधारण परिचित हैं। इनके गीतों की धुनें आकर्षक तथा चन्द सुरीले हैं।

माणिकवासर (त० ले०) [समय—नवीं शती ई०]

दक्षिण के शैव संतों में माणिकवासर का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म तिप्पाद्वार में हुआ था। सोलह वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने अपार ज्ञान अर्जित कर लिया था और ये पांड्य राजा के मुख्य मंत्री बन गये थे। कुछ समय के उपरांत ये राजा की नोकरी छोड़ नर

शिव की उपासना करने लगे। तिरुवेरुनुरै के ईश—शिवजी इनके इष्टदेव थे। इन्होंने बौद्ध साधुओं को शास्त्रार्थ में परास्त कर शैव धर्म की उच्चता का प्रतिपादन किया था। 18 वर्ष की अल्पायु में चिदंबरम् नामक स्थान में इनका स्वर्गवास हुआ था। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—‘तिरुवाशगम्’ (दे०) और तिरुक्कोवैयार’ (दे०) ‘तिरुवाशगम्’ के पदों का अनुठा माधुर्य पाठकों को सहसा द्रवीभूत कर देता है। इसी से तमिल में यह कहावत प्रचलित हो गई—‘तिरुवाशगत्तुनकु उरुकातार ओर वाशगत्तिकुम् उरुकार’ अर्थात् ‘तिरुवाशगम्’ के पदों से द्रवित न होने वाला किसी भी काव्य से द्रवित नहीं हो सकता’। ‘तिरुक्कोवैयार’ में चार सौ रहस्यवादी पद्य संगृहीत हैं। इस ग्रंथ में इन्होंने लौकिक प्रेम द्वारा भौलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। ‘तिरुवाशगम्’ के एक खंड ‘तिरुवेम्पावै’ में 20 पद हैं। इनका सामाजिक एवं धार्मिक दोनों दृष्टियों से अपार महत्त्व है। इन पदों में भागवत में वर्णित कात्यायनी व्रत के समान दक्षिण में प्रचलित एक देवी-व्रत—‘मार्गलि नोन्बु’—का वर्णन है। मार्गशीर्ष माह में शैव भक्त इन पदों का पाठ करते हैं। इनकी रचनाओं में प्राप्त इनके भक्तिरसपूर्ण पद शिव भक्तों की अमूल्य निधि हैं।

माणिक्यचंद्र (स० से०) [समय—अनुमानत 1125-1225 ई०]

‘काव्यप्रकाश’ (दे०) के टीकाकार माणिक्यचंद्र गुजरात के जैन लेखक थे। वे कौटिकगण, बज्रशास्त्रा, राजगच्छ के निवासी थे। अपनी टीका के अंत में इन्होंने अपनी गुरु-परंपरा का उल्लेख किया है। इनका कथन है कि वे नेमिचंद्र और उनके उत्तराधिकारी सागरेंदु के शिष्य थे। पीटरसन के अनुसार ये सागरेंदु वस्तुतः वही सागरेंदु हैं जिन्होंने 1196 ई० में पट्टन में ‘अभयस्वामी-चरित’ की प्रथम प्रतिलिपि तैयार की। ‘काव्यप्रकाश’ के टीकाकार माणिक्यचंद्र ‘वाश्वनाथचरित’ के रचयिता माणिक्यचंद्र से अभिन्न प्रतीत होते हैं जिन्होंने अपने इस ग्रंथ की पूर्ति 1220 ई० में देवकूप (द्विंदर) में की। इस ग्रंथ में लेखक ने अपनी जो गुरु-परंपरा दी है वह ‘काव्य-प्रकाश’ के टीकाकार माणिक्यचंद्र द्वारा दी गई गुरुपरंपरा से मिलती है। इन्होंने ‘काव्यप्रकाश’ की टीका 1159-60 ई० में लिखी। इससे प्रतीत होता है कि इनका साहित्यिक काल बारहवीं शती के उत्तरार्ध से लेकर तेरहवीं शती

के प्रथम चरण तक था।

‘काव्यप्रकाश’ पर माणिक्यचंद्र-कृत टीका का नाम ‘सकेत’ है। ये ‘काव्यप्रकाश’ के प्राचीनतम टीकाकारों में हैं। माणिक्यचंद्र एक और ग्रंथ के रचयिता प्रतीत होते हैं जिसका नाम ‘नलायण’ या ‘कुवेरपुराण’ है। मेरुतुग की ‘प्रबोधचिंतामणि’ में भी एक माणिक्यचंद्र का उल्लेख हुआ है जो गुजरात के शासक जयसिंह के शासन-काल में हुए थे। परंतु ये ‘काव्यप्रकाश’ के टीकाकार से भिन्न प्रतीत होते हैं।

माणिक्य सूरि (गु० से०) [1422 ई० में विद्यमान]

गुजराती के प्राचीन गद्यकार माणिक्य सूरि जैन यति थे। कुछ ग्रंथों में इनका नाम माणिक्य सुंदर सूरि भी पाया जाता है।

इन्होंने ‘पृथ्वीचंद्र चरित्र’ (दे०) की रचना की है। यह रचना गद्य में है और कथा पंच खंडों में विभक्त है। इनका गद्य लय-प्रधान है। गुजराती के अति प्राचीन गद्य का यह एक सुंदर नमूना है। इनकी गद्य-शैली बाणभट्ट (दे० कादंबरी) की शैली की अनुगामीनी है। सभा, नगर, सेना, जंगल, युद्ध, स्वयंवर, रूप-गुण-कथन, वर्षा, पक्षत, प्रभात, रात्रि आदि के वर्णन बड़े भव्य, सजीव व प्रभाव-शाली हुए हैं। लगता है, लेखक ने बाणभट्ट की शैली की समता करने के लिए ही इसे रचा था।

गुजराती गद्य के आदि-लेखक के रूप में माणिक्य सूरि का नाम अविस्मरणीय है। और गुजराती के गद्य के प्राचीनतम रूप व नमूनों की दृष्टि से इनकी ‘पृथ्वीचंद्र चरित्र’ उल्लेख्य रचना है।

माधुर, गिरिजाकुमार (हि० से०) [जन्म—1919 ई०]

इनका जन्म अकोहनगर (म० प्र०) में हुआ। इन्होंने एम० ए० (अंग्रेजी) और एल-एल० बी० की परीक्षाएँ सफलता से पास की। 1943 ई० में आकाशवाणी से संबद्ध हो जाने के पश्चात् इन्होंने रूस, चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड आदि की यात्राएँ की। ‘तार सप्तक’ (दे०) के इस प्रयोगी कवि की प्रौढ़ रचनाएँ ‘घृष के धान’, ‘शिला पथ चमकीले’ और ‘जो बंध नहीं सजा’ आदि में संगृहीत हैं। इन्होंने अपनी पूर्ववर्ती रचनाओं में छायावाद (दे० छायावाद) आभा की स्वात्मक आधार और प्रगति-वादी (दे० अनगदता को सुख-सुखार प्रदान किया।

इनकी परवर्ती रचनाओं में वैज्ञानिक चेतना या स्थिति से प्रेरित अनुभूतियों और युगीन विसंगतियों पर किए गए कटाक्षों का समावेश भी हो गया है। छंद-लय के संधान, शब्द-सौंदर्य की पहचान और काव्यात्मक बिंबों के निर्माण की दृष्टि से इन्होंने नये कवियों में एक विशेष स्थान बना लिया है।

माथुर, जगदीशचंद्र (हि० सं०)

इनका जन्म उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर जिले की खुर्जा तहसील में हुआ। लेखन और अभिनय के प्रति इन्हें बचपन से ही रुचि थी। यही कारण है कि इंडियन सिविल सर्विस में चुने जाने के बाद भी साहित्य-सृजन का कार्य जारी रखा तथा एक सफल नाटककार के रूप में स्थािति प्राप्त की। इनका प्रारंभिक एकांकी 'मूलेश्वर राजा' 'बालसपा' में प्रहसन के रूप में (1929 ई०) में प्रकाशित हुआ। 'चौदह-पंद्रह वर्ष की आयु में इन्होंने बंगला के प्रसिद्ध नाटककार श्री० एल० राय (दे०) की शैली में शिवाजी पर एक एकांकी लिखा। 1936 ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 'ग्लोब होस्टल' के रंगमंच पर इनका एकांकी 'मेरी धांसुरी' खेला गया। यह एकांकी आगे चलकर 'सरस्वती' (दे०) पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आगे चलकर इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण एकांकी लिखे जिनमें 'भोर का तारा', 'रोड की हड्डी', 'मकड़ी का जाला', 'पोंसले', 'बंदी' आदि उल्लेखनीय हैं। 'भोर का तारा' (1957 ई०) तथा 'ओ मेरे सपने' (1953 ई०) में इनके प्रतिनिधि एकांकी संकलित हैं। इनके एकांकियों में भूठ, क्रूर, मिथ्याशंकर आदि सामाजिक विकृतियों पर पना व्यंग्य किया गया है। कभी लेखक ने भारतीय वैवाहिक व्यवस्था पर करारी चोट की है तो कभी किसी सभा वादि में दूसरों द्वारा लिखे गए भाषण पढ़ने और बीच-बीच में सली बजाने की व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यंग्य का केंद्र बनाया है।

यद्यपि यह सत्य है कि श्री माथुर की प्रतिभा सर्वप्रथम हिंदी-एकांकी के क्षेत्र में ही प्रतिफलित हुई किंतु धीरे-धीरे इन्होंने नाटकों के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। 'कोणार्क' (1951 ई०), 'आरदीया' (1961 ई०), 'पहला राजा' (1969 ई०) नामक इनके तीनों ऐतिहासिक नाटक हिंदी-नाट्य-साहित्य की अलम्य निधि हैं। 'कोणार्क' में उड़ीसा प्रदेश के पुरी जिले में जगन्नाथपुरी से लगभग अर्द्धाईस किलोमीटर उत्तर-पूर्व की ओर चंद्र-

भागा नदी के किनारे बने हुए कोणार्क नामक प्रसिद्ध मूर्ति-मंदिर के प्रतीवकालीन इतिहास को कव्य के रूप में संकलित कर प्रभुसत्ता तथा शिल्पी के बीच के संबंध को स्थापित किया गया है। अत्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध कलाकार का यह विद्रोह किसी युग-विरोध तक सीमित न रहकर वर्तमान जीवन के साथ भी पूरी तरह संपृक्त है। सद्गुणशील विमू तथा विद्रोही धर्मवाद के माध्यम से कला के प्राचीन और नवीन युग मानो साकार हो उठे हैं। 'आरदीया' माथुर जी का दूसरा ऐतिहासिक नाटक है। नरसिंह-राव इस नाटक का नायक है। महाराष्ट्र के कागल ग्राम की रूपवती कन्या वायजावाई का वैवाहिक संबंध उसकी माता के अनुरोध-स्वरूप नरसिंहराव से निश्चित हो गया था। लेकिन माता की मृत्यु के बाद पिता शर्नराव चारो राजनीतिक सत्ता के लोभ के कारण कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह दोनतराव सिधिया से कर देते हैं। शर्नराव चारो के पड़र्यत्र के कारण नरसिंहराव को स्वास्थिर की जेल में बंदी बनाकर रखा जाता है जहाँ वह वायजावाई को उपहार में देने की निमित्त अपने जेठे की ठरकी बनाकर केवल पाँच तोले भार वाली पाँच गज की की साड़ी सँवार करता है। उधर वायजावाई नरसिंहराव से उसकी मुक्ति का आज्ञा-पत्र प्राप्त करती है, उसे मुक्त कराके लिए दुर्ग में जाती है और वहाँ नरसिंहराव की जेठे की सुराख से बनी साड़ी को देखकर स्तंभित हो जाती है। इस नाटक में राजकर्मचारियों की दुरभिसंधि तथा तदुपगीन शासन-व्यवस्था की भ्रष्टाचार की भर्त्सना प्रस्तुत की गई है। हिंदू-मुसलमानों की धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण नाटक है। तीन अंकों में विभक्त 'पहला राजा' में पौराणिक कथानक को युगीन संदर्भों के साथ जोड़ते हुए महाराज पृथु के माध्यम से स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व तथा नेहरू-युग की समस्याओं को स्थापित किया गया है। युग संदर्भ से जुड़ा, सपा-सुता एवं कला हुआ कथानक, प्रभावी चरित्र-सृष्टि, पात्रानुरूप तथा बोलचाल की भाषा, संक्षिप्ताकार और प्रवाहपूर्ण संलाप तथा अभिनेयता श्री माथुर के नाट्य-शिल्प की उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं।

मादलापांजी (उ० क०)

उपलब्ध उद्धिया लेखों में 'मादलापांजी' सर्वा-

धिक प्राचीन किंतु विवादास्पद ग्रन्थ-रचना है। उड़ीसा के इतिहास, राजनीति, समाजनीति एवं संस्कृति के अनेक उपादान इसमें मिलते हैं। विमुक्त मुद्रित संस्करण के अभाव में तथा ग्रन्थ कई प्रकार की प्रकाशन-पद्धतियों के कारण इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता में मतभेद है, फिर भी यह उड़ीसा के पारंपरिक ऐतिहासिक आधार पर विरचित है।

ताडपत्र पर लिखित उडिया राजवंशों की यह विद्वत्-रणी जगन्नाथ-मंदिर में सुरक्षित है। ताडपत्र मादळा (मईल) आकार में चौड़ा रखे जाते हैं, अतएव इसे 'मादळापाजी' कहते हैं। यह दो भागों में विभक्त है। प्रथम खंड में जगन्नाथ की उपासना-विधि सविस्तर वर्णित है। अनेक दासियों से इनका पालन होता आ रहा है। अतः पाजी लेखन भी जगन्नाथ की एक सेवा है। दूसरे खंड में उड़ीसा के विभिन्न राजवंश एवं प्रमुख राजाओं का शासन वर्णित है। हिंदू राजा एवं महाराजा जगन्नाथ के प्रतिनिधि माने जाने के कारण उनका इसमें वर्णन होता है। इसे लिखने के लिए श्री मंदिर में 'पाजियासेवक' नाम से एक सेवक-संप्रदाय अभी भी है। उड़ीसा के विभिन्न स्थानों में, विशेषकर खोर्षा प्रचल में प्राप्त विभिन्न मादळापाजियों की विषय-वस्तुओं में कई स्थानों पर अंतर दिखाई पड़ता है। पुुरी-राजवंश के अतिरिक्त कतिपय अन्य सामंत राजवंशों में भी 'मादळापाजी' का प्रचलन है।

इसके रचना-काल के संबंध में विद्वानों के दो वर्ग हैं। पहला वर्ग इसका सृजनपान ग्यारहवीं-बारहवीं शती गंगवंशी राजा चोड गंगदेव के शासन-काल से मानता है और दूसरा वर्ग सोलहवीं शती खोर्षा भोई वंश या गजपति वंश से इसका प्रारंभ मानता है। श्री मंदिर पर बारबार वैदेशिक आक्रमण होते रहने के कारण मूल मादळापाजी का सटीक निर्णय करना कठिन हो गया है। समस्त अर्धसत्य, अतिरंजन, या कल्पना के होते हुए भी पाजी की प्राचीनता स्वीकार करनी ही पड़ती है। पाजी में द्वादश दासी भर्षात् गंग लोगों के आगमन के पश्चात् वर्णित घटनाएँ ऐतिहासिक साधन द्वारा सामान्य रूप से समर्थित होने के कारण यह चोड गंग प्रवर्तित है, इस कथन की असत्य भी नहीं कहा जा सकता।

राज्य की ओर से पेशेवर लोगों की रचना होने के कारण इसका साहित्यिक मूल्य उतना नहीं है जितना ऐतिहासिक प्राचीनता का। फिर भी उडिया भाषा एवं गद्य-शैली के विकास की दृष्टि से इसका महत्व है।

अंग्रेजी हॉलिनसेड के इतिहास—'हॉलिनसेड्स क्रॉनिकल्स' के समान इस प्रमुद्रित ग्रन्थ में अनेक उडिया काव्यों, कवि-ताओं एवं नाटकों के लिए उपकरण जुटाने का कार्य किया है। राजाओं की जीवनी के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी वीरता एवं रोमांस की कथाएँ साहित्य-सर्जना की उत्स सिद्ध हुईं। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से यह एक महत्वपूर्ण रचना है।

माधव जूलियन (माधव त्र्यंबक पटवर्धन) (म० ले०)
जन्म—1894 ई०, मृत्यु—1939 ई०]

माधव जूलियन का जन्म बड़ौदा में हुआ था। ये अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य तथा फारसी के मर्मज्ञ थे। ये फारसी के लब्ध-प्रतिष्ठि प्राध्यापक थे। इनके काव्य में एक ओर अंग्रेजी साहित्य की स्वच्छ प्रवृत्ति है, तो दूसरी ओर फारसी-काव्य की मस्ती।

इन्होंने कवि-रूप में ही साहित्य-क्षेत्र में पदार्पण किया था। इनके मुख्य काव्य संग्रह—'गजलाजाली', 'स्वप्नरजन', 'गुटलेले दुवे' तथा 'मधुलहरी' है, तथा खंडकाव्य—'सुधारक' (दे० रायबहादुर ठोसर), 'विरह-तरंग' तथा 'नकुलालकार'।

इन्होंने मराठी में उमरखय्याम की हवाईयों के तीन अनुवाद किए—एक मूल फारसी हवाईयों का, दूसरा हवाईयों के अंग्रेजी अनुवाद का, और तीसरा 'श्रावकल्या' नाम के मूल फारसी हवाईयों के छंद में।

इनकी स्फुट कविताओं में प्रेम-गीतों का ही आधिक्य है। 'विरहतरंग' में भी आधुनिक युवक-युवती के उदात्त प्रेम की परिकल्पना को रूपामित किया गया है। 'सुधारक' तथा 'नकुलालकार' उपहार-काव्य हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी वर्ग के शिक्षित युवा-मानस में आलोडित प्रेम-भाव का अंकन किया है।

इन्होंने पद्य के साथ-साथ गद्य रचना कर मराठी भाषा के परिष्कार का प्रयत्न किया था। भाषा-संशोधन और ज्ञानोपासना में इन्हें रुचि थी। सावर्कर (दे०) द्वारा प्रवर्तित भाषा-पुद्धि आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। इसी के परिणामस्वरूप इन्होंने बाद में विदेशी-शब्द-विरहित सुद्ध मराठी के प्रयोग पर विशेष बल दिया था।

'काव्यविहार' इनके विचारोत्तेजक निबंधों का संग्रह है। इनमें कुछ कवि, काव्यशास्त्र, लिपिमुद्रार, भाषा-पुद्धि, आदि पर कुछ वैचल्य (दे०), तावे (दे०) आदि

कवियों पर तथा शेष कतिपय पुस्तकों की समीक्षाओं के रूप में निबंध हैं।

‘मुटवेले कुबे’ इनके सौ मुनीतों (गानेट) का संग्रह है। मराठी में गजल छंद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को है।

इन्होंने ‘प्रार्थी-मराठी कोश’ का निर्माण किया था। ‘छंदोरचना’ पर इन्होंने ६०० लिट० की उपाधि मिली थी। ये रवि-किरण मंडळ के प्रतिष्ठित सदस्य भी थे।

माधवदेव (अ० ले०) [जन्म—1489 ई०; मृत्यु—1596 ई०]

जन्मस्थान—तरीमपुर का नारायणपुर अंचल।

ये पहले शक्ति-मतावलंबी एवं शक्ति विद्वान् थे। ये संकरदेव (दे०) से परास्त होकर उनके निष्पन्न बन गए थे। गुरु की सेवा के लिए इन्होंने आज्ञा को मार्ग-प्रण धारण कर लिया था। गुरु के समान इनकी प्रतिभा भी बहुमुखी थी। ये धर्म-प्रचारक, शास्त्रवेत्ता, भक्त, कवि, मातृकाकार और गुणायक थे।

रचनाएँ—‘रामायण आदि कांड’, ‘राजसूय काव्य’, ‘नामघोषा’ (दे०), ‘भक्ति रत्नावली’, ‘विपरागु-घोषा’, ‘मृमि सेटीवा नाट’, ‘अर्जुन-मंजरा’ (दे०), ‘मोघर्दन यात्रा’, ‘घरगीत’, ‘जन्म-रहस्य’, ‘नाममासिका’ का अनुवाद नाटक : ‘घोरधरा’ (दे०), ‘भोजन-विहार’, ‘दधि-धंधन’, ‘नृसिंह यात्रा’, ‘रामयात्रा’।

इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ ‘नामघोषा’ है। इसमें कृष्ण नाम की महत्ता, भक्ति की श्रद्धा, गुरु-महिमा आदि का वर्णन कविस्वरूप जैसी में हुआ है। ‘राजसूय’ काव्य भी उत्कृष्ट है। ‘घरगीतों’ में ललित भाषा के माध्यम से कृष्ण की बाल-लीलाओं का सुमधुर वर्णन किया गया है। माधव-देव ने गीतों का सात-राग और समय भी निर्दिष्ट किया है। गुरु संकरदेव के समान इन्होंने भी नाटक रचे थे, जिनकी संख्या आठ है। इनका अभिनय होता था। इनके भी घरगीतों और नाटकों की भाषा ब्रजबुलि है। इन्होंने ‘रामायण’ (दे०) का आदि कांड लिखकर माधव कंदली (दे०) की ‘रामायण’ में जोड़ा था। अपने इस कांड में इन्होंने वाल्मीकि-‘रामायण’ का अनुसरण कम किया है।

असमीया साहित्य में संकरदेव के पश्चात् महत्वपूर्ण पद के ये ही अधिकारी बड़े जा सकते हैं।

माधवराम शर्मा, अंमलमटक (ते० ले०) [जन्म—1907 ई०]

श्री शर्मा तेलुगु एवं संस्कृत के प्रसिद्ध पंडित एवं समालोचक तथा प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र के अवि-कारी विद्वान और तत्समर्थी इनके ग्रंथों के लेखक हैं। अनेक वर्षों से वे बूंदेल में तेलुगु के प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा आंध्र प्रदेश साहित्य अकादेमी के सदस्य भी हैं।

‘नवसरंगगांधारम्’, ‘ध्वनिगारम्’, ‘माट्रवेदम्’ आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं। तेलुगु के समालोचना-साहित्य की वृद्धि में इनका महत्वपूर्ण योगदान है।

माधवशर्मा, पाटिबंध (ते० ले०) [जन्म—1910 ई०]

इनका जन्म कृष्णा जिले के तेलुगुश्री ग्राम में हुआ। तेलुगु में इन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय से एम० ए० ऑनर्स की परीक्षा पास की। शर्मा जी सफल संपादक, प्राध्यापक तथा कुशल कवि एवं समालोचक भी हैं। कई वर्ष इन्होंने ‘उषा’ तथा ‘शीला’ नामक साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन सुचारु रूप से किया। ये पत्रिकाएँ तेलुगु की कविता, कहानी तथा समालोचना में पर्याप्त योगदान देती रही हैं और इन विधाओं में ये नया मोड़ देने का सफल प्रयत्न करते रहे हैं। तेलुगु के प्राध्यापक के रूप में विरचवाड़ा में कई साल रहने के बाद आनकल उस्मानिया विश्वविद्यालय में तेलुगु के रीढ़र-भट्ट पर नियुक्त हैं। अनंतरकाय में उस्मानिया विश्वविद्यालय के ‘महाभारतगु सोनि छंदःगिर्यम्’ नामक विषय पर पी०एच० डी० की उपाधि प्राप्त की। इनकी कृतियों में उल्लेखनीय हैं—1. ‘चारुणी’ (कविता), 2. ‘रात्रिगिरि’ (उपन्यास)। ‘रात्रिगिरि’ पर आंध्र विश्वविद्यालय का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है।

माधवस्वामी रामायण (म० क०)

इसके दो रूप हैं—एक ‘दशोक्तबद्ध रामायण’ और दूसरा ‘श्रीवीरबद्ध रामायण’। तंजौर (मद्रास) के कवि माधव स्वामी ने 1707 ई० में इसकी रचना की थी। मद्रास सरकार ने दशोक्तबद्ध रामायण को ओरिएण्टल सीरीज (1951) में प्रकाशित किया है। श्रीवीरबद्ध रामायण की श्लोकी-संख्या है 18,975। ग्रंथ की भाषा सरल है, काव्य-रचना-मदति पर संत एकनाथ का प्रभाव है।

माघवाचार्य (वं० ले०)

माघवानल कामकदला (हि० क०) [रचना-काल—
1583 ई०]

माघवाचार्य के वंश नाम आदि के सबंध में निर्विवाद रूप से कुछ कह सकना कठिन है। किन्हीं के मत से ये विष्णुप्रिया (चैतन्य महाप्रभु की पत्नी) के भाई थे परंतु अन्य मत इसके विपरीत है।

यह कहना अधिक समीचीन होगा कि ये नव-द्वीपवासी एक भक्त कवि थे और चैतन्य महाप्रभु के किसी मुख्य भक्त के शिष्य अथवा अनुचर थे। इनकी प्रमुख कृति 'श्रीकृष्ण मंगल' है। काव्य-रचना-काल भी संभवतः सोलहवीं शताब्दी का होता है। कवि ने भागवत के दसवें स्कंध को आधार बनाकर काव्य-रचना की है। अन्य स्कंधों, महाभारत, हरिवंश, विष्णु पुराण आदि से अनेक उपादान लेकर इस काव्य को उपदिष्ट बनाया गया है।

ग्रंथ में तो अक्षरशा अनुवाद है, न भावानुवाद। मूल ग्रंथ के भाव लेकर निज की भाषा में रचना की गई है। ग्रंथ की भाषा सरल एवं प्रसाद गूण-युक्त है। 'श्रीकृष्ण मंगल' काव्य को उत्कृष्ट काव्य की संज्ञा नहीं दे सकते। इससे कवि का परिपक्व लेखन प्रकट नहीं होता। कहीं-कहीं वर्णन मनोरम बन पड़ी है। अनेक प्रसंगों में 'ब्रजदुर्लभ' (दे०) के वर्णन होते हैं। किन्हीं विद्वानों के मतानुसार 'वडीमंगल' (दे०) के रचयिता माघवाचार्य हैं।

माघवानल कामकदला (गु० क०) [रचना-काल—सोलहवीं शताब्दी]

मध्ययुगीन गुजराती साहित्य में 'माघवानल कामकदला' की कथा इतनी लोकप्रिय रही कि इस नाम की एक से अधिक कृतियाँ—रास, पंच-कथा आदि रूपों में—मिलती हैं। किंतु इनमें जनेतर कवि गणपति-रचित 'माघवानल कामकदला' जिसे 'माघवानल कामकदला शोम्भक' भी कहते हैं, बहुत उल्लेख्य है।

दोहा छंद में रचित यह एक सुंदर लोकवार्ता है। इसमें 2500 दोहे हैं।

विप्रलभ शृंगार की इस रचना की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें बाह्यमात्रा पद्यों पर पुरुष के (नायक के) विरह का सुंदर व विस्तृत निरूपण किया गया है। रचना अलंकार-प्रधान है। भाषा का स्वरूप अपभ्रंश से प्रभावित है। वर्णन-शैली अपभ्रंश परंपरा की अनुवर्तिनी है।

इसमें अकबर के समकालीन सूफी कवि आलम (दे०) ने माघवानल और कामकदला के पारस्परिक प्रेम की कथा प्रेमसाध्यानक शैली में सूफी प्रभाव के साथ वर्णित की है। आलम के अतिरिक्त जैसलमेर के वाचक कुशलताम ने 'माघवानल कामकदला चरित्र' तथा गणपति ने माघवानल प्रबंधदोष 'वध' नामक रचनाओं में इसी कथा का वर्णन किया है। कहते हैं कि 'गुरु-ग्रंथ साहब' (दे० नानक, गुरु) के अंतिम भाग में दी हुई 'रागमाला' इनके ग्रंथ 'माघवानल कामकदला' का अंश है। कवि ने कामकदला के नृत्य गान में अपने संगीत-ज्ञान का विशेष परिचय दिया है। भाषा और विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से यह ग्रंथ आलम की कथा का मुख्य स्तम्भ है। अन्य रीतिमुक्त कवियों (दे० रीतिमुक्त काव्य) की भांति आलम में प्रेम की पिपासा विशेष सक्षित होती है, पर जो तन्मयता और उत्सर्ग-भावना इनमें पाई जाती है वह इनके व्यक्तित्व की निजी विशेषता है और वही इनके काव्य का सही परिचय है। भिलारी दास (दे०) ने 'काव्य निर्णय' में इन्हें रहीम (दे०) रसखान (दे०) और रसलीन (दे०) से पूर्व गिनया है, सचमुच ही 'माघवानल कामकदला' कवि की अन्यतम कृति है, अपनी कोटि की अमूर्तपूर्व रचना।

माघविक्रुटिट (मल० ले०) [जन्म—1932 ई०]

मुद्रसिद्ध अंग्रेजी कवयित्री कमलादास माघविक्रुटिट के नाम से मलयाळम में कहानीयाँ लिखती हैं। वे प्रसिद्ध कवयित्री नालप्पाट्टु बालामणियम्मा की पुत्री और नालप्पाट्टु नारायण मेनन की भागिनयी हैं। 'पुबन्त पावाटा', 'पदिगुटे मणम्', 'एटे स्नेहहिता अरणा' आदि दस ग्रंथों में उनकी कहानीयाँ संगृहीत हैं। इनका अंग्रेजी कविता-संग्रह 'समर इन कलकत्ता' बहुचर्चित है।

पाठक की चोखर देने की सामर्थ्य, जो प्राथमिक कहानियों के रचना-शिल्प का एक मुख्य लक्षण है, माघविक्रुटिट की कहानियों की विशेषता है। उच्च-मध्य वर्ग के निस्सार-निरर्थक जीवन का अर्थगर्भित चित्रण उनकी कहानियों में दर्शनीय है। उनमें कुछ ऐसे मानसिक भावों और विचारों का प्रकाशन होता है जिनका हम अस्पष्ट रूप में अनुभव तो करते हैं परंतु जिनको अभिव्यक्ति देने में असमर्थ रह जाते हैं।

मलयाळम के नयी पीढ़ी के कहानीकारों में माधविकुट्टि का स्थान अद्वितीय है।

माधवी (त० पा०)

माधवी तमिल के प्रसिद्ध महाकाव्य 'सितम्पदिकारम्' (दे०) के प्रसिद्ध नारी पात्रों में से है। कवि इगो-बडिहळ् (दे०) ने उसे नायक की प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। चालनार्-कृत 'मणिमेखलै' नाभक महाकाव्य में यह नायिका मणिमेखलै की माँ के रूप में चित्रित है। 'शिलम्पदिकारम्' में माधवी की संगीत, नृत्य और शृंगार-कला में पटु नारी कहा गया है। नायक कोवलन् की प्रेयसी होते हुए भी यह उससे पत्नी का-सा व्यवहार करती है। कोवलन् के लोटकर अपनी पत्नी कण्णकि (दे०) के पास चले जाने पर वह अपने मन को यह कहकर शांत करने का प्रयत्न करती है कि 'वह दूसरे का पति है, उस पर मेरा अधिकार नहीं।' वेश्या-कुल में उत्पन्न होने पर भी वह वेश्यावृत्ति नहीं अपनाती। कोवलन् के चले जाने पर यह विधवा का-सा सादा जीवन व्यतीत करती है और उसकी मृत्यु पर बौद्ध भिक्षुणी घन जाती है। 'मणिमेखलै' महाकाव्य में माधवी आदर्श नारी के रूप में चित्रित है। अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध यह अपनी पुत्री को बौद्ध भिक्षुणी बना देती है क्योंकि इसकी दृष्टि में मणिमेखलै इसकी नहीं अपितु सती कण्णकि की पुत्री है।

कोवलन्-कण्णकि-संबन्धी लोककथाओं में, लोक-नाटकों में माधवी का रूप घन-सोमी वेश्या का है। आज तमिल में माधवी के चरित्र को लेकर अनेक काव्य-कृतियाँ, निर्बंध, नाटक आदि रचे जा चुके हैं जिनमें प्रसिद्ध हैं—'विधियो वीणीयो' (1957 ई०) (इस गेय नाटक में कोवलन् के कण्णकि के पास चले जाने पर माधवी की मनोदशा का विस्तृत वर्णन है) इन्तैयर्कोन् (दे०)-कृत 'माधवी मर्द' (1958 ई०) (इस नाटक में माधवी के चरित्र को) तथा भारतीदासन् (दे०)-कृत 'मणिमेखलै वेण्बा' (1962 ई०) (इसमें मणिमेखलै एवं माधवी दोनों के चरित्रों को उभारा गया है)। 'शिलम्पदिकारम्' और 'मणिमेखलै' में यह दिखाया गया है कि माधवी वेश्या होते हुए भी आदर्श पत्नी के समान जीवन-यापन करती है। इन कृतियों में माधवी के चरित्र के माध्यम से जैन एवं बौद्ध धर्म की अधोपलित के उद्धार की प्रवृत्ति की ओर संकेत दिया गया है। पर-वर्ती कृतियों में माधवी के माध्यम से आदर्श नारीत्व का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है।

माधवी कंकण (दे० कृ०) [रचना-काल—1876 ई०]

रमेशचंद्र दत्त (दे० दत्त, रमेशचंद्र) द्वारा रचित 'माधवी कंकण' अपने युग का बहुत प्रसिद्ध नाटक है। शाहजहाँ के जीवन की अंतिम अवस्था में राज्यसौलुप पुत्रों के अंतर्विरोह एवं राष्ट्रविप्लव की ऐतिहासिक घटनाओं में इस पारिवारिक नाटक की रचना हुई है। लेखक ने एक ओर ऐतिहासिक घटनाओं का यथार्थ, तथ्यपूर्ण एवं सजीव चित्र उपस्थित किया है और दूसरी ओर चरित्रांकन में अपनी अपूर्व पारदर्शिता का परिचय दिया है। ऐतिहासिक घटना-चक्र का अंकन इतना सजीव हुआ है कि उस समय के भ्रमणक राजनीतिक विप्लव की तरंगधारा हमारे हृदय को भी छू जाती है। रमेशचंद्र की लेखनी इतनी तीव्र एवं शक्तिशाली है कि हम भी उस वीरत्वपूर्ण गौरव-भय युग में जा पहुँचते हैं।

परिवेश-रचना के साथ-साथ लेखक ने चरित्र-चित्रण के प्रति भी विशेष ध्यान दिया है। चरित्र कृष्टि ही रमेशचंद्र का प्रथम एवं श्रेष्ठ कृतिरूप है। बाल्य-प्रणय के स्मृति-निदर्शन के रूप में नायक ने अपनी प्रणयिनी को जो 'माधवी कंकण' पहना दिया था उसकी प्रणयिनी उसे वह वापस दे देती है और समस्त संपर्क छिन्न हो जाता है और पाठक का रसज हृदय विपाद की गह्राइशों में डूबकर रह जाता है।

माध्यमिक (पा० पारि०)

यह महापान (दे०)-शास्त्र का सर्वप्राचीन और सर्वाधिक प्रतिष्ठित सिद्धांत पक्ष है। इसका प्रवर्तन दाक्षिणात्य नागार्जुन ने किया था और अत्यधिक प्रतिष्ठित विचारकों द्वारा इसके प्रचार और प्रसार में योगदान दिया गया। प्रसिद्ध कवि अश्वघोष (दे०) इसी संप्रदाय के अनुयायी थे। भगवान् बुद्ध ने व्यवहार-जगत् में मध्यम मार्ग का अवलंबन करने का उपदेश दिया था किंतु इस संप्रदाय में अस्ति और नास्ति के बीच मध्यम मार्ग का अवलंबन करने का उपदेश दिया जाता है। इसीलिए इसे माध्यमिक संप्रदाय की संज्ञा प्राप्त हुई है। बाल्य वस्तुओं की दृश्यता का उपदेश करने के कारण इन्हें दृश्यवादी भी कहा जाता है।

इस मत में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान सभी की वस्तु-शून्य माना जाता है। रज्जु में सर्प असत्य है, वह ज्ञान असत्य है और उसका ज्ञाता मस्तक भी इसीलिए असत्य

है। वस्तु का प्रारम्भ, परिसमाप्ति, विनाश, नित्यता, एकता, अनेकता, आना, जाना ये सब असत्य हैं। इस प्रकार इन लोगों के मन में भौतिक जगत् भी वस्तु-शून्य है और मान-सिक जगत् की भी सत्ता नहीं है जिस प्रकार स्वप्न जगत् में मानसिक और भौतिक दोनों जगत् वस्तु-शून्य होते हैं। किंतु माध्यमिक संप्रदाय में केवल दृश्यमान जगत् की शून्यता स्वीकार की जाती है, इसके पीछे जो वास्तविकता अनहित है वह अनिवार्य है। 'भौतिक या स्वप्न जगत् है' यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका तिरोभाव होता है, 'नहीं' है ऐसा भी नहीं क्योंकि प्रतीत होता है, 'है और नहीं है' ये परस्पर विरोधी हैं, अतः यह सब मिथ्याभूत अनिर्वाच्य तत्त्व है जो एक-दूसरे के आधार पर टिका होने के कारण कहा जा सकता है। सकारणता तथा निर्भरता ही वस्तु की शून्यता है। बाह्य जगत् की प्रतीति-सबूति सत्य है, जिसका बोध होता है इसके प्रतिकूल परमायं सत्य है जो कार्य-कारण रहित परम सत्य के रूप में स्थित है। उस परम तत्त्व का ज्ञान निर्वाण (दे०) के लिए अनिवार्य है। परम तत्त्व भी अनिर्वाच्य है और निर्वाण में उसकी अभिन्नता प्राप्त होती है। अनिर्वाच्यता के कारण ही कुछ ने इन विषयों पर विवाद करने का निषेध किया है।

माध्यमिक कारिका (सं० कुं०) [रचना-काल—200 ई०]

नागार्जुन (दे०)-विरचित 'माध्यमिक कारिका' का वास्तविक नाम 'मूलमाध्यमिक कारिका' है। इसे 'शून्य-कारिका' भी कहते हैं। माध्यमिक कारिका का 'शून्य-कारिका' नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया है। नागार्जुन ने अपनी माध्यमिक कारिका पर एक टीका भी लिखी थी, जिसका नाम 'अकुतोभया' है।

'माध्यमिक कारिका' के अंतर्गत 'मध्यमा प्रतिपत्ति' सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जगत् की स्थिति सत् एव असत् के बीच की स्थिति है। दूसरे शब्दों में नागार्जुन ने बाह्य जगत् की शून्य तथा अशून्य के मध्य की स्थिति कहा है। 'माध्यमिक कारिका' का शून्य 'अपर प्रत्यय' तथा 'शांत' है। यह शून्य परिभाषाओं का विषय नहीं है। यद्यपि शून्य ही 'माध्यमिक कारिका' के अनुसार सत्य है, परंतु शून्यता (शून्यधर्मा) की दृष्टि से युक्त जनों को 'माध्यमिक कारिका' में असाध्य रोगी कहा गया है। इस प्रकार नागार्जुन के मतानुसार शून्य के दो अर्थ हैं—एक धर्म-रूप शून्य और दूसरा सत्य-रूप

शून्य। इस प्रकार सत्य के उपासक साधक के लिए वस्तुओं की शून्यधर्मा का त्याग आवश्यक है।

जहाँ तक वस्तुओं की सत्ता का प्रश्न है शून्यवादी के मतानुसार समस्त वस्तुएँ अनुत्पन्न ही हैं। इस संबंध में शून्यवादी प्रतीत्यसमुत्पादवाद सिद्धांत का प्रवर्तक है। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं की उत्पत्ति प्रतीति मात्र है, वास्तविकता नहीं।

शून्यवाद के प्रतिपादन की दृष्टि से 'माध्यमिक कारिका' बौद्ध दर्शन का अद्वितीय ग्रंथ कही जा सकती है।

मान कवि (हिं० सं०)

इनका पूरा नाम मानसिंह था। इनका रचना-काल—1677-1683 ई० तक रहा। ये विजयगच्छीय जैन यति थे तथा मेवाड़ के राजवंश से इनका संपर्क था। इनके जन्म-मरण-काल तथा जन्म-स्थान आदि के विषय में कोई निश्चित प्रामाणिक सूचना नहीं मिलती। 'राजविलास' नामक बीररस-प्रधान काव्य इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें 18 विलास हैं। इसमें मेवाड़ के महाराणा की बीरता एवं जीवन का चित्रण है। मान की कविता में भाव-व्यंजना की मामिकता तथा ध्वन्यात्मकता विशेष रूप से मिलती है। इन्होंने 'विहारो-सप्तसई' (दे०) की एक पद्यबद्ध टीका भी लिखी है।

मान विजयम् (सं० कुं०) [रचना-काल—1952 ई०]

'मान विजयम्' सूर्य नारायण शास्त्री (दे०)-कृत एक पद्यबद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक का नायक है बर्णवकालिरम्पोर जो मान की प्राणों से बढ़कर मानता है और मानहानि होने पर प्राणों का त्याग कर देता है। इस नाटक का आधार है 'कलबलि नागवंद' नामक काव्यकृति और पुरानाहू (दे०) में प्राप्त बर्णवकालिरम्पोर-कृत एक गीत। ईश-स्तुति से नाटक का आरम्भ होता है। इसके उपरान्त छह अंकों में बेर-सम्राट् बर्णवकालिरम्पोर, उनके मित्र एव गुरु कवि पोयगंधार, चोल-सम्राट् दौंगणन आदि से संबंधित कथा वर्णित है। यह एक अभिनेय नाटक है। नाटक में पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। नाटक मूलतः अद्भुत छंद में रचित है, बड़ी-नहीं वेष्ठा और विरलपद्मा छंदों का प्रयोग दृष्टिगण होना है। पद्यबद्ध नाटक लिखने की प्रेरणा लेखक की सम्वतः शेक्सपियर से मिली है।

मानवीकरण (हिं० पारि०)

साहित्य में अभिप्रेत, सार्थक एवं प्रभावी अभिव्यक्ति के निमित्त प्रकृति के जड़ पदार्थों, ऐतिहासिक-पौराणिक घटनाओं, विचारों, भावों, आदि पर मानवीय चेतन-और क्रियाव्यापारों के आरोपण की प्रविधि को 'मानवीकरण' कहा जाता है। यह एक प्रकार का सादृश्य-विधान है जिसमें मानवेतर वर्ण्य-विषय के वैशिष्ट्य को उभारने के लिए कवि मनुष्य के तदनुरूप क्रियाकलापों और भावों का समानांतर निरूपण करता है। जिस प्रकार मानवीय सौंदर्य आदि विषयों के वर्णन में प्रकृति के अंगों का आरोप किया जाता है उसी प्रकार जड़ वर्ण्य की सक्रियता प्रदान करने और चैतन्य-रूप में मूर्तित करने के लिए मानवीकरण अत्यंत उपयोगी है। अमूर्त विषयों के मूर्तीकरण का भी यह एक अत्यंत सुलभ साधन है। मूलतः पारशात्य साहित्य में उपलब्ध अलंकार की यह प्रणाली कालिदास (दे०) आदि कवियों की जड़ पदार्थों को मानवीय रूपाकार में मूर्तित करने की प्रवृत्ति तथा काव्यशास्त्र में निकषित 'उपादान लक्षणा' आदि में सहज ही देखी जा सकती है। हिंदी-कविता के कुछ उदाहरणों से इसका स्वरूप स्पष्ट हो सकता है : 'फूँटत छोल उपा ने झौंका' (जयधरकर प्रसाद), 'यह चंचल सपने भोले हैं' (महादेवी वर्मा)।

मानवीनी भवाई (पृ० कृ०)

पन्नालाल पटेल (दे० पटेल) द्वारा रचित और और सर्वप्रथम 1947 में प्रकाशित 'मानवीनी भवाई' एक आंचलिक कालप्रधान उपन्यास है। 'भवाई' शब्द अभिप्रायक अर्थ (निम्न कोटि का नाटक) के अतिरिक्त 'संपत्ति' के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। पन्नालाल पटेल ने उपन्यास के रचना-काल के लगभग चार दशक पूर्व के ऐतिहासिक संदर्भ को उठा कर नये-पुराने युग के संघिकाल में गाँवों के बदलते हुए रूप को 'झाकलिया' गाँव के माध्यम से और कालू-राजू की प्रणय-कथा को निमित्त बना कर निषिद्ध करने का प्रयास किया है। इस उपन्यास में काल-प्रवाह है। कथा मीन है। बालामाई के जुड़ापे में कालू नामक लड़का—आत्मकर्म लड़का—पैदा हुआ। फूलीकाकी की कृपा से कालू की सगाई गलामाई की लड़की राजू से हुई। गलामाई, बालामाई और फूलीकाकी के मरणोपरांत बालामाई के भाई परमा के लड़के रणछोड़ और पत्नी माली की ईर्ष्या और द्वेष के कारण

आयोजित पट्टयंत्र की वजह से कालू का विवाह राजू के साथ न हो कर मली के साथ हो जाता है और राजू मली के काका के साथ उसी मूहल में व्याह दी जाती है। राजू की समुरान निधन और पति बीमार है। कालू उसकी मदद करता है। राजू के दृढ़ स्वभाव और कालू के चेताने के कारण राजू रणछोड़ के छोटे भाई नानू के पट्टयंत्र में फँसने से बच गई। इसी बीच 'छणनिया दुष्काल' पड़ा। अनावृष्टि हुई। बाढ़भी बढ़ल गया। गाँवों में चोरियाँ हुईं। मूह से आदमी दम तोड़ने लगा। मौतों की कच्चा मांस खाते देख कर कालू का हृदय द्रवित हो गया और ही गंस की मारने के लिए अपनी ही तलवार दे कर पर चला आया। गाँव में लूट मची, कालू के पास हथियार होते हुए उसने सब कुछ लूट जाने दिया। गाँव वालों के लिए गाँव में से गुजरती हुई अन्न से भरी हुई गाड़ियों की लूटते समय कालू अपना एक हाथ छो बैठा। मूह से पीड़ित लोग गहरों की घोर मागे—मिली पेट की बराह भूल और बंदूक की गोलियाँ। सुंदरजी छोट की समझदारी से महाजनों ने सदाव्रत खोले। पर कालू के स्वामिमान ने (अपने द्वारा दिया गया अन्न भीख में कैसे माँगा जाय !) भीख माँगने से इनकार कर दिया। छोट के समझाने पर कालू ने चावल तो ले लिये पर उन्हें मन पचा न सका। राजू की छोड़ कर सभी कालू की उपेक्षा करने लगे। एक दिन कालू-राजू दोनों मरने की कामना ले कर घर से निकल पड़े। कालू एक पेड़ के नीचे दम तोड़ने की स्थिति में आ गया। गला सूखने लगा। राजू ने अपना आँचल हटा कालू को अपना दूध पिला दिया। इतने में बादल फिर आए और बूँदें पड़ने लगीं। कालू की छोई हिम्मत पुनः जोट आई। राजू को भी लगा कि यम तो क्या अगर यम-राज भी आ जाएँ तो भी उनकी दक्षि नहीं कि कालू की मार सकें। इस कथा के बीच-बीच में कालू और राजू के मीन प्रणय के सूत्र बुने हुए हैं संपूर्ण कथा पल्लवावक पद्धति में कही गई है। इस कथा में लेखक ने काल के विस्तृत फलक पर जीवन के गधुर और तोखे चित्रों को प्रकट करने का सफल प्रयास किया है।

मार्गसिंह कालिदास, पं० (पं० खं०) [जन्म—1865 ई०; मृत्यु—1944 ई०]

इनका जन्म गुजराती (अब पाकिस्तान) में हुआ। ये ब्राह्मण-वंशीय थे। इनके पूर्वज अयोध्या-वासी थे। पिता का नाम था पं० जयदयाल। इन्हें उर्दू, फ़ारसी,

सस्कृत तथा हिंदी-साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बीसवें वर्ष में काव्य-रचना का आरम्भ किया। ये प्रधानतया किस्सा-लेखक थे। प्रसिद्ध किस्सा-रचनाएँ (1) रूप बसंत, (2) राजा हरिश्चंद्र, (3) पूर्णभगत, (4) गोपीचंद्र, (5) राजा रसालू एवं किस्सा प्रह्लाद-भगत। 'रामायण' (दे०) महाकाव्य दोहा छंद में लिखा। यह महाकाव्य वाल्मीकि एवं तुलसी से प्रभावित है। इनकी भाषा पंजाबी परंतु हिंदी संस्कृत शब्दावली से प्रभावित है।

इनकी विशेष रुचि किस्सा-कथन में थी परंतु मनोरंजन की अपेक्षा आचार-विचार एवं धार्मिक प्रेरणा से साहित्य लिखा है। कवि की निजी उक्ति है—'मैंने इन किताबों के जरिये से इलामा इस्लामिक के इस्लाम और नीतिशास्त्र, ब्रह्म विद्या की तालीम का उपदेश दिया है।' काव्य शैली वर्णनात्मक-परंपरागत है। ये महाराजा रणजीतसिंह के पुत्र महाराजा शेरसिंह के प्रतिष्ठित दर-बारी कवि भी रहे।

मानसी (अ० क०) [रचना-काल—1942 ई०]

नीलमणि फुलन (दे०) के इस काव्य-संग्रह में कवि की सौंदर्य-पितासा का परिचय मिलता है। इसमें रहस्यवादी दर्शन भी है। कवि अपनी रचनाओं में बौद्धिक एवं अतीव्रिय सौंदर्य की खोज करता है। 'अस्पर रूप', 'मानस-प्रतिमा', 'सुमि कोत' आदि सुंदर कविताएँ हैं।

माप्पिळा कटतिल्ल, बर्गीस (मल० ले०) [जन्म—1858 ई०, मृत्यु—1904 ई०]

भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रांत स्मरणीय नाम कटतिल्ल बर्गीस माप्पिळा का है। बर्गीस माप्पिळा ने अपना संपूर्ण जीवन पत्रकारिता और संगठित साहित्यिक प्रयासों के प्रति समर्पित कर दिया था। 1881 ई० में उन्होंने एक गुजराती उद्योगपति की प्रेरणा देकर मलयाळम का प्रथम राजनीतिक-साहित्यिक दैनिक पत्र 'केरलमित्रम्', निकलवाया और स्वयं उसमें संपादक बने। 1890 ई० में उन्होंने 'मलयाळम मनोरमा' का प्रकाशन आरम्भ किया। 1892 ई० में 'भाषापोषिणी' सभा की स्थापना की और बाद में 'भाषापोषिणी' मासिक का भी प्रकाशन शुरू किया। सर्जनात्मक साहित्य में भी उनका योगदान रहा है। बाइबिल की एक कथा पर आधारित

उनका नाटक 'एत्रायक्कुट्टी' पाश्चात्य विद्याओं के अनुरूप रचित प्रथम मलयाळम नाटक है। सेक्सपियर के नाटक 'टैमिंग ऑफ् द थ्यू' का उन्होंने 'कलहिनीदमनकम्' के नाम से अनुवाद किया है।

बर्गीस माप्पिळा द्वारा स्थापित 'मलयाळम' मनोरमा का केरल की शिक्षा की उन्नति में स्तुत्य योगदान रहा है भारतीय भाषाओं के पत्रों में आज भी इसका स्थान बहुत ऊँचा है। भाषापोषिणी सभा की वे जान थे। केरलवर्मा वलियकोयिलपुरान (दे०), कुञ्जिकुट्टन (दे०) तपुरान् आदि महारचियों का सहयोग प्राप्त करके उन्होंने इस सभा के माध्यम से काव्य प्रतियोगिताएँ चलाई और नयी प्रति-भाओं को बूँद निकाला। भाषा और साहित्य के इस अनन्य सेवक के प्रयत्नों से उन्नीसवीं शती के अंत में मलयाळम-साहित्य की नयी स्फूर्ति प्राप्त हुई। साहित्य के इतिहास में इनका स्थान अद्वितीय है।

माप्पिळा के० सी०, मामन (मल० ले०) [जन्म—1872 ई०; मृत्यु—1953 ई०]

मलयाळम के सुप्रसिद्ध पत्रकार। कटतिल्ल बर्गीस माप्पिळा (दे०) द्वारा संस्थापित 'मलयाळम मनोरमा' का प्रकाशन उनके देहांत के बाद इस उत्साही पत्रकार ने अपने हाथों में लिया और उसे और अधिक उत्कर्ष एवं प्रभावशालिता प्रदान की। साहित्यिक और सांस्कृतिक श्राद्धोत्सवों को इन्होंने सदा प्रोत्साहन-समर्थन दिया। ये स्वतंत्रता सैनिक और प्रमुख उद्योगपति भी थे। इनके प्रकाशनों में इनकी आत्मकथा के अंग प्रमुख हैं।

मामा वरेरकर (भा० वि० वरेरकर) (म० ले०) [जन्म—1883, मृत्यु—1964 ई०]

मामा वरेरकर की कथाति स्त्री-स्वातंत्र्य के पक्ष-धर के रूप में है। अपने नाटकों तथा उपन्यासों—'दोनों' में इन्होंने समसामयिक सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों—विधवा विवाह, तलाक, ग्राम मुद्रार, मिल जीवन, शराब-बंदी आदि को अपनाया है। 'विधवा कुमारी' में यदि विधवा की समस्या पर लिखा गया है तो 'पावता घोटा' में मिल मजदूरी की समस्या पर। इनकी कृतियों की नायिकाएँ—मधू, विजयी, गोदू, वेणू आदि ऐसी अत्यंत तेजस्विनी, प्रगतिशील, आत्मनिर्भर, बर्मेड एवं दृढ़ स्त्रियाँ हैं जो उत्पीड़ित नारी के लिए आदर्श एवं प्रेरणा का कार्य

करती हैं। इनके उपन्यासों के विषय सामयिक महत्व के थे, अतः उनका स्थायी महत्व संदिग्ध ही है। शरत् (दे० शरच्चंद्र) के बँगला कथा-साहित्य के अनुवाद करने का श्रम भी इन्हें है। उपन्यास-शिल्प की दृष्टि से इन उपन्यासों में कतिपय दोष भी हैं—उनके नायक-नायिकाएँ। नायिकाओं के माता-पिता एह-से हैं। इनके कथानक त्रिकूट के चारों ओर केंद्रित हैं और अंत में विध्वंसित, अविश्वसनीय और प्रभावहीन हो जाते हैं। पर पलायनवाद और स्वप्नरंजन के युग में यथार्थ की पताका फहराने, तेजस्वी स्त्री-पात्रों की सृष्टि करने, विचार-प्रधान उपन्यास का मराठी में श्रीगणेश करने के कारण मामा बरेबर का महत्व अलुण्ण है।

मुख्य ग्रंथ—उपन्यास : 'चिमणी', 'विधवा कुमारी' (दे० मयू), 'पावता घोट्टा', 'गोडू गोखले' भाग 1-2, 'कुलदैवत', 'काटकी बाबळ', 'शिपायाची बायको'। नाटक : 'सोम्याचा कळस' (दे०), 'भूमिकन्या सीता' (दे०) आदि।

मामू (उ० क०)

'मामू' ककीर मोहन सेनापति (दे०) का सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। प्रौढ़ी-जीवन का सहज स्वाभाविक रूप इसमें उभरकर आया है। गण-जीवन की अकृत्रिम झाँकी अपने कोमल-कठोर रूप में हमें मुग्ध कर लेती है। व्यक्ति-मानस की जटिलताओं का सफल उद्घाटन हुआ है। कथावस्तु, परिवेश, चरित्र-चित्रण, भाषा-शैली आदि सभी दृष्टियों से उपन्यास का ओडिशीपन हमें मुग्ध कर लेता है।

मामूलमार (त० ले०) [समय—प्रथम शती ई०]

ये तृतीय संघ के सदस्य थे। 'दोलकापियम' (दे०) (लक्षण-ग्रंथ) के व्याख्याता—'नच्चिनारक-किनियर्' ने लिखा है कि ये महर्षि अगस्त्य के गोत्रज थे और त्रिकालस योगी थे। इनके 31 पद्य संघकालिक संवलनों में प्राप्त होते हैं। इनकी रचना की एक विशेषता है—अपने समय की प्रसिद्ध कई राजनीतिक या सामाजिक घटनाओं का उल्लेख; दूसरी विशेषता है—अत्यंत मनोहारी विरह-वर्णन। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि महााराज चद्रगुप्त का पुत्र 'सुषु' था, जिसने 'गुप्त-प्रदेश' का निर्माण किया था (जो कर्णाटक का एक

भाग है)। इनकी रचनाओं से ज्ञात होने वाले कुछ तथ्य हैं—महाभारत का युद्ध जब हुआ था, तब कौरव उया पांडव दोनों की सेना के लिए 'उदियच्छेरल' नामक पांडव राजा ने रसद भेजी थी और प्रभूत मात्रा में चावल भेजा था। प्रसिद्ध चोलराजा करिकाल से युद्ध में परास्त 'पेरुमचेरलवादन' अपनी पीठ पर घाव लग जाने से लज्जित होकर उत्तराभिमुख होकर युद्ध-रंग में बैठ गया था और अनशन कर उसने प्राण त्याग दिए थे। 'मन्नि' नामक राजा ने अपने द्वारा परास्त एक अन्य राजा के दांत उखड़वा दिए थे और अपने प्रासाद के एक किवाड़ में उन्हें जुड़वा दिया था। इसी प्रकार उस समय के अनेक दुर्गों तथा राजाओं का वर्णन इनकी रचनाओं में प्राप्त होता है।

मायन् (मस० पा०)

यह उरुय (दे०) के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'उम्माच्चु' (दे०) का मुख्य पुरुष पात्र है। यह उम्माच्चु से विवाह करना चाहता है, पर असफल रहता है। यह कुशलतापूर्वक उम्माच्चु के पति की हत्या करता है, पर जब कई साल बाद इसको यह पता लग जाता है कि मृतक और उम्माच्चु का पुत्र बालक अन्धु इसके अपराध का साक्षी था तो यह विह्वल होकर आत्महत्या कर लेता है।

यह एक सत् पात्र है। अपनी प्रेमिका के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए यह मर-हत्या भी करता है, पर इसका अंतःकरण इस पाप को सह नहीं सकता। इसका पाप-बोध एक समय तक प्रसुप्त रहता है और समय पाकर इसकी जान भी से लेता है। इसके चरित्र की मनो-वैज्ञानिक रूप से विकसित करने में उरुय को पूरी सफलता मिली है।

माया (उ० पा०)

माया श्रीमती बसंतकुमारी पटनायक (दे०) के उपन्यास 'अमहावाट' (दे०) की प्रधान स्त्री-पात्र है। इसके चरित्र के माध्यम से लेखिका ने बताया कि नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व व स्वच्छंद व्यवहार को परंपरा से सर्वथा भिन्न देखकर, उसके प्रति किसी भी प्रकार की भ्रांति या दुश्मिना नहीं होनी चाहिए। अंततोगत्वा उसकी विचारशीलता व नारी-मुलम भावनाएँ ही उसके चरित्र का निर्माण करती हैं।

माया इकलौती पुत्री व अकेली बहिन होने के कारण अत्यंत लाडली है, फलतः निर्द्वंद्व व जिह्वी है। लोग इसके बाह्य व्यवहार को देखकर इसके सबब में गलत धारणा बना लेते हैं। इसकी उच्च शिक्षा से इस भ्रांति को और बल मिलता है। इसे मर्दाना कहा जाने लगता है। इसके उन्मुक्त व्यवहार के कारण लोग विवृष्णा से नुंह मोड़ लेते हैं। इसके अंत सौंदर्य, अव्य भावों और उच्च मानवीयता के प्रति कोई ध्यान नहीं देता। माता-पिता उसके विवाह को लेकर चिंतित रहते हैं।

माया की सुशिक्षिता, व्यवहारकुशला और सुदरी भाभी यद्यपि इसे शिक्षा लेने की ताड़ना देती रहती है, तथापि उसकी कृत्रिम शिष्टता, नकली सेवापरायणता, छलनामयी ममता, कुटिल बुद्धि अधिक दिनों तक इस दिखावे की ओट में छिप नहीं पाती। उसका सच्चा रूप विवाह के कुछ दिनों बाद ही प्रकट हो जाता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति असहिष्णु रहकर वह अपने पति के साथ अलग हो जाती है।

शशिभूषण की माँ की पारखी दृष्टि माया के भव्य गुणों को पहचान लेती है और कुलवधू के रूप में सप्रेम ले जाती है। इसके पति शशिभूषण ने बकासत पास की है, किंतु वह निर्धन है। विदाई के समय माँ ने इसे शिक्षा दी थी कि 'बधू का धर्म निबाहना'। समुराल ने यह अपने ममत्वपूर्ण व्यवहार त्याग एवं सेवा से सुख-भाति की वर्षा कर देती है। रुग्ण मातु तुल्य सास की सेवा सगन व श्रद्धा से करती है। उनके उपचार के लिए अपने आभूषणों को सहर्ष देव देती है।

सास की गम्भीर स्थिति में भ्रणसम्पन्न पिता की इसे देखने की अंतिम इच्छा का पत्र मिलता है। इसे पुष्पा में छोड़ यही पर उपयास समाप्त हो जाता है।

यह आत्सुक्यपूर्ण अंत में इसके चरित्र-विश्लेषण का अवसर पाठक को दे देता है। माया अवश्य ही माँ को दिए अपने वचन को पूरा करेगी और बधू का धर्म निबाहेगी।

माया (मल० कृ०) [रचना-काल—1961 ई०]

यह के० सुरेंद्रन (दे०) का सामाजिक उपयास है। इसका मुख्य पात्र डीसट शकर पिछड़ा अपनी निम्न आर्थिक स्थिति को कठोर यत्न के द्वारा सुधारता है और अपनी सतात की भलाई के लिए उसी को मोहरे बनाकर विचित्र खेल खेलता है। अपनी सुचिंतित योजनाओं को

अपनी ही सतानों के हाथों दहाए जाते देखकर शकर पिछड़ा दूट जाता है और आत्महत्या कर लेता है।

इस उपन्यास में डीसट शकर पिछड़ा का चरित्र चित्रण सुंदर हुआ है। उसकी महत्वाकांक्षा और इच्छा-शक्ति प्रबल है। परंतु मानवीय सबबों का बलिदान देकर बनाई गई योजनाएँ प्रकृति भी सहन नहीं कर सकती। यही शकर पिछड़ा पराजित हुआ। इस इतिवृत्त में प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण में सुरेंद्रन सफल हुए हैं।

मायादेवी (उ० कृ०)

डा० नीलकंठ दास (दे०) का यह काव्यप्रणय 'मायादेवी' काव्य भारतीय नारीत्व की गौरव-गाथा है। नारी के उज्ज्वल व्यक्तित्व एवं भव्य त्याग का स्मारक है—ज्योतिर्मंदिर 'कोणार्क'। नारी भी जीवन-उदधि में उरसर्गित प्रेम-मंदिर है, जहाँ से रश्मि-रेखाएँ विकीर्ण होती हैं। अर्ध मानवी और अर्ध देवी के रूप में चित्रित माया-देवी नारी-जगत् की विभूति है।

राधानाथ राय (दे०) के प्रणयमूलक काव्यों में जो प्रणयचित्र उपलब्ध हैं, वे भारतीय परंपरा एवं जीवनादर्श के सर्वथा विरोधी हैं। 'मायादेवी' काव्य राधानाथ को यथोचित प्रत्युत्तर है।

उत्कल नरेश अनंतभीम देव के पुत्र नरसिंह देव का पत्निय शिशुपालगढ़ की राजकुमारी मायादेवी (दे०) से दस्युदमन का कार्य करते हुए होता है। समय के अंतराल में वह प्रणय में बदल जाता है। नरसिंह देव मायादेवी को विवाह की प्रतिश्रुति देकर लौट आते हैं। इस घटना से अग्निसिंह पिता जङ्ग राजकुमारी से उनका विवाह निश्चिन कर देते हैं। दस्युस्थिति स्पष्ट होने पर दोनों धर्म-संकट में पड़ जाते हैं। उपाय न देखकर नरसिंह देव सारी बातें मायादेवी को बताते हैं। मायादेवी सहर्ष अपनी स्वीकृति ही नहीं देती है, साथ ही पुत्र के रूप में पितृवचन की रक्षा का कर्तव्य-बोध भी उन्हें कराती है। अंत में जङ्गकुमारी की सेवा कर अपने को कृतार्थ कर लेन की इच्छा भी प्रकट करती है।

प्रणम भीमदेव की मृत्यु के पश्चात् नरसिंह देव का विवाह जङ्ग राजकुमारी से हो जाता है। नरसिंह देव उन्हें मायादेवी के बारे में पूरी बातें बता देते हैं और उन्हें बड़ी बहन के रूप में से आने को कहते हैं। नरसिंह देव जल-दस्यु दमनाथ ताम्रलिप्त जाते हैं एवं जङ्ग राजकुमारी मायादेवी को लाने के लिए भी दोनों परस्पर के व्यवहार

से मुग्ध होती हैं। किन्तु जंबू राजकुमारी द्वारा आतिथ्य करने समय मायादेवी की मृत्यु हो जाती है। एक संदूक में उनके शव को रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है।

नरसिंह देव वापस आने पर मायादेवी की मृत्यु से अत्यंत दुःखी होते हैं। यह संदूक बहता हुआ मित्रवन (कोणार्क) में खता है। मायादेवी के अतीव्र प्रेम का उज्ज्वल स्मारक है आज का कोणार्क।

परिशिष्ट में कवि ने इस आदर्श प्रेम-रक्षा की दैविक स्थिति देकर उसे रहस्यमय बना दिया है। नरसिंह देव सूर्य एवं मायादेवी तथा जंबू कुमारी उनकी पत्नी छाया एवं तमना यथाई गई हैं। पूर्व अभिशाप के कारण मायादेवी जंबू राजकुमारी के शरीर में जीन होकर स्वर्ण को लौट जाती है।

काव्य की मौलिकता तथा नवीनता अंतर्दिग्ध है। भाषा की शक्ति, प्रकृति की मनोहर छटा, भाषा का अभिव्यंजना-साहित्य, चरित्रचित्रण की अपूर्व शक्ति आदि गुण काव्य को मनोहारिता प्रदान करते हैं।

मायादेवी (उ० पा०)

मायादेवी का० नीलकंठ शास (दे०) के 'मायादेवी' (दे०) काव्य की नायिका है। यही धर्मादेवी तथा अर्द्धमातृकी है। इस काव्य की कथावस्तु ह्यादय व प्रबोधदायिनी की एक किंवदंती पर आधारित है। इस काव्य में मायादेवी के दुःख-धवल व्यक्तित्व पर कवि ने रहस्यमयता का कलात्मक अंगुष्ठ छाप कर उसे और भी सुंदर बना दिया है। प्रेम की ऊष्मा और त्याग की शीतलता ने इसके व्यक्तित्व को धरती की मनोज्ञता और स्वर्ग की दिव्यता दोनों ही प्रदान की है।

मायादेवी भूवनेश्वर रामीश्वरी त्रिगुणायुध की एक निर्धन सामंत-काव्या है। दस्यु-दमनायक एवं नरसिंह देव के साथ इसका आध्यात्मिक रूप से परिचय होता है जो बाद में प्रणय में बदल जाता है। इस घटना से अनभिज्ञ पिता अनंग भीमदेव, जंबूदेव की राजकुमारी के साथ नरसिंह देव का विवाह-संवंध निश्चित कर देते हैं। नरसिंह देव को अपने पिता के इस कार्य का ज्ञान नहीं है। पिता पुत्र पर अपनी दृष्टा घोषणा नहीं चाहते; अतः अंतिम निर्णय पुत्र पर छोड़ देते हैं। दूधर पुत्र सत्यभद्र, उधर पिता सत्यभद्र। भीषण आरम्भालाइन के साथ नरसिंह देव समस्त मृत्तात मायादेवी को बताते हैं। मायादेवी निरुद्धिमान रूप से

अपने मुख का त्याग करने को प्रस्तुत हो जाती हैं।

विवाह के तुरंत बाद युवराज को साम्राज्य के जलदस्युओं के दमन के लिए जाना पड़ता है। आते समय उसका युवराज को स्पष्ट निर्देश होता है कि वह अविलंब मायादेवी से साक्षात्कार कर उसे बड़ी बहन का सम्मान दे। परंतु मिलते ही इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके मृत शरीर को सुंदर संदूक में बंद कर दया नदी में बहा दिया जाता है। नरसिंह देव के वापस आने तक संदूक बहता हुआ 'मित्रवन' या कोणार्क में आकर खता है। कवि के अनुसार कोणार्क इसी स्मृति का सुलनामक स्मारक है।

अंत में देवी शक्ति का आश्रय लेकर कवि ने मायादेवी के चरित्र को रहस्यमय बना दिया है—पूर्व जन्म के सूर्य एवं छाया ही इस जन्म में नरसिंह देव एवं मायादेवी हैं। इसे स्वर्ण अभिमान और विचार-व्यासना छूटक नहीं गई है—वैवल्य प्रेम के लिए यह त्याग करती है और त्याग के लिए प्रेम।

मायाधर मानसिंह, डा० (उ० से०) [जन्म—1906 ई०]

राज्य-साहित्यिकों के प्रायः समकालिक डा० मायाधर मानसिंह में राज्य-साहित्य (दे०) चेतना से एक बहुत बड़ा व्यक्तिकर परिलक्षित होता है, जो इनके 'पर धर्म' निबंध से स्पष्ट है। इसी व्यक्तिकर में मानसिंह की रचनात्मक मौलिकता अंतर्निहित है। उड़िया-साहित्य में मानसिंह का आश्रय राज्य-साहित्य से एक नये मोड़ की सूचना देता है। विगत अर्द्धशती से उड़िया-साहित्य को मानसिंह ने काव्य, नाटक, समीक्षा, निबंध, इतिहास आदि का विपुलदान दिया है। इनकी चेतना समस्त मानवता की सुविधा का संधान करती रही है।

स्निग्ध प्राकृतिक परिवेश से रूढ़ित बदला (पुती) में इनका जन्म हुआ था। उसके चित्रमय सौंदर्य को कवि ने सफाई की सरलता देकर चित्रित किया है। प्रणय, सौंदर्य, स्वदेवानुसंधान और मानवतावाद को इनके काव्य में तरंग अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। 'मसल व एंड्रिय प्रेम नूतन-अभिव्यंजना-संज्ञा में विरक्त उठा है। इनके साहित्य में एक और मध्ययुगीन इतिहास पुनर्जीवित हो उठा है, और दूसरी ओर विद्योम की आशा-आकांक्षा को भी वाणी मिली है।

अब तक इनकी 25 रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 'कमलायन' (दे०) काव्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण

है। इसमें इस युग का जीवन बोध एवं मानव-वेदना का बृहत्तर चित्र मिलता है। काव्य के समान गद्य के क्षेत्र में भी मार्नसिंह का योगदान महत्वपूर्ण है। उडिया गद्य-साहित्य के विकास में मार्नसिंह का निबध आलोचनात्मक साहित्य अपने सत्य और सौंदर्य के लिए अविस्मरणीय रहेगा।

मायामरीया रणुवार गीत (अ० क०)

यह ऐसा असमीया बंलेड है जो बहुत प्राचीन नहीं है। इसमें मायामरीया लोगो को विब्रोह के लिए उत्तेजित किया गया है।

सायावी (त० ले०) [जन्म—1917 ई०]

ये तमिल के उन अर्वाचीन लेखकों में हैं जो उपन्यास, लघुकथा आदि सृजनात्मक लेखन में यशस्वी हो चुके हैं। 'सायावी' इनका उपनाम है और एस० के० रामन् वास्तविक नाम है। बर्बई आदि शहरों में तमिल प्रदेश के बाहर रहने वाले तमिलभाषी लोगो के जीवन पर आधारित रोचक कथाओं का लेखन इनकी मुख्य विशेषता है। ये स्वयं बर्बई के रहने वाले हैं। 'कलैमहल्', 'आनतविकटन्' आदि लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाएँ इनके लेखन के लिए स्थान देती आई हैं। इनके कुछ प्रकाशन ये हैं—'मरमलर्च्च', 'वाटामलर्' 'चन्तिरकिरणम्' (तीनों उपन्यास), 'प्रकृति', 'चामुण्डियिन्चापम्' (दोनों लघुकथा-संग्रह), 'इल्लमैयिन कुर्ल' (नाटक) इत्यादि। 'तमिल वळ्ळत्तोळ्' नामक साहित्य-संस्था द्वारा इनका 'वाटामलर्' नामक उपन्यास 1953 ई० में पुरस्कृत हुआ था। 'अन्विन् ओळि' नामक उपन्यास 'कलैमहल्' पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित होकर अनप्रिय सिद्ध हुआ था।

मारना (त० ले०) [समय—तेरहवी-चौदहवी शती ई०]

ये 'वचनम्' के तिवकना सोमयाजी (दे०) के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचना 'मार्कंडेयपुराणम्' है जो संस्कृत मूल के अनुवाद-रूप में लिखा गया आठ सर्गों का विनातकाय काव्य है। यह धर्म-प्रतिपादक काव्य है। इसमें अनेक धार्मिक तथा आध्यात्मिक वचन सम्मिलित की गई हैं।

इस काव्य की रचना के उपरांत लिखे गये 'हरिश्चन्द्रोपाख्यानम्' (दे०), 'मनुचरितम्' (दे०) आदि कई विख्यात तेलुगु प्रबधकाव्यों की कथा-वस्तु इसी मार्कंडेयपुराणम् से ली गई है। इस काव्य की रचना प्रौढ तथा मनोरम है। कवि ने अपने गुरु तिवकना सोम-याजी की शैली का अनुकरण करने का यत्न किया है। अतः इनके काव्य में अनुवाद की कृत्रिमता का आभास नहीं होता।

मारार, कुट्टिकृष्ण (म० ले०) [जन्म—1900 ई०; मृत्यु—1973 ई०]

ये मलयाळम के शीर्षस्थानीय समालोचक हैं। इन्होंने अपने जीवन का काफी अंश महाकवि वळ्ळत्तोळ् (दे०) के सहयोगी के रूप में बिताया था। इस बीच 'केरल कला मंडलम्' में ये कथकली के विद्यापियों के साहित्याध्यापक भी रहे थे। अतः ये 'मातृभूमि' पत्रिका में कार्य करते सेवा निवृत्त हुए।

मारार की समालोचनाओं का संग्रह 'कला जीवितम्' तन्ने केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। 'राजाकणम्' (दे०), 'चर्चयोगम्', 'दतगोपुरम्' आदि अन्य निबध संग्रह हैं। 'साहित्यमूपगम्', 'वृत्तशिल्पम्' (दे०), 'मलयाळशैली' आदि इनके साहित्यशास्त्रीय लक्षण-ग्रंथ हैं। कातिदास (दे०) के तीनों महाकाव्यों और 'शाकुंतलम्' (दे०) अभिज्ञान शाकुंतलम् नाटक के व्याख्या-सहित अनुवाद भी मारार ने प्रस्तुत किए हैं।

मारार कला को जीवन से अभिन्न मानते हैं। ये पाश्चात्य और पौरस्त्य दोनों पद्धतियों की समालोचना में सिद्धहस्त हैं। इनकी कृतियों में इन दोनों का समुचित सम्मेलन दर्शनीय है। 'रामायण' (दे०) और 'महाभारत' (दे०) के विभिन्न पात्रों और प्रसंगों का सूक्ष्म विश्लेषण करके इन्होंने अनेक नूतन मतों की स्थापना की है। वळ्ळत्तोळ्, आशान् जैसे कवियों की रचनाओं का आस्था-धन मारार की समालोचना के प्रकाश में ही पूर्ण होता है। इनके मत में उत्तम समालोचना में समालोचक के व्यक्तित्व का प्रवाशन मुख्य है और निष्पक्षता का दावा लोग है।

संयुक्त समालोचन, भारतीय कवियों के मूल्या-वन और साहित्यशास्त्री के रूप में मलयाळम में इनका स्थान अद्वितीय है।

मारी हकीकत (पृ० कृ०) [रचना-काल—1866 ई०]

गुजराती बच के जनक व आधुनिक युग के प्रवर्तक कविवर नर्मदशंकर (दे० नर्मद) की यह आत्म-कथा है। इसकी कुछ मुद्रित प्रतियाँ कवि ने अपने मित्रों को इस सूचना के साथ दे रखी थीं कि कवि की मृत्यु के बाद, इसमें वर्णित कुछ पात्रों के न रहने पर इसे प्रकट किया जाए।

'नर्मद' (दे०) भा० 2 के पृ० 60 से 132 तक में प्रकाशित इस आत्मकथा के आधार पर 1887 ई० में स्व० नवलराम पंध्या (दे०) ने 'कवि-जीवन' लिखा। 'गुजराती' पत्र के संपादक इच्छाराम देसाई की इच्छा इस आत्मकथा को प्रकाशित करने की थी, जो उनके पुत्र नट-वर लाल देसाई ने 'नर्मद शताब्दी वर्ष' 1933 ई० में पूर्ण की। संपादक ने इस आत्मकथा की अध्याय, शीर्षक, उप-शीर्षक देकर मूल को अधिक सुपाठ्य बना दिया। इसमें प्रारंभ में संपादक ने नर्मद-दलपत-मिलन प्रसंग जोड़ दिया है। इस आत्म-वृत्त में नर्मद-ग्रन्थ (1833) से लेकर सितंबर 1866 तक (अर्थात् 33 वर्षों की) की घटनाएँ निरूपित हैं। नर्मद का जन्म 1833 ई० में और मृत्यु 1886 ई० में हुई।

इस अध्यायों व 94 पृष्ठों में प्रकाशित इस आत्मकथा के प्रथम विराम (अध्याय) में नर्मद ने अपने जन्म, गोत्र व जाति का परिचय दिया है। ओक्षण गोत्र में उत्पन्न, वडनगरा नागर नर्मद के पिता लालशंकर देवे बड़े परिश्रमी, उद्यमी व पुत्र-प्रेमी थे। नर्मद की माँ का नाम नवदुर्गा (समुराल में रविमणी) था। दूसरे विराम में बचपन, तीसरे में शिक्षारंभ का वर्णन है। नर्मद ने पाँच वर्ष की अवस्था में बंबई में नाना मेहता की पाठशाला में अध्यापारंभ किया था। आठवें वर्ष में उनका यक्षोपवीत संस्कार हुआ। चौथे विराम में नर्मद के कोमार-काल तथा उच्चशिक्षा का वर्णन है। पाँचवें विराम में अध्यापकीय जीवन के प्रारंभ की कथा है। छठे विराम में नौकरी छोड़ कर इनके पुनः बंबई कालेज में पढ़ने चले जाने का वर्णन है। इसी बीच इनके विवाह और दो प्रसूतियों के बाद पत्नी की मृत्यु का उल्लेख किया गया है। सातवें विराम में भी कवि की पारिवारिक स्थितियों की चर्चा है। आठवें विराम में सुधार-वृत्ति का उदय, नौवें में कवि के यशःकाल का तथा दसवें में कवि की मध्याह्न-काल का वर्णन है।

अंतिम पृष्ठ पर कवि के हस्ताक्षर व अंग्रेजी तथा भारतीय तिथियों का उल्लेख है। इस प्रकार, नर्मद

के जीवन के 33 वर्षों का यह प्रामाणिक आत्मवृत्त है।

इसमें नर्मद की स्पष्टवादिता और वेदाकी के दर्शन होते हैं। लेखन-शैली में नर्मद की निजी छाप है। भाषा सरल तथा आज से 125 वर्ष पूर्व के रूप की परिचायक है। पिता, गुरु, प्रोफेसर सब के प्रति आदर भाव होने पर भी घुरती घोंसी के प्रभाव के कारण एकवचन का प्रयोग हुआ है।

गुजराती की प्रथम आत्मकथा के रूप में विद्वान् लोग इसका अपूर्व ऐतिहासिक महत्त्व आँकते हैं।

माहई (सि० पा०)

सिंधी-साहित्य में उमर-माहई की प्रेमगाथा प्रसिद्ध है। माहई इसी प्रेम गाथा की नायिका है। यह जाति की गड़ेरिन थी और घरदारकर जिले के ममीर नामक गाँव में रहती थी। यह जितनी ही सुंदर थी उतनी ही धीमेवती थी। अमरकोट की बादशाह उमर ने जब माहई को सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तब वह इसे भगाकर अपने यहाँ ले आया। उमर ने बहुत ही प्रयत्न किए कि यह उससे विवाह करे, परंतु उसके सभी प्रयत्न विफल सिद्ध हुए। इसकी सगाई अपनी जाति के एक युवक डेल-सेन से हो चुकी थी। अतः वह परपुरुष का सपने में भी ध्यान नहीं कर सकती थी। उमर ने जब इसकी पवित्रता, शील और दृढ़ निश्चय को देखा तब उसके मन में परिवर्तन आया और उसने बादरपूर्वक इसे इसकी गद्द नेज दिया। सिंधी-साहित्य में यश-तन दासके संदर्भ मिलते हैं। सूफ़ी संत कवियों ने इसे आत्मा के रूप में चित्रित किया है जो सासारिक आकर्षणों में न फँसकर परमात्मा से मिलने के लिए ब्याकुल है। सिंधी-साहित्य में माहई पवित्रता, शील, त्याग और देशप्रेम का प्रतीक मानी गई है।

मारी इंग्लैंडनी प्रवास (पृ० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1966 ई०]

लेखक—करसनदास मूलजी (1832-1871) गुजराती साहित्य में यह विदेश-यात्रा का प्रथम वर्णन है। मूलजी इंग्लैंड की यात्रा करने वाले प्रथम गुजराती थे। लेखक की शैली में आकर्षण है, और माधुर्य भी है। केवल विदेश-यात्रा विषयक प्रथम कृति की दृष्टि से ही नहीं अपितु कथन और वर्णन के सौंदर्य के लिए इसका प्रवास-साहित्य में उच्च स्थान है।

मार्कण्डेय (उ० ले०) [समय—अनुमानत पद्महवी शती ई०]

विद्वानों का मत है कि मार्कण्डेय का जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ था। इनकी रचना 'केशव-कोइलि' (दे०) निदिष्ट समय वाली कोइलि रचनाओं में प्रथम है। चउतिशा (दे०) सैली में लिखी गयी यह रचना अत्यंत लोकप्रिय है। इसकी कण्ठाद्रे मूखेना पाठक को द्रवित कर देती है। कृष्ण के वियोग में माता यशोदा का उमडला वारतल्य, कोयल को संबोधित कर, अपने स्नेह-तरल-व्याकुल भावों को अभिव्यक्त करता है तथा कोयल से सात्वना-प्राप्ति की आकांक्षा रखता है। इसमें उडिया बाह्यस्थिक-सामाजिक विच भाचार-व्यवहार आदि बड़े सुंदर रूप से उभर आये हैं।

साधारणतः बाह्य दृष्टि से यह काव्य पुन-विरह-जनित माता यशोदा का विलाप ही प्रतीत होता है, किंतु श्रुतिबद्धो जगन्नाथदास (दे०) ने इसके अंतर्निहित गूढ दार्शनिक अर्थ की भी पांडित्यपूर्ण व्याख्या की है। जीव, परमपिंड, पिंड में जीव की लीला, परमात्मा के वियोग में जीवार्त्मा की विरह-वेदना आदि दार्शनिक तत्त्वों की व्याख्या, जगन्नाथ जी में अपनी रचना में 'केशव कोइलि-टीका' में की है।

मार्कण्डेय पंचसखा (दे०)-युग के पूर्ववर्ती कवि हैं। उस समय लौकिक उदाहरणों के माध्यम से गूढ दार्शनिक तत्त्वों की व्याख्या की परिपाटी थी। पंचसखा तथा कवियों ने भी इस परंपरा का पालन किया है।

मार्ग (क० पारि०)

कन्नड के प्राचीन काव्यशास्त्रकारों ने काव्य के दो रूप बताये हैं—मार्ग और देसि। मार्ग-काव्य को ही 'वस्तुक काव्य', 'वपु-काव्य', भी कहा जाता है। देसिकाव्य को 'वर्णक' (दे०) अथवा 'हाड्गम्ब' कहा जाता है। कन्नड के सर्वप्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ 'कवि-राजमार्ग' (दे०) 'मार्ग' के अन्तर्भेद है' कहकर उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग, का उल्लेख किया गया है। विद्वानों के अनुसार यह भेद काव्य के उक्तिवचिश्च और गुण-वैशिष्ट्य पर आधारित है। 'मार्ग-काव्य' के स्वर्ण के सबंध में विचार करने से ज्ञात होगा कि इसमें सस्त्रुतपन अधिक रहता है। छंद, अलंकार आदि सभी विषय सस्त्रुत से

गृहीत होने हैं अथवा उससे प्रभावित रहते हैं। सस्त्रुत काव्यशास्त्र में इनके सबंध में जो नियम बताये गये हैं, वे ही नियम यहाँ भी लागू होते हैं। आधुनिक युग के कति-पय कवियों ने प्राचीन परंपरा का पालन किया है। जिन काव्यों में ऐसी परंपरा का पालन हुआ हो, उन्हें आधुनिक काल में रचित होने पर भी 'मार्ग-काव्य' ही कहा जा सकता है। ससेप में 'मार्ग-साहित्य' को 'वलासिकल लिट-रेचर' कह सकते हैं।

मार्ग कविता (तें० पारि०)

'कुमारसम्भव' (दे०) के कवि नग्न चोड्डु (दे०) (शासन-काल 1130—1150 ई०) ने नृत्य, संगीत आदि कलाओं में स्थित मार्गों तथा देशी भेद की कविता पर भी लागू कर दिया था।

सस्त्रुत भाषा-साहित्य के लक्षणों के प्रभाव को आसित करते हुए, पंडितों को ध्यान में रखकर, उनकी प्रशंसाएँ प्राप्त करने के लिए रची गई कविता 'मार्ग' तथा सस्त्रुत-प्रभाव से मुक्त, इतिवृत्त, भाषा, छंद प्रादि में देशी लक्षणों से समन्वित, देशी प्रथा-जीवन को प्रतिबिंबित करती हुई, सप्पारण जगता के लिए लिखी गई कविता 'देशी' कहलाती है।

माताडवर्मा (मल० क०) [रचना-काल—1858 से 1922 ई० के बीच]

सि० वि० रामन् पिळ्ळा (दे०) का यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 'वलि' राज्य (मानवनेर) के राजा के देहात के बाद उनके भानजे माताडवर्मा गद्दी पर बैठते हैं। उन्हें गद्दी से उतारने के लिए मृतक राजा का पुत्र अपने कुछ ईमानदार सेवकों की सहायता से बड़ा यत्न करता है। किंतु युवराज की चतुरता से वह यत्न सफल नहीं होता और माताडवर्मा निष्कण्टक बन कर राज-काज करने लगते हैं। इसी ऐतिहासिक घटना पर सुदृग से लिखा हुआ प्रस्तुत उपन्यास कैली-क्लेवर का एक सुंदर आभूषण बन गया है। कई पात्रों की सृष्टि करके विविध कथासूत्रों को अनुस्यूत करने में उपन्यासकार ने अपनी कल्पना-शक्ति, आदिभार-प्रतिभा, मर्मज्ञता आदि गुणों का परिचय दिया है। यह एक अनूठी रचना है।

मालतीमाधव (सं० कृ०) [समय—आठवीं शती]

'मालतीमाधव' भवमूर्ति (दे०) द्वारा रचित 10 अंकों का प्रकरण है। इसमें इन्होंने कल्पित इतिवृत्त को आधार बनाकर वस्तुसंधान किया है।

'मालतीमाधव' की प्रणयकथा का स्रोत, बहुत संभव है 'बृहत्कथा' रही हो। इसमें विनियुक्त रुढ़ियाँ तथा प्रमुख घटनाएँ 'बृहत्कथा' के कई प्रणय-वृत्तों से मिली-जुलती हैं। भवमूर्ति ने 'बृहत्कथा' अथवा किन्हीं लोक-कथाओं से बीज लेकर कथा को स्वयं पल्लवित किया है। पद्मावती और विद्वाने के मंत्री भूरिवसु और देवरात घनिष्ठ मित्र थे। इन्होंने अपने पुत्र-पुत्रियों का विवाह करने की प्रतिज्ञा की। समय पर देवरात के पुत्र उत्पन्न हुआ और भूरिवसु को कन्या। देवरात ने अपने पुत्र माधव को भूरिवसु की पुत्री मालती से विवाह करवाने की आज्ञा से भेजा। अनेक कठिनाइयों के बाद कामधेनी की सहायता से विवाह संपन्न हुआ।

रचयिता के अपने शब्दों में इस कृति के अंतर्गत रस प्रचुर गंभीर अभिनय, नायकादि के निष्ठापूर्ण व्यवहार, शृंगार रस के साथ नायक का वीर, बीभत्सादि वाला उद्धत रूप, सुंदर कथा और भाग (दे०) की चतुरता का निर्बंधन किया गया है। इसकी कथान्वस्तु में मिथिस्थता है फिर भी यशों की उत्कंठा जामृत करने में नाटककार सफल है। काव्य की दृष्टि से यह एक उत्तम कृति है।

मालदासरी (ते० पा०)

यह विजयनगर के विख्यात सम्राट श्रीकृष्णदेव रायसु (दे०) के प्रौढ़ प्रबंध 'मायुवमालयदा' (दे०) (घोलहूबीं गली) का एक प्रमुख पात्र है। यह नीच कुल में उत्पन्न होकर भी विष्णु का परम भक्त और संकीर्तन में निपुण है। यह भगवत् संकीर्तन द्वारा मोक्ष-प्राप्ति में विश्वास रखता है। एक दिन मंदिर के मार्ग में जब एक भयंकर राक्षस इसे पकड़कर खाने का उपक्रम करता है तब यह उस राक्षस के मंदिर के संकीर्तन के व्रत को पूरा कर आने तक का समय मरिग नेता है। व्रत समाप्ति के उपरांत यह अपने वचन के अनुसार राक्षस का भोजन बनने के लिए मंदिर से शीघ्र लौट जाता है। सत्कार्य, त्याग और पारमाधिक्य के इस पुजारी की भृत्य का वरण करने के लिए अपने सामने उपस्थित देखकर वह राक्षस मग्नित एवं श्रद्धा के भाव से अभिभूत हो जाता है। मालदासरी

की भगवान् का साक्षात् अवतार मानकर वह उसकी स्तुति करने लगता है। अंततः मालदासरी की भक्ति की महिमा से वह राक्षस अपने पूर्व-जन्म के साप से मुक्त होकर विष्णु का साक्ष्य पा लेता है।

मालपत्तिल (ते० कृ०)

तेलुगु के उपन्यास साहित्य में 'मालपत्तिल' अथवा 'संगविजयम्' का अग्रतिम स्थान है। इसके प्रणेता स्वनामधेय उन्नव लक्ष्मीनारायण (दे०) थे।

'मालपत्तिल' गांधीयुगीन विचारधारा से प्रभावित आदर्शवादी यथार्थमुख रचना है जिसमें तत्कालीन तेलुगुभाषा-भाषियों के सामाजिक जीवन का चित्रण बड़ी सफलता के साथ हुआ है। इस बृहदकाय उपन्यास में लेखक ने तत्कालीन राजनीतिक झूलचल, समाजसुधार-आंदोलनों, परिश्रमी श्रमिक वर्ग और दलित जातियों की दयनीय दशा का जीवंत चित्रण किया है। यहाँ तक कि हरिजनों पर ईसाई पादरियों के अनुचित दबावों तथा कतिपय पादरियों की कामुक प्रवृत्ति के दयातयात्मक वर्णन इस कृति में पाए जाते हैं। अतः यह उपन्यास तत्कालीन तेलुगु भाषा-भाषियों का सामाजिक अभिलेख माना जाता है।

'मंगलापुरम्' में रामदास एक संतत्व भाव का हरिजन था। महालक्ष्मी इसकी पतिव्रता नारी थी। इसके तीन पुत्र थे तथा एक पुत्री। उनके नाम थे—कमलः, वैकुण्ठदास, संगदास, रंगड़ तथा ज्योति। इनमें संगदास गांधी विचारधारा का आस्थावान अनुयायी था। यह गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ाने के कारण जनप्रिय बनता था। ज्योति अपने चरित्र-बल से सारे उपन्यास को ज्योतिषित करती है। ज्योति अपनी कूकी के पुत्र अर्थादास पर अनुरक्त थी। परंतु इनका यह प्रणय ब्रत तक अभिलिन तथा अकायिक रहा। उस गाँव में चौधरय्या एक मोतबर असामी था। इसका स्वभाव सरल नहीं था। चौधरय्या का पुत्र रामानाथुड्ड संगदास के निश्चल सेवाभाव से आकृष्ट होकर उसका एक घनिष्ठ मित्र बन गया। यह बात चौधरय्या की आँखों में शंखरी क्योंकि एक हरिजन बालक के साथ मैत्री निभाने से उसके आभिजात्य को आघात पहुँचाता था। संगदास ने हरिजनों की अपने उपदेशों तथा भाषणों से जामृत किया। अतः चौधरय्या की उसके सामने एक भी नहीं चली। असामी लोग हरिजन गजद्वारों को अनान को जगह पैसे

देना चाहते थे। पर सगदास की सलाह पर सब अनाज चाहने लगे। रामानायडु को अपने साथ सगदास सभा समाजो मे ले जाता था। एक बार रामानायडु सगदास के साथ विजयवाडा गया। इन सब बातों से चौधरय्या बिगड़ गया। हंगी से सगदास के सिर पर चोट मारी जिससे सगदास की मृत्यु हो गई। सगदास अत्यंत जनप्रिय था। अतः लोगो ने उसकी समाधि बनाई तथा उसके समीप ही 'सगपीठम्' की स्थापना की। चौधरय्या अपने पैसे के बल पर इस हरया से बच गया। निरीह रामदास इसके विरुद्ध अदालत मे नहीं गया। परंतु ईश्वरीय न्याय काम किए बिना नहीं रहा। रामानायडु की पत्नी कमला मोहन-राव के साथ मद्रास भाग गई तथा कमला चेन्नै के पीडित हो गई।

उधर अप्पादास 'सगपीठम्' मे अध्यापन कार्य कर रहा था। उसकी गति तेलुगु के प्राचीन काव्यों तक मे अच्छी थी। ज्योति भी तब तक सुशिक्षता बन गयी थी और अध्ययन अध्यापन कार्य मे अप्पादास को सहायता पहुंचाती थी। इसी समय पादरियो ने और अप्पादास मे धार्मिक विवाद चला। जगडु की डकैती के बहाने रामदास के परिवार के पादरी लोगो ने गिरफ्तार करा दिया और ज्योति को पादरी लोगो के साथ रहना पडा। ज्योति पर बलात् आक्रमण के प्रयत्न चले। उसने नदी मे कूद कर आत्मघात कर लिया। अप्पादास ने भी उसके साथ सहमरण किया।

रामदास जेल से विमुक्त होकर भगलापुरम् लौटा। जगडु उर्फ वेंकटदास ने 5 लाख रु० का चैक भेजा जिससे एक विद्यालय का निर्माण हुआ। अतः मे अधिकृत एव निरीह रामदास अपना कर्तव्यपालन नीरव निरीहता के साथ संपन्न करके एक दिन जंगल मे चला गया। इस प्रकार रामदास के रूप मे हमे गांधीजी द्वारा उपदिष्ट अनासक्ति योग के दर्शन होते हैं।

मालवाड, एस० एस० (क० ले०) [जन्म—1910 ई०]

श्री सगप्पा सगनवसप्पा मालवाड कर्नाटक वाजेज, धारवाड म वन्नड प्रोफेसर के पद पर रह हैं। ये वन्नड के प्रेष्ठ निम्पारा मे हैं। इनके आलोचनात्मक निबंधों के सग्रह प्रकाशित हुए हैं। 'कर्नाटक विश्व विद्यालय', 'हरिहरन' मूक रगळगलु' (हरिहर के तीन रगले), 'साहित्य समालोचन (साहित्य समालोचन)', 'हरिहरन रगळगलल्लि जीवनदर्शन' जैसे ग्रंथ मे इनके

निबंधकार और आलोचक के व्यक्तित्व का विकास हुआ है। 'कर्नाटक साहित्य-संस्कृति-दर्शन' इनका प्रोद्य-प्रबंध है। इन्होंने 'राघवाक चरित्रे' (दे०) का संपादन भी किया है।

मालविका (स० पा०)

यह कालिदास (दे०) के प्रथम नाटक 'मालविकाग्निमित्रम्' (दे०) की नायिका है। यह परम सुंदरी कन्या है। कालिदास ने इसके सौंदर्य की तुलना विप से बुके हुए काम बाण से की है—परिक्लिप्तो विधात्रा बाण कामस्य विपदग्ध। यह विदर्भ के राजा की कन्या है। इसका विवाह विदिशा के राजा अग्निमित्र (दे०) से होना था, किंतु विदर्भ पर यज्ञसेन द्वारा आक्रमण किये जाने के कारण यह अपने प्राण बचाकर उसकी (अग्निमित्र की) पत्नी धारिणी के यहाँ आकर दासी के रूप मे रहने लगती है। धारिणी उसे नृत्यकला की शिक्षा दिलाती है। राजा उसका चित्र देखकर उस पर मोहित हो जाता है। राजा को इसका साक्षात् दर्शन कराने के उद्देश्य से विद्रूपक नृत्य-प्रतियोगिता का आयोजन करता है और राजा हमने नृत्यकोशल को देख कर इसने प्रति और भी अधिक आकृष्ट हो जाता है। प्रमदवन मे मनाये गये 'अशोक-पादाघातमहोत्सव' मे राजा का इसके साथ मिलन हो जाता है। इस पर अग्निमित्र की रानी इरावती राजा को बुरा भला कहती है और महिषी धारिणी मालविका को जेल मे डाल देती है। विद्रूपक संप्र मुद्रा युक्त अंगूठी के माध्यम से मालविका को जेल से छुड़ा लेता है। इसी बीच ज्ञात होता है कि मालविका तो विदर्भराज की कन्या है। अतः धारिणी की अनुमति से अग्निमित्र के साथ इसका विवाह संपन्न हो जाता है।

मालविकाग्निमित्रम् (स० क०) [समय—अनुमानत प्रथम शती ई० पू०]

यह कालिदास (दे०) की प्रथम नाट्यकृति है। इनकी यौवनवादी रचना होने व नाट इस नाटक मे कालिदास की कला पूर्ण विवसित रूप मे हमारे समक्ष नहीं आती।

यह पाँच अंकों का नाटक है। इसमें युग सम्राट अग्निमित्र (दे०) तथा मालविका की प्रणय कथा को बड़ी रमणीयता के साथ उपनिबद्ध किया गया है। तरुण

कवि कालिदास ने अग्निमित्र के अंतःपुर की चहल-पहल, रातियों की पारस्परिक स्पर्धा, उसकी कामुकता तथा महिषी धारिणी की पीरता आदि का चित्रण बड़ी कुशलता के साथ किया है। गीण पात्रों का चित्रण कालिदास ने बहुत थोड़े में किया है। हरदत्त और गणदास दो नाट्याचार्यों का अपनी कला में अभिमान और एक-दूसरे से स्पर्धा, बहुलावलिका का मालविका पर निष्कपट प्रेम आदि बातें कालिदास ने भली भाँति स्पष्ट की है।

‘मालाविकाग्निमित्रम्’ की भाषा प्रसादगुण-पूर्ण और मनोहर है। इसमें कहीं भी क्लिष्टता नहीं है। इसमें कवि यथासंभव अलंकारों के प्रयोग से बचा है फिर भी अनुप्रास, श्लेष, उपमादि अलंकारों का प्रयोग जहाँ वही किया है वहाँ अत्यंत स्वाभाविक रंग से किया है। इस नाटक से कालिदास का नाम निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया होगा और उसकी विजयमादिरय का आशय मिल गया होगा।

मालि (मल० ले०) [जन्म—1915 ई०]

बी० माधवन् नायर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और आकाशवाणी में कार्य करने के बाद नेशनल बुक ट्रस्ट में सहायक संपादक रहे हैं। ‘मालि’ के उपनाम से उन्होंने अनेक बालकोपयोगी ग्रंथों की रचना की है। ‘रामायण’ (दे०), ‘महाभारत’ (दे०), ‘अथासतितामर’ (दे०) आदि के बालकोपयोगी संस्करणों के अलावा अनेक मौलिक रचनाएँ भी उन्होंने लिखी हैं। संवैतनात्म्य पर भी उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है। अंग्रेजी भी उनके लिए अभिव्यक्ति का एक माध्यम रही है। बाल-साहित्य के लेखकों में उनका स्थान अद्वितीय है।

माळिका (उ० पारि०)

मालिका का दूसरा नाम ‘आगत-भविष्य-कथा’ है। इसमें भविष्य के सर्वथ में अनेक तथ्य लिपिबद्ध रहते हैं। पंचमखा (दे०) एवं उनके शिष्यों ने अनेक माळिकाओं की रचना की है। ये हठयोगी एवं तांत्रिक साधक थे और मंत्र-शक्ति के द्वारा भविष्य-दर्शन करने में समर्थ थे। इनकी भविष्यवाणी पर लोगों का विश्वास आज भी अक्षुण्ण है। माळिकाएँ लोगों को भविष्य के प्रति सजग रहकर एक संपत एवं संगठित जीवन-यापन की शिक्षा देती हैं। सबसे अधिक माळिकाओं की रचना अष्ट्युतानंद-

दास (दे०) ने की है। यशोवंतदास (दे०) की ‘आगत भविष्य’, अनंत दास की ‘आगत चुंबक’ तथा हरिदास की माळिकाएँ प्रसिद्ध हैं।

मास्त्री, गोविंद (सि० ले०) [जन्म—1921 ई०।]

गोविंद मास्त्री का जन्म हिंद के ठाकुराह नामक नगर में हुआ था। इन्होंने बी० ए०, एल-एल० बी० की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की थी और काफ़ी समय तक अध्यापन कार्य किया था। सिंधी-साहित्य में प्रगतिशील विचार-धारा को प्रवाहित करने वाले साहित्यकारों में ये मुख्य स्थान रखते हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, एकांकी और निबंध के क्षेत्र में अनेक रचनाएँ की हैं, परंतु इन्हें विशेष रूप से सफल उपन्यासकार के रूप में ही प्राप्त हुई है। इन्होंने सिंधी-साहित्य को जितने उपन्यास दिए हैं उतने और किसी ने नहीं दिए। इनके उपन्यासों की संख्या बीस से अधिक है, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं—‘आरू’, ‘जिंदगीभ जे राहते’, ‘जीवन साथी’, ‘धर्महूटी’, ‘मन जो मोनु’, ‘पत्नीभद्रा वत्तर लौ विछुड्या’, ‘सलकार’, ‘इशकु नाहे रादि’, ‘सोकु आहे बोकु’, ‘देसी सेण कजनि’। ये कला जीवन के लिए सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं में देश-विभाजन के पश्चात् भारत में सिंधियों की परिस्थितियों के यथार्थ चित्र प्रस्तुत किए हैं। बार्दिक, राजनीतिक, सामाजिक और भौत-वैज्ञानिक विषयों को लेकर इन्होंने सिंधी-साहित्य को सफल उपन्यास दिए हैं। इन्हें सिंधी उपन्यासकारों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त है।

मास्टर (म० पा०)

वसंत कानेटकर (दे०) के उपन्यास ‘पंच’ का यह अग्रभाग कला-प्रेमी पात्र महज ही पाठकों की सहानुभूति आकृष्ट कर लेता है। वह शिक्षक न होकर अभिनयशास्त्री का मास्टर है। बचपन से ही नाटक में अभिनय करने की आकांक्षा से अनुप्रेरित पांडु अभिनय में कुशल बन जाता है। एक बार ध्रुव की भूमिका में अभिनय करते हुए भावनाओं के तनाव के कारण उस पर कंपवासु का आघात होता है और वह भविष्य में अभिनय करने के अयोग्य हो जाता है, पर नाट्य-प्रेमी होने के कारण वह अभिनयशाला का काम नहीं छोड़ता और बड़े धीरे-धीरे जैसे छोटे-मोटे कार्य करता रहता है। उसके जीवन की एकमात्र याक़ीना है

नाटक में पुनः ध्रुव की भूमिका करने की, वह स्वयं तो अभिनय करने में असमर्थ है, अतः उसकी यह महत्वाकांक्षा उसकी पुत्री द्वारा पूरी होती है। उसे भय है कि वही उसकी पुत्री भी उसके समान ही भावनाओं के तनाव के कारण ध्रुव की भूमिका करते-करते पशु बन जाय। पर ऐसा नहीं होता और उसकी आकांक्षा पूरी हो जाती है। लेखक ने बड़ी सहृदयता से पात्र का चित्राकन किया है। उसकी भावोन्मिषी का विश्लेषण किया है, अतः सहज ही पाठन का उसके साथ तादात्म्य हो जाता है।

मास्ति वेंकटेश अय्यंगार (क० ले०) [जन्म—1892 ई०]

मास्ति वेंकटेश अय्यंगार आधुनिक कन्नड़-साहित्य के वयोवृद्ध साहित्यकारों में से हैं। छान-जीवन में ही इनकी प्रतिभा का परिचय मिलने लगा था। एम० ए० उपाधि प्राप्त करने के बाद वे मैसूर सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और मैसूर सरकार के विविध विभागों में ऊँचे पदा पर रहकर 1947 ई० में अवकाश प्राप्त कर लिया। 'श्रीनिवास' उपनाम से मास्ति जी अत्यंत लोकप्रिय लेखक हुए हैं। 1943 ई० में प्रकाशित कन्नड़-मासिक 'जीवन' के ये संपादक हैं।

मास्ति जी की प्रतिभा बहुमुखी है। ये कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, गद्यलेखक और पत्रकार हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय और कर्नाटक संस्कृति के सार के साथ नवीन जीवन-दृष्टि का भी सुंदर समन्वय हुआ है। देशप्रेम, राष्ट्रीयता, स्त्रियों के प्रति आदर, साहित्यिक श्रद्धा आदि सद्गुण उनकी कृतियों में प्रकट हुए हैं जो इनके व्यक्तित्व के महान अंग हैं। इनकी सरल, सीधी सादी भाषा शैली में बड़ा आकर्षण है। इनकी जैसी कथन शैली शायद ही किसी दूसरे कलाकार में देखने को मिले।

'विनह' (विनय), 'मनवि' (प्रायश्चा), 'मलार', 'अरुण', 'तावरे' (कमल), 'केलुमु' (सौंदर्य) और 'सुनीत' में इनकी फुलवर कविताओं और गीतों का संग्रह है। उपर्युक्त प्रथम दो संग्रहों में इनकी भक्ति-भावना भी प्रकट हुई है जो परंपरागत है, परंतु उसमें नवीन वांछि और जीवनस्फूर्ति विद्यमान है। इनकी कविताओं में सहज सौंदर्य और गीतों में भावना की स्पष्टता और सघर्ष है। उनमें कल्पना-विलास की अपेक्षा विषय की नवीनता, छोटी की विविधता और भाव प्रवणता का विशेष महत्व है। निगूण प्रकृति और मानव प्रकृति का चित्रण प्रस्तुत करने

में इनको अत्यधिक सफलता मिली है। 'रामनवमी', 'गौडर मल्लि', 'मूकन मक्क' (गूँगे के बच्चे) और 'नव-रात्रि' इनके कथाकाव्य हैं। इनमें पाठकों को जो अनुपम रसानुभव प्राप्त होता है, वह कवि की काव्य-साधना की सफलता का प्रमाण ही है।

'उपा', 'काकन कोटे' (काक का किला), 'चित्रागदा', 'यक्षोघरा', 'शिव छत्रपति' और 'शान्ता', 'सावित्री' आदि मास्ति जी के नाटक हैं। 'चेन्नबसवनायक' (दे०) और 'सुव्यंण' (दे०) उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 'सुव्यंण' कन्नड़ साहित्य की एक श्रेष्ठ कलाकृति है। कुछ लोग उसे सबी कहानी मानते हैं तो अन्य लोग छोटा उपन्यास मानते हैं।

कहानीकार के रूप में मास्ति जी की विशेष ख्याति है। इन्हें कन्नड़-कहानी-साहित्य का अग्रणी कहना चाहिए। इनके भिन्न भिन्न संग्रहों में अब तक लगभग साठ कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। जीवन-दर्शन और लोक-कथाओं में विशेष कौतूहल इनकी कहानियों की विशेषताएँ हैं। उनकी 'आचार्यर हेडलि', 'इदिरैयो अल्लवो' (इदिरा या नहीं), 'कविय कोनेय दिन' (कवि का अंतिम दिन) आदि कहानियाँ अधिक लोकप्रिय हुई हैं।

'कन्नड सेवे' (कन्नड की सेवा), 'कर्नाटकद जनतेय संस्कृति' (कर्नाटक की जनता की संस्कृति), 'कर्नाटक जनपद साहित्य' (कर्नाटक का लोक-साहित्य), 'साहित्य विमर्श' (आलोचना), 'रवीन्द्रनाथ ठाकुर' और 'श्रीरामकृष्ण' जैसी रचनाओं में उनकी सुंदर गद्य शैली द्रष्टव्य है। ये अंग्रेजी के भी अच्छे लेखक हैं।

मिन्नराज उल आशिकीन (उर्दू क०) [रचना-काल—1422 ई० के आसपास]

'मिन्नराज-उल-आशिकीन' हजरत इबाजा बदा गुसुदराज (दे०) की गद्य-रचना है। इसका उर्दू की प्रारम्भिक गद्य-रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सूफी सिद्धांतों की शिक्षा तथा नैतिकता का प्रतिपादन किया गया है। इसकी शैली वर्णनात्मक है। ऐसा लगता है जैसा कोई गुरु अपने शिष्यों को पाठ पढ़ा रहा हो। इसमें 'मिन्नराज' की घटना को आधार बना कर सूफी सिद्धान्त-सूत्रों की व्याख्या की गई है।

'मिन्नराज-उल-आशिकीन' में इनकी प्रारम्भिक उर्दू का नमूना हमारे सामने आता है। यह भाषा आज भी पाँच-सौ वर्ष पूर्व की है। उस समय उर्दू के रूप की रेखाएँ भी

स्पष्ट नहीं हुई थीं। इस कृति में ऐसे अनेक शब्द हैं जो वाद में प्रयोग में आने बंद हो गए। शब्द-प्रयोग व्याकरण-सम्मत नहीं। कहीं-कहीं वाक्य असंबद्ध से हैं और कहीं-कहीं भाव ही अगम रह जाता है। फिर भी 'मित्रराज-उल-आशिकीन' की जूबान 'सबरस' (दे०) और 'गुलवान-ए-इस्क' की भाषा से साफ़ है। इसकी भाषा पर उत्तरी भारत की भाषा का प्रभाव अधिक है क्योंकि लेखक का दो-तिहाई जीवन उत्तरी भारत में ही बीता है। इस कृति से उर्दू के दिल्ली से दकन जाने की सूचना मिलती है।

भाषा-वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से इस कृति का उर्दू की प्राथमिक गद्य-कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान है।

मित्र, गजेंद्रकुमार (व० ले०) [जन्म—1906 ई०]

गजेंद्रकुमार मित्र आधुनिक बंगला के उन उपन्यासकारों में हैं जिन्होंने 'कलकाता का छेड़' (1957), 'उपकंडे' (1961) एवं 'पौफ कागुनेर पाला' (1964) इन तीन उपन्यासों की रचना कर बंगला उपन्यास के क्षेत्र में अपना स्थायी स्थान बना लिया है। इन तीनों में उन्नीसवीं शती के अंतिम दिनों के अति दरिद्र भद्र परिवार की रूढ़ एवं कठोर जीवन-कहानी के प्रारंभ से लेकर आधुनिक युग तक के प्रसार की बहानी लिपिबद्ध है। इन उपन्यासों में बंगाल के समाज-इतिहास के इस पक्ष का उद्घाटन हुआ है कि किस तरह बंगाल का गार्हस्थ्य जीवन प्रबल घात-प्रतिघातों में अपनी दुर्दमनीय प्रतिरोध-शक्ति के सहारे टिका हुआ है—वद्यपि इस संग्राम में चरित्र की सुकुमारता एवं आदर्शनिष्ठा का क्रमिक अवक्षय ही एकमात्र सत्य है। छोटी-से-छोटी घटनाओं की वर्णना में लेखक ने असाधारण शिल्पबोध का परिचय दिया है एवं पाठकों के मन में भावबैचित्र्य के तंचार में लेखक की कुशलता प्रशंसनीय है। इन ग्रंथों से जहाँ उसे असीम जनप्रियता मिली है वही दूसरी ओर इन्हें 'जूठन फेंकने एवं बरतन मलने का महाकाव्य' कहकर उसकी सृजन शक्ति पर श्लेष-पटाक्ष भी किया गया है। इसका कारण कदाचित् यह है कि तुच्छ, गतानुगतिक जीवन-निष्ठा की अभिव्यक्ति के द्वारा साधारण भद्र परिवार के अंदर-रहस्य की कथा अनेक आलोचकों के मनोनुकूल नहीं रही। इत उपन्यासों में अंकित निम्न-मध्यम-वर्त बंगाली परिवार के प्राण-रहस्य की कथा बंगला-साहित्य में बिरकाल तक स्मरणीय रहेगी।

लेखक के अन्यान्य उपन्यासों में 'मने छिल बाबा'

1941), 'बहुविचित्र' (1945) और 'मिलनांत' (1949) प्रसिद्ध हैं। 'रजनीमंघा' (1941) उल्लेखनीय कहानी-संग्रह है।

मित्र, नरेंद्रनाथ (व० ले०) [जन्म—1916 ई०]

आधुनिक कथासाहित्यकार नरेंद्रनाथ मित्र अपने सीमित परिचित जीवन-वृत्त में से साहित्य का उपकरण संग्रह करते हैं। इनकी कहानियाँ या उपन्यासों की सार्थकता इसी में है कि उनमें व्यक्तिगत हृदय-दंड ही नहीं बृहत्तर सामाजिक समस्या प्रतिकलित होती है। वस्तुतः बंनंदिन तुच्छतापूर्ण कतिपय पारिवारिक घटनाओं के उन सुनिर्वाचित अंशों को लेखक हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिनके माध्यम से समस्या-सोदित मानव-जीवन की हीनता, नीचता, भिष्याचार आदि के चित्र खींचे जा सकें। इनके उपन्यासों में आदर्शवाद का आश्रय तथा भावोच्छ्वास या मनोवैज्ञानिक आतिशय के स्थान पर सहज जीवन-यात्रा के वस्तुनिष्ठ चित्र अधिक मिलते हैं। उपन्यासों में 'बेनामहल', 'द्वीपपुंज' (1952), 'देहमन' (1952), 'दूरभाषिणी' आदि में यौन एवं अर्थनीतिक समस्या के माना पहलुओं के रहस्य के उन्मोचन में लेखक ने प्रखर अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है। नरेंद्रनाथ मन के निपुण विश्लेषक हैं, जीवन के जटिल कथाकार हैं। जीवन के अप्रतिरूप वषार्थ को प्रकट करने पर भी वे नेतिनाचक नहीं हैं। जीवन के ऊपर वे रोमांटिकों की तरह झूठ का आश्रय नहीं चढ़ाते, फिर भी, शुभ बुद्धि की विजय पर उनकी असीम आस्था है।

कहानी के क्षेत्र में भी नरेंद्रनाथ की प्रतिभा का सार्थक विकास हुआ है। मानव-संपर्क की जटिलता, मन की दुर्बलता एवं कठिन वषार्थ के प्रति अनुपस्थता इनकी कहानी की विशेषता है परंतु इसी में जीवन-सत्य उद्भासित हो उठता है। इस जीवन-सत्य की अभिव्यक्ति सर्वदा सामाजिक न्याय-अन्याय के आधार पर नहीं होती। जीवन के वषार्थ को स्वीकार कर उसके भास्साध्य को बनाये रखना ही लेखक के अनुसार जीवन-सत्य की अभिव्यक्ति है। एक छोटी-सी घटना, कि छोटे से संकट का सग—और उभी में बिजली के तीव्र प्रकाश की तरह जीवन का सत्य आभासित हो उठता है। नरेंद्रनाथ वषार्थतः मौलिक लेखक हैं क्योंकि अपने जीवनानुभव एवं उपलब्धि के आश्रय से ही वे जीवन के चित्र खींचते हैं।

मित्र, प्यारीचांद (वें० ले०) [जन्म—1813 ई०; मृत्यु—1883 ई०]

टेकचांद ठाकुर के नाम से प्रख्यात प्यारीचांद मित्र ने 'आलालेर घरेर दुलाल' (दे०) (1858 ई०) की रचना कर बंगला साहित्य में हमेशा के लिए व्यंग्य-चित्रकार के रूप में स्थान बना लिया है। 'आलालेर घरेर दुलाल' को बहुत दिनों तक बंगला साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता रहा। इसी एक ग्रंथ के लिए वे बंगला साहित्य के इतिहास में अविस्मरणीय हैं।

टेकचांद ठाकुर के बंगला-अंग्रेजी के निबन्धों के बहुत-से संग्रह प्रकाशित हुए हैं—यथा, 'कृपिपाठ' (1862), 'मूर्त्तिचिन्त' (1865), 'डेविड हेमारेर जीवन-चरित' (1878) आदि। 'आलालेर घरेर दुलाल' के अतिरिक्त इनका दूसरा व्यंग्य-चित्र 'मद साओया बड दाय जात पाकार कि उपाय' 1859 ई० में प्रकाशित हुआ था।

टेकचांद ठाकुर ने विद्यासागर द्वारा प्रवर्तित गुरु गभीर भापा-शैली के स्थान पर जीवन के लघु पक्ष अर्थात् व्याय-विदूष, हास-परिहास के उपयुक्त सहज, सरल भाषा का प्रचार किया। साहित्यिक गद्य को दैनंदिन जीवन के निकट लाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। बंगला गद्य के क्षेत्र में इनकी भाषा 'आलाली भाषा' के नाम से अमर है। इनकी रचनाओं में वास्तव जीवन चित्रण तथा कथा-रस की अभिव्यक्ति मिलती है। घटनाओं के माध्यम से चरित्र-चित्रण तथा जीवन के विचित्र छडों के रसित बर्णनों में इन्होंने औपन्यासिक आदर्शों का सामास अनुसरण किया है। यद्यपि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील इनकी रचनाएँ नीति-वाद से प्रभावित हैं, फिर भी उपन्यास-कला की दिशा में इन्होंने निश्चय ही कुछ प्रगतिशील कदम उठाये।

मित्र, प्रेमद (वें० ले०) [जन्म—1904 ई०]

प्रेमद मित्र आधुनिक बंगला उपन्यास और काव्य के अत्यन्त प्रधान स्रष्टा के रूप में स्वीकृत हैं। इनके प्रारम्भिक उपन्यासों—'पाँव' (1926) एवं 'मिथिल' (1912) को आधुनिक उपन्यास के सार्थक दृष्टांत रूप में स्वीकार किया गया था। साधारण जीवन एवं निम्न श्रेणी के लोगों का तटस्थ एवं दयापूर्व चित्रण करते हुए मनुष्य के प्रति एवं उदार मनोभाव की अभिव्यक्ति इनकी उपन्यास-कला की प्रधान विशेषता है। उपन्यास के माध्यम में

इन्होंने जीवन की शुष्क, आवेगहीन, बुद्धिप्रधान समालोचना की है। इसमें कहीं भी वगालो-सुलभ भावाद्रंता एवं आवेग-प्रवणता दिखाई नहीं पड़ती। इनके दूसरे उपन्यासों में 'बाँकलेछा', 'उपनयन', 'कुयाशा', 'प्रतिध्वनिकेरे' उल्लेखनीय हैं। इनमें 'प्रतिध्वनिकेरे' जीवन के सत्य-अन्वेषण की कहानी है। यह उल्लेख-योग्य है कि उपन्यास की अपेक्षा कहानी-रचना में इन्होंने अधिक सफलता प्राप्त की थी। इनके कहानी-संग्रह ये हैं : 'पचशर' (1926), 'बेनामी बदर' (1930), 'पुतुल ओ प्रतिमा' (1932), 'मृत्तिका' (1932), 'अकुरत' (1934) आदि। कहानी के रूप एवं रीति के माध्यम से मानव-जीवन की विपण्य व्यथता को इतनी गहराई से अंकित करने की शक्ति कम ही लेखकों में दिखाई पड़ती है। इनकी कहानियों की आवेगलेखहीन उपस्थापना के पीछे कभी-कभी गभीर अनुभूतिशील वक्त्राण प्रकट हो जाता है; कदाचित् इसीलिए इनके कथा-साहित्य को विपरीत स्वच्छन्दतावाद की सजा दी जाती है। लेखक ने बच्चों के लिए उत्कृष्ट अय्यार्य वैज्ञानिक कहानियों की रचना की है एवं कतिपय सुंदर जासूसी उपन्यास भी लिखे हैं।

कथा-साहित्य के अनुरूप प्रेमद मित्र को कविता भी उन्नतानुक्त एवं कमनीय है। इनके 'प्रथमा' (1932), 'सम्राट' (1940), 'फैरारि कीज' (1948), 'सागर के फेरा' (1956), 'हरिण चित्ता चित' (1960) आदि काव्य-संग्रहों में अतिनिहित बृहत् मानवता की वाणी विशेष रूप से प्रशंसनीय है। जयत् एवं जीवन-चेतना के साथ अपने को मिलाकर वे पंचकारी मनुष्यों के सहचर बन गए हैं एवं अहर्कक्षिक रोमान की वाङ्मयता से हटाकर आधुनिक बंगला काव्य को जीवन के बृहत् एवं महत् का परिचय दिया है। निबन्ध और आलोचना के क्षेत्र में भी प्रेमद बाबू का विशिष्ट स्थान है।

मित्र, वामाचरण (उ० ले०) [जन्म—1915 ई०]

आधुनिक उडिया-कहानी-साहित्य की श्री वामाचरण मित्र का योगदान महत्वपूर्ण है। इनकी कहानियाँ प्रायः सामाजिक होती हैं। इनकी गद्य शैली की सावलीलता, गत्यापकता एवं सश्रुतता आदि विशेषताएँ कहानियों की मजबूत एवं मार्मिक बना देती हैं। इनकी रचनाएँ हैं—'पराय' (उपन्यास), 'बट महापुरुष' (दे०), 'कीर्तिस', 'नरछाया', 'स्वप्नसिद्ध', 'पावाण राण', 'अनीम' (कहा०) आदि।

मित्र, विमल (बॅ० ले०) [जन्म—1912 ई०]

आधुनिक बंगला उपन्यासकारों में विमल मित्र ने अनतिपुरातन इतिहास के आथ्य से दैनंदिन जीवन के जटिल चित्रों को महाकाव्य की विशालता प्रदान की है। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में 'साहब दिवि गुलाम' (दे०) 'कड़ि दिवे किनलाम', 'एकक दशक शतक', 'कन्यादल', 'बेगम मेरी बिस्वास' आदि उल्लेखनीय हैं। अनतिपुरातन इतिहास अर्थात् उन्नीसवीं शती के बंगाल के जमींदार-वर्ग के जीवन-चित्रण का अनुसरण करते हुए लेखक ने अपने उपन्यासों में आधुनिक युग के साधारण मनुष्यों की दुःख-दुर्दशा, दैनिक सुख एवं शांति का चित्र पीचा है। इस दृश्यपट-परिवर्तन एवं चित्रांकन की व्यापकता तथा ध्वजना-पूर्णता में ही लेखक की मौलिकता प्रकट हुई है। लेखक के उपन्यासों में केवल नायक एवं नायिकाएँ ही प्रधान नहीं हैं वरन् शास-शासियों, नौकर-नौकरानियों की सहयोगिता से ही चित्र पूर्ण बन पाया है।

लेखक के उपन्यासों में जीवन का गंवार्य बहुत ही स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हुआ है। अदाचित् इनके उपन्यासों की महाकाव्यात्मक विशालता के कारण ही अति-प्रत्यक्ष यथार्थ चित्रों को ये इतने प्रकटित ढंग से प्रकट कर पाये हैं। विमल मित्र नारी-मनोविज्ञान के चतुर चितरे माने जाते हैं। इन्होंने नारी के अटिल मन के हर पक्ष के रहस्य का उद्घाटन किया है। परंतु इनकी नारी अपनी इच्छाओं की दबाना जानती है और आवश्यकता पड़ने पर सीता की तरह हमेशा के लिए संसार में लुप्त हो जाती है। लेखक के 'कड़ि दिवे किनलाम' (दो खंड) के नायक दीर्घकर का चरित्र हमारे जीवन के विश्व-धरातल में विस्तार का प्रतीक है। बंगाल के आधुनिकतम मानस के चित्र-रूप में यह उपन्यास हमेशा स्मरणीय रहेगा। विमल मित्र की लगभग प्रत्येक रचना घटना-प्रधान है और साधारणतः घटना-प्रधान रचना यथोक्तिर होती है किंतु इनकी भाषा की गतिशीलता, नाटकीयता एवं उत्कंठा-गुट्टि के कौशल के परिणामस्वरूप इनकी वर्णना भी आकर्षक बन गई है।

मित्र, मनुमदार, दशिणारंजन (बॅ० ले०) [जन्म—1877 ई०; मृत्यु—1957 ई०]

कदाचित् संपूर्ण भारतवर्ष में शिशु-साहित्य की दृष्टि से बंगला भाषा सर्वाधिक समृद्ध है। बच्चों के लिए परियों की कथा लिखकर जिस प्रकार हंस किस्चिन एंडर-

सन ने शिशु-साहित्य को एक नया आयाम प्रदान किया था उसी तरह बंगाल में दशिणारंजन मित्र मनुमदार ने परियों की कथा (बॅंगला में 'रूपकथा' कहते हैं) में काव्य-रस का समिश्रण कर साहित्य के क्षेत्र में शिशु-साहित्य की स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया है। बच्चों के लिए इनकी पहली पुस्तक 'ठाकुरमार झुलि' 1908 ई० में प्रकाशित हुई थी। 1957 ई० में इसका सत्तरवाँ संस्करण प्रकाशित हुआ था। इसकी भूमिका लिखी थी रबींद्रनाथ (दे० ठाकुर) ने। इस भूमिका में लिखा है कि इस पुस्तक का प्रत्येक पन्ना हँस और ताजा है। परियों की कथाओं की विशेष भाषा, विशेष रीति एवं उनकी प्राचीन सरलता को अकृत्रिम ढंग में व्यक्त कर लेखक ने अपना सूक्ष्म रसबोध एवं स्वाभाविक क्लानर्गुण्य प्रकट किया है।

'ठाकुरमार झुलि' की जनप्रियता को देखकर 'द टाइम्स' संघन ने इसकी समीक्षा करते हुए इसे 'द मोस्ट बंडरफुल बाल्यून' कहा था। बीसवीं शती के दूसरे एवं तीसरे दशक के लगभग सभी बंगाली लेखकों ने इसकी प्रशंसा में पुल बांधे थे। इस पुस्तक की एक-एक कहानी बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सम्पत्ति है। इस पुस्तक के उपरान्त लेखक ने 'ठाकुरदादा झुलि' (1910), 'ठानविदिर घले' (1911), 'बादामहाणपेट घले' आदि और भी कई पुस्तकों की रचना की। इन पुस्तकों में लेखक के द्वारा अंकित चित्र भी हैं।

मित्रविदागोविंद (क० क०)

'मित्रविदागोविंद' कन्नड का प्रथम उपलब्ध नाटक है। इसके लेखक सिगराय (दे०) हैं जो मैसूर के राजा चिक्कदेवराज (दे०) (1672-1704) के आश्रय में रहते थे। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि सत्रहवीं शती के पूर्व का कोई कन्नड नाटक उपलब्ध नहीं है। सिगराय का यह नाटक 'प्रथम नाटक' का गौरव प्राप्त करता है यद्यपि यह संस्कृत के 'रत्नावली' नाटक का कन्नड रूपांतर है। फिर भी लेखक ने इसे रूपांतर स्वीकार नहीं किया है। डॉ० मुगळि (दे०) ने इस संबंध में लिखा है कि मूल में निचित् परिवर्तन कर मूल का अनुकरण करते हुए रूपांतर करते पर भी स्वतंत्र कृति के रूप में इसे प्रकाशित करने का जो प्रयास किया गया है, वह चौर्य का ही निवर्दान है। कथानक में इतना परिवर्तन किया गया है कि इसके नायक कृष्ण हैं जो शृंगार-नायक न होकर 'पुरुषोत्तम' बनते हैं। नायक की परिकल्पना के अनुसार

अन्य पात्रों के नाम भी इसमें बदल दिये गये हैं। कृष्ण का चित्रण साधारण मानव और अवतार-मुख्य दोनों रूपों में किया गया है। कतिपय आलोचकों की दृष्टि में ऐसे चित्रण में स्वाभाविकता का अभाव है। इसकी कथा की रचना जैसी भी हो, इसमें सदेह नहीं कि इसकी भाषा-शैली प्रभावशाली है और इसी में इसकी सफलता है।

मिथ्याभिमान (गुं क०)

ठक्कर गोविंद जी पुरस्कार-प्रतियोगिता में भेजा गया व पुरस्कृत मिथ्याभिमान प्रहसन कवियर दलपतराम डाह्याभाई (दे० दलपतराम)-रचित एक शिष्ट व रंगमंचीय नाटक है। नाटक की रचना 1869 ई० में हुई तथा प्रथम संस्करण 1870 ई० में प्रकाशित हुआ।

इसमें एक मिथ्याभिमानों रतों ब्राह्मण जीवराम भट्ट (दे० भट्ट जीवराम) की कथा वर्णित है। नायक जीवराम में अपने ब्राह्मणत्व का, अपने कौलोन्य का अपने पांडित्य का मिथ्या गौरव अधिक है। वह रात्रि में कुछ नहीं देख पाता किंतु इस तथ्य को सदैव छिपाता है। वह पंडित नहीं है, मगर सदैव पंडित होने का दावा करता है। झूठे गौरव की रक्षा में प्रत्येक समस्याएँ उत्पन्न कर लेता है।

एक दिन समुराल जाते ही रास्ते में सध्या हो जाती है। मार्ग न देख पाने के कारण वह गांव में बाहर एक गड्ढे में गिर जाता है। उसके समुर तथा सल्ले आकर उस जगह पर घेर ले जाते हैं। रात्रि में किसी तरह भोजनादि से निवृत्त होकर झेंधे में लपुसता के लिए उठता है और जैसे तैसे मोरी तक पहुँचता है कि लौटते समय सास की शैया पर गिर पड़ता है। सास धबकाकर 'चोर-चोर' की आवाज लगाती है। पुलिस के आदेशों आकर उसे पकड़ ले जाते हैं। रातभर अन्धी पिटाई होती है और सबेरे मुक्ति होती है।

साधत हास्यरस प्रधान होने से यह 'प्रहसन' है। पूर्वराग, नादी, सूत्रधार, विध्वंसक, विदूषक, भरत-वाक्य आदि की योजना का अनुसरण कर शुद्ध भारतीय नाट्य-परंपरा पर यह रचित है। व्यावसायिक रंगमंच के प्रभाव से बीच में एक फाँस भी जोड़ा गया है। आठ अंगों के इस नाटक में कुछ 15 प्रवेश (दृश्य) हैं। सवादों के बीच पद्य के लिए सङ्कृत वृत्त—इंद्रवज्रा, गंधरा, उपजाति, शार्दूलविकीटिन, उपेन्द्रवज्रा, वक्षरप, वसंत-तिलका आदि का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त दाहा (दोहरा) भी इसमें प्रयुक्त हुआ है।

भारतीय नाट्य शैली का अनुगमन, सामाजिक सुधारवृत्ति, व्यंग्य विनोद का आयोजन इसका लक्ष्य प्रतीत होता है।

गुजराती के प्रारंभिक नाटकों में शिष्ट हास्य-प्रधान रंगमंचीय नाटक व सुधारवादी कृति के रूप में इसका उल्लेखनीय महत्व है।

मियाँ फूसकी (गुं पा०)

कृतिकार—जीवराम जोशी। यह लेखक की दस भाषों में विभाजित कथा का नायक है। 'मियाँ फूसकी' मुसीबत में से अपनी बौद्धिक क्षति से मार्ग निकाल लेने वाले पर बाहर से मूर्ख दिखने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधि है। 'मियाँ फूसकी' बाससाहित्य का अत्यंत प्रिय नायक है।

मियाँ मुहम्मद बक्सा (पा० ले०) [जन्म—1830 ई०; मृत्यु—1906 ई०]

ग्राम खंडी जिला मीरपुर (जम्मू)-निवासी मियाँ जमशुद्दीन कादरी के पुत्र मियाँ मुहम्मद बक्सा अरबी-फारसी के विद्वान फिक्का और हदीस के मेंमंश तसब्बुफ के प्रेमी थे। इनकी अनेक आख्यानक तथा मुक्तक रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनमें 'सैफुलमुलुक' (दे०), 'फिस्सा सल्वी टवास खा' 'मिरजा साहिबा', 'हिदायतुल मुसलमीन', 'मोहणी महीबाल', 'शरीर फरहाद' 'फिस्सा शाह मसूर', 'तुहफाए मोरा', 'गुलजारे फकर', आदि प्रसिद्ध हैं। तसब्बुफ इनकी रचनाओं का मुख्य वर्ण्य है। इनका प्रसिद्ध प्रेमार्थान 'सैफुलमुलुक' पंजाबी साहित्य का बृहत्तम प्रबंध-काव्य है। कल्पना वैभव, शब्द-प्रयोग-कीशाल और अलंकार-सौंदर्य की दृष्टि से इनका काव्य पंजाबी साहित्य में विशिष्ट स्थान का अधिकारी है।

मिरजा साहिबा (पा० ट०) [रचना-काल—सोलहवीं शती का उत्तरार्ध]

लोखरवि पीलू (दे०) की यही एक कृति प्राप्त होती है। इसमें मिरजा और साहिबा नामक स्थानीय प्रेमी युगल के परस्पर आकर्षण और विवाह पूर्व नायक के साथ नायिका के गूढ़ त्याग की दुखात पथा है। अपने भाइयों की प्राण-रक्षा के माह में नायिका प्रेमी की हत्या का परोक्ष कारण बन जाती है और पदपाताप से व्याकुल

होकर धारमह्या कर लेती है। पीलू की मूल रचना के स्वरूप के विषय में आज कुछ बह सकता अर्थात् है। दूग प्रकार के पाठ की प्रामाणिकता संदिग्ध है। उपलब्ध पाठ पूर्वापर-संबंधरहित घटनाओं का वर्णन करने वाले कुछ फुटकल पत्रों का संग्रह मान प्रतीत होता है। छंद की लयात्मकता एवं प्रवाह इसकी लोकोप्रियता का मुख्य कारण है और उधर चरित्र-चित्रण की दृष्टि में भी यह रचना पर्याप्त सजगत् है। पंजाबी मुक्क-मुक्कती अपनी संपूर्ण विवेचनाओं के साथ 'मिरजा-साहिब' में समाविष्ट हुए हैं। संवादों की नाटकीयता, भाषा की शायीयता और वर्णनों की अतिशयोक्तिपूर्णता इस कृति की उत्प्रेक्षणीय विशेषताएँ हैं।

मिरात-उल-उरस (उर्दू-क०) [रचना-काल—1869 ई०]

'मिरात-उल-उरस' हिन्दी मञ्जीर अहमद (दे०) का उपन्यास है। यह पहला उपन्यास है जो महिलाओं में संबद्ध है। इसमें देहली के शिष्ट परिवारों के रहन-सहन का तजीब चित्रण किया गया है। यह दतना लोकप्रिय हुआ था कि इसके पाठ—असरारी, अहमरी और मामा अहमद—आज भी लोगों को याद हैं और परस्पर बातचीत में प्रसंगानुसार उनके नाम प्रतीक-स्वरूप उद्धृत किए जाते हैं। इसमें अंग्रेजी 'ड्राग' की तरह संवाद लिखने की शैली अपनाई गई है। इसके लंबे तथा उपदेनात्मक चरित्र मर्यादा पट्टकते हैं तथापि दिल्ली की टकताली बोली तथा स्त्रियों के मुहावरों का सफल प्रयोग होने के कारण यह उपन्यास नीरस नहीं हो पाया है।

मिरि लीवरी (अ० क०) [रचना-काल—1895 ई०]

यह रजनीकांत वरदले (दे०) का प्रथम उपन्यास है। स्वाधीनता वरदले की 1894 ई० में कायंबग नेफा जाने का अवसर मिला था। वहाँ उन्होंने मिरि नामक जन-जाति के रहन-सहन, आचार-विचार का अध्ययन किया था। उन्होंने अपने अध्ययन का उपयोग इस ग्रंथ में किया है। जंकि (दे०) पानेई-जंकि और पानेई (दे०) पानेई-जंकि) बालसदा हैं, यौवन आने पर वे प्रणयी बन जाते हैं। गाँव और परिवार की प्रथा के अनुसार उनके प्रेम को स्वीकृति नहीं मिलती। उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जनजाति की अदायत के अनुसार उन्हें मृत्यु-दंड दिया जाता है। जीवित अवस्था में वे नहीं मिल सके किन्तु

सुवर्ण-श्री नदी में दोनों के जब एकसाथ मंरने दिखाई देते हैं। यह दुःसांत उपन्यास अमरीया-साहिब का (शोर वह भी जनजाति पर आधारित) प्रथम सामाजिक उपन्यास है।

मिर्जा कलीच बेग (सि० ले०) [जन्म—1853 ई०; मृत्यु—1929 ई०]

मिर्जा कलीच बेग का पिता फ़कीरुन बेग अमल में जाजिया का दरगई था और बचपन में मुसलमान बना कर सिंध में लाया गया था। मिर्जा कलीच बेग की शिक्षा-दीक्षा मिथ और बंबई में हुई थी। बी० ए० तक पढ़ाई करने के पश्चात् वे गिर में सरकारी नौकरी करने लगे थे और डिप्टी कलेक्टर के पद से 1910 ई० निवृत्त हुए थे। बचपन से ही कविताएँ लिखने लगे थे और धीरे धीरे कलेक्टर के सिंधी-कविताओं और गद्य-लेखकों में अग्रगण्य बन गए थे। इनकी रचनाएँ साहित्य की प्रत्येक विधा में मिलती हैं। इनकी प्रकाशित शैलिक तथा अनूद्भित पुस्तकों लगभग 150 हैं। इसी ही इनकी रचनाएँ और भी कही जाती हैं जो अभी तक अप्रकाशित हैं। कविता के क्षेत्र में इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'सीदाग़ खान', 'दीवान-कलीच', 'अमूर्त माजिक', 'चंदनहार', 'मोरसुति जी द्युली', 'खाइयात उमर खय्याम'। इनके अनिश्चित इन्होंने उपन्यास 'दिल-राम' (1888) और 'जीनत' (1890), नाटक 'सैदा-मजदू' (1880) और निर्बंध 'मकामात अल-हिमर' (1870) की रचना और की है। मिर्जा कलीच बेग की कविताएँ कलापक्ष की दृष्टि से सरल रचनाएँ होने हुए भी भाव-सौष्ठव की दृष्टि से निर्जीव-सी हैं। गद्य के क्षेत्र में इन्होंने भाव तथा कला की दृष्टि से प्रभावपूर्ण रचनाएँ दी हैं। इनकी भाषा स्वाभाविक और बोलचाल की है।

मिर्जा जाहिरदार बेग (उर्दू-पा०)

मिर्जा जाहिरदार बेग हिन्दी मञ्जीर अहमद (दे०) की कृति 'सोचानुसंग' (दे०) का पात्र है। यह बच्चा ही था कि इनके पिता का देहांत हो गया। तब यह अपनी विधवा माता के साथ एक जमादार साहब के संरक्षण में रहता था। जमादार साहब के स्वर्ग मिथारने पर इनकी महलगराय का एक छोटा-सा भूमिभाग और गाँव रुपये मागिक किराये की दुकानें मिर्जा के नाम हो गईं। मिर्जा जाहिरदार, उसकी माँ तथा पत्नी तीनों की कुल आय

यही सात रूपये मासिक थी। किंतु मिर्जा था कि जमादार साहब के बेटों की बराबरी करना चाहता था। जाहिरदार में नाम के अनुरूप गुण भी था—जाहिरदारी या बाह्या-डबर का। इसने सारी भादों अमीरखादों वाली अपना ली थी किंतु अमीरी निभती कैसे? दुकानें गिरवी होनी जा रही थी। माँ बहुतेरा समझाती किंतु वह सुनता ही न था। कलीम पर इसने अपनी धनाढ्यता की ऐसी धाक बिठा रखी थी कि कलीम समझता था, जमादार की सारी संपत्ति मिर्जा को बपोती में मिली है और जमादार के बेटों-पोतों के नौकर सब मिर्जा के नौकर-चाकर हैं। यह हर जगह अपने को जमादार का बेटा ही बताया करता है। छोटे कद का यह दुबला-पतला, पीला-पीसा दिखने वाला आदमी अपने आपको खूब बना-सँवार कर रखता है और बड़प्पन जताने की असफल चेष्टा करता रहता है।

मिलिंदपन्ह (१७० क०)

यह किसी अज्ञातनामा लेखक की कृति है। इस पुस्तक की रचना उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत में हुई होगी, क्योंकि राजा मिलिंद (ग्रीक मिर्नेडस) ई० पू० दूसरी शती में इसी प्रदेश का शासक था। इसमें राजा मिलिंद की शाकाएँ और नागसेन भिक्षु द्वारा उनके उत्तर लिखे हुए हैं। निस्संदेह इस पुस्तक की रचना उसी समय हुई होगी जब या तो राजा मिलिंद का शासन चला रहा होगा या शासन की समाप्ति की कुछ ही समय व्यतीत हुआ होगा। हो सकता है कि नागसेन और मिलिंद के मिलन की घटना सत्य हो और यह भी हो सकता है कि किसी ने काव्यमय कथा बना ली हो। इस पुस्तक में 7 खंड हैं जिनमें केवल पहले 3 खंड ही प्रारम्भिक हैं, शेष खंड बाद में जोड़े हुए हैं। इस पुस्तक में राजा के प्रश्नों के नागसेन ने बहुत मुक्तियुक्त उत्तर दिये हैं और उनसे बौद्ध सिद्धांतों का सतोपजनक स्पष्टीकरण हो जाता है।

मिथ, कृपासिधु (३० ले०) [जन्म—1887 ई०, मृत्यु—1926 ई०]

'सत्यवादी गोष्ठी' के सत्रों में पंडित कृपासिधु मिथ इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनके ग्रंथ इतिहास और साहित्य दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण हैं। उडिया-इतिहास की रचना में उन्होंने एक मशकत और नया मोड़ दिया है। इनकी रचना 'कोणार्क' (दे०) अपने

विषय का एक गौरव ग्रंथ है। 'वारवाटी दुर्ग', 'उत्कल इतिहास', 'हिस्टरी ऑफ इंग्लैंड' आदि इनकी रचनाएँ हैं।

पुरी के बीरहरे कृष्णपुर-शासन में इनका जन्म हुआ था। पिता श्री जनार्दन राय की ये द्वितीय सतान थे। मौसी के दत्तक पुत्र होने के कारण इनकी उपाधि 'मिथ' हो गयी थी। रेवंसा कालेज, कटक से दर्शन लेकर बी० ए० ऑनर्स करने के बाद इन्होंने कलकत्ता से दर्शन में एम० ए० और बी० ए० किया। उड़ीसा का यह दुर्भाग्य है कि जब इनकी प्रतिभा प्रोडता को प्राप्त कर रही थी, तभी इनकी प्रकाश मृत्यु हो गई।

मिथ, डा० कृष्णप्रसाद (३० ले०)

इनका जन्मस्थान बटक है। डा० मिथ दर्शन में एम० ए० हैं तथा टोरोटो विश्वविद्यालय, केनेडा से इन्होंने दर्शन में पी० एच० डी० किया है। आजकल उत्कल विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक हैं।

डा० कृष्णप्रसाद मिथ कहानीकार, उपन्यासकार एवं समीक्षक हैं। विदेशी गृहभूमि पर लिखी इनकी अनेक कहानियाँ हैं। इनकी शैली मुख्य रूप से वर्णनात्मक एवं सवादात्मक है। इनकी अब तक 20 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 'नाएप्रा भी देवयानी' (दे०) इनकी ग्यारह कहानियों का प्रसिद्ध सङ्कलन है।

मिथ, कृष्णबिहारी (हि० ले०)

यद्यपि इन्होंने बी० ए० एल० एल० बी० तक शिक्षा प्राप्त की थी, तथापि साहित्य के प्रति इतना अनुराग इतना अधिक था कि कुछ समय तक वकालत करने के बाद य पहले माधुरी और फिर 'साहित्य समालोचक' नाम की पत्रिकाओं का संपादन करत लगे थे। ये कुछ समय तक काशी के प्रसिद्ध दैनिक पत्र 'आज' का संपादकीय विभाग में भी रहे थे। हिंदी-साहित्य के इतिहास में इनकी ख्याति मुख्यतः 'देव और बिहारी' नामक आनाचना ग्रंथ पर आधारित है जिसमें देव तथा बिहारी की तुलनात्मक समीक्षा की गई है। इन्होंने अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया जिनमें 'भगवतपुराण', 'नवमं तरंग', 'मनिराम ग्रंथ-वती', 'नटनागर विनोद' आदि प्रसिद्ध हैं। प० कृष्णबिहारी मिथ शुक्ल (दे०) शुक्ल, गमचंद-पूव हिंदी-आलोचना के आधारस्तम्भ हैं।

मिथ, गोदावरीश (उ० से०) [जन्म—1888 ई०; मृत्यु—1956 ई०]

बीसवीं शती का पूर्वादि उदिया जातीय चेतना का युग था, जिसका जीवंत प्रतिरूप सत्यवादी बकुल-वन-विद्यालय था। इसी सत्यवादी चेतना की भाँकार प्रतिमूर्ति है गोदावरीश मिथ, जिनका माहिर्य जातीय महिमा से उज्ज्वल है। उड़ीसा के इतिहास का गौरवमान तथा वैयक्तिक शौर्य-पिघण इनको अभीष्ट है, इसलिए ये किवदंती, लोक-विश्वास, पुराण व इतिहास का आश्रय लेते हैं।

इन्हें माथा-कवितार्थों में सर्वाधिक सफलता मिली है। इन गाथा-काव्यों का प्रधान प्रतिपाद्य जातीयता है, किंतु इनकी महान रसात्मकता में ही इनकी काव्यिक महत्ता अंतर्निहित है। संक्षिप्त स्वरूप में विषय-वस्तु की अत्यंत कलात्मक नियोजना इनके गाथा-काव्यों की अपनी विशेषता है। 'अलेखिका' काव्य जातीय चित्तवृत्ति की चित्रशाला है। इनके गीत-काव्यों की सरल-सरल भाव-राशि, कर्कण-सजल अनुभूति, धाँदंबरहीन, सहज भाषा, स्वाभाविक शैली आदि विशेषताएँ इन्हें चिरंतनता प्रदान करती हैं।

बाणपुर (पुरी) गोदावरीश जी का जन्मस्थान है। कलकत्ता मुद्रणतः इनकी शिक्षा का केंद्र रहा। 'कलिका', 'किशालय' अन्य काव्य-कृतियाँ हैं। 'पुरुषोत्तमदेव' (दे०) इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। 'अर्द्धगताव्धी ओडिशा ओ त्राहिरे मो स्थान' (दे०) उड़िया साहित्य-जगत् में इनकी सुविख्यात आत्मजीवनी है। अनुभूति की निष्कण्ठ सरस अभिव्यक्ति सरल चित्ताकर्षक भाषा-शैली एवं रोमांचक अनुभवों की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण रचना है।

मिथ, डा० गोपालचंद्र (उ० से०) [जन्म—1925 ई०]

डा० गोपालचंद्र मिथ (एम० ए०, डी० लिट०) ने कविता, नाटक, कहानी, आलोचना आदि साहित्य के विविध रूपों का स्पर्श किया है, किंतु उन्हें सर्वाधिक सफलता कविता एवं कहानी के क्षेत्र में मिली है। इनकी आलोचनाएँ मुख्य रूप से विवरणात्मक हैं। संप्रति ये संवत्सुर विश्वविद्यालय में उड़िया के प्रोफेसर हैं। इनकी रचनाएँ हैं—'विद्रोही दिवाकर', 'राखनी', 'निवेदिता', 'पूर्वराजा', 'से पारे प्रियार गाँ', 'आधुनिक ओडिशा साहित्यर गतिपथ' (दे०)।

मिथ, चौधुरी हेमकांत (उ० से०) [जन्म—1935]

चौधुरी हेमकांत मिथ व्यंग्यात्मक और मनो-वैज्ञानिक कहानी-रचना में अग्रणी हैं। विद्यार्थी-जीवन में ही सफल कहानीकार के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त हो गई थी। तब से अब तक 'ढगर', 'दिगंत', 'भंकार', 'तरंग', 'आसंत कालि', 'साप्ताहिक प्रजातंत्र' आदि में इनकी कहानियाँ निरंतर प्रकाशित होनी आ रही हैं।

इनकी व्यंग्यात्मक रचनाओं में गहरी सामाजिक अंतर्दृष्टि मूढ व सीनी व्यंग्यात्मक शैली में इस प्रकार अभिव्यक्त हुई है कि कई स्थानों पर इनकी कृति करण कामधेनी प्रतीत होती है। मानवीय संवेदना, भाव-गर्भीय, वैचारिक प्रौढ़ि, गहन अध्ययन आदि इनकी रचना के विशेष गुण हैं। 'भस्मुरक पुराणें ओ अग्याय मजाग' (दे०) (1963 ई०) इनकी सर्वप्रथम प्रकाशित पुस्तक है, जिसमें व्यंग्यात्मक रचनाओं का संग्रह है।

मनोवैज्ञानिक कहानियों में इन्होंने चेतना-प्रवाह शैली का बने व्यंग्य के साथ प्रयोग किया है। इनकी छायावत्स्य की 'कथक', 'मेमिका', 'दर्शक' आदि और पर-वर्ती काल की 'तथ्यक', 'निधिध-पुस्तक', 'अप' आदि कहानियाँ मर्मज्ञ पाठकों में निरंतर लोकप्रिय रही हैं।

मिथ, दुर्गामाधव (उ० से०) [जन्म—1929 ई०]

श्री दुर्गामाधव मिथ, आई० पी० एम० का जन्म मयागढ़—पुरी में हुआ था। ये कहानीकार हैं। इनकी रचनाएँ अत्यंत सुख-पाद्य हैं। घरेलू दैनंदिन जीवन की अनुभूतियाँ इनकी छोटी-छोटी कहानियों में नवीन शैलियों में वभिष्यक्त हुई हैं। 'सह हस टिकक', 'जजीवे कहिछंति', 'सोमेट ओ कंक्रिट', 'पथर कइछ', 'तारा ओ तिमिर' (दे०) आदि इनकी रचनाएँ हैं।

मिथ, द्वारिकाप्रसाद (हि० से०) [जन्म—1901 ई०]

इनका जन्म पट्टरी ग्राम, जिला उनाव में हुआ था। इनके पिता का नाम पं० अयोध्याप्रसाद मिथ है। पिता की दृष्टि से ये बी० ए०, एल-एल० बी० हैं। ये साहित्यिक व्यक्तित्व होते हुए भी कुशल राजनीतिज्ञ हैं। सर्वप्रथम ये मध्य प्रांत में कांग्रेस दल के एम० एल० ए० तथा मजिब रहे थे। ये रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल में गृहमंत्री, अनेक वर्षों तक सागर विश्वविद्यालय के उप-

कुलपति तथा बाद में अनेक वर्षों तक मध्यप्रदेश के मुख्य-मंत्री रहे। आजकल इन्होंने राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लिया है। 'लोकमत', 'श्री शारदा' और 'सारथी' पत्रों के संचालक एवं संपादक रह चुके हैं। इन्होंने कारावास में रहकर 'कृष्णायन' का निर्माण किया था। 'कृष्णायन' लोक-नायक कृष्ण का चरित्राख्यान है। अभी तक गुजाली मिश्र को छोड़कर किसी भी कवि ने कृष्ण के विविधता भरे जीवन को समेटने की चेष्टा नहीं की है, पर मिश्र जी ने कृष्ण के लोकरक्षक एवं राजक रूपों में सामंजस्य स्थापित करके उद्देश्य की महत्ता, जीवन की समग्रता, राष्ट्रव्यापी महाप्रायता एवं युग-युगांतरपरक दूरदर्शिता सहज कर कृष्ण के चरित्र को राम के समान आदर्शपरक बनाकर मिताक्षर प्रभावशाली बना दिया है। निश्चय ही मिश्र जी ने रामचरित के समानांतर कृष्णचरित देकर भारतीय चिन्ताधारा में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। कवि की दृष्टि बड़ी सुलसी हुई है, पापा में एक अजीब-सा मार्दव और सुषुप्ता है।

मिश्रबंधु (हिं० ले०)

जिन दो भाइयों—श्याम बिहारी मिश्र (1872-1947) और चुकदेव बिहारी मिश्र (1 78-1952)—का व्यक्तित्व एक बनकर साहित्य-रचना में प्रवृत्त हुआ वे मिश्रबंधु के नाम से हिंदी जगत् में विख्यात हैं। इन दोनों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और ब्रिटिश शासन में उच्च पदों पर रहे। सरकार ने दोनों को रायबहादुर की और विश्व-विद्यालयों में डी० लिट्० की उपाधि से विभूषित किया। आरंभ में साहित्य के प्रति उनकी रुचि शौकिया थी, परंतु बाद में उनकी संपूर्ण शक्ति तथा जीवन साहित्य को समर्पित हो गया।

द्विवेदी (२० द्विवेदी, महावीरप्रसाद) युग में हिंदी-आलोचना के जो पाँच रूप दृष्टिगत होते हैं—शास्त्रीय, निर्णयार्थक, व्याख्यात्मक, तुलनात्मक एवं शोधपरक आलोचना—वे सब तो मिश्रबंधुओं की समीक्षा में मिलते ही हैं, प्रभावार्थक और पश्चिचात्मक आलोचना पद्धति भी मिश्रबंधुओं के माध्यम से स्थिरता को प्राप्त हुई। मिश्रबंधुओं ने कृतियों में दोष-दर्शन की अपेक्षा गुणों का उद्घाटन अधिक किया, कवियों की कला, भाव-संवेदन विचारधारा और जीवन-संदेश का अधिक विवेचन किया, कृति को युग के परिप्रेक्ष्य में रखकर मूल्यांकन करने का प्रयास किया। अब तक समीक्षक काव्य की परीक्षा-रस,

ध्वनि, गुण, अलंकार के आधार पर करते थे, मिश्रबंधुओं ने कहा कि समीक्षक को उसके अभिव्यञ्जना-सीष्ठव, विचार-संपदा और भाव-संवेदन पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए; काव्य-मापा की परीक्षा केवल व्याकरण के नियमों पर न होकर, उसकी साहित्यिक सामर्थ्य और अभिव्यञ्जना-कौशल की दृष्टि से होनी चाहिए। 'हिंदी नवरत्न' में हमें निर्णयार्थक आलोचना का प्रथम व्यवस्थित प्रयोग मिलता है। यद्यपि उन्होंने अधिकतर भारतीय काव्यशास्त्र के मानदंडों को आधार मानकर ही अपने दोनों ग्रंथों 'हिंदी नवरत्न' तथा 'मिश्रबंधु-विनोद' में कवियों की आलोचना की है, तथापि तुलसी (दे० तुलसीदास), बिहारी (दे०), देव (दे०) इत्यादि के छंदों की व्याख्या में व्याख्यात्मक आलोचना-पद्धति, और विभिन्न हिंदी-कवियों की परस्पर तुलना, तुलसी तथा शेक्सपीयर की तुलना, कवियों के श्रेणी-विभाजन तथा कोटि-निर्धारण में तुलनात्मक आलोचना-पद्धति दृष्टिगत होती है। देव की वृहत्पद्यी में स्थान देने के पीछे प्रभाववादी आलोचना-पद्धति के दर्शन होते हैं। शोधपरक आलोचना-पद्धति हमें 'मिश्रबंधु-विनोद' में मिलती है जहाँ उन्होंने कवियों का वृत्तसंग्रह करने और उनकी प्राप्य अप्राप्य कृतियों का पता लगाने के लिए परिश्रमपूर्वक अनुसंधान किया।

उन्होंने 'मिश्रबंधु-विनोद' को इतिहास नहीं कहा पर उनका प्रयत्न इसे आदर्श इतिहास बनाना अवश्य था। उन्होंने लगभग 5000 कवियों और उनके काव्य की खोज कर उन पर सुव्यवस्थित प्रकाश डाला, उनका सापेक्षिक महत्त्व बताया, साहित्य के अन्य विविध अंगों का विवेचन किया और उसे तीन मुख्य कालों—पूर्व, मध्य और उत्तर—में विभाजित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०) ने काल-विभाजन में उनका अनुसरण किया, तो हजारी-प्रसाद द्विवेदी (दे०) ने 'आदिकाल' नामकरण के लिए मिश्रबंधुओं द्वारा दिये गये 'प्रारंभिक काल' से प्रेरणा ली। उनके इस ग्रंथ में कुछ त्रुटियाँ अवश्य हैं जैसा उन्होंने अष्ट-छाप (दे०) के चतुर्भुजदास को राधावल्लभ-संप्रदाय (दे०) साथ मिलाकर एक बार दिया है, पर कुल मिलाकर हिंदी-साहित्य के इतिहास-लेखन में उनका योगदान अमर है।

कवि, उपन्यासकार और नाटककार के रूप में भी मिश्रबंधुओं का कृतित्व अविस्मरणीय है। द्रजभाषा और खड़ी बोली में लिखे गए काव्य के 1000 पृष्ठ, 'उदयन', 'चंद्रगुप्त मौर्य', 'चंद्रगुप्त विजयदित्य', 'वीरमणि', 'स्वतंत्र भारत' आदि ऐतिहासिक उपन्यास और 'नेत्रो-मीलन'

नाटक उनके कृतिरत्न के साक्षी हैं। वे इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान और विशाल अध्येता थे। 1930 ई० में पटना विश्वविद्यालय में दी गयी उनकी व्याख्यानमाला और 'रूस का इतिहास' तथा 'भारतवर्ष का इतिहास' इसका प्रमाण हैं।

हिंदी-साहित्य के इतिहास-लेखन और समीक्षा के क्षेत्र में मिश्रबंधुओं का योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें महावीरप्रसाद द्विवेदी के बाद इन दोनों कार्यों को धारो बढ़ाने वाला कहा गया है।

मिश्र, बलभद्र (हि० ले०)

ये ओरछा निवासी सनातन्य ब्राह्मण थे। इनका 'नखशिल' ग्रंथ शृंगार-विषयक है, जिसमें नायिका के विभिन्न अंगों का वर्णन कवित्वपूर्ण शैली में किया गया है। गोपाल कवि ने इसी ग्रंथ पर एक टीका लिखी थी। उनके कथानुसार इनके निचे तीन ग्रंथ और भी हैं—'बलभद्री व्याकरण', 'हनुमन्नाटक' और 'गोवर्धन-सतसई'। इनका एक अन्य ग्रंथ 'दूषण-विचार' भी मिलता है। बलभद्र केशवदास (दे०) के समकालीन कवि थे। अतः इस दृष्टि से इनका एक ऐतिहासिक महत्व भी है कि इन्होंने भी रीतिकाल के प्रारंभ होने से पूर्व ही केशव के समान काव्य-शास्त्र-विषयक ग्रंथ लिखे थे।

मिश्र, विजयकुमार (उ० ले०) [जन्म—1936 ई०]

श्री विजयकुमार मिश्र उड़िया नवनाट्य आंदोलन के अग्रणी नाटककार हैं। अब तक इनके तीस से अधिक नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। उद्भटनाटक (एकसई ड्रामा) लिखने वाले प्रमुख नाट्यकारों में इनका नाम भी लिया जा सकता है। इनका नाटक 'शबबाहुक माने' (दे०) लोकप्रिय एवं अभिनय की दृष्टि से भी सफल रहा है। व्यावसायिक एवं शौकिया दृष्टि से इनके नाटक अत्यंत सफल हैं। लेखक अपने नाटकों में आधुनिक जीवन की मूल्यहीनता, विघटन, आपाधापी का चित्रण, क्रिया, परिवेश एवं परिस्थिति-निरूपण के द्वारा करता है। फलतः उसका घनीभूत प्रभाव गहरा होता है। संवादों का अत्यल्प प्रयोग हुआ है।

'चंद्रनोरी' तथा 'सूर्यदग्धकुल गान्धुकु' इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

मिश्र, विनायक (उ० ले०) [जन्म—1894 ई०; मृत्यु—1971 ई०]

इनका जन्मस्थान नया गढ़ है और पिता का नाम है कृष्णचंद्र मिश्र। 'ओड़िया-साहित्य-परिचय' के संकलन में ये स्व० विजयचंद्र मजुमदार के सहायक थे। 1921 ई० में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के सहायक अध्यापक नियुक्त हुए। 1931 ई० में अध्यापक बने और 1949 ई० में इन्होंने अवकाश ग्रहण किया।

श्री विनायक मिश्र अद्ययुगवासी विद्वान एवं मोन साधक हैं। भारतीय इतिहास के एक गौरवमय अध्याय भौमवंश पर लिखने वाले वे एकमात्र उड़िया लेखक हैं। हाई स्कूल या कालेज की सीमा में प्रवेश न करने पर भी मिश्र अंग्रेजी जी के साथ-साथ अन्य कई भाषाओं के प्रकांड विद्वान हैं। इनके 'ओड़िया भाषा' इतिहास' एवं 'ओड़िया साहित्य' इतिहास' (दे०) अपने-अपने क्षेत्र की मूल्यवान उपलब्धियाँ हैं। इनके प्रतिरिक्त 'ओड़िया अंडर भीमे किंग्स', 'बायनेस्टीज ऑफ ओडीसा', 'मंडिवल ओडीसा', 'भारतीय दर्शन-प्रवेग', 'ओड़िया साहित्य प्रकाश', आदि अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं। सभी में लेखक का गंभीर अध्ययन, मौलिक प्रतिभा, सूक्ष्म श्लेषणारमक शक्ति एवं सशक्त भाषा-शैली आदि विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं।

मिश्र, भवानीप्रसाद (हि० ले०) [जन्म—1914 ई०]

इनका जन्मस्थान होशंगाबाद (म० प्र०) है। साधारण शिक्षा-दीक्षा प्राप्त कर वे साधारण लोगों के बीच में रहे। कुछ वर्ष आकाशवाणी में रहकर आजकल ये गांधी वाङ्मय का संपादन कर रहे हैं। स्वतंत्रता-संग्राम में ये जेल-यात्रा भी कर चुके हैं। 'हूसरा सप्तक' में संगृहीत होने के पश्चात् इनकी रचनाएँ 'गीतकरोश', 'चकित है दुख', 'अंधेरी कविताएँ', 'गांधी पंचशती', आदि कविता-संग्रहों में प्रकाशित हुई हैं। 'जुनी हुई रस्सी' पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी कविताओं में साधारण जीवन के सहज अनुभव पूरी अतोप-चारिकता के साथ व्यक्त हुए हैं। जैसा हम वोसते हैं, वैसा ही लिखकर उसे असाधारण बना देने के लिए ये कुत-संकल्प रहे हैं। वर्तमान जीवन की सभी विसंगतियों को भोगते हुए भी गांधीवादी आस्था के कारण इनका स्वर निरासाविषलित नहीं है। इस प्रकार परिवेश से संयुक्त

सहज अनुभव, जीवन में से प्राप्त आस्थापूर्ण चितन और शैली की अनोपचारिकता ने इन्हें नये कवियों में विशिष्ट व्यवितत्व प्रदान किया है।

मिथ, रामदहिन (हि० ले०)

विद्यावाचस्पति १० रामदहिन मिथ ने 'काव्य-दर्पण', 'काव्यलोक', 'काव्यविमर्श', 'काव्य में अप्रस्तुतयोजना' आदि अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है, और इनमें सर्वाधिक ख्यात ग्रंथ है—'काव्यदर्पण'। वस्तुतः यह उनका अंतिम ग्रंथ है। अतः इनके काव्यलक्षण-विषयक सभी ग्रंथों की सामग्री इसमें एकत्रित है। इसमें काव्यलक्षण, शब्दशक्ति, रस, ध्वनि, काव्य-भेद, नाटक, दोष, गुण, रीति और अलंकार—इन सभी काव्यांगों का विवेचन स्पष्ट एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में भारतीय दृष्टिकोण के साथ-साथ तद्बिषयक शास्त्राचार्य मतों पर भी यत्न-तन्त्र अनुस्यूत हैं। उदाहरण प्राचीन तथा अर्वाचीन हिंदी-ग्रंथों से लिये गए हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से श्रवणकार ने प्राचीन भारतीय काव्यांगों के लिए न केवल प्राचीन, अपितु आधुनिक कवियों की रचनाओं से भी उदाहरण प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम प्रयास किया है।

मिथ, लक्ष्मीनारायण (हि० ले०) [जन्म—1903 ई०]

इनका जन्म आजमगढ़ जिले के चस्ती गाँव में हुआ। इन्होंने 1928 ई० में सेंट्रल हिंदू कालेज, काशी से बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की। यद्यपि इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ अद्वैतार्ह वर्य की अल्पायु में काव्य-मृज्जन से किया किंतु आगे चलकर ये नाट्य-लेखन की ओर मुड़ गए और तदनंतर अपनी अभिनय नाट्यकला के फलस्वरूप इस दिशा में स्थायी यश अर्जित किया। 'अशोक', 'मुक्ति का रहस्य', 'सिद्धार्थ की होली' (दे०), 'वत्सराज', 'दशावतार' आदि इनकी उत्प्रेक्षणीय रचनाएँ हैं। इन्होंने मुख्यतः समस्याप्रधान एवं ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं और अपनी रचनाओं में भावुकता तथा कल्पना के स्थान पर यथार्थ जीवन की जटिलताओं का प्रत्यक्षन किया है। चिल्ड की दृष्टि से इनकी रचनाओं पर पश्चिमी नाटकवादी, मुख्यतः इन्सत और शॉ का विशेष प्रभाव पड़ा है। समस्या- (दे० प्रगाद) नाट्य-साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है।

मिथ, श्रीपति (हि० ले०)

श्रीपति कालपी नगर के निवासी थे। इनकी प्रसिद्ध रचना 'काव्य-सरोज' है, जिसका रचना-काल 1720 ई० है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'कवि-कुलकल्पद्रुम', 'रससागर', 'अलंकारमग', 'अनुप्रासविनोद', 'विनम-विनास', 'सरोजततिका' आदि अन्य ग्रंथ भी लिखे जो आज अनुपलब्ध हैं। 'काव्य-सरोज' में विविध काव्यांगों का निरूपण मम्मट (दे०) की पद्धति पर किया गया है। इसकी वर्ण्य सामग्री सुलभता हुई तथा स्पष्ट है। इसका उदाहरण-पक्ष सरस और प्राय अनुप्रासमय है। दोष-प्रसंग में इन्होंने स्वनिर्मित उदाहरण प्रस्तुत न कर पूर्ववर्ती हिंदी-कवियों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से केशव-दास (दे०) के अतिरिक्त सेनापति (दे०) और बह्म के नाम उल्लेख हैं। रीतिकासीन आचार्य दास (दे०) के सवध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 'काव्य-निर्णय' (दे०) में बहुत-सी बातें इनके 'काव्य-सरोज' से अपना ली हैं, किंतु दोनों ग्रंथों की विभिन्न निरूपण शैली तथा शास्त्रीय धारणाओं को देखते हुए यह मान्यता ठीक प्रतीत नहीं होती।

मिथ, सुषदेव (हि० ले०)

ये कपिला के रहने वाले काव्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका जीवन-काल 1633-1703 ई० माना जाता है। ये अनेक राजाओं के यहाँ रहे थे। इनके द्वारा रचित ये ग्रंथ कहे जाते हैं—'वृत्तविचार', 'छंदविचार', 'अध्यात्मप्रकाश', 'काजिलाप्रलीप्रकाश', 'रसरत्नाकर', 'रत्नागंब', 'शृंगार-लता' आदि। 'रसरत्नाकर' तथा 'रसागंब' मानुमिथ की 'रसमंजरी' (दे०) के आधार पर लिखे गये नायक-नायिका-भेद-विषयक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के उदाहरण सरस तथा कवित्वपूर्ण हैं। शैली सहज भावमयी है, जिसमें आलंकारिकता का पुट अधिक नहीं है।

मिथ, सूरति (हि० ले०)

सूरति मिथ आगरा निवासी काव्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके लिखे ये 7 ग्रंथ बनाए जाते हैं—'अलंकारमाला', 'रसमाना', 'भरसरस', 'रसप्रादुर्बद्धिका', 'नवशिख', 'काव्य-सिद्धांत' और 'रसरत्नाकर'। इनके अतिरिक्त इन्होंने तीन टीकाएँ भी लिखी थी—'अमीरचंद्रिका' नाम

से बिहारी-‘सतसई’ (दे०) की टीका), ‘कविप्रिया’ (दे०) और ‘रसिकप्रिया’ की टीका, तथा इन्होंने ‘वैतालपंच-विसति’ का ब्रजभाषा में अनुवाद भी किया था। इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०) ने अपने ग्रंथ ‘हिंदी-साहित्य का इतिहास’ (दे०) में इनका एक पद्य उद्धृत किया है जो कि श्रुति सरस है। इससे इनकी कविरसधर्मता का अनुमान-मात्र लगाया जा सकता है।

मिश्र, सोभाग्यकुमार (३० ले०) [जन्म—1941 ई०]

श्री सोभाग्यकुमार मिश्र नयी कविता के एक अग्रणी कवि हैं। इनका जन्म ब्रह्मपुर (गंजम) में हुआ था। देवेंद्रा कालेज, कटक से इन्होंने अंग्रेजी-साहित्य में एम०ए० किया है। नयी कविता के नये प्रयोगों में इनकी सफलता असंदिग्ध है। इनकी कविताओं में आधुनिक मानव की दुविधा एवं भ्रांति की अभिव्यक्ति हुई है। फिर भी कवि आशाविवृत है। इनकी कविताओं में गेयता और बौद्धिक क्षणित-संपन्नता मिलती है। भाषा एवं परिशेष के चित्रण में कवि का दृष्टि तोषा यथार्थवादी एवं नाटकीय है। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है। उड़िया भाषा के विभिन्न सूक्ष्म अर्थ-भेदों के प्रति कवि अत्यंत सजग है। ये साहित्य के सौंदर्य और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक एवं गंभीर है। ‘आत्मनेपदी’, ‘मध्मगद लोपी’ (दे०) काव्य-संग्रह इनके कवि-व्यक्तिरस की समस्त संभावनाओं से उज्ज्वल है।

मिहरबान (५० ले०)

ये पंजाब में बाबा श्रीचंद द्वारा प्रवर्तित ‘उदासी’ संप्रदाय के अंतर्गत ‘दीवाला’ मत के संस्थापक माने जाते हैं। ये सिलों के चौथे गुरु रामदास जी के पात्र, बाबा पृथ्वीचंद के पुत्र और पाँचवें गुरु अर्जुनदेव के भानजे थे। सिल-वंश की गुरु-परंपरा के समानांतर चलने वाली उदासी-मत-परंपरा के अग्रणी अधिकांशतः गुरु-परिवार के वे ही व्यक्ति रहे जिनका किसी-न-किसी कारण गुरु-मत से विरोध था। सोड़ी मिहरबान भी इनके द्वारा लिखित ‘गुरु नानक देव जी की जनन-साखी’ सिल-वंश में बहुत विवादास्पद रचना मानी जाती है क्योंकि इसमें बहुत-सी बातें गुरु-मत के विरुद्ध हैं।

पंजाबी-साहित्य के अंतर्गत मिहरबान की गणना प्रारंभिक गद्यकारों में की जाती है क्योंकि इनके द्वारा लिखित ‘जनमसाखी’ पंजाबी की प्राचीनतम गद्य-रचनाओं

में से है। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य कृति ‘रामायण’ की हस्तलिखित प्रतियाँ भी पंजाब के विभिन्न पुस्तक-संग्रहालयों में विद्यमान हैं।

मीनलदेवी (गु० पा०)

पाटण के राजा कर्णदेव की रानी और दक्षिण के राज्य चंद्रपुर की राजकुमारी मीनलदेवी कन्हैयालाल मुंजी (दे०) द्वारा रचित ‘पाटणनी प्रभुता’ (दे०) का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्त्री पात्र है। मुंजाल (दे०) नामक वणिक् के साथ प्रेम होने के कारण और किसी भी प्रकार गुजरात में रहने की आकांक्षा रखने वाली मीनल चूंकि मुंजाल से विवाह नहीं कर सकती, अतः मुंजाल के प्रयत्नस्वरूप कर्णदेव से विवाहित हो कर पाटण आती है। पाटण में आ कर मुंजाल के प्रति उसके प्रेम में थोड़ी सात्विकता आ जाती है। अत्यंत महत्वाकांक्षिणी मीनल राज्य के सभी अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है और उसके इस भ्रूषा अधिकार-भोग में जो बीच में आता है उसे साफ़ कर देने तक की निर्ममता में कहीं भी नहीं चूकती। जैन धर्मनुसार एकचक्र शासन की स्थापना करने का लोभ उसके मन में ध्यान्वदसूरि के संपर्क से आया है। अपने मार्ग का कटक समझ कर वह मुंजाल को भी पाटण से बाहर भेजने की व्यवस्था करती है। देवप्रसाद और मुंजाल कहीं मिल न जायें इसलिए पड़्यंत्र रचती है। आरंभ में तो ऐसा लगता है कि मीनल सफल हो जायेगी पर आखिर में उसकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रसन्न को मानवरान से ब्याह देना चाहती है। मीनल जब गुप्त रूप से पाटण छोड़ कर चली जाती है और पाटण पर आक्रमण करने के लिए चंद्रपुर की सेना आती है तब पट्टणी उससे झुड़ हो जाते हैं और उसे पाटण में प्रवेश नहीं करने देते और विवश हो कर वह पुनः मुंजाल की शरण आती है। मुंजाल उसे धमा कर देता है और उसकी सहायता करता है। किसी वस्तु का किस प्रकार और कहाँ उपयोग किया जाय, यह मीनल अच्छी तरह जानती है और इसी संदर्भ में वह हंसा को अपना ‘बह्मास्त्र’ मानती है। चारों तरफ़ की प्रसफलता ने मीनल के चरित्र को ही बदल दिया है और अंत में मीनल यह कहती सुनी जाती है : ‘जोबीस तो पाटणनी मरजीथी, मरीश तो पाटणनूं गोरख वधारवा ।’ (जिऊनी तो पाटण की इच्छा से और मरुंभी तो पाटण की गोरख-वृद्धि के लिए।) रानी मीनल के हृदय-परिवर्तन की उदात्त कथा

मुशी जी ने अपने दूसरे उप-यास 'गुजरातनो नाथ' में वर्णित की है। सभ्यत देखने पर यह कहा जा सकता है कि मीनल आरभ में महत्वाकांक्षिणी है, निर्भय है पर अंत में उदात्त भावों से पूर्ण हो जाती है और पाटण की समृद्धि हो उसका लक्ष्य रह जाता है। ऐतिहासिक उपन्यासों में मीनल सा चरित्र कम देखने को मिलता है।

मीनाक्षिसुन्दरम्, ते० पो० (त० से०) [जन्म—1900 ई०]

तमिल भाषा एवं साहित्य के अलावा भाषा-विज्ञान, दर्शन, संस्कृति आदि सब्ब क्षेत्रों में भी ये आधुनिक युग के शीर्षस्थानीय विद्वान माने जाते हैं। शत दो वर्षों में मद्रास एवं 'अण्णामलै' विश्वविद्यालयों के अतर्गत तमिल के प्रोफेसर होने के बाद 1965-70 ई० की अवधि में ये मद्रुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। प्रारम्भिक जीवन में ये व्रतार्ति प्राप्त पाश्चादी सामाजिक कार्यकर्ता थे और शिक्षा-क्षेत्र में आकर इन्होंने तमिल और इण्डिय भाषाओं के अनुशीलन-अनुसंधान के सवधन के लिए बहुतों से कार्य की धी। तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति-सवधी अध्ययनों के लिए विश्वस्तरीय व्यापकता एवं सम्मान दिलाने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित 'तमिल अनुसंधान की अंतर्राष्ट्रीय संस्था' के आरम्भकर्ताओं में इनका नाम प्रमुख है। अमरीका के शिकागो विश्वविद्यालय के तमिल विभाग का सगठन इनके द्वारा हुआ था और वहाँ इन्होंने तमिल साहित्य के इतिहास पर अंग्रेजी में कुछ व्याख्याएँ दिये थे जो पुस्तकाकार प्रकाशित हुए। इनकी अंग्रेजी में लिखित तथा भारतीय भाषाविज्ञान परिषद्, पूना द्वारा प्रकाशित 'तमिल भाषा का इतिहास' नामक पुस्तक में आधुनिक भाषावैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार तमिल का ऐतिहासिक और सकारणिक वर्णन प्रस्तुत करके उच्च अध्ययन का एक मानदंड स्थापित किया है। इनकी तमिल कृतियाँ ये हैं—'वळ्ळुवरु माटुम् भवळ्ळुम्' (प्रसिद्ध कृति 'निरवकुळ्' (दे०) की समालोचना), 'तमिला निन्नुप्पार्' (इतिहास एवं संस्कृति पर लेख) 'पिरन्ततु एप्पटियो' (विषय विषयक निवध इत्यादि)।

इन पुस्तकाकार कृतियों के अतिरिक्त इन्होंने 'तमिल वल्लवळ्ळुचियम्' (तमिल विद्वत्संघ) में तमिल भाषा तथा साहित्य-सवधी प्रविष्टियों के रूप में बनेक खोजपूर्ण लेख भी प्रस्तुत किये हैं।

मीनाक्षिसुन्दरम् पिळ्ळै, महाविद्वान् (त० ले०) [जन्म—1815 ई०, मृत्यु—1876 ई०]

अपनी विशेष उपाधि 'महाविद्वान्' के अनुसार ये अपार विभूत महानुभाव और सिद्ध कविवर भी थे। किसी भी विषय पर सोचते सोचते इनके मुँह से आभिजात्यपूर्ण कविता की धारा अबाध गति से निःसृत हो उठती थी और इनका कोई विषय इसे लिपिबद्ध करता चला जाता था। ये तमिल प्रदेश के धनी शैव मठाधीशों के आश्रय में रहा करते थे और इनकी प्रशिक्षण कविता-रचनाएँ मंदिर के माहात्म्य, धार्मिक महापुराणों, उपास्य देवी देवताओं की महिमा इत्यादि विषयों पर आधारित होकर उत्तरवाचीन 'पुराणम्', 'पिळ्ळैतमिल्' (दे०), 'भवार्ति', (दे०), 'वल्लवळम्' (दे०) इत्यादि विषयों में उठती हुई हैं। ऐसी रचनाओं में इनकी 'चेक्किन्नारप्पिल्लै-तमिल्', जो 'चेक्किन्नार' नामक प्रसिद्ध साहित्यिक एवं धार्मिक नेता का गौरव-गान है, विद्वद्जन प्रिय हो गयी है। इनके मुख्य शिष्यों में महामहोपाध्याय डा० सामीनाद अय्यर (दे०) थे जो तमिल भाषा के मुख्य गौरव व्यक्तियों के ताडपत्तों की सफल खोज करके उनके आदर्श सत्करण निकालने से एक नये युग के प्रवर्तक हो गये।

मीनाक्षीयम्मे पिळ्ळैतमिल (त० कृ०) [रचना-काल—सत्रहवीं शताब्दी ई० का पूर्वार्ध]

इसके रचयिता कुमरगुरुपरर (दे०) नामक शैव सत थे। इस कृति के 100 पदों में कवि ने भगवान् शिव की अष्टाभिनी मीनाक्षी देवी के जीवन में सवधित अनेक पौराणिक घटनाओं का सरस वर्णन दिया है। प्रसिद्ध है कि एक बार दही मीनाक्षी मद्रुर नगरी के पांड्य राजा की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुईं। उसका नाम तडानक रखा गया। अपने विलक्षण गुणों और क्रियाकलापों के कारण वह पार्वती देवी का अवतार मानी गईं। इस कृति में कुमरगुरुपरर ने देवी मीनाक्षी (पार्वती) में सवधित पौराणिक कथाओं को पांड्य राजा की पुत्री में सवधित लोक-प्रचलित कथाओं से मिला दिया है। इस कृति के विभिन्न पदों में मद्रुर की अविष्टाओं देवी मीनाक्षी की वास्तव-चेष्टाओं का सरस-सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। कवि की उर्वर कल्पना-शक्ति और प्रभावशाली मृदुर शैली ने 'पिळ्ळैतमिल' नामक वाच्यविद्या को नूतन आभा प्रदान की है। इसे 'पिळ्ळैतमिल' विद्या में रचिन सर्वश्रेष्ठ कृति

माना जाता है। कुमारगुरुवरर के परवर्ती कवियों और चिद्दानों ने मुक्तकंठ से इसके काव्य-सौंदर्य की प्रशंसा की है।

मीर अम्मन 'देहलवी' (उर्दू ले०)

दे० अम्मन 'देहलवी', मीर।

मीर खलील (उर्दू ले०) [जन्म—1774 ई०; मृत्यु—1814 ई०]

इनका वास्तविक नाम मीर मुसतहसिन था। उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि मीर अनिस (दे०) इन्होंने के सुपुत्र थे। इनके पिता का नाम मीर हसन सेहरसवया था। आरंभिक शिक्षा इन्होंने अपने पिता से प्राप्त की थी। तदुपरांत ये प्रसिद्ध कवि मुसहफी (दे०) के शिष्य बने थे और इस पद्यप्रदर्शन से इनकी काव्य-प्रतिभा का अव्यधिक विकास हुआ था। काव्य-रचना की दृष्टि से इन्होंने यथेष्ट उन्नति की थी। एक बार फैझाबाद के प्रसिद्ध मुगलघरे में इनकी गजल को इनकी अधिक प्रशंसा एवं लोकप्रियता प्राप्त हुई थी कि 'आतिश' (दे०) जैम दिगज काव्य-गुरु ने मीर खलील के बाद अपनी गजल प्रस्तुत करना धर्म समझा था जबकि वे लखनऊ से विशेष अतिथि के रूप में उस मुगलघरे के लिए आये थे। मसिया-लेखन की दृष्टि से इनकी गणना उर्दू के प्रथम श्रेणी के कवियों में होती है। मसिया-लेखन के विकास में इनका योगदान ऐतिहासिक महत्व का है। इनके शिष्य-मंडल ने भी उक्त काव्य-विधा के विकास में यथासामर्थ्य योग दिया था।

'मीर', मीर तकी (उर्दू ले०) [जन्म—1724 ई०; मृत्यु—1810 ई०]

इनका पूरा नाम मीर मुहम्मद तकी और उपनाम 'मीर' था। इनके पिता मीर अब्दुल्ला अकबराबाद (आगरा) के गण्यमान्य व्यक्तियों में से थे। मीर की आयु केवल दस वर्ष की थी जब इनके पिता का देहावसान हो गया। पिता की मृत्यु के बाद ये दिल्ली चले आये और अपने सौतेले भाई के पास रहकर शिक्षा प्राप्त की। बाल्यावस्था में ही मीर की काव्य-रचना में रुचि थी।

मीर का कद मध्यम, शरीर दुबला-पतला, रस गंदुमी तथा स्वभाव कठोर था। जैसे तो इन्होंने सभी

काव्य-रूपों में रचना की है किन्तु गजल इनका प्रिय विषय था। गजल लिखने में इनकी समता कोई नहीं कर पाया, इसीलिए ये गजल-लेखन में उस्ताद माने जाते हैं।

इनके काव्य में सरलता, स्वच्छता इतनी है कि पाठक को इसे समझने में अधिक बौद्धिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। भाव सहज ही हृदय में उतर जाते हैं। युवावस्था में किसी मानसिक आघात के कारण पीड़ा, निराशा और वेदना इनके स्वभाव के अभिन्न अंग बन गये थे जो प्रमुखतः इनके काव्य में परिलक्षित होते हैं। अधिक आयु प्राप्त करने के कारण इनकी रचनाओं की संख्या भी अधिक है। 'नुकतुल-गोशरा' फारसी भाषा में इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। इसमें उर्दू कवियों का विवरण है।

इसके अतिरिक्त इनके छह दीवान उर्दू काव्य के हैं और एक दीवान फारसी भाषा में है। मीर ने बहुत सी मसनवियाँ और कसीदे भी लिखे हैं। मसनवियों में सुप्रसिद्ध ये हैं :

(1) अलगर नामा, (2) दोआ-ए-इश्क, (3) ओश-ए-इश्क, (4) दरया-ए-इश्क, (5) इज्जात-ए-इश्क, (6) मुशामलात-ए-इश्क, (7) खाबो-इयाल। इन मसनवियों में प्राकृतिक दृश्यों तथा दार्शनिक समस्याओं का सुंदर वर्णन है।

मीर साहब ने उर्दू काव्य में दासोस्त रचना की नींव रखी। 'दासोस्त' का शाब्दिक अर्थ है 'जसता'। यह वह काव्य-रूप है जिसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका से अपने प्रति बेवफाई तथा अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति सहानुभूति और प्रेम भावना दर्शाने का उपालंब देता है और अपनी विरह-वेदना की भाँक तथा प्रभावशाली अभिव्यक्ति करता है।

मीराना मुहम्मद हुसेन आबाद (दे०) ने इन्हें उर्दू-काव्य का 'सादी' माना है। इनका देहांत लखनऊ में हुआ।

मीर तकी 'मीर'—हयात और शायरी (उर्दू क०)
[रचना काल—1954 ई०]

लेखक : डा० सुजाता अहमद फारूकी (दे०)।
अनुमन-ए-तरतकी-ए-उर्दू (हिंद), अलीगढ़ से प्रकाशित यह कृति उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि मीर तकी 'मीर' के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबद्ध है। 632 पृष्ठों की इस कृति में शास्त्रीय साहित्य की दृष्टि से 'मीर' के स्थान एवं स्तर का

मूल्यांकन भी किया गया है। आलोचना की दृष्टि से 'मीर' पर लिखी गई श्रेष्ठ पुस्तकों में इसकी गणना होती है। 'मीर' ने अपने युग पर जो प्रभाव डाला और भविष्य के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया, इस विषय में यथेष्ट सामग्री इस कृति में जुटाई गई है। 'मीर' से संबद्ध बहुत से अनुपलब्ध और दुर्लभ तथ्यों का परिश्रमपूर्वक संकलन कर लेखक ने इस कृति को प्रधिकाधिक तथ्यपूर्ण आधार देने का भरसक प्रयत्न किया है। उपलब्ध तथ्यों को एक लड़ी में पिरोकर उसे सामाजिक वास्तविकताओं के आलोक में इस क्रम से उद्घाटित किया गया है कि 'मीर' और उन का युग साकार हो उठा है। प्रामाणिक तथ्यों की सहायता से 'मीर' की प्रतिभा और तरकालीन परिस्थितियों का अंकन कर साहित्य के इतिहास में उसके काव्य का योगदान तथा स्थान निर्धारित करने में लेखक को यथेष्ट सफलता प्राप्त हुई है।

इस कृति में सिद्ध किया गया है कि उर्दू के प्रचार, प्रसार और विकास में 'मीर' ने अपने युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उर्दू को नवीन अभिव्यञ्जना-शैलियों से समृद्ध किया है। उन्होंने हिंदी की कोमल-कांत शब्दावली को भी अपनाया है। दिल्ली की दैनिक बोलचाल, मुहावरों और लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग कर और व्याकरण-सम्मत परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग कर 'मीर' ने साहित्य का पथप्रदर्शन किया है। 'मीर' की उन सभी विशेषताओं का विस्तृत परिचय इस कृति में दिया गया है जिनके बल पर उन्हें अविस्मरणीय गौरव, प्रसिद्धि तथा अमरत्व प्राप्त हुआ है।

मीर मशर्रफ हुसैन (बै० ले०) [जन्म—1848 ई० ; मृत्यु—1912 ई०]

उन्नीसवीं शती के मुसलमान लेखकों में मीर मशर्रफ हुसैन विशेष उल्लेखनीय हैं। तीन खंडों में रचित 'विपाद सिंधु' से उनकी कथात्मक का प्रसार हुआ जिसकी रचना कबला की करण कहानी के आधार पर हुई थी। 'रत्नावली' (1869), 'उदासी पंथिक मनेर कथा' (1891) तथा 'गाजी मिचर वस्तानी' (1896) के नाम से उन्होंने तीन घटना-प्रधान रोमांटिक उपन्यासों की रचना की। 'बसंत कुमारी नाटक' (1872), 'जमींदार दर्पण नाटक' (1873) इनके दो प्रसिद्ध नाटक हैं। सरल कथ्य-भाषा एवं अभिप्रास छंद के ऊपर इनका विशेष अधिकार था।

मीर हुसैन (उर्दू ले०) [जन्म—1736 ई० ; मृत्यु—1786 ई०]

इनका पूरा नाम मीर गुलाम हुसैन और उपनाम 'हुसैन' था। इनके पुरखों का वतन हरात था किंतु ये देहली के ही रहने वाले थे। इनका जन्म भी पुरानी दिल्ली में हुआ था। दिल्ली की दशा जब बिगड़ी तो ये अपने पिता मीर गुलाम हुसैन 'आहक' के साथ अवध की सल्तानती राजधानी फैजाबाद में भा गए। जब आसफुद्दौला ने सखनऊ आबाद किया तो ये भी लखनऊ चले गए। ये गौर वर्ण और मध्यम कद के थे। स्वभाव से हंसमुख तथा बिनोदप्रिय थे।

इनके परिवार में काव्य-सृजन का कार्य इनके पूर्वजों के समय से चला आ रहा था। इनके पिता स्वयं एक उच्च कोटि के कवि थे। आरम्भ में मीर हुसैन अपने पिता से ही काव्य-शुद्धि कराते थे। बाद में मीर बर्दे (बै० बर्दे) के शिष्य बन गए। इनका एक ही दीवान छपा है।

इनके काव्य में भाषा की स्वच्छता विशेष रूप से विद्यमान है। ये मुहावरों का प्रयोग अधिक करते हैं तथा इनकी गजल शैली विशेषतः सराहनीय है। इनकी मसनवियों ने तो इन्हे अमरत्व प्रदान कर दिया है।

इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना 'सहृदय-बयान' (बै० मसनवी सहृदय-बयान) है। इसमें बद्र-ए-मुनीर (बै०) की कथा है। इस रचना के सवध में मौलाना आजाद (बै०) लिखते हैं कि 'यह रचना अपने समय के सामाजिक जीवन का दर्पण है'। इनके भाव सजीव तथा अभिव्यञ्जना-शैली इतनी हृदयस्पर्शी है कि पाठक इनकी रचना में सहज ही आत्मविभोर हो जाता है। इनके वर्णन भी इतने सजीव हैं कि घटनाएँ और दृश्य साकार हो उठते हैं। इनकी एक और मसनवी 'गुलजारे इरम' (बै०) है। इनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तक 'शोरारा-ए-उर्दू' है। इसमें उर्दू के प्रसिद्ध कवियों का ब्योरा दिया गया है। मीर हुसैन ने कुछ कसीदे भी लिखे हैं जो इतने खोरदार नहीं हैं। मीर अनोस (बै०) इनके पीते थे।

मीरबाई (हिं०, गु० ले०) [जन्म—1503 ई०, मृत्यु—1573 ई०]

राजस्थान के मेरवा परगने के कुडवी गाँव में प्रसिद्ध राठौर वंश में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनमें कृष्णभक्ति का प्राबल्य था। ययासमय चित्तोद्योग-

पति सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ था। कृष्णप्रेम में अनुरक्त मीरा वृंदावन आई थीं और वहीं रहने लगी थी, बाद में पति के कहने पर पुनः विस्तीर्ण चली गयी थी। पति की मृत्यु के बाद इनके देवर विक्रमसिंह ने इन्हें कृष्ण-भक्ति से विमुख करने के लिए अनेक कष्ट दिये थे।

मीरा के गीतों में विरह की कसक, पीड़ा की तीव्रतर अनुभूति, आत्मसमर्पण एवं आत्मानुभूति की गहराई सर्वत्र देखने को मिलती है। इस प्रेमयोगिनी का प्रत्येक कार्य-व्यापार, व्यवहार एवं नैसर्गिक गतिविधि सभी प्रियतम को रित्ताने के लिए प्रकट हुई हैं। यों तो मीरा के नाम से 'नरसी जी रो माहेरो', 'गीतगोविंद की टीका', 'रागगोविंद', 'सोरठ के पद', 'मीराबाई का मलार', 'गर्वागीत', 'राग-विहाग', 'कुटकर पद' आदि आठ कृतियों को संबंधित किया जाता है, परंतु इनकी एकमात्र प्रामाणिक रचना 'पदावली' (दे० मीरा की पदावली) है। इसके अनेक संस्करण निकल चुके हैं। निस्संदेह गीतिकाव्य की परंपरा में मीरा-काव्य एक अमूल्य भोज है और परवर्ती कवियों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। इनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। कहीं-कहीं पंजाबी, खड़ीबोली और पूर्वी प्रयोग भी पाये जाते हैं। अस्याय भाषाओं का मिश्रण इनके काव्य में दीर्घ प्रचार एवं मौखिक परंपरा का ही फल है। आत्मगिरिमा से मंडित प्रेमयोगिनी मीरा का स्थान राजस्थानी और हिंदी-साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

मीरा की गुजराती-साहित्य में भी उतनी ही मान्यता प्राप्त है जिसकी हिंदी में। रतवाली मीरा दर्द का पर्याय बना गई है। भक्ति, प्रेम, विरह की पीर की मार्मिकता की सटीक किंतु सरल अभिव्यक्ति, सर्वस्व-समर्पण की निष्कपट भावना मीरा के भक्त एवं कवि—व्यक्तित्व की स्पष्ट रेखाएं हैं।

मीरा की पदावली (हि० कु०) [रचना-काल—1533-34 ई०]

प्रस्तुत रचना मीरा (दे० मीराबाई) की रूपाति का मुख्याधार है। यह उनकी सर्वमान्य प्रामाणिक रचना है, परंतु फिर भी अन्यान्य भक्तों के पद इनके पदों में सम्मिलित हो जाने के कारण इनके पदों की वास्तविक संख्या का निर्णय करना अत्यधिक कठिन हो गया है। अब तक सब भिलाकर 'पदावली' के लगभग दो दर्जन संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

'पदावली' का वर्ध्वविषय काफ़ी सीमित है। कुछ पद मीरा के व्यक्तिगत जीवन की ओर संकेत करते हैं। अधिकांश में परमाराध्य की विलय और स्तुति, सौंदर्य-कल्पना, प्रणयानुभूति, आत्मसमर्पण, विरहोद्धार, अव्यक्त की अनुभूति और रागात्मकता का समावेश है। इस तरह के पदों में प्रेम भौतिकता से अष्टांश की ओर मुड़ा है। इसकी भाषा के संबंध में तीन मत प्रचलित हैं—कुछ विद्वान् राजस्थानी को इसकी मूल भाषा मानते हैं, कुछ ब्रज को और कुछ राजस्थानी, गुजराती, ब्रज और पंजाबी आदि के सम्मिश्रित रूप को इसकी भाषा मानते हैं। गैराल की दृष्टि से यह कृति हिंदी-साहित्य की अन्यतम कलाकृति है। साधना के अखंड क्रम में प्रेम-कोकिला मीरा की हृदयस्थ अनुभूतियाँ जिस मार्दव और सहजता से 'पदावली' में व्यक्त हुई हैं वही सच्चा काव्य है और वही मात्र विनो-रता मीरा के काव्य की एकमात्र सहज आराम है।

मीशा, एस० एस० (पं० ले०) [जन्म—1932 ई०]

पंजाबी की नई कविता के विलक्षण गुराल मीशा की कविता में सुने जा सकते हैं। उनकी कविता की रूप-विधि व्यंग्य के माध्यम से चलती है। उनकी कविता प्रायः कथन के स्तर पर ही शब्दबद्ध हुई प्रतीत होती है, काव्य-संरचना का शुद्ध रूप उससे नहीं उभरता। परंतु उनकी रचना का सौंदर्य उस वाग्वंद्य में है जो उसमें कहीं न कहीं समाविष्ट रहता है और जिसके कारण वह सामान्य कथन से भिन्न कोटि में बढ़ल कर काव्य के समीप की वस्तु बन जाती है। मीशा ने मध्य श्रेणी के नागरिक जीवन की समस्याओं एवं तनावपूर्ण संबंधों को ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया है जिसमें पूर्ववर्ती कवियों जैसी भावुकता अथवा रोमानी मोह-भावना का अभाव है। 'चुरस्ता' (चौराहा) एवं 'वस्तक' (दे०) उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। आजकल ये आकाशवाणी के जालंधर केंद्र पर प्रोद्गु-सर के पद पर कार्य कर रहे हैं।

मुंज (गु० पा०)

मुंज श्री कन्हैयालाल मुंशी (दे०) के उपन्यास 'पृथ्वीवल्लभ' का अविस्मरणीय पात्र है। यों तो इतिहास भी मुंज की महत्ता का साक्षी है किंतु मुंशीजी ने पीछे तथा रसिकता-विषयक इसकी प्रभविष्णुता तथा चारित्रिक रेखाओं को और भी उभार दिया है।

इसमें असाधारण पौरुष, अप्रतिम बल, सौंदर्य, तप, रसिवता तथा राजनीति कौशल प्रभृति दुर्लभ गुणों का मेल है। इसकी वाणी की स्वामाबिकता तथा आत्मीयता में एक चुंबकीय आकर्षण है।

इसका प्रथम दर्शन उपन्यास में कैदी के रूप में होता है किन्तु अपने व्यक्तित्व के कारण उसका पृथ्वी-वल्गुत्व और भी सार्वक लगता है। मृणाल जैसी वीतरागिनी को वह प्रथम साक्षात्कार में ही अनिर्वचनीय भावों से भर देता है। इसे पिंजड़े में बंद किया जाता है। किन्तु हाथ जलाने वाली मृणाल सहित समस्त प्रजा इसकी हो जाती है। विषम से विषम परिस्थिति में भी यह आनन्दमग्न रहता है। विजयी राजा तलप की राज्यसभा में भी इसकी यह लोकप्रियता अलङ्कित रहती है।

इसका प्रणय एक वीर पुरुष का प्रणय है। शत्रु के राज्य में सभावित विपत्ति से अवगत होते हुए भी यह मृणाल को छोड़कर भागता नहीं है। मृत्यु की वेला में भी इसके व्यग्रहार में पूर्ववत् निर्विचलता, आनन्द तथा प्रफुल्लता में परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए लेखक ने हाथी के पाँवों तले रँदने जाने की इसकी अमानवीय मृत्यु को 'हाथी की सूँड़ में मदहास से रमण करते हुए' स्वर्ग में जाने की सजा दी है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यह महान ऐतिहासिक पात्र लेखकीय विशेषताओं से अनुप्राणित हो ऐतिहासिक मुज से महत्तर लगने लगता है। मृणाल के प्रति इसके प्रेम की यद्यपि विश्वसनीय आधार नहीं मिला है, तथापि यह पाठक के हृदय पर अपनी गहरी और निश्चित छाप छोड़ जाता है। मुशी-साहित्य का तो यह उत्तम पात्र है, इसमें सन्देह नहीं।

मुजाल (गुं पा०)

कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी (दे०) के सर्वोत्तम उपन्यास 'पाटण भी प्रभुता' (दे०) का मुख्य पात्र मुजाल है। वह गुजरात की राजधानी पाटण का नगर-श्रेष्ठि है। अपरिमित संपत्ति का स्वामी मुजाल अत्यंत सुंदर, रसिक और विविध विषयों का ज्ञाता है। दक्षिण की यात्रा में वह चंद्रपुर की राजकुमारी मीनल (दे०) से परिचित होता है और उसके व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होता है। मीनल भी उसकी प्रेयसी बनती है। मुजाल के समीप रहने के लिए वह गुजरात के राजा वर्धदेव से देह सम्मन करती है, पर उपका हृदय-सम्मन तो मुजाल से ही होता

है। मुजाल, स्वप्नदर्शी, महत्वाकांक्षी और देशप्रेमी है। गुजरात को सर्वोपरि देश बनाने की उसकी मद्देच्छा उसे राजनीति में सक्रिय रस लेने के लिए प्रेरित करती है। दूरदर्शिता, कूटनीतिज्ञता, व्यवस्था-शक्ति और आत्मबल से वह बहुमाल्य के पद पर प्रतिष्ठित होता है। मीनल उसकी प्रेरणा मूर्ति और प्रेरक शक्ति है। महत्वाकांक्षी की कठोरता ने उसे निष्ठुर, उग्र और भ्रष्टकारी बनाया है। राजनीतिक कूच और सत्तालोलुपों के पङ्कट उसे कदापि भयभीत नहीं करते। मीनल की पदलोचुपता और हीन चेष्टाओं को नियंत्रित करने की शक्ति केवल मुजाल में है। वहीं उसे अकुश में रखता है, अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करता है और गुजरात की कीर्ति की अभिवृद्धि करता है। कर्णदेव के अवसान के समय 'पाटण की प्रभुता' का कहीं ह्रास न हो, इसके लिए मुजाल समय, विवेक और कार्य-दक्षता से शासन प्रबंध करता है और अपने राष्ट्रप्रेम एवं उदार हृदय का परिचय देता है। प्रतिहिंसा से प्रेरित होकर उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो अशोभनीय हो। उसका प्रभाव सर्वव्यापी है। उसके प्रभाव और प्रताप से सभी आतंकित हैं। वह इतना स्पष्टवादी है कि जब धर्माघात से आनंदसूरि मीनल को कुमार्ग पर ले जाता है तब वह बटु सत्य कह देता है। मीनल की सेवा से लड़ने का मौका देखकर वह पारस्परिक कलह को दूर करने के लिए अपने हथियार लेंक कर स्वेच्छापूर्वक मीनल का कैदी बनता है। 'गुजरात नो नाम' उपन्यास में मुजाल का व्यक्तित्व और अधिक निखरता है। यहाँ मीनल तथा मुजाल का स्नेहाकर्षण पाथिवता से ऊपर उठकर सार्विक घरातल पर पहुँचता है और भव्य एवं दिव्य बनता है। 'गुजरात नो नाम' में ये दोनों चरित्र ऊर्ध्वपामी हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मुजाल एक सफल राजनीतज्ञ के सभी गुणों से अलंकृत है।

मुटेश्वरि, जोजफ (मल० ले०) [जन्म—1902 ई०]

इनका जन्मस्थान त्रिचूर के पास का एक गाँव है। शिक्षा की दृष्टि से एक पिछड़े परिवार की सत्तान जोजफ ने अपने पुरुषार्थ से भौतिकी में बी० एस्-सी० की उपाधि पाई तथा मलयालम में एम० ए० किया और अपनी योग्यता के बल पर सेंट जॉन्स कॉलेज, त्रिचूर में मलयालम के प्रोफेसर नियुक्त हुए। राजनीति में ये वाम-पंथीय विचारधारा के पोषक हैं। वैचारिक मतभेद के कारण अन में इस्तीफा देकर ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गये।

तर्कशक्ति और वस्तुत्व इनकी बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं।

अपना साहित्यिक जीवन इन्होंने कविता से आरंभ किया था परंतु प्रौढ़ होने पर ये समालोचना के क्षेत्र में आये और उसी रूप में प्रतिष्ठित हो गये हैं। कविवर्यो—आशान् (दे०), बल्लभलाल (दे०) और उल्लूखर (दे०)—के ग्रंथों की समालोचना से इन्हें बड़ा मिला। अलंकारमय संस्कृत-प्रधान काव्यशैली की जगह सरल, सरस और मानवीय भावों की गहराई में बैठने वाली काव्यशैली को ये पसंद करते हैं। 'माट्टोलि' (दे०), 'काव्यमोठिका', 'मान-बंदम्', 'माट्टोलि कवित्वम्', 'रूपभद्रता' आदि इनके सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक समीक्षा-ग्रंथ हैं। इनके सबसे प्रिय मलयाळम कवि आशान् हैं।

'प्रोक्लेसर', 'पारप्पुरत्तु वित्तु' दोनों इनके औपन्यासिक प्रयोग हैं। 'कोपियल इलकळ' इनकी आत्मकथात्मक रचना है। साहित्य की सोद्देश्यता पर पूरा विश्वास रखने वाले मुंडशेरि आधुनिकतम अतिवैयक्तिकता और दुःसहता दोनों का जोरों से खंडन करते हैं।

मुंशी, क० मा० (गु० से०)

दे० कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।

मुजज्जो (सि० पारि०)

यह सिंधी-कविता का एक प्रकार है जिसमें इस्लाम के किसी पैगंबर, नबी, या धार्मिक महापुरुष का यशोगान करने के लिए उसके जीवन की किसी सुनी या पड़ी हुई अलौकिक घटना अथवा करामात का वर्णन किया जाता है। 'मुनाकबो' (दे०) और 'मुजज्जो' में यह अंतर है कि 'मुनाकबो' में वर्णित घटना स्वाभाविक और साधारण होती है, परंतु 'मुजज्जो' में वर्णित घटना अलौकिक होती है जो जनसाधारण के जीवन में कभी देखी या सुनी नहीं गई। 'मुजज्जो' (मुजज्जो का बहु-वचन) नाम से डा० नबी बरखा खान बलोच (दे०) ने इस प्रकार की चुनी हुई कविताओं का संग्रह तैयार किया है जो 1960 ई० में सिंधी-अरबी बोर्ड, हैदराबाद (सिंध) से प्रकाशित हो चुका है।

मुधामल्लाबंदी (उर्दू० पारि०)

उर्दू काव्य में 'मुधामल्लाबंदी' वह काव्य-विधा

है जिसमें अपने भायूक (प्रेमिका) के साथ आसिक (प्रेमी) बराबरी करता है। वह अपने स्वाभिमान का परिचायक कर प्रेमिका के साथ वार्तालाप करता है तथा निचले एवं बाजारी प्रेम को अभिव्यक्त करता है। उर्दू काव्य में 'जुलूस' इस रंग के आविष्कारक समझे जाते हैं। 'नासिब' एवं 'आसिक' के युग में इस विधा ने खूब रियाज पाया और 'दाग' ने भी इसी रंग को अपनाया।

मुकद्दमा-ए-शेर-ओ-शायरी (उर्दू० क०) [रचना-काल—1893 ई०]

'मुकद्दमा-ए-शेर-ओ-शायरी' हाली (दे०) पानीपती के काव्य-संग्रह—'दीवान-ए-हाली'—की भूमिका के रूप में लिखा गया एक विस्तृत आलोचनात्मक निबंध है। बाद में यह एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ। उर्दू में आलोचनात्मक साहित्य के रूप में यह सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रयास है। हाली उर्दू-समालोचना के जनक माने जाते हैं। उन्हें 'उर्दू का ब्राह्मण' कहा जाता है।

हाली ने इस मुकद्दमा में उर्दू काव्य के विभिन्न रूपों की समीक्षा की है। काव्य, काव्य-प्रयोजन, उत्तम काव्य के गुण, उर्दू ग़ज़ल की परंपरागत भूटियाँ इत्यादि अनेक विषयों पर विद्वत्तापूर्ण ढंग से प्रकाश डाला गया है। विभिन्न ग्रंथों की काव्यसाहित्यिकों के मत भी साथ-साथ व्यक्त किए गए हैं। मिल्तन के कथनानुसार शेर में सहृदयता, सत्यता एवं सचयतता का होना हाली भी अनिवार्य मानते हैं। हाली ने 'कला जीवन के लिए' के सिद्धांत को मायता प्रदान की है। साहित्य को जीवनोपयोगी होना चाहिए तथा जीवन से घनिष्ठ रूप से संबद्ध होना चाहिए। हाली के अनुसार साहित्य जीवन की उन्नति का साधन है। हाली ने अपने इस मुकद्दमे में उपयुक्तता एवं नैतिकता के पर्यों पर अधिक बल दिया है। हाली ने उर्दू बाद्य के क्षेत्र में बड़ी प्रेरणा प्रदान की है जो आंग्ल-साहित्य में बेकन ने प्रदान की थी।

मुकुबल (पं० से०) [समय—अठारहवीं शती]

कवि मुकुबल ने स्वरचित 'जंगनामा इमाम हुसैन' में अपने जीवन के बारे में कुछ जानकारी दी है। इस अंतर्सीक्य से पता चलता है कि इनका पूरा नाम शाह-जहाँ मुकुबल था और वे नेत्रहीन थे। 'जंगनामा' के अतिरिक्त इनकी अन्य दो कृतियाँ 'मछह मुकुबल' और 'हीर-

रांशा' भी मिलती हैं। 'मछह मुकुबल' मे कादरी सप्रदाय के सवालक सूफी सत अब्दुलकादर जीलानी की अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। 'जगनामा' का विषय कर्बला-युद्ध की घटना है। कर्ण रस-पूर्ण यह कृति जगनामा-परंपरा की प्रथम पंजाबी रचना मानी जाती है। कवि की अन्य रचना 'हीर-रांशा' भावपक्ष और कलापक्ष की दृष्टि से उत्कृष्ट है। इनकी स्याति का मुख्य आधार यही कृति है।

मुकुंदराज (म० ले०) [जन्म—1250 ई०, मृत्यु—1350 ई०]

इन्हे मराठी भाषा का आदि कवि कहा जाता है। ये भावे जोगाई नामक स्थान के निवासी थे। श्री शंकराचार्य (दे०) के अद्वैत सिद्धांत तथा ब्रह्मज्ञान का प्रचार इनका उद्देश्य था। इन्होंने 1188 ई० मे 'निवेक-सिधु' (दे०) नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसका दूसरा ग्रंथ है, 'परमांमृत'। दोनों ही ग्रंथ 'ओबी' छंद में रचित हैं और दोनों का प्रतिपाद्य विषय आध्यात्मिक है। मुकुंदराज ने उपनिषद् (दे०), साध्य, योग, वेदांत, गीता (दे०), भागवत (दे०) आदि का आधार लेकर उपर्युक्त ग्रंथों की रचना की है। मराठी-साहित्य के आदिकाल में ही आध्यात्मिक साहित्य के प्रवर्तन का श्रेय इन्हें प्राप्त है।

मुकुंदराय (गु० पा०)

स्व० रामनारायण विठ्ठलनाथ पाठक 'द्विरेफ' (दे०)-रचित 'मुकुंदराय' शीर्षक कहानी का नायक मुकुंदराय सौराष्ट्र के रावैमा गाँव के कर्मकांडी, अल्पसाधन-संपन्न, ब्राह्मण रथनाथ भट्ट का एकमात्र अंग्रेजीदा बी० एस-सी० में पढ़ता हुआ पुत्र है। माँ हरकोर उसे 6 वर्ष का और उसकी बहन गंगा की 2 वर्ष का छोड़कर चल बसी थी। गंगा बचपन में ही विधवा बन चुकी है। बच्चों की खानिर ही पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया।

पढ़ लिखकर मुकुंद बड़ा आदमी बनेगा और परिवार की सारी चिंता दूर करेगा—इसी सहज विश्वास के साथ रथनाथ भट्ट ने कष्ट सहकर भी उसे कालिज भेजा किंतु कालिज में जाकर मुकुंद बदल गया।

टेनिस, चाय-सिगरेट और महिला-मित्रों का आकर्षण उसकी मुख्य प्रवृत्ति थी। प्रतिष्ठा और संपन्नता का मुपोशा लगाकर वह धीरे-धीरे स्वच्छंद, सुनकमिजाज,

स्वार्थपरायण बन गया और परिवार को उपेक्षा भी करने लगा। कालिज में सम्पत्ता व शिष्टता का भक्त घर पर गया बहन से रूखा व्यवहार करने लगा।

तार से पूर्व-सूचना देकर वह अपने कुछ मित्रों के साथ छुट्टियाँ बिताने गाँव आया। पिता और बहन ने ययाशक्ति ययाशीघ्र जितना सुंदर प्रबंध हो सकता था किया, मगर शहर की हवा लगने के कारण उसे सब बेमजा लगने लगा। पढ़-पढ़ पर अपनी दरिद्रता प्रकट हो जाने व पील खुल जाने का भय उसे सताने लगा। शाम को बिना सूचना दिए ही वह मित्रों के साथ लौट चला।

पुनः के व्यवहार से पीड़ित व दिनभर के भूखे पिता इस परिवर्तन से बड़े निराश हुए और टूटते हुए स्नेह-तुलनों को जोड़ पाना उन्हें कठिन प्रतीत हुआ। वे अपनी बेटी के सामने कहने लगे कि 'वह अब हमारा नहीं रहा है।' और एक अंतर्कथा के द्वारा उन्होंने यह प्रकट किया कि ऐसे पुत्र से तो निपूते ही मरते तो अच्छा था।

बदलते मूल्य, समय व परिवेश के साथ-साथ दो पीढ़ियों की खाई, मिथ्या दम का पर्दाफाश करने वाली इस कहानी की नुकीली समस्या है पुनः की सवेदनहीनता एवं टूटते हुए स्नेह-तुलु।

मुक्कूडरपळ्ळु (त० क०) [रचना-नाल—ईसा की चौदहवीं-पंद्रहवीं शती]

इसके रचयिता अज्ञात हैं। तिरुनेलवेली जिले में जहाँ सिट्टावर और कोदंडराम नदी तांत्रपर्णा नदी में आकर मिलती हैं उस स्थल को 'मुक्कूडल' कहते हैं। इस स्थल के अधिष्ठाता देवता 'मुक्कूडल अलगर' कहलाते हैं। इस कृति में उन्हीं को संबोधित किया गया है।

अन्य पळ्ळु-कृतियों के समान इनमें इपनों के जीवन का सरस-सजीव चित्रण है। अलग्गुक्कुडबन नामक रूपक इस पंचवद्ध नाटक का नायक है। उसकी दो पत्नियाँ हैं। बड़ी मुक्कूडर पळ्ळि व विष्णु की और छोटी मरदूर पळ्ळि शिव की उपासिका है। अपने पति को छोटी पत्नी में अनुरक्त देखकर बड़ी उसे उलाहना देती है। दोनों पत्नियों में सरस वाक्पुंड होता है। दोनों एक-दूसरे के इष्टदेवता की निंदा करती हैं। अतः सभी वैर-भाव मृलाकर मुक्कूडल अलगर की वंदना करती हैं। इसमें विषय का प्रतिपादन अत्यंत सुंदर ढंग से किया गया है। सर्वत्र हास्य और व्यंग्य की छटा दीख पड़ती है। वाच्य-सौंदर्य की दृष्टि से

विद्वानों ने इसे पङ्क्तु कृतियों में सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया है।

ही प्रबंध के समान रस-संचार की क्षमता रखता है।

मुक्तक (हि० पारि०)

संस्कृत-काव्यशास्त्र में वर्णित बहुप्रचलित अनिवद्ध का काव्य-रूप। संस्कृत काव्यशास्त्र में 'मुक्तक' की स्वरूप-व्याख्या दो रूपों में हुई है : दंडी (दे०) और भामह (दे०) ने इसे केवल एक ही श्लोक या छंद का पर्याय मान कर प्रबंध-काव्य के अंग-रूप में इसका लक्षण-निरूपण किया है (दंडी : 'काव्यादर्श', प्रथम परिच्छेद; भामह : 'काव्यालंकार', 1130)। परवर्ती हेमचंद्र (दे०), विश्वनाथ (दे०) आदि आचार्यों ने इसे पूर्वापर-प्रसंग से निरपेक्ष एक स्फुट एवं स्वतंत्र रचना-बंध के रूप में ग्रहण किया है। इनमें से प्रचलित, तर्कसंगत एवं मान्य मत दूसरा ही है। किसी क्षणिक एवं अस्थिर अनुभूति या भावखंड की सघन अभिव्यक्ति होने के कारण प्रचण्ड 'मुक्तक' प्रायः एक ही छंद का रूप धारण करता है तथापि अत्येक स्थिति में यह एक ही छंद का सूचक नहीं है—इसका रूपाकार बहुत कुछ इसकी मूल अनुभूति प्रभावा भाव की सघन तीव्रता एवं प्रसार पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त 'मुक्त' संज्ञा में कन् प्रत्यय के संयोग से व्युत्पन्न ('मुक्तमिति। मुक्तकमन्येनाना-लिंगित तस्य संज्ञाया कन्।'—'ध्वन्यालोक-लोचन' : व्या० डा० रामसागर त्रिपाठी, तृतीय उद्योत, पृ० 756)। अतएव, यह पूर्वापर क्रम से दृढ़तापूर्वक परस्पर आबद्ध छंदों से युक्त प्रबंध-काव्य का अंग कैसे हो सकता है ? संस्कृत में काव्यशास्त्रीय विचारधारा के विकास ने 'मुक्तक' के स्वरूप में भी अंतर उपस्थित किया। प्रारंभिक आचार्यों ने जहाँ चमत्कार-संपादन पर विशेष बल दिया था, वहाँ ध्वनिवादी आचार्यों ने इसमें रस-चर्चणा की शक्ति का अनुसंधान किया—('मुक्तकं श्लोक एकैकचमत्कारक्षमः सत्ताम्।'—'अग्निपुराण' का काव्यशास्त्रीय भाग, सं० तथा अनु० रामलाल वर्मा, पृ० 31; 'पूर्वापरनिषेधोपाधि हि मेन रसचर्चणा क्रियते तर्द्वय मुक्तकम्'।—'ध्वन्यालोक-लोचन', व्या० डा० रामसागर त्रिपाठी, तृतीय उद्योत, पृ० 764)। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०) ने मुक्तक-रचना के लिए कवि में 'कल्पना की समाहार-शक्ति' और 'भाषा की समास-शक्ति' अपेक्षित मानी है।

इस प्रकार प्रायः सभी प्राचीन-अर्वाचीन भारतीय आचार्यों के मत में 'मुक्तक' पूर्वापरक्रम-निरपेक्ष तथा स्वतः-पूर्ण रचना-बंध है जो अपने संक्षिप्त आकार में

मुक्त छंद (हि० पारि०)

'मुक्त छंद' किसी भी प्रकार के वर्ण, गण, यति, तुक (दे०), मात्रा आदि छंदःशास्त्रीय नियमों से संबंध मुक्त भाषा की सहज ध्वन्यात्मक लय (दे०) पर आधारित अनिश्चित आकार की पंक्तियों के छंद को कहा जाता है। हिंदी में प्रयुक्त मुक्त छंद अभिधान अंग्रेजी के 'फ्री वर्स' तथा उसके मूल प्रेरक और पर्याय फ्रेंच शब्द 'वेर लीब्रे' (Vers Libre) के समानार्थी शब्द के रूप में अपनाया गया है। पश्चिम में मुक्त छंद का आविर्भाव उन्नीसवीं शती की घटना है, यहाँ अंग्रेजी काव्य के विख्यात उन्मादकों—मिल्टन ('सैमसन') और शैरे ('क्वीन मैब') की तुकविहीन भिन्न आकारों की पंक्तियों में इस प्रवृत्ति का प्रारंभिक रूप निश्चय ही विद्यमान था। बाद के पेंटमोर और हेनले जैसे कुछ कम विख्यात कवियों ने भी गद्य की लय के आधार पर काव्य-रचना के कुछ सफल प्रयोग किए। आधुनिक मुक्त छंद का जनक फ्रेंच कवि और सारादक गुस्ताव काहून को माना जाता है। अंग्रेजी कविता में अमरीकी कवि व्हिटमैन ('लीव्ज आफ़ ग्रास') मुक्त छंद के सर्वश्रेष्ठ प्रयोक्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। जर्मन मुक्त छंद के उन्मादकों में प्रार्न-होल्ज का योगदान विशिष्ट है, जिन्होंने अर्थ-व्यंजना के लिए आदे-तिरछे आकारों के मुद्रण द्वारा मुक्त छंद के स्वरूप में नयी संभावनाओं का संधान किया।

हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय सूर्य-कांत त्रिपाठी 'निराला' (दे०) को है। पश्चिम में उन्नीसवीं शती के प्रतीकवादियों ने जिस प्रकार की विद्रोहात्मक परिस्थितियों में 'वेर लीब्रे' को जन्म दिया था, लगभग वैसी ही परिस्थितियों में 'निराला' ने छंद को शास्त्रीय बंधनों से मुक्त किया। आज भी हिंदी और भारतीय भाषाओं की अधिकांश कविताएँ मुक्त छंद में ही लिखी जा रही हैं।

मुक्त छंद मुक्त होते हुए भी स्वरूपतः छंद ही है; उसकी मुक्ति शास्त्रीयता से है, छंद से नहीं। मुक्त छंद का आधार है उसके चरणों का मुक्त प्रवाह और आत्मा है स्वच्छंद लय। लेकिन गद्य की लय और मुक्त छंद की लय में तात्त्विक अंतर है : 'गद्यशैली में जहाँ लयात्मक दृकदृश्यों में केवल विभिन्नता ही होती है, वहाँ मुक्त छंद में उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक है (डी० वी०सी)। तुक का प्रयोग मुक्त छंद में अधिकतर अंत्यानुप्रास के रूप में नहीं होता, प्रायः पंक्ति के बीच में होता है; इससे विशेष प्रकार

के बलाघात की योजना हो जाती है, जो इसकी एक विशेषता है। 'निराला' मुक्त छंद का केवल वर्णिक अथवा अक्षर-छंद पर आधारित होना आवश्यक मानते हैं। इसलिए कवित्त-आधार पर उनका विशेष आग्रह था। इसी प्रकार अंग्रेजी का मुक्त छंद अब क्रमशः विशेष आधार एवं रूप की ओर झुकता जा रहा है। वह प्रकृत्या प्रायः 'आर्यविक' होता है।

मुक्तधारा (बं० क०) [रचना-काल—1922 ई०]

यह रवींद्र (दे० ठाकुर, रवीन्द्रनाथ) का प्रतीक-प्रधान नाटक है जिसमें लेखक ने यात्रिकता से उत्पन्न जातीय संकीर्णता, साम्राज्यवादी शोषण तथा हिंसा का प्रथम उदाहरण है। उत्तराकूट के लोग मुक्तधारा पर बाँध बनाकर शिकतराई के असह्य वासियों को सदा के लिए पराश्रित एवं पराधीन बनाना चाहते हैं। यत्र-शक्ति के इस दुरुपयोग का विरोध अभिजित करता है। वह बाँध के कमखोर स्थल को जानता है। वह अपने जीवन की आहुति देकर शिवतराई के लोगों को मुक्तधारा के समान सदा के लिए मुक्त कर देता है। यत्र और जीवन का सधर्म नाटक की मूल समस्या है जिसे विभूति और अभिजित (प्रतीकात्मक पात्र) के द्वंद्व के आधार पर व्यक्त किया गया है। धनंजय सत्याग्रह एवं अहिंसा का प्रतीक है। इस प्रकार रवींद्र ने अधिकार-लोलुप मानव की यत्र-पूजा का प्राकृतिक प्रतिकार दिखाया है।

यह रवींद्र की नाटकीय प्रतिभा का ही प्रमाण है कि अतृप्ति समस्या होते हुए भी क्रियाशीलता में शिथिलता नहीं आने दी और सारा दुःख-विधान निभाया। यह रचना युग-सापेक्ष होने के कारण महत्वपूर्ण है तथा इस श्रेणी की व्याप्ति-प्राप्त कृति है।

मुक्तानंद (गु० ले०) [समय—1761 ई०-1830 ई०]

ये स्वामीनारायण संप्रदाय के एक प्रमुख और महत्वपूर्ण नव हैं। इनका पूर्वश्रम का नाम मुकुंददास था। सोराष्ट्र के प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद के ये पटुशिष्य थे। बाद में इन्होंने स्वामी नारायण-संप्रदाय के आद्य सस्थापक स्वामी सहजानंद से दीक्षा ग्रहण की थी।

'मुकुंद वाक्नी', 'उद्धवगीता' और 'सतीगीता' आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनके अनिरिक्त इन्होंने 'धर्मावृत', 'प्रेमलोला', 'रामलोला' तथा असंख्य पदों की

रचना की थी। इनकी भाषा परिमाजित, शुद्ध, संस्कृत एवं सरल-बोधगम्य है।

आचार-प्रधान स्वामी नारायण-संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि के रूप में इनकी विशेष ख्याति है।

मुक्ताबाई (म० ले०) [जन्म—1279 ई०; मृत्यु—1290 ई०]

मुक्ताबाई मूलतः कवयित्री थी। बाल्यावस्था से ही काव्य-रचना में इनकी प्रवृत्ति रही। संतकवि ज्ञानेश्वर (दे०) की ये अनुजा थी और हठयोगी चांगदेव को इन्होंने ही अद्वैत भक्तिमार्ग में प्रवृत्त किया था। इनकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी। इनके रचे भ्रमणों में भक्ति-भावना की उत्कटता और अपूर्व सरसता है। भक्त लोगों को इनकी रचनाओं के गायन में विशेष आनंद आता है। मराठी के भक्ति-साहित्य में एक कवयित्री के रूप में इनका विशिष्ट स्थान है।

मुक्तामाला (म० क०) [रचना-काल—1861 ई०]

ले० लक्ष्मणशास्त्री हळवे (दे०)।

यह प्रारंभिक अंग्रेजी-काल की प्रतिनिधि उपन्यास-रचना है जिसमें रम्याद्भुत तत्त्वों की प्रधानता है। मराठी भाषा और साहित्य के प्रति पाठकों का प्रेम जगाने, उन्हें नीति और शिक्षा देने तथा उनका मनोरंजन करने के लिए इसका प्रयत्न हुआ था। कथानक की रचना का उद्देश्य यही है कि जो सन्मार्ग पर चलेंगे—धर्म का अनुसरण करेंगे वे अनेकानेक विपत्ति भेलकर भी अंत में सुखी होंगे। उपन्यास का नायक धनशंकर खलनायक शुक्लाक्ष के हाथों अनेक कष्ट पाता है पर अंत में सौमदत्त की सहायता से अपनी प्रेमिका मुक्तामाला को प्राप्त कर लेता है। 175 पृष्ठ की इस कृति के नौ भाग हैं—प्रत्येक भाग के आरंभ में उस भाग का सारांश देने वाले सुभाषित के बाद संस्कृत की वास्तवीय पद्धति का अनुसरण करनेवाला प्रवृत्ति-वर्णन है। पात्र गुण या दोषों के पूज स्थिर-चरित्र व्यक्ति हैं जिनके नाम से ही उनके स्वभाव का पता चल जाता है।

यद्यपि वातावरण, संस्कृत की वास्तवीय अलक्ष्य भाषा-शैली और वर्तमान कालीन सामाजिक समस्याओं के ताने-बाने से नवीन रचना का कालजय की दृष्टि से ही नहीं, गुणों की दृष्टि से भी रम्याद्भुत उपन्यासों में शीर्ष-स्थान है।

मुक्तिबोध, गजानन माधव (हि० ले०) [जन्म—1917 ई०; मृत्यु—1964 ई०]

इनका जन्म श्योपुर (जिला ग्वातिपर) में हुआ। शिक्षा उज्जैन और इंदौर में हुई। 1938 ई० में बी० ए० करके ये कुछ समय तक अध्यापन और संपादन करते रहे। 1914 ई० में एम० ए० करके राजनांद गाँव में प्राध्यापक हो गये। इन्होंने भावसंवाद और मनोविश्लेषण-शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया था। ये प्रमुखतः कवि थे। 'तार सप्तक' (दे०) में इनकी कविताएँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 'चांद का मुँह देड़ा है' (दे०) इनकी परवर्ती कविताओं का संग्रह है। कविताओं के अतिरिक्त 'काठ का सपना' (कथाकृति), 'नयी कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध' (आलोचनात्मक निबंध), 'एक साहित्यिक की डायरी' (साहित्यिक चिंतन) और 'कामायनी : एक पुनर्विचार' (भावसंवादी आलोचना) गद्य रचनाएँ हैं।

मुक्तिबोध की दृष्टि द्वंद्वारमक भौतिकवादी है। जनमुक्ति के प्रयासों से सादाम्य-स्थापन के लिए ये अपने व्यक्तित्व की निर्मम काट-छाँट करते हैं। प्राप्य और प्रस्तुत का संघर्ष इनकी रचनाओं में व्यक्त हुआ है। इस संघर्ष को रूपामित करने के लिए रूपक-कथानों का सकल उपयोग किया गया है। इनके अधिकांश चित्र और प्रतीक मांसल, पौरुष्य और उदात्त हैं। कवि के रूप में ये नयी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनका गद्य चिंतन की गहराई और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है।

मुक्तिबोध, शरच्चंद्र (म० ले०) [जन्म—1921 ई०]

व्यवसाय—नागपुर में सरकारी नौकरी।

प्रमुख नव कवियों में इनका नाम लिया जाता है। इनके काव्य-संग्रह हैं : 'नवी मल्लवार्त' और 'यात्रिक'। इन्होंने अपनी कविताओं में उत्कृष्ट अनुभूतियों की ओजस्वी अभिव्यक्ति की है। 'यात्रिक' संग्रह की भूमिका में इन्होंने स्वयं लिखा है, 'मैं अपने हृदय के रक्त से नयी पंक्तियों की रचना करता हूँ।'

मुक्तिबोध प्रगतिशील विचारक कवि है। समाज-व्यवस्था में प्रचलित दारुण शोषण का निराकरण कवि के अनुसार शांति से नहीं, बरन् क्रान्ति द्वारा संभव है। यही मानवता कवि-जय का राजमार्ग है। सामाजिक तथा आर्थिक वैषम्य के प्रति जहाँ इनका आक्रोश और क्रोध प्रकट हुआ है, वहाँ स्थलों पर कवि का दाहक व्यक्तित्व

दर्शनीय हो गया है। इनकी कविताएँ तेजस्वी एवं किरित् उग्र हैं। किंतु यह उग्रता कालुष्य के प्रति है, इसी कारण इनकी रचनाएँ ध्वंसात्मक न होकर निर्माण की प्रेरक हैं।

मुक्तिबोध की कविताएँ आकार में दीर्घ हैं, पर भाव-मांभीर्य से युक्त हैं। इनका दृष्टिकोण सर्वत्र स्वप्न एवं संतुलित है। ये आशावादी कवि हैं।

प्राचीन रुढ़ एवं निरर्थक शब्दों को छोड़कर इन्होंने नवीन अर्थभारित विचारानुकूल शब्दों का प्रयोग किया है। भावाभिव्यक्ति के साधन-रूप में इन्होंने नवीन उपमा एवं मूल्य विधियों की भी योजना की है।

मुक्तेश्वर (म० ले०) [जन्म—1609 ई०; मृत्यु—1660 ई०]

इसके जन्म-काल और मृत्यु-काल के विषय में मतभेद है, परंतु उपर्युक्त काल-निर्णय प्रायः सर्वमान्य-भा हो गया है। ये एकनाथ महाराज के दीक्षित थे। इनके पिता का नाम 'चिंतामणि' था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित 'वैठण' नगरी में इनका विद्याभ्यास हुआ था। इनका अध्ययन गंभीर था। ये संस्कृत के काव्यशास्त्र और काव्य-नाटकों के ज्ञाता थे। न्याय, मीमांसा, वेदांत आदि संस्कृत के दर्शनों से भी इनका गहरा परिचय था। इन्होंने एक ओर अपने पूर्ववर्ती संस्कृत-मराठी-साहित्य का गंभीर अध्ययन किया था, दूसरी ओर देशाटन करके मानव-स्वभाव और चरित्र के वास्तविक स्वरूप का व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार अध्ययन की गहराई और लोक-निरीक्षण की व्यापकता इनकी रचनाओं में सहज प्रतिफलित हुई है। मुक्तेश्वर की कृतियों में 'रामायण' (दे०) पर आधारित 'संक्षेप रामायण' और 'महाभारत' (दे०) पर आधारित 'भारत रचना' प्रमुख हैं। इनके प्रतिरिक्त 'समय गीता टीका', 'हरिश्चंद्राख्यान', 'गुरु-रत्ना-संवाद', 'एकनाथचरित्र', 'गजेंद्रमोक्ष', 'हनुमंताख्यान', 'विश्वामित्र-भोजन', 'शतमुखारावणवध', 'भूखीची लक्षण' इत्यादि प्रकरण उपलब्ध होते हैं।

मुक्तेश्वर की कीर्ति का आधार उनका 'भारत-रचना' ग्रंथ है, जो संभवतः 'महाभारत' के संपूर्ण अठाह पर्वों पर मराठी में रचा गया था। अब इसके केवल पाँच पर्व—(1) आदि, (2) सभा, (3) वन, (4) विराट, और (5) भीम का ही म्यारहवाँ स्रोतिक पर्व प्राप्त है। कहा जाता है कि इन्होंने 'भागवत' (दे०) के आधार पर भी रचना की थी, परंतु यह उपलब्ध नहीं है। आज तक इनकी

उपलब्ध रचनाओं निहित श्लोक-पद-ओवी आदि छंदों की कुल मिलाकर संख्या लगभग अठारह से उन्नीस हजार के बीच विस्तारित की जाती है।

मुक्तेश्वर की कथाति भक्त कवि की अपेक्षा कला कवि या पंडित कवि के रूप में अधिक प्रसारित हुई। ये पंडित कवियों में अग्रणी थे। इन्हें मराठी में कला-काव्य का प्रवर्तक कवि माना जाय तो अतिशयोक्ति न होगी।

मुखोपाध्याय, त्रैलोक्यनाथ (बं० ले०) [जन्म—1847 ई०, मृत्यु—1919 ई०]

प्रसिद्ध हास्य उपन्यासकार त्रैलोक्यनाथ की ये रचनाएँ उल्लेखनीय हैं—‘कंकाली’ (दे०), ‘मुक्तमाला’, ‘दमरुचरित’। एक ओर लेखक भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, परी आदि अलौकिक जीवों के द्वारा कौतुकपूर्ण कथा की कल्पना करता है तो दूसरी ओर इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में बंगाली समाज के कुसंस्कारों पर कटु प्रहार करता है। इस दृष्टि से ‘दमरुचरित’ समतुल्य करने वाली रचना है। दमरुधर (दे०) की जैसी स्थूल कृष्ण क्रांति देह वैसा कृष्ण-चरित्र। सतिलब्ध प्रभाव के लिए लेखक ने रूपक शैली का आश्रय लिया है। अपने विशिष्ट क्षेत्र में मुखोपाध्याय की अद्वितीय सफलता मिली है।

मुखोपाध्याय, प्रभातकुमार (बं० ले०) [जन्म—1873 ई०, मृत्यु—1932 ई०]

बकिम-परवर्ती युग के क्रांति-प्राप्त कथाकार प्रभातकुमार ने उपन्यास भी लिखे हैं परंतु इनकी उपलब्धि और प्रतिभा का क्षेत्र कहानियाँ हैं। इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, उनमें चरित्र-विवरलेखन तथा अध्ययन की अपेक्षा घटना-विन्यास पर बल है। दैव और सीमाय का आश्रय लिया गया है। इसलिए प्रभातकुमार के उपन्यास पठनीय हैं। ‘रत्नदीप’ (दे०) और ‘सिद्धर काँटा’ उनके सर्वोच्च एवं सशक्त उपन्यास हैं। रोप कई उपन्यासों में अद्भुत घटना-कोशल तो है, परंतु उनकी आराम-शक्ति क्षीण है।

प्रभातकुमार एक सिद्धहस्त कहानीकार हैं। इनमें जीवन की साधारण-सी सगने वाली विसंगतियों एवं विपत्तियों के असाधारण देखावट का नैपुण्य है। इनकी कहानियों का आधार है हास्य, व्यंग्य तथा विद्वान्। ये घटनापरक भी हैं और चरित्रमूलक भी। ‘बलवान’,

‘जामाता’, ‘रसमपीर’, ‘रसिकता’, ‘बापु-परिवर्तन’, ‘खोकार कांड’, ‘यज्ञ-ग्रथ’, ‘सरदार-कीर्ति’ लेखक की अन्यतम उपलब्धियाँ हैं। इनकी कुछ कहानियाँ स्वदेशी आंदोलन पर, कुछ शासन-तंत्र के अत्याचार पर, कुछ विदेशी आचार-विचार के अध्यानुकरण पर हैं।

प्रभातकुमार में सूक्ष्म अंतर्दृष्टि तथा भाव-गभीरता उभर नहीं पाई। इसीलिए समकालीन होते हुए भी ये रवींद्र के समकक्ष नहीं ठहरते। कहानीकार के नाते ये अवश्य स्मरणीय रहेंगे।

मुखोपाध्याय, बलाइचंद्र (बं० ले०)

बं० बनफूल।

मुखोपाध्याय, विभूतिभूषण (बं० ले०) [जन्म—1899 ई०]

विभूतिभूषण मुखोपाध्याय ने बंगला कथा-साहित्य में यथार्थ रूप से उच्चतर साहित्यिक कोटि के हास्य रस की स्थापना की है। कौतुक रस के साथ चित्त के सदा-प्रसन्न रूप, वास्तव्य रस के साथ हास्य के सम्मिश्रण एवं हास्य के साथ कथन रस की मिलाकर लेखक ने मधुर आस्वादित एक नये प्रकार के कथा-साहित्य की सृष्टि की है। इनके राणु, गन्ता एवं घोटना के दल को बंगाली पाठक कभी भी नहीं भूल सकता। लेखक के ‘राणुर’—प्रथम भाग (1937), ‘राणुर’—द्वितीय भाग (1938), ‘राणुर’—तृतीय भाग (1940), ‘राणुर कथामाला’ (1941), आदि कहानी-संग्रह एवं ‘बरपात्री’ (दे०) (1942), ‘काश्चनमूल्य’ (1956) आदि उपन्यास हास्यरसात्मक रचना-रूप में विशेष कथितयुक्त हैं। हास्यरसिक की लघु दृष्टि-भंगी के अंतराल में कविमुल्लस सौंदर्यबोध एवं दार्शनिक की सूक्ष्मदृष्टि छिपी हुई थी—इसका संकेत इनकी परवर्ती रचनाओं में स्पष्ट मिल जाता है। ‘नीलागुरीय’ (1945), ‘रिक्सार गान’ (1956), ‘मिलनामक’ (1956) ‘नयान दो’ (1961) आदि उपन्यासों में लेखक के गंभीर जीवन-चिंतन की अभिव्यक्ति हुई है।

विभूति वास्तु में जीवन की जिन असंगतियों के आश्रय से हास्यरस की सृष्टि की है उनमें वही भी किसी पर आघात नहीं किया। इनका कौतुक-हास्य जीवन के आनंद का ही विस्तार करता है। विमुक्त हास्य की उपस्थापना में बंगला साहित्य में इनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है।

मुखोपाध्याय, भूदेव (बं० ले०) [जन्म—1825 ई०;
मृत्यु—1894 ई०]

मधुसूदन (दे० माइकेल) के सहपाठी भूदेव मुखोपाध्याय ने बंगला प्रबंध-साहित्य में रक्षणशीलता के साथ युक्तिवाद एवं उच्छ्वासरहित प्रकाशसंगिता की प्रतिष्ठा की है। भारतीय आदर्श में जो कुछ भी सत्य या शास्त्रवत् है उसके प्रति उन्होंने जनसाधारण की दृष्टि आकर्षित की है। इनकी शिक्षात्मक एवं कल्याणार्थक रचना के रूप में 'पारिवारिक प्रबंध' (दे० 1881), 'सामाजिक प्रबंध' (1892), 'आचार प्रबंध' (1894) विशेष मूल्यवान हैं। 'ऐतिहासिक उन्मत्त' (दे०) एवं 'स्वप्नलब्ध भारतवर्ष इतिहास' भी विशेष उल्लेखनीय हैं। बंकिमचंद्र (दे०) के 'दुर्गेशनदिनी' (दे०) पर इनके उपन्यास 'अंगुरीय विनिमय' के प्रभाव को अस्वीकारा नहीं जा सकता।

मुखोपाध्याय, गौलजानंद (बं० ले०) [जन्म—1900 ई०]

बंगला कथा-साहित्य के क्षेत्र में गौलजानंद मुखोपाध्याय का एक विशिष्ट स्थान है। कोयले की खानों में काम करने वाले संघाल कुलियों की जीवन-यात्रा के यथार्थ अनुभवों की रचना कर इन्होंने बंगला कथा-साहित्य में आंचलिकता का सूत्रपात किया था। उपन्यास की अपेक्षा कहानी में इनका शिल्प-कौशल अधिक प्रस्फुटित हुआ है। इनके उपन्यास या कहानी-संग्रहों की संख्या लगभग सो है जिनमें 'झड़ो हाओवा' (1923), 'बांगसार भेवे' (1925), 'खरजोत' (1932), 'गंगा-यमुना' (1933), 'सुभद्रिन' (1935), आदि उपन्यास एवं 'कपला कुटि' एवं 'नारी-मेघ' आदि कहानी-संग्रह बहुत प्रसिद्ध हैं।

बंगला कथा-साहित्य के क्षेत्र में प्रकृतवादी रचनाकार के रूप में क्यातिमान होने पर भी इनकी रचना में बौद्धिकता के स्थान पर हृदय की आंतरिकता अधिक मिलती है। गहरे कठुना-बोध के साथ अनुच्छ्वसित भाषा में इन्होंने मनुष्य के दुःख को चित्रित किया है। इसके साथ ही इन्होंने दुःख की सामाजिक अपरिहार्यता के परितेज की भी रचना की है अर्थात् श्रमचारी के व्यवहार के पीछे भी कोई सामाजिक कारण विद्यमान है—यह उपलब्धि इनकी सहायुक्ति को अधिक व्यापक बना देती है। गहरे दुःख में भी मनुष्य की कतिपय मानवीय वृत्तियाँ अस्मान पहुँची हैं यह वेतना इनकी नैराश्य-पीड़ित कहानियों में सात्वता का स्वर भर देती है।

लेखक की 'कपला कुटि' एवं 'नारी-मेघ' कहानी-संग्रहों की कहानियाँ बंगला साहित्य में चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगी। संघाल कुलियों के आचार-नियम, इनके विशिष्ट नीतिबोध तथा इनके असहनीय दारिद्र्य के यथार्थ चित्रण उसने श्रेणी-संग्राम के उल्लेख के स्थान पर सौंदर्य दृष्टि से इनकी तीव्र जीवन्ती-शक्ति एवं जीवन-निष्ठा की अभिव्यक्ति की है। संघाल चरित्रों—विशेषतः संघाल स्त्री-चरित्रों—की सृष्टि में लेखक की सफलता सर्वाधिक उल्लेखनीय है।

मुखोपाध्याय, सुभाष (बं० ले०) [जन्म—1919 ई०]

अति आधुनिक कविता के क्षेत्र में साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत सुभाष मुखोपाध्याय प्रारंभ से ही कवित्व-कर्म में साम्यवाद के बाणीवाहक रहे हैं।

इनके काव्य-ग्रंथ हैं : 'अग्निकोण' (1948), 'चिरकुट' (1950), 'पदातिक' (तृतीय संस्करण, 1952), 'यत बुरे जाइ' (1952) आदि। सुभाष बाबू मध्य वर्ग के परिवार के हैं और मध्य वर्ग के संसार का टूटना इन्होंने गहराई से अनुभव किया है—इससे इन्हें खुशी हुई है क्योंकि नये समाज के निर्माण के लिए प्राचीन का टूटना आवश्यक है। इनकी कविता में कहीं-कहीं प्रचार की गंध है परंतु अपनी विदग्धता एवं निपुणता के आश्रय से इन्होंने कविता को स्थायी मूल्य प्रदान किया है। साम्यवादी कविता में उद्बृति तथा उल्लेख के प्राचुर्य के फलस्वरूप कविता दुर्बल हो जाती है परंतु इनकी कविता में यह दुर्बलता नहीं है। राजनीति की लालिमा होने पर भी इनकी अभिव्यक्ति-पद्धति बहुत आकर्षक है।

मुखोपाध्याय, सौरीन्द्रमोहन (बं० ले०) [जन्म—1884 ई०]

सौरीन्द्रमोहन मुखोपाध्याय बंगला कथा-साहित्य के क्षेत्र में बीसवीं शती के प्रारंभ से लेकर तीसरे दशक तक छाये रहे थे। इस काल में 'भारती' पत्रिका के सह-संपादक के रूप में इन्होंने पहले स्वर्णकुमारी देवी एवं बाद में मणिलाल गंगोपाध्याय के साथ काम किया था। पहले-पहल इन्होंने कहानियाँ लिखनी शुरू की थीं परंतु भाव-विचार की दृष्टि से उनमें कोई नवीनता नहीं आ पाई थी। इनकी अधिकांश कथा-वस्तु में कोई वैचित्र्य नहीं है। अविवाहित की प्रेम-प्रत्याशा अथवा नवविवाहित की प्रेम-विपत्ति ही इनकी

अधिकांश कहानियों की विषय-वस्तु है, परंतु यह सत्य है कि इनकी कहानियों में एक विशेष प्रकार की सरसता है जिसके फलस्वरूप इन्हे विशेष जनप्रियता प्राप्त हुई थी। इनके कहानी-संग्रहों में 'सेफालि' (1913), 'निर्भर' (1911), 'पुष्पक' (1913), 'मृणाल' (1922), 'धौवराज्य' (1922), 'मियासी' (1922) आदि उल्लेखनीय हैं।

विदेशी कहानी, उपन्यास एवं नाटक के अनुवाद की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। 'पर-देशी' (1910) इनकी विदेशी कहानियों का संग्रह है। 'यत्किंचित्' (1900) एवं 'दरिया' (1912) क्रमशः मोलियर एवं गोलडस्मिथ के नाटकों के अनुवाद हैं। 'बंदी' (1911), 'मातृमृग', 'अवधना', 'असाधारण' क्रमशः ह्यू गो, रोडे, मोर्नी एवं तुर्गनेस के उपन्यासों के अनुवाद हैं।

सौरीन्द्रमोहन के मौलिक उपन्यासों की सख्या कम नहीं है। इनमें 'काठारी', 'आँधि', 'बाबला' आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने दैनंदिन जीवन की घटनाओं के आश्रय से उपन्यासों की रचना की थी परंतु विषय-प्रतिपादन की सरसता एवं प्रसाद गुण-संपन्न एवं भावतिव्यक्त-वर्जित भाषा के कारण ये उस युग में बहुत अधिक लोकप्रिय हुए थे।

मुगळि, २० श्री० (क० ले०)

ये कन्नड के प्रबुद्ध आलोचक हैं। स्व० आर० नरसिंहाचार्य (दे०) के 'कविचरिते' (तीन भाग) के बाद इनके 'कन्नड साहित्य चरिते' (दे०) और 'कन्नड साहित्य का इतिहास' ही साहित्य के इतिहास ग्रंथों में अधिक लोकप्रिय और उपयुक्त सदस्य ग्रंथ माने गये हैं। 'रत्नम कृतिरत्न' (रत्न का कृतिरत्न), 'विमर्शय व्रत' आदि रचनाओं के द्वारा भी इन्होंने अपने आलोचक व्यक्तित्व को स्थिर रखा है। इनकी हम निर्भीक और तटस्थ आलोचक कह सकते हैं। इनकी आलोचना निर्णयात्मक होती है। इनकी मान्यताओं से हम लोग सहमत हो या न हो, पर इसमें सदेह नहीं कि इनके विशाल अध्ययन और पांडित्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। आलाचन होने के साथ-साथ ये उच्चकोटि के कवि भी हैं। इनकी कविताओं के तीन संग्रह 'वासिम' (पुष्पमाला), 'भणार करुणा' और 'ओ अराति' प्रकाशित हुए हैं। 'चातकवत और जक्कव जाणि' (जक्कव चातुर) जैसी इनकी सभी कविताएँ सुन्दर हैं। ये अच्छे गद्य लेखक भी हैं, साहित्य की विविध विधाओं में इनकी लेखनी विशेष सफलता प्राप्त कर चुकी है। महाकवि बेंडे

(दे०) और गोकक (दे०) जी से इनकी साहित्यिक प्रेरणा मिली है। साहित्य के इतिहासकार के रूप में ये चिर-यश के अधिकारी हैं। 'विमर्शय व्रत' इनकी सैद्धान्तिक आलोचना-सवधी कृति है।

मुजीब, मुहम्मद (उर्दू ले०)

मुजीब साहब एक लंबे समय तक जामिया मिलिया इस्लामिया के प्राध्यापक-कुलपति रहे और उदात्त विचारों के विद्वान थे। रूसी भाषा के अफगानो का इन्होंने परिभाषित उर्दू में उत्कृष्ट अनुवाद किया। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में इनके साहित्यिक निबंध प्रकाशित होते रहे जिन्होंने इनकी ख्याति प्रदान की। इन्होंने एक नाटक 'खती' बड़ी आकर्षक शैली में लिखा है। इस नाटक में कोई स्त्री पात्र नहीं और देश की दशा के सुधार का चित्र खींचा गया है। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएँ 'खाना जमी' और 'हब्बा खानक' हैं जिनमें आधुनिक अर्थ-व्यवस्था पर कड़ी चोट है।

मुडियरसन्, (६० ले०) [जन्म—1920 ई०]

'मुडियरसन्' लेखक का उपनाम है, असली नाम है 'बा० घु० तुरैराव'। 1920 ई० में जन्मे इस लेखक ने प्रसिद्ध विद्वाद्गीस्वर वाले कवि भारतीदासन (दे०) के शिष्य के रूप में काव्य-क्षेत्र में पदार्पण किया था। आकाश-वाणी द्वारा समय-समय पर आयोजित कवि-सम्मेलनों में इनकी कविताएँ प्रस्तुत हुईं जिनका एक संग्रह 1964 ई० में भी निकल चुका है। इनकी कुछ अन्य काव्य-रचनाएँ ये हैं—'मुडियरसन् कवितैरव' (स्टुट कविताओं का संग्रह, जो तमिलनाडु सरकार द्वारा पुरस्कृत हुआ), 'पूडकोटि', 'बीरकावियम्', 'कावियप्पाव' (काव्य-कृतियाँ) इत्यादि। इन कृतियों में युग प्रवृत्ति के अनुसार तमिल प्रदेश की विशिष्ट सत्कृति की प्रशंसा का स्वर यत्न-रत मुखरित है।

मुत्तोब्बायिरम् (त० क०) [समय—अनुमानतः छठो शती ई०]

आजकल यह प्राचीन काव्य-कृति लुप्तप्राय है। इसके शीर्षक के दो अर्थों से अनुमान किया जा सकता है कि इस काव्य में या तो तमिल भूखंड के तीन प्रमुख

‘चेरचोलपाण्डिय’ राजाओं पर कुल नौ सौ पद्य थे या प्रत्येक राजा पर नौ सौ पद्य थे। संप्रति केवल 150 से कम पद्य उपलब्ध हैं जो कि ‘पुरत्तिर्दट्ट’ नामक चौदहवीं शती ई० के पद्य-संग्रह तथा ‘तोलकाप्पियम्’ (दे०) व्याकरण की टीकाओं के उद्धरणों से इकट्ठे किए गए हैं।

छंद-विधान तथा अभिव्यंजना-शैली में यह रचना यद्यपि प्रसिद्ध ‘संगम’-साहित्य से भिन्न है तथापि विषय-प्रतिपादन में उसके समान है। इसके विषय ‘अहम्’ (दे० अहम्पोल) और ‘पुरम्’ (दे० पुरुष्पोल) पदार्थों में वर्णित शृंगार एवं शृंगारेतर प्रसंग हैं। तमिल भूखंड के तीन राजाओं के यत्न, नगर, छोड़े एवं हाथी के मोरच, पुंड-कीचल, शत्रु-निंदा, विजय, राजाओं पर काम-मोहित नारियों की उक्तियाँ—ऐसे प्रकरणों से इसका संबंध है। ‘पांड्य’, ‘चोल’ तथा ‘चेर’ राजाओं के बारे में क्रमशः 61, 46 एवं 22 पद्य उपलब्ध होते हैं।

चतुष्पदी ‘वेण्पा’ छंद का समर्थ उपयोग इसमें देखा जा सकता है जो संगम-साहित्य के पद्य-संग्रहों में नहीं मिलता। राजाओं की प्रशंसा में कल्पना की उदात्त द्रष्टव्य है। कभी यह शुद्ध भावार्थक है और कभी ऊहपरक। यथा, पांड्य राजा की राजधानी के प्रासादों पर स्थित वनिताओं द्वारा नायकों के साथ प्रणय-कसह करते हुए वीथियों पर फेंके गए कुटुम-मिश्रित चंदन के समूह से उत्पन्न कीचड़ पत्तियों को कट्ट देने वाला है। दूसरा उदाहरण है—एक कामचिह्नल नायिका अपनी सखी द्वारा राजा को संदेश भेजती है कि उनके सामने मेरा विषय मत छेड़ना, मेरा नाम या गाँव मत बताना, केवल यही (परोक्ष रूप से) कहना कि तमिल लोगों के विशाल हाथी-संपत्ति वाले राजा के कारण एक नारी की आँसू रात-भर नहीं मुंदती।

मुत्तालसराजु (ते० ६०) [रचना-काल—1910 ई० के लगभग]

इसके लेखक गुराजडा अप्पाराय (दे०) है जो आधुनिक तेलुगु-साहित्य के प्रवर्तकों में से एक है। यह एक कविता-संग्रह है। ‘मुत्तालसराजु’ एक देशी छंद का नाम है। जिसके जन्मदाता स्वयं अप्पाराय ही थे। प्रस्तुत संग्रह-ग्रंथ में उक्त शीर्षक वाली एक कविता के अतिरिक्त ‘पूर्णम्मा’ (दे०) ‘हामन्-पिप्पियस’, ‘कन्यका’ तथा ‘लवण-राजकुल’ नामक चार अन्य कथारमक संक्षेप कविताएँ भी हैं। इसमें ‘मुत्तालसराजु’ पति-पत्नी के संभाषण के रूप में सुधार-रामक दृष्टि से लिखी गई कविताएँ हैं। लेखक पुच्छल

तारा को समाज-सुधार की पताका मानता है। परंपरा को मानने वाली पत्नी को उसका पति समाज-सुधार संबंधी आदर्शों का उपदेश देता है। एक वृद्ध के साथ व्याही गई कन्या की करुण-कहानी ही ‘पूर्णम्मा’ में वर्णित है। ‘हामन्-पिप्पियस’ में सच्चाई, प्रेम तथा स्नेह आदि समाज-कल्याणकारी गुणों के महत्व को मार्मिक ढंग से वर्णित किया गया है। ऐश्वर्य तथा अधिकार के मद में एक राजा एक स्वाभिमानी कन्या का अपमान करने का प्रयत्न करता है। उस दुष्ट से वधकर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह कन्या आग में कूदकर अमर हो जाती है। यही कथारमक ‘कन्यका’ नामक कविता में वर्णित है। ‘लवण-राजकुल’ (लवण राजा का स्वप्न) नामक कविता में एक राजा तथा एक हरिजन-कन्या के स्वच्छ प्रेम का वर्णन है। इन कथारमक कविताओं के माध्यम से लेखक ने कुछ उच्च कोटि के सुधाररामक आदर्शों को प्रस्तुत किया है। उस समय की सामाजिक स्थिति का मार्मिक चित्रण, व्यावहारिक रूप के निकट की सरस भाषा और नये तथा मधुर भाविक छंदों का प्रयोग इन कविताओं की कुछ विशेषताएँ हैं। इन विशेषताओं के द्वारा ही अप्पाराय ने आधुनिक तेलुगु-साहित्य के विकास में एक नयी तथा महत्वपूर्ण दिशा दिखाई है। आधुनिक तेलुगु-कविता के अंतर्गत ‘मुत्ताल-सराजु’ कई दृष्टियों से एक श्रांतिकारी रचना मानी जा सकती है।

मुद्दुकुण (ते० ते०) [जन्म—1899 ई०]

इन्होंने बी० ए० बी० एल० की परीक्षाएँ पास की तथा हरीद्रनाथ चट्टोपाध्याय के साथ अंग्रेजी नाटकों के अभिनय में भाग लिया। उसके बाद अपने नाटकों की अभिनीत करते हुए समस्त आंध्र देश में भ्रमण किया और अंत में मद्रास पहुँचे। सिनेमा में व्यावहारिक (बोल्बाल की) भाषा का प्रयोग करने का सर्वप्रथम श्रेय इन्होंने को है।

‘प्रथोकुडे’ (1934), ‘टीकपु लो तुपायु’ (चाय की प्याली में सुखान) (नाटक), ‘भीमाविलासपु लो भाभा-कलापम्’ [भीमा के विलाप में भाभा (सुंदरी) का कलाप] (नाटक) आदि इनकी प्रख्यात रचनाएँ हैं। ‘ज्वाला’ नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने पर्याप्त समय तक किया। इसके अतिरिक्त ‘वैतादिकुलु’ नामक पुस्तक का संपादन भी किया, जिसमें ‘भाव-कविता’ (दे०) (छायावादी)-रुग की श्रेष्ठ कविताएँ संकलित हैं। ‘भाव-कविता’ के विकास-क्रम

को जानने के लिए यह सकलन अपरिहार्य है। 'भाव कविता' का निरास करते हुए इन्होंने अभ्युदय (प्रगति)वादी कविताएँ भी लिखी हैं। 'अशोक' नामक नाटक में इन्होंने आधुनिक मनोविश्लेषणात्मक (साइको एनालिटिकल) दृष्टिकोण से सीता, राम और रावण का चरित्र-चित्रण किया है। राम को केवल कीर्तिकामी तथा रावण को महापुरुष और पुण्यमूर्ति के रूप में चित्रित किया है। अवाल्मीकीय कल्पनाओं से युक्त इस नाटक में साहित्य क्षेत्र में तहलका मचा दिया था।

मुद्गण (क० से०) [समय—1869 1901 ई०]

नदछिके लक्ष्मीनारण्य, उपनाम 'मुद्गण', प्राचीन और नवीन साहित्यों के संधिकाल के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। नदछिके इनका जन्मस्थान था। ये केवल 32 वर्ष जीवित रहे। इतनी छल्पायु में इन्होंने साहित्य की अपार सेवा की। दरिद्रता के कारण ये उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके थे तथापि इनकी मेधा-शक्ति अद्भुत थी। इन्होंने स्वाध्याय के बल पर कन्नड में तीन काव्य लिखे— (1) 'श्रीरामपट्टाभिषेक', जो वार्षिक पट्टपदी (कन्नड का एक छंद) में है, (2) 'अद्भुत रामायण' और (3) 'रामाश्वमेध'। इनके अतिरिक्त इन्होंने 'रत्नावली-कल्याण' और 'कुमार विजय' नामक यक्षगानों की भी रचना की है। इनके 'मोदावरी' नामक उपन्यास के कुछ परिच्छेदों, भगवद्-गीता तथा रामायण के कन्नड-अनुवादों, कामशास्त्र पर एक ग्रंथ और अनुसंधान सबधी कुछ लेखों का भी पता चलता है। कहते हैं कि इन्होंने व्याकरण और कोश-कार्य की योजना भी बनाई थी।

मुद्गण के काव्य प्राचीन और नवीन तत्त्वों के समन स्थान हैं। उनमें प्राचीन शिल्प और नवीन तकनीक अपनाने की अद्भुत क्षमता थी। प्राचीन शैली में वे न लिखते तो संभवतः इनकी प्रशंसाक न मिलते। 'मुद्गण' उपनाम प्राचीन कवि के रूप में ही गृहीत हुआ था।

'श्रीरामपट्टाभिषेक' में वनवास के बाद राम के राजतिलक की कथा का वर्णन है। इसमें भरत का भव्य चित्र खींचा गया है। कवि ने अपने काव्य के सबंध में कहा है कि यह 'रामनामामृत घटिका' है। मनोहर वर्णनों से सुशोभित यह काव्य पाठकों में उत्साह उत्पन्न करता है। 'अद्भुत रामायण' नवीन शैली में लिखित गद्य-काव्य है। इसका आधार रावण सप्रदाय की रामायण है। इसमें प्राचीन कन्नड गद्य-शैली का मनोरम रूप प्राप्त होता है।

'रामाश्वमेध' मुद्गण की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। वर्षा वर्णन से इस काव्य का प्रारंभ होता है। इसकी कथा का आधार पदमपुत्रायातनं रामायण है। परंतु मुद्गण ने अपनी प्रतिभा के बल पर इसे सुंदर गद्यकाव्य बनाया है। इन्होंने कथा में नूतन उद्भावनाएँ भी की हैं। काव्य के प्रारंभ में देव-स्तुति आदि का न होना इनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व को ही प्रकट करता है। काव्य में मनोरमा (दे०) और मुद्गण का जो सवाद है, वह इनकी नूतन कल्पना का परिचायक है। मनोरमा की सृष्टि साहित्यलोक की एक अद्भुत सृष्टि है। हरिद-जीवन ध्यनीत करने पर भी मुद्गण प्रसन्न रहे होंगे, स्वयं हँसकर लोगों को हँसाते रहे होंगे, मनोरमा और मुद्गण का सवाद इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। 'रामाश्वमेध' मुद्गण की अमर कृति है।

मुद्ग.पञ्चमी (ते० से०) [समय—अठारहवीं शती ई०]

दक्षिणापथ के राजा प्रतापसिंह के दरबार में मुद्ग.पञ्चमी कवयित्री के रूप में रहती थी। इनके 'राधिका स्वातन्त्र्य' (दे०) नामक काव्य में इला, राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम के त्रिकोणात्मक संपर्क और अंत में राधिका के प्रेम की विजय का हृदयग्राही वर्णन है। इला के साथ कृष्ण का विवाह राधा स्वयं अपनी इच्छा से करा देती है। पर बाद में इला के ऊपर कृष्ण को अनन्य रूप में अनुरक्त पाकर राधा अपनी विवेकशून्यता पर पछताती है। कृष्ण को फिर अपनी ओर उन्मुख कर लेने में राधा को अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। विप्रलम्भ और संयोग शृंगार का इतना विपद वर्णन इस काव्य में मिलता है कि समस्त शृंगार के अन्धस्त पाठक नाक-भौं त्रिकोण में लगते हैं। पर यह तत्कालीन जनशक्ति के अनुकूल ही लिखा गया था। मुद्ग.पञ्चमी की रचना में शम्भो की रमणीयता, भावों की हृदयग्राहिता और मानव मन की मर्मज्ञता पाई जाती है। तेलुगु के शृंगार काव्यों में मुद्ग.पञ्चमी के 'राधिका स्वातन्त्र्य' का उत्कृष्ट स्थान है।

मुद्रामंजूपा (क० क०) [रचना काल—1823 ई०]

कैपुतारायण की गद्यकृति 'मुद्रामंजूपा' प्राचीन और आधुनिक कन्नड के संधिकाल की रचना है। वह संस्कृत के 'मुद्राराक्षस' (दे०) नाटक का गद्य-रूपांतर नहीं है, इसमें 'मुद्राराक्षस' की कथा सूत्र रूप में आयी है अथवा यों कहें कि मुद्राराक्षस के प्रारंभ में जिस कथा की

सूचना मात्र है, उसका 'मुद्रामंजूषा' में बारह प्रकरणों में विस्तार है। उसमें कहा गया है कि 'पुराण में कही गई कथा अब कौनारायण नामक कवि ने कर्णाट भाषा में वर्णित कर इसे 'मुद्रामंजूषा' नाम दिया।' इससे पता चलता है कि लेखक ने कथावस्तु कहीं से ली है। कथा में मन्त्र-यत्र परिवर्तन कर नवीनता लाने का प्रयास किया गया है। उसमें लेखक की स्वतंत्र कल्पना स्पष्टतः दिखाई पड़ती है।

'मुद्रामंजूषा' का महत्त्व उसकी भाषा-शैली की दृष्टि से है। उसमें प्राथमिक काल के श्रुतिपद्य के स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उसकी शैली में एकरूपता नहीं है। वहीं बाणमट्ट (दे०) की 'कादंबरी' (दे०)-सी संस्कृतनिष्ठ प्रौढ़ शैली है तो कहीं इसके विपरीत सरल शैली। यह संघिकाल की विषमता का परिणाम है। परंतु, इसमें संदेह नहीं कि कौनारायण में प्रतिभा है, उनकी नवीन दृष्टि उनकी शब्द-प्रयोग-सामर्थ्य से प्रकट है।

मुद्राराक्षस (सं० क्र०) [समय—पाँचवीं शती]

'मुद्राराक्षस' संस्कृत के महात्मी नाटककार विशालदत्त की एकमात्र नाट्यकृति है। विशालदत्त का समय अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। विभिन्न प्रमाणों के आधार पर इनका समय पाँचवीं शती के बीच में पड़ता है।

'मुद्राराक्षस' अपने ढंग का अनूठा नाटक है। इसमें नाट्यशास्त्रीय परंपराओं का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है। इसके कथानक का स्रोत 'रामायण' (दे०) या 'महाभारत' (दे०) न होकर भारतीय इतिहास की एक घटना है। कथा इस प्रकार है—सिकंदर के आक्रमण के पश्चात् चाणक्य मंदवंश का मूलोन्नेयन करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाता है। मंदवंश का अत्यंत योग्य तथा राजनीतिकुशल मंत्री राक्षस चंद्रगुप्त को राजा नहीं मानता और स्वामी के विनाश का प्रतिशोध लेना चाहता है। किंतु चाणक्य अपनी कूटनीति से राक्षस को चंद्रगुप्त के पक्ष में कर लेता है तथा उसे चंद्रगुप्त का मंत्री बना देता है।

इस नाटक में राजनीतिक दांव-पेचों का अत्यंत कौशलपूर्ण चित्रण है।

इसमें स्त्रीपात्र, विद्रूपक तथा नायिका आदि की कल्पना नहीं की गई। वास्तव में इस नाटक की नायिका राजनीति को माना गया है। अन्य नाटकों की भांति इसमें ललित पद्यों की योजना है। इस नाटक में

अंधी और रस है जिसकी व्यंजना शस्त्रों की झनझनाहट तथा नगाड़ों की गड़गड़ाहट से होती है। इसमें चाणक्य तथा राक्षस की कूटनीति एवं बुद्धि का चमत्कार दर्शक को आश्चर्यचकित कर देता है।

इसका वस्तु-विन्यास अत्यंत सुव्यवस्थित तथा सबल है। चरित्रों में आदर्श एवं मयार्थ का समुचित समन्वय हुआ है। विशालदत्त ने चाणक्य तथा राक्षस के चरित्रों का तुलनात्मक चित्रण करके अपूर्व नाट्यकीर्ति का परिचय दिया है। इसके संवाद सप्राण हैं तथा रंगमंच की दृष्टि से यह अत्यंत सफल नाटक है।

मुनाजात (सि० पारि०)

'मुनाजात' मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर-प्रार्थना; कव्ठ-निवारण के लिए की हुई परमात्मा की स्तुति। 'मुनाजात' गीत का वह प्रकार है जिसमें कवि अपने दुःखों का वर्णन कर परमात्मा की स्तुति करता हुआ कव्ठ-निवारण के लिए उससे प्रार्थना करता है। कभी-कभी इस प्रकार के गीत में इस्लाम के किसी पैगंबर, दरवेश आदि की स्तुति कर उसे दुःख में सहायक होने के लिए भी पुकारा जाता है। 'मदाह' (दे०) में इष्ट देव की स्तुति का स्वर प्रधान होता है, परंतु 'मुनाजात' में कवि के कष्टों का वर्णन और सहायता की प्राप्ति के लिए आत्मनिवेदन का स्वर मुख्य होता है। 'मदाह' और 'मुनाजात' (मदाह और मुनाजातों) नाम से डा० नवीबख्त खान इलोच (दे०) ने चुनी हुई सिंधी 'मदाहों' और 'मुनाजातों' का एक प्रामाणिक संकलन तैयार किया है जो 1959 ई० में सिंधी-अरबी बोर्ड, हैदराबाद (सिंध) से प्रकाशित हो चुका है।

मुनाजिरो (सि० पारि०)

सिंधी-लोक-साहित्य में 'मुनाजिरो' नामक कविता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'मुनाजिरो' एक प्रकार की वीर्याकार वर्णनात्मक कविता है जिसका विषय दो सजीव श्रमवा निर्बोध पक्षों के बीच में या दो भावनाओं अथवा दृष्टिकोणों के बीच उत्पन्न विवाद या बहस पर आधारित होता है। इस प्रकार के विवाद में प्रत्येक पक्ष अपनी महानता और श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार की कविता का मुख्य उद्देश्य हंसी-मजाक और व्यंग्य के द्वारा झोटा अथवा पाठक का मनोरंजन

करना होता है। इसके साथ-साथ 'मुनाजिरो' से शिखा भी दी जाती है। अक्ब और इनक, जवानी और बुढ़ापा, बिछा और धन, टोपी और पगड़ी, सोना और लोहा, बर्मी और सदी, गीढ़ और घेर, तोता और मैना, सास और बहू—ये 'मुनाजिरो' में वर्णित दो पक्षों के कुछ उदाहरण हैं। 'मुनाजिरो' में ग्रामीण जीवन के चित्र मिलते हैं और उन में ठेठ सिंधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। डॉ० नबी-बख्श खान बलोच (दे०) ने 'मुनाजिरो' ('मुनाजिरो' का बहुवचन) नाम से इस प्रकार की चुनी हुई कविताओं का ग्रन्थ सफलतः तैयार किया है, जिसे सिंधी-अरबी बोर्ड, हैदराबाद (सिंध) 1961 ई० में प्रकाशित कर चुका है।

मुनि कनकामर (अप० ले०) [रचना-काल—1065 ई०]

मुनि कनकामर ब्राह्मणों के चद्र ऋषि गोत्र में उत्पन्न हुए थे। कालांतर में वे देह-भोगों से विरक्त होकर शिव-भक्त-जैन-संप्रदाय में दीक्षित हो गये थे। इनके गुरु का नाम बुध मंगल देव था। देशाटन करते हुए जासाइया नगरी में पहुँच कर इन्होंने 'करकडु चरित' (करकडु-चरित) दे० नामक अपभ्रंश चरित-वाक्य की रचना की थी। इस कृति में इन्होंने अपने जन्म आदि का उल्लेख नहीं किया है। ये धार्मिक सजीर्णता से रहित उदारहृदय व्यक्ति थे।

इन्होंने किसी अपने भवत आश्रय के आग्रह एवं अनुरोध के कारण 'करकडु-चरित' की रचना की थी। इन्होंने इस आश्रय का सक्षिप्त परिचय भी दिया है किन्तु इसके नाम का उल्लेख नहीं किया। प्रो० हीरालाल जैन ने इसका समय 1043-1068 ई० के बीच अनुमित किया है।

मुबारक (हि० ले०)

ये फारसी, अरबी तथा संस्कृत में अच्छे ज्ञाता और हिंदी के सहृदय कवि थे। 1933 ई० इनका कविता-काल रहा। इन्होंने 'ममारख' छाप से भी रचना की है। मुख्यतः शृंगारी कवि होने के कारण नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि इन्होंने नायिका के दस अंगों की शोभा-वर्णन में लगभग 1000 दोहे बनाये। 'अलकशतक' और 'तिलकशतक' नामक प्राप्त ग्रंथ उन्हीं के अंतर्गत कहे जा सकते हैं। इसमें अतिरिक्त स्फुट रूप में भी कवित्त सवैया

लिखे हैं। इनकी उत्प्रेक्षाएँ काफी सुंदर होती हैं, वल्पना की उड़ाल में ये अपने समसामयिकों से बढकर हैं।

मुम्मडि कृष्णराज (क० ले०)

दे० कृष्णराज, मुम्मडि।

मुरारि (स० ले०) [समय—प्राठवी शती का उत्तरार्ध]

नाटककार मुरारि योद्गल्यगोत्री श्री वर्धमानक तथा तनुयती के पुत्र थे। इनको 'बालवाल्मीकि' की उपाधि दी गई थी। अनेक साध्यों के आधार पर इनका समय आठवी शती का उत्तरार्ध निश्चिन किया जा सकता है।

इनका केवल एक नाटक मिलता है—'अनघं-राघव'। यह नाटक सात अंकों में समाप्त हुआ है। इसकी प्रस्तावना में ये भवभूति (दे०) के ऊपर कटाक्ष करते हुए प्रतीत होते हैं। इनका कहना है कि 'अनघं-राघव' की रचना अद्भुत रस और गभीर एवं उदात्त वस्तु से संपन्न है। पर यह उक्ति कुछ सही नहीं बैठती। 'अनघं-राघव' नाटक की दृष्टि से एक सफल प्रयास नहीं कहा जा सकता। इसमें मानवीय हृदय के भावों का उतना विकास नहीं दृष्टिगोचर होता जितना भवभूति के नाटकों में होता है। कविता की दृष्टि से नाटक अवश्य सुंदर है। इसमें ओज है, प्रौढ़ता है और प्रवाह है।

मुरुकैयन (त० ले०) [जन्म—1935 ई०]

इनका जन्म जाफना (लका) में हुआ और वही इन्होंने आरम्भिक शिक्षा प्राप्त की। मुरुकैयन ने लग-भग 15 वर्ष की आयु से ही कविता लिखना आरम्भ कर दिया था। इनकी कविताओं के सग्रह हैं—'नेहुम पहल', 'ओरु वरम्' और 'दरिशनम्'। इनकी नवीनतम कृति है 'गोपुल वासल' नामक वाक्य-रूपक। इसमें उन्होंने 'वेरिय-पुराणम्' (दे०) में प्राप्त नन्दार (दे०) की कथा का आश्रय लेते हुए एक सामाजिक दोष—अस्पृश्यता—को और हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। 'कविदैनयम्' इनकी आलोचनात्मक कृति है। इन्होंने आधुनिक विज्ञान के विभिन्न वर्गों से संबंधित विषयों पर निरूप लिखे हैं। मुरुकैयन गीतकार भी हैं। इन्होंने चलचित्रों के लिए भी कुछ गीतों की रचना की है। मुरुकैयन श्रीलंका के शैक्षिक प्रशासन-विभाग में सपादक के पद पर नियुक्त हैं।

श्रीलंका के तमिल साहित्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है।

मुद्रिय तिम्पप्पय्या (क० ले०) [जन्म—1891 ई०;
मृत्यु—1950 ई०]

दक्षिण कन्नड के पुत्तूर तानुके के मुलिया में प्रापका जन्म हुआ। मंगलूर के कालेज में ये कन्नड के अध्यापक थे। इन्होंने 'कन्नडकोमिले' नामक पत्रिका का संपादन किया। ये कन्नड के आदि कवि पंप (दे०) के विशेषज्ञ और अधिकारी विद्वान थे। आपकी कृतियों में प्रमुख ये हैं—'आदिपुराण-संग्रह', 'कविराजमार्ग-विवेक', 'चंद्रावली-विलास', 'त्रिपुरदाह', 'नवनीत-रामायण', 'पाति सुन्द', 'समस्त भारत-सार', 'सोवगिन वस्ति', आदि। शैली पंडिताऊ होने पर भी प्रभावी है।

मुहल्ले (त० पारि०)

प्राचीन तमिल साहित्य में वर्णित पाँच भूभागों में से एक है मुल्लै। मुल्लै आदि पाँच भूभागों का वर्णन 'अहम्' (दे० अहप्पोल) और 'पुरम्' (दे० पुरप्पोल) दोनों वर्गों की रचनाओं में होता है। 'मुल्लै' से तात्पर्य है वन-प्रदेश। यहाँ के निवासी इडैयर या आयर कहलाते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय है खेती करना, डोर पालना, पशु चरागा आदि। मुल्लैवासियों के आराध्य देव मागेन् (विष्णु) है। इस प्रदेश की अनुकूल श्रुतु वर्षा-श्रुतु (सावन-भादों) है और अनुकूल वेसा है रात्रि का प्रथम प्रहर। यहाँ के प्रमुख प्राणी हैं जंगली मुर्गी, हिरन, खर-गोश आदि। मुल्लैवासी 'एरकोट्टपर' नामक ढोल का प्रयोग करते हैं। यहाँ के निवासी बांसुरी बजाकर, साँड़ों को मिड़ाकर, कुरब नृत्य करके और जलक्रीड़ा करके अपना मनोरंजन किया करते हैं। इस प्रदेश में प्रभूत माया में प्राप्त मुल्लै पू (चमेली का फूल) के आधार पर ही इस प्रदेश का तथा यहाँ के निवासियों की सम्प्रदाय और संस्कृति का नामकरण हुआ है। मुल्लै प्रदेश से संबंधित अहम् काव्यों में सफल वैवाहिक जीवन का वर्णन प्राप्त होता है। कवियों ने पति-पत्नी की मनोरंजना को व्यक्त करने के लिए मुल्लै प्रदेश की प्राकृतिक अवस्था का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। इस प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुएं, सफल वांछित जीवन प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होती हैं।

मुसद्द (उर्दू० पारि०)

'मुसद्द' उर्दू कविता का वह भेद है जिसमें हर बंद छंद मिसरों का होता है। पहले चार मिसरे हमकाफिया (शुक्रसाम्यमय) होते हैं और पाँचवें और छठे मिसरे में (पहले चारों मिसरों से श्रवण) अंत्यानुप्रास होता है। पहली चारों मिसरों का शेर बहलाता है। बंदों की कोई संख्या निश्चित नहीं है।

उर्दू के कवियों ने मुसद्द विभिन्न छंदों में कहे हैं। मुसद्द के लिए विषय का भी कोई बंधन नहीं है। किसी भी वर्णनात्मक विषय के लिए मुसद्द बहुत उपयोगी होता है। उर्दू में सबसे बड़ा मुसद्द मोलाना बलताऊ हुसैन 'हाली' (दे०) पानीपती का 'मद्-ओ-जख-ए-इस्लाम' है जिसमें मुसलमानों के उत्थान-पतन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। हिंदू जाति के संबंध में 'कैफ़ी' (दे०) देहली का मुसद्द 'भारत-वर्षण' भी बहुत सुंदर है। 'अनीस' (दे०) और 'दबीर' (दे०) ने तबील मसिए (संवे-संवे शोक-गीत) मुसद्द के रूप में ही लिखे हैं।

मुसद्द-ए-हाली (उर्दू० छ०) [रचना-काल—1879 ई०]

स्वराजा अल्ताऊ हुसैन 'हाली' (दे०) पानीपती उर्दू के विख्यात कवि एवं प्रथम आलोचक थे। इन्होंने उर्दू काव्य तथा मुस्लिम समाज दोनों के सुधार के लिए प्रसंखनीय कार्य किया। हाली ने जहाँ काव्यालोचना-विषयक निबंध 'मुकद्दमा-ए-योर-ओ-शाहरी' (दे०) की रचना की वहीं मुस्लिम-समाज के उत्थान-पतन की छंदोबंद गाथा के रूप में एक कामयाब मुसद्द 'मद्-ओ-जख-ए-इस्लाम' की भी रचना की। इसमें मुसलमानों के अतीत-गीत तथा वर्तमान-पतन का चित्रण किया गया है। यही मुसद्द अब 'मुसद्द-ए-हाली' के नाम से विख्यात है। यह 'हाली' की अत्यंत प्रभावशाली, लोकप्रिय एवं अमर कृति है।

'हाली' की शायरी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय सुधारात्मक पक्ष है। 'हाली' पर प्रसिद्ध मुस्लिम सुधारक (सर) सैयद अहमद खाँ (दे०) का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। डॉ० हामिद हुसैन कादरी के मतानुसार 'मुसद्द-ए-हाली' की अचमत् (श्रेष्ठता), कबूतियत (लोक-प्रियता) और तबीर (प्रभावशालिता) की उन्नीसवीं शताब्दी की कोई दूसरी रचना नहीं पहुँचती।

मुसलम मरणमु (ते० क०)

सर सी० पी० ब्राउन द्वारा संकलित 'अनतपुर' का इतिहास नामक पुस्तक की एक कथा का आधार लेकर डा० कट्टमचि रामलिंगा रेड्डी (दे०) के इस खंड काव्य की रचना की है। सामाजिक दुराचारों के कारण, समाज के कल्याण की भावना से आत्माहुति वाली एक ग्रामीण-युवती (जिसका नाम मुसलममा है) की विवाहपूर्ण जीवन-कथा का वर्णन इस काव्य में किया गया है। यह खंड-काव्य कथन रस-प्रधान है।

प्राचीन काव्य के अनुकरण पर लिखे जाने पर भी, इस काव्य के वर्णन तथा विचार नवीन शैली के अनुरूप हैं।

तेलुगु के आधुनिक काव्यों में इस रचना का विशिष्ट स्थान है।

'मुसहफी' (उर्दू० ले०) [जन्म—1750 ई०, मृत्यु—1824 ई०]

जन्मस्थान—अमरोहा (जिला मुरादाबाद), नाम—गुलाम हमदानी, उपनाम 'मुहसफी'। आरम्भ में इनका निवास-स्थान दिल्ली रहा परन्तु बाद में इन्हें लखनऊ के शहाबाद सुलेमान शिकोह का आश्रय प्राप्त हो गया था। 'आतिरा' (दे०) और नासिख' (दे०) जैसे समर्थ उर्दू कवि इनकी शिष्य-मंडली में थे। इनके 8 उर्दू दीवान काव्य सङ्गण) और बीस मसनवियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये उच्चकोटि के गद्य-लेखक भी थे। इनके काव्य में भावात्मकता, रागात्मकता, भाव समृद्धि, सहिति, सगीत-गुण और प्रवाह आदि विशेषताएँ सर्वत्र देखन में आती हैं। दार्शनिकता, नैतिकता और आध्यात्मिकता का अपूर्व सामंजस्य इनकी गजलों की विशेषता है।

मुहम्मद अमीन 'कामिल' (कश्० ले०) [जन्म—1929 ई०]

जन्म कश्मीर स्थित 'बापरेन' नाम के गाँव में। बाल्यकाल से ही इनमें साहित्यिक रुचि और प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। कश्मीर कल्चरल अकादेमी द्वारा प्रकाशित कश्मीरी भाषा के सूफी रहस्यवादी कवियों के कविता संग्रह 'सूफी शायिर' के तीनों खंडों का संपादन किया है। 'मस मलर' (मदिरा पट) नाम की पुस्तक में इनकी अपनी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसके अनिश्चित

'लवेंत प्रव' (ओस के कण और किरणें), 'नूर नामा' (नूरुद्दीन ऋषि की जीवनी) तथा 'मटि मज गाश' (अँधेरे में उजाला) नाम की इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ भी प्रकाशित हुई हैं। चतुर्दशपदी की सी कविता करके इन्होंने भी कुछ नये प्रयोग किए हैं। कामिल साहब को उर्दू-फारसी का अच्छा ज्ञान है और इनकी शैली में प्रौढ़ता भनकती है। इनकी भाषा जहाँ कुछ-कुछ फारसी मिश्रित है वहाँ इनके पद्य और गद्य दोनों में ही काफी प्रवाह है। इनकी रचनाओं में जहाँ विचारगामीय है वहीं आधुनिक स्वच्छंदवाद की कुछ प्रवृत्तियाँ भी पाई जाती हैं। 'कपि मज कथ' नाम का इनका कहानी-संग्रह भी छपा है।

मुहम्मद, के० टी० (मल० ले०) [जन्म—1929 ई०]

ये मलयाळम के प्रसिद्ध नाटककार और कहानीकार हैं। 1954 ई० में टाइम्स आफ इंडिया द्वारा संगठित कहानी-प्रतियोगिता में इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। ये डाक-तार विभाग के कर्मचारी हैं।

'इतु भूमियाणु', 'करवट पयु', आदि इनके नाटक साहित्यिक और रसमंचीय दोनों दृष्टियों से सफल हुए हैं। इनके बारह नाटक, दो कहानी-संग्रह, तीन उपन्यास और एक एकांकी-संग्रह प्रकाशित हुए हैं।

मुहम्मद के नाटकों में मानव-मन की जटिल समस्याओं के हल ढूँढ़े गए हैं। धार्मिक अंधविश्वासों के ज्वाल में फँसे हुए बैरखीय मुस्लिम समाज की समस्या को भी इन्होंने प्रकाश दिया है। आधुनिक नाटककारों में के० टी० मुहम्मद का स्थान समुन्नत है।

मुहम्मद तुगलक (क० पा०)

यह गिरीश कर्नाड के नाटक 'मुहम्मद तुगलक' का प्रधान पात्र है। इसके व्यक्तित्व का विश्लेषण सर्वथा नये ढंग से हुआ है। इतिहास में तुगलक के पागलपन का उल्लेख मिलता है। लेखक ने यह दिखाया है कि यह पागलपन इसके राजनीतिक व्यक्तित्व के कारण था। यह अपनी आत्माओं को पूरा करने के उद्देश्य से अपने पिता, भाई और सोतेली माँ को भी मरवा डालता है। बग़ावत करने वालों को यह कठोर स कठोर दंड देता है। इसी राजनीतिक प्रज्ञा इतनी खरी है कि उनको परास्त करने या मार डालने का पड़यंत्र करने वाली समस्त शक्तियाँ असफल हो जाती हैं। वह शेख इमामुद्दीन और गिहाबुद्दीन को

बड़ी कुशलता और निर्दयता से मृत्यु का प्रास बना देता है। अपने को व्यापी घोषित कर कूटनीति का पल्ला पकड़ता है। प्रजा की भलाई चाहता है, पर आज्ञा-पालन न करने वाले के प्रति अत्यंत क्रूर व्यवहार करता है। राजधानी दिल्ली से दोलताबाद ले जाने में जहाँ इसकी राजनीतिक सूझ-बूझ का परिचय मिलता है वहीं निर्दयता का भी प्रमाण मिलता है। ताँबे के सिक्के चलाकर वह जनता के कण्ठ को बड़ा देता है। दोआब के अकाल का कारण इसकी अदृग्दृष्टि ही है। यह इस घृष्टि को मानता है। यह धर्म और निष्ठा को उचित मूल्य देता है। यही कारण है कि यह बशीर मुहम्मद नजीब को अपना हितैषी मानता है, और उसकी हत्या का दोष स्वीकार करने वाली सीतेली माँ को दंड देने से नहीं चूकता। खिकनार के धोखेवाज धोबी अजीब को उसके अपराध जानते हुए भी उसके चर्म को देखते हुए दक्षिण का सरदार बनाता है। अपने राजनीतिक 'पागलपन', हठधामिता और दुष्टता के कारण वह धर्मगुरुओं की भी परवाह नहीं करता। दो राज्यों के बीच में इसका व्यक्तित्व कैसे उभर कर आया, यही नाटककार ने दिखाया है।

मुहम्मद वशीर, वैकम (मल० से०) [जन्म—1910 ई०]

ये मलयाळम के प्रतिभाशाली उपन्यासकार और कहानीकार हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में ये पढ़ाई छोड़कर जेल गए थे। बाद में साम्यवादी आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया और अनेक यातनाएँ सहیں। अंत में सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया। केंद्रीय साहित्य अकादेमी के वे कर्मी हैं।

'बाल्यकाल सखी', (दे०) 'दुष्पुष्पावकीरा-नेटान्नी', (दे०) 'अनर्पनिमिषम्', 'सम्बद्ध', आदि अनेक उपन्यास और कई कहानी-संग्रह प्रकाशित किए हैं। इनमें से प्रथम दो उपन्यास हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित हैं।

मलयाळम कथा-साहित्य में नवजागरण स्थापित करने वाले साहित्यकारों में वशीर प्रमुख हैं। इन्होंने अंधाचारों से पीड़ित मनुष्य का जीवन चित्रित किया है। अपना सारा श्रम समर्पित होने पर भी कुल-महिमा के गर्व पर जिदा रहने वालों पर इन्होंने खूब व्यंग्य किया है। इनकी कृतियों में मयार्य का चित्रण है। यद्यपि ये किसी धाद में विश्वास नहीं करते। इनकी भाषा सरल और सीधी विनोदात्मक है। इन्होंने अपनी कहानियों में जिन हास्यरस के

पात्रों की वृष्टि की है वे ऐतिहासिक हो गए हैं और वे पात्र पाठकों को हँसाने के अलावा उसकी जिता की भी उद्दीप्त करते हैं।

आधुनिक कथा-साहित्य में मुहम्मद वशीर की देन अमूल्य है।

मुहम्मद शहीदुल्लाह (बं० से०) [जन्म—1885 ई०; मृत्यु—1966 ई०]

वैंगता भाषा-तत्त्व एवं साहित्य-इतिहास के क्षेत्र में अत्यंत मुहम्मद शहीदुल्लाह एक पुण्य नाम है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में वैंगला विभाग में उन्होंने अध्यापन प्रारंभ किया था। तदनंतर तीस वर्ष तक ढाका विश्वविद्यालय के वैंगला विभाग में अध्यापक एवं बाद में प्रधान अध्यापक के रूप में साहित्य-सेवा की। सर आशुतोष मुखोपाध्याय, दिनेशचंद्र सेन, बसंतरंजन राय आदि विद्वानों ने प्रंतरण साहचर्य में उनकी साहित्य सेवा-भावना को उद्दीप्त किया था राजशाही विश्वविद्यालय के वैंगला विभाग के प्रारंभ से ही वे उसके अध्यक्ष थे। 1960 में उन्होंने वैंगला अकादेमी के लिए आंचलिक वैंगला-भाषा-कोश का संपादन कार्य सम्पन्न किया। उनके द्वारा रचिन नाना ग्रंथों एवं प्रबंधों में 'भाषा ओ साहित्य' (1931), 'वैंगला व्याकरण' (दे०) (1935), 'वैंगला साहित्यिक कथा'—प्रथम एवं द्वितीय (1953, 1965), 'वैंगला भाषा इतिवृत्त' (1959), 'विद्यार्थि-शतक' (1954) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। उर्दू एवं फ़ारसी में भी उन्होंने ग्रंथों की रचना की है। तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमी, आदि भाषाओं में भी उनकी असाधारण गति थी। डाक्टर शहीदुल्लाह वैंगला साहित्य एवं संस्कृति की आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका में सुप्रतिष्ठित हैं।

मुहम्मद हसन (उर्दू से०) [जन्म—1925 ई०]

डा० मुहम्मद हसन की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं: 'अदबी तनकीद', 'पैसा और परछाई' (नाटक) (दे०) 'जुल्फ़े ख़जोर' (उपन्यास), 'हिंदी अदब की तारीख', 'जलाल सखनवी', 'मुतालज सोदा' (प्रालोचना), 'उर्दू शाहरी का फ़िक्री पसे-मंजर', तथा 'उर्दू अदब में ह्मानी तहरीक' (शोध-प्रबंध)।

डा० मुहम्मद हसन कथाकार, नाटककार और आलोचक के रूप में विख्यात हैं। उपन्यास एवं नाटकों के

प्रति इनका विशेष आकर्षण है परंतु आलोचना की गहरी दृष्टि भी इन्हे प्राप्त है। 'अदबी तनकीद' इनका प्रथम समीक्षा-ग्रन्थ है। जिसमें साहित्य के विविध पक्षों पर विचार किया गया है। इस पुस्तक से इनकी समीक्षा-विषयक मान्यताएँ स्पष्ट होती हैं। 'कला कला के लिए' और 'कला जीवन के लिए'—ये दोनों दृष्टियाँ इनके समीप एक-दूसरे की सहायिका हैं, न कि परस्पर विरोधी। उनके विचार में कविता केवल भाव-सौंदर्य से ही उत्कृष्ट नहीं बन सकती। विचारों की ठोस सच्चाई भी आवश्यक है। मुहम्मद हुसैन कदूर प्रगतिवादी नहीं पर सामाजिक चेतना की पृष्ठभूमि में आलोचना करने वाले आलोचक हैं।

मुहसिन-ए-कलाम-ए-गालिब (उर्दू क०) [रचना-काल—1935 ई०]

अजुमन तरक्की-ए-उर्दू औरगाबाद (दक्कन) द्वारा प्रकाशित यह कृति स्वर्गीय डा० अब्दुलरहमान बिजनीरी (दे०) की रचना है।

योग्य लेखक ने इस पुस्तक में महाकवि गालिब की काव्य शैली के गुणों का प्रतिपादन किया है। उन्होंने गालिब की तुलना सुप्रसिद्ध जर्मन कवि गोयटे से की है। लेखक के विचार से गालिब के काव्य में केवल छंदों का ठीक प्रयोग ही नहीं हुआ अपितु उनके काव्य में अपूर्व सरलता सगीतमयता तथा मधुरता भी है। लेखक के विचार में काव्य-सृजन का दूसरा नाम शब्दों में चित्र धारण है और यह चित्रमयता गालिब के काव्य में प्रचुर मात्रा में मिलती है और उसकी प्रभाव चित्र अद्भुत है। इस प्रकार लेखक ने गालिब के उदाहरण प्रस्तुत कर उनके भागवत तथा शैलीगत गुणों का विश्लेषण करने का सफल प्रयास किया है। लेखक अपने उद्देश्य में सफल रहा है क्योंकि इस पुस्तक को पढ़कर गालिब के काव्य-गुणों का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। यद्यपि पुस्तक केवल 106 पृष्ठों की है किंतु इस छोटे स्तंभ पर भी लेखक अपने उद्देश्य की पूर्ति भली भाँति करने में पूर्णतः सफल हुआ है।

मुहावरा (हि० पारि०)

किसी भाषा में प्रयुक्त विशिष्ट प्रयोग जिनका अभिप्राय से भिन्न विशिष्ट अर्थ लिया जाता है 'मुहावरा' कहलाता है। उदाहरण के लिए घारे शर्म के में पानी-पानी हो गया' वाक्य में 'पानी-पानी होना' मुहावरा है

जिसका अभिप्राय नहीं लिया जा सकता। 'पानी-पानी होना' बहुत अधिक समझा होना' अर्थ में हिंदी में रूढ़ हो गया है। हर भाषा के अपने मुहावरे होते हैं। समय के साथ साथ उनकी संख्या तथा प्रयोग में परिवर्तन होता रहता है। हिंदी में ही जो मुहावरे आदिकाल में थे, वही भक्तिकालीन साहित्य में नहीं थे, और रीतिकाल तथा आधुनिक काल में भी उनमें परिवर्तन हुआ है। एक यह बात भी ध्यान देने की है कि हर भाषा में बहुत सी अभिव्यक्तियाँ मूलतः मुहावरेदार होती हैं किंतु धीरे धीरे हम उनके प्रयोग के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वे सामान्य प्रयोग समझी जाने लगती हैं। उदाहरण के लिए, 'उसकी मधुर बातें सुनकर कौन नहीं झुक जाता'। इसमें 'मधुर बात' तथा 'झुक जाना' दोनों ही मूलतः मुहावरे हैं, किंतु अब ये इतने प्रचलित हो गए हैं कि मुहावरे के रूप में इनका नयापन समाप्त हो गया है, और अब वक्ता, श्रोता या पाठक का ध्यान इस बात की ओर कहीं नहीं जाता कि ये मुहावरे हैं। मुहावरे लोकोक्ति से इस बात में भिन्न होते हैं कि वे प्रयोग के स्तर पर अपने-आप में स्वतंत्र इकाई या उक्ति नहीं होते, बल्कि वाक्य में घुलमिलकर आते हैं, जबकि इसके विपरीत लोकोक्तियाँ स्वतंत्र इकाई के रूप में लोक में प्रचलित उक्ति होती हैं, और वाक्य में भी उनकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है 'जोर से मत बोली उसकी आँख लग गई हैं', 'अरे तुम्हारा कल का नौकर मेरे पुराने नौकर का क्या खाकर मुकाबिला करेगा, जानते नहीं क्या भी दिन पुराना सौ दिन'।

मूहरैयरेयनार (त०ले०) [समय — ईसा की पाँचवी शती]

'मूहरैयरेयनार' तमिल साहित्य-जगत में 'पल-मोलि' नानुष के रचयिता के रूप में विख्यात हैं। इस कृति में तमिल की 400 कहावतें संग्रहीत हैं। लेखक ने विभिन्न कहानियों और प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं का आश्रय लेते हुए इन कहावतों के अर्थ समझाये हैं। 'मूहरैयरेयनार' को तमिल में कहावतों के सफल-कार्य का प्रवर्तक होने का श्रेय प्राप्त है।

मूमल (सि० पा०)

विधि-साहित्य में मूमल-राणों की प्रेमगाथा प्रसिद्ध है। मूमल इसी प्रेमगाथा की नायिका है। मूमल ने अपनी बहिन मूमल के माथ बाँध नदी के किनारे पर

एक तिलिस्म बनवाया था जहाँ ये दोनों बहिनें रहती थीं। मूमल की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर कई राजकुमार वहाँ आते थे और तिलिस्म में फँसकर अपने धन से हाथ धोकर टका-सा मुँह लेकर लौट जाते थे। सिंध के मूमरा वंश (1050-1350 ई०) के राजा हमीर का मंत्री राणा मेंबरो तिलिस्म की कठिनाइयों को पाकर मूमल तक पहुँचा और मात के अनुसार मूमल से विवाह करने में सफल हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात् राणा मेंबरो ने मूमल की पवित्रता में शक कर उसे त्याग दिया। मूमल ने कई प्रयत्न किए कि उनके पति का यह भ्रम दूर हो जाए पर वह इसमें सफल न हुई। आखिर उसने निराश होकर बाग में कूद कर अपने प्राणों का अंत किया। यह देखकर राणा मेंबरो बहुत पछताने लगा और उसने भी आग में कूदकर जीवन की आहुति देकर अपने सच्चे प्रेम को सिद्ध किया। सिंधी-कवियों ने मूमल के सौंदर्य और विप्लवभूत शृंगार का वर्णन प्रभावपूर्ण ढंग से किया है। सिंधी-साहित्य में यश-सज्ज मूमल के प्रसंग मिलते हैं।

मूर्कौत्तु कुमारन्, (मल० ले०) [जन्म—1874 ई०; मृत्यु—1941 ई०]

ये मलयाळम के प्रसिद्ध गद्य-लेखक, पत्रकार और कवि थे। इन्होंने कीट्स की कृति 'इसाबेला' का 'आशाकुला' नाम से मलयाळम में पद्यानुवाद किया है। 'बसुमती' (उग्न्यास), 'काकन' (वैज्ञानिक निबंध-संग्रह), 'गद्यमंजरी' (ममालोचना) आदि गद्य-ग्रंथों के अलावा इन्होंने नाटक, जीवनीय और कहानियाँ भी लिखी हैं।

मलयाळम के ललित-निबंधकारों और जीवनी-लेखकों के लिए मूर्कौत्तु कुमारन् मार्गदर्शक हैं। वैज्ञानिक विषयों पर सरल भाषा में निबंध लिखने में ये सिद्धहस्त थे। इनके द्वारा रचित श्री नारायण गुरु की जीवनी एक प्रौढ़ और प्रामाणिक कृति है। गद्य-साहित्य के विकास में मूर्कौत्तु कुमारन् का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।

मृति, ए० एस० (क० ले०) [जन्म—1929 ई०]

ये कर्नाटक के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनका जन्म बेंगलूर में हुआ था। ये अच्छे निबंधकार हैं जिनमें हास्य और व्यंग्य के लिए प्रमुख स्थान है। 'अध्यक्षते' इनके ऐसे ही निबंधों का संग्रह है। इन्होंने सामाजिक नाटकों की रचना भी की है। इस दृष्टि से इनके 'कूडका'

(धरावी), 'हुच्चा' (पागल) नाटकों के नाम उल्लेखनीय हैं।

मूर्तिराव, ए० एन० (क० ले०) [जन्म—1900 ई०]

ये कन्नड के प्रख्यात निबंध-लेखक हैं। मैसूर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी प्रोफेसर के पद पर रहकर अब अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। मैसूर सरकार के साहित्य-संस्कृति-विकास विभाग के निदेशक के रूप में भी इन्होंने सेवा की है। 1954 से 1956 ई० तक बेंगलूर कन्नड-साहित्य-परिषद् के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके निबंध-संग्रहों में 'अलेयुव मन' (घूमता मन), 'हगलुगनसुगळु' (दिना-स्वप्न) के नाम उल्लेख योग्य हैं। 'योगन पुनरागमन' (योग का पुनरागमन), और 'पाचावय सण कबगळु' अंग्रेजी से अनूदित इनकी कहानियों के संग्रह हैं।

मूलसूत्र (आ० ऊ०)

महाराष्ट्री प्राकृत के चार ग्रंथ 'मूलसूत्र' कहे जाते हैं। इन्हें प्रागमों में स्थान प्राप्त है। पहला 36 अध्यायों 'उत्तररश्मयन' (उत्तराध्ययन सूत्र) आलंकारिकता और काव्यात्मकता की दृष्टि से जैन भाग्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें बहुमूल्य कविताएँ, नीति-सूचितयाँ, रूपक, संवाद, गीति, प्रगीत इत्यादि सभी कुछ हैं। मुख्य विषय जैन धर्म और तीर्थंकरों (दे०) का वर्णन है किंतु एक अध्याय कपिल के विषय में भी है। इसके अनेक वर्णन बौद्ध-साहित्य और 'महाभारत' के बहुत निकट पड़ते हैं। दूसरा मूलसूत्र 'आवस्सय' या 'आवस्सग' है जिसमें 6 अध्यायों में 6 आवश्यक (अनिवार्य) कर्तव्यों का उपदेश है और साथ में कथाएँ भी हैं। तीसरा मूलसूत्र 'दमवेपालीय' सज्जंभव (स्वायंभुव) रचित कहा जाता है। यह सूत्र स्वायंभुव ने अपने पुत्रशिष्य मानक की आसन्न मृत्यु मानकर उसे छुटकारा देने के मंतव्य से उपदिष्ट किया था। इसमें संन्यासियों के धर्म-कर्म और सूचितियों के साथ अनेक कथाएँ जुड़ी हैं। चौथे मूलसूत्र के रूप में भद्र-बाहु लिखित 'पिठमिज्जुत्त', और कभी भी 'ओहानिज्जुत्त' माने जाते हैं। इनमें पवित्र जीवन-चर्या और संन्यायाश्रम के अनुशासनों का वर्णन है। कभी-कभी इन्हें 'छेदसूत्र' भी कहा जाता है। तब चौथे मूलसूत्र के रूप में पक्की की स्वीकार किया जाता है जिसमें पाशिक प्रतिक्रमण और 5 महाव्रतों का वर्णन है।

मूबर-उला (त० क०) [समय—ई० बाह्वी शती]

इस काव्य के रचयिता 'सर्वज्ञ कवि', 'कवि-राक्षस' आदि उपाधिकारी 'ओट्टकत्तूर' है। तीन पीढ़ियों तक 'चोल'-सम्राटों की राज-सभाओं को सुशोभित करने का विशिष्ट सुयोग इन्हें मिला था और इनका सम्मान करने वाली अन्य कृतियों के अतिरिक्त इन्होंने 'उला' नामक काव्य-विधा में तीन रचनाएँ की थीं जो सामूहिक रूप से 'मूबरा उला' कहलाती हैं। ये तीन 'चोल' सम्राट क्रमशः 'विक्रिरमन' (1118-1136 ई०) 'कुल्लुत्तुङ्गन् द्वितीय' (1133-1150 ई०) तथा 'राजराजन् द्वितीय' (1146-1163 ई०) थे। प्रसिद्ध है कि 'राजराजन्' राज-सभा में 'उला' काव्य की प्रत्येक द्विपदी सुनाने पर हज़ार हज़ार स्वर्ण मुद्राएँ मँट में दिया करते थे।

'उला' पद्य-विधा की कुछ पद्धति के अतर्गत काव्य नाटक की रथ-गज तुंगादि-सपन्न कोभा-यात्रा तथा देखकर नारियों की मन स्थिति के वैविध्य का वर्णन ही मुख्य विषय होते हैं। आयु के क्रमानुसार अबोध बालिका (पैल) से लेकर प्रौढ युवती (पैरिल्लमयेण) तक नारी जाति के सात वर्ग किये जाते हैं और कामासुर अवस्था में इनके विभिन्न हाव-भाव तथा कदुक-नीडा, नायक के रंग के अनुकूल पोशाक परिवर्तन, मधु-पान, पुष्प-नयन इत्यादि कामप्रेरित क्रियाएँ वर्णित होती हैं। प्रस्तुत काव्य के उक्त वर्णनों में सचारी एवं अनुभावों का सुंदर वर्णन है। इन वर्णनों के दौरान 'चोल'-सम्राटों से संबंधित अनेक तथ्य ज्ञात होते हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। आलोच्य तीन 'उलाओं' में प्रवाहपूर्ण शैलीयुक्त 'कलिवेष्वा' छंद के द्विपदी पद्य क्रमशः 342, 381 एवं 391 हैं और अंत में एक चतुष्पदी 'वेष्वा' तीनों कृतियों में है।

मृगनयनी (हि० क०) [प्रकाशन वर्ष—1950 ई०]

यह वृंदावनलाल वर्मा (दे०) का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है जिसमें लेखक ने तोमर शासन-काल के स्वर्ण युग का अत्यंत कलात्मक ढंग से अंकन किया है। उपन्यासकार ने अपनी कृति का ताना-बाना बुनते समय ऐतिहासिक तथ्यों के साथ-साथ अनेक विद्वदंतियों तथा जनश्रुतियों का भी प्रयोग किया है। मृगनयनी (दे०) तथा मानसिंह की प्रेम-कथा इस उपन्यास की मूल-कथा है जिसके माध्यम से लेखक ने राजमहलों के अंतरंग जीवन की रम्य शायी प्रस्तुत की है। प्रासंगिक कथाओं के

अतर्गत यो तो अनेक कथाएँ हैं किंतु अटल तथा लाखी की प्रेम-कथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस उपकथा के माध्यम से लेखक ने तद्द्युगीन भारतीय समाज के रीति-रिवाजों तथा सघर्षपूर्ण जीवन की वाणी प्रदान की है। यथास्थान उस युग का राजनीतिक जीवन भी पूरी तरह उभर आया है। उपन्यासकार ने उस युग की युद्ध-प्रणाली तथा मुसल-मान शासकों की रीति नीति, निरंतर आक्रमण तथा लूट-मार के फलस्वरूप जन जीवन में आई अस्थिरता का वर्णन करने के साथ-साथ जनता द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव-त्योहारों आदि का भी संशुद्ध अंकन किया है। प्रतिकूल परिस्थितियों के रहते हुए भी जनता द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों आदि के चित्रण से उपन्यासकार का उद्देश्य यह बतलाना रहा है कि मानव-जीवन का सच्चा सुख शरीर, मस्तिष्क तथा हृदय के समन्वय समन्वय में ही निहित है। मारे जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब कर्तव्य तथा भावना के बीच संघर्ष छिड़ जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों का समन्वय ही ध्येयस्कर होता है। चरित्र-मुद्रि की दृष्टि से मृगनयनी इस उपन्यास की एक महत्वपूर्ण उपसंज्ञि मानी जा सकती है जो अपने धनपुत्र सौंदर्य तथा अद्भुत साहस के फलस्वरूप सामान्य मूजर-कन्या से रानी-पद को प्राप्त कर लेती है। उसके चरित्र में कर्तव्य तथा प्रेम का सहज समुपन है। उसके समान विवेक-बुद्धिपूर्ण तथा शक्तिसंपन्न रानी को पाकर भानसिंह के नैसर्गिक गुण भी पूर्णतः प्रोद्भासित हो उठते हैं और वह अपने दुर्जय पराक्रम युद्ध-निपुणता, धर्म तथा देश के प्रति निष्ठा, सहृदयता तथा क्लेशप्रियता की अमिट छाप पाठक के मन पर छोड़ देता है। अटल तथा लाखी का कर्तव्य-भावना से पूरित एकनिष्ठ प्रेम भी पाठक के स्मृति-पटल से कभी उतरता नहीं है। बुदेलखड़ी घुट लिये जिस सहज कलात्मक भाषा का प्रयोग इस उपन्यास में किया गया है उसमें केवल कथोपक्रम 'रोच' हो उठे हैं अपितु कथ्य की प्रेषणीयता में भी अभिवृद्धि हुई है।

मृगनयनी (हि० पा०)

यह वृंदावनलाल वर्मा (दे०) के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 'मृगनयनी' (दे०) की अमर पात्रा है। लेखक ने इसे अवलोकन रूप में चित्रित करने के स्थान पर सत्य निर्मल प्रेम, देव, जाति तथा धर्म के बलप्राप्त व उत्थान के लिए दृष्टर एवं पयत्नशील, कला-मर्मज्ञ एवं नर्तक्य-मालिन पर बल देने वाली एक ऐसी नारी के रूप

में चित्रित किया है जो राई गाँव की एक साधारण भूजर-कन्या के पद से उठ कर रानी-पद प्राप्त कर लेती है। इसमें सौंदर्य तथा साहस का अपूर्व समन्वय परिलक्षित होता है। आत्मविश्वास तथा आत्मशौर्य के गुणों से परिपूर्ण इसका संपूर्ण जीवन कर्त्तव्य-भावना द्वारा संयत रहता है। उपन्यासकार ने मृगनयनी के इन सभी चारित्रिक गुणों का विकास इतनी सतर्कता के साथ किया है कि वे पाठक की एक क्षण के लिए भी धसंगत एवं अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होते।

मृगावती (हि० क०) [रचना-काल—1603 ई०]

सूफ़ी 'प्रेमाख्यानक काव्यों' (दे०) में कुतबन (दे०)-प्रणीत 'मृगावती' का स्थान प्रथम है। इसमें चंद्रगिरि के राजा गणपति देव का पुत्र मृगावती पर मुग्य हो जाता है। उसे पाने के लिए अनेक कष्ट भोगता है और अंत में बहुत-सी विघ्न-बाधाओं को पार करता हुआ राजकुमारी को प्राप्त कर लेता है। मृगावती उड़ने की विद्या में निपुण होने के कारण राजकुमार को छोड़कर समुद्र से घिरी पहाड़ी में पहुँच जाती है। राजकुमार उसे खोजते हुए खिमनी नामक अन्य राजकुमारी से विवाह करता है। उधर पिता की मृत्यु के अनंतर मृगावती अपने देश का शासन करती है। राजकुमार के आदेश पर दोनों पत्नियाँ उसके देश चली आती हैं। हाथी से गिरकर राजकुमार की मृत्यु हो जाती है और दोनों रानियाँ उसके साथ सती हो जाती हैं।

राजकुमार का ऐकांतिक प्रेम और नायिका की प्राप्ति के लिए कठिन साधना एवं राजकुमारी का घोखा देकर उड़ जाना तथा दूर देश में राज्य करवा ऐसी कथानक-रूढ़ियाँ हैं जो कम-से-कम इस देश के लिए तो अपरिचित ही हैं। इन्हे छोड़ कर 'मृगावती' की कथावस्तु पूर्णरूप से भारतीय है। 'मृगावती' में उत्कट प्रेम और वियोग-चित्रण हुआ है। कवि ने बीच-बीच में राजकुमार और राजकुमारी के माध्यम से परोक्ष सत्ता की ओर संकेत किया है।

सूफ़ी मार्ग की सातों मंजिलों का इसमें उल्लेख हुआ है। इसकी भाषा अवधी है, छंदों के प्रयोग में वैविध्य पाया जाता है एवं अलंकार तथा उपमान-योजना भारतीय साहित्य एवं वातावरण से प्रभावित है।

मृच्छकटिक (सं० क०) [समय—अनुमानतः पाँचवीं शती ई०]

'मृच्छकटिक' संस्कृत का एकमात्र सामाजिक नाटक है। इसके कर्ता शुद्रक का अस्तित्व तथा समय विवादास्पद है। कुछ लोग इसे कात्थनिक नाम मानते हैं। दस अंक के इस प्रकरण की रचना महाकवि भास (दे०) के नाटक 'दरिद्र चाक्षुत' के आधार पर हुई थी। इसमें चाक्षुत तथा वसंतसेना (दे०) की प्रणय-कथा कही गई है।

'मृच्छकटिक' तत्कालीन समाज का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। इसमें उस समय के भारतीय समाज का समग्र चित्र उपस्थित हुआ है। राजा, ब्राह्मण, चोर, जुआरी, गणिका, पुलिस एवं न्याय-तर्मधारी सभी प्रकार के चरित्रों के कार्यकलाप के माध्यम से शुद्रक ने हमारे सामने समाज का यथार्थ रूप प्रस्तुत किया है। इसका नायक चाक्षुत (दे०) सद्गुहस्प एवं प्रतिष्ठित ब्राह्मण होते हुए भी वसंतसेना नाम की गणिका के गुणों पर रीझ कर उसके प्रेम-पाश में बँध जाता है। चाक्षुत के पुत्र रोहमेन को मिट्टी की गाड़ी से खेलता देखकर वसंतसेना उसे छोने की गाड़ी बनाने के लिए अपना बामूषण दे देती है। यह घटना नाटक के कथाचक्र को अंत तक प्रभावित करती रहती है। इसी के आधार पर इस नाटक का नामकरण हुआ। वास्तव में 'मृच्छकटिक' (मिट्टी की गाड़ी) के नाम के माध्यम से नाटककार ने मानस-जीवन के रहस्य की ओर संकेत किया है।

'मृच्छकटिक' में प्रणय-कथा राजनीतिक घटनाओं में गुंफित होकर सामाजिक कृष्ठभूमि पर प्रदर्शित हुई है। इसमें शुद्रक ने समाज के हर पहलू पर अपनी नजर डाली है। इसके सभी पात्र अपने-अपने वर्ग के प्रतिनिधि हैं। वास्तव में यह चरित्र-प्रधान रूपक है। साहित्यिक दृष्टि से भी इसका कम महत्त्व नहीं है। इसकी भाषा तथा शैली में सरलता एवं स्वाभाविकता है। यह संस्कृत की एक उत्कृष्ट नाट्य-कृति है।

मृगाल (हि० पा०)

यह जैनेंद्रकुमार (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यास 'त्यागपत्र' (दे०) की प्रमुख पात्रा है। दया, स्नेह, त्याग, धैर्य आदि स्वयोचित गुणों से संपन्न होने पर भी यह भाग्यहीन युवती समाज की क्रूरताओं की शिकार होकर

आजीवन आत्मपीडन सहनी हुई अपने जीवन की बलि दे देती है। मनोविज्ञान की सहायता से मृणाल की विवश इच्छाओं तथा दमित स्वप्नों को उभार कर लेखक ने स्वस्थ चरित्र-निर्माण में बाधक सामाजिक परिस्थितियों पर अत्यंत तीखा प्रहार किया है। समग्रतः मृणाल हिंदी साहित्य की स्मरणीय सृष्टि है।

मृतिका दर्शन (उ० क०)

सतान-विपोग पर रचित 'मृतिका दर्शन' श्री बैकुण्ठनाथ पटनायक (दे०) की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें पित्रु हृदय की हृदय-विदारक व्यथा का चित्रण है। इसमें विभिन्न गहन नैयतिक दुःख में सार्वजनिक रूप से लिया है तथा उसमें एक गंभीर दार्शनिक दृष्टि-मगी मिलती है। कवि का रहस्यवादी दृष्टिकोण मृत्यु-दर्शन के विवेचन में मुखर हो उठा है। सबुज-साहित्य (दे०) में इसका विशेष स्थान है।

मृत्युञ्जय कवि, कौत्सलका (ते० ले०)

विश्वनाथ के पुत्र मृत्युञ्जय कवि 1800 ई० में आसपास जीवित थे। ये गोदावरी जिले के, कौशिकी नदी के तीरस्थ, कोमरगिरि के निवासी थे। इन्होंने घरात्मजा परिणयमु' नामक द्वयपि काव्य की रचना की है। 4 आश्वासी के इस काव्य में सीता और पार्वती के विवाह वर्णित हैं। इनका 'निरोद्धय नलचरित्रम्' 5 आश्वासी का चित्रकाव्य है और अतर्वेदी नामक पुष्पकोश में स्थित नरसिंह स्वामी को समर्पित किया गया है। इसके अनिरुक्त 'बृहन्नारदीयम्' 6 आश्वासी का इनका पुराण काव्य है। चित्रकाव्य में भी सरसता का सन्निवेश करने के कारण ये अत्यंत प्रसिद्ध हैं।

मृत्युञ्जय विद्यालकार (बं० ले०) [जन्म—1762 ई०, मृत्यु—1819 ई०]

मृत्युञ्जय विद्यालकार फोर्ट विलियम कालेज की बंगला-लेखक-गोष्ठी में मूर्धन्य थे। विभिन्न विषयों में ग्रन्थों की रचना कर जहाँ इन्होंने अपनी अनेकमुखी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया है वही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कालेज के अंग्रेज-अधिकारियों को खुश रखने के लिए फरमाइशों लेखक बनना मात्र उनका उद्देश्य नहीं था।

उन्होंने 1802 ई० में 'बतिघा सिंहासन' की रचना की। उसके बाद उनके तीन ग्रन्थ 'हितापदेश' (1808 ई०), 'राजबलि' (1808 ई०) तथा 'प्रबोध-चक्रिका' (1812 ई०) में प्रकाशित हुए। राजा राममोहन राय के 'वेदांत-प्रबंध' के प्रतिवाद-स्वरूप इन्होंने 1817 ई० में 'वेदांत तत्त्वचक्रिका' ग्रन्थ की भी रचना की।

बंगला गद्य के आदियुग में मृत्युञ्जय विद्यालकार ने भाषा को विबुद्ध रीति-प्रकृति का स्वरूप निर्धारित किया और बंगला गद्य को विभिन्न विषयों के अनुकूल ढाला। अंग्रेज पादरी उनके संस्कृत ज्ञान, तथा बंगला रचना-रीति से मुग्ध थे। यद्यपि गद्य-रचना के क्षेत्र में संस्कृत के अनुसरण के मोह में कहीं-कहीं बंगला गद्य की स्वाभाविक गति में बाधा पड़ी है। फिर भी बंगला गद्य के इतिहास में भाषा को उद्देश्यानुकूल तथा विषयोचित स्वरूप देने वाले में उनका स्थान प्रथम है।

मेघदूत (स० क०) [समय—प्रथम शती ई० पू०]

'मेघदूत' संस्कृत-साहित्य का एक अनमोल रत्न है। इसके द्वारा संस्कृत में गीति काव्य का आविर्भाव होता है। कालिदास (दे०) की यौवनकालीन रचना होने के कारण इसमें इनकी कला अत्यंत उत्कृष्ट रूप में अभिव्यक्त हुई है।

देवताओं के कोपाध्यक्ष कुबेर के शापवश अपनी प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ यक्ष (दे०) आषाढ मास में बादलों को देखकर विरह से तड़प उठता है और वह मेघ को दूत मानकर अपनी अलका स्थित प्रियसी के पास संदेश भेजना चाहता है। रामगिरि पर्वत पर मापवश निवास करन वाले यक्ष का मेघ के प्रति संदेश निवेदन बड़ा ही मार्मिक तथा हृदयस्पर्शी है। इसी प्रसंग में यक्ष मेघ को रामगिरि में अलका तक का मार्ग बनलाना है और मार्ग में घातों वाले पर्वतों, नदियों तथा अन्य प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा हृदय-आह्वी वर्णन करता चलता है।

'रामायण' (दे०) के कथानक को बीज रूप में लेकर कालिदास ने उसका नितांत मौलिक ढंग में विकास किया तथा संस्कृत-साहित्य में इस काव्य-परंपरा को जन्म दिया। 'मेघदूत' में यक्ष के आदर्श प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। यक्ष काम पीडित नहीं है, वह तो निर्व्याज आदर्श प्रेमी है। वह अपनी प्रियतमा की कुशल चाहता है। चट्टन संभव है कालिदास ने 'मेघदूत' में बिरहो यक्ष की कल्पना

करके अपने जीवन की किसी घटना की ओर संकेत किया हो। इसकी भाषा-शैली एवं छंद विषयानुरूप हैं। 'मंदा-क्रांता' में रचित इस काव्य में विप्रलम्भ शृंगार के कोमल भाव स्वतः स्फुटित हो उठते हैं।

संस्कृत-गीतिकाव्यों में 'मेघदूत' का शीर्षस्थ स्थान है। इसकी लोकप्रियता का प्रमाण इस पर लिखी लगभग 50 टीकाओं में तो है ही, साथ ही तिब्बती तथा सिंहली भाषाओं में इसके अनुवाद इसे और भी पुष्ट कर देते हैं। 'मेघदूत' की भावार्थ मान कर संस्कृत में उप-निबद्ध एक विपुल काव्यमाला है, जो 'संवेध-काव्य' के नाम से प्रख्यात है।

मेघनाद (इंद्रजित्) (सं० पा०)

मेघनाथ लंकापति रावण (दे०) का ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी माता का नाम मंदोदरी था। इसका दूसरा नाम इंद्रजित् था, क्योंकि इसने इंद्र को जीता था। यह महान् भयंकर था। सीता (दे०) की खोज में आये हनुमान (दे०) पर इसने ब्रह्मास्त्र चलाया था, पर उस पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था। राग के साथ युद्ध करने सर्वप्रथम मेघनाद ही आया था। लक्ष्मण (दे०) के साथ छह बार युद्ध हुआ था तथा अंतिम युद्ध में लक्ष्मण द्वारा ऐंद्रास्त्र के प्रयोग से इसकी मृत्यु हो गयी।

मेघनाद-बध (अ० क०) [रचना-काल—1904 ई०]

लेखक—चंद्रधर बरुवा।

मेघनाद-बध नाटक का पौराणिक आख्यान अनुक्रांत छंद में प्रस्तुत किया गया है। मधुसूदन दत्त (दे०) का प्रभाव ग्रहण करने से घटना-विकास एवं चरित्र-चित्रण में मौलिकता नहीं है। रावण और मेघनाद के चरित्र को विशेष महत्ता दी गयी है। लक्ष्मण का चरित्र उपेक्षित हुआ है। राम को एक उदारमनसा नायक दिखाया गया है। मेघनाद की पत्नी प्रमिला के चरित्र को इतना गौरव दिया गया है कि वह मधुसूदन दत्त की सीता से भी अधिक महत्ता प्राप्त कर लेती है।

मेघनाद-बध (बं० क०) [रचना-काल—1861 ई०]

नवयुग की वैजना कविता के प्रतिष्ठाता भाइ-केल मधुसूदन दत्त (दे०) ने पाषाण्य और प्रतीक्य काव्य-

धारा का समन्वय कर मनुष्यत्व को प्रधानता देते हुए 'मेघनाद-बध' काव्य में रावण एवं उसके पुत्र मेघनाद को लेकर एक अपूर्व काव्य की सृष्टि की। 'मेघनाद-बध' में यूनानी महाकाव्य का प्रभाव यथेष्ट है और वास्तविक की कहानी का भी सघोर अनुसरण नहीं किया गया है फिर भी काव्य की भारतीयता अक्षुण्ण है। 'मेघनाद-बध' की पटभूमिका में आहत, तलांत, पराजित रावण के महिमामय चरित्र का चित्रण किया गया है एवं इसी के माध्यम से करुण रस से ओतप्रोत सार्वजनीन जीवन-बोध की अभिव्यक्ति हुई है। इस काव्य में रावण नायक है परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि राम को छोटा दिखाकर रावण को बड़ा बनाया गया है। माइकेल के शब्दों में राम तो मनुष्य ही है, रावण भी एक अपूर्व मनुष्य है—वह एक उदात्त चरित्र है। वह केवल उदात्त ही नहीं, 'ट्रेजिक' भी है। राम और रावण का युद्ध कवि की दृष्टि से केवल पाप और पुण्य का युद्ध नहीं है। रावण भी एक गौरवमय भावों का प्रतीक है। कवि के विप्लवी चित्त के संघर्षादाह का प्रतीक है रावण एवं अग्निदाह-विशुद्ध स्वर्ण की उज्ज्वलता है सीता और प्रमिला। 'मेघनाद-बध' उन्नीसवीं शती के नवजाग्रत बंगाल की बिरोहाग्नि से तथा उस युग की जीवन-वेदना का महाकाव्य है।

'मेघनाद-बध' में दैहिक शौर्य-उत्साह के स्थान पर मानसिक शौर्य-दुःखता एवं पीरप के काठिन्य के स्थान पर नारी के कोमल स्पर्श की आतुरता अधिक लक्षित होती है—कदाचित् इसीलिए बहुत-से विद्वान् इसे महाकाव्य कहने में संकोच करते हैं। परंतु युग-मानस के प्रतिनिधि काव्य के रूप में इसे निश्चय ही महाकाव्य कहना पड़ेगा। उदात्त भाषण एवं मानवीय रस-वैचित्र्य की दृष्टि से भी इसका रूप महाकाव्यमय है। युग-मानस की विशेष अभिलाषा को, युग-चेतना के काफ्यतम स्पर्शन की स्फुटित कर लेखक ने इसे महाकाव्य का गौरव प्रदान किया है।

मेघाणी, शबेरचंद (गु० ले०) [जन्म—1897 ई०;
मृत्यु—1847 ई०]

सोराष्ट्र के लोक-साहित्य के शोधकर्ता, संग्रहकर्ता एवं संरक्षक कवि शबेरचंद मेघाणी का जन्म सोराष्ट्र के एक जैन परिवार में हुआ था। बचपन से ही इन्हें काठियावाड़ की उन छोटी-छोटी रियासतों में जाने-जाने का मौका मिला था जहाँ दैनंदिन चारण-कवियों का जम-घट लगा रहता था। वहाँ उनसे ये चारण-साहित्य सुनते।

मेघाणी के बाल-मानस पर इसके संस्कार पड़ते गये। वे भी उसे गाने लगे। कठ मे माधुर्य और प्रस्तुतीकरण मे नवीनता होने के कारण मेघाणी ने एक श्रोता-वर्ग एकत्रित कर लिया और उससे प्रशंसा एवं प्रीति प्राप्त करने लगे। इसकी ऐसी धुन लगी कि उन्होंने अपना सारा समय, शक्ति और सामर्थ्य लोक-गीतो, लोक कथाओ लोक-सगीत और लोक-जीवन-विषयक अन्य साहित्य के शोध और संग्रह मे लगा दिया। अथक परिश्रम के बाद गुजरात को उनके द्वारा संगृहीत विपुल लोक-साहित्य प्राप्त हुआ। 'सौराष्ट्रनी रसधार' भा० 1-5, 'सोरठी बहारवटिया' भाग 1-3, 'रडियाली रात' भा० 1-4 'बूदडी' भाग 1-2 'कैकावटी' भा० 1-2, 'ऋतुगीतो' 'सोरठी गीत कथाओ', 'सोरठी सती', 'सोरठी सतवाणी', 'पुरातन ज्योत' वगैरा इनके कई लोक-साहित्य-संग्रह हैं। गुजराती मे इस क्षेत्र मे मेघाणी का स्थान अनन्य है।

मेघाणी कथाकार भी हैं। 'बेवीशाल', 'तुलसी नयारी', 'बुसुधराना बहाला दबला', 'सोरठ तारा बहेता पाणी' (दे०) आदि इनके उपन्यास और 'प्रतिभाओ' 'चित्ताना अगारा', 'जेल ओफिसनी बारी प्रभृति इनके कहानी संग्रह हैं। इस कथा-साहित्य मे जीवन का यथार्थ अपनी सुधरताओ और कुरूपताओ के साथ उभरा है। मेघाणी गांधी-भक्त थे राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावनाओ से ओतप्रोत थे। राष्ट्र-भावना ने प्रेरित होकर इन्होंने जो कविताएँ रची वे 'युगवदना' और 'वेणीना फूल' मे संगृहीत हैं। राष्ट्रीय कवि के रूप मे उनका योगदान स्तुत्य रहा है।

मेदिनी वेण्णिलावु (मल० पृ०)

यह 'चंद्रोत्सवम्' (दे०) नामक मणिप्रवास (दे०) शैली काव्य की प्रधान नायिका है। यह एक परम सुंदरी, धनवती वेश्या है। चंद्रोत्सव के लिए इधर इसने दीपादान मे सुगंधित द्रव्यों की प्रज्वलित बिद्या उधर इसकी सुगंधि पृथ्वी से स्वर्ग तक फैल गयी। मरकत पर्वत के शृंग पर विहार-रत गधर्व की पत्नी उस सुगंधि से आकृष्ट हुई। पत्नी के आग्रह पर गधर्व सुगंधि-मोन वा अन्वेषण करता हुआ कथा के नायिका वेश्या के परिवेष्ट मे पहुँचा और उसके प्रति मोहित होकर उत्सव-भूति तब उसी के यहाँ रहने लगा। वेश्या की प्रीति, विनाश सीमा, भ्रतरज म उसके कोशल आदि वा सुंदर वर्णन हमने पाया जाता है।

मेनन, ओट्टुविल् कुञ्जिकृष्ण (मल० ले०) [जन्म—1880 ई०, मृत्यु—1916 ई०]

जन्मस्थान—वटक्कचैरी गाँव। पारिवारिक-आर्थिक संपर्क का सामना करते हुए इन्होंने बी० ए० की उपाधि पाई और सरकारी सेवा की। कवि-प्रतिभा इनमे शिक्षा के दिनों से ही भोजूद थी। शिक्षा के दिनों मे 'रामराज' पत्रिका के संपादकत्व के फलस्वरूप इनकी साहित्यिक प्रवृत्ति पनपी बढ़ी। मगर सस्कृतज्ञ होते हुए भी श्री मेनन ने शास्त्र-ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं किया। ये सस्कृत एवं द्रविड—दोनों प्रकार के छंदो मे समान अधिकार से कविता रच सकत थे। इन्होंने समसामयिक सामान्य घटनाओ की ही काव्यवस्तु के रूप मे चुना है।

श्री कुञ्जिकृष्ण मेनन ने कथा-साहित्य के क्षेत्र मे भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उल्लूक के शब्दो मे मेनन ने सामाजिक तथा सांप्रदायिक आधार पर ही कहानियाँ लिखी हैं। इन कहानियो मे मनोरंजन का ध्येय भी गौण नहीं रहा। व्यंग्य-विधान मे इसकी कुशलता तरह-तरह से प्रकट हुई है। सक्षेप मे, ओट्टुविल् का साहित्य सृजन वेष्मणि युग का भरपूर प्रतिनिधित्व करता है। वेष्मणि युग (दे०) युग के कथिगण प्रकृति से शृंगारी, सरस, विनोदप्रिय थे। इनकी कविता पाठ्य के बीच स दब नहीं गई है। श्री मेनन के साहित्यिक व्यक्तित्व पर अंग्रेजी की शिक्षा का विशेष प्रभाव था।

मेनन, ओय्यारत्तु, चतु (मल० ले०) [समय—1847-1900 ई०]

जन्मस्थान—तलशेरी। अपन दिनों मे मध्य-वर्गीय बुद्धिजीवियो के समान ये भी सरकारी सेवा मे भरती होकर सब-जब बन गये। संगीत, चित्रकला आदि के प्रति इनमे सहज प्रेम था। परन्तु इनकी प्रतिष्ठा मलयाळम उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक के रूप मे है। अंग्रेजी उपन्यास-साहित्य का अध्ययन कर इन्होंने मल-याळम मे सामाजिक उपन्यास लिखन का सफल प्रयत्न किया। 'इदुनेखा' (दे०) इनका प्रथम उपन्यास है। अपन 'शारदा' (दे०) उपन्यास का प्रथम भाग भी इन्होंने लिख लिया था। प्रारंभिक उपन्यासो की हैमियन से दोनों मरन रचनाएँ हैं। चतु मेनन न इन रचनाओ के माध्यम से अपनी संप्रकाशन न रूढ़िवादी समाज व्यवस्था की बढोढ़ आलोचना की है।

मेनन, कुंटूर, नारायण (मल० ले०) [जन्म—1862 ई०;
मृत्यु—1936 ई०]

केरल के त्रिचूर जिले में जन्मे कुंटूर ने सीधेक कृतियों की रचना करके 'कवि तिलक' की उपाधि अर्जित की। मुद्र मलयालम में कविता रचने वालों में इनका स्थान प्रथम माना जाता है। 'नालु भाषा काव्यदृष्टि' (दे०) 'अकवर', 'घातन्', 'नाराणत्तु', 'धान्वन्', 'यदुतल नायर', कालिदास (दे०) की कई रचनाओं के रूपान्तर तथा 'गीतांजलि' आदि धीत पुस्तकों के ये रचयिता हैं। केरलीय संस्कृति, वहाँ की मिट्टी वी गंध तथा चेतना का गहरा अनुभव इनकी रचनाओं में पाया जाता है।

मेनन, के० वी०, केराष (मल० ले०) [जन्म—1886 ई०]

वे० वी० केराष मेनन स्वतंत्रता-संग्राम के मुख्य सेनानियों में से है। वे श्रीलंका के भारतीय उच्चायुक्त रहे हैं और प्रमुख पत्र 'मातृभूमि' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। उनकी आत्मकथा 'कविञ्ज कालम्' (दे०) साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत है। महात्मा गांधी, इरा मसौह आदि अनेक महापुरुषों की जीवनीयें उन्होंने लिखी हैं। दो कहानी-संग्रह, एक रंगमंचीय नाटक 'महात्मा' और अनेक निबंध-संग्रह भी उन्होंने प्रकाशित किए हैं।

केराष मेनन ने अपनी कृतियों में गांधीवादी नैतिकता के आदर्शों का समर्थन किया है। उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली है। मलयालम के आत्मकथा-साहित्य में 'कविञ्ज कालम्' का स्थान सर्वोपरि है।

यथोक्त और प्रशस्त होने पर भी वे अपनी अनवरत साहित्य-साधना से नवयुवकों में नवचेतन्य और आत्मविश्वास की धारा प्रवाहित कर रहे हैं।

मेनन, डा० सेलनाट अच्युत (मल० ले०) [जन्म—1896 ई०; मृत्यु—1952 ई०]

ये मलयाळम के प्रसिद्ध समालोचक, भाषा-वैज्ञानिक और शोधकार हैं। इन्होंने सुंयत्त एपुत्तच्छन् (दे०) पर शोध करके पी०एच० डी० की उपाधि प्राप्त की और मद्रास विश्वविद्यालय में मलयाळम के आचार्य रहे। 'प्रदेशिणम्' (साहित्य का इतिहास), 'तच्छोळि चंतु' (नाटक) आदि ग्रंथों की रचना के अलावा इन्होंने अनेक प्राचीन लोकगीतों का संग्रहण भी किया है।

डा० सेलनाट अच्युत मेनन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अनेक दुर्लभ लोक-गीतों का अन्वेषण और प्रकाशन है। ये स्वयं उच्च कोटि के शोधकर्ता थे और अनेक विद्वानों के लिए शोधार्थ के मार्गदर्शक भी रहे। आचार्य के रूप में भी ये बहुत प्रसिद्ध रहे हैं।

मेनन, नासम्पाट्टु, नारायण (मल० ले०) [जन्म—1888 ई०-1955 ई०]

आधुनिक कविता में केरल के उत्तर भाग में जन्मे इन कवि का विशिष्ट स्थान है। इन पर आनन की काव्य-वंसी का प्रभाव था और ये महाकवि कळलतोळ के सहचारी थे। इनकी 'कण्णमीरसुळि' (दे०) और 'यूद' विलाप-काव्य के क्षेत्र में अन्यतम कृति मानी जाती है। 'चक्रवाळम्' में आधुनिक शास्त्र की प्रवृत्तियों की भारी धमकी है। मुद्रकवित के आधार पर लिखित इनके 'पुळकाकुर' का भी उच्च स्थान है।

मेनन, वंशु (मल० पाल०)

पी० के० राजराज वर्मा की अनेक हास्य-कृतियों, मुख्यतः 'वंशुमेनवन्तुम् कुंचियम्मयुम्' के आठ भागों का मुख्य पुरुष-पात्र। वंशु मेनन प्रायः विचित्र परिस्थितियों में अपने की हास्यास्पद संघर्ष में पाता है और पाठक के लिए विनोद की सामग्री प्रस्तुत करता है।

वंशु मेनन मध्यम के साधारण गृहस्थ का प्रतिनिधि है। नियम जीवन में अनुभूत सभी समस्याओं का समाधान उसे निकालना है और उन्हें कूँड़ निकालने के प्रक्रम में वह हास्य का पात्र बन जाता है। अपनी पत्नी कुंचियम्मा (दे०) से भी उसे बहुत सावधान रहना पड़ता है।

शुद्ध हास्य के माध्यम से सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालने वाले पात्रों में वंशु मेनन प्रमुख है।

मेनन, पुत्तेप्पु, रामन् (मल० ले०) [जन्म—1887 ई०; मृत्यु—1974 ई०]

इनका जन्म मणलूर गाँव में हुआ था। श्री मेनन की शिक्षा-दीक्षा एरणाकुलम् तथा मद्रास में हुई थी। कुछ वर्ष तक यकालत करने के बाद कोचिन राज्य के विधिविभाग की सेवा में नियुक्त हुए थे। सेवा के अंतिम दिनों

मे मे कोचिन राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पहुँच गये थे। बाद में ये राज्य की धारा-सभा के सदस्य भी मनोनीत हुए थे।

वकालती या सरकारी सेवा के क्षेत्र से बढकर साहित्य-क्षेत्र ही श्री मेनन के यश का क्षेत्र कहा जा सकता है। मलयाळम-गद्य पर इनका जबरदस्त अधिकार है। विद्वत्ता के साथ-साथ हास्य चेतना श्री पुत्तपुत्तु की विशेषता है। साहित्य-साधना को इन्होंने व्यवसाय न मानकर शगल ही माना है। इसी के फलस्वरूप इन्होंने विविध-विषयक चालीस ग्रंथ मलयाळम में लिखे हैं। 'शक्तन तपुरान' इनकी जीवनी है जो उपन्यास का-सा आनंद देती है। श्री रबीन्द्र-नाथ (दे०) टैगोर की कहानियों का सर्वप्रथम मलयाळम अनुबाद प्रस्तुत करने का गौरव श्री पुत्तपुत्तु को ही प्राप्त है। 'चवट्टुकोट्टा (रही को टोकरी) आदि साल ग्रंथ इन के हास्यमय कृतित्व के उदाहरण हैं। इनके कुछ अन्य ग्रंथ हैं—(1) 'गीताप्रातड्डकिल', (2) 'एट्ट चावरिमलयात्रा', (3) 'पुस्तकपरिचयम्' आदि। श्री मेनन की ग्रंथ-समीक्षा गहरे अध्ययन का परिचय देती है। साथ ही नवप्रतिभा को बधाई एवं प्रोत्साहन देने की इनकी उदारता भी इसमें झलकती है। इन्होंने धार्मिक एवं भक्ति सम्बंधी ग्रंथ भी लिखे हैं। इनके प्रोत्साहन से 'रामचरितमानस' (दे०) का सुंदर मलयाळम अनुबाद भी प्रकाशित हो सका है। यह विशेष उल्लेखनीय है। तत्सम-शब्दों तथा प्रौढ़ वाक्यों की बौली इनकी रचनाओं में दर्शनीय है।

मेनन, वेंलोप्पिळ्ळी, श्रीधर (मल० ले०) [जन्म—1911 ई०]

श्रीधर मेनन मलयाळम के उल्लेखनीय कवियों में हैं। जीवविज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके इन्होंने अध्यापक के रूप में जीवन का आरम्भ किया। 1966 ई० तक सरकारी विद्यालयों में नौकरी करने के बाद ये सेवा-निवृत्त हुए और अपनी काव्य-साधना में निरत रहकर शांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 'कृटियो-पिककल' (दे०) इनका खडकाव्य है। 'वनिनकोयल' (दे०) 'श्रीरेखा', 'ओणप्पाट्टुवार', 'विटा' आदि कविता-संग्रह हैं। 'विटा' पर इन्हें साहित्य अकादेमी का पुरस्कार (1971) प्राप्त हुआ है।

मानसिक भावों को संवेदनारमक शैली में व्यक्त करने में वेंलोप्पिळ्ळी का कौशल अद्वितीय है। इनकी कविता 'माम्मपम्' में एक ऐसी माँ के तप्त हृदय का चित्रण

मिलता है जो अपने बच्चे को आम के फूल तोड़ने से टोकती है और आम के प्रथम फल के पकने से पहले ही अपने पुत्र को खो बैठती है। वेंलोप्पिळ्ळी-कविता की दूसरी विशेषता इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। समसामयिक विषयों पर पर भी इन्होंने कविताएँ लिखी हैं। बंगला देश की मुक्ति के अवसर पर रचित कविता 'नम्मुटे भीमसेनन्' में जरासंध के शरीर की तरह फाड़े गए पाकिस्तान के दो खंडों का दर्शन कवि ने कराया है। इनकी शैली व्यञ्जना-भाषित और वाग्मितापूर्ण है।

वेंलोप्पिळ्ळी का स्थान आज के मलयाळम कवियों में जी० बंकर कुरुप्प (दे०) के समकक्ष है। साहित्य की श्रीवृद्धि में इनका योगदान प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण है।

मेना (गु० पा०)

मेना पुर्बरी गुजराती लोकगीतों की नायिका और लोक-साहित्य की गौरवान्वित पान है। मेना कुतूहल-वश मालिन का वेश धारण कर बादशाह के तबू देखने जाती है। वहाँ बादशाह उसे अनेक प्रलोभन देता है पर वह बादशाह का सिरस्कार करती है। बादशाह उसको उठा कर दिल्ली ले जाता है लेकिन यहाँ से वह भाग जाती है और घर आकर पति और देवर को बादशाह पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार वह साहस और शौर्य की प्रतीक है।

मेमुण, मुहम्मद सिदीक (सि० ले०) [जन्म—1890 ई०; मृत्यु—1958 ई०]

ये हैदराबाद (सिंध) में 'ट्रेनिंग फालेज फॉर मेन' ६ मुकामध्यापक थे और इन्होंने सिंध में नारी शिक्षा के प्रचारार्थ तथा मुसलमानों में नवचेतना लाने के लिए कमर कस ली थी। सिंध और सिंधी-साहित्य के इतिहास का अन्वेषण करने के लिए इन्होंने हैदराबाद में सिंध मुस्लिम अदबी सोसाइटी की नींव डाली थी। त्रिमयी और ते बई महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'सिंध जो अदबी सरोवर' (दो भागों में), 'हत्यातोख जो दोह', 'नामिल रहनुमा', 'नाह जो रिमानो' (सपादन)। सिंधी-साहित्य के इतिहास पर इनकी पुस्तकें बुनियादी रचनाएँ हैं, जो परवर्ती इतिहास-लेखकों के लिए काफी सहायक सिद्ध हुई हैं। सिंधी-गद्य-लेखकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

मेयुप्पाटु (त० पारि०)

मेरा चलंतो सकरनामा (पं० क०) [रचना-काल—1933 ई०]

असरशः इस शब्द का अर्थ 'अंगचेष्टादि शारीरिक कृत्य' है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के आंतरिक भाव की अभिव्यक्ति होती है। इस शब्द का साधारण प्रयोग 'अभिनय' के अर्थ में होता है। प्राचीन व्याख्याताओं ने इस शब्द को भरतमुनि के 'सात्विक भाव' का समानार्थक माना है।

तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण-ग्रंथ 'तोलकाप्पियम्' (दे०) में 'मेयुप्पाटु' का विवेचन 27 सूत्रों के एक पृथक् अध्याय में हुआ है। इस कृति के रचना-काल के संवत्सरे में मतभेद है। कई विद्वानों के अनुसार इसका समय ई० पू० चौथी शती है और कुछ की सम्मति में यह पाँचवीं शती ई० तक की कृति हो सकती है। इस व्याकरण-ग्रंथ में तत्कालीन नृत्य-परंपरा में विहित 32 शारीरिक चेष्टाओं का उल्लेख मिलता है। उसके अनुसार इनकी गणना 16 हो सकती है तथा घटाकर 8 कर देने की प्रथा भी है।

आठ 'मेयुप्पाटु' ये हैं—हँसी, रुदन, तिरस्कार, आश्चर्य, भय, गर्व, क्रोध व उल्लास। आगे इन आठों भावों के चार-चार विभाग बताये गये हैं जो कि इनके उद्भव-स्थल माने जा सकते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है—

मेयुप्पाटु	विभागीकरण	भरतमुनि का समानांतर प्रयोग
1. हँसी (गकी)	उपालंभ, वात्स्यावरुषा, भोपालन तथा मूढ़ता	हस्य
2. रुदन, (अलुकै)	अपमान, क्षति, परिवर्तन, तथा दरिद्रता	करुणा
3. तिरस्कार (इलिवरल्ल)	वाधक्य, रोग, दुःख तथा दोषरूप	वीभत्स
4. आश्चर्य (मरुट्कै)	नवीनता, बड़प्पन, छोटापन तथा विकास	अद्भुत
5. भय ('अचम्')	भूत, हिंसक पशु, चोर तथा राजा	भयानक
6. गर्व (पेरुमितम्)	शिक्षा, निर्भक्ता, यश तथा दान	वीर
7. क्रोध ('वेकुलि')	अंगच्छेद, कुटुंब-नाश, मृत तथा हत्या	रोद्र
8. उल्लास (उवकै)	धन-समृद्धि, विद्वत्ता, कामानुभव तथा कीड़ा	शृंगार

पंजाबी लेखक लालसिंह 'कमलाग्रवाली' (दे०)-रचित 'मेरा चलंतो सकरनामा' आधुनिक पंजाबी गद्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। इसकी रचना में पूर्व यात्रा-वर्णन-संबंधी रचनाओं का पंजाबी गद्य में अभाव है। इनका योग्यणेश इसी कृति से हुआ। इस कृति का सौलभ्य सौंदर्य प्रशंसनीय है। भौगोलिक परिचय एवं विदेशों से संबद्ध ज्ञानवर्धक दृष्टि देने के साथ-साथ लेखक ने इसमें रोचकता एवं कौतूहल भी बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। सामग्री की नवीनता एवं शैली के इसी द्वंद्व के कारण यह पुस्तक बड़े चाव से पढ़ी जाती है।

मेरी दुनिमा (पं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1949 ई०]

यह नानकसिंह (दे०) की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के ऐसे क्षणों का निरूपण किया है, जिनसे वे समय-समय पर प्रभावित होकर किसी-न-किसी रूप में साहित्य-सृजन की ओर प्रेरित हुए। पुस्तक पाँच शीर्षकों में विभाजित है : वचन से युवावस्था तक, जीवन-पथ पर मिले कुछ व्यक्ति, 1947 ई० के प्रभाव में, कुटुंब, और मेरा घरेलू जीवन। प्रथम शीर्षक के अंतर्गत जन्म, वचन, असफल जेलयात्रा का वर्णन हुआ है। दूसरे शीर्षक में प्रीतनगर में संवत्स घटनाओं एवं कतिपय फलाफारों के संपर्क का चित्रण हुआ है। तीसरे शीर्षक के द्वारा देश-विभाजन के समय धर्मशाला तथा अमृतसर में होने वाले संप्रदायिक दंगों और मानवता-हूनन का उल्लेख है। चौथे में नानकसिंह की रचना-प्रक्रिया और जीवन की कुछ रोचक तथा उल्लेखनीय घटनाओं का निरूपण है। अंतिम शीर्षक के अंतर्गत गृहस्थ-जीवन के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन है। इसमें नानकसिंह ने घटनाओं तथा कथानक पर अधिक बल दिया है। यहाँ जीवनी का अंश अपेक्षाकृत कम है, जिससे वे अपने अनुभवों को सूत्र-बद्ध नहीं कर सके हैं। शैली सहज और मरल है; भाषा में प्रवाह है, विषय में रोचकता एवं सरसता है।

मेरे साईंसां जोर (पं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1953 ई०]

भाई वीरसिंह (दे०)-रचित यह 'मेरे साईं-बाजीर' काव्य कृति 1955 ई० में साहित्य-अकादेमी की ओर

से स्वातंत्र्योत्तर सर्वश्रेष्ठ पंजाबी रचना के रूप में पुरस्कृत हुई। इसमें भाई वीरसिंह की छोटी-बड़ी 72 कविताएँ सगृहीत हैं जो विषयवस्तु, भाव व्यञ्जना और रचना-शिल्प सभी दृष्टियों से कवि के लगभग छह दशकों के पिछले साहित्यिक कृतित्व से सर्वथा पृथक् और नये प्रतिमान प्रस्तुत करती हैं। ये कविताएँ कवि के अतर्जगत का दर्पण हैं। इनमें उसके आध्यात्मिक और रहस्यवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति 'नये' शिल्प के माध्यम से हुई है। उसकी अतश्चेतना इन कविताओं में पूरी भाभा के साथ प्रस्फुटित हुई है। यहाँ कवि 'पथक-चारण', 'गुरु-मत-व्याख्याती' अथवा 'परंपरावादी नैतिक मूल्यों का सदेशवाहक' न रहकर पूर्णतः 'व्यक्तिवादी' बन गया है। रचना-पक्ष की दृष्टि से इस कृति का वैशिष्ट्य यह है कि इससे पूर्व भाई वीरसिंह ने अपनी प्रत्येक कविता में लय-ताल, रागानुकूलता एवं सूक्ष्म छंद-विधान का बड़ी सतर्कता से पालन किया है किंतु इस काव्य-संग्रह की अधिकतर कविताएँ अनुकृत एवं छंद-मुक्त हैं। कवि के अपने शब्दों में यह रचना 'गद्य, पद्य एवं मिश्रित' है। इन कविताओं की भाषा भाव-प्रणता की दृष्टि से अधिकाधिक गहनता लिये हुए भी अपने बाह्य स्वरूप में पर्याप्त सरल और सहज-संवेद्य है।

मेल कणक्कु (तं० पारि०)

समकालीन कृतियों के तीन वर्ग हैं—'एट्टु-त्तोर्' (अष्टपद्य-संग्रह), 'पत्तुप्पाट्टु' (दस दीर्घ कविताएँ) और 'पदिनेक्कील कणक्कु' (अठारह गीत रचनाएँ)। तमिल साहित्य के आधुनिक काल में विद्वानों ने इन रचनाओं को 'कील 'कणक्कु' और 'मेल कणक्कु' इन दो वर्गों में बाँटा है। उन्होंने चार या चार से कम चरणों वाले पदों से युक्त रचना को 'कील कणक्कु' (गीत रचनाएँ) के अंतर्गत और उससे अधिक चरणों वाले पदों से युक्त रचनाओं को 'मेल कणक्कु' (प्रमुख रचनाएँ) के अंतर्गत रखा है। इस दृष्टि से 'एट्टुत्तोर्' और पत्तुप्पाट्टु को 'मेल कणक्कु' के वर्ग में रखा गया है। ये रचनाएँ हैं—'नट्टिन' (दे०), 'कुत्तोर्' (दे०), 'अवनानूळ' (दे०), 'ऐक्कनूळ' (दे०), 'वत्तिलोर्' (दे०), 'पुरतानूळ' (दे०), 'परिपाडल' (दे०), 'पट्टिप्पत्तु' (दे०), 'तिरुमुत्ताट्टरप्पट्ट', 'पोहनर आट्टरप्पट्ट', 'अरुणाणाट्टरप्पट्ट', 'मल्लैपडुडाम', 'मुल्लैप्पाट्टु', 'मुदुत्तावात्ति', 'मेदुलवाड', 'कुरिजिप्पाट्टु', और 'पट्टिन्प्पाल', ।

मेहता, चंद्रबदन (यु० ले०) [जन्म—1901 ई०]

गुजराती नाट्य-साहित्य व रंगमंच के क्षेत्र में अति प्रसिद्ध चंद्रबदन चिमनलाल मेहता का जन्म सूरत में हुआ। माध्यमिक शिक्षा सूरत में पाने के बाद में 1919 ई० में बंबई के एल्फिंस्टन कालेज में प्रविष्ट हुए। बी० ए० पास की उपाधि के बाद एम० ए० व एल-एल० बी० की तैयारी कर रहे थे किंतु शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके। 1928-30 के बीच असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 1938 में पत्नी से संबंध विच्छेद करके उसकी शादी अपने ही एक मित्र से (जिसे वह चाहती थी) करा दी।

सर्जक चंद्रबदन का व्यक्तित्व और कृतित्व बहु-मूर्ती है। इनकी रचनाएँ—'बाँच गठरियाँ' (दे०) भाग 1 और 2, 'छोड गठरियाँ', 'रंग गठरियाँ', 'रूप गठरियाँ', (ये आत्मकथारमक व प्रवास-कथाएँ हैं) 'लामाबापू', 'वात्सकरावो' 'सिनोरिटा', 'आगगाडी' (दे०) 'घारा-सभा', 'मूगी स्त्री', 'देवकानी पाच रोरी', 'त्रियारान', 'अरबो', 'नर्मद', 'नागा बाबा', 'आराधना', 'आणलदे', 'धरा गुञ्जरी', 'मध्याकाल', 'सीता', 'शकुंतला', 'रमकडा', 'नी दुकान', 'सताकुकी', 'अन्नसुता सरस्वती', 'गुजरात दर्शन', 'होहोलिका', 'शिखरिणी', 'पाजरापोक', सीता-वाटरडी', 'रंगबडार', 'अतरवहिर', आदि (कथा-साहित्य व नाट्य साहित्य), 'पमल ईला', 'काव्यो', 'रतन', 'आडी', 'अदं कथा' (काव्य संग्रह), 'लिरिक अनेलगरिक', (समीक्षा) आदि।

चंद्रबदन का कृतित्व जितना विगल है, व्यक्तित्व उतना ही विस्तृत व महान है। विश्व-भ्रमण, वह भी एक से अधिक बार, देश-विदेश की नाट्य-प्रवृत्तियों में रुचि, रेडियो की सेवा, और फिर म० स० विश्व-विद्यालय में नाट्यशास्त्र के अवैतनिक प्रोफेसर के रूप में क्रियाशील रहे।

नर्मद स्वर्णपदक, रणजीत राम स्वर्णपदक तथा 1967 में 'पद्म श्री' में विभूषित श्री मेहता गुजराती-साहित्य के क्षेत्र में—विशेषतः नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में स्मरणीय रूगे।

मेहता, नरसिंह (यु० ले०)

दे० नरसिंह मेहता।

मेहता, नर्मदाशंकर (यु० ले०)

दे० नर्मदाशंकर मेहता।

मेहवी इफादी (उर्दू ले०)

निबंधकार के रूप में उर्दू जगत में इन्होंने पयेष्ट यश प्राप्त किया है। इनकी साहित्यिक चेतना अत्यंत प्रौढ़ और गुरुचिपूर्ण थी। गद्य की मौलिकता के प्रति इन्हें बड़ा मोह था। अपने विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति में ये पूर्णतः समर्थ थे। यूरोप में रुमानी आंदोलन से ये अत्यधिक प्रभावित थे। यह प्रभाव इनके गद्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। इनके लेखों का संकलन 'इफादात-ए-मेहवी', (दे०) के नाम से प्रकाशित हुआ है। इस कृति की गणना उर्दू-गद्य की प्रतिनिधि रचनाओं में होती है। मेहवी साहब के पत्र-लेखन की शैली भी साहित्यिक महत्व की वस्तु है। आधुनिक उर्दू-साहित्य के निर्माताओं से संबद्ध अनेक सारगर्भित लेख इनकी प्रतिभा के ज्वलंत उदाहरण हैं। औचित्य और संतुलन इनके लेखों की विशेषता है।

गहन चिंतन और सूक्ष्म विश्लेषण के साथ-साथ इनका सप्रवाह एवं प्रसाद-गुण-संपन्न अभिव्यंजना-कौशल देखते ही बनता है। 1921 ई० में इनका निधन हुआ था।

मेहेर, गंगाधर (उ० ले०) [जन्म—1862 ई०; मृत्यु—1924 ई०]

बरपाली (संबलपुर) के बरदपुत्र गंगाधर मेहेर नैसर्गिक प्रतिभा-संपन्न कवि थे। निर्धनता के कारण इन्हें अधिक शिक्षा नहीं मिल सकी थी। लंबे समय तक इन्हें पैतृक व्यवसाय करना पड़ा था, और कपड़ा बुनकर पीठ पर लादकर बेचना पड़ा। अपने ही परिश्रम से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बँगला, आदि भाषाएँ सीख ली थीं और अंग्रेजी का भी इन्हें सामान्य ज्ञान था। 'कीचक-वध' के प्रकाशन ने इन्हें संपूर्ण उड़ीसा में प्रसिद्ध कर दिया। इसमें परोक्ष रूप से विदेशी शासन के विषय का संकेत है।

मेहेर जी ने मध्ययुगीन काव्यादर्श पर अपना कवि-जीवन प्रारंभ किया था, किंतु आगे चलकर इन्होंने आधुनिक काव्य-शक्तियों को ग्रहण कर लिया। प्राचीन और नवीन दोनों ही काव्य-शैलियों में मेहेर की मौलिकता व प्रतिभा का प्रस्फुटन हुआ है। राधाताप के समान इन्होंने भी काव्य-भाषा को सरल, कोमल व मधुर बनाने का प्रयास किया है। इन्होंने अपने छोटे-से खंचल को कवि

की दृष्टि से भरपूर देखा और उसके नख-चित्रों को मुकुमार हाथों से अनंकुत किया। संबलपुर की प्रकृति इनकी तूलिका के स्पर्श से अमर हो गयी। मेहेर की सर्वोत्तम रचना 'तपस्विनी' (दे०) में प्रकृति का मानवीकरण अत्यंत सुंदर रीति से हुआ। इनकी स्वच्छंद, मूर्ति-विधाविनी जैसी के प्राणद स्पर्श से प्रकृति का हर क्रिया-कलाप सजीव, और साकार हो गया है। कवि की युगीन चेतना जितनी व्यापक एवं गहन है, उसकी भविष्य दृष्टि उतनी ही तार्किक तथा तलस्पर्शी है। कृष्ण वर्ग की उत्पत्ति एवं प्रबुद्ध लोकचारित्र्य पर गणतान्त्रिक पंचायती शासन की स्थापना की परिकल्पना आज स्वतंत्र भारत का जीवन-स्वप्न है। इनकी अन्य काव्य-कृतियाँ हैं—'प्रणयबल्लरी', 'इंद्रुमति', 'उत्कल लक्ष्मी', 'भारती-भाषना', 'कृष्ण-संगीत' आदि।

मैकडॉनल (सं० ले०)

मैकडॉनल का जन्म 11 मई, 1854 ई० को मुजफ्फरपुर (बिहार) में हुआ। इनके पिता अलेक्जेंडर मैकडॉनल भारतीय सेना में उच्च अधिकारी थे। इनकी शिक्षा जर्मनी तथा इंग्लैंड में हुई। संस्कृत तथा संस्कृत-विद्वानों के प्रति इनके मन में अटूट भ्रष्टा थी; एक बार इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और कुछ अनुपलब्ध ग्रंथ तथा पांडुलिपियाँ खोज निकालीं।

वैदिक साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण इन्होंने वैदिक क्षेत्र में अधिक काम किया। ऋग्वेद (दे० वेद) कात्यायन (दे०)-कृत 'सर्वानुक्रमणी' का पाठ-शोध इनकी सर्वोत्तम कृति है। इससे संस्कृत-जगत का बड़ा उपकार हुआ है। इसी पर इनकी लिपजिक विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली थी। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति है—'हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर'। इसके अतिरिक्त 'वैदिक रीडर', 'वैदिक ग्रामर', 'वैदिक इंडेक्स तथा' 'वैदिक माइथाॅलॉजी' आदि इनकी अमर कृतियाँ हैं।

मैक्समूलर (सं० ले०)

इनका जन्म देसाऊ नामक नगर (जर्मनी) में 11 दिसंबर, 1823 ई० को हुआ था। लिपजिग यूनिवर्सिटी में पाँच वर्ष तक लैटिन भाषा का अध्ययन करने के बोन (बर्लिन) में इन्होंने संस्कृत के एक वृहद् पुस्तकालय में

वेदात तथा सस्कृत का अध्ययन किया। इन्होंने सस्कृत-साहित्य तथा भाषा से सबद्ध निम्नोक्त ग्रन्थों का प्रणयन अथवा संपादन किया—(1) 'ऋग्वेद' (संपादन), (2) 'दि सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट' सीरीज के अंतर्गत 48 खंडों का संपादन, (3) 'हिस्ट्री ऑफ दि एप्येंट सस्कृत लिटरेचर', (4) 'लेक्चर्स ऑन दि साइंस ऑफ लेन्ग्वेज' (दो भाग), (5) ऑन स्ट्रैटोफिकेशन ऑफ लेन्ग्वेज', (6) 'लेक्चर्स ऑन ऑरिजिन एंड ग्रेम ऑफ रेलिजन', (7) 'इंट्रोडक्शन टु दि साइंस ऑफ रेलिजन' (8) 'नेचुरल रेलिजन', (9) 'फिजिकल रेलिजन', (10) 'एथ्नोपॉलीजिकल रेलिजन', (11) 'थियोसॉफी ऑर साइकोलॉजिकल रेलिजन' (12) 'काटिब्रूशन टु दि साइंस ऑफ साइकोसॉजी', (13) 'बायोप्राफीज ऑफ बर्हस एंड टोम ऑफ आर्याज', (14-17) 'उपनिषद्' (दे०) 'हितोपदेश', 'मेघदूत' (दे०) तथा 'धम्मपद' (दे०) का जर्मन अनुवाद, आदि। यहाँ यह उल्लेख है कि इनके द्वारा संपादित 'ऋग्वेद' की पृष्ठ-संख्या 6 हजार है, तथा इसमें इन्होंने सायण-भाष्य भी प्रस्तुत किया। इनका निधन जुलाई 1900 ई० में हो हुआ।

मैत्यु (मल० पा०)

पारप्पूरत्तु (दे०) के सैनिक उपन्यास 'निण-मणिञ्ज कात्पाटुकळ्' (दे०) का मुख्य पात्र। अपनी विधवा माँ और छोटी बहनों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए अपनी प्रेमिका की प्रेरणा पर सेना में भरती होने वाला मैत्यु वापस आने पर उसी प्रेमिका तकम्मा के संबंध में प्रचारित दुष्प्रवादों पर विश्वास कर लेता है। सेना से सेवा-निवृत्त होने पर उसका विवाह हो जाता है और बाद में तकम्मा की वास्तविक दुष्टधरी कहानी सुनकर वह आत्ममंथन का अनुभव करता है।

पारप्पूरत्तु के प्रायः सभी पात्र मानव-साधारण गुणों और अवगुणों से युक्त औसत मनुष्य होते हैं। वे अपने पात्रों के आदर्शिकरण पर विश्वास नहीं करते। मैत्यु का चरित्र-चित्रण इस तथ्य का प्रमाण है। अपने परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठा उसके चरित्र की विशेषता है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि अपनी प्रेमिका के प्रति भी उसकी वही निष्ठा है। सैनिक पृष्ठभूमि में चित्रित मैत्यु के चरित्र का विकास बहुत ही सुंदर हुआ है। एक सैनिक नायक के रूप में मलयाळम के उपन्यास-साहित्य में मैत्यु का उल्लेख स्पष्ट है।

मैत्र रवींद्रनाथ (बं० ले०)

आधुनिक बंगला नाट्यकारों में रवींद्रनाथ मैत्र ने एक सामाजिक प्रहसन 'मानमयो गार्ल्स स्कूल' (1932) की रचना कर अमूल्य जनप्रियता प्राप्त की थी। इस नाटक ने हास्यबुद्धि प्रहसन का नया आदर्श उपस्थित किया था। सधु कोतुहपूर्ण परिवेश के बीच से भिन्न धर्मावलंबी नर-नारी के जीवन की जटिलतम समस्या का हल प्रस्तुत करते हुए लेखक ने चरित्र के सूक्ष्म क्रम-विकास का बहुत ही प्रसन्ननीय उद्घाटन किया है। लेखक का सबसे बड़ा कृतित्व इसी में है कि पिछले 40 वर्षों से इसका लगातार अभिनय होने पर भी इसकी लोक-प्रियता थोड़ी भी अक्षुण्ण नहीं हुई है।

मैत्रेय (स० पा०)

मैत्रेय भास (दे०) की प्रतिभा की कल्पना है जिसके चरित्र का चित्रण 'दारिद्र्य चारुदत्त' में किया गया है। अनंतर मैत्रेय के व्यक्तित्व को 'मृच्छकटिक (दे०) में पूर्णता प्राप्त होती है।

हास जीवन का एक अविच्छिन्न ही नहीं अनिवार्य तत्त्व है। सफट की पड़ियों में भी हास की सृष्टि अस्वाभाविक न लगे, ऐसी कला मैत्रेय की प्राप्त है। वह जन्मजात ब्राह्मण है पर अपने मित्र चारुदत्त (दे०) की संपत्ति के अन्धारण चले जाने पर इतना दुःख है कि देवी-देवताओं की पूजा पर से उसका विश्वास उठ-सा जाता है। वह एक ग्रीड अवस्था का व्यक्ति है पर जीवन की वास्तविकताओं से पूर्वपरिचित है। वह चारुदत्त का साथ इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि मानना है कि चारुदत्त भावुक प्रकृति का व्यक्ति है और उसे उन्हीं दिनों में उस जैसे मित्र के सहाय की आवश्यकता है। वह चारुदत्त को बहुत मानता है। यद्यपि वसन्तसेना (दे०) के साथ उसके प्रणय की बात इसे अच्छे नहीं लगती पर वह स्पष्ट दावों में चारुदत्त को मना नहीं करता, और अपने को उसने अलं रखा है। एक विचक्षण बुद्धिमान की भाँति वह भावी विपत्ति का आभास पा लेता है। मैत्रेय एक सच्चा मित्र ही नहीं, वह अभिभावक की तरह चारुदत्त एवं उसके परिवार की देखभाल करता है। उस उचित अनुचित का विवेक भी है। उसकी बातें बड़ी ही चूटीनी होती हैं। वह प्रत्येक बात को प्रायः हास्य या पुट दकर करता है।

मैथिली (भाषा० पारि०)

हिंदी प्रदेश की पूर्वी बोलियों को 'बिहारी' (दे०) नाम से अभिहित करते हैं। इसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीन बोलियाँ आती हैं। इन तीनों में साहित्यिक दृष्टि से मैथिली ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैथिली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुई है। इसका क्षेत्र पूर्वी चंपारन, मुजफ्फरपुर, मुँगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, तथा उत्तरी संथाल परगना आदि हैं। मैथिली का जन्म अन्य हिंदी बोलियों की भाँति ही 1000 ई० के आस-पास हुआ। इसके प्रमुख कृती कवि विद्यापति (दे०) हैं। मैथिली के अन्य साहित्यकारों में उमापति, नंदीपति, रमापति, आदि मुख्य हैं। मैथिली में आज भी साहित्य-रचना (गद्य तथा पद्य दोनों में) हो रही है।

मैदान-ए-अमल (उर्दू० क०)

यह प्रेमचंद के उपन्यास 'कर्मभूमि' का उर्दू रूप है। 'कर्मभूमि' प्रेमचंद की प्रौढतम औपन्यासिक रचनाओं में परिगणित है—यहाँ तक कि कुछ विद्वान उसे प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति और गांधीयुग की सबसे प्रतिनिधि कृति मानते हैं। गांधीयुग की प्रायः सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियाँ इसमें परिलक्षित होती हैं। 'कर्मभूमि' की मूल भावना संघर्ष है—वैयक्तिक और सार्वजनिक दोनों धरातलों पर जीवन संघर्ष-भावना से विभक्त है। आंदोलन की भावना इस संपूर्ण उपन्यास में परिरक्षित है। जीवन को युद्धक्षेत्र के रूप में चित्रित करते हुए प्रेमचंद ने कर्म की महत्ता प्रतिपादित की है। व्यक्ति का कर्तव्य है जीवन को सुंदरतर बनाना और उसके लिए वैपश्य का उन्मूलन आवश्यक है। विचार और कर्म के सामंजस्य में ही जीवन की सार्थकता है—यही 'कर्मभूमि' (मैदान-ए-अमल) का संकल्प है। 'मैदान-ए-अमल' गांधीयुग की जनचेतना का व्यापक जन जागरण सफल-सरस अभिलेख है।

मैरावण-चरित्र (ते० क०) [रचना-काल—सोसहवीं शता० ई०]

इस काव्य के लेखक मादय्या कवि विजयनगर के राजा वीरनरसिंहरायलु (शासन-काल 1505-1599 ई०)

के समसामयिक थे। इसका कथानक इस प्रकार है—राम-रावण युद्ध के बीच हनुमान सोते हुए मैरावण को मार डालते हैं और राम तथा लक्ष्मण को निद्रावस्था में वापस ले आते हैं। मैरावण-वध के बाद वे पातालवासियों को रामनाम के प्रभाव का उपदेश देते हैं। रामभक्ति का प्रभाव तथा उसने अनुपहृत हनुमान के पराक्रम का वर्णन ही तीन आध्यायों के इस काव्य का उद्देश्य है। इसके वर्णन प्रसंगानुकूल हैं तथा शैली सरल और सरस।

मैला आंचल (हि० क०)

हिंदी-साहित्य में आंचलिक उपन्यासों के ध्वजाग्रत कबीरचरणाय रेणु (दे०) की लेखनी से प्रसृत यह कृति हिंदी का अत्यंत लोकप्रिय आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के आंचल-विशेष—मेरौगंज—के जनजीवन के विविध पक्षों तथा लोक-विश्वासों, राजनीति, जागरण आदि का अत्यंत सूक्ष्म और हृदय-स्पर्शी चित्रण किया गया है। कथ्य को स्वाभाविक और सहज रूप प्रदान करने के लिए पात्रों के मुख से स्थानीय भाषा का प्रयोग कराया गया है। उपन्यास का कथानक विचित्र हुआ है तथा विभिन्न जीवन-स्थितियों एवं छोटे-छोटे कथाप्रसंगों का संग्रह मात्र प्रतीत होता है। इसी प्रकार इसमें दर्जनों पात्रों की भीड़ है तथा मुख्य कथा जैसी चीज का भी अभाव है। नायक की परंपरागत परिकल्पना भी इसमें नहीं है क्योंकि स्वयं आंचल ही इसका नायक है। यह उपन्यास अपने यथार्थ, कथा, जीवन-चित्रों के कारण सर्वत्र स्मरण किया जाता है तथा मृतन शिल्प-प्रयोग के फलस्वरूप हिंदी-उपन्यास-साहित्य में एक कीर्ति-स्तंभ माना जाता है।

मोगर्याचौकुले (म० क०)

इस काव्य-संग्रह के लेखक श्री गंगाधर रामचंद्र मोगरे हैं। इनका 'मोगर्याचौकुले' संग्रह पाँच भागों में है, जिसका प्रकाशन 1902 से 1920 ई० की कालावधि में हुआ था।

इन संग्रहों की अधिकतर कविताएँ किसी के निघन, जन्मदिन, विवाह, सम्मेलन, सभा, अभिनंदन आदि अवसरों के उपलक्ष्य में लिखी गई हैं।

ये मराठी उपहास-काव्य के प्रवर्तक हैं। 'अभि-नव धर्म संस्थापना', 'पदवीचा पाडवा', 'भैयाजीची मजलस'

आदि इनकी उत्कृष्ट व्यंग्यपरक कविताएँ हैं। भिन्नाभिन्न कार्य क्षेत्रों में काम करने वाले नेताओं की मृत्यु होने पर लेखक ने विलापिकाएँ भी लिखी हैं। मृत व्यक्ति से व्यक्तिगत परिचय के अभाव में दुःख व्यक्तित्व नहीं, बुद्धि से आकलित है। इन विलापिकाओं में मृत व्यक्ति के कृतित्व का उल्लेख कर उनकी मृत्यु से हुई समाज-हानि का कवित्वपूर्ण शैली में निवेदन है।

मामिक व्यंग्य-विनोद, व्यवस्थित रचना समुचित शब्द-योजना के कारण इनका यह काव्य अपूर्व बन गया है।

मोचनगड (म० क०) [रचना-काल—1871 ई०]

यह शिव-काल पर लिखा गया प्रथम उच्च-कोटि का ऐतिहासिक उपन्यास है। स्वयं लेखक रा० भि० गुजीकर ने इसे 'कल्पित गोष्ठ' कहा है, पर वस्तुतः यह न केवल ऐतिहासिक उपन्यास है अपितु अ० वा० प्रियोळकर के अनुसार ऐतिहासिक उपन्यास का आदर्श प्रस्तुत करता है। इसका महत्त्व यह है कि जिस समय ग्रन्थ मराठी उपन्यासकार रम्याद्भुत कथा साहित्य की सृष्टि में सलग्न थे, गुजीकर ने ऐसी कृति का प्रणयन किया जिसमें लेखक ने युग से एकात्म हो मयायं वातावरण की सृष्टि की। वस्तुतः उपन्यास में वातावरण की सृष्टि इतनी मनोज्ञ है कि शिवाजी का जीवन-काल साकार हो उठता है। उपन्यास का नायक गणपतराव अपने हाथी भगवतराव के साथ दो वर्ष तक कारागृह में रहकर दीवार फोड़कर निजल भागता है, अपनी पत्नी के साथ बंठमय जीवन बिताता हुआ, अंत में शिवाजी द्वारा जिले पर आधिपत्य कर लेने के बाद यातना से मुक्ति प्राप्त करता है। इस उपन्यास का महत्त्व अनेक दृष्टियों से है—हरिनारायण आपटे (दे०) के 'उप काल' (दे०) पर इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। दोलतया नामक पान की सृष्टि कर लेखक ने मराठी उपन्यासों में विनोदी पात्र-सृष्टि का श्रीगणेश किया है और ऐतिहासिक उपन्यासकारों को युग सत्तादात्म्य स्थापित कर, राजीव वातावरण उपस्थित करने की प्रेरणा दी है।

मोतीलाल साकी (क० ले०) [जन्म—1936 ई०]

शैशव से ही भावुक और सवेदनशील एवं चिंतनशील। सामाजिक असमानताओं और अन्याय के कारण मन में आरंभ से ही एक आक्रोश का जन्म हुआ। ये पंजी दृष्टि के कवि हैं। इनके गीत वरमौर के पन-

पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। भाषा ठेठ वरमौरी है और शैली मामिक और ओजमयी। कवि के रूप में बाकी प्रसिद्धि पा चुके हैं। नाजी मुनवर के साथ मिलकर इन्होंने 'काशिरी लूक बाँध' (वरमौरी लोक-गीत) नाम से एक संग्रह का संपादन (1965) किया है। इनकी स्फुट रचनाओं में वेदना, गुहार और चोट है जिसे पठ या सुनकर श्रोता प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

मोदी, चीनु (यु० ले०) [जन्म—1939 ई०]

इनकी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा अहमदाबाद में हुई थी तथा 'गुजराती के प्रगीत' विषय पर इन्हें पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी। काव्य-रचना का आरंभ इन्होंने कालेज-जीवन में ही कर दिया था। गुजराती के पिछले दशक के प्रप्रगण्य कवियों में इनका प्रमुख स्थान है।

इनकी कविताओं में भाव-तत्त्व स अधिक बुद्धि पर बल है तथा सहज तत्त्व की अपेक्षा आयास अधिक दृष्टिगत होता है। गजलों में इन्होंने विशेष सफलता प्राप्त की है। इनकी गजलों में मस्ती का भाव आह्लादन रूप से व्यक्त हुआ है। यों तो गीतों में भी इन्हें क्याति मिली है किंतु इनका सर्वोपरि रूप अत्याधुनिक कवि का ही है। अस्तित्ववाद, कूठा, क्षण का महत्त्व, अपरिचित प्रतीक प्रभृति तत्वों का इनकी कविता में प्राचाय्य है।

'डायल नू पखी' नामक इनका एमडें एकाकी भी इनकी प्रयोगशीलता का परिचायक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'शैला मजुमदार' नामक लगभग घटना-तत्त्व-विहीन मनोवैज्ञानिक लघु उपन्यास भी लिखा है जिसका मुख्य विषय यौन भावना है।

इस प्रकार कविता, नाटक, उपन्यास तथा आलोचना आदि समस्त साहित्य-विधाओं में इन्होंने अपना रचना कौशल दिखाया है।

मो दृष्टिरे सांप्रतिक साहित्य (उ० क०)

परीक्षित नद द्वारा संपादित इस पुस्तक में कतिपय लघुप्रतिष्ठ और नवाग्रनुक लेखकों के निबंधों का संग्रह है। इसके प्रथम भाग में समकालीन साहित्यिक धाराओं का और दूसरे भाग में समकालीन कविता का विवेचन हुआ है। क्या समकालीन साहित्य परंपरा में विच्छिन्न होकर चल-पुल सकता है? क्या हममें हमारा

सामाजिक परिवेश पर्याप्त रूप से प्रतिबिम्बित होता है ? यह साहित्य किसके लिए लिखा गया है ? आदि कुछ प्रश्न हैं, जिन्हें पहले खंड में उठाया गया है। नयी कविता (दे०) से संबंधित निर्बंधों में उन आरोपों की परीक्षा की गयी है, जो साधारणतः नयी कविता पर लगाये जाते हैं; जैसे—दुर्बोधता, अश्लीलता तथा अनावश्यक नैराश्यबोध आदि। एक समीक्षक ने संपूर्ण आधुनिक काव्य-आंदोलन को अकविता आंदोलन की संज्ञा दी है। गत दशब्दी के के अंत में कविता में जो आक्रोश और नैराश्य की भावना दिखाई पड़ती है, उसका सहानुभूतिपूर्ण विवेचन हुआ है। कुछ नये लेखकों में कृत्रिम क्लेश का जो उत्साह दिखाई पड़ता है, उसका अधिकांश लेखकों ने स्पष्ट रूप से खंडन किया है। अधिकांश लेखकों ने बड़ी निर्भयता और स्पष्टता के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत किया है।

मोना (मल० पारि०)

यह पाट्टु (दे०) शैली के प्राचीन मलयाळम काव्यों के लक्षणों में निर्दिष्ट एक छंद-संबंधी पारिभाषिक शब्द है। पाट्टु के किसी एक छंद के प्रत्येक पाद के प्रथम एवं द्वितीय पादों के प्रथम अक्षर परस्पर सजातीय होते हैं। प्राचीन लक्षण-ग्रंथ 'लीलातिलकम्' (दे०) में पाट्टु के लिए इस लक्षण को अपेक्षित माना है। तमिल के छंद-नियमों के अनुसार 'मोना' (दे०) तोट्टे नामक गीत-लक्षण के अंतर्गत आता है।

मोनिडो वीरवहर (सि० पा०)

मोनिडो वीरवहर प्रसिद्ध सिंधी-वीरगाथा 'मोनिडो एं मांगरमच्छ' का नायक है। सुमरा वंश (1050-1350 ई०) के राजाओं के समय में सिंधु नदी के किनारे पर मल्लाहों का एक झुंड रहता था जिसमें 'मोनिडो' का जन्म हुआ था। 'मोनिडो' सात भाइयों में सबसे छोटा था और लंगड़ा होने के कारण मछली मारने के लिए नदी पर नहीं जाता था। वह अपाहिज तो था, परंतु अपने सभी भाइयों से बुद्धि में तेज था। एक दिन उसके छह भाई मछली मारते-मारते कलाची (कराची) निकट सिंधु नदी के एक भेंवर में जा फँसे और उस भेंवर में रहने वाला एक बड़ा मगरमच्छ उन्हें निगल गया। भाग की तरह यह खबर चारों तरफ फैल गई। मोनिडो ने मगरमच्छ से बदला लेने के लिए लोहे का एक पिंजरा

बनवाया जिसमें बाहर की तरफ चारों ओर बड़ी-बड़ी कीलें लगी हुई थीं। वह उस पिंजरे में बैठ गया, रस्सों से बांध कर पिंजरा भेंवर में उतारा गया। जब मगरमच्छ पिंजरे को निगलने लगा तब मोनिडो ने एक कल को घुमाया जिससे पिंजरे की कीलें मगरमच्छ के मुख में अटक गईं। ऐसी हालत में मोनिडो ने रस्सों को हिलाकर नदी के किनारे पर खड़े हुए अपने सावियों को संकेत भेजा, जिन्होंने पिंजरा खींचना शुरू किया जिससे मगरमच्छ भी बाहर निकल आया। फिर सभी ने उसे भारकर मोनिडो को पिंजरे से बाहर निकाला और मगरमच्छ को चीरकर मोनिडो के भाइयों की सार्सें बाहर निकालकर उन्हें दफन किया। 'मोनिडो' सिंधी-साहित्य में वीरता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया है। कई चारणों और कवियों ने इसकी वीरता के गीत गाए हैं। 'मोनिडो एं मांगरमच्छ' नामक पुस्तक में डा० नवी बरख खान बलोच (दे०) ने मोनिडो की विभिन्न वीरगाथाओं की संगृहीत किया है। यह 1967 ई० में 'सिंधी अदबी बोर्ड', हैदराबाद (सिंध) से प्रकाशित हुई थी।

मोमिन (उर्दू० ले०) [जन्म—1800 ई०; मृत्यु—1851 ई०]

इसका पूरा नाम हुकीम मोमिन खाँ और उपनाम 'मोमिन' था। इनके पिता हुकीम गुलाम नबी खाँ काश्मीर के एक गण्यमान्य व्यक्ति थे। मोमिन बहुत प्रतिभावान् बालक थे। एक बार जो सुन लेते थे, उन्हें अक्षरशः याद हो जाता था।

काव्य, चिकित्सा तथा ज्योतिष पर इन्हें समान अधिकार था किंतु इन्होंने किसी को भी अपनी आजीविका का साधन न बनाया। ये स्वभाव से बड़े ही संतोषी जीव थे। इन्होंने किसी अमीर की कभी प्रशंसा नहीं की। हाँ, धार्मिक महापुरुषों का गौरव-मान अवश्य किया और उनकी स्तुति में अनेक कसीदे लिखे। मोमिन सिद्धहस्त कवि थे। शजल लिखने में उनका अपना रंग था। इनके काव्य में गौर (दे०) की-सी वेदना तो है किंतु उन जैसी निराशा नहीं। हाँ, किसी सीमा तक इनके काव्य में स्वाभिमान तथा मुक्त चित्तन अवश्य झलकता है। ये उपमार्गों तथा रूपकों के माध्यम से पुराने विचारों को भी नया परिधान पहना कर प्रकट करते हैं। इनके भावों में उत्कृष्टता तथा कोमलता है। कुछ पद तो प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से गौर के पदों से भी आगे हैं। इनके पद दार्शनिकता से भी रीते नहीं।

मोमिन ने छह मसनवियाँ लिखी जिनमें ये तीन प्रसिद्ध हैं — (1) शिकायत-ए-सितम, (2) कित्सा-ए-गम, (3) कोसे-गमी।

इनका एक दीवान भी प्रकाशित है।

मोवेद हस्तम पेशोतन (गु० ले०) [समय—सत्रहवीं शती]

गुजराती के प्रथम पारसी लेखक श्री मोवेद हस्तम पेशोतन सूरत के निवासी थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ चार हैं 'जरपोस्त-नामेह', 'श्यावस-नामेह', 'विराफ-नामेह' एवं अस्पदयार नामेह। नामेह का अर्थ होता है—चरित्र। इस प्रकार चारों कृतियों से पारसी मिश्रित गुजराती पद्य में चरित्र अंकित किये गये हैं। इनमें पारसी सत महारमाओं के चरित्र वर्णित हैं। इन कृतियों की भाषा पर पारसी प्रभाव अधिक है। इतिहास और कल्पना के समीप से कृतियाँ अधिक प्रभावपूर्ण व चमत्कारमय बन गई हैं। पहलेवी और फारसी शब्दों के कारण रचनाएँ किंचित् दुर्बोध हो गई हैं।

गुजराती के प्रथम पारसी कवि के रूप में तथा जीवनीकार के रूप में इनका महत्व झूलाया नहीं जा सकता।

मोरोपतचरित्र (म० क०) [रचना-काल—1882 ई०]

इसके लेखक हैं श्री बा० म० हस। इसमें मराठी के कवि मोरोपत के काव्य की सनीसा अंग्रेजी-समीक्षा पद्धति का आधार ग्रहण कर प्रायः सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई है। इस रचना में प्रौढ, सारकार और साभिप्राय भाषा प्रयोग मिलता है। काव्य समीक्षा में दोषारोपण की अपेक्षा गुण कीर्तन पर अधिक बल है।

मोरोपत चरित्र (म० क०)

लक्ष्मण रामचन्द्र पागारकर (दे०) ने मराठी के पंडित बंदि मोरोपत का चरित्र 1908 ई० में लिखा था। इसकी रचना में लेखक ने 1900 से 1908 ई० तक परिश्रमपूर्वक शोध किया था। मूल रचनाओं, पाहुलियियों, पत्रों आदि का सूक्ष्म अध्ययन करके पागारकर ने मोरोपत की प्रामाणिक जीवनी लिखी है। उत्तरार्ध में मोरोपत के रामप्र नाट्यों के सौंदर्य का गाम्भीर्य उद्घाटन किया गया

है। मोरोपत के चरित्र और काव्य के अध्येताओं के लिए यह ग्रंथ प्रकाश-स्तम्भ है।

मोल्लरामायणमु (ते० क०) [सोलहवीं शती ई०]

तेलुगु के रामकाव्य पर आपृत काव्यों में आतुकूरि मोल्ता (दे०) नामक कवयित्री के द्वारा रचित 'रामायण' का विशिष्ट स्थान है। इस काव्य की रचना के समय जितने रामकाव्य लिखे जा चुके थे, उन सब में इसी का प्रचार अधिक था। जिस प्रकार बम्बे के पोतना (दे०) ने भक्तिभावना को सहज अभिव्यक्ति के रूप में 'भागवत' (दे० महाभागवत) की रचना की उसी प्रकार कवयित्री मोल्ता ने अपनी रामायण की रचना की। इसके छह कांडों में कुल मिलाकर लगभग एक हजार छंद हैं। पहले तीन कांडों की अपेक्षा अंतिम तीन कांडों में रचना अधिक प्रौढ और परिमार्जित दिखाई देती है। सहज वर्णनशैली, अनायास अलंकार-योजना, सरल शब्दों का प्रयोग इनकी रचना की विशेषताएँ हैं। भाषा और शैली की इस निरुपम मनोहारिता ने कई परवर्ती कवियों को भी प्रेरणा दी। सबरी से राम के वार्तालाप का वर्णन भी विशेष उल्लेखनीय है। तेलुगु की प्रथम कवयित्री की उत्कृष्ट रचना के रूप में 'मोल्लरामायणमु' तेलुगु-साहित्य में धिरस्मरणीय रहेगी।

मोल्ता, आतुकूरि (ते० से०) [समय—सोलहवीं शती ई०]

तेलुगु में राम काव्य-प्रणेताओं में इस विदुषी का विशिष्ट स्थान है। 'मोल्लरामायणमु' (दे०) इनकी एकमात्र उत्कृष्ट रचना है जिसके बल पर इस कवयित्री का नाम अमर है। कहते हैं कि ये अत्यंत साधारण कुम्भवार परिवार की थी और कृष्णदेवरायलु (दे०) की समकालिक थी। पर कृष्णदेवरायलु ने दरबार में इस कवयित्री को कोई प्रवेश नहीं मिला था। शायद राम की अनन्य साधना में अपने जीवन को समर्पित करने के कारण इन्होंने राजाश्रय को स्वीकार ही नहीं किया हो। तेनाति रामवृष्ण बंदि (दे०) के साथ इनके परिचय और परिचर्चा को लेकर कई कहानियाँ बहती जाती हैं। इनकी रचनाओं में कहीं इनके पति का नाम नहीं दिया गया है। पिना का नाम वेंसनसेट्टी था। इनकी रचना 'मोल्लरामायणमु' का आद्य जनता में काफी प्रचार है। भगवान राम से प्रेरणा पाकर इन्होंने इस कृति का प्रणयन किया था।

तेलुगु-साहित्य की थीवृद्ध करनेवाली प्रथम कवयित्री के रूप में मोत्सा का नाम हमेशा याद किया जाएगा।

मोत्सवर्ध-मराठी-इंग्रजी कोश (म० क०)

इस कोश के कोशकार जेम्स टी० मोत्सवर्ध हैं। मे ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। 1824 ई० में इस कोश पर कार्य प्रारंभ हुआ था और 1831 ई० में इसका समापन हुआ।

अंग्रेज शासकों ने भारतवासियों के शिक्षण के लिए 1821 ई० में पूना में एक पाठशाला खोली थी। विदेशी प्रधिकारियों तथा इस पाठशाला के विद्यार्थियों को मराठी-अंग्रेजी अध्ययन में सुविधा हो—इसलिए 1831 ई० में जे० टी० मोत्सवर्ध ने जार्ज कंडी, थॉमस कंडी तथा ग्रन्थ पंडितों की सहायता से मराठी-अंग्रेजी कोश की योजना बनाई थी। कोश की पहली आवृत्ति में 40,000 शब्द थे। 1857 ई० में इस कोश का दूसरा संस्करण निकला था। दूसरे संस्करण में मराठी कहावतें, वाक्-प्रचार तथा शब्द आदि कुल मिलाकर 20,000 शब्दों की और अभिवृद्धि की गई थी तथा संपूर्ण कोश को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध किया गया था।

मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद करने वालों के लिए यह कोश लाभप्रद है। 1932 ई० में प्रकाशित शास्त्र-युद्ध महाराष्ट्र शब्दकोश से पूर्व मोत्सवर्ध जितना बहुद्वाकार का 'मराठी-इंग्रजी कोश' मराठी में नहीं था। कोश से भी अधिक महत्वपूर्ण इसकी विस्तृत प्रस्तावना है—जिसमें मराठी-भाषा के विकास का इतिहास दिया गया है।

मोहनतरंगिणी (क० क०)

मोहनतरंगिणी के कवि भवत-श्रेष्ठ कनकदास (दे०) (समय—1550 ई०) हैं। उनकी अन्य रचनाओं—'नळचरित्र' (दे०), 'रामदासचरित्र' (दे०) और 'हरिमयित-सार' की अपेक्षा यह आकार में काफी बड़ी है। कवि ने इस रचना के लिए ऐसी वस्तु चुनी है जिससे उनकी कृष्ण-भक्ति निर्विधि रीति से प्रकट हो सकी है। महाभारत और भागवत के वर्णित कामदहन, अनिष्ट-प्रणय और बाणासुर-कृष्ण-युद्ध जैसे प्रसंगों के आधार पर इसका कथानक 'सागत्य' रूप में प्रकट हुआ है। 'सांगत्य' (दे०) छंद का प्रयोग होने के कारण यह रचना जनता में अधिक लोक-

प्रिय हुई है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन की आँकी भी मिलती है। आलोचकों ने लिखा है कि ऐसे वर्णनों में कहीं-कहीं काव्य के साथ इतिहास में नहीं खाता, परंतु कवि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इसमें संवे-संवे वर्णन हैं और अद्भुत रस-पूर्ण चित्र हैं। उनमें कृष्ण और वीर रस के वर्णन अत्यंत हृदयहारी हैं। इसमें स्वभावोक्ति का अधिक प्रयोग हुआ है। कवि की कल्पना की सावीनता और कविता-शक्ति की परिपक्वता इसमें देखी जा सकती है। इसमें लोकोक्तियों और मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। इसमें अष्टादश वर्णन भी हैं। प्रबंध की दृष्टि से यह एक सफल प्रबंध-काव्य है। इसका कवि सामान्य कोटि का कवि नहीं है, इसका संदेश शक्ति का चिरंतन संदेश है, पौराणिक काव्यों में इसका निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थान है।

गांधी, मोहनदास करमचंद [जन्म—1869 ई०; मृत्यु—1948 ई०]

महारामा गांधी का संपूर्ण जीवन राजनेता के रूप में व्यतीत हुआ। भारत में गांधी जी का कार्य-नाम सन् 1918 ई० से आरंभ होता है और उसकी समाप्ति 30 जनवरी, 1948 को उनकी हत्या के साथ हो जाती है। गांधी जी में साहित्यिक महत्वाकांक्षा बहुत अधिक नहीं थी परंतु राजनीति की भाँति ही साहित्य पर भी उनका प्रभाव अत्यंत व्यापक रहा। 1922 में इन्होंने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की जिसने शिक्षा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में अद्भुत योगदान किया। गांधी जी के जीवन का प्रेरक बल सत्य और अहिंसा है। धर्म की सर्वोच्च भावना को सामुदायिक रूप प्रदान करने का सर्वाधिक श्रेय गांधी जी को दिया जा सकता है। इन्होंने देश को मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी में काम करने की प्रेरणा दी। इनकी साहित्यिक निष्ठा किसी भी प्रकार कम नहीं थी, 'तरजुमिया भाषा' के ये कभी हिमायती नहीं रहे।

गांधी जी द्वारा लिखित कृतियाँ इस प्रकार हैं: **आत्मकथा**—'सत्यना प्रयोग' (दे०); गांधीवादी चिंतन—'अहिंसा', 'असहकार', 'गांधीजीनी जुबानी', 'धर्मयुद्ध नुं रहस्य', 'एक सत्यवीर की आत्मकथा', 'सोफ्रेजीजी बचाव', 'दक्षिण अफ्रीकाना सत्याग्रहो इतिहास'; धर्म और नीति—'अना-संक्रियोग', 'आश्रमवासी प्रत्ये', 'आश्रमजीवन', 'आश्रम की बहनें', 'गीता पदार्थ कोश', 'गीताबोध', 'दयाधर्म', 'दिल्ली डायरी', 'धर्ममंचन', 'नीतिधर्म', 'धर्मप्रभाव', 'व्यापक

धर्मभावना', व्रतविचार', 'रामनाम', सामाजिक विषय—'गामझानी बहारे', 'व्यागमृति अने बीजा लेखो', 'समाजवादी स्त्रीओनु स्थान', 'रचनात्मक कार्यक्रम', 'संपूर्ण दारुनिषेध', 'नीति नाशने मार्ग', 'आरोग्यनी चाबी', 'आरोग्य विषे सामान्य ज्ञान', असंप्रत्यक्ष सबंधी लेखन—'असंप्रत्यक्ष-निवारण', 'धर्मसंस्थापक', हरिजन भागवत', 'हिंदू आचार', 'हिंदू धर्मनी कमीटी', 'वर्णव्यवस्था', राजनीति-चिंतन—'हिंदू स्वराज्य', 'आखरी फेसलो', 'गांधी बाइस-राय पत्रबहेवार', 'देशीराज्योनो प्रश्न', 'चात्सला जाब', अर्थशास्त्रीय विचार—'मोगेवा', 'संपत्तिशास्त्र', 'सर्वोदय', 'शे टका स्वदेशी', अन्य—'गांधी विचार मोहन', 'असत विचार', 'गांधी गिरामृत', 'गांधीजीना वचनामृत', 'गांधीजीनी दिव्य वाणी', 'महात्मा गांधीजीनु मनोमंदिर', 'महात्मा गांधीजीना पत्रा', 'महात्मा गोल्लेनो धारसो', 'स्व० महात्मा मोखलेजीनो जीवनसंदेश', 'इजिप्तनो उद्धारक'। इसके अतिरिक्त गांधीजी का संबंध, 'इजिप्तन ओपीनिषद', नवजीवन', 'हरिजनबधु', 'यंग इंडिया' और 'हरिजन' नामक पत्र पत्रिकाओं से रहा है।

गांधीजी का उक्त विपुल साहित्य साहित्य-सर्जन के लिए नहीं था, लोकहित की भावना से रचा गया था। इसमें विचारों की मवीनता और भाषा की सरलता दर्शनीय है। वर्तनी के कट्टर आप्रही गांधी जी की प्रेरणा से तैयार 'गुजराती सार्थ कोश' भाषाशुद्धि के आंदोलन को पुष्ट करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। गांधी जी का गुजराती साहित्य पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि विवेचकों ने इस युग का नाम ही गांधी युग रख दिया।

मोहन राकेश (हि० ले०) [जन्म—1925 ई०, मृत्यु—1972 ई०]

इनका जन्म पंजाब प्रांत के अमृतसर नगर में हुआ तथा शिक्षा दीक्षा लाहौर में। यहीं से इन्होंने शास्त्री के अतिरिक्त हिंदी और संस्कृत में एम० ए० की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। मध्य इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ काव्य मूजन से किया था, किंतु इनका प्रमुख प्रदेय नाट्य-रचना के क्षेत्र में रहा है। 'इसान के खंडहर', 'नये बादल', 'जानवर और जानवर', 'रोए-रेओ' आदि में इनकी प्रतिनिधि कृतियाँ संकलित हैं तो 'अंधेरे बंद कमर', (द०), 'नीली रोशनी की बाँह', 'बोपना हुआ दरिया' और 'न आन वाना कल' इनकी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृतियाँ हैं। 'परिवेष्ट' में इनके निबंध संकलित हैं तो

'आखिरी चट्टान तक' में यात्रा-विवरण-। 'आपाठ का एक दिन' (दे०) 'लहरो के राजहंस' और 'आधे अधूरे' इनकी प्रसिद्ध एवं प्रतिनिधि नाट्य-रचनाएँ हैं। 'आपाठ का एक दिन' तथा 'लहरो के राजहंस' में लेखक ने ऐतिहासिक कथानक को ग्रहण करते हुए भी उसे वर्तमान युगीन सदमों के साथ बखूबी जोड़ दिया है। 'आपाठ का एक दिन' में कानिदास के माध्यम से स्वतंत्र लेखन तथा राजाश्रित लेखन की समस्या को उभारते हुए इस तथ्य पर बल दिया गया है कि राजाश्रय सृजनात्मक प्रतिभा को कुठित कर देता है तो 'लहरो के राजहंस' में रामकुमार नंद तथा उसकी पत्नी सुंदरी के माध्यम से इस विरतन प्रश्न का उठाया गया है कि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में कौन बढ़ा है। नाटककार ने इस द्वंद्व से जूझने वाले व्यक्ति के अंतर्द्वंद्व का जो मनोवैज्ञानिक निरूपण किया है वह इस नाट्य-कृति की ही नहीं अपितु मोहन राकेश की लेखन-शैली की निजी विशेषता है। 'आधे-अधूरे' में मध्यवर्गीय परिवार के जीवन का अत्यंत सज्जत चित्र प्रस्तुत किया गया है। उच्चवर्गीय बनने की आकांक्षाओं ने अपने चारों ओर अनावश्यक आवश्यकताओं तथा कामनाओं का जाल फैलाते हुए मध्यवर्गीय परिवार किस प्रकार निम्नवर्गीय होकर रह जाता है और इस बीच पारिवारिक जीवन में विषमता, कुत्सा, बिखराव तथा टूटन की जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उनका जैसा जीता-जागता चित्रण इस नाटक में मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। भारतीय नाट्य-शैली का सर्वथा परिष्कार करने वाले हुए भी पश्चिमी नाट्य शैली के समुचित उपयोग से अपने नाट्य शिल्प को निखार कर सार्थक प्रदर्शकों के सहारे अतीत को वर्तमान सदमों से जोड़कर सफल रूप नाटकों का प्रणयन मोहन राकेश के नाट्य लेखन की सर्वप्रमुख विशेषता रही है।

मोहनसिंह (प० ले०) [जन्म—1905 ई०]

मोहनसिंह का जन्म होतौ मरदान (पश्चिमी पाकिस्तान) में हुआ था। मोहन सिंह की काव्य-चेतना पर इस इलाके की लोक-कथाओं, सामाजिक रचियों तथा भव्य प्राकृतिक घृष्टमूर्ति का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

'सावे पत्तर' (दे०) मोहनसिंह की प्रारंभिक कविताओं का संग्रह है। इनमें रोमान्ती आदर्शवाद का स्वर प्रमुख है और उर्दू व फारसी का पर्याप्त प्रभाव है। 'कमुमहा' कवि की काव्य-चेतना के विकास की सूचन

करता है। इस संग्रह की कविताएँ सामाजिक दायित्व के विचार से जुड़ी हुई हैं। इनमें कवि का काव्य और पौली उसकी अपनी है और वह बाह्य प्रभावों से मुक्त रहा है। दूसरे काव्य-संग्रह 'अधवाटे' में मानसिक उलझनों और सामाजिक द्वंदों का चित्रण है और 'कच-सच' (दे०) और 'आवाज' में समाजवादी विचारधारा को काव्यात्मक अभिव्यक्ति मिली है। 'बड़वा वेला' की रचनाओं में विद्रोह भी है और आत्मपीडा भी, प्रकृति का कलात्मक चित्रण भी है और प्रतीकवादी भावाभिव्यञ्जना भी। इस कवि के काव्य के विशिष्ट गुण हैं : भाव की ऊष्मा, उदात्त स्वर, रसमयता और अंतःस्पर्शनकारी अप्रस्तुत-विधान।

मोहनसिंह पहले पंजाबी कवि हैं जिनके काव्य में आधुनिक भावबोध प्रतिफलित हुआ है। शब्दों की तराश, संगीतात्मक लय, मौलिक अलंकार-विधान और छंद की संरचना आदि की दृष्टि से इनका कोई समी नहीं। इन्होंने भाई वीरसिंह (दे०) की परंपरा से अलग हट कर एक नयी काव्य-धारा का प्रवर्तन किया।

मोहनसिंह, डाक्टर (पं० ले०) [जन्म—1899 ई०]

डा० मोहनसिंह की गणना पंजाबी के मूर्धन्य आलोचकों में की जाती है। इन्होंने पंजाबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में पंजाबी-साहित्य का इतिहास लिखा है। वस्तुतः पंजाबी में साहित्य के इतिहास-लेखन का विधिवत् सूत्रपात सच्चे अर्थों में डा० मोहनसिंह के इतिहास से ही होता है।

आलोचक के साथ ही साथ डा० मोहनसिंह पंजाबी में भाई वीरसिंह (दे०)-युग एवं प्रवृत्ति के प्रमुख कवि भी हैं। 'प्रस्ती' नामक काव्य-संग्रह में इनकी लगभग तीन सौ स्वाइयाँ संगृहीत हैं, जिनमें रहस्यवादी धारणा की दृष्टि होती है। इन्होंने गुरुवाणी, वेदांत, योग और सूफ़ी प्रभाव को उन्मूलित रूप से स्वीकार किया है।

डा० मोहनसिंह का पहला कविता-संग्रह 1929 ई० में 'धूप घा' दीर्घक से प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात् उनका तीसरा संग्रह 'जगत तमाशा' नाम से प्रकाशित हुआ।

काव्य-क्षेत्र में इनकी विशेष प्रतिष्ठा इनकी 'स्वाइयों' के कारण है। इन स्वाइयों में कवि की दार्शनिक गंभीरता और काव्य-प्रतिभा की गहरी चमक है।

अन्य प्रमुख कृतियाँ—'सूफ़ीयाँ दे कलाम', 'भगतो काल', 'हीर बारस' (समालोचना); जितेंदर

साहित्य सरोवर' (निबंध-संग्रह); 'सोमरस' (कविता-संग्रह); 'दविंदर बत्तीसी', 'रंग तमाशे' (कहानी-संग्रह)।

मोहनसिंह चंद, भाई (पं० ले०) [जन्म—1881 ई०; मृत्यु—1936 ई०]

ये पंजाबी गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने दो सौ से अधिक पुस्तकें हिंदी-अंग्रेजी साहित्य से अनूदित की हैं। वेकन, बालेस, पीसो आदि पश्चिमी लेखकों की कृतियों के आधार पर इन्होंने स्वयं भी रचनाएँ की हैं। 'इनमें दंपति विचार', 'इक सिक्क पराना', 'श्रेष्ठ कुलां दी चाल' (दे०), 'मुझाग कौर' आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय सदाचार एवं सनातन रीति-नीति पर अधिक बल दिया गया है। ये 'दुःख-निवारण' भासिक पत्र के संपादक भी रहे थे जो अब भी तरनतारन से प्रकाशित होता है।

मोहनसिंह (त० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1961 ई०]

यह आधुनिक उपन्यासकार तिन जानकी-रामन् (दे०) का क्वालि-प्राप्त उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास की विशेषताएँ हैं—आँचलिकता, प्रायः पात्रों के वार्तालाप द्वारा कथा-सूत्र का संवाहन तथा पात्र-मनो-वृत्तियों पर बल देने वाली वर्णन-शैली का उपयोग। तनिल प्रदेश के तंजौर जिले का प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण तथा उस क्षेत्र की बोली का वैशिष्ट्य इस रचना में विलक्षण रूप में प्रस्तुत है। तंजौर जिले में एक संपन्न भूस्वामी घराने के युवक 'बाबू' के हृदय में 'यमुना' नामक वालिका के प्रति 'मोह' (प्रेम) उत्पन्न होता है पर सामाजिक बंधनों के कटि उसके विकास में बाधा उपस्थित करते हैं। एक और स्थानीय भू-स्वामी की रखैल महा-राष्ट्रीय नारी की संतान होने से 'यमुना' से 'बाबू' का विवाह होना असंभव है। कुछ दिनों में यमुना के पिता गाँव में मर जाते हैं और वह शरीरी की यातनाएँ भेलते हुए भद्रास शहर के उस बीमा-दफ्तर तक पहुँच जाती है जहाँ उसका प्रेमी 'बाबू' नौकरी कर रहा है। विषम होकर युवक अपनी प्रेमिका को एक अनायास्य में भरती करा देता है। समय के हेर-फेर के साथ अंततः बाबू के रुढ़िवादी पिता की अपने पुत्र और उसके बचपन की सहेली दोनों की मनःस्थितियों का सही परिचय हो जाता है और वह उदार बनकर उनके युगल जीवन की सहमति दे देता

है। इस प्रकार प्रेम-रूपी 'मोह' कटि (मुल) दूर करके अपना रास्ता निकाल ही लेता है। इस उपन्यास की कथा-वस्तु-योजना में जटिलता नहीं है। इसकी सार्थकता वातावरण-सृष्टि में है।

मोहराजपराजय (स० क०) [समय—तेरहवीं शती]

'मोहराजपराजय' एक प्रतीक नाटक है। इसके कर्ता जैन कवि यशपाल (दे०) गुजरात अभयदेव (समय—1229-1238 ई०) के कृपा-पात्र थे।

प्रस्तुत नाटक में पाँच अंक हैं। इसकी रचना जैन धर्म के प्रचार के लिए की गई है। इसका प्रथम प्रयोग कुमारविहार में महावीर के उत्सव पर हुआ। इसमें गुजरात के चालुक्य वंशी राजा कुमारपाल का जैन धर्म स्वीकार करना, पशुओं की हिंसा का निषेध करना, तथा हेमचंद्र की आज्ञा से नि सतान मरने वालों की संपत्ति को राज्याधीन न करना आदि विषयों का वर्णन किया गया है।

इसमें कुमारपाल, हेमचंद्र तथा विदूषक तो मनुष्य पात्र हैं, तथा पुण्यकेतु, विवेक, कृपासुंदरी, व्यवसाय सागर आदि शोभन तथा अशोभन गुणों के प्रतीक हैं। इस प्रकार इस नाटक में मूर्त तथा अमूर्त पात्रों के परस्पर सम्मिलन तथा वार्तालाप का समावेश किया गया है। सरल तथा सुबोध संस्कृत में लिखे इस नाटक को लंबे समास तथा भडकीले गद्य के प्रयोग से बचाया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह नाटक बड़ा महत्वपूर्ण है।

मीन-ए तबस्सुम (उर्दू क०)

यह एक हास्य निबन्ध-संग्रह है। इसके लेखक अजीम बेग चुगताई (दे०) हैं। इसमें विभिन्न विषयों पर निबन्ध मिलते हैं। अजीम बेग चुगताई खिलदडे लेखक हैं। उन्हें हर बात में हँसी का पहलू और हर घटना में प्रहसन की बात दिखाई दे जाती है। वे स्वयं हँसते हैं और दूसरों को भी हँसाते हैं। वे विचार की आपन से दूर रहते हैं और बौद्धिक व्यापाम की ओर दृष्टिपान नहीं करते। गंभीर स्थिति उनके लिए यही कुछ है जो घनातिले फ्रांस के लिए मजहब या एक मोलवी के लिए सीतान।

चुगताई साहब हल्की-फुल्की चीजें लिखते हैं लेकिन उनमें जवानी का-सा जीवन है और जीवन में वे जवानी भर देते हैं। उनकी भाषा मधुर है तथा उममे फूलों की ममक और प्रफुल्लता है।

मोलाबहा कुरता (पं० ले०) [जन्म—1876 ई०]

श्री कुरता का जन्म अमृतसर में हुआ था जहाँ वे भारत-विभाजन तक रहे। बाद में वे लाहौर जाकर बस गए थे। काव्य-रचना का शौक इन्हे बचपन से ही था। इन्होंने लाला धनीराम चातरिक (दे०) और श्री एम० एम० चरणसिंह के साथ मिल कर पंजाबी काव्य-दरबारी को लोकप्रियता दिलाई थी।

इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं : 'दीवाने कुरता', 'हकल पाकर' और 'हीर-रासा'। 'हीर-रासा' बहुत सोव-प्रिय हुई थी। इनकी कविताओं में उर्दू और फारसी के शब्दों का काफी प्रयोग हुआ है। पर ऐसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने इस प्रकार किया है कि वे पंजाबी भाषा में सहज रूप से रसे-बसे प्रतीत होते हैं।

इनकी कविताओं में नैतिक मूल्यों का विशेष रूप से आग्रह किया गया है।

मीलूद (सि० पारि०)

यह सिंधी कविता का एक प्रकार है जिसमें इस्लाम मजहब के किसी पैगंबर, दरवेश अथवा धार्मिक महापुरुष के जन्म लेने का उल्लेख कर, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करते हुए भक्त कवि उसके लिए अपनी श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करता है। मीलूद का शाब्दिक अर्थ है 'इतान उत्पन्न हुआ अथवा उत्पन्न बालक'। सिंधी-भक्ति-राज्य के भीतर इस्लाम में श्रद्धा रखने वाले कई मुसलमान भक्त कवि हुए हैं जिन्होंने 'मीलूद' रचे हैं। ईद, विवाह और खुशी के अवसरों पर सिंध में मुसलमान अभी तक 'मीलूद' गाते हैं। डा० नबी बख्श खान बलोच (दे०) ने 'मीलूद' नामक कविताओं का बृहत् संग्रह तैयार किया है जो 1961 ई० में 'सिंधी अदबी बोर्ड', हैदराबाद (सिंध) से प्रकाशित हो चुका है।

यश (स० पा०)

मेघ की अपनी विरहिणी प्रिया पत्नी के पाम भेजने वाला यश बालिदास (दे०) की कल्पना है जिनका सृजन उन्होंने 'मेघदूत' (दे०) में किया है।

यश के पूर्ववृत्तात के विषय में अनेक प्रकार की अटकलबाजियाँ की गई हैं। पर बालिदाम ने केवल उसके अपने कर्तव्यपात्रन से च्युत होने का ही संकेत दिया

है। कुबेर के द्वारा वर्ष-पर्यंत के निर्वासन के दंड की भी वह भारी नहीं मानता। यदि उसकी दिव्य शक्तियाँ छीन न ली गई होती।

वह विध्य की एक श्रेणी रामगिरि के आश्रमों में अपने दिन काट रहा था कि वरखात आ गई। बादल को देखकर अपनी दशा से ही उसने सोचा कि यदि प्रिया परनी को सारंगना का कोई संदेश न गया तो वह इन बादलों को देख प्राण त्याग देगी। इतनी दूरी पर स्थित अपनी नगरी अलका में स्थित अपने भवन की स्वामिनी को संदेश ले जाने वाला कौन हो सकता है। उसने सोचा, इसी बादल के द्वारा संदेश भेजना ठीक होगा।

यक्ष ने इसी निमित्त भेष को रामगिरि से लेकर अलकापुरी के मार्ग का विवरण दिया। बीच में पड़ने वाले नगरों, पर्वतों एवं नदियों तथा जंगलों का वर्णन देना भी अनिवार्य था। धलकापुरी, उसके वैभव एवं भवनों का वर्णन तथा उसमें रहने वाले व्यक्तियों के क्रिया-कलाप का विवरण कवि के मस्तिष्क की कल्पना मात्र नहीं, अपितु तत्कालीन उच्चवर्ग के समाज का चित्र है।

यक्ष की मनोदशाएँ मानव-भन की दशाएँ हैं। उसकी वेदना प्रत्येक विरही की वेदना है।

यक्षगान बयलाट (क० क०)

कर्नाटक के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ० शिव-राम कारंत (दे० कारंत) की कृति 'यक्षगान बयलाट' 1957 ई० में प्रकाशित हुई। इस कृति को 1958 ई० में साहित्य अकादेमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोकगीत-साटय को 'यक्षगान' कहा जाता है। 'बयलाट' (बयलु-घाट) का अर्थ है मैदान (खुले स्थान) का खेल साहित्य की यह विधा कन्नड और तेलुगु साहित्य की ही विशेषता है। केरल की 'कयकळि' इससे मिलता-जुलता रूप है, परंतु कुछ बातों में भिन्न भी है।

'यक्षगान' एक समष्टि कला है। कर्नाटक की सांस्कृतिक परंपरा का यह अत्यंत सुंदर अंग है। एक समय था जबकि यह कला जन-जीवन के लिए सर्वाधिक स्फूर्तिदायिनी थी। कर्नाटक के मेलनाडू (पर्वतीय प्रदेश) में यह अब भी जीवंत कला है। अन्य स्थानों में इसका रूप बहुत कम दृष्टिगत होता है। पुस्तक के प्रथम भाग के अंतर्गत पहले अध्याय 'समष्टि कला, स्थूल पृष्ठभूमि' में लेखक ने इस काल के स्वरूप पर विचार करते हुए इसका ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट किया है। दूसरे अध्याय में ऐसे

खेल खेलने वाली संस्थाओं का परिचय दिया गया है। दक्षिण और उत्तर कन्नड जिलों में ही ऐसी संस्थाएँ विशेषतः विद्यमान हैं। 'बयलाट' खेलने वाले लोगों के दल को 'मेळ' कहते हैं। उनके खेलों के कथानक अधिकतर दयावतारों से संबंधित होने के कारण ऐसे जल को 'दशव-तार मेळ' भी कहते हैं। 'मेळ' की अधिष्ठात्री देवी शक्ति अर्थात् दुर्गा का कोई रूप है। कुछ 'मेळ' गणपति के नाम से भी हैं। ये कला-संस्थाएँ जन्म-मरण के सिद्धांत से रहित नहीं हैं। तीसरे अध्याय में 'नाटक की वस्तु, चित्रण माध्यम' पर विचार किया गया है और बताया गया है कि महाभारत, रामायण और भागवत प्रसंगों से संबंधित यमगानों का प्रकाशन हुआ है। बयलाट के उद्भव पर चौथे अध्याय में विचार किया गया है। पाँचवें में रंगमंच की पद्धतियों पर प्रकाश डाला गया है। 'बयलाट' का रंगमंच बया है, चार खंभों के बीच का, सुरक्षित, खुला स्थान है जिसके चारों ओर लोग बैठ सकते हैं। एक तरफ भागवत (बाजा बजाने वाला गायक) बाजे के साथ खड़ा रहता है। आवश्यकता पड़े तो उसके बैठने के लिए स्थान रहता है। साधारणतया पंद्रह फुट चौकोर स्थान रंगमंच का होता है। 'सत्रा-सक्षण-परिचय' छठे अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। सातवें अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय तक यक्षगान की परंपरा और स्वरूप, नृत्य की महत्ता, लिखित पद्य और खेलने में प्रयुक्त गद्य, वेश-भूषाएँ, खेल के विविध रूप और इस कला के पुनरुत्थान के कार्य—इनके संबंध में विचार किया है।

पुस्तक का द्वितीय भाग चार अध्यायों में यक्षगान-कला का इतिहास प्रस्तुत करता है। प्रथम तीन अध्यायों में क्रमशः सत्रहवीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं शताी के प्रसिद्ध यक्षगान-कलाविदों का—यथा देविदास, नागप्पय्या, सुब्ब, सिद्धय्या, राम मूलिक राम हळ्ळे मन्निक, नगरु सुब्ब, रामकृष्णय्या, नंदलिके लक्ष्मीनारायणप्पा आदि का परिचय मिलता है। अंतिम अध्याय में बीसवीं शताी के कलाविदों के नामोल्लेख के साथ उपसंहार किया गया है। पुस्तक के अंत में परिशिष्ट दिया गया है जिसमें ताड़पत्रों का अत्यंत उपयोगी विवरण है। कारंत जी की रचनाओं में इस पुस्तक का विशेष स्थान है, इस विधि की लेकर लिखी नयी पुस्तकों में यह सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत प्रामाणिक है।

यक्षगानम् (ते० पारि०)

आंध्र का एक प्रकार का देशी नाटक 'यक्ष-

गानम्' के नाम से प्रसिद्ध है। इसका आरम्भ आध्र प्रांत में होते हुए भी क्रमशः यह दक्षिण के अन्य प्रांतों में भी प्रचलित हुआ। तेलुगु में चेन्नैशोरिक के द्वारा लिखा गया (पद्म-हवी शती) 'सोमरिचरिणम्' सर्वप्रथम यक्षगान माना जाता है। पर यह आज अनुपलब्ध है। उपलब्ध यक्षगानों में कदकूरि रुद्रकवि कृत (सोलहवी शती) सुग्रीव विजयम् ही सबसे प्राचीन है। यक्षगान का विस्तार तो सत्रहवीं शती ई० के लगभग दक्षिण की तञ्जौर नामक रियासत में ही संपन्न हुआ था। उक्त काल यक्षगान का स्वर्णयुग कहा जाता है। तञ्जौर के शासक विजयराघव नायक इसके प्रमुख पोषक थे। उस समय उक्त रचना की लोकप्रियता ऐसी थी कि नायक राजाओं के बाद आए हुए शाहजी जैसे मरहटा शासकों ने भी कई यक्षगानों की रचना की थी। अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शतियों में भी यक्षगान बराबर लिखे जाते थे।

आरम्भ में यक्षों द्वारा गाए जाने के कारण इसका नाम 'यक्षगान' से रूप में प्रचलित हुआ था। अर्थात् यह आरम्भ में गेय तत्त्व-प्रधान था। पर क्रमशः नाट्य तथा अभिनय को भी इसमें स्थान मिलता गया। सङ्कोच पर प्रदर्शित होने वाले 'यक्षगान' को राजदरबार में प्रवेश प्राप्त हुआ। इसके परिवर्तन में यह एक प्रबल कारण है। 'रंगश', 'द्विपदा' आदि देशी छंद तथा अन्य गीत और पद्य 'यक्षगानम्' के प्रमुख अंग हैं। इन छंदों तथा गीतों के बीच प्रकरण के अनुसार मिलाने वाले छोटे-छोटे गद्यांश भी प्रयुक्त होते थे। क्रमशः इन छोटे गद्यांशों के स्थान पर नाटकों के बीच की तरह गद्यबद्ध भाषणों का प्रयोग होने लगा। गीत और नाट्य के साथ-साथ अभिनय भी प्रमुख होने लगा। वैसे ही नाट्य भरत-विद्या से प्रभावित तथा छंद पांडित्यपूर्ण होने लगे। महाराष्ट्र शासकों के समय यक्षगान पर संस्कृत-नाटक का भी अधिक प्रभाव पड़ा। नादी, प्रस्तावना आदि का प्रवेश कर दिया गया और कथानक अंकी में विभाजित किया गया।

प्रधानतः काव्य, पुराण तथा इतिहास आदि से सरस और प्रचलित कथाएं लेकर यक्षगान लिखे जाते थे। पर तञ्जौर के नायक-राजाओं के समय स्थानीय तथा समागतिक प्रसंगों को लेकर भी अनेक यक्षगान लिखे गए। अतिरिक्त इनमें शृंगार तथा हास्य का प्राधान्य रहता था। 'यक्षगान' के विकासक्रम का इस प्रकार निर्देश किया जा सकता है—साधारण जनता के बीच प्रचलित स्वतंत्र देशी-प्रदेशी या रूप, राजदरबारों में प्रविष्ट शास्त्र-पांडित्य-प्रभावित रूप तथा संस्कृत-नाटक से प्रभावित रूप।

'यक्षगानम्' न तो विशिष्ट साहित्यिक महत्त्व रखने वाली रचनाओं के अंतर्गत आता है और न आधुनिक नाटक का पूर्वरूप कहा जा सकता है। पर एक स्वतंत्र देशी नाटक-रचना के रूप में तेलुगु साहित्य के अंतर्गत यक्षगान कम महत्त्व का नहीं कहा जा सकता।

यक्षनताम्नी, सोमवि (तं० ल०) [ज०—1913 ई०]

ये कथाकार एवं नाटककार हैं। इनकी रचनाओं में हास्य तथा व्यंग्य की प्रधानता रहती है। अपने नाटकों में इन्होंने पश्चिमी नाटकों के विधान का अनुसरण किया है और इनमें निर्मल हास्य की छटा दर्शनीय है। 'लक्षपट्टिन ग्राफीस' (घुसखोर अकमर), 'लाम चैसिन मोल्लदि' (ग्वालिन जिसने लाभ पहुँचाया) आदि इनके कहानी स्रष्टा हैं और 'कल्याणी', 'महामुभावुलु' आदि इनकी नाटिकाएँ हैं।

यथार्थदीपिका (म० क०)

वामन पंडित (दे०) की यह रचना श्रीमद्भगवद्-गीता (दे०) की काव्यबद्ध टीका है। सत ज्ञानेश्वर (दे०) ने अपनी गीता टीका का नाम 'भावार्थदीपिका' (दे० ज्ञानेश्वरी) रखा था परंतु वामन पंडित ने 'यथार्थ' शब्द पर बल देकर अपने भाष्य को मूल ग्रंथ के अधिक निरुद्ध सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। अतः दोनों टीकाओं की दृष्टि में भी मूलभूत अंतर हो गया है। ज्ञानेश्वर की टीका में सरसता और काव्यत्व अपने उत्कर्ष पर हैं किंतु 'यथार्थ-दीपिका' में छंद मात्र ही काव्यत्व का बोधक है और अनेक स्थानों पर उसका रूप गद्यात्मक बनाया गया है। इसकी ओवी सख्या बार्डिस हबार् दो सो छव्वीस है। वामन पंडित ने अनेक स्थानों पर सत ज्ञानेश्वर से अपनी मत भिन्नता व्यक्त की है।

ज्ञानमार्ग की दृष्टि से अद्वैत सिद्धान्त के तथा भक्तिमार्ग की दृष्टि से सगुण-भक्ति सिद्धान्त का मिश्रण कर ज्ञानयुक्त सगुण भक्ति की मायना पर वामन पंडित ने सर्वत्र बल दिया है। इस रचना में कृष्ण-भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। इनकी भाषा-शैली में तर्क की प्रधानता के कारण पांडित्य का वैभव तो है पर काव्य की ममृगता नहीं है। इस रचना में वामन पंडित की मध्य निष्ठा, व्यवहारज्ञान और व्याख्यात्मक चिंतन की प्रचुरता का स्पष्ट बोध हो जाता है।

यथार्थवाद (हि० पारि०)

यह अंग्रेजी शब्द 'रियलिज्म' का हिंदी-पर्याय है। इसके अनुसार साहित्य में जीवन और जगत का यथातथ्य अंकन होना चाहिए। साहित्य में न तो कथा की अतिरंजना, आरोपित भयता एवं आदर्शमयता, कल्पित एवं असंभाव्य घटना-विधान और रोमानी रंग के लिए स्थान है और न अभिव्यंजना के शैली-शिल्प के चारुत्व एवं अलंकरण-प्रसाधन के लिए ही। इस प्रकार यह वाद लेखक से नितांत निर्वैयर्थिक एवं निस्संग दृष्टि तथा सदृश्य निरूपण की मांग करता है। आभिजात्यवाद (दे०), आदर्शवाद (दे०) और स्वच्छंदवाद (दे०) इसका सीधा संघर्ष है।

साहित्यिक आंदोलन के रूप में यह वाद पश्चिम में 1830 ई० की फ्रांसीसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। इस युग के साहित्यकारों ने उच्च वर्ग के ही पात्रों को अपनाए जाने का विरोध किया था तथा 'निम्न वर्ग के पात्रों को नायक के रूप में अपनाए जाने का आग्रह किया था। 1839 ई० में फोटोग्राफी के आविष्कार ने भी इसकी 'यथार्थ्य' प्रत्यंकन की अवधारणा के विकास में किसी सीमा तक योग दिया था। इसके अतिरिक्त उस युग में प्रचलित सत्य पर आधारित विभिन्न दार्शनिक मान्यताएँ तथा विज्ञान के प्रति नवोदित चेतना भी इसके स्वरूप-निर्माण में सहायक हुई थीं।

यथार्थवाद को सर्जनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले पश्चिम के प्रारंभिक रचनाकारों में फ्रांसीसी लेखक बाल्झाक और जॉर्ज लेखक डिक्सें उल्लेखनीय हैं। 1857 ई० में प्रकाशित प्लॉटिन्ट के विख्यात उपन्यास 'गैडम बोवेरी' ने यथार्थवाद को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान की थी। इसके बाद उन्नीसवीं शती के अनेक लेखकों ने कथा-साहित्य के क्षेत्र में यथार्थवादी दृष्टि को साग्रह अपनाया था जिनमें इंग्लैंड के पैकरे और इलियट, रूस के तुर्गेनेव, टॉल्स्टॉय और डॉस्तोव्स्की तथा जर्मनी के कान्तिन और थॉमसमान मुख्य हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का कथा-साहित्य भी यथार्थवाद से बहुत दूर तक प्रभावित है।

यथार्थवाद निश्चय ही एक महत्वपूर्ण और स्वस्थ साहित्य-दर्शन है, किंतु इसकी समझता एक सीमा तक ही सीमित है। इसे बहुत दूर तक घसीटे जाने में दो प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं : एक तो यथातथ्यता की रक्षा के लिए घटना एवं वस्तु-वर्णन के अनावश्यक विस्तार से उत्पन्न होने वाली ऊब तथा दूसरी, भाषा और यथार्थ दोनों स्तरों पर अक्षीयता के सीमांतों तक पहुँच जाने की प्रवृत्ति।

यमुना (म० पा०)

हरिनारायण आपटे (दे०) के सामाजिक उपन्यास 'पक्ष लयांत कोण घेतो' (दे०) (ध्यान कौन देता है) की नायिका यमुना श्रवण यमू तत्कालीन महाराष्ट्र की उन उत्पीड़िता और पददलित स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है जो समाज की अनेक अंधरुद्धियों और सम्मिलित परिवार में विषया पर होने वाले विविध अत्याचारों के कारण नाटकीय जीवन बिताते हुए अंत में मृत्यु द्वारा उस पीड़ा से मुक्ति पाती थीं। उसके वचन का चित्रण यदि बालिका के मन का यथार्थ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है तो विवाह से पूर्व और बाद में उसके मन में उठने वाली भाव-संरंगों का चित्रण युवती-मन का परिचय देता है। पति को देवता मान उसकी प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य कर उसके तथा परिवार के लिए सब कुछ सहने वाली यह स्त्री चतुर, मधुर और स्वच्छंद स्वभाव की तो है ही, उसमें शालीनता, निरहंकारिता और प्रगतिशीलता भी है। कुल मिलाकर वह एक आदर्श हिंदू पत्नी और प्रगतिशील होते हुए भी परिस्थितियों में अवग नारी है।

यमुना पर्यटन (म० क०) [रचना-काल—1857 ई०]

यदि कुछ विद्वान् बाबा पदमनजी (दे०) कृत इस रचना को मराठी उपन्यास मानते हैं तो कुछ अन्य उसके आकार और रचना-सैधित्य के कारण इसे उपन्यास ही स्वीकार नहीं करते। ईसाई धर्म की पुस्तकों का प्रभाव होने के कारण यह पुस्तक लोकप्रिय नहीं हो सकी, परंतु पारिवारिक जीवन के यथार्थ-चित्रण और विषयवाचों की दायनीय स्थिति के प्रति सहानुभूति जगाने, समाज-सुधार की उत्कट आकांक्षा, मानवतावादी दृष्टि, सरल और अनल-कृत भाषा के कारण यह उपन्यास हरिनारायण आपटे (दे०) के सामाजिक उपन्यासों का पूर्वचिह्न कहा जा सकता है।

ययाति (म० क०) [रचना-काल—1959 ई०]

वि० स० खांडेकर (दे०) का यह उपन्यास नाम से पौराणिक होकर भी पौराणिक नहीं है। वस्तुतः लेखक ने 'महामात' (दे०) के एक उपाख्यान के कथासूत्र के आधार पर स्वतंत्र उपन्यास लिखा है। कथावस्तु में परिवर्तन ही नहीं पौराणिक पात्रों को नवीन संरचना और अनेक काल्पनिक पात्रों की उद्भावना भी इस तथ्य की ओर

सकेत करती है। पौराणिक उपान्यासों में मानव हृदय को रससिक्त और विचारों को भक्तभरोसे वाली अपार सामग्री होते हुए भी मराठी उपन्यासकार उनके प्रति प्रायः उदासीन रहे, इसे लक्ष्य कर लेखक ने पौराणिक उपन्यास लिखने का विचार किया। साथ ही 1942 से 1952 ई० के दशक में देश की भौतिक प्रगति तथा नैतिक अधोगति देख उसका मन कचोट उठा और पौराणिक ययाति तथा भोग-लिप्सा के पीछे ग्रन्था होकर खोड़ने वाले मानव में साम्य देख उसे 'ययाति' लिखने की प्रेरणा मिली। पात्रों का जो चित्र पुराणों में उपलब्ध होता है उसके प्रति आश्चर्य से होकर तथा उनके प्रति ग्याय-भावना से प्रेरित होकर ही उसने यह उपन्यास लिखने का निश्चय किया। अतः उपन्यासकार का उद्देश्य केवल पौराणिक कहानी कहना मात्र नहीं है। उसने इसने पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किया है—यहाँ शर्मिष्ठा केवल वासना की तृप्ति के लिए ययाति (दे०) को अपने प्रेम-पाश में आबद्ध करने वाली क्षत्राणी, वात्सल्यमयी माता तथा प्रेमल पत्नी है।

'महामारत' का कच सजीविनी विद्या का हरण करने के बाद देवलोक चला जाता है, फिर दृष्टिगत नहीं होता पर यहाँ उसका उत्तर चरित्र भी प्रस्तुत किया गया है। वह आत्मविकास के लिए प्रयत्नशील मानव का प्रतिनिधि है तो ययाति आठो पहर सुख-भोग में लिप्त आज के अतृप्त मानव का।

लेखक ने उपन्यास में प्रेम के विविध रूप प्रस्तुत किये हैं। एक ओर यदि कच के माध्यम से उसने उदात्त प्रेम का चित्र प्रस्तुत किया है तो दूसरी ओर ययाति और देवयानी के दुखी वैवाहिक जीवन का कारण पति पत्नी का स्वभाव और स्व-वैषम्य बताया है। लेखक ययाति के जीवन-चित्र तथा मानसिक संघर्ष द्वारा बताना चाहता है कि मनुष्य भोग एवं इन्द्रिय-सुख के सागर में कितना ही डूबे, उसकी वासना कभी तृप्त नहीं हो सकती, अतः ययाति उपभोग ही वाछनीय है। कच के माध्यम से लेखक संदेश देता है कि मानव आत्मा अनेक गुप्त, सात्विक शक्तियों का भांडार है, आज के अतृप्त मानव को इन्हीं शक्तियों का विकास करना चाहिए। वासना एवं मनो-विकारों का नियंत्रण और उदात्तीकरण कर, नव जीवन-मूल्यों को अपना कर ही सुख-शांति स्थापित की जा सकती है, युवावायं के समान केवल सद्विचारा और शुभकामना व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा।

आत्मा परमात्मा, सुख दुःख, जीवन मृत्यु, सुख-आनंद आदि विषयों पर गंभीर तात्त्विक विमर्श, वाय्यात्मक

भाषा, काव्यमय रमणीय कल्पना, गूढार्थ सूक्तियाँ उपन्यास को कलात्मक सौंदर्य प्रदान करती हैं।

ययाति (म० पा०)

यह वि० स० खांडेकर (दे०) के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'ययाति' (दे०) का नामक है।

ययाति पौराणिक पात्र होते हुए भी आज के नये-नये सुखोपभोग के पीछे पागल बने उस अतृप्त मनुष्य का प्रतिनिधि है जिसके परंपरागत जीवन-मूल्य नष्ट हो गए हैं और अभी नवीन जीवन-मूल्यों का निर्माण नहीं हुआ है। पौराणिक ययाति के समान वह वीर, साहसी और पराक्रमी है, आरम्भ से ही सौंदर्य और सामर्थ्य का उपासक है, ममता, मैत्रीभाव, सहानुभूति और सवेदना होते हुए भी यदि वह अमर्यादित होकर उन्मुक्त वासना के मार्ग पर चल पड़ता है तो उसका कारण कुछ तो उसकी घमनियों में प्रवाहित होने वाला कामुक, व्यसनी पितृ कुल का रक्त है और कुछ उसकी पत्नी देवयानी का अहंकारी, महत्वाकांक्षी और प्रेममग्न के कारण कूटाग्रस्त स्वभाव है। लेखक ने ययाति के इन गुण-दोषों का चित्रण इतनी कुशलता एवं उसकी भाव-बोधियों का विश्लेषण इतनी सूक्ष्म मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से किया है कि वह पौराणिक पात्र प्रतीत न होकर किसी मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पात्र प्रतीत होता है। देवयानी को अपना देने के पीछे माँ से बदला लेने का भाव तथा देवयानी जैसी सुंदर पत्नी के होते हुए भी शर्मिष्ठा के प्रति आसक्ति का कारण मन की अतृप्ति है। शर्मिष्ठा को त्यागने के बाद उसके हृदय का इद्र एवं पश्चात्ताप दिखाकर लेखक ने उसे वस्तुतः आज के सामान्य मानव का प्रतिनिधि बनाने का प्रयास किया है।

ययातिचरित्रम् (ते० ले०) [रचना-काल—सोलहवीं शती ई०]

इसके लेखक पीलेकटि तेलगन्ना (दे०) हैं। गोलकोडा के मुसलमानी शासक तथा उनके आश्रित कर्म-चारियों ने भी तेलुगु-रचना की श्रीवृद्धि में अग्रिम योगदान किया था। तेलगन्ना अमीनखान नामक एक ऐम ही पदाधिकारी को अपना 'ययातिचरित्रम्' समर्पित किया था। यह 'स्वच्छ तेलुगु' में लिखा गया एक काव्य है। इसमें कुल मिलाकर 737 गद्य और पद्य हैं। देवयानी और शर्मिष्ठा नामक कथाओं तथा ययाति नामक राजा के विवाह से

संबद्ध कथा इसमें वर्णित है। इसका कथानक 'महाभारत' (दे०) में लिया गया है। इसके अंतर्गत प्रसंगवश संक्षिप्त रामकथा का भी वर्णन किया गया है। पुर-वर्णन, श्रुतु-वर्णन, विरह-वर्णन आदि काव्य-रचना-संबंधी विविध वर्णन भी इसमें पाए जाते हैं।

'स्वच्छतेलुगु' (अच्छतेलुगु) एक प्रकार की शैली है। आरंभ से लेकर तेलुगु-भाषा के अंतर्गत संस्कृत और प्राकृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता रहा है। किसी-किसी कवि की रचना में खास तेलुगु-शब्दों की अपेक्षा इन्हीं की संख्या अधिक पाई जाती है। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में 'अच्छतेलुगु' में रचना करने का प्रयास किया गया था। इसमें भी केवल तत्सम शब्दों को छोड़कर देशज तथा तद्भव शब्दों की तेलुगु भाषा-शैली अवतरित हुई थी जिसका नाम 'अच्छ-तेलुगु' रखा गया था। इस शैली के प्रवर्तक पोन्नेकंटी तेलगन्ना थे। इनका कहना है कि काव्यों के बीच यत्र-तत्र पाए जाने वाले 'अच्छतेलुगु' शब्द तथा 'अच्छ-तेलुगु' छंद भी प्रशंसा के योग्य हैं तो पूरा काव्य 'अच्छ-तेलुगु' में लिखा जाता तो कितना महत्वपूर्ण होता।

तेलुगु भाषा-शैली संबंधी आत्मनिर्मरता को प्रमाणित करने संबंधी इनका प्रयास सचमुच साराहनीय है। इन्हीं का अनुकरण कर क्विमेंचि तिममकवि (दे०) जैसे कुछ अन्य लेखन भी अच्छतेलुगु-शैली में काव्य लिखने लगे थे। पर इस प्रकार की शैली प्रचलित नहीं हो पाई। कारण, संस्कृत तत्सम शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त 'अच्छ-तेलुगु' शब्दों का संयोजन अव्यावहारिक तथा दुर्बल ही रह गया था। लेखक तथा पाठक दोनों की दृष्टि से इस प्रकार की शैली क्लेशपूर्ण ही होती है। पर इस विधा में प्रथम प्रयास करके स्वतंत्र 'अच्छतेलुगु'-काव्य लिखने में तेलगन्ना की सफलता अत्यंत स्तुत्य है।

तेलुगु-भाषा-शैली के विकास के अंतर्गत प्रति-क्रिया के रूप में उत्पन्न 'अच्छतेलुगु' शैली की प्रतिनिधि-कविता के रूप में 'ययातिचरित्रमु' का स्थान विशेष महत्व का है।

यशःपाल (स० ले०) [समय—तेरहवीं शती]

'मोहराजपराजय' (दे०) नायक प्रतीक नाटक के वर्ता यशःपाल मोठ जाति के बनिये थे तथा राजा अजयदेव चक्रवर्ती के कृपापात्र थे। इनके पिता का नाम घनदेव तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था।

'मोहराजपराजय' इस परंपरा का प्रसिद्ध नाटक है। इसका प्रथम प्रयोग महावीर-जन्मोत्सव के समय कुमारविहार में हुआ था। इसमें पाँच अंक हैं। इसमें हेम-चंद्र द्वारा चालुक्य नरेश कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित करना, पद्मार्जुन की हिंसा का निषेध करना आदि बातों का वर्णन किया गया है। इसमें कुमारपाल, हेमचंद्र एवं विदूषक तो मनुष्य पात्र हैं, शेष पुण्यकेतु, विवेक मादि प्रतीक।

सरल तथा सुबोध संस्कृत में लिखा गया यह नाटक बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह बड़ा उपादेय है।

यश न.शाह (गु० पा०)

चंद्रकांत बक्षी (दे०) के उपन्यास 'आकार' का नायक यश न. शाह है। यश न.शाह का जीवन बड़ा ही लापरवाही-पूर्ण है, वह अस्तित्ववादी ढंग से जीवन को जी लेने का उपक्रम करता है। उसकी महत्वाकांक्षा है कि वह सात-आठ वर्षों की सक्रिय जिंदगी जी ले। जीवन को लेकर उसकी एक विशिष्ट धारणा बन गई है : मनुष्य अगर समझदारी से विचार करे तो जीवन का एश ही उचित अंत हो सकता है और वह है आत्महत्या। यही कारण है कि वह बार-बार पीता है और हर पग के साथ यह अनुभव करता है कि वह आत्महत्या की एक खुराक पी रहा है। वह जेल जाता है, वेश्यागृहों की यात्रा करता है और कोयला-खान में नौकरी करता है, पर सभी कुछ तटस्थ और आत्मरत भाव से। वेदना को भीग लेने की उसमें शक्ति है। अपने पिता की रखैल के यहाँ जाने में भी उसे संकोच नहीं होता। वह वर्तमान को बढ़े हो तटस्थ व निःस्पृह भाव से जीता है, निराशा और एकाकी-पन में भी जिए जाता है। सुनसान रातों में वह अकेला ही, दुनिया में एक भी स्पंदन जगाए बिना, एक 'आकार' के रूप में निरुद्देश्य भटकता रहता है। उसका संपूर्ण जीवन माँप के खाने में सोने की एकमात्र इच्छा में व्यतीत हो जाता है। यश न.शाह का चरित्र अस्तित्ववादी चिन्ता के व्यवस्थित समायोग को सूचित करता है।

यशपाल (हि० ले०) [जन्म—1903 ई०]

हिंदी-कथा साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ता-क्षर यशपाल का जन्म क्रिजपुर छावनी में एक मध्य-

वर्गीय परिवार में हुआ। इनकी माँ इन्हे आर्य समाज के तेजस्वी प्रचारक के रूप में देखना चाहती थी। फल। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल काँगड़ी में हुई। वहाँ के राष्ट्रीय वातावरण ने बालक यशपाल के हृदय में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भर दी। तदनंतर लाहौर के नेशनल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने पर इनका परिचय भगतसिंह तथा सुखदेव जैस क्रांतिकारियों से हुआ। यद्यपि यशपाल प्रारम्भ में कांग्रेस के अहिंसावादी सिद्धान्तों में आस्था रखते थे किन्तु अनुभव की कसौटी पर परखने के बाद इन्हें यह रास्ता ठीक नहीं जँचा और इन्होंने कम तथा कमचें बाँचे मार्ग को ठीक समझकर सशस्त्र क्रांति के आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रसिद्ध नालिकारी होने के फलस्वरूप वे तत्पुत्रीय भारत की ब्रिटिश सरकार की आँखा में सदैव खटकते रहते थे और परिणामतः या तो फँस रहे थे या फिर जेलों में अतिथि बनते थे। 1932 ई० में पुलिस से मुठभेड़ होने और गोलियों के अग्नि-खाते प्रतिदान के बाद वे गिरफ्तार कर लिये गए। चौदह वर्ष के कठोर कारावास के भागी हुए। जब 1938 ई० में उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बना तब अन्य राजनीतिक वदियों के साथ इन्हे भी छोड़ दिया गया। तदुपरांत इन्होंने 'विप्लव' नामक मासिक पत्रिका निराली। यह पत्रिका अत्यल्प समय में ही लोकप्रिय हो गई, लेकिन 1941 ई० में वे फिर गिरफ्तार कर लिये गए और इस प्रकार यह पत्रिका बंद हो गई। जेल में रहते हुए इन्होंने देश-विदेश के अनेक लेखकों की रचनाओं का अध्ययन किया।

यशपाल ने हिंदी-गद्य की अनेक विधाओं—कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रावृत्त, आत्मकथा, स्मरण आदि द्वारा समृद्ध किया है, किन्तु इनका श्रेष्ठ प्रदेय कथा-साहित्य के अंतर्गत ही है। 'ज्ञानदान' (1943 ई०), 'अभिप्लव' (1943 ई०), 'मस्मात्तु विचारी' (1947 ई०), 'वो दुनिया' (1948 ई०), 'फूलों का कुरता' (1949 ई०), 'उत्तराधिकारी' (1951 ई०), 'विजय का शीर्षक' (1951 ई०), 'तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ' (1954 ई०), 'तर्क का तूफान' (1954 ई०), 'ओ मेरवी' (1958 ई०), 'सच बोलने की भूल' (1962 ई०), 'खन्वर और आदमी', (1965 ई०), आदि इनके प्रसिद्ध कहानी-संग्रह हैं तो 'दादा बामरेड' (1941 ई०), 'देव-द्रोही' (1943 ई०), 'शर्टों बामरेड' (1947 ई०), 'मनुष्य के रूप' (1949 ई०), 'दिव्या' (दे०) (1954 ई०), 'अमिता' (1956 ई०), 'झूठा सच' (दे०) (दो

भाग) (1960 ई०) इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। 'न्याय का सघर्ष' (1940 ई०), 'भाषीवाद की शव परीक्षा' (1942 ई०), 'देखा सोचा समझा' (1951 ई०), 'माक्सवाद' आदि इनके लोकप्रिय निबंध-संग्रह हैं तो 'लोहे की दीवार के दोनों ओर' (1953 ई०), 'राहु बीती' (1956 ई०) आदि यात्रावृत्त-विषयक कृतियाँ हैं। 'सिंहान-लोचन' (1952 ई०) स्मरणशक्तिमय शैली में लिखी गई आत्मकथात्मक रचना है।

हिंदी-साहित्य के इतिहास में यशपाल सर्वप्रथम कहानीकार के रूप में ही उभर कर आए। भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमता, निरर्थक आदर्शवादित, रुढ़िवादित, यथार्थ विमुदता, दीनता, भूख, बेकारी, आदि का चित्रण और उनके विरुद्ध निर्भय प्रहार, नये नैतिक मूल्यों की स्थापना आदि इनकी कहानियों का मूल स्वर है। मध्यवर्गीय भारतीय समाज की असमयियों विरोधाभासी, झूठी प्रतिष्ठा आदि विभिन्न विषयों को उजागर करने में इन्हें कामाल हासिल है। घटनाओं का सुपुर्बित नियोजन करने हुए रोचकता की सृष्टि और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति इनकी कहानियों में शिल्प-विधान की उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं।

यशपाल हिंदी-उपन्यास के इतिहास में भी अत्यंत स्थान रखते हैं। कहानियों के समान उपन्यासों में भी इन्होंने सड़ी-गली पुरानी मान्यताओं तथा रुढ़ियों का विरोध करते हुए नये जीवन-मूल्यों की स्थापना पर बल दिया है। माक्सवादी जीवन दृष्टि में आस्था रखने के कारण इनकी औपन्यासिक कृतियों में भी माक्सवादी विचारधारा अनुस्यूत है। यह स्थिति इनकी प्रथम औपन्यासिक कृति 'दादा बामरेड' से लेकर 'झूठा सच' जैसे बहुआयामी एवं विस्तृत आधारकवक वाले उपन्यासों तक म देखी जा सकती है। राजनीति तथा रोमांस का अपूर्व सम्मिलन करते हुए जीवनकल्पन की मनुष्य की स्वाभाविक स्वाभाविक सहज एवं तीव्रतम अनुभूति के रूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी इनके उपन्यासों में प्राप्ति होती है। मनवाद के घेरे में घिरे रहने के कारण अनेक बार इनके पात्र यात्रिक हो गए हैं। फिर भी 'दिव्या' और 'झूठा सच' इनकी औपन्यासिक क्षमता की प्रतिपादित बरत वाली महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। 'दिव्या' एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें बौद्धयुगीन पृष्ठभूमि में युव युवावर ग दलित-पीडित नारी की कष्ट कथा तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण के आगार पर नारी-जीवन की शायंस्कता को न्यायित किया गया है। दो सड़ों में विभक्त 'झूठा सच' 1942 ई० से 1952 ई०

तक के भारत को उसकी समग्रता में स्थापित किया गया है—विभाजन से पूर्व के पंजाब के मध्यवर्गीय समाज के रहन-सहन, सामाजिक-मानसिक गठन, राजनीतिक दाय-पेच, भारत-विभाजन और उसके फलस्वरूप हुए सांप्रदायिक दंगे, भीषण रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का वेशरबार होना, कांग्रेसी शासन, नेताओं की स्वायं परता, स्वतंत्र भारत का सामाजिक जीवन आदि विभिन्न प्रवृत्तियों का मार्मिक प्रत्यंकन किया गया है।

निबंध-रचना के क्षेत्र में यशपाल ने अनेक शैलियों का प्रचार किया है। 'गांधीवाद की शय परीक्षा', 'माकसंवाद' आदि को राजनीतिक प्रबंध की संज्ञा दी जा सकती है तो 'देखा सोचा समझा' में संकलित अधिकांश निबंध विचारारम्भक निबंधों की श्रेणी में आते हैं। 'चक्कर क्लब', 'वात वात में बात', 'बीबी जी कहती हैं मेरा बेहरा रोबीला है' आदि में संकलित निबंधों में कथात्मक शैली का प्रथम लिखा गया है तो 'मेरी पचपनवी वर्षागठ', 'नया वर्ष' आदि कतिपय निबंध ऐसे भी हैं जिनमें शुद्ध वैयक्तिक निबंधों के अंतर्गत रखा जा सकता है।

'लोहे की दीवार के दोनों ओर', 'राहबीती' में संकलित यात्रावृत्तों के अंतर्गत लेखक ने अपनी विदेश-यात्रा में पढ़ने वाले विभिन्न स्थानों, स्कूलों, संग्रहालयों, अस्पतालों, कार्यालयों, स्टेशनों, प्रेसों, निवासियों की जीवन-पद्धति आदि का मनोहारी चित्रण किया है।

समग्रतः यह कहा जा सकता है कि यशपाल ने विषय के निष्पत्ति प्रतिपादन, आवश्यकतानुरूप जन-भाषा-प्रयोग, हास्य-व्यंग्य से परिपूर्ण सहज एवं बोधगम्य शैली का आश्रय लेते हुए हिंदी-गद्य-साहित्य को विभिन्न साहित्य-रूपों के माध्यम से समृद्ध किया है।

यशवंत उर्फ यशवंत दिनकर पेंडरकर (म० ले०)

[जन्म—1899 ई०]

यशवंत का जन्म सातारा जिले के गाँव के निकटवर्ती तारल स्थान में हुआ था। इनका बाल्यकाल गाँव में ही बीता था और तत्पश्चात् नौकरी के निमित्त पूना आए थे। मेरुदा केंद्रीय कारावास की रिफॉर्मेटरी में अध्ययन करते हुए इन्होंने बाल अपराधियों की मनोवृत्ति का सूक्ष्म अध्ययन किया था। इसी के प्रभावस्वरूप 'वंदी-शाला' नामक खंडकाव्य को इन्होंने रचना की थी। 1939 ई० में ये बड़ौदा के राजकवि बने थे और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् जब महाराष्ट्र राज्य बना तो ये महा-

राष्ट्र कवि बने।

इनकी रचनाएँ ये हैं—

(1) मुक्तक : 'यशवंती', 'यशोधन', 'भावमंथन', 'यशोगंध', 'यशोनिधि', 'यशोगिरी', 'ओजस्विनी', 'पाणपोई', 'वाकळ', 'पर्वकाळ ये नवा', आदि।

(2) खंडकाव्य : 'वंदिशाला', 'जयमंगला', 'काव्य-किरीट'।

(3) महाकाव्य : 'छत्रपति शिवाजी'।

संस्कृत-कवि बिल्हण-रचित 'चौरपंचाशिका' (दे०) में वर्णित प्रेमकथा को आधुनिक संस्पर्श प्रदान कर इन्होंने 'जयमंगला' की रचना की थी तथा बड़ौदा के राजा महाराज प्रतापसिंह गायकवाड़ के विवाहनाटक होने की घटना के आधार पर इन्होंने 'काव्य-किरीट' की रचना की। आधुनिक काल में स्वराज्य-संस्थापक छत्रपति शिवाजी के भव्य आदर्श के पुनरावधान की आवश्यकता का अनुभव कर इन्होंने 'छत्रपति शिवाजी' महाकाव्य रचा था। इसका अधिकांश काव्य प्रगीतात्मक है।

मराठी में नूतन काव्य-प्रयोग की दृष्टि से 1923 ई० में 'रविकिरण-मंडळ' नामक संस्था की स्थापना हुई थी। कवि यशवंत उक्त संस्था के प्रतिष्ठित सदस्य थे। इस मंडल के कवियों ने स्वरचित कविता के स्वर गायन की परिपाटी चलाई थी। यशवंत का काव्य इस बात का प्रमाण है कि जनकवि जनकाव्य भी हो सकता है।

यशवंत महाराष्ट्र की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के गायक कवि हैं। इन्होंने अंगी भारत की समृद्धि के लिए अंग रूप महाराष्ट्र को उद्बोधन किया है। कवि की महाराष्ट्र-भक्ति देशभक्ति की ही पर्याय है। इन्होंने ऐसे अनेक प्रेमगीतों की रचना की है जो कलात्मकता की दृष्टि से उच्चकोटि के हैं।

यशवंत की काव्य-भाषा में जवाह प्रवाह है तथा शैली शुद्ध एवं मारदेवयुक्त है। ग्रामीण भाषा में इन्होंने 'व्याहरीका वक्तु', 'घर' आदि ग्रामगीतों की रचना कर परंपरा का सूत्रपात किया।

यशवंतराव महाकाव्य (म० क०)

इस महाकाव्य क लेखक वासुदेव वामन शास्त्री सरे हैं। ये साहित्य-क्षेत्र में कवि, नाटककार और इतिहास संशोधक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस महाकाव्य का प्रकाशन 1888 ई० में हुआ था।

संस्कृत के महाकाव्यों के आदर्श पर इसकी रचना हुई है। यशवतराव होळकर के ऐतिहासिक चरित्र पर प्रस्तुत महाकाव्य रचा गया है। यह काव्य ऐतिहासिक तो नाममात्र के लिए है क्योंकि इसमें कवि का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों का आलेखन करना न होकर उस समय की परिस्थिति का चित्रण करना रहा है। यही कारण है कि इसमें यद्यपि महारराव होळकर, सदाशिवराव, राघोबा, दिलेरखान जैसे ऐतिहासिक पात्र हैं तथापि इसकी कथा काल्पनिक ही है। इसकी एक भी घटना इतिहास, दंतकथा या पोवाड़े पर आश्रित नहीं।

कवि ने आद्यत रहस्यमय वातावरण का निर्माण किया है, जिससे अत तक पाठक को यह पता नहीं चलता कि यशवतराव व महारराव का संबंध पिता-पुत्र का है। अतः इसका कुशलता से रहस्योद्घाटन हुआ है।

महाकाव्य के अनुकूल यह 24 सर्गों में बद्ध काव्य-रचना है, जिसमें पर्याप्त छंद वैविध्य और प्रकृति वर्णनात्मक स्थल हैं। वीर रस इसका अंगीरस है तथा रौद्र, अद्भुत, वास्तव्य, शृंगार एवं करुण भी रस हैं। प्रसन्न शैली में इसकी रचना हुई है। इसने निश्चय ही मराठी का गौरव बढ़ाया है। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी (दे०) ने भी हिंदी लेखकों के सामने इस महाकाव्य का आदर्श रखा था।

यशस्तिलकचंपू (सं० क्र०) [समय—959 ई०]

इसकी रचना दिगंबर जैन सौमप्रभसूरि ने की थी। इस चंपू में आठ उच्छ्वास हैं। इनमें अवति के राजा यशोधर, उसकी पत्नी की कष्ट-धूर्तता, राजा की मृत्यु, नाना योनियों में जन्म तथा अंत में जैन धर्म में दीक्षित होने का वृत्तत बड़ी निपुणता से दिया गया है। यह कथा गुणभद्र के 'उत्तर पुराण' पर आवृत्त है। इसी के आधार पर १७१६तः का 'जसहूरचरित' नामक अपभ्रंश-काव्य तथा बादिराज सूरि का 'यशोधरचरित' नामक संस्कृत काव्य लिखा गया है। इसकी रचना शैली तथा जन्मांतर-वर्णन का बाण (दे०) की 'बाह्वरी' (दे०) से साम्य है। अंतिम तीन उच्छ्वास कवि ने जैन धर्म के विवेचन के लिए दिए हैं। इसकी शैली अलंकृत तथा भाषा प्राज्ञ है।

यशोधरचरिते (क० क्र०)

मध्यकाल में प्रसिद्ध कवि जल्ल (दे०) जो वीरवल्लभ नरसिंह (1173-1220 ई०) के आश्रय में थे,

की रचना 'यशोधरचरित' कन्नड साहित्य का एक गौरव ग्रथ है। जैन परंपरा में विद्युत कथानक का वर्णन 'यशोधरचरित' में किया गया है। संस्कृत तथा प्राकृत में इस विषय से संबंधित ग्रंथ मिलते हैं। यद्यपि जल्ल ने यह बताया है कि उनके पूर्व कन्नड में भी इस विषय पर काव्य लिखे गये थे तथापि वे ग्रंथ अब प्राप्त नहीं हैं। अतः जल्ल की रचना ही इस विषय की प्रथम रचना मानी जा सकती है।

जल्ल ने 'सरस पदों में 'यशोधरचरित' का निर्माण किया है। जैन लोगो में प्रचलित 'जीवदयाष्टमी' व्रत-कथा में यशोधर की कथा का रूप विद्यमान है। जल्ल के काव्य में वर्णित कथा संक्षेप में यों है : 'मारिदत्त नामक राजा राजकुमार अभयवर्धन और राजकुमारी अभयमति की चढ़ मारी (काली) के सामने बलि देना चाहता है। तब वे दोनों अपने जन्मांतर की कथाएँ बहते हैं जिन्हें सुनकर मारिदत्त अहिंसा के महत्व को समझ आता है और संमार्ग ग्रहण करता है। राजा यशोधर और उसकी पाता चद्रमति इस जन्म में अभयवर्धन और अभयमति के रूप में उत्पन्न हुए हैं। यशोधर की रानी अमृतमति राजप्रासाद के एक विक्लाग और कुम्प महाशत का गीत सुनकर उसके प्रति आसक्त हो जाती है और चरित्रभ्रष्ट हो जाती है। यशोधर और चद्रमति हिंसा की कल्पना करने मात्र से पशु-पक्षी आदि योनियों में जन्म लेकर नाना कष्ट भोगने के बाद अभयवर्धन और अभयमति के रूप में जन्म लेते हैं। अमृतमति नरक का कीड़ा बन जाती है।' अमृतमति की कामाख्या ही कथा का केंद्रबिंदु है। वह अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारकर अधःपतित हो जाती है।

जल्ल ने अपने काव्य के लिए जो कथानक चुना, वह छोटा है। परंतु उसका प्रभाव गहन है। प्रसंगोद्भावना में नवीनता और चारता लाने में उनकी विशेष सफलता मिली है। वर्णन करने में कवि जितना निपुण है, पात्रों का मनोविस्तरेण करने में भी वह उतना ही चतुर है।

'यशोधरचरित' में सयमशीलता, उदात्तता, धार्मिक भावना और मानव दुर्बलताओं का वर्णन हुआ है। मनसिज की माया और वसतीयसी विधि की लीला मनुष्य को पतित कर देती है' जैसी सुंदर चकितवाणी तो इस काव्य में भरी पड़ी है। उनमें रति-रहस्य का उद्घाटन और प्रणय-समस्या का समाधान है। उसमें बिभ्रित शृंगार, रौद्र, शांत आदि रसों, मनोहर चरित्र-चित्रण तथा प्रयादपूर्ण

माया-शैली को देखकर सहज रूप से उसकी हम सफल महाकाव्य कह सकते हैं।

यशोधर महेता (पृ० ले०)

(दे०) महेता, यशोधर।

यशोधरा (क० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1933 ई०]

यह मास्ति बेंकटेश ग्रन्थगार (दे० मास्ति) का गीत-नाट्य है जिसमें उनकी पवि-हृदय अत्यंत उदात्त रूप में प्रकट हुआ है। हिंदी में स्व० मैथिलीशरण गुप्त (दे०) ने 'यशोधरा' काव्य लिखा है। मास्तिजी की कृति को तुलना उभरे हो सकती है। नाटक की दृष्टि से मास्तिजी की यह कृति अत्यंत सफल है। काव्य की दृष्टि से भी एक सुंदर रचना कही जा सकती है।

इसमें छह स्थान अथवा प्रवेश हैं। प्रथम प्रवेश में मूषधार के आगमन के बाद सिद्धार्थ के पिता, उनकी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और अंतःपुर की परिचारिका अंबिका का परिचय प्राप्त होता है। दस वर्षों के दीर्घ विरह को सहने वाली यशोधरा को प्राप्त परिचारिका बूढ़ा अंबिका सांत्वना देती हुई विछाड़ पड़ती है। रात में देखे गये स्वप्न से भीत यशोधरा को अंबिका धीरे बंधाती है। इसी समय राहुल का आगमन होता है। राहुल निज जनक को बुला लाने की बात करता है तो यशोधरा घबराती है। वह राजा को बुला भेजती है। राजा समर्पणित शब्दों से यशोधरा को धीरे बंधाते हैं। राहुल के हठ को वे स्वीकार करते हैं, दूसरी अंबिका के साथ सिद्धार्थ के पास भेजते हैं। द्वितीय प्रवेश में चेतन की ओर वे दोनों जाते हुए दीखते हैं। तृतीय प्रवेश में शिष्यों सहित गुरुदेव बुद्ध को देखकर अंबिका प्रभावित हो जाती है। वह उनकी गुण स्वीकार कर लेती है। बुद्ध राहुल की प्रार्थना भन लेते हैं। आश्रम के समस्त लोग—अंबिका भी भी—राहुल के दर्शन से अमी आनंद में निमग्न हो जाते हैं। चतुर्थ प्रवेश में दो ब्राह्मण कौटिल्य और कौटिल के संभाषण द्वारा तथा एक बूढ़ा, लक्ष्मी और बच्चे के मुँह से बुद्धदेव की महत्ता का उद्घाटन किया गया है। पंचम प्रवेश में यशोधरा के अंतःपुर का वर्णन है। बुद्ध कपिलवस्तु आये हैं। सब लोग उन्हें देखने जाते हैं परंतु मांमिनी यशोधरा नहीं जाती। आनंद वहाँ जाता है। उसके साथ यशोधरा का संभाषण बड़ा मार्मिक है। अंतिम प्रवेश में

स्वयमेव बुद्धदेव का यशोधरा के पास आने का वर्णन है। यशोधरा मुच-पति से उपदेश की याचना करती है। भय-संशय, श्रद्धा निराशा, धर्मसंकट-अंडोलन का इस प्रवेश में अच्छा चित्रण हुआ है। मास्तिजी की यशोधरा सीता से कम नहीं है, वह शकुंतला के समस्त है। उसके चित्रण में उनकी प्रतिभा पूर्ण रूप से प्रकट हुई है। बुद्धदेव आनंद, राजा, अंबिका आदि के चरित्रों का चित्रण भी रम्य है।

यशोधरा (हि० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1932 ई०]

मैथिलीशरण गुप्त (दे०) का यह प्रयोगात्मक नाट्य-प्रबंध थोड़ा-साहित्य की उर्वरित यशोधरा (दे०) का उद्धार करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कवि को 'भगवान् बुद्ध के अमृत-तरंग' की प्रेरणा 'मैथिली शोभा की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता' ने ही अग्रिम आकृष्ट किया है। गीत के माध्यम से उठे अपनी वैष्णव भावना का वैष्णव भगवान् बुद्ध के चरणों में रखने का अवसर मिल गया है। कथानक बौद्ध होते हुए भी उसका प्रतिपाद वैष्णव-भावना से ओतप्रोत है।

सिद्धार्थ चरा, रोग और मृत्यु का सामनाकर नर अभिनिष्कमन करते हैं। परिणवता यशोधरा को इस बात का दुःख होता है कि पति उससे कह कर नहीं गये। परंतु उसका विश्वास है कि प्रेम की शक्ति से वह पति पति को खींच लेगी और इस प्रकार अपने मान की रक्षा करेगी। राहुल-जननी जब मल्लट पुत्र के प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर देने में और गृह-भार ढोने में असमर्थ होते लगती है तो वनबासी को पुकार उठती है। बुद्ध भगवान् उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और स्वयं उसके द्वार तक आते हैं। वह अपने भिक्षु पति को पुत्र का दान कर देती है।

इस कृति में शृंगार और वास्तव्य के विषय अधिक हैं। शृंगार में भी विप्रलंब की प्रधानता है। वास्तव्य-वर्णन की दृष्टि से राहुल की बाल चेष्टाएँ और जननी की प्रतिक्रियाएँ आधुनिक मनोविज्ञान के अनुकूल हैं। आधुनिक हिंदी-नाट्य की संभवतः यह एकमात्र उत्कृष्ट कृति है जिसमें वास्तव्य के प्रयोगों की इसी सुंदर रसात्मक योजना हुई है।

आमा और जननी के उद्गारों ने अनेक अंध गीतों को जन्म दिया है। ये गीत आधुनिक हिंदी-नाट्य में बेजोड़ हैं। यशोधरा और राहुल-संबंधी मौलिक उद्गार-नाएँ भी रमणीय हैं। बुद्ध-संबंधी परवर्ती हिंदी-साहित्य पर इस कृति का गहरा प्रभाव पड़ा है।

यशोधरा (हि० पा०)

यशोधरा मैथिलीशरण गुप्त (दे०) द्वारा रचित प्रगीतात्मक नाट्य-प्रबन्ध 'यशोधरा' (दे०) की नायिका है। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा के जाया और जननी रूपों का चित्रण विस्तार से किया गया है। उसका प्रेयसी रूप केवल स्मृति-चित्रों द्वारा ही सूचित है। विरक्त-विहारो पति द्वारा परित्यक्ता का रूप सर्व छिहित ही जाता है और अर्धांगिनी की अधिकार चेतना जागृत हो जाती है। वह पति की खोज कर उनके मार्ग में बाधा बनना नहीं चाहती। यदि उसकी कर्तव्य-साधना प्रबल है तो पति को स्वयं आना पड़ेगा। वह बल कर पति के पास नहीं जायेगी। जो कुछ वे लायेंगे उसने से भाषा भाग उसका होगा। अतः यह सहस्य करती है कि उनके आने तक राहुल को धायी समझ कर पालेगी। जननी का यह दायित्व भी कठिन है। राहुल नटखट है। ऐसे-वैसे प्रश्न पूछता है। बाल-हठ करता है। एक दिन तो हठपूर्वक माला पहनाकर गिरलकार रहने की प्रतिज्ञा ही मग करा देता है। बाल मनोविज्ञान से परिचित होकर भी यशोधरा तग धा जाती है और सन्यासी को पुकार उठती है। सन्यासी आ गये और मानिनी के मान की रक्षा भी हुई। जब पति भिक्षु बनकर द्वार पर आ गये तो उसने बेटे राहुल का हान कर दिया।

यशोधरा का चरित्र कवि की नवोन्मेषशालिनी कल्पना के सपनों से अत्यधिक उज्ज्वल बन गया है। उसके जाया और जननी रूपों के चित्रण में कवि ने घने क उद्भावनाएँ की हैं। पुत्र का हान करने वाली बौद्ध संहत्य की यह उपेक्षिता अपने पति से भी अधिक गौरवान्वित हो गई है। इस वैष्णवी की विचारधारा इतनी परिपक्व है कि वह अपने पति के सिद्धांतों का तर्क-युक्तपूर्वक खंडन करती है। यहाँ ऐसा लगता है कि वैष्णव कवि के पक्षपात के कारण पति के पीछे भिक्षु भी बन जाने वाली साध्वी थोड़ी सी भटक गई है। फिर भी सब मिलाकर यशोधरा कवि की अमर सृष्टि है। उसका प्रभाव इसी से आता जा सकता है कि हिंदी के अनेक परवर्ती नारी-यानों में उसकी प्रतिच्छवि मिलनी है।

यशोवतदास (उ० ले०) [समय—यद्गहवी-सोतहवी शती० ई०]

यशोवतदास चैतन्यदेव (दे०) के समकालीन ज्ञान मिश्रा भक्ति के उपासक, जगन्नाथ के भक्त एवं पंच-

सत्ताओ (दे०) में से एक थे। इनके पिता जग्गू मल्लिक कटक जिले के जगन्निहपुर के निकट अडम ग्राम में निवासी थे। वही इनका जन्मस्थान है। बाल्यावस्था से ही वे साक्षात्कारिता के प्रति उदासीन थे। पुरी में दीक्षा लेने के बाद वे अडम लौट आये, जहाँ इनका विवाह तत्कालीन अमीदार रघुराम दास की बहन अजना देवी से हुआ। भ्रम में आज भी इनका मठ है।

इनके 'शिव स्वरोदय' ग्रंथ की रचना सत्कुन के 'स्वरोदय' ग्रंथ की विषय-वस्तु के आधार पर हुई है। इसमें सरल भाषा में योग, तन, मन आदि का वर्णन हुआ है। 'प्रेम भक्ति ग्रन्थ गीता' में ज्ञान मिश्रा भक्ति की श्रद्धा सरल भाषा में प्रतिपादित की गई है। गोविंदचन्द्र ने जयदेव के राजा के सर्वस्व-त्याग एवं हृदय से दीक्षा लेने की बात वर्णित है। 'चोरासी आज्ञा' तथा इनकी भाटिकाएँ (दे०) जनप्रिय भक्तों के रूप में प्रसिद्ध हैं।

यहूदी की लडकी (उर्दू० क०) [प्रकाशन वर्ष—1955 ई०]

'यहूदी की लडकी' उर्दू के प्रसिद्ध नाटककार आगा हथ काश्मीरी (दे०) का लिखा हुआ नाटक है। आगा हथ ने अपने नाटकों द्वारा बदलते हुए समय के तकाजों को पूरा किया है।

'यहूदी की लडकी' नाटक की लोकप्रियता का रहस्य इसके स्वस्थ सवादी तथा कथानक के गठन में निहित है। आगा हथ ने अपनी लेखनी के बल से सफलतापूर्वक श्रास्त्री की नामची अथवा बुलात होते जा रहे कथानक को मुलात बना दिया है। इसका पाठन पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेखक की भाषा स्वस्थ एवं पाशोपयोगी है।

याज्ञवल्क्यस्मृति (स० क०) [रचना-काल—100 ई० पू० से 300 ई० तक]

याज्ञवल्क्य की इस कृति के रचना-काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डा० जॉर्ज ने इस स्मृति का रचना-काल 400 ई० माना है और डा० जेम्स ने इसे 200 ई० के बाद की रचना स्वीकार किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर विनायेश्वर की 'मिताक्षरा' टीका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

'याज्ञवल्क्यस्मृति' के अनर्पण कहा गया है कि मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का राजनीति में समाप्त है।

याज्ञवल्क्य ने इस विधान का निर्माण किया था कि एक न्यायालय के द्वारा दिए निर्णय के संबंध में दूसरे न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

प्रायः 'याज्ञवल्क्यस्मृति' के सिद्धांत 'मनुस्मृति' (दे०) के सिद्धांतों के ही संक्षिप्त एवं संघत रूप हैं। परंतु फिर भी दोनों के सिद्धांतों एवं शिल्प में पर्याप्त भेद है। 'मनुस्मृति' में जहाँ श्रुति की उत्पत्ति के संबंध में विवाद रूप से वर्णन किया गया है वहाँ 'याज्ञवल्क्यस्मृति' में यह विषय अस्पष्ट-सा ही है। 'याज्ञवल्क्यस्मृति' में प्रह्लादि एवं विनायकादि का जो उल्लेख मिलता है। उसका 'मनुस्मृति' में अभाव है। 'मनुस्मृति' के विपरीत 'याज्ञवल्क्यस्मृति' के अंतर्गत ब्राह्मण को दूध-अन्या के साथ विवाह का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त मनु के विपरीत याज्ञवल्क्य नियोग के निदक न होकर समर्थक हैं। मनु के समान याज्ञवल्क्य चूत निदक भी नहीं हैं। जहाँ तक 'मनुस्मृति' एवं 'याज्ञवल्क्यस्मृति' के भाषा-शिल्प का प्रश्न है, 'याज्ञवल्क्यस्मृति' की भाषा-शैली 'मनुस्मृति' की अपेक्षा अधिक परिष्कृत एवं आकर्षक है।

यात्रा (गु० छ०)

1940 ई० में सुंदरम् (दे०) श्रीधरविंद के पूर्णयोग से प्रभावित होकर आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्त हुए और अहमदाबाद छोड़कर पांडीचेरी के निवासी बने। उनके जीवन में इससे नये आयाम खुले। उनकी प्रबुद्ध चेतना ने नये आध्यात्मिक संदर्भ पाये। इसी के परिपाक-रूप 'यात्रा' कविता-संग्रह (1951) प्राप्त हुआ। गुजराती कविता की विकास-यात्रा में यह एक अमूल्य घटना मानी जाती है। इसमें गुजराती कविता ने नया मोड़ लिया है, नया आध्यात्मिक विषय अंगीकार किया है, नयी अभिव्यक्ति, नयी शब्दावली, नये प्रतीक और नये विषय अपनाये हैं। इस दृष्टि से 'यात्रा' युगान्तरकारी रचना है।

कवि सुंदरम् ने 'यात्रा' में श्रीधरविंद के पूर्ण योग का भावात्मक रूप प्रस्तुत किया है। यह कृति काव्य के मोदर्य-तत्त्व की अपेक्षा सत्य-तत्त्व पर विशेष बल देती है। इसमें कवि की साधना और 'अतिमनस' के प्रति उसकी अविचल श्रद्धा का स्वर मुखरित है। 'यात्रा' में नूतन विकास की चेतन्यमयी आशा की कविताएँ हैं। कवि का विचार है कि यंत्रयुग की निराशा और कंठ का वातावरण अंततोगत्वा छिन्न-भिन्न होगा और मानव की दिव्य तत्त्व का आनंद एवं प्रकाश प्राप्त होगा। इस कृति

में ऐसा अनुभव होता है मानो कवि की भाषा-शैली, छंद-योजना और कल्पना इस 'मंत्र कविता' के लिए ही निमित्त हुई हो। 'कस्में...', 'हे चक्रवा', 'राघवन् हृदय', 'पूर्ण मयंक', 'विश्व आर्षु' 'प्रभृति कविताएँ आध्यात्मिक स्पर्श और ऊर्ध्वचैतना से प्रेरित-प्रभावित हैं जिनमें कवि हमें दृष्टात्मक इहलोक से ऊपर 'अतिमनस' की अलौकिक सृष्टि का तेजोमय दिव्य दर्शन कराता है। निरमं देह इन चितनपरक कविताओं से गुजरानी कविता समृद्ध और नूतन हुई है।

यात्रा (बं० प्र०)

लोकनाट्य-परंपरा के आश्रय से बंगाल में यात्रा का गठन हुआ था। यात्राभिनय की बहुत-से विद्वान् पांचाली (दे० 'पांचाली') का परिणत रूप मानते हैं। परवर्ती युग में यात्रा-नाट्याभिनय में विभिन्न भूमिकाओं में युवक-युवक्यवित्तों ने अभिनय करना शुरू किया। लोक-परंपरा से प्रचलित बंगाल की 'यात्रा' जनसाधारण की नाट्यरस-पिपासा को चरितार्थ करती आयी है। समा के बीच में यात्रा के रंगमंच की स्थापना की जाती है। उसमें कोई दर्शक नहीं होता। नद-नदी पास ही स्थित सभा-बस से चलकर रंगमंच पर आकर नाटक शुरू करते हैं और अपना अभिनय समाप्त कर फिर चले जाते हैं। रंगमंच के साथ ही गाने-बजाने वाले बैठते हैं और वे बीच-बीच में गीतों की सहायता से कथा की गति प्रदान करते हैं।

'यात्रा' शब्द का मूल अर्थ है देवताओं के उत्सव के उपलक्ष्य में शोभायात्रा या उत्सव। उसके बाद एक नया अर्थ हुआ—देवताओं के उत्सव के उपलक्ष्य में नाट्यमिति। और फिर इसी के साथ देवताकामक अथवा अथ कथानिर्माण को लेकर नाट्यमिति की परंपरा चल पड़ी। यात्रा का प्राण गीत है, अभिनय एवं संलग्न उसमें गीत हैं। ग्राम्य समाज की रूढ़ि के अनुसार इसमें स्त्रूल हास्य रस की भी अवतारणा करनी पड़ती है। प्राचीनता की दृष्टि से यात्रा का प्रचलन कविगान (दे०) से भी बहुत पहले से था। उन्नीसवीं शती में निबिराम अधिकारी ने इसे पुनर्जीवित किया। बाद में श्रीधर, सुबल एवं परमानंद आदि ने यात्रा के विस्तार में प्रधान भूमिका पहन की। पहले यात्रा में एकमात्र वर्णित विषय थी कृष्णलीला; इसी-लिए पहले इसे 'कृष्ण-यात्रा' कहा जाता था। बाद में नाना-विषयक यात्रा की अवतारणा हुई। उन्नीसवीं शती में यात्रा के पुनर्जीवन के बाद 'विद्यासुंदर यात्रा' अपनी

अश्लीलता एवं स्कूल हँसी-मसखरेपन के लिए बहुत ही अधिक जनप्रिय हुई थी। इस समय के प्रसिद्ध यात्राभिनेता थे गोपाल उडे। बीसवीं शती में एवं सांप्रदायिक काल में यात्रा की जनप्रियता को देखकर नाना प्रकार की यात्रा-मंडलियाँ स्थापित हुई हैं और आजकल विशेषकर ऐतिहासिक एवं राजनीतिक तथा सामाजिक विषयों को लेकर भी यात्राएँ की जाती हैं। गीत यात्रा की जनप्रियता का एक प्रधान कारण है, इसीलिए यात्रा को 'यात्रा गान' कहने की भी प्रथा है।

यात्रिक क्रमण (म० क०) [रचना-काल—1841 ई०]

यह जेम्स फेरिश के आग्रह पर स्कॉटिश मिशन सोसाइटी के लिए हरिकेश्वर पाठारे द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजी लेखक जॉन बनिदन की प्रसिद्ध रूपक कथा 'पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' का मराठी अनुवाद है। प्रतिपाद्य है—'सं-मार्ग पर चलने वाला बाधाओं को पार कर अंत परधर्म की प्राप्ति करता है।' नायक शिस्ती दुराग्रही और 'बलमति' आदि की बात न मानकर 'मुबारिका' के परामर्श से मोह-मामा त्याग कर यात्रा पर चल देता है और मार्ग के अनेक सड़कों को भ्रमता हुआ अंत में अभीष्ट स्थान पर पहुँच जाता है। उपन्यास में अनेक ईसाई धर्मग्रंथों के अवतरण बिखरे पड़े हैं जिनका सदमं परिशिष्ट में दिया गया है। मूल पुस्तक के स्रोतों का सुंदर पद्यबद्ध अनुवाद है जो भाव दृष्टि से उदात्त एवं काव्य-दृष्टि से सरस हैं और जिन्हें पढ़ते समय वामन पंडित की श्लोक-रचना का सहज ही स्मरण हो जाता है। ईसाई धर्म की सैद्धांतिक चर्चा से युक्त और रुचक होते हुए भी अनुवाद सुंदर है। परंतु मूल पुस्तक का वातावरण और उद्देश्य महाराष्ट्र-समान के लिए अपरीचित था, इसलिए प्रस्तुत कृति का महत्व केवल इतना ही है कि इससे मराठी भाषा में लिखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला।

यादगार-ए-गालिब (उर्दू० क०) [रचना-काल—1897 ई०]

'यादगार-ए-गालिब' स्वाजा बल्ताफ द्वसन 'हाली' (दे०) पानीपती द्वारा लिखी गई अपने उस्ताद मिर्जा असद-उल्लाह खाँ 'गालिब' (दे०) की जीवनी है। 'हाली' मिर्जा 'गालिब' के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और उन्हें एक महान विभूति मानते थे। उनकी स्मृति को शायद बनाते के लिए ही उन्होंने इस कृति की रचना की थी।

इसमें मिर्जा 'गालिब' का मानव, मित्र, मार्ग-दर्शक, नवि एवं लेखक के रूप में चित्रण किया गया है। लेखक ने अपने उस्ताद के स्वभाव, रहन-सहन, खानपान, समाज में प्राप्त होने वाले मान प्रमान, पद्य एवं गद्य की लेखन शैलियों पर भरपूर प्रकाश डाला है और इस प्रकार गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा भली भाँति व्यक्त की है।

'यादगार-ए-गालिब' का उर्दू के जीवनी-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इस पुस्तक पर एक आशेष यह है कि इसमें मिर्जा के काय के विभिन्न अवस्थानों का, उनके समकालीनों में उनके स्थान का निर्धारण नहीं किया गया तथा विभिन्न काव्य विधाओं में उनकी विद्वत्ता पर प्रकाश नहीं डाला गया।

यादगार मुशायरा (उर्दू० क०)

मुगल युग में मुशायरे आम हुआ करते थे। इस पुस्तक में उस युग के एक मुशायरे का वृत्त है जो मुगल युग के अंतिम दिनों में खाल किया में हुआ था। इस मुशायरे में उच्चकोटि के उस्ताद शायर सम्मिलित हुए थे। इस छोटी सी पुस्तक में उस समय के मुशायरों के आभोजन तथा तौर-तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक के अध्ययन से पता चलता है कि मुशायरों की कार्यवाही कैसे चलती थी, सभा में बैठने तथा कविता-पाठ के क्या नियम थे, मुशायरों में 'शम्मा' कैसे गलाई जाती थी आदि। उस समय के मुशायरों के रूप तथा वातावरण को चित्रित करने वाली यह एक सुंदर पुस्तक है। इसके लेखक थी राशिद-उल खैरी (दे०) हैं।

यादें (उर्दू० क०) [रचना-काल—1961 ई०]

अरतर-उल ईमान (दे०) की इस काव्य-कृति में उनकी नरमे संप्रहृत हैं। प्रतीकारमक शैली में लिखित यह सग्रह प्रतिबोध विचारों और प्रातिकारी भावनाओं से ओतप्रोत है। इसमें उल्लिखित सक्षिप्त नरमों (कविताओं) के सबसे अधिक आलोचकों का मत है कि इनमें जापानी काव्य की झलक दिखाई देती है। अनुमति की तीव्रता इस कृति की मुख्य विशेषता है। लेखक का कथन है कि उनमें सक्षिप्त कविताएँ किसी योजना के अनुसार नहीं, बल्कि चलत-फिरत पद्यबद्ध की हैं। परंतु इनमें विपरीत विस्मृत कविताएँ सर्वेय योजनाबद्ध ढंग में कही हैं। इसमें कविताओं का वर्गीकरण इन धीपों के अनुरूप किया

गया है : तारीक सय्यारे से पहले, तारीक सय्यारा, जंग, और तारीक सय्यारा के बाद । इस संग्रह में रचयिता का तीस वर्ष का काव्य संकलित है । विवेक्य विषय की दृष्टि से यह काव्य अधिकतर प्रयतिवादी विचारधारा का पोषक है और विवेक के आलोक में बड़ी भावुकता के साथ लिखा गया है ।

यामा (हिं० दृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1939 ई०]

रहस्यवाद (दे०) की एक ही दिशा में बिना परचात्ताप किए विश्वासपूर्वक बढ़ती रहने वाली काव्य-प्रतिभा छायावादियो (दे० छायावाद) में केवल महादेवी वर्मा (दे०) को प्राप्त हुई है । प्रतिभा की इस निष्कंप यात्रा के प्रभुपुलकमय अनुभव 'दीर्गशिखा' (दे०) से पूर्व जिन चार संग्रहों में प्रकाशित हुए हैं, उनके नाम हैं— 'गीतार' (1930 ई०), 'रश्मि' (1932 ई०), 'नीरजा' (1934 ई०) और 'सांध्यगीत' (1936 ई०) । इन चारों संग्रहों का एकन ग्रंथन ही 'यामा' में हुआ है । इसके नाम की सार्थकता कवियित्री के 'अंतर्जगत्' के चार यामों का छाया-चित्र होने में है । संग्रहित चारों संग्रहों में क्रमशः 47, 35, 58 और 45 रचनाएँ हैं । 'गीतार' की वेदना में बाल-कुतूहल का मिश्रण है और 'रश्मि' में कवि-अनुभूतियों का चितन प्रधिक प्रिय हो गया है । 'नीरजा' और 'सांध्यगीत' में कवियित्री के हृदय में सुख-दुःख में ऐसा सार्जजस्य स्थापित कर लिया है कि 'एक के प्रत्यक्ष अनुभव के साथ दूसरे का अप्रत्यक्ष आभास मिलता रहता है ।'

इन रचनाओं का भावलोक मुख्यतः अज्ञात प्रिय-तम के प्रति निवेदित आत्म-समर्पण तक सीमित है । इन उद्गारों में अनुभूतिगत सत्यता है या कल्पनागत रमणीयता, इस प्रश्न का निर्णय अत्यंत कठिन है । सांध्यगीत की भूमिका में कवियित्री ने इतना अवश्य कहा है कि आज के नये रहस्यवादी गीतों में पराविद्या की अलौकिकता, अद्वैत वेदांत की छाया और लौकिक प्रेम की तीव्रता को कबीर (दे०) के दापत्य-भाव-सूत्र में बांधकर 'एक निरासे स्नेह-संबंध की सृष्टि' की गई है जो मनुष्य के हृदय का आलंबन बनकर 'उसे पाषाण प्रेम के ऊपर उठा सका है ।' अस्तु, इन विरहानुभूतियों का मूल उत्सव जो भी हो, अपने वर्तमान रूप में ये सीमावद्ध असीम की पीड़ा को ही नहीं संसार को एतन्मूर्त में बाँधने वाली करुणा के स्पर्शन को भी ध्वनित करती हैं । कुछ गीतों में मानव की सहोदरा प्रकृति के रमणीय चित्र भी अंकित किए गए हैं । परिणामः इन चित्रों में

'प्रकृति का एक-एक अंश एक अलौकिक व्यक्तित्व को लेकर जाग उठा' है ।

कलात्मक दृष्टि से इस संग्रह के अनेक गीत हिंदी गीतिकाव्य की विभूतियाँ हैं । कवियित्री ने अनेक उद्दीप्त अनुभूतियों को असाधारण संयम के साथ गिने-चुने शब्दों में बाँध लिया है । यह शब्दावली स्वर-साधना के उपयुक्त और अनूठी व्यंजनाओं से संपुर्ण है । ऐसी व्यंजक पद-योजनाओं का सूक्ष्म वैचित्र्य अप्रस्तुत-क्षेत्र में वैविध्य के अभाव को छलने नहीं देता । इस कृति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी भी को मिली वैसी और किसी को नहीं ।'

यायावर (दे० ले०)

युद्धोत्तर युग में बँगला में एक नये ढंग के गद्यात्मक रचना-रूप का विकास हुआ जिसे 'रम्यरचना' (दे०) के नाम से अभिहित किया गया था । यायावर ने 'दृष्टिपात' (1947) की रचना कर उपन्यासमूलक रम्यरचना का मूलपात किया था । इस प्रकार के उपन्यासों में समाचार-पत्रों के रिपोर्ताज के ढंग पर एक के बाद एक अतिनाटकीय रोमांचकारी घटनाओं के वर्णन के साथ ही किसी एक साहित्यिक कथावस्तु की अभिव्यक्ति की जाती है । इसी के साथ बीच-बीच में विच्छिन्न घटनाओं एवं साथ ही स्थान और काल के बहुत से हिस्से जुड़े रहते हैं । 'दृष्टिपात' में भारत के स्वाधीन होने से पूर्व 4-5 महीने की राजनीतिक हलचल एवं कांग्रेस तथा अंग्रेज नेताओं के राजनीतिक दौड़-पेच के विवरण के साथ नायक के दुःखांत प्रेम की कहानी एवं नायिका के अंतर्लोक का परिचय दिया गया है । इस प्रकार एक ओर पाठक की मान-वृद्धि होती है और दूसरी ओर वह एक कहानी के रम का उपभोग करता है । उपन्यास का केंद्र-स्थल है दिल्ली । लेखक ने विच्छिन्न रूप से दिल्ली के प्राचीन इतिहास एवं घटनाओं का साहित्यिक शैली में बीच-बीच में ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है । इस प्रकार के विवरण से पाठकों का कोतूहल बढ़ता है और वह इन विच्छिन्न दृश्यों का उपभोग करता है ।

'यायावर' (छद्मनाम) का वास्तविक नाम है विनयकुमार मुखोपाध्याय और ये भारत सरकार के सूचना-विभाग के अध्यक्ष के रूप में बहुत सालों तक काम करते रहे हैं । इनके दूसरे उपन्यास 'जनान्तिक', 'पद्मपाताय जल' आदि को भी विशेष जनप्रियता मिली ।

यासप्पाण कदेहळ् (त० क०) [रचना-काल—1965 ई०]

इसमे जाफना निवासियों के० बी० नबराखन की 11 कहानियाँ समूहित हैं। इनमें प्रसिद्ध हैं—‘करें’, ‘वेली’, ‘इल्लु’ और ‘विडिबु’। ‘करें’ में लेखक ने मध्यवर्गियों ऐसे पिता का चित्र अंकित किया है जो अपनी पुत्री से दुर्व्यवहार करता है। ‘वेली’ में उच्चवर्गीय समाज के पाछड़-पूर्ण व्यवहार का वर्णन है। ‘इल्लु’ में एक युवा व्यक्ति के अमानवीय व्यवहार तथा परिवार पर उसके अप्रत्यक्ष प्रभाव का वर्णन है। इस कहानी के तीनों पात्र अत्यंत प्रभावशाली हैं। ‘विडिबु’ में उच्च वर्ग की ऐसी नारी के अनुभवों का वर्णन है जिसने अछूत व्यक्ति से विवाह किया है। इस कहानी में लेखक ने चेतना प्रवाह शैली का प्रयोग करते हुए उस नारी के मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। यह लेखक की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इन कहानियों में लेखक ने जाफना निवासियों के जीवन के विविध पक्षों का अंकन किया है। जाफना का तमिल समाज घोर जातिवादी है, प्राचीन प्रथाओं से ग्रस्त है। उच्चवर्ग के व्यक्तियों का जीवन कृत्रिमता से पूर्ण है। लेखक की इन विचारधाराओं की अभिव्यक्ति सभी कहानियों में हुई है। प्रदेश विशेष की भाषा के प्रयोग के कारण ये कहानियाँ अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ी हैं।

यास मगाना चगेडी (उर्दू० ले०) [जन्म—1883 ई०, मृत्यु—1956 ई०]

मिर्जा बाजिद हुसैन पहले ‘यास’ तखल्लुस करते थे बाद में ‘मगाना’ हो गए। इनके पूर्वज ईरान से हिंदोस्तान आए थे और सेना में भरती हो गए थे। ये पटना में पैदा हुए थे। इन्होंने क्रमशः मोतसी सैयद अली खाँ ‘बेताब’ (दे०) और मो० ‘गाद’ अजीमाबादी (दे०) से इस्लाह ली और 1904 में ये लखनऊ जा बस थे। इनका विवाह भी वही हुआ था।

‘मगाना’ की शायरी के विशेष आकर्षण और, बर्दिश की बुस्ती तथा व्यंग्य हैं। इनके कलाम में जोज-पूज कल्पना के दर्शन होते हैं। इन्होंने नीति एवं ज्ञान की बात बड़ी सफाई से पेश की है। ‘मगाना’ का कलाम पाठक की नभवीरता एवं साहसिकता का संदेश देता है। निराशा की बात इनके यहाँ बहुत कम है। बिचारा की प्रथामता एवं गभीरता के कारण इनकी शब्दों में भी तगजुल की शान पैदा नहीं हो सकी बल्कि नरम का रंग छाया हुआ

है। इनकी रचनाओं में फारसी समासों का अधिक प्रयोग हुआ है। ‘मगाना’ में ख्वाइयाँ भी कहीं हैं किंतु वे कुछ अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकीं। ‘मगाना’ के काव्य-संग्रह का नाम ‘आयात-ए-बजराही’ है।

युगवदना (गु० क०)

‘युगवदना’ राष्ट्रीय शायर श्री भनैरखद मेघाणी (दे० मेघाणी) (1897 ई०) का काव्य-संग्रह है जिसमें गांधीयुग की सगंध चेतना को ओजस्वी शब्दों में अभिव्यक्ति किया गया है।

मेघाणी का प्रेरणास्रोत सौराष्ट्र की समग्र प्रकृति और वहाँ का लोक साहित्य है। ‘युगवदना’ की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना बलिष्ठ लोकसय में व्यक्त हुई है। कवि के ही शब्दों में ‘भीषण रात्रि केरा पहाडोनी—जाड़ीए चोप्यो कसबोनी रग’। यह रग ही इनके काव्य की तेजस्विता प्रदान करता है। प्रस्तुत संग्रह की ‘माता तारो बेटरो आवे’, ‘खेल्सो कटोरो’, ‘कूल माल’, ‘तरणानु मनो-राव्य’ तथा ‘बदम’ प्रभृति रचनाएँ विविध भाव-भूमियों पर आधारित हैं। सहिद बोलाता है—‘अमारे घर हुता ब्हालां ह्वा’ में कवि ने शहीदों के मानस की पारदर्शक अभिव्यक्ति की है।

संग्रह के ‘पीहित दर्शन’ नामक भाग में मेघाणी का पुण्य प्रकोप प्रकट हुआ है—कभी प्रदक्ष रूप में तो कभी व्यंग्य में। ‘बोदाली ‘वाल्सो’, ‘काल सैय आवया’ ‘काल जाये’, ‘विडियोवाल नारीनी गीत’ इसके उदाहरण हैं। ‘सुना समदर नी पाळो’ और ‘कोईनो लाडक्यामो’ जैसे कथाकाव्यों में घायल सैनिक के अंतिम क्षणों की अत्यंत हृदय द्रावक एवं जीवित अभिव्यक्ति है।

‘अस्म सवेदन’ शीर्षक से चतुर्थ खंड में ‘बदमो भरजे कटक पर एकलो’ जैसी कविताएँ कवि की मिडि हैं। इस संग्रह में अनुवादक मेघाणी अनुमजक के रूप में भी असाधारण रूप से प्रकट हुए हैं।

समग्रतया कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय चेतना की ओजस्वी अभिव्यक्ति, लोरलय की बलिष्ठता तथा अवचित प्रकट होती हुई ऊँचों कल्पना और तज्जम्ब बिव-योजना में कवि ने काव्य द्वारा युग की वदना की है।

युग संधि (त० क०) [रचना काल—1963 ई०]

‘युग-संधि’ डी० जयरातन् (दे०) की कदा-

नियों का संग्रह है। इसमें उनकी 'युग-संघि' आदि 16 कहानियाँ संगृहीत हैं। इन कहानियों में मानव-जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को उठाया गया है। कहानियों के पात्र समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं अतः उनकी समस्याएँ समाज की चिरंतन समस्याएँ हैं। इस संग्रह की चार प्रसिद्ध कहानियों में प्रथम है 'युग-संघि'। इसमें गोरी दादी और उसकी पोती गीता के माध्यम से दो विभिन्न युगों में भारतीय विधवा की स्थिति का दिग्दर्शन कराया गया है। 'मीनन् ओह भाये' और 'किलककुम् मेकुन्' नामक कहानियों में बताया गया है कि नारी की भावनाएँ, समस्याएँ, सांस्कृतिक एवं सावंकालिक हैं। नारीत्व और मातृत्व सभी वंशों से परे हैं। गंभीर समस्याओं से युक्त इन कहानियों की रचना जयकांतन् ने पाठकों के मनोरंजन की दृष्टि से नहीं की। उन्होंने इनके द्वारा पाठकों के मस्तिष्क को कुरेदने की सफल चेष्टा की है।

गुगांत (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1936 ई०]

इस रचना में सौंदर्यवादी कवि सुमित्रानंदन पंत (दे०) सौंदर्य-युग का संत कर देते हैं। 'संग्रह की अधिकांश कविताएँ लोकरमंगल की गांधीवादी धारणा से प्रेरित हैं। 'बानू के प्रति' शीर्षक रचना इस 'माला का सुमेरु' है। कहीं-कहीं आंदोलनों का प्रभाव और दर्शन की शुष्कता काव्य-स्तर में बाधक हो गये हैं, परंतु अधिकांश रचनाओं में कल्पना की रमणीयता, भाषा की महाप्रणता और कला की स्वल्प मांसलता दर्शनीय हैं।

गुगे-गुगे (गु० क०) प्रकाशन-वर्ष—1969 ई०]

'गुगे-गुगे' ह्रींद्र दवे द्वारा रचित एकान्की नाटक है। गांधी शताब्दी की भूमिका ले कर रचे गए इस नाटक में छह दृश्य हैं और लगभग 16 पात्र हैं। चूँकि प्रस्तुत नाटक राजनीतिज्ञों पर प्रहार करता है, अतः लेखक को घोषणा करनी पड़ी है कि इस नाटक के सभी पात्र कल्पित हैं। नाटक का आरंभ गांधी शताब्दी के आयोजन के लिए एकत्र हुए मंत्रियों की बैठक से होता है। लगता है, सभी अपनी-अपनी रोटियाँ सँकने में लगे हुए हैं। स्वदेशी भवन का नक्का ही बदल देने के आदेश दिए जा चुके हैं। गांधी जी के तीत बंदर अब बोध की नस्तु नहीं, अपितु क्षो-केस में रख देने की वस्तु बन गए हैं और उन्हें यथास्थान

पट्टा देने की आज्ञा भी कर दी गई है। इस बदले हुए माहौल में अगर गांधी जी आ जाएँ तो बकील एक पात्र के उन्हें स्वदेशी भवन का गुरुखा अंदर हो नहीं घुसने देगा और अगर आने भी दिया गया तो उनके साथ दो आदमी सतत रहेंगे—यह देखने के लिए कि कहीं यह बुद्धा कुछ उठाकर तो चसता नहीं बनता। गांधीवादियों की कुछ रंगतें देखिए : 'अगर गांधीजी को सभी कुछ (आयमवासियों के बारे में) पता चल जाता तो उन्हें इतने उपवास करने पड़ते कि गोडसे की गोली मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। (महामंगलप्रवाद); 'गांधीवादी किसी निश्चित उम्र में रापट्टेप, मोहमाया छोड़ देते हों, ऐसा कभी हुआ है क्या? उल्टे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे मोह बढ़ता जाता है।' (सोहिनी) प्रसिद्ध गांधीवादी दिलावरसिंह एक घोषणा करके सभी को चौंका देते हैं : 'प्रसिद्ध बैज्ञानिक बेंकटराघवन गांधी को सदेह पृथ्वी पर ला रहे हैं।' यह सुनते ही सभी गांधीवादियों की मौँद हाराम हो जाती है। बेंकटराघवन और दिलावरसिंह की हत्या करने के उपाय होते हैं। असफल होने पर सभी पक्षों की एक गुप्त सभा होती है। चर्चा का विषय है कि किस प्रकार गांधीजी को, अगर वे आ ही जायें तो, प्रभावहीन बनाया जाए। प्रंत में एक व्यक्ति सुझाव देता है कि उन्हें फिर से गोली मार दी जाये। इसी के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। सनातन नामक एक पात्र प्रश्न पूछता है : 'यह नाटक यहाँ पूरा होता है या यहाँ से आरंभ होता है?' नाटक की भाषा बड़ी व्यंग्यप्रधान और चुटीली है। नाटक समग्रतः सुंदर है।

गुविष्ठर (सं० पा०)

यह राजा पांडु के पाँचों पुत्रों में ज्येष्ठ था। इसकी माता का नाम कुंती (दे०) था। पाँचों पांडवों की पत्नी होने के नाते द्रौपदी (दे०) इसकी भी पत्नी थी। अपने सद्गुणों के कारण इसे धर्मपुत्र कहा जाता था। इसे भ्रातृशत्रु भी कहते थे। ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते अपने भाइयों का यह सदा नेता रहा। इसके गुरु कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य थे। भीष्म (दे०) की आज्ञा से दृतराष्ट्र (दे०) ने इसका यौवराज्याभिषेक किया। इसने श्रीकृष्ण (दे०) की आज्ञा से राजसूय यज्ञ किया था जिसमें प्रतिदिन दस सहस्र ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। किंतु शकुनि के साथ द्यूतकीड़ा में यह धनमा सबंध हार गया, यहाँ तक कि द्रौपदी की भी दाँव पर लगाकर हार गया। परि-

यूसफ जुलैखा

णामतः इसे भाइयो समेत बारह वर्ष का वनवास और फिर एक वर्ष का व्रजातवास भोगना पड़ा। यम के साथ इसका सवाद इस तथ्य का सूचक है कि यह एक तत्त्व-चित्तक व्यक्ति था। व्रजातवास के बाद इसने काफी प्रयास किया कि 'महाभारत' (दे०) का युद्ध टल जाए, किंतु द्रौपदी के तर्कों के आगे इसकी एक न चली और युद्ध करना अनिवार्य हो गया। इस युद्ध में इसका यह वाक्य कि 'अश्वत्थामा हत नरो वा कुजरो वा' द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना। जब भीम (दे०) ने द्वंद्व युद्ध में दुर्योधन (दे०) की जवा का भग किया तो युधिष्ठिर ने भीम की पर्यांत भत्सना की थी। महाभारत-युद्ध के बाद इसका राज्याभिषेक किया गया। फिर इसने तीन अश्व-मेध यज्ञों का आयोजन किया। अतः इसने अपने भाइयों के साथ महाप्रस्थान किया। अन्य भाइयों तथा द्रौपदी का तो मार्ग में पतन हो गया किंतु यह स्वर्ग-द्वार में पहुँच गया। साथ में श्वान-रूपधारी यम भी इसके साथ था। इस समय इसकी आयु सम्भवतः 108 वर्ष थी।

यूसफ जुलैखा (५० क०) [रचना-काल—1679 ई०]

हाफिज बरखुरदार (दे० हाफिज)-कृष्ण 'यूसफ जुलैखा' कवि की अन्य दो किस्सा-कृतियों—'मिरखा साहिब' और 'सस्ती पुनू'—से अधिक प्रसिद्ध है। इसमें नबी याकूब के पुत्र यूसफ के सदाचरण और सुलतान तैमूर की पुत्री जुलैखा के वासनापूर्ण प्रेम का सुखात वर्णन है। फारसी मसनवियों की रचना-पद्धति और फारसी उपमानों तथा शब्दावली के प्रयोग का आधिपत्य होने पर भी रीति-रिवाज और वस्त्रालंकार के वर्णन द्वारा कवि ने इस विदेशी कथा को भी पंजाबी वातावरण में ढाल दिया है। इस रचना में शृंगार का विषय-व्यंजक रूप से उभरा है, परंतु कवि का कीशल प्रायः अनुभाव-चित्रण तक ही सीमित रह जाता है। हृदय के सूक्ष्म भावों की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति करने में वह सफल नहीं हुआ। पंजाबी किस्सा-काव्यधारा को फारसी की मसनवी-पद्धति की ओर उन्मुख करने की दृष्टि से यह कृति महत्त्वपूर्ण है। भाषा विभाग, पद्यांश ने इस रचना को गुरुमुखी लिपि में मुद्रित वर प्रकाशित किया है।

येंडकुडु रत्न (५० पा०)

'येंडकुडु रत्न' (यानी 'पियक्कड रत्न')

राजरत्नम् (दे०) जी की एक अमर सृष्टि है। उन्होंने इसमें पियक्कडों की दुनिया में बैठकर उनकी दृष्टि से दुनिया को देखा है। पियक्कड भी मनुष्य होता है। अन्यो के समान आस्तिक हो सकता है। वह शराब ही भेंट के रूप में चढ़ाता है। शराब उसकी जान है। उसका दावा है कि उसकी हर बात, चाल-चलन सब शराब से परि-चालित है। उसका दावा है कि जिसे खिन्ने नहीं देख सकता उसे कवि देख सकता है और जिसे कवि भी नहीं देख सकता उस पियक्कड देख सकता है। पियक्कड होने पर भी वह स्वाभिमानी है। रत्न जी कुछ प्राप्त है उससे सन्तुष्ट है, उसमें दूसरों को बरजाद कर अपनी प्रगति करने की मनो-वृत्ति नहीं है। उसके पास समदृष्टि है। रत्न का दावा है कि शराब जगत् पियक्कड है। सूरज भी शाम के वक्त मधुशाला जाकर शराब पीता है और सारी रात झर-झर भटकता रहता है। इस पियक्कड में पड़े लिखे सुसंस्कृत कहे जाने वाले लोगों से अधिक मानवता है। पियक्कड-रत्न प्रकृति प्रेमी भी है। कोडगु के निसर्ग सौंदर्य पर वह सौ जान से निसार है। वह भावुक ही नहीं, चित्तक भी है। वह देखता है कि समता के स्वाँग में गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, भेद-भाव, विषमता और बढ़मूढ़ हो रहे हैं, अमीर के हितों के लिए शासन बदल जाते हैं। इस तरह राजरत्नम् जी का 'येंडकुडु रत्न' परीबी का प्रतिनिधि है। वह अपनी मदिरा के वर्णन में सारे विषय को देल सजता है, उस पर आनोचना कर सकता है। आधुनिक कन्नड साहित्य के अमर चरित्रों में येंडकुडु रत्न भी एक है।

योगाचार (५० पारि०)

यह महायान शाखा (दे०) की अन्यतम दार्शनिक शाखा है। इसका प्रवर्तन पाँचवीं शती में असग न किया था। वसुधवु दिङ्नाग इत्यादि इसके दूसरे प्रतिष्ठित आचार्य हैं और योगाचार, 'भूमिशास्त्र', 'महायान', 'सूत्रालंकार', 'लक्षणवत्तारसूत्र' इत्यादि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसमें महायान के परम ज्ञान वाङ्मय (दे०) की प्राप्ति करने के लिए योगसाधना और ध्याचार दोनों पर बल दिया जाता है इसीलिए इसे योगाचार (दे०) की सत्ता प्राप्त हुई है। इस सिद्धांत में समस्त भौतिक जगत् का निषेध कर केवल विचार जगत् की स्वीकार किया जाता है और समस्त यथार्थ जगत् की विज्ञान की परिणति के रूप में स्वीकार दिया जाता है, अतः इस 'विज्ञानवाद' की सत्ता

भी प्रदान की जाती है।

इस संप्रदाय में बाह्य जगत् की सत्ता का निषेध किया जाता है और उसे मिथ्या भ्रमात्मक माना जाता है, किंतु मानसिक जगत् का प्रतिषेध नहीं किया जाता। मानसिक जगत् को सत्य मानने पर ही विचार-जगत् का भी परिष्कार हो सकता है। जिस प्रकार स्वप्न में मानसिक विचार वस्तुओं के रूप में परिणत हो जाते हैं तथा वस्तुएं स्वरूपतः मिथ्या होती हैं उसी प्रकार दृश्यमान जगत् भी अयथायं है और मानसिक जगत् का विपरिणाम नाश है। जिस प्रकार दृष्टि-दोष से चंद्रमा दो प्रतीत होते हैं उसी प्रकार भौतिक जगत् अज्ञान के कारण मानस-जगत् से भिन्न प्रतीत होता है। वस्तुतः दोनों की पुषष् सत्ता नहीं है। भौतिक पदार्थ मानसिक भावना से भिन्न कभी प्रतीत नहीं होते। घटनाओं की सारी प्रक्रिया व्यक्तिगत चेतना में भावरूप में संकलित रहती है। समस्त प्रतिक्रियाओं का संग्रह होने के कारण इसे आलयविज्ञान की संज्ञा दी जाती है। पूर्वकालीन विभिन्न विचारों और घटनाओं की भावना के अवशेष रहने के कारण भौतिक जगत् की प्रतीति भी अनेकरूपात्मक होती है। मन क्षणिक चेतनाओं की एक धारा है जिसमें पुराने अनुभवों के संस्कार दबे पड़े रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति के अनुसार विभिन्न संस्कार उद्भूत होते रहते हैं। परिस्थिति की सापेक्षता के कारण सर्वत्र सभी अनुभव प्रकट नहीं होते, किसी एक क्षण में कोई विशिष्ट संस्कार ही भौतिक तत्त्व का रूप धारण कर प्रकट होता है। मानस संस्कार आत्मा के समान अपरिवर्तनीय नहीं। निर्वाण (दे०)-प्राप्ति के लिए आत्म-निग्रह द्वारा इस चेतना-धारा का अवरोध संभव है।

योगसूत्र शब्द (हि० पारि०)

ऐसे शब्द जो रचना की दृष्टि से योगिक होते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से रुढ़ होते हैं—जैसे 'जलज'। रचना की दृष्टि से यह 'जल-ज' है किंतु इसका रुढ़ अर्थ है 'कमल'। जल में जन्मी अन्य चीजें या जीव आदि इसके अर्थ नहीं हैं। हाथी, पंज, पक्षी आदि भी ऐसे ही शब्द हैं। हाथी किसी भी हाथयुक्त जीव का नाम नहीं है, न पंज में जनमी हर चीज पंज है और न हर पक्षयुक्त पक्षी ही है।

योगसार (अप० क०)

'योगसार' के लेखक का नाम योगिन्द्र (दे०)

अथवा योगिचंद्र है। ग्रंथ में रचना-काल का उल्लेख नहीं है।

इस ग्रंथ का विषय भी 'परमात्म-प्रकाश' के विषय के समान है। इसमें लेखक ने बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप बताते हुए परमात्मा के ध्यान पर बल दिया है और पाप-पुण्यात्मक दोनों प्रकार के कर्मों के त्याग का आदेश दिया है। लेखक का मत है कि सांसारिक बंधनों और पाप-पुण्यों का त्याग कर आत्म-ध्यान में लीन जानी ही मोक्ष को प्राप्त करता है।

ग्रंथ की भाषा हृदयस्पर्शी है। सीधी और सरल भाषा में भावों की अभिव्यक्ति हुई है और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है।

तत्कालीन भाषा के स्वरूप और संत-साहित्य के पूर्वरूप के ज्ञान के लिए यह ग्रंथ उपादेय है।

योगसूत्र (सं० क०) [रचना-काल—200 ई० पू०]

'योगसूत्र' के लेखक 'पतंजलि' (दे०) है। योगसूत्र में चार पाद हैं—समाधिपाद, साधनपाद, विमृतिपाद, और कैवल्यपाद। 'योगसूत्र' पर व्यास-कृत भाष्य भी है। परंतु ये व्यास 'महाभारत' दे० के रचयिता व्यास थे भिन्न हैं।

'योगसूत्र' योग-दर्शन का आधार-ग्रंथ है। योग-दर्शन के अंतर्गत विशेष रूप से चित्त के आधार पर ही योग-विषयक विश्लेषण किया गया है। योग-दर्शन के अनुसार 'योग' शब्द का अर्थ समाधि है। योग-भाष्य के लेखक ने योग को चित्तवृत्ति का निरोध कहा है। योग-दर्शन में चित्त की पांच भूमियां स्वीकार की गई हैं। चित्त की ये भूमियां या अवस्थाएँ—क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध हैं। योग-दर्शन के अनुसार मुक्ति के लिए चित्त-वृत्तियों का भूल कारण भ्रमज्ञान है। ये अज्ञानजन्य वृत्तियां भी दो प्रकार की हैं। एक विलम्ब और दूसरी अचिच्छेद। विलम्ब वृत्तियां धर्म, अधर्म तथा वासनाओं की उदरति का कारण हैं और अचिच्छेद वृत्तियां 'उपाति' को देने वाली हैं। 'उपाति' शब्द का अर्थ योग-दर्शन में रजस् और तमस् से रहित बुद्धि सत्त्व की प्रशस्त बाह्यी प्रज्ञा है। ये वृत्तियां संस्कारों की निर्मात्री हैं। चित्तवृत्ति के निरोध की स्थिति में ये वृत्तियां केवल संस्कार-रूप में शेष रह जाती हैं। योग-दर्शन में समाधि के दो भेद हैं—एक संप्रज्ञात और दूसरी असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात के भी भाव-प्रत्यय और उपाम-प्रत्यय ये दो भेद हैं।

योग-दर्शन की भाषा-शैली सुबोध एवं चैतानिक है।

योगिदु (योगीन्द्र) (अप० ले०) [रचना-काल—आठवीं-नौवीं शती ई०]

योगिदु की दो कृतियाँ—‘परमप्यायसु’ (दे०) और ‘योगसार’ (दे०) प्राप्त होती हैं। इनके रच्ये अनेक ग्रंथ कहे जाते हैं किंतु ‘परमप्यायसु’ और ‘योगसार’ के समान भावधारा उनमें नहीं मिलती। योगिदु ने इन कृतियों में अपने विषय में कोई सूचना नहीं दी।

योगिदु किस काल में हुए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परंतु भाषा पर विचार करने से इनका समय आठवीं-नौवीं शती के लगभग प्रतीत होता है।

योगिदु विचारों में उदार थे। इनकी जैन धर्म में आस्था थी किंतु इन्होंने किसी संप्रदाय विशेष के प्रति अनावश्यक आग्रह प्रकट नहीं किया और धर्म के बाह्य रूप एवं कर्मकांड की अपेक्षा धर्म के प्रातरिण रूप और सवाचारमय जीवन पर ही बल दिया है।

योगिदु की कृतियों का प्रधान छंद दोहा है। इनकी कृतियों की अपभ्रंश भाषा शास्त्रीय अपभ्रंश की अपेक्षा लोक भाषा के अधिक निकट है।

योगिदु, स० सु० सु० (स० ले०)

संस्कृत तत्सम शैली में इनका पूरा ताम ‘सुबहुष्य योगी’ है। प्रथम वाणी के इस आधुनिक कवि का स्वयंवास अभी कुछ साल पूर्व हुआ।

ये ‘कोयपुत्तूर’ जिले के निवासी थे और प्रारंभिक जीवन में गांधीवादी कार्यकर्ता रहे थे। मद्रास शहर में इन्होंने अपना बाद का जीवन बिनाया था जहाँ आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों में ये भाग लेते थे तथा सिनेमा के कथा एवं सवाद-लेखन का कार्य करते थे।

इनकी कविताओं की छाप अलग है। राष्ट्र-प्रेम तथा अपूर्व ओज इनकी वाणी की विशेषताएँ हैं। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता-संग्रह ‘तमिऱकुमरि पाटल्कुळ’ (तमिल प्रदेश की ‘कन्याकुमरि’ आदि कविताएँ) है और इसी एकमात्र रचना के सार्वबोध्य और प्रभावशाली छंद ने निर्वाह ने इनका नाम अमर कर दिया है।

योगधरायण (स० पा०)

वत्सराज उदयन (दे०) का मंत्री योगधरायण भास (दे०) की प्रतिभा की देन है। भास कृत ‘स्वप्रवासवदन्तम्’ (दे०) नामक नाटक तथा धीहर्ष (दे०) की ‘रत्नावली’ नाटिका में वायं योगधरायण एक मुख्य पात्र के रूप में चित्रित है। उदयन की तरह ही वह भी साहसिक कार्यों में रुचि लेता है।

उज्जयिनी के प्रबल राजा चडप्रद्योत ने नलगिरि हाथी को पकड़ने के प्रयास में जब छद्मवेशी उदयन पकड़ लिया जाता है तो योगधरायण की ही वह सदेश भिजवाता है। योगधरायण उदयन को छुड़ाने के लिए अनेक लोगों के साथ छद्मवेश में उज्जयिनी पहुँचता है और पायस बनकर इधर-उधर घूमते हुए उदयन को वासवदत्ता (दे०) के साथ निकाल ले जाता है। प्रद्योत के कोप से बचने के लिए वह मगधराज से संधि करना चाहता है। इसके लिए सभावाक से वासवदत्ता ने जल भरने की अफवाह उड़ाकर वासवदत्ता को मगधराज-पुत्री पद्मावती के यहाँ धरोहर रखता है जिससे एक तो मगधराज अपनी पुत्री की शादी उदयन से करवे वत्सराज उदयन की मदद करें, दूसरे बाद में जब वासवदत्ता के जीवित होने की बात हो तब तक पद्मावती की उससे साथ मित्रता हो जाय।

योगधरायण के क्रियाचलाप में गोपनीयता एवं साहस का विलक्षण योग है। वह एक चतुर मंत्री, कुशल प्रेक्षक एवं कल्याणकारी चरित्र का व्यक्ति है। उसकी दृष्टि से जीवन की सार्थकता पौरुष में है।

योगिक शब्द (हि० पारि०)

ऐसे शब्द जिनमें एक से अधिक सार्थक इकाइयाँ हो, अर्थात् जिनके सार्थक छंद हो सकें। जैसे आकाशाना (आकाश+आना), मानवता, (मानव+ता), प्रबल (प्र+बल)। योगिक तीन प्रकार के होते हैं समस्तशब्द—जो एकाधिक शब्दों को समास द्वारा एक में मिलाकर बने हों। जैसे घुटदौड, रमोईधर, जेलखाना। प्रत्यययुक्त—जिसकी रचना प्रत्यय के योग से हुई हो। जैसे जागनी (जागना+नी), सुदरता (सुदर+ता), चालू (चालू+ऊ)। उपसर्गयुक्त—जिसकी रचना उपसर्ग के योग से हुई हो। जैसे प्रयत्न (प्र+यत्न), अनुमति (अनु+मति), सपूत (स+पूत)। कुछ योगिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें

कई भाषिक इकाइयों का योग होता है। जैसे 'अनबोलता' (अन् + बोल + त् + आ)।

रंगणा, एस० बी० (क० ले०)

प्रोफेसर डा० एस० बी० रंगणा जी कन्नड के शैलीकार गद्यलेखक हैं। कुछ समय पूर्व ये मैसूर विश्व-विद्यालय में अंग्रेजी प्रोफेसर के पद पर विराजमान थे; अब विश्वविद्यालय-सेवा से निवृत्त हो गये हैं। ये महाराजा बालेज, मैसूर के प्रिंसिपल भी थे। अंग्रेजी-कन्नड-कोश के संशोधन-विभाग में प्रधान संपादक के रूप में भी इन्होंने उत्कृष्टसेवीय सेवा की है। ये कन्नड और अंग्रेजी के प्रकांड पंडित हैं—इन दोनों भाषाओं में समान रूप से लिख सकते हैं। इनकी पुस्तकें 'रंगबिन्नप' (दे०) अर्थात् 'रंग की विनय' साहित्य प्रकाशनी द्वारा पुरस्कृत है। यह कन्नड-वचन-वाङ्मय के लिए एक सुंदर देन है। मध्यकाल में वीरशैव भक्त कवियों के कारण वचन-वाङ्मय संपन्न और समृद्ध हुआ था। आधुनिक काल में इस साहित्य-विधा को इन जैसे प्रबुद्ध साहित्यकारों के कारण नया जीवन मिला है।

'शैली' पर इनकी पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। कन्नड के महाकवि कुमारव्यास (दे०) की शैली का भी इन्होंने अच्छा विवेचन किया है। आलोचना के क्षेत्र में इनका प्रयास नया और आदर्श स्थापित करने वाला सिद्ध हुआ है। 'पाश्चात्य संभार नाटकमाला' (पाश्चात्य नाटक) इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है।

रंगनायक, सि० ज० (त० ले०) [जन्म—1901 ई०]

वरिष्ठ लेखकों में इनका स्थान रहा है। इस शती के तीसरे दशक की सृजनारम्भक साहित्य-पत्रिका 'मणिकोटि' में लिखने वालों में ये भी एक थे। पत्रकारिता इनकी माजीविका रही है। संप्रति ये 'मंजरि' नामक तमिल 'डाइजैस्ट' पत्रिका के संपादक हैं। लघुकथा तथा बाल-साहित्य इन दोनों विधाओं के लेखक के रूप में इनकी ख्याति है। इनका पहला लघुकथा-संग्रह 'चंतन क् काबटि' (चंदन का कविर) प्रसिद्ध हो चुका है। अन्य संग्रह 'मचळतुणि' (पीला कपड़ा) तथा 'विचैवातु' (हुत-गामी बत्तख) तथा 'मोण्डिक् किळि' (पंगु तोता) हैं। कुछ बालोपयोगी रचनाओं के नाम ये हैं—'रोजापेण' (गुलाब-कन्या) तथा 'वण्णात् तिण्णुन्नि' (तितली)। इनमें से कुछ भद्राक्ष सरकार द्वारा पुरस्कृत हो चुकी हैं।

इनकी लघुकथाएँ एक ही भाव-बिंदु का विवरण प्रस्तुत करते हुए अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो गई हैं।

रंगनाथ रामायणमु (ते० क०) [रचना-काल—चौदहवीं शती ई०]

अपने पिता के आदेश पर प्रसिद्ध कवि गोन बुदा रेड्डी (दे०) द्वारा रचित 'रंगनाथ रामायणम्' सरल और सुबोध शैली में होने के कारण बाल्मीकि-रामायण (दे०) की भांति 'पाठ्ये गेये च मधुरम्' कही जा सकती है। यह काव्य छंद कानों में द्विध (दोहा वंसा छंद) छंद में निबद्ध है। कथा बाल्मीकि-रामायण के अनुसार ही चलती है, पर यज्ञ-तंत्र कुछ नयी उद्भावनाएँ भी पाई जाती हैं। अहल्या के प्रसंग में देवराज ईद्र गीतम के आश्रम में कुक्कुट का रूप धारण करके आता है और आधी रात के वक्त मुर्ये की आँख सुनकर गीतम सरल हुआ समझ कर नदी में स्नान करने चले जाते हैं। इस प्रकार ईद्र की अहल्या से मिलने का मौका मिलता है। इसी प्रकार अयोध्याकांड में मंथरा का राम से बाल्यकाश से ही कुछ विरोध बताया जाता है जिसके कारण वह कैकेयी की राम को वन भेजने के लिए उकसाती है। कुछ अन्य प्रसंगों में भी कवि की मौलिक भावनाएँ परिलक्षित होती हैं। रावण की भ्राता कैकेयी और मेघनाद की पत्नी सुतोचना और रावण की राजमहिषी मंदोदरी का चरित्र चित्रित करने में कवि को जो सफलता मिली है, वह अन्य किसी भी रामकथाश्रयी काव्य में दुर्लभ है। तेलुगु में रचित रामकाव्य हैं, उनमें 'रंगनाथ रामायणम्' ही सबसे सरल, सुबोध और सरस रचना मानी जा सकती है। इसके उत्तरकांड का पता नहीं चलता।

रंगनायकम्मा, मुप्पाळ (ते० ले०) [जन्म—1939 ई०]

इन्हें नयी पीढ़ी की तेलुगु-उपन्यास-लेखिकाओं में आदरणीय स्थान प्राप्त है। 'पेकमेडु' (दे०) (ताम के महल), 'बलिपीठम्', 'रचयित्री', 'कृष्णवेली', 'स्त्री', क्लीन गोडलु (गिरी हुई दीवारें), 'स्वीट होम' आदि कई उपन्यास पाठक-समाज में अत्यंत लोकप्रिय हैं। अनुभूति की तीव्रता, वास्तविकता के प्रति सजग निष्ठा और नारी-शौर्य की प्रतिष्ठित करने में अकुंठित आशीषता इसकी रचनाओं की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इन सभी रचनाओं में आनंदमय जीवन की कामना कई रूपों में मुखरित हुई है।

रंगविनय (क० क०)

आधुनिक समय के कन्नड-साहित्यकारों में डा० एस० वी० रगण्णा (दे०) का सम्मान्य स्थान है। 'शैली', 'शक्ति', 'शाकुल', 'कुमरव्यास', 'पाश्चात्य गभीर नाटकगत' (दे०) (पाश्चात्य चासद) जैसी कृतियों के द्वारा जहाँ आपने कन्नड आलोचना की स्वस्थ परंपरा चलाई वहाँ 'रंगविनय' (रग की विनय) की रचना करके आधुनिक कन्नड में मनोहर गद्य शैली का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। 'रंगविनय' साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत उत्कृष्ट कृति है। कन्नड में 'वचन' नामक साहित्य-विधा का प्रचलन है जिसका इतिहास बारहवीं शती से भी पुराना है। औरसैय अस्त-कश्मिरे ने बारहवीं शताब्दी से वर्तमान समय तक कन्नड के वचन-वाङ्मय को समुद्ध किया है। प्रो० रगण्णाजी की कृति प्राचीन और आधुनिक वचन-परंपरा की एक सुंदर कड़ी है।

मैसूर विश्वविद्यालय की साहित्य-पत्रिका 'प्रबुद्ध कर्नाटक' में प्रो० रगण्णा के वचन 'रगमयन वचनगत' शीर्षक से प्रकाशित होते थे जो बाद में 'रंगविनय' के रूप में पाठकों के सामने आये। ये वचन वचनकार के इष्टदेव 'रगमया' की छाप से सुशोभित हैं। 'रंगविनय' की प्रस्तावना काफी लंबी है और उसमें लेखक को किन-किन स्रोतों से प्रेरणा मिली है, इसका उल्लेख है। अनेक वचन अपने आप में पूर्ण हैं और उसमें लेखक के अभीष्ट भाव या विचार की सुंदर अभिव्यक्ति दृष्टिगत होती है। गति, लय, नाद-माधुर्य, शब्द-सौष्ठव, गद्य वित्तास, आदि गुणों से परिपूर्ण प्रो० रगण्णाजी के वचन निश्चित रूप से आधुनिक कन्नड-गद्य-साहित्य में नया मोड़ लाने वाले सिद्ध हुए हैं। इन वचनों में शब्द लालित्य तथा ताल-लय-वासित्य के साथ-साथ छंद के विशिष्ट गुण प्लुत के भी दर्शन होते हैं। इनमें कल्पनालोक का काव्य उत्सव माधुर्य की सृष्टि कर सहृदय के हृदय को आनंदोल्लास से परिपूर्ण कर देता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक विषयों का चित्रण, शक्ति-ज्ञान का वर्णन, ज्ञान-विज्ञान का मधन, पाठित्य और लोकानुभव का मिलन एवं कल्पना और भावुकता का संयोग इन वचनों में जैसा देखा जाता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है।

रगभूमि (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1924 ई०]

प्रेमचंद (दे०) ने राष्ट्रीय समस्याओं को

आधार बना कर जिन उपन्यासों की रचना की थी उनमें 'रगभूमि' का उल्लेखनीय स्थान है। इस उपन्यास में लेखक ने अपने भिखारी सूरदास (दे०) के माध्यम से महात्मा गांधी के मूलभूत सिद्धांतों—अहिंसा, सत्याग्रह, हिंदू-मुस्लिम एकता, आदि का प्रत्यक्ष सहज प्रतिपादन किया है और यह बताया है कि सत्य तथा अहिंसा का साधक किस प्रकार अतः तक धन, सत्ता तथा शासन से टकरा लेता हुआ अपने प्राणों की बलि दे देने में भी संकोच नहीं करता। यदि वह हारता भी है तो वह हार ऐसी होती है कि उसके समस्त विजेता की जीत भी सर्वथा निष्प्रभ हो उठती है। ज्ञान सेवक, राजा महेंद्र सिंह, कुंवर भरत सिंह आदि के माध्यम से पूंजीवादी भ्रष्टाचार के दोषों को बखूबी उभारा है और इस तथ्य का निरूपण किया है कि यत्र परिचित उद्योग सामाजिक जीवन में किस प्रकार आवास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं।

अपने युग की सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय समस्याओं के आकलन के साथ-साथ प्रेमचंद ने इस उपन्यास में जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी रूपान्तरित किया है। उनके अनुसार यह जीवन एक रगभूमि है और इस रगभूमि में सभी व्यक्ति खेल खेलते आए हैं। लेकिन खेल खेलते समय हमें किसी प्रकार की धांपली नहीं करनी चाहिए। इसी से यथा तथा कीर्ति मिलती है। अपने व्यापक धार्मिकफलक के कारण इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी गई है जो सर्वथा उचित ही है।

रगमव (प० क०)

प्रसिद्ध नाटककार बलराम गार्गी (दे०) ने नाटक लिखने के साथ ही उन्हें रगमव पर पर प्रस्तुत करने में भी विशेष रुचि ली है। प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने भारत में नाटक की परंपरा का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें पंजाब और भारत के अन्य प्रदेशों में नाटक-लेखन और 'वचन' की परंपरा का प्रामाणिक वर्णन है। इसमें डा० गार्गी के सुशोभ अध्येतृत्व ने निष्कर्ष अंकित है।

विभिन्न प्रदेशों में रगमव के विकास के भिन्न-भिन्न स्तरों की जानकारी दी गई है। ऐतिहासिक दृष्टि इस रचना का उन्मुखनीय गुण है। इसका हिंदी रूपांतर भी उपलब्ध है।

रंगमंच (हि० पारि०)

रंगमंच से अभिप्राय उस उन्नत मंच से है जिस पर नाट्याभिनय प्रस्तुत किया जाय। भरत (दे०) के 'नाट्यशास्त्र' (दे०) में नाट्यशाला का समूह विवरण इस बात का संकेत है कि उससे पूर्व सुहृचिपूर्ण रंगशालाएँ होंगी, पर भरत का 'नाट्यशास्त्र' अत्यंत व्यवस्थित ग्रंथ है। इसके अनुसार भारत में तीन प्रकार की रंगशालाएँ होती थीं—आयताकार विकृष्ट, वर्गाकार चतुरस्र तथा त्रिकोण-रूप त्र्यसु। इनमें विकृष्ट मध्यम आदर्श मानी जाती थी। इसके दो खंड—रंगमंच और प्रेक्षक-कक्ष—होते थे। रंगमंच के फिर दो भाग होते थे।—ऊपर का भाग मेघपथ्य (दे०) और नीचे का भाग रंगमंच। रंगमंच के दोनों ओर पार्श्वों के आने-जाने के लिए दो गैलरी बनाई जाती थीं जिन्हें भ्रतवारणी कहते थे। रंगमंच के पीछे वाला भाग रंगशौच कहलाता था जहाँ अभिनेता अपनी साज-सज्जा करते थे। हिंदी-रंगमंच अपेक्षाकृत भ्रवाचीन है। वाजिदअली शाह के महल में 'हंदरसमा' (दे०) का अभिनय हुआ था, साथ ही पारसी-कंपनी का अपना अलग रंगमंच था जिसमें पिछले और अगले पर्दों के अतिरिक्त बीच में साधारण पर्दे रहते थे जो दृश्य-परिवर्तन के काम आते थे। अगला पर्दा नाटक के आरंभ में उठकर मध्यांतर में अथवा समाप्ति पर गिरता था। पर्दों की सहायता से विभिन्न दृश्य—राजमहल, मंदिर, कुटी आदि बना लिये जाते थे। भारत में (दे०) ऐसे रंगमंच की जन्म देना चाहते थे जिसमें कलात्मक प्रौढ़ता हो, पर पारसी-रंगमंच का प्रभाव बना रहा जो अभी तक दृष्टिगत होता है। अध्यावसायिक नाट्य-संस्थाओं और सांस्कृतिक वक्ताओं द्वारा इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। कुछ सरकारी संस्थाएँ भी कार्य कर रही हैं। अभिनव भरत ने कुछ नाट्य-प्रयोग—पेटिका रंगमंच, रूपदार-दृश्यपीठ मंच, त्रि-परिमाणायी खुले मंच, मध्यस्थ केंद्रीय रंगमंच, त्रि-परिमाणवि आकाश-रेखा स्वाभाविक स्थिर रंगपीठ आदि किये हैं। यूरोप में भी यूनानी खुले रंगमंच से आधुनिक रंगमंच तक अद्भुत विकास हुआ है। वहाँ छज्जों वाले तथा होर्स-शू रंगमंच से आये बढ़कर रेखा-वादी (ब्यूजिस्ट), निर्माणवादी (कंस्ट्रक्टिन्), चलमंच, उन्नत मंच, चक्रित रंगमंच आदि अनेक प्रयोग हुए हैं।

रंगचार, आद्य (क० ले०)

दे० श्रीरंग।

रंजाजम्मा (ते० ले०) [समय—सत्रहवीं शती ई०]

आंध्र प्रांत से बाहर आंध्र-भारती का प्रचार और प्रसार करने का श्रेय तंजीर के नाट्य राजाओं को प्राप्त है। इन्हीं राजाओं में अंतिम विजयराघव नायक के दरबार में रंजाजम्मा रहती थीं। रंजाजम्मा केवल राज-कवयित्री ही नहीं थीं, राजा की हृदयेश्वरी भी थी। रंजाजम्मा की प्रतिभा और रूपमाधुरी पर मुग्ध होकर राजा ने उनका कनकाभिवेक किया था। रंजाजम्मा भी राजा को अपने आराध्य पति के समान मानती थी। उनके पुत्र मन्नास्दास पर 'मन्नास्दासविलासमु' नामक प्रबंध और 'यशवानमु' (दे०) की रचना इस कवयित्री ने की थी। इसके अलावा 'उपापरिणयमु' नामक प्रबंधनाम भी इनके नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं 'भागवत' (दे०), 'रामायण' (दे०) और 'महामारत' (दे०) के इतिवृत्तों पर आधारित काव्य भी इस कवयित्री ने लिखे थे। इस कवयित्री की रचना में कोमल भावों की कांतसम्मित ललित अभिव्यंजना पाई जाती है।

'रंगीन' (उद्० ले०) [जन्म—1755 ई० ; मृत्यु—1835 ई०]

नाम—सञ्जवल यार खान, उपनाम—'रंगीन'; जन्म-स्थान—सरहंद। ये 'इंशा (दे०) के घनिष्ठ मित्र थे। ये सर्वप्रथम शाह हातिम (दे०) के शिष्य बने थे परंतु बाद में इन्होंने 'मीर' (दे०) का शिष्यत्व ग्रहण करना चाहा था। मीर साहब ने इन्हें यह कहकर अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था कि तुम धनवान व्यक्ति हो, अतः तुम काव्य-कला सीखने में असमर्थ रहोगे। हातिम के बाद ये मुहम्मद अमान 'निसार' (दे०) और 'मुसहजी' (दे०) से अपनी कविताओं का संशोधन कराते लगे थे।

इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं—'मसनवी दितपजीर', 'ईजाद-ए-रंगीन' (मसनवी), 'चार-बीबान', 'मसनवी मजहर-उल-अजाइब' और 'मजालिस-ए-रंगीन'। 'मजालिस-ए-रंगीन' में सत्कालीन काव्य-संबंधी मान्यताएँ और आलोचनात्मक लेख हैं। इन कृतियों के अतिरिक्त उनकी एक और कृति 'फ़रसनामा' भी है। इसमें घोड़ों की बीमारियों के नुस्खे और उनकी पहचान आदि का वर्णन है।

रजावती (बै० पा०)

लाउसेन की जननी रजावती (धर्ममगल दे०) का चरित्र दुःख और विस्मय का उद्भूत करने वाला चरित्र है। यह दुःख एवं विस्मय उसके चरित्र की विपरीत धर्मिता से उद्भूत है। बृद्ध पति के प्रति अविचलित श्रद्धा एवं पुत्र प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य की निष्ठा इस चरित्र को महिमावित करती है परंतु परवर्ती जीवन विन्यास में चरित्र का यह सामंजस्य रह नहीं पाया है। सौंदर्य का रूप की जननी के रूप में यह चरित्र केवल निष्प्रभ ही नहीं, स्थानिमय भी हो गया है। वीरत्व के आदर्श से रजावती गिर जाती है। सतान स्नेहातुरा जननी के रूप में उसने जिस हीन कौशल से पुत्र को घर में अबाध रखने की कोशिश की है उससे उसका चरित्र केवल भ्रष्ट ही नहीं होता, मलिन भी दिखाई पड़ने लगता है। इस चरित्र की यह पारंपरिकता खटकती है। सामंजस्य में अभाव में रजावती के चरित्राकन में केवल की व्यर्थता प्रकट हुई है।

रधाबा, महिबूर सिंह (५० ले०) [जन्म—1909 ई०]

डा० रधाबा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। साहित्य, लोकधारा और कला के क्षेत्र में उनकी खोज और सुवर्चपूर्ण संगठन संयोजन के कारण उनका व्यक्तित्व एक सस्था का स्वरूप धारण कर चुका है। पंजाब की मौलिक संस्कृति के विभिन्न प्रसारों के प्रति उनके मन में अद्भुत आकर्षण है और वह जिन जिन रूपों में अभिव्यक्त हुई है, रधाबा ने उन्हें संभालने और प्रचारित करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। आप व्यवसाय से एक दनस्पति विज्ञानी हैं और इस क्षेत्र में आप अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के व्यक्ति हैं परन्तु आपकी रचित साहित्य, और कला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व हैं। आपने स्वयं ही कार्य किया है, साथ साथ अनेक कलाकारों साहित्य-संस्थाओं और कला अनुसंधानियों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया और यथासंभव सुविधाएँ भी उपलब्ध की कराईं। डा० रधाबा सूक्ष्म बुद्धि के और सुवर्चपूर्ण व्यक्ति हैं, फलतः पंजाब की कलागत और बौद्धिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार में आप निरंतर योग देते रहे हैं। नये पंजाब के नवनिर्माण में आपके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दृष्टिगत होती है। पंजाबी चित्रकारी पंजाबी लोक-साहित्य और पंजाबी लोक-कलाओं पर आपकी

निम्नलिखित रचनाएँ उल्लेखनीय हैं।

1 हिमालयन आर्ट, 2 कांगडा बैली पेंटिंग, 3 कृष्ण लीजेंड इन आर्ट, 4 कांगडा पेंटिंग इन भागवत पुराण 5 पंजाबी लोक-गीत, 6 कांगड़ा के लोक गीत, 7 पंजाब।

रक्त करवी (बै० कृ०) [रचना काल—1926 ई०]

इस नाटक में रवींद्र (दे० ठाकुर) ने प्रतीकात्मक शैली के द्वारा भौतिक एवं धार्मिक सम्प्रदाय के साथ जीवन के सहज आनंद और प्रकृति के सरल सौंदर्य का तीव्र संघर्ष दिखाया है। मथुरा और उसका राजा धार्मिक जाल तथा व्यावसायिक लिप्ता का प्रतीक है जिसकी लपेट में सारा परिवार है। उसका अनुशासन एवं तनाव इतना उग्र है कि जीवन का सहज उन्मुक्त प्रवाह अवरुद्ध हो गया है। ऐसे दूषित वायुमंडल में फागुनाल जैसे भोले किसान, बिशु जैसे भावुक सरल व्यक्ति तथा किशोर जैसे निश्छल स्वाभिमानी युवक के लिए कोई स्थान नहीं है। रजन जैसे सजीव और प्रभावशाली पान को भी जीवन की आहुति देनी पड़ती है। यम और घनतन के दमघोड़ आतावरण में उत्साह और उत्सास का प्रतीक है नदिनी। नदिनी के अनुसार जीवन का स्वस्थ रूप में सोहाव्य है, भौतिक सुखों की परीक्षा में नहीं। इस तरह रवींद्र ने इस नाटक के माध्यम में पश्चिम के भौतिक प्रत्या के स्वान पर आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा पर बल दिया है। इस विचारधारा के अनुरूप लाल फेनर' उपयुक्त प्रतीक है। नाटक की दृष्टि में भी यह संगत एवं सफल रचना है। यह रवींद्र की उज्ज्वल रचना तो है ही, इन युग की उपलब्धि का गौरव भी प्राप्त है।

रक्तमोलापर रक्तस्रोत (उ० कृ०)

यह श्रीगुरु महापात्र (दे०) का ऐतिहासिक उपन्यास है। उड़ीसा के घुमसरगढ़ का राजपरिवार तत्कालीन राजपरिवारों में एक है। उन्मीनवी गनी में उसका रसरजित इतिहास अत्यंत मनोहारी है। इसमें इसी इतिहास को उपन्यास का स्वरूप दिया गया है। उड़ीसा भाषा में ही नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं में जाने वाले नवितम संपन्न ऐतिहासिक उपन्यासों में यह एक है।

रक्ताक्षि (क० पा०)

‘कुर्वे’ (दे०) उपनामधारी राष्ट्रकवि डा० के० वी० पुट्टप्पा की ‘रक्ताक्षि’ कन्नड की एक प्रसिद्ध नाट्यकृति है। उसके स्त्री-पात्रों में ‘रक्ताक्षि’ का ही प्राधान्य है। उसी के आधार पर नाटक का नामकरण हुआ है। ‘रक्ताक्षि’ शेक्सपियर के ‘हेमलेट’ के अनुकरण पर लिखा गया नाटक है, जिसमें कर्नाटक के इतिहास का वर्णन होता है। परंतु ‘हेमलेट’ और ‘रक्ताक्षि’ में अंतर भी स्पष्ट है : ‘हेमलेट’ नायक-प्रधान नाटक है तो ‘रक्ताक्षि’ नायिका-प्रधान। बिदूर राज्य के मंत्री लिगण्णा की प्रिय पुत्री रुद्राबा अनुपम सुंदरी है। परिस्थितियों के घात-प्रति-घात के कारण वह रक्त की साकांक्षा करने वाली होकर ‘रक्ताक्षि’ बन जाती है। वह बसवय्या से इतना प्रेम करती है कि उसके सामने वह किसी की परवाह नहीं करती। रूपवान, धनी युवक शिवय्या उसके प्रेम को पाने का विफल प्रयत्न करता है, उसे लोभ के जाल में फँसाना चाहता है, परंतु बसवय्या से एकनिष्ठ प्रेम करने वाली रुद्राबा उसका तिरस्कार करती है। बसवय्या की सीतेली माँ चेलुबाबा अपने प्रियतम शिवय्या की सहायता से अपने पति राजा बसप्पनायक की हत्या करा देती है। यह रहस्य बसवय्या को राजा के प्रेत से ज्ञात होता है। वह जब चिंतित रहता है तब मंत्री लिगण्णा द्वारा प्रेषित रुद्राबा उसकी सांत्वना देती है। राज्य की व्यवस्था और शांति के लिए प्रयत्न करने वाले अपने पिता और प्रियतम को हर प्रकार से सहायता पहुँचाने की आकांक्षा से वह पगली के समान व्यवहार करती है। शिवय्या के पैशाचिक प्रेम को जानकर भी उससे प्रेम करने का अभिनय कर वह राखी चेलुबाबा और शिवय्या के पदयंत्र के कारण कारागार में पड़े अपने पिता और प्रेमी बसवय्या की छुड़ाती है। उनके जाने के बाद शिवय्या बसवय्या के मित्र के समान अभिनय कर उसका अनुगमन करता है। शिवय्या बसवय्या के अंतःकरण को जानने के उद्देश्य से होन्गय्या पर झूठा आरोप लगाता है कि वह रुद्राबा से प्रेम करता है। निष्कपट हृदयवाला बसवय्या कहता है कि ‘मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। यदि वह सचमुच ऐसा व्यवहार करता है तो उसको दंड दिया जाएगा।’ शिवय्या बसवय्या के मन को पढ़ाना सेता है और अक्सर देखकर उसे प्रपन्न (खाई) में गिरा देता है। एक बड़े गृधर से उसे मारना चाहता है। इतने में छोड़े की टाप गुनकर वह छिप जाता है। होन्गय्या और लिगण्णा वहाँ आते हैं, पर वे भारे वाले

बसवय्या को बचा नहीं सकते। लिगण्णा हैदराबादी की सहायता पाने उसके पास जाता है और होन्गय्या को बसवय्या के दाहसंस्कार के लिए छोड़ जाता है। होन्गय्या राज्य की श्रव्यवस्था को दूर करने के उद्देश्य से अपने को बसवय्या का हंता घोषित करता है। रुद्राबा इसे सच समझकर उसे मार देती है। परंतु बाद में जब सत्य ज्ञात होता है, वह अत्यधिक खिन्न हो जाती है। वह उसका प्रायश्चित्त भी करती है। पदयंत्रकारी शिवय्या और चेलुबाबा को बंधकघरे में जीवसहित अग्नि-समाधि लेने को बाध्य करती है, छुरी भोंक कर शिवय्या की जान ले लेती है और स्वयं भी मृत्यु का आलिङ्गन कर लेती है। वह सुकोमल नारी भयंकर रक्ताक्षि बन जाती है। उसके चित्रण में लेखक ने प्रेम की दृढ़ता, हृदय की स्थिरता एवं कोमलता और परुषता का संयोग दिखाया है।

रत्नकुमार (थ० कु०) [रचना-काल—1952 ई०]

यह कृतिवासी ‘बंगला-रामरायण’ (दे०) से प्रेरणा लेकर विभीषण-पुत्र तरणीसेन की वीर-मृत्यु के आधार पर लक्ष्मणर चौधरी द्वारा लिखा गया नाटक है। कथा सीता-हरण से लेकर तरणीसेन की मृत्यु तक है। ‘रामायण’ की घटना को अविकृत रखकर पात्रों के कार्यों के अंतराल में नूतन नाटकीय अभिप्राय आरोपित किया गया है। तरणीसेन अल्प वय का होते हुए भी साहसी, कर्तव्य-परायण, देशप्रेमी और रामभक्त दिखाया गया है। रावण के प्रचंड चरित्र के मध्य भी रामभक्ति प्रच्छन्न रूप से दिखायी गयी है। नाटक के संवाद लंबे हैं और नाट्य-कला का निर्वाह ठीक से नहीं हो पाया है।

रघु (सं० पा०)

इक्ष्वाकुवंशीय रघु श्रयोध्या का राजा था। इसके पिता का नाम राजा दीर्घबाहु था, तथा पितामह का नाम दिलीप सट्वांग था, किंतु कालिदास (दे०) के ‘रघुवंश’ (दे०) के अनुसार इसके पिता का नाम राजा दिलीप (दे०) था, जिसे यह नंदिनी नामक धेनु की सेवा से प्राप्त हुआ था। इसी के बल-वराक्रम के कारण ही इक्ष्वाकु वंश ‘रघुवंश’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतने दिग्विजय प्राप्त कर अतुल संपत्ति प्राप्त की, किंतु गुरु वसिष्ठ की आज्ञा से विश्ववित् यज्ञ करके सारा धन दान में दे दिया और धन-हीन होकर वन में चला गया। इसी स्थिति में श्रद्धि

विश्वामित्र का शिष्य कौत्स गुरु-दक्षिणा के लिए धन की याचना करने इसके पास आ पहुँचा। उसकी अभिलाषा-पूर्ति के लिए इसने कुदेर पर आक्रमण कर दिया जिससे कौत्स को चौदह करोड़ स्वर्ण-मुद्राएँ प्राप्त हुईं। रघु के बाद इसका पुत्र अज अयोध्या का राजा बना, जो कि दशरथ का पिता और राम का पितामह था।

रघु अरक्षित (उ० क०)

‘रघु अरक्षित’ उपन्यास डा० कुतला कुमारी सावत (दे०) का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। कुतला उरुल-मणि गोपबधु (दे०) से प्रभावित थी। नारी सुलभ आवेशमयी तरल जातीय चेतना की दीप्ति से उनकी रचनाएँ आलोकित हैं। इनके चरित्र क्रांतिकारी, प्रगति-शील एवं सत्कारोन्मुखी हैं। मध्यम वर्ग के चित्रण के द्वारा इन्होंने फकीर मोहन सेनापति (दे०) की परंपरा ही निभायी है। इस उपन्यास में लेखिका ने धनी एवं निर्धन के बीच साम्य स्थापित करने की चेष्टा की है।

उपन्यास का नायक रघुनाथ (दे०) मातृ-पितृ-हीन है। अपने प्रयास से वह धनवान बनता है। सामा-जिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने के बाद उसका एक धनी की कन्या सीता से प्रेम होता है। किंतु प्रेम सफल नहीं हो पाता। परिस्थितिवश वह ब्राह्मणमंडल की कृष्णबाहु की गुणवती शिक्षिता कन्या से विवाह करता है। किंतु दास्य जीवन का सुख स्वामी नहीं हो पाता। व्यर्थकाम होकर अंत में अपने को देश-कल्याण में लगा देता है।

उपन्यास की विषयवस्तु यद्यपि व्यापक नहीं है तथापि आधुनिक जीवन के अनेक घात-प्रतिघातों के साथ नायक के चरित्र का उल्लास, उद्यम एवं सयम का परिपूर्ण विकास इस उपन्यास में अंकित है। उड़ीसा की किसी भी बहिष्कृत भाग्य सतान के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। लेखिका ने रघुनाथ के चरित्र के माध्यम से जिस गुणधर्म की प्रतिष्ठा की है वह यथार्थतः गोपबधु के आदर्श के अनुकूल है।

कुतला मूलतः दार्शनिक हैं। यहाँ भी उनका यह आत्मदर्शन प्रकाशित हुआ है कि शरीर कुछ भी नहीं, आत्मा सब कुछ है। देखिक मिलन पूर्ण मिसन नहीं है। वायिक नर्म आत्मा वा स्वर्ण नहीं करते, अतः अतर्निहित सत्ता ही सर्वव्यक्तिमान है।

कथावस्तु, चरित्र-विवरण, अभिव्यञ्जना, शैली, उद्देश्य सभी दृष्टियों से यह उत्कृष्टोक्ति की रचना है।

रघुनाथ दास (उ० पा०)

डा० कुतला कुमारी सावत (दे०) के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास ‘रघु अरक्षित’ (दे०) का मुख्य चरित्र है रघुनाथ। रघु मातृ-पितृहीन है। वह चाचा-चाची के पास रहता है। चाची का उस पर अगाध स्नेह है। किंतु चाचा का मत है कि यह घर के लिए विप बोज है।

रघुनाथ का जीवन घटना-बहुल है। अपने देश से दूर जमी में नौकरी करता है। जीवन में प्रेम, विवाह, गृहस्थी—सभी कुछ करता है। इसकी सतान भी है। किंतु इन सबके बावजूद इसका जीवन आदि से अंत तक दुःखमय है। यह मन ही मन सोचता है—‘क्यों उसके जीवन में इतना दुःख है, इतना विषम है?’ जाँचो के सामने न जाने कितने परिवर्तन घटित हो जाते हैं। अपने परवर्ती जीवन में रघुनाथ देश-सेवक बन जाता है। सुदूर रगून में यह अपना कर्म-रूप निश्चित कर लेता है। अपने शेष जीवन में, अपनी कन्या का सान्निध्य पाने का इसे सौभाग्य मिलता है।

आधुनिक युग के घात प्रतिघात ने रघुनाथ के चरित्र में परिपूर्ण विकास पाया है। उड़ीसा की किसी भी हतभाग्य सतान के साथ रघु के चरित्र की तुलना की जा सकती है। इस चरित्र के माध्यम से लेखिका ने जिस गुणधर्म की प्रतिष्ठा की है, वह आश्चर्यजनक है। रघु का चरित्र सत्कारोन्मुखी है। लेखिका इसके माध्यम से सामा-जिक वर्जनाओं को दूर करना चाहती है।

रघुनाथ दास (गु० सं०)

अठारहवीं शती के प्रसिद्ध कृष्णभक्त कवि। मध्यकालीन भक्ति कविता में इनका बहुत ऊँचा स्थान है। इन्होंने भागवत, रामायण, भूवाहयान, कीर्तन के पद, छन्द, और कृष्ण-सीता की गरवियाँ लिखी हैं। कृष्ण-सीता की गरवी और पदो में उन्होंने दानसीला, होली के पद, कृष्ण जब गोकुल छोड़कर मथुरा चले गये उस समय की नद, शापी और यशोदा की मन स्थिति ने कृष्ण रस के पद लिखे हैं। गोपियों की विरहवस्था का अत्यंत कृष्ण चित्र उन्होंने खोचा है। उनके पदों में विविधता है। प्रस्तुतीकरण की रीति में मावुयं है और मावों की अभिव्यक्ति में उनकी अभिराम कान्यारत्ना ना परिचय मिलता है। गोपल भावों की अभिव्यक्ति उनकी विशेषता है।

रघुनाथ नायककुटु (ते० ले०) [समय—सत्रहवीं शती]

दक्षिण भारत में तंजीर के नायक राजाओं में रघुनाथ नायककुटु का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका राज्य-काल 1600 से 1631 ई० तक माना जाता है। ये बड़े पराक्रमी थे और साथ ही कलापोषक और साहित्य-स्रष्टा भी। 'पारिजातापहरणम्', 'रघुनाथ रामायणम्', 'वाल्मीकि-चरित्र' आदि प्रबंध-काव्यों के अतिरिक्त इन्होंने 'गजेंद्रमोक्षम्', 'रुविमणो-कृष्णविवाहम्', 'जानकी परिणयम्' आदि यज्ञानामु (दे०) तथा 'नलचरित्रम्' (दे०) जैसे द्विपद (दोहा जैसे) देशी छंद में निबद्ध काव्य भी लिखे थे। इनके द्वारा रचित 'अच्युताभ्युदयम्' अभ्युदय नाम की काव्यपरंपरा का सिरमौर है। इनकी रचनाओं में कीमल शृंगार की भावनाओं के साथ कमनीय दार्शनिक चिंतन का स्तुत्य सामंजस्य दिखाई देता है। कहा जाता है कि इन्होंने 'पारिजातापहरणम्' नामक काव्य का प्रणयन आधुनिक रचना के रूप में छह छंदों में किया था। इस पर प्रसन्न होकर इनके पिता ने इनका कनकाभियेक किया था। 'वाल्मीकि-चरित्र' इनकी अनुपम काव्यकृति है।

रघुनाथन (त० ले०) [जन्म—1923 ई०]

तत्सम शैली में इनका नाम 'रघुनाथन' है। आधुनिक तमिल साहित्य में प्रयोगवादिता का विद्रोही स्वर ऊँचा उठाने वाले स्व० लेखक 'पुटुमैप्पित्तन' (दे०) के अनुयायी के रूप में ये साहित्यिक क्षेत्र में आये थे। सोवियत रूस की कविताओं का तमिल अनुवाद प्रस्तुत करने के साथ इन्होंने अपनी कविताओं का एक संग्रह भी निकाला है। इनके 'पच्चुम् पच्चियुम्' (रई और भूख) नामक उपन्यास में कपड़ा मिल-मजदूरों की दुर्दशा की सामयिक समस्या का प्रस्तुतीकरण है। प्रो० कामिल जेलेबिन्स्का द्वारा चेक भाषा में इसका अनुवाद भी किया गया है। इनकी उत्सवखनीय अन्य कृतियाँ 'पुटुमैप्पित्तन' की जीवनी, 'बेरिलमलरुन्त चेंतामरें' ('कीचड़ में फूल उठे कमल'—लघुकथाएँ), 'नान् इस्वर' ('मैं दो व्यक्ति हूँ'—उपन्यास) तथा 'पुयल्' ('लूफ़ान'—उपन्यास) हैं।

रघुपति (यं० पा०)

राजपुरोहित रघुपति (विसर्जन—दे०) त्रिपुरे-श्वरी मंदिर का भक्तिनिष्ठ तेजस्वी ग्राहण है। प्राचीन

संस्कार उसके अंतर में बद्धमूल हैं। रघुपति की प्रतिष्ठा उसकी सुदृढ़ निष्ठा में निहित है। संस्कारों के बंधन में बंधा हुआ धर्मबोध रघुपति के रोम-रोम में भरा हुआ है। इस धर्मबोध की रक्षा में उसका जीवन उत्सर्ग है। प्रति-हिंसापरायणता इसलिए उसके चरित्र का सहज गुण है क्योंकि वह प्रवारक नहीं, अपने निकट वह सच्चा है। जीवरक्त के बिना देवी की तृष्णा खतम नहीं होती—इसी विश्वास से उसका समस्त कर्म नियंत्रित है। रघुपति का अंधविश्वास पूर्ण हो गया है उसी की आँखों की पुतली जयसिंह के आत्मविसर्जन के द्वारा। जीवन-रहस्य एवं धर्म-रहस्य का संघान उसे अपनी से मिला है। अर्हबोध की अमारात्रि के अवसान लग्न में, इसीलिए, रघुपति आत्मोप-समिधि के स्वर्ण-शिखर प्रांगण में प्रगति-भजन प्रज्ञा-सुस्थिर है।

रघुवंश (सं० क०) [समय—प्रथम शती ई० पू०]

'रघुवंश' कालिदास (दे०) की अत्यंत प्रौढ़ तथा उत्कृष्ट कृति है। इसी के आधार पर कालिदास को 'रघुकार' कहा जाता है।

'रघुवंश' 19 सर्गों में उपनिबद्ध एक बृहत् महाकाव्य है। इसका आरंभ रघु के जन्म की पूर्वपीठिका से हुआ है। दिलीप के गोचारण से रघु का जन्म होता है। अपने अदम्य पराक्रम से वे पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और अबूत दानवसीलता का परिचय देते हैं। इसके अनंतर तीन सर्गों में इंद्रमती का स्वयंवर, अग्न्य समवेत राजाओं की परास्त कर वज्र का इंद्रमती से परिचय तथा कीमलमाला के चिरने से इंद्रमती का मरण और अज्र का करुण विलाप क्रमशः वर्णित है। दसवें से लेकर पंद्रहवें सर्ग तक राम के चरित्र का वर्णन है। अंतिम सर्ग सामान्य से है पर अंतिम सर्ग में कामुक प्रतिनिर्वाण का चित्रण बड़ी ही मार्मिक शैली में किया गया है।

कालिदास ने रघुवंश में 'रघु' के वंश की सुविख्यात कथावस्तु लेकर एक उदात्त एवं सरस महाकाव्य की सृष्टि की है। कथावस्तु की महनीयता, मार्मिक स्थलों के सरस वर्णन, विविध मनोभावों की सरस एवं प्रभावोत्तरक व्यंजना अत्यंत उत्कृष्ट है। पात्रों के स्पष्ट चरित्र-चित्रण और मनोहर संवादों ने महाकाव्य की लोक-प्रियता की अभिवृद्धि की है। प्राकृतिक दृश्यों के सहज एवं चित्ताकर्षक वर्णन का तो 'रघुवंश' मानो भांडार है। अलंकारों के उपयुक्त एवं मौलिक प्रयोग छंदों के सौंदर्य एवं

शैली की स्पष्टता तथा भाषा के प्राञ्जल एवं परिभाषित प्रयोग ने इस महाकाव्य को चोटी पर पहुँचा दिया है। इसी काव्य की एक उपमा के आधार पर कालिदास को 'दीपशिखा' कालिदास कहा जाने लगा।

इस ग्रंथ पर विभिन्न कालों में जो 40 टीकाएँ लिखी गई हैं वे इस ग्रंथ की लोकप्रियता एवं उत्कृष्टता की स्पष्ट परिचायक हैं।

रघुवीर (भाषा० ले०) [जन्म—1902 ई०, मृत्यु—1963 ई०]

डा० रघुवीर का जन्म रावलपिंडी में तथा शिक्षा लाहौर में हुई। बाद में वे वही संस्कृत के अध्यापक रहे तथा विभाजन के बाद दिल्ली में 'सरस्वती विहार' (इंटर-नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन कल्चर) नामक संस्था की स्थापना की और आजीवन उसके निदेशक रहे। डा० रघुवीर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी प्रभाव का सधान। आपने तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, कंबोडिया, वियतनाम, स्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, लक्का आदि देशों की यात्रा कर कई हजार (संस्कृत से विभिन्न भाषाओं में हुए अनुवादों की) पाठ्यलिपियाँ, शिलालेख, ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र, भूर्जपत्र, कलाकृतियाँ तथा शिल्पकृतियाँ एकत्र की जो अपने मूल या फोटो रूप में 'सरस्वती विहार' में संगृहीत हैं। डा० रघुवीर का विचार था कि भारतीय भाषाओं की भारतीय शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 'बृहद् ऑप्रेडी हिंदी कोश' संपादित किया जिसमें लगभग चार लाख शब्द हैं। आपने लगभग दो लाख शब्दों का तिब्बती संस्कृत कोश भी तैयार किया। पारिभाषिक शब्दों के शिल्पी और कोशकार के रूप में व्यक्तिगत स्तर पर उनका कार्य भारतीय भाषाओं में अत्यंत है, यद्यपि इस बात में उनसे कम ही लोग सहमत रहे हैं कि प्रचलित अरबी फारसी-अंग्रेजी शब्दों को छोड़कर भारतीय भाषाओं की संस्कृत या संस्कृत-अनुरूप शब्दों को अपना सेना चाहिए।

रङ्गिणी (अ० कृ०) [रचना काल—1907 ई०, प्रकाशन वर्ष—1925 ई०]

रजनीकांत बरदलै (दे०)—कृत इस उपन्यास में बर्मियों के प्रथम आक्रमण की पृष्ठभूमि बनाकर असम के

शासकों की अदृग्दृष्टि एवं गृह-बलह का दुष्परिणाम प्रस्तुत किया गया है। इसमें चार-चार प्रेमकथाएँ एक-साथ चलती हैं, सत्राम-रङ्गिणी, शातिराम-पद्मिनी, जयराम-केतेकी और विचित्र-भनाइ की। इसमें प्रथम दो मुख्य हैं। रङ्गिणी और पद्मिनी में कौन नायिका है बता सकना कठिन है, उपन्यास का नाम अवश्य रङ्गिणी के नाम पर है। चारों कथाओं में पूर्ण सुसंबद्धता का अभाव है। लेखक ने कहानी के साथ साथ असमीया समाज-संस्कृति के वर्णन में अत्युत्साह दिखाया है, फलतः कहानी की ओर सजगता कम हो गयी है। आठों मुख्य पात्रों में केवल सत्राम ही ऐतिहासिक पुरुष है। चक्रवर्तिसिंह आदि अन्य पात्र ऐतिहासिक हैं किंतु वे प्रधान चरित्र नहीं हैं।

रट्टिङ्गि (मल० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1957 ई०]

उपन्यासकार लक्ष्मि (दे०) शिवशंकर पिळ्ळा के इस सामाजिक उपन्यास का हिंदी में 'दो सेर धान' नाम से अनुवाद हुआ है। कुट्टनाट के कृपकों तथा खेत के मालिकों का जीवन, इसमें चित्रित किया गया है। निम्न जाति के लोगों के प्रति जमींदारों के व्यवहार, उनके बीच की स्पर्धा आदि पर लेखक ने जमींदार जोसेफ, उसके पुत्र बाबूकी, खेत में काम करने वाले निम्न जाति के कोरन्, उसकी पत्नी चिचता, कोरन के साथी चात्तन् आदि पात्रों के द्वारा प्रकाश डाला है। कथा के गठन में उपन्यासकार तमपि संबंधों में सफल रहे।

रणछोडभाई उदयराम (गु० ले०) [जन्म—1837 ई०, मृत्यु—1923 ई०]

रणछोडभाई गुजराती रंगभूमि के जनक माने जाते हैं। सर्वप्रथम बर्मा में प्रदर्शित निर्वज्रता और अस्लील श्रेष्ठाओं के विरुद्ध शिष्ट नाटकों को रंगमंच पर लाने के उन्वाद्यय न रणछोडभाई ने बाबरजी ने साथ मिलकर नाटक प्रेरक-महली की स्थापना की। इस नाटक महली द्वारा रणछोड जी लिखित 'हरिश्चंद्र' और 'नल-दमयंती' नामक नाटक अभिनीत किए गए। तदुपरांत पारसियों की चुनौती को स्वीकार कर बर्मा के कुछ गुजराती बंधुओं ने रणछोडभाई की सहायता से इनके नाटक 'ललिता-दुःखदर्शक' (दे०) का सुंदर अभिनय किया। इस नाटक के अभिनय के साथ ही 'गुजराती नाटक महली' की विधिवत् स्थापना हुई। रणछोडभाई की नाट्य दृष्टि सुनिश्चित थी,

इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों में कालानुसार वेशभूषा रखने का आग्रह किया तथा लोक-रचि और लोक-मन को ऊँचा उठाने की सतत चेष्टा की। 'मालविकाग्निमित्र' (दे०), 'रत्नावली', 'विक्रमोर्वशीय' (दे०) तथा 'हरिश्चंद्र' नामक नाटकों के अनुवादों के अतिरिक्त इनके अपने मौलिक नाटक हैं : 'बालासुरमर्दन', 'मदालसा अने ऋतुध्वज', 'वंठेला बिरहनां कूड़ां कृत्य', 'बैरनी वामेवस्थोवारसी', 'नित्यशृंगार-निषेधक' आदि दस नाटक। 'रणमल्ल' और 'नाट्यप्रकाश' इनके सुंदर ग्रंथ हैं। गुजराती रंगमंच और नाट्यपरंपरा की दृष्टि से रणछोड़भाई का नाम गुजराती साहित्य में अविस्मरणीय है।

रणमल्ल छंद (गु० छ०) [चौदहवीं शती]

'रणमल्ल छंद' जैनतर कवि श्रीधर (दे०)-रचित वीररस-प्रधान काव्य है।

ईडर के राजा राव रणमल्ल ने पाटण के मुसलमान सूबेदार जफरखान को पराजित किया था। राव रणमल्ल की इस विजय का वर्णन इस छोटे से वीर रस-प्रधान काव्य में हुआ है।

इसमें प्रयुक्त भाषा अवहट्ट का विकासशील देशी रूप है। अरबी-फ़ारसी शब्दों का भी इसमें प्राधान्य है। कुल 70 छंदों की इस छोटी रचना में मात्रिक छंदों का प्रयोग अधिक हुआ है। ओजपूर्ण भाषा, सजीव वर्णन और नाद-सौंदर्य से संहित इस रचना का महत्व स्वतः सिद्ध है।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०) ने इसे प्राचीन हिंदी की तथा डा० उदयसिंह भटनागर ने प्राचीन शुद्ध बिपल की रचना माना है।

रतनसिंह 'मंगू', शानी (पं० ले०)

ये सिख-पंथ के प्रसिद्ध इतिहास-ग्रंथ 'पंथ-प्रकाश' (प्राचीन) (दे०) के रचयिता हैं। ये सरदार मतावसिंह मीरांकोटिए मंगू के पीत्र, सरदार रामसिंह के पुत्र तथा सरदार शामसिंह जी करोड़िया के दौहित्र थे। शानी रतनसिंह सिख-पंथ के इतिहास के विशेषज्ञ थे। विक्रमी 1809 ई० में इनसे ही कप्तान मरे ने सिख-मत-संबंधी वृत्तांत प्राप्त कर उसे लिपिबद्ध किया था, जिसे इन्होंने स्वयं 1841 ई० में पद्यबद्ध कर 'पंथ-प्रकाश' के नाम से प्रस्तुत किया। इनका देहावसान 1846 ई० में हुआ। इनके वंशज

जिला लुधियाना की तहसील समराला के भट्टी नामक गाँव में रहते हैं।

रतनसेन (हि० गा०)

राजा रतनसेन जायसी (दे०) कृत 'पदमावत' (दे०) नामक प्रेमगाथा का नायक है। यह पूर्णतः ऐतिहासिक पात्र है, परंतु कवि ने अपनी सुविधा के अनुसार इससे संबद्ध घटनाओं की कल्पना के 'जोख' में तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, जैसे इसे चित्तोड़गढ़ के राजा चित्रसेन का पुत्र बतलाना, इसके द्वारा सिंहल की यात्रा करवाना, इसके दुर्ग का अलाउद्दीन द्वारा 6 या 7 मास की जाहू 8 वर्ष तक घेरा डाले रखना आदि। 'पदमावत' में चित्रसेन एक आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रित हुआ है। यह हीरामन सोते से पदमावती (दे०) के रूप-सौंदर्य की चर्चा सुनकर एक साधक की भाँति योगियों के कटक के साथ मार्ग-जनित बाधाओं को पार करता हुआ सिंहल पहुँचता है और अनेक कठिनाइयों के बीच पदमावती को प्राप्त करता हुआ सूझी-याग के सिद्धांतों के अनुसार समुद्र में एक बार लौकर पुनः प्राप्त करता हुआ चित्तोड़ पहुँचता है। राघवचैतन के व्यापात को सहते हुए अलाउद्दीन से जूझता है और अंत में वीरगति को प्राप्त होता है।

इतिहास इसका शासन-काल 1301-2 ई० से 1303 ई० तक तथा अंतिम 6 मास प्रलाउद्दीन से युद्ध करने में व्यतीत होते मानता है। जायसी ने अपने नायक को धीरोदात्त नायक की परिचा में रखकर परमवीर, सच्चे प्रेमी, सौंदर्य-साधक और दार्शनिक के रूप में चित्रित किया है। यहूस्तचमुखाही सूझी-साधकों का पूर्ण आदर्श है।

रतनू वीरभाण (हि० ले०) [जन्म—1688 ई०; मृत्यु—1735 ई०]

ये रतनू शाखा के चारण थे तथा जोधपुर राज्य के घड़ोई ग्राम में निवास करते थे। इनका 'राजलखन' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ नागरी (दे०) प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रंथ में जोधपुर-नरेश अमरसिंह तथा गुजरात के सूबेदार बिलवला के युद्ध का ऐतिहासिक तथ्यों से पुष्ट ओजपूर्ण वर्णन किया गया है। वीरभाण वालंगरिज शब्द-योजना तथा प्रभावशाली छंद-विधान के लिए विशेष प्रसिद्ध है।

रत्नदीप (बे० कृ०) [रचना-काल—1915 ई०]

प्रभातकुमार मुखोपाध्याय के बृहत् उपन्यासो मे 'रत्नदीपा' का स्थान सर्वोच्च है। घटना वैचित्र्य पर प्रतिष्ठित होते हुए भी इनके चरित्र पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हिंदू नारी के स्वामी-सत्कार के चित्र को प्रदर्शित करने के लिए ही यह उपन्यास रचा गया है। नायक राखल बोरानी का पति है यह सोचकर बोरानी ने अपने हृदय के समस्त भावावेग को राखल के चरणों पर डेले दिया है परंतु जिस दिन उसे पता चलता है कि राखल उसका वास्तविक पति नहीं है तो बिना किसी बुद्धि के वह हृदय को अपने में खींच कर रिक्तता का रास्ता अपना लेती है। बोरानी के चरित्र के कोमल विषाद-मंडित माधुर्य के साथ अधिचलित पातिव्रत का सुंदर समन्वय हुआ है। राखल का चरित्र-समय एवं आरम्भसंज्ञनकारी प्रणय भी हमें अभिभूत करता है। हिंदू नारी के मन पर सामाजिक संस्कार के तीव्र प्रभाव का एवं उसके मूल्य का लेखक ने विस्तार से विश्लेषण किया है। परंतु इयावेग एवं मनस्तरव के ऊपर नैतिक धितन को धोपकर लेखक ने उपन्यास की सार्थकता छोड़ी घटा दी है। उपन्यास उच्च श्रेणी का न होने पर भी सुखपाद्य है एवं सभी श्रेणियों के पाठकों के लिए आकर्षक है।

रत्नाकर (स० ले०) [समय—नवीं शती]

महाकवि रत्नाकर कश्मीर नरेश जयापीठ के राजकवि थे। इनके पिता का नाम 'अमृतभानु' था। 'राज-तरंगिणी' (दे०) में इनका परिचय दिया गया है। अवति-वर्मा के समय में भी यह विद्यमान थे।

इनका केवल एक ग्रंथ उपलब्ध होता है। वह है —'हरविजय'। यह एक महाकाव्य है जिसमें 50 सर्ग तथा 4329 श्लोक हैं। इसमें शिव द्वारा अधकासुर-वध की कथा वर्णित है। पार्वती ने शिव के नेत्रों को विनोद में हाथों से डक लिया, अतः शिव से उत्पन्न अधक नेत्रहीन हुआ। किंतु तप करके उसने शिव से दृष्टि पाई और त्रैलोक्य का स्वामी बन बैठा। अतः शिव ने उसे मार डाला। कथानक छोटा होते हुए भी कवि ने अपनी वर्णना शक्ति से यथेय को विपुल-काय बना दिया है। कहते हैं कि रत्नाकर ने माघ (दे०) की वराति को नम करने के लिए अपने महाकाव्य की रचना की थी। प्रतिभा में तो रत्नाकर माघ स वास्तव में आगे प्रतीत होते हैं। इनका अप्पात्म-संघी नाट्य कभी बहु-

मुखी था। पर निर्वहि मे माघ आगे हैं। राजसेखर (दे०) ने 'हरविजय' की प्रशंसा की है पर इसमें पांडित्य-प्रदर्शन अधिक बताया है।

रत्नाकर, जगन्नाथ (हि० ले०) [जन्म—1866 ई०, मृत्यु—1932 ई०]

इनका जन्म काशी के एक सपन्न घराने में हुआ। शिक्षा का समारम्भ उर्दू-फारसी से हुआ। आगे चलकर हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। कवीस कालेज से बी० ए० पास करके ये प्रवागढ खजाने के निरीक्षक, अयोध्या नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी और उनकी मृत्यु के बाद महारानी के प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए। इन्होंने 'साहित्य-सुधानिधि' और 'सरस्वती' पत्रिकाओं के संपादन, 'रसिक-मंडल' प्रयाग की स्थापना एवं काशी नागरी (दे०) प्रचारिणी सभा के विकास में अत्यधिक योग दिया। ये कलकत्ते के बीसवें प्रखिल भारतीय कवि-सम्मेलन एवं चौथी ओरिएण्टल कॉन्फेंस के हिंदी-विभाग के सभापति रहे थे।

'हिंदोला' समालोचनादर्श', 'हरिचंद्र', 'कल-काशी', 'शृंगार सहरी', 'प्रकीर्ण पद्यावली', 'रत्नाष्टक तथा वीराष्टक', 'गंगावतरण', 'उद्भव शतक' (दे०) आदि इनकी मौलिक कृतियाँ हैं, संपादित ग्रंथों में 'सुधासार', 'कविकुल कठाभरण', 'हिततरंगिणी', 'सुज्ञान सागर', 'बिहारी रत्नाकर', 'सूरसागर' (अपूर्ण) आदि प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त इनक अनेक ऐतिहासिक एवं साहित्यिक लेख भी प्रकाशित हुए हैं।

रत्नाकर अनेक भाषाओं के ज्ञाता और बहुत व्यक्तित्व थे। इनकी भक्ति का दार्शनिक आधार मच्च, बल्लभ और चैतन्य की समन्वित विचारधारा है। रत्नाकर ने ब्रज-भाषा के अभिज्ञान रूप की रक्षा करते हुए उसे नवीन भाव-बोध से समाहित किया। 'उद्भव शतक' तथा अन्यान्य ग्रंथों में भावों की प्रौढ़ता, शैली की मनोरमता, यक्षता एवं उक्ति-वैचित्र्य, अलंकारों की सजावट, ब्रजभाषा का माधुर्य एवं भक्ति की मधुरिमा में अभिनिवेशित सुविनयो का सौंदर्य कवि के अनूठे काव्य-कोशिल का परिचायक है। इनकी कृतियाँ भक्ति, शृंगार, वीर तथा नीति आदि सभी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भावना में समिद्ध, अधिबुद्धि से अलंकारवादी एवं प्रवृत्त्या समन्वयवादी इन कलाकार का नाट्य पुरातनता का नवीन सत्तरण है, भक्ति के परिवेश में रीति का शृंगार है एवं ब्रजभाषा के साथ

खड़ी बोली का नूतन अभिनेदन है। 'राजनीतिक दृष्टि से ये सर्वोत्तम क्रांति के समर्थक थे और राष्ट्रीय गौरव के उन्मादक थे। उनकी राष्ट्रीयता जातीय भावना से ओत-प्रोत है। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करके स्वस्थ परंपराओं का पोषण उनका साहित्यिक प्रतिमान था।

रत्नाकरवर्णि (क० ले०)

सोलहवीं शती के श्रेष्ठ कन्नड-कवियों में सुक-तारा के समान सुसोभित हैं। इनको उस युग का 'कन्नड-कोकिल' कहा गया है। ये रत्नाकर, रत्नाकरसिद्ध, रत्नाकरवर्णि और अण्णा नामों से अभिहित होते थे। ये योगी थे, अतः इनके काव्य में दर्शन की सुषमा 'देधि' (दे०) शैली की मधुरता के साथ प्रकट हुई है।

रत्नाकर के जीवनचरित के विषय में अनेक वंतकथाएँ प्रचलित हैं। देवचंद्र (1770-1841 ई०) ने अपनी रचना 'राजावल्लिकाया' (दे०) में इनके संबंध में जो कुछ लिखा है, उसके तथा आंतरिक साक्ष्य के आधार पर यह कहा जाता है कि इनका जन्म मूडबिदरे के एक जैन-कुल में हुआ था और यहीं इनका बाल्यकाल बीता था। उन दिनों मूडबिदरे और काकंड जैन धर्म के केंद्र थे। रत्नाकर जैन धर्मानुयायी थे, पर सन्निय थे। इनके शिक्षा-गुरु चारुकीर्ति तथा मोक्षगुरु हंसनाथ थे। ये योगविद्या तथा 'काष्ठासंस्कार-लक्षणशास्त्र'-निपुण थे। काकंड के राजा मीर के दरबार में इनका सम्मान हुआ था, वहाँ ये 'शृंगार-कवि' के रूप में रहे। राजपुत्री के साथ इनके प्रेम-व्यवहार का उल्लेख देवचंद्र ने किया है।

रत्नाकर के ग्रंथ हैं—'भरतेश-वैभव' (दे०), 'त्रिलोक-शतक', 'अपराजितेश्वर-शतक' और 'अण्णन पदगच्छ' (अर्थात् गीत)। इनके अतिरिक्त 'रत्नाकरापीश्वर-शतक' भी इनका लिखा हुआ कहा जाता है। परंतु, इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है।

'भरतेश-वैभव' रत्नाकर की सर्वश्रेष्ठ काव्य-कृति है। इनमें आदि तीर्थंकर के पुत्र भरतेश के राजयोग का वर्णन है। कन्नड में यह कथा पहली बार नहीं कही गई है। महाकवि १५ (दे०) के 'आदिपुराण' और चारुंडराय के 'चारुंडरायपुराण' (दे०) में भरत और बाहुबलि की कथा अभिवर्णित है। परंतु, रत्नाकर ने भरत के भव्य चरित्र की सृष्टि की है। इन्होंने भरत जो जिनघोषी के रूप में चित्रित कर उनके आदर्शमय जीवन का वर्णन किया है। इनके भरत सिद्ध पुरुष हैं, श्रीकृष्ण के समान वे योगी हैं। श्रीकृष्ण

का जीवन 16 सहस्र बोधियों के बीच में बीता तो भरत का जीवन 96 सहस्र रानियों के बीच में व्यतीत हुआ। कवि ने उनके भोग और योगमय जीवन का सविस्तर वर्णन किया है। काव्य में पंचकल्याण के ये रूप हैं, जो काव्य के पांच भाग हैं—भोगविजय, दिग्विजय, योगविजय, मोक्षविजय एवं अर्ककोटिविजय।

कन्नड के प्रसिद्ध लोक-छंद 'सांगल' में 'भरतेश-वैभव' लिखा गया है। यह 84 संघियों का एक वृहद् महाकाव्य है। इसमें भरत के अतिरिक्त उनके माई बाहुबलि, उनके मंत्री बुद्धिसागर, सेनापति जयराम, मामा नमिराज, राजमाता यशस्वति देवी, भरत की प्रिय रानी कुसुमाजि और राजमहिषी सुभद्रादेवी का मनोरम चित्रण है। 'काव्य ईश के समान होना चाहिए, बाँस के समान नहीं' कहने वाले रत्नाकर का काव्य सचमुच सरस है। उसमें अनेक वर्णन हैं, पर सभी स्वाभाविक हैं। कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है, पर वे कहीं भी कृत्रिम नहीं लगते। इनकी भाषा-शैली की नितनी भी प्रशंसा की जाए, कम ही है।

रत्नी (पृ० ले०) [समय—अठारहवीं शती का पूर्वार्ध]

ये खेडा नामक ग्राम के निवासी और भावसार जाति के थे।

इनकी उपलब्ध रचनाएँ हैं—'बारमासी' और 'दाणलीला'। 'बारमासी' अर्थात् बारहमासा एक विश्व-काव्य है, जिसमें बारह महानों के प्रकृति-वर्णन के माध्यम से राधा की विरहावस्था का सुंदर निरूपण किया गया है।

मध्ययुगीन गुजराती के कृष्ण-भक्तों में 'रत्नी' एक अमूल्य रत्न है तथा उनका बारहमासा एक उत्तम विरह-काव्य है।

रथ, चंद्रशेखर (उ० ले०) [जन्म—1929 ई०]

श्री चंद्रशेखर रथ कहानीकार एवं उपन्यास-कार हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से ये सांप्रतिक जीवन का खुला साक्षात्कार करना चाहते हैं—उसकी संपूर्ण उप-सन्धि और सीमा के साथ। उनकी चिंतनशीलता एवं दार्शनिक दृष्टि उनकी रचनाओं को गंभीर, वैचारिक स्वरूप प्रदान करती है। निश्चित रूप से ये पाठक से एक निश्चित मानसिक स्तर एवं विचारशील व्यक्तित्व की अपेक्षा रखते हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में इनकी अनेक कहानियाँ

प्रकाशित हुई हैं। 'जत्रारूढ' (दे०) एवं 'असूय्यं उपनिवेश' इनके दो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं।

रघुचक्र (म० क०) [रचना-काल—1962 ई०]

भी० ना० पेंडसे (दे०) ने अपने इस उपन्यास में एक ऐसी स्त्री की कष्ट-कथा प्रस्तुत की है जिसका पति चार बच्चों एवं पत्नी को त्यागकर सन्यासी हो जाता है। टूटती हुई सम्मिलित परिवार-व्यवस्था की शिकार यह स्त्री अपनी सतान की समुचित शिक्षा-दीक्षा और व्यवस्था के लिए परिवार स नाता तोड़ जिले के सदर मुकाम में एक ऐसे मुहल्ले में किराये का घर लेकर रहती है जहाँ नीच जाति के लोगो की बस्ती है। घरवालों द्वारा सहायता बंद किये जाने पर वह नौकरी करती हुई बीमार पड़ती है। उधर पढ़ने में कुशाग्र-बुद्धि छोटा सड़का घाबे में काम करता हुआ उस घाबे की स्वामिनी की वासना से बाल बाल बचता है। सतान के लिए इतना सब कुछ करने पर भी उसे मिलता है साधन—पमाज से, घरवालों से और अपनी सतान तक से। इस पीडा को न सह सकने के कारण वह आत्महत्या करने को बाध्य होती है। लेखक ने सम्मिलित परिवार-व्यवस्था अंधविश्वास प्रस्त समाज तथा गृहस्थ के प्रति प्रयुक्तदायी लोगो पर कटाक्ष करते हुए एक कृतव्य-परायण स्त्री की नासदीय कथा प्रस्तुत की है और साथ ही यह संकेत दिया है कि अश्रद्धा भी दुःख का मूल कारण है। उपन्यास की नायिका के दुःख का मूल कारण है उसकी अश्रद्धा—भगवान के प्रति, सामाजिक मान्यताओं के प्रति और स्वयं अपने पति के प्रति भी।

रघु, बलदेव (उ० से०) [जन्म—1789 ई०, मृत्यु—1845 ई०]

बलदेव रघु गजानन जिलातर्पत आठगढ़ स्थान के निवासी थे। वे बहुभाषाविद् थे। अनेक गीतिकाव्यो तथा रत्नाकर चपू आदि कई अन्य चपूओं की रचना भी इन्होंने की है।

उडिया संगीत की ग्रन्थतम रचना 'किशोर चद्रानन चपू' (दे०) बलदेव रघु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसी एवं तथ्य रचना का कारण महाराज दिव्यसिंह देव ने इन्हे 'कविमूर्त्यु' की उपाधि से विभूषित किया था। यह रचना अपनी रसात्मकता, भाव-भग्नि, संगीतमयता एवं पद-न्तालित्य में 'गीत-गोविन्द' (दे०) को भी बड़ी-बड़ी पीछे

छोड़ जाती है। यद्यपि उडिया में अनेक चपू-रचनाएँ मिलती हैं, किंतु चपू कहने से उडोसा की जनता किशोर चद्रानन 'चपू' की ही समझती है, जो उसकी लोकप्रियता का चोतक है। सामाजिक पर्वों पर नगर व ग्रामों में सामूहिक रूप से इसका गायन होता है, यह भी इसकी जनप्रियता का प्रमाण है।

चउतिशा (दे०)-झँसी पर रचित प्रत्येक गीत एक स्वयंपूर्ण मिनिएचर चित्र है। इसके गीत अपनी सवे-दना और परिवेश के अनुकूल विशिष्ट राग व धनकारों से पुष्ट हैं। कथावस्तु एक होते हुए भी 'गीत-गोविन्द' की अपेक्षा अधिक सयत एवं पारमाधिक है। मजीय काव्य-रीति (दे० मज, उषेद्र) के स्थान पर यदि कवि ने इसमें सहज, सरल झँसी प्रयुक्त की होती तो निस्संदेह रूप से इसका मूल्य और भी बड़ गया होता।

'सर्प जणाय' इनकी एक अन्य भविष्य-मूर्ति महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें श्रुतिहीन जगन्नाथ जी की तुलना सर्प से की गयी है। इसमें इन्होंने भगवान को गाली देकर व उस पर दोषारोपण कर प्रार्थना की एक नूतन रीति प्रचलित की है। भक्ति के अंतर की भावगमयी पावन जाय-राशि कविप्रतिभा के स्पर्श से मुखरित हो उठी है।

रघु, मृत्युञ्जय (उ० से०) [समय—1887-1923 ई०]

मृत्युञ्जय रघु का उडिया-साहित्य को विशिष्ट योगदान है—सारलादास तथा अन्य प्राचीन एवं मध्ययुगीन उडिया कवियों की जीवनीयुक्त समालोचना। संस्कृत के पंडित होते हुए भी इनकी गैली असाधारण रूप से सरल, निराडंबर, सयत और यथार्थ है। साहित्य के आतिरिक्त ऐतिहासिक गवेषणा के क्षेत्र में भी इन्होंने विशेष कार्य किया और कालिदास (दे०) के 'कुमारसम्भव' काव्य तथा कई संस्कृत नाटकों का अनुवाद किया है।

अपने उपन्यास 'अधुन परियाम' (दे०) में श्री रघु ने उन्नीसवीं शती में उडोसा में मिसत्रिया द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार, प्रलोचनवश दरिद्र जनता के धर्म-परिवर्तन तथा तज्जनि विषम परिणाम का निवेदन किया है। 'पकेट ओडिशा अभिधान', 'प्रथम पाठ', 'नारी दर्पण', 'सारखा चरित्र', 'मुद्राराक्षस' (अनु०) 'वित्रमोक्षगीय' (अनु०) आदि इनकी अन्य कृति हैं।

पुरी इनका जन्म-स्थान है। जब इनकी रचना-क्षमता चरम विकास पर थी तभी इनका देहांत हो गया।

रय, रमाकांत (उ० ले०) [जन्म—1934 ई०]

श्री रमाकांत रय नयी उड़िया कविता के प्रमुख कवि हैं। इन्हें नूतन प्रतीक, नये विषय, नवीन छंद व शैली-विश्यास में श्री सच्चिदानंद राउतराय (दे०) के बाद सर्वाधिक सफलता मिली है। सामाजिक परिवेश के प्रति इनमें एक बौद्धिक प्रतिक्रिया मिलती है। दृष्टि की स्पष्टता, वास्तविक समन्वय-चेतना, इनकी काव्यिक चेतना के उपादान हैं। इनकी कविताओं का अनुवाद एकाधिक भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में हो चुका है।

‘कैते दिनर’, ‘मनेक कोठरी’, ‘संदिग्ध मृगया’ (दे०) आदि इनकी प्रमुख काव्य-श्रुतियाँ हैं।

रय, डा० राधानाथ (उ० ले०) [जन्म—1920 ई०]

ये लंदन से मनोविज्ञानशास्त्र में पी.एच.डी. हैं। 1960 ई० से ये उत्कल विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान-शास्त्र के प्राध्यापक हैं। ये प्रधान रूप से निबंधकार हैं। इन्होंने देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर निबंध लिखे हैं। ये समाजवादी लेखक हैं, अतः प्रतिपाद्य एवं शैली दोनों में समाजवादी जीवन-दृष्टि और समाजवादी साहित्य-चेतना की विशेषताएँ मिलती हैं। कहानी, निबंध, सभी में इन्होंने सामाजिक अस्तित्व के मनोवैज्ञानिक विद्वलेपण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इनकी रचनाएँ हैं—‘छाड़ कथा कहे’ (कहा०), ‘प्रगति’ (दे०) (पालोचनामूलक निबंधों का संकलन)। इन्होंने अंग्रेजी में भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं।

रवींद्र (उर्दू० पारि०)

‘रदीक्र’ का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जो घुड़सवार के पीछे बैठे किंतु पारिभाषिक अर्थों में उस शब्द या शब्द-समूह को रदीक्र कहते हैं जो मिसरे या चरण में काफ़िआ के पीछे आते हैं। हर शेर के दूसरे मिसरे में रदीक्र की आवृत्ति होती है। ग़ज़ल के मतलब और नज़म के पहले दोर के दोनों मिसरों में रदीक्र का प्रयोग होता है। रदीक्र एक प्रकार की क्षालर है जो ग़ज़ल के नाद-गौदय की संरक्षिका है। उदाहरणतया—

नर्मिस ! तू दिखा किधर गया गुल ।

सोसल ! तू बता किधर गया गुल ॥

इस शेर में ‘दिखा’ काफ़िआ और ‘किधर गया गुल’ रदीक्र है।

रत्न (क० ले०)

‘रत्न’ शब्द संस्कृत ‘रत्न’ का तद्भव है। कवि रत्न सचमुच कन्नड के कविरत्न हैं। ‘रत्नत्रय’ में पंप (दे०) और पोन्न (दे०) के बाद रत्न का नाम आता है। इन्होंने अपनी जीवनगाथा पंप की अपेक्षा अधिक विस्तार के साथ कही है। इनके दो पत्नियाँ थीं—त्रविक और पांति। इनके पुत्र का नाम ‘राय’ और पुत्री का नाम अतिमन्वे था। अजितसेनाचार्य इनके गुरु थे। श्रवणगेलगोल के विद्या-केंद्र में इन्होंने शिक्षा पायी थी। कुछ समय तक चारुंडराय के आश्रय में रहे, फिर सत्ताट लैलप और उनके पुत्र के आश्रय में रहने लगे।

रत्न की तीन रचनाएँ प्राप्त हुई हैं : (1) ‘अविद-नाथपुराणही’ (दे०), (2) ‘गदायुद्ध’ (दे० साहसभीम-विजय) और (3) ‘रत्नकांड’ (दे०) (निर्घट्ट)। कहा जाता है कि इन्होंने ‘परचुरामचरित’ और ‘चक्रेश्वरचरित’ नाम के भी दो काव्य लिखे थे जो आज उपलब्ध नहीं हैं। कुछ विद्वानों का कथन है कि ‘गदायुद्ध’ का ही दूसरा नाम ‘चक्रेश्वरचरित’ है। ‘परचुरामचरित’ समर परचुराम नाम से दिक्कात चारुंडराय को नायक बनाकर लिखा गया काव्य होगा।

पंप की तरह रत्न ने भी एक धार्मिक काव्य और एक लौकिक काव्य लिखा है। ‘अजितपुराण’ धार्मिक काव्य है। उसके आधार पर रत्न की जन्मतिथि 949 ई० ठहरती है। यह चंपू शैली में लिखित 12 आध्यासों का सरस काव्य है। इसमें अजितनाथ की पूर्व जन्म-कथा का वर्णन है, यह ‘भवावलियों’ के तीरस वर्णन से मुक्त है। ‘गदायुद्ध’ रत्न का लौकिक काव्य है। इसके रचना-काल के विषय में मतभेद नहीं है। कुछ लोग इसका रचना-काल 982 ई० मानते हैं तो अन्य लोग 993 ई० मानते हैं। इसका पूरा नाम है ‘साहसभीम-विजय’। जिस प्रकार पंप ने अपने आश्रयदाता को नायक बनाकर ‘विक्रमाजुन-विजय’ (दे०) लिखा, उसी प्रकार रत्न ने अपने आश्रयदाता चालुक्य चक्रवर्ती ‘इरिग वेडंग’ उपाधिधारी सत्याश्रय को काव्य-नायक ‘साहसभीम-विजय’ अथवा गदायुद्ध लिखा। इन्होंने सत्याश्रय और भीम में अनेक स्थापित किया है। ध्यान देने की बात है कि इनका काव्य प्रौचित्य की सीमा से बहिर्गत नहीं हुआ है। ‘महामारत’ का मुख्य कारण द्रोणवी है। द्रोणवी को अर्जुन की धर्मपत्नी बनाने के कारण पंप की ‘विगी-संहार’ प्रसंग में कठिनाई हुई। इन्होंने औचित्य की सीमा पार कर भीम के द्वारा वेणीसंहार कराया, यह कहकर कि

द्रोपदी तलोदरी है।' परतु रत्न को ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी। उनका मार्ग साफ-सोधा था।

रत्न को पपभारत के तेरहवें आश्वास से प्रेरणा मिली थी, अतः पप इनके लिए गुरु-तुल्य थे। परतु गदा-युद्ध में ये गुरु से भी आगे बढ़ गए हैं। इनमें उत्साह अधिक है, आत्मप्रशंसा की भी कमी नहीं है। परतु यह आत्म-प्रशंसा धोयी नहीं है।

'गदायुद्ध' की विशेषता यह है कि वह अव्य-वाच्य होते हुए भी दृश्य-काव्य के गुणों से विभूषित है। 'गदायुद्ध' के अंगी रस और नायक के विषय में पर्याप्त चर्चा हुई है। कुछ लोग इसे और रस-प्रधान मानते हैं तो अन्य लोग रीढ़ रस-प्रधान मानते हैं। 'रीढ़' को अंगी रस मानने वाले दुर्घोषन को नायक मानते हैं, 'रीढ़' को अंगी मानने वाले भीम को नायक मानते हैं। रत्न का दुर्घोषन साधारण व्यक्ति नहीं है, वह 'महापुरुष' है। इन्होंने भीम की महानता दिखाई है, पर दुर्घोषन का महत्त्व धटाया नहीं है। कुछ विद्वानों की दृष्टि में अरस्तू द्वारा प्रतिपादित नायक-नायक का रूप हम दुर्घोषन में देख सकते हैं। अतः तो गत्ता यह कहा जाना चाहिए कि वर्णन, सभापण, रस-निरूपण, कौशल-निर्बहण आदि सभी दृष्टियों से रत्न का 'गदायुद्ध' अत्यंत सफल महाकाव्य है। यह कन्नड का कृतिरत्न है।

रत्न कद (क० कृ०)

रत्न (दे०) (समय—993 ई०) कन्नड के श्रेष्ठ कवियों की पंक्ति में महत्त्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। उनके प्राप्त प्रथो में 'अजितपुराण' और 'साहसभीम-विजय' (दे०) (गदायुद्ध) के अतिरिक्त 'रत्न कद' भी है जिसके केवल 12 कद पद्य मात्र उपलब्ध हुए हैं। इन पद्यों की समाप्ति साधारणतया 'कविरत्न' शब्द से होती है। रत्न का एक दूसरा नाम है 'कवि रत्न'। अतएव यही छाप 'रत्न कद' के पद्यों में है। 'रत्न कद' एक निषट् अथवा कौश-प्रप है। ससृष्ट के 'अमरकोश' के दश के इस निषट् में कन्नड शब्दों के अर्थ कन्नड में दिये गए हैं। 'कद' छंद में रचित होने के कारण पद्य आसानी से याद किये जा सकते हैं। इस प्रप को कन्नड का सर्वप्रथम कोश होने का गौरव प्राप्त है।

रविसिंह (ज० सं०) [जन्म—1932 ई०]

श्री रविसिंह आधुनिक उडिया-कविता में विद्वेदी

चेतना के अग्रणी कवि हैं। इनकी कविता का स्वर उग्र होते हुए भी प्राज्ञ और प्रभावकारी है। बड़ी सच्चाई और दृढ़ता के साथ इन्होंने अपने जर्जर हृदय की वेगुरी रागिनी सुनाई है। कवि प्रचलित जीवन-पद्धति से सम-भोता करने को प्रस्तुत नहीं है। सप्रति उडिया काव्य जगत में इस रुग्ण और निर्धन कवि का कोई भी सगी-साथी नहीं, यह अकेला पदयात्री है। असीम साहस व अवलान धैर्य है इसकी साधना में। अभी विप्लवी का विद्रोही स्वर प्रखर है, सुस्थिर कवि के समस्त स्वर की प्रतीक्षा है। इनके कविता सकलन है—'लाल पागोडार प्रेत', 'विपवाणी', 'चरमपत्र', 'शिविल बनगा' (दे०), 'भृकुटि' आदि।

रमजान बट (मट्ट) 'गनस्तान' (कश० सं०)

बख्शीर के बडगाम तहसील के धारमुंह गाँव में जन्म, अतर्साक्ष्य के आधार पर अनुमानतः 1885 87 ई० में। मृत्यु-काल अज्ञात किंतु बहिर्साक्ष्य के आधार पर 1917-18 के आसपास रहा होगा। इनकी अमर कृति 'अकनदुन' गायत्री के रूप में बहुत ही लोकप्रिय है और लोकगीत के रूप में कर्षणीयों की उबान पर है। इस गायत्री के विषयवस्तु है चिकनावेग और रत्ना नाम के हिंदू राजा-रानी की वेदना-भरी कहानी, शब्दों की सरलता स्वरावली, कर्णप्रियता, माधुर्य और भावगाभीर्य की दृष्टि से रमजान बट की शैली का अभी तक कोई भी कवि अनुसरण नहीं कर सका है। यद्यपि इसी विषयवस्तु को लेकर अहद जराय, समद मीर और अली बानी जैसे प्रौढ कवियों ने भी 'अकनदुन' की रचना की थी।

रमणन् (मल० कृ०) [रचना-काल—दूसरी से पाँचवीं शती के मध्य]

इसके रचयिता गान-मध्वं नाम से सुख्यात चंड्रपुपा (दे०) कृष्णपिल्ला हैं। चौतीस वयं की अवस्था में सरल कोमलकांत पदावली में पचास मूढ़र कृतियों की रचना कर श्रीकृष्ण पिल्ला दिवंगत हुए। प्रस्तुत काव्य-प्रप का विषय उनके प्रिय मित्र तथा युवावर्ग राखवन् पिल्ला की प्रणय-वधा है। कृष्ण-रस-प्रधान यह कृति केरलीय साधक युवावर्ग में विशेष प्रिय है। प्रेमी मदन एक साधारण परिवार का व्यक्ति है। पर उसकी प्रेमिका सम्राट परिवार की युवती है। समाज की कुुरीति-बुद्ध्यवस्था मिलन में बाधक होती है और निराश नायक आत्महत्या

कर लेता है। यही है इसकी कथा-वस्तु। समाज की कुरी-तियों के प्रति कवि-मन का विद्रोह और आक्रोश सशक्त भाषा में व्यक्त हुआ है। संक्षेप में कहा जाय तो यह एक ग्रामीण विलाप-काव्य है। भाषा कोमल, सरस और मर्म-स्पर्शी है।

रम्यरचना (बं० प्र०)

यूरोपियन युग में बंगला में एक नये ढंग के गद्यात्मक रचना-रूप का विकास हुआ जिसे 'रम्यरचना' के नाम से अभिहित किया गया था। रम्यरचना व्यक्तिगत प्रबंध-रचना का एक रूप है जिसे मूल रूप से कहानी या उपन्यास का बाग़ा वहनाकर प्रस्तुत किया जाता है। कभी-कभी भ्रमण या हल्के व्यक्तिगत प्रबंध के रूप में भी रम्य-रचना लिखी जाती है। रम्यरचना में विषय का प्रतिपादन समाचारपत्रीय ढंग से होता है जहाँ लेखक शिल्प-रूप के बंधन से यथेष्ट मुक्त होकर कल्पना का प्रयोग करता है। पात्रजाल की रचना करना या व्यंग्यात्मक टिप्पणी एवं भाषा-प्रयोग में कृत्रिमता या अतिशय व्यक्तिनिष्ठता का प्रयोग करना एवं तथ्य और ज्ञान के वितरण के साथ-साथ कल्पित कहानी को रूप देना रम्यरचनाकार का कर्तव्य-कर्म है। वास्तव में साहित्य एवं पत्रकारिता का अपूर्व संयोग है रम्यरचना। रम्यरचना की तेज व्यंग्यनार्थमिता एवं भावावेग-वाह्यत्व-जित बलिष्ठता पाठकों को बहुत ही चक्कर होती है।

रमधू (अप० ले०) [रचना-काल—पंद्रहवीं शती ई०]

रमधू ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में रचना की थी। अपभ्रंश भाषा में सबसे अधिक रचनाएँ करने वाले यही कवि हैं। ये भ्वाश्रित्य के निवासी थे। वहीं तोमर वंशी राजा इंदरसिंह और उनके पुत्र कीर्तिसिंह के राज्यकाल में इन्होंने अपने ग्रंथों का प्रणयन किया था। इनके विभिन्न भाषाओं में लिखे लगभग 25 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इनके पिता का नाम हरिसिंह था। यश, कीर्ति एवं कुमारसेन इनके गुरु थे। इनकी कृतियों में अपने आश्रयदाता एवं ग्रंथ-रचना की प्रेरणा देने वाले श्रावकों की मंगल-कामना एवं आशीर्वादपरक अनेक संस्कृत-पद्य मिलते हैं। इनकी 'शुकीशसचरित', 'सन्मति-नाथचरित' और 'बलभद्रपुराण' नामक अपभ्रंश कृतियाँ प्रसिद्ध हैं।

रमधू के समय में आधुनिक काल की भारतीय अर्थमापाएँ अपनी प्रारंभिक अवस्था में साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी थीं। यद्यपि इनने बाद भी प्रपञ्च में अनेक रचनाएँ की यहीं किंतु इस परंपरा में रमधू ही अंतिम प्रतिष्ठित आचार्य माने जा सकते हैं।

रवी (उर्दू० ले०) [जन्म—1889 ई०; मृत्यु—1934 ई०]

पूरा नाम—चौधरी जगत मोहन लाल, उप-नाम—'रवी'। उर्दू भाषा के इस प्रतिभाशाली कवि की अकस्मात् ही मृत्यु हो गयी। यदि ये कुछ समय तक और जीवित रहते तो उर्दू-साहित्य की और अधिक शीर्षि करतें। इनका काव्य-संग्रह 'रूह-ए-रबी' उर्दू जगत में लोक-प्रियता प्राप्त कर चुका है। इनकी शैली में जहाँ तीव्र अनु-भूति, संजीवसा, सरसता और प्रवाह के गुण विद्यमान हैं वहीं संगीतात्मकता भी कम नहीं है। कारण इस से श्रोत-श्रोत इनकी अभिव्यक्ति अत्यंत सशक्त है। ये नयन-लेखन में विशेष रूप से सिद्धहस्त थे और इनकी कथाएँ भी बड़े मार्क की हैं।

'रविश' तिहोकी (उर्दू० ले०) [जन्म—1911 ई०; मृत्यु—1971 ई०]

पूरा नाम—शाहिद अजीज, उपनाम—'रविश'; पिता का नाम—सुक्रैल अहमद 'शाहिद'। इनका जन्म ज्वालापुर (जिला सहारनपुर) में हुआ था। इस प्रतिभा-शाली कवि ने काव्य के क्षेत्र में अपने से नेतृत्व प्राप्त किया। आरंभ में इनकी अभिव्यक्ति राजस-लेखन तक ही परिसीमित रही; परंतु शीघ्र ही ये नयन-लेखन की ओर प्रवृत्त हुए और इसी काव्य-विधा के बल पर इन्होंने उर्दू काव्य-अगत्य में यथेष्ट यश एवं कीर्ति प्राप्त की। इनका एक काव्य-संग्रह 'महाराज-ए-गजल' प्रकाशित हो चुका है। इनकी श्रृंखलों के विवेच्य विषय प्रायः आध्यात्मिक और दार्शनिक हैं। इनकी नयनों में कहीं-कहीं आदर्शवादी स्वर अत्यंत मुखर हो गया है।

रवींद्रनाथ ठाकुर (बं० ले०)

दे० ठाकुर, रवींद्रनाथ।

रवींद्र संगीत (बं० प्र०)

रवींद्रनाथ ठाकुर (दे० ठाकुर) ने लगभग 3000 गीतों की रचना की है। 'गीतवितान' के तीन खंडों (1931-32) में ये गीत संकलित हैं। इन गीतों में सुर रवींद्रनाथ ने स्वयं दिया है—इसीलिए इन गेय गीतों को 'रवींद्र संगीत' के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन सुर, प्रचलित राग-रागिनी एवं प्राचीन भारत की अपनी सुर-संस्कृति के साथ इस संगीत का गहन संबंध है। इन गीतों को स्वर देते हुए उन्होंने यह अनुभव किया था कि भारतीय शास्त्रीय या दरबारी संगीत में राग का ही प्राधान्य है, शब्द का वहाँ कोई मूल्य नहीं। इसीलिए उन्होंने राग-रागिनी की निर्व्यक्तित्व सुर-धारा में व्यक्ति की विविध अनुभूति से युक्त शब्दों का महत्त्वपूर्ण संबंध-स्थापन किया। इन गीतों में वे अपनी मौलिकता प्रकट नहीं कर पाये, इनमें तो केवल शब्दों की असामान्यता ही प्रकट हो सकी है। मौलिकता की सृष्टि के लिए उन्होंने बंगाल के बाउल, सारंगान आदि लोकगीतों में नाना प्रकार की राग-रागिनीयों का सम्मिश्रण किया एवं अपने संगीत में व्यक्ति-सत्ता की प्रतिष्ठा की। उन्होंने पाश्चात्य संगीत के स्वर में अपने शब्द भरकर नये गीतों की सृष्टि की। हिंदुस्तानी संगीत, ठपरी, ठप्पा आदि में पिटु, नैरवी आदि रागों का सम्मिश्रण कर कवि ने अपने संगीत को नया रूप दिया है। इस प्रकार प्रचलित निदिष्ट स्वरों को तोड़कर एवं दूसरों का सम्मिश्रण कर रवींद्र संगीत की सृष्टि हुई है। राबिंद्री-नैरवी इनकी एकदम मौलिक सृष्टि है जिसमें कवि ने लगभग 300 गीतों की रचना की है। अभिव्यक्ति की परिपूर्णता रवींद्र संगीत में भरपूर मिलती है।

रसीद अहमद सिद्दीकी (उद्द० ले०) [जन्म—1896 ई०]

उर्दू गद्य के हास्य और व्यंग्य-लेखकों में रसीद अहमद सिद्दीकी का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यंग्य लेखों में इनकी प्रतिभा का उत्कर्ष देखते ही बनता है। इनके द्वारा प्रयुक्त भाषा में यद्यपि दुर्बोध एवं क्लिष्ट फारसी एवं फ़ारसी शब्दों की प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है, तथापि राजनीति और इतिहास के विद्वानों को चमकृत करने में ये पूर्णतः समर्थ हैं। इनका व्यंग्य बड़ा तीखा और प्रखर होता है। पाठक पर उनका गंभीर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। इनमें विचारों की गहनता और सुक्ष्मता है। डॉ० सैयद एजाज हुसैन (दे०) के अनुसार, 'रसीद अह-

मद के यहाँ पग पग पर इनकी प्रतिभा मुखर है। इनके दृष्टांत इनके लेखों का प्राण है। वह 'अरहर का खेत' ही क्यों न हो, किंतु वह उसको असेंबली और पार्लियामेंट के साथ-साथ दिखा सकते हैं।' इनकी कृतियों में 'मजामीन-ए-रसीद', 'खर्ग' और 'गजहा-ए-गिरा माया' के नाम उल्लेखनीय हैं। इन कृतियों में गंभीर व्यंग्य के साथ हस और नीरस विषयों तक में भी सरसता और सजीवता का संचार सर्वत्र परिलक्षित होता है।

रश्मि (म० प्र०)

यह प्र० के० अने (दे०) की 'लग्नाची बेडी' प्रहसन की नायिका है। वैवाहिक सद्वर्षों को वधन एवं भारस्वरूप स्वीकार कर यह स्वच्छंद प्रेम के समर्थकों की कुचेष्टाओं के रहस्योद्घाटन द्वारा वैवाहिक बंधनों की अनिवार्यता को घोषणा करती है। यह पुरुष की भ्रमर-वृत्ति से पूर्णतः परिचित है तभी तो यह अपने ससुर में जाने वाले प्रत्येक पुरुष पात्र को अपनी इच्छानुसार चलाती है। अपने रूप सौंदर्य के लोलुप इन पुरुष पात्रों का उचित पाठ पढ़ाने के लिए ही यह उनसे अपने पादभाण (जूने) तक साफ करवाती है। अपने सपनों में भ्रान्ते भ्रान्ते उन सभी पुरुष पात्रों को, जो इससे प्रणय-याचना के उपरांत विवाह-सूत्र में बंधने का अनुरोध करते हैं, विवाह करने का वचन दे देती है परंतु सबकी आँखें बंद कर उनकी स्त्रियों अथवा प्रियतमाओं के साथ ही विवाह सपन कराने में सफल हो जाती है। अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर ही यह कामुक पुरुषों की लोलुप दृष्टि से अपने को सर्वथा बचाए रखती है। वहाँ अपने प्रति आकृष्ट लोगों को कीतूहलपूर्ण दृष्टि से देखते रहने पर भी तटस्थ भाव बनाए रखती है। अपने रूप की मोहिनी से अभिभूत स्वच्छंद प्रेम का उपहास उड़ा वैवाहिक बंधनों की थपटना घोषित करती है। यद्यपि रश्मि के चरित्र को विसिष्ट उद्देश्य की संपूर्ति के लिए नाटककार ने सजाजित किया है तथापि अपन विसिष्ट क्रिया-कलापों के द्वारा यह मराठी नाट्य-साहित्य का अविस्मरणीय चरित्र बन गई है।

रस (पाठ०)

भारतीय साहित्यनाम्न में सर्वाधिक परिपूर्ण एवं सर्वांगीण कला मित्रात 'रस' का मूल प्रयोग प्रारंभ में वनस्पतियों के द्वय के लिए होता था। जगत् साधनिक

रूप में प्रयुक्त होते-होते आनन्दमयी अनुमृति के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण कर यह साहित्य एवं कला के क्षेत्र में काव्यास्वाद एवं सौंदर्यानुमृति और दर्शन के क्षेत्र में आत्मास्वाद तथा ब्रह्मास्वाद का पर्याय बन गया। संस्कृत-काव्यशास्त्र के अनुसार रस इतर भावों और ज्ञानों से विनिर्मुक्त, देश-काल की सीमाओं से अनिवद्ध, व्यक्तिगत राग-विराग एवं स्वप्न की भावना से रहित, सत्वोद्भूत मनःस्थिति में अनुभूयमान, ऐहिक भोगस्वाद से भिन्न, ब्रह्मास्वाद के समान सूक्ष्म-परिष्कृत, स्वतः-प्रकाशित आनन्दमयी चेतना है।

कालक्रम की दृष्टि से सर्वप्रथम भरतमुनि (दे०)-कृत 'नाट्यशास्त्र' (दे०) में रस-विवेचन उपलब्ध होता है। उन्होंने रस को पदार्थ-रूप-आस्वाद्य (आस्वाद्यत्वात्) माना है जो विभाव (दे०), अनुभाव (दे०) और व्यभिचारीभाव (दे०) के संयोग से निष्पन्न होता है। (विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।) भरत ने नाट्य-कला की मीमांसा के अंतर्गत ही रस का विवेचन किया था। उन्होंने रंगमंच पर प्रस्तुत उत्कृष्ट कलात्मक दृश्यों में रस-सृष्टि की प्रकल्पना की थी। रस-सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्टलोल्लट (दे०) ने रस को पदार्थ-रूप न मानकर अनुकामों की अनुमृति-रूप माना और उनके परवर्ती श्री शङ्कुक (दे०) ने उसे अनुकृत स्थायी भाव के रूप में स्वीकार किया। भट्टनामक (दे०) ने रस की सहृदय-निष्ठ व्याख्या करते हुए साधारणीकरण (दे०)-सिद्धांत की उद्भावना की, और अंत में भगिनचण्ड (दे०) ने शैवा-द्वैत के आधार पर रसानुमृति को आत्माभिव्यक्ति का पर्याय बना दिया। रस-सिद्धांत की संस्कृत के अनेक अन्य आचार्यों की प्रतिभा का अवदान प्राप्त हुआ जिनमें अग्नि-पुराणकार (भारहवीं शती), रामचंद्र-गुणचंद्र (दे०) (बारहवीं शती), सारदातनय (दे०) (तेरहवीं शती), विरबनाथ (दे०) (चौदहवीं शती), रूपगोस्वामी (दे०) (सोलहवीं शती) और जगन्नाथ (दे०) (सत्रहवीं शती) उल्लेखनीय हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं के सभी क्षेत्रों ने भी रस-सिद्धांत की पुनः प्रतिष्ठा और नवीन व्याख्या का महत्वपूर्ण कार्य किया है जिनमें हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०) और डा० नर्मद (दे०), मराठी के चाटवे (दे०) आदि प्रमुख हैं।

'हरिऔध' (दे०) हैं। इस ग्रंथ की महत्ता इसके मूयिका-भाग से कहीं अधिक बढ़ गई है, जिसमें रस-विषयक प्रचुर सामग्री का प्रतिपादन किया गया है। इसमें रस-साधन, रस की उत्पत्ति, रसास्वादन-प्रकार, रस की आनन्दस्वल्पता, रस की कल्पना, परस्पर विरोधी रस और रस-विरोध का परिहार, रस-दोष, रसाभास (दे०) आदि विषयों पर सम्यक् प्रकाश डालने के उपरांत ग्रंथकार ने शृंगार रस का विस्तृत निरूपण किया है। इसके अंतर्गत शृंगार रस की परिभाषा, विवेचन, व्यापकता, प्रधानता, उपयोगिता आदि विषयों के अतिरिक्त नायिका-भेद पर प्रकाश डाला गया है तथा अंत में वात्सल्य रस का विवेचन है। इस मूयिका भाग की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि ग्रंथकार ने आधुनिक लोक-प्रवृत्तियों के अनुसार रसशास्त्र की अनेक पुरातन मान्यताओं की नूतन व्याख्या की है तथा अनेक मौलिक भाषाएँ प्रस्तुत की हैं। ग्रंथ के मूल भाग में स्थायिभाव (दे०) संचारिभाव (दे०), आलंबन विभाव और इसके अंतर्गत मायक-नायिका-भेद (दे०), उद्दीपन-विभाव (दे०) और अनुभाव (दे०) के भेदोपभेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, और इसके उपरांत रस (दे०)-निरूपण के अंतर्गत सभी रसों के भेदोपभेदों के उदाहरण हैं। संभवतः ये सभी उदाहरण स्वयं 'हरिऔध' द्वारा प्रणीत हैं। ग्रंथ के मूल-भाग में भी ग्रंथकार ने अनेक नूतन भेदोपभेदों और मान्यताओं का प्रतिपादन किया है। प्रस्तुत रचना अपने विषय की एक अमूल्य संदर्भ-कृति है।

रस-कलोल (उ० क०)

उड़िया भाषा के उच्छकोटि के चार-पाँच काव्यों का यदि उल्लेख किया जाये, तो उनमें दीनकृष्णदास (दे०)-रचित 'रस-कलोल' भी एक होगा—इसमें संदेह नहीं। इस महाकाव्य का 'रस-कलोल' नाम सार्थक ही है। इसमें सर्वरसप्रिय लीलाप्रिय धीकृष्ण की लीला के वर्णन में कवि ने शृंगार, वीर, करुण, वात्सल्य आदि रसों की संचालनी प्रवाहित कर सहृदय मातृश को रससिक्त कर दिया है। कृष्ण की गोपलीला एवं कंसपुर-गमन इस काव्य की मुख्य विषयवस्तु हैं। किंतु दीनकृष्णदास जातीय कवि हैं। इस-लिए रसेश्वर कृष्ण का चरित-वर्णन करते हुए भी उन्होंने ग्रंथारंभ में नीलगिरिपात कैवल्यदायक जगन्नाथ की वंदना की है। जगन्नाथ परम अवतारी हैं और कृष्ण अवतार मान। नीलाचल नाथ जगन्नाथ के पादपद्म में जीवन नैवेद्य अर्पण कर परमाराध्य लीलामय गोपीजन-वल्लभ कृष्ण के चरित-

रसकलस (हि० क०)

इस ग्रंथ के रचयिता अयोध्यासिंह उपाध्याय

वर्णन में इस आदर्श वैष्णव ने अपने प्राण उड़ेल दिए हैं। पुरी की नित्यता सर्वप्रथम उनके काव्य से सूचित होती है। यह भावना उनकी उत्कलीय वैष्णव भक्ति की प्रतीक है। उनके काव्य में शुद्धाभक्ति का निर्देशन मिलते हुए भी योग-मार्ग, ज्ञान-मार्ग का परिहार नहीं हुआ है, जो उत्कलीय वैष्णव भक्ति की विशिष्टता है।

‘रसकल्लोल’ में कवि ने अपनी असामान्य प्रतिभा का परिचय दिया है। प्रत्येक पद में कविता-भाधुरी कमल विकसित होकर जनमन हरण करता है। समग्र ग्रंथ व्यापक रूप से मधुर, च्वनिमय एवं कोमल मधुण पदावली से सुशोभित है। भावापरिमार्जित विविध अलंकारों से युक्त एवं रमणीय है। चित्रों की सूक्ष्म कारीगरी काव्य को रूपाभ प्रदान करती है। रूप-वर्णन में कवि ने सुंदर उपमाओं का प्रयोग कर चित्रों को मनोरमता दी है। कृष्ण के चरित्र चित्रण में कवि ने अनेक उचितत्यों एवं अनेक आख्यानों की अवतारणा की है।

समग्र काव्य आद्यवर्ण ‘क’ से विरचित है। ‘रसकल्लोल’ 34 छंदों में पूर्ण है। विभिन्न राग रागिनियों के आधार पर ये छंद रचे गए हैं। विरहूणियों की अनस्थितियों का सुंदर चित्रण हुआ है। ‘रस कल्लोल’ में कवि ने स्थान-स्थान पर ‘रघुवंश’ (दे०), ‘कुमारसम्भव’ (दे०), ‘नैषध’ (दे०) ‘गीत गोविंद’ (दे०), ‘शकुन्तला’ (दे० अभिज्ञानशाकुन्तलम्) नाटक, ‘उज्ज्वल नीलमणि’ (दे०), चंडीदास कृत ‘कवितावली’ (दे०) तथा अन्य अलंकारशास्त्र के श्लोकों का सरल-सरस अनुवाद दिया है। अनेक स्थलों पर काव्य की नाटकीयता विशेष आकर्षण की सृष्टि करती है। इसकी जनप्रियता के कारण हैं—काव्य की संगीत-मयता, आनंददायिनी शक्ति, अलंकारों का सहज समावेश, अद्भुत कल्पना विलास, कालिदास-मुल्लभ शब्द विन्यास, नैपथ्यीय शब्द-माहिर्य एवं वर्णन-कुशलता, तथा ‘गीत-गोविंद’ सुलभ पद-साहित्य।

मुग़लभाव के कारण शृंगार-वर्णन में यदावदा ओचित्य की रक्षा नहीं हो सकी है, यत्रतत्र पदावली भी दुरुद्ध एवं क्लिष्ट है, तथापि काव्य की रसामकता अक्षुण्ण और उसकी उत्कृष्टता स्वतः-सिद्ध है।

रसखान (हि० ल०) [जन्म—1548 ई०, मृत्यु—1628 ई०]

ये दिल्ली के पठान सरदार थे। मुसलमान होते हुए भी इनकी कविता वैष्णव-भाव में सराबोर है, यही

इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ‘दो सो बावन वैष्णवन की वार्ता’ (दे०) में एक बर्निने के लड़के के प्रति इनकी आसक्ति एवं मानिनी नायिका के प्रति इनके अटूट प्रेम की चर्चा वर्णित है। कुछ विद्वानों के अनुसार अपनी मानिनी नायिका से रुष्ट होकर ये वृंदावन चले आए थे और वत्सभ-संप्रदाय में दीक्षित होकर धीनाय के स्वरूप की उपासना करने लगे थे।

इनके नाम से ‘प्रेमवाटिका’ और ‘सुजान रसखान’ नामक दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। वार्ता में लिखा है कि इन्होंने अनेक कीर्तनों की भी रचना की है, किंतु आज वे अनुपलब्ध हैं। ‘सुजान रसखान’ में 129 छंद हैं, जिनमें सबैया और घनाक्षरी की प्रचुरता है। इनकी ब्रजभाषा आडंबर विहीन और टकसाली है। आराध्य के प्रति प्रेम की प्रगाढ़ता और निरच्छल भावानुभूति के कारण इनका काव्य अत्यधिक लोकप्रिय रहा है। रसखान की रससिक्त रचनाओं में कवि का भावातुल्य हृदय झलकता है। प्रेम के मनोहारी और सजीव चित्रण के लिए रसखान कृष्णभक्त कवियों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। यह कवि प्रेम की तन्मयता, आत्म-विशोभता, आसक्ति और उल्लास के लिए उल्लास ही प्रसिद्ध है जितना अपनी भाषा की मामिकता, शब्द-चयन तथा व्यंजक शैली के लिए विख्यात है। ‘दो सो बावन वैष्णवन की वार्ता’ में लिखा है कि इन्होंने अनेक कीर्तनों की रचना की, पर वे अनुपलब्ध हैं। सच तो यह है कि इस कवि ने प्रतर्पन की गंहराई में भौतिक भावुकता के परिवेश में अपनी रससिक्त रचनाओं के माध्यम से अपना ‘रसखान’ नाम सापेक्ष कर दिया है।

रसमगाधर (स० क०) [रचना काल—1600-1700 ई०]

इस ग्रंथ के रचयिता पठितराज जगन्नाथ (दे०) हैं। काव्यशास्त्र का यह महनीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रस, शब्दशास्त्रियों एवं अलंकारों का विशद एवं वैज्ञानिक विवेचन किया गया है।

रसमगाधर के अंतर्गत रस सिद्धांत पर वैदिक अद्वैतवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसने अतिरिक्त रसशास्त्र का निरूपण भी इस ग्रंथ में वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है, यही इस ग्रंथ की महनीय देन है।

रसतरंगिणी (स० क०)

इस संस्कृत-ग्रंथ के रचयिता भानुमित्र, भानु-

दत्त, अथवा भानुकवि हैं। ये मैसूर आह्वान से और इनका समय 1480 और 1570 ई० के बीच माना जाता है। ‘रसतरंगिणी’ ग्रंथ में रस का विवेचन किया गया है। यह ग्रंथ गद्यबद्ध है। इसमें आठ तरंगें हैं। प्रथम सात तरंगों में क्रमशः स्थायिभाव, विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव, व्यभिचारिभाव, शृंगार रस, शृंगारेतर हास्य आदि रसों का प्रतिपादन अथवा विवेचन है। आठवीं तरंग का नाम प्रमाजं क है, जिसमें रस-विषयक अन्य सामग्री प्रस्तुत की गयी है। इस ग्रंथ में प्रतिपादित अनेक धारणाएँ एवं मान्यताएँ उल्लेख्य हैं। इसमें विकारों को दो प्रकार का बताया गया है—आंतर और शरीर। आंतर विकारों के दो प्रकार हैं—स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव। सात्त्विक भावों को शरीर कहा गया है। सात्त्विक भावों में ‘जु’बा’ को भी गिनाया गया है। व्यभिचारिभावों में ‘छल’ को जोड़ा गया है। ‘दासत्व’ और ‘भक्ति’ को रस नहीं माना गया। ‘लौक्य’ और ‘कार्यण्य’ भी रस नहीं हैं। इसमें ‘मायारस’ का भी उल्लेख किया गया है। इसमें ‘हास्य’, ‘करुण’, ‘भयानक’, ‘वीररस’ और ‘अद्भुत’ रसों के दो-दो भेद किए गए हैं—स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। ग्रंथ की उल्लेख्य विशेषता है रस का विभाजन। रस दो प्रकार का है—लौकिक, अर्थात् मधुर आदि पदरस, और अलौकिक। अलौकिक रस के तीन रूप हैं—स्वापन्निक, मानोरथिक और औपनयिक (अथवा काव्यरस या नाट्यरस)। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में रस का वर्गीकरण इस प्रकार से भी है—अभिमुख, विमुख और परमुख। परमुख रस दो प्रकार का है—अलंकार—मुख और भाव-मुख। हिन्दी-रीतिकालीन आचार्यों ने भानुदत्त के अन्य ग्रंथ ‘रसमंजरी’ (दे०) के अतिरिक्त इस ग्रंथ से भी सामग्री ली है, पर उसकी अपेक्षा बहुत कम।

‘रसनिधि’ (हि० ले०)

ये इतिहास राज्य के अयोधी इलाके के एक संपन्न जमींदार थे। इनका वास्तविक नाम धृष्टीसिंह था, किंतु कविता ‘रसनिधि’ नाम से करते थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ‘रसनहारा’ है। इस ग्रंथ की कर्षण विषय और अभिव्यंगना-शैली पर बिहारी (दे०) की शृंगार-भावना और रचना-पद्धति का गहरा प्रभाव लक्षित होता है। फिर भी, इस ग्रंथ की एक निजी विशेषता यह है कि इसमें फारसी-शाहरी की शैली पर इसकी विविध भावनाओं और चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। प्रेम की सरस उक्तियाँ प्रायः मनोरम हैं। किंतु कहीं-कहीं फारसी शब्दों के बर्वांछनीय प्रयोग के

कारण काव्यशिल्प बिखर हो गया है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इनके कुछ और ग्रंथ प्राप्त होते हैं : ‘विष्णुपद-कीर्तन’, ‘कवित’, ‘बारहमासी’, ‘रसनिधिसागर’, ‘गीति-संग्रह’, ‘अखिल’, ‘हिंडोला’ आदि।

रस-निष्पत्ति (पारि०)

भारतीय काव्यशास्त्र में रसास्वादन की प्रक्रिया के अध्ययन के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है रस-निष्पत्ति। इसका सर्वप्रथम उल्लेख भरत (दे०) के रस-सूत्र में हुआ है : ‘विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात्-रसनिष्पत्तिः।’ (नाट्यशास्त्र—6।32) इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ है कि विभाव (दे०), अनुभाव (दे०) और व्यभिचारी भावों (दे०) के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसमें प्रयुक्त ‘संयोग’ और ‘निष्पत्ति’ शब्द की व्याख्या भरत ने नहीं की। संस्कृत-रस-शास्त्र के परवर्ती इतिहास में इस विषय की सूक्ष्म-बहुल मीमांसा की गयी है।

‘निष्पत्ति’ शब्द का कोशगत अर्थ है : निः + पद् (गती) + क्तन्—अर्थात् निःशेष रूप से स्थिति प्राप्त करने का भाव; दूसरे शब्दों में अस्तित्व प्राप्त करना अथवा सिद्धि। भरतसूत्र के चार प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से प्रथम सोल्लट (दे०) ने ‘निष्पत्ति’ का अर्थ ‘उपचिति’ और संयोग का अर्थ विभाववादिक के साथ स्थायिभाव का संयोग माना। सोल्लट ने उसकी अवस्थिति भूततः अनु-कार्य में स्वीकार की है। अनुसंधान के बल पर गीत रूप में वह नट में भी हो सकती है। प्रमाता अभिनय-कौशल आदि से चमत्कृत होकर नट पर मूल पात्र का आरोप कर उसमें अनुकार्यगत रस की प्रतीति कर लेता है। कुछ विद्वानों के मत से सोल्लट के अनुसार निष्पत्ति का आशय है उत्पत्ति। अट्टलोल्लट के मत का खंडन उनके परवर्ती आचार्य श्री शंकुक (दे०) ने ‘न्यायदर्शन’ के आधार पर किया। शंकुक ने चित्र-तुरंग-न्याय के प्रमाण से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि न तो रस उत्पन्न होता है और न उसकी अनुभूति का आरोप किया जाता है। रस भूततः नट द्वारा स्थायिभाव की अनुभूति का नाम है और सामाजिक उसकी अनुमिति करता है। जिस प्रकार चित्रित तुरंग मूल की प्रतिकृति होते हुए भी अवास्तविक प्रतीत नहीं होता, उसी प्रकार अभिनेता के कुशल अभिनय के कारण अनुमान पर आधारित प्रमाता की रसप्रतीति भी अवास्तविक नहीं होती। इस प्रकार शंकुक की दृष्टि में रस-निष्पत्ति का अर्थ है : प्रमाता द्वारा रस की अनुमिति।

शकुन का यह मत सस्कृत-व्याख्याता के इतिहास में 'अनु-मितिवाद' के रूप में प्रसिद्ध है। भरतसूत्र के तीसरे व्याख्याता भट्टनायक (दे०) का मत भुक्तिवाद के नाम से विख्यात है। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती दोनों व्याख्याकारों के मतों का निराकरण करते हुए शब्द की अभिधा के अतिरिक्त भावकत्व और भोजकत्व दो नयी शक्तियों की प्रकल्पना की। भावकत्व-शक्ति विभावादि को साधारणी-कृत कर भाव्यमान बनाती है और भोजकत्व इस भाव्यमान स्थायिभाव को आस्वादनीय बनाती है। इस प्रकार भट्टनायक के अनुसार रस-प्रक्रिया के तीन अवस्थान हैं प्रथम काव्य के सामान्य धर्म-बोध की प्रतीति, दूसरा भावन-व्यापार व्यक्ति-विशेष-सबही निजत्व के भाव का निवारण, तीसरा अवस्थान सत्त्व के उद्रेक की स्थिति है जिसमें प्रमाता भोजकत्व-शक्ति द्वारा भावित स्थायिभाव का रस-रूप में भोग करता है। अतः भट्टनायक के अनुसार रस-निष्पत्ति का अर्थ है—रस भोग। भरतसूत्र के चौथे व्याख्याता और भट्टनायक के परवर्ती आचार्य अभिनव-गुप्त (दे०) ने भट्टनायक की दोनों नवीन शक्तियों की अस्वीकार करते हुए व्यञ्जना शक्ति को रस प्रक्रिया का आधार माना। इनके मतानुसार स्थायिभाव प्रमाता के अंतर्गमन में वासना-रूप से स्थित रहते हैं। कवि-प्रतिभा के चमत्कार से यह स्थायिभाव साधारणीकृत रूप में अभिव्यक्त होता है और प्रमाता सभी प्रकार के लौकिक विघ्नों से मुक्त हो उसके माध्यम से रसास्वादन करता है। इस प्रकार अभिनवगुप्त के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति। शैवाद्वैत पर आधारित उनका यह मत 'अभिव्यक्तिवाद' कहलाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में अभिनवगुप्त के मत की ही व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है।

रसमञ्जरी (स० कृ०)

'रसमञ्जरी' का कर्ता भानुमिश्र, भानुदत्त, अथवा भानुशक्ति हैं, जिसका समय श्रौतद्वीप-यद्रहवी शती ई० माना जाता है। इस ग्रंथ का नाम यद्यपि 'रसमञ्जरी' है, किंतु इसमें केवल शृंगार रस का—और उसमें भी केवल उसके घालवन विभाव के अंतर्गत नायक-नायिका-भेद का—विवेचन प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ में उक्त विषय का विकसित रूप प्रस्तुत किया गया है। भानुमिश्र से पूर्व भरत (दे०) और भोज (दे०) के नायक-नायिका-भेद के निरूपण में विषय का विस्तार था, पर इतनी सुव्यवस्था नहीं थी, पर रुद्रट (दे०) और विरवनाथ (दे०)

के निरूपण में व्यवस्था अवश्य थी, विषय-सामग्री सक्षिप्त थी। पर इस ग्रंथ में विषय को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप में विवेचित किया गया है। इस ग्रंथ में नायक एवं नायिका के भेदोपभेदों के लक्षण इतने सघन हैं कि ग्रंथकार आत्मविश्वास के साथ उनमें अव्याप्ति और अति-व्याप्ति दोषों के अभाव की सूचना भी भावश्यकतानुसार देता चलता है। इसके प्रतिरिक्त इस ग्रंथ की दो अन्य विशेषताएँ हैं—स्थान स्थान पर तर्कसम्मत भाष्यान, तथा सटीक और कवित्वपूर्ण उदाहरण। इन्हीं सुस्पष्ट विशेषताओं के बल पर ही, सस्कृत के नायिक नायिका-भेद-निरूपक ग्रंथों में इस ग्रंथ का सर्वोच्च स्थान है, और यही कारण है कि लगभग रीतिकालीन आचार्यों का यह प्रमुख आधार ग्रंथ रहा है।

रस भेद (स० परि०)

भरत (दे०) ने मूल रूप में चार रस माने हैं—शृंगार, रोद्र, वीर और बीभत्स। फिर इनसे क्रमशः हास्य, कर्षण, अद्भुत और भयानक रसों की उत्पत्ति मानी है। शृंगार और हास्य, वीर और अद्भुत तथा बीभत्स और भयानक रस युग्म का पारस्परिक कारण-कार्यभाव होने के कारण उत्पत्त्याद्योरादक सबध स्वतः सिद्ध सिद्ध है। रोद्र और कर्षण में भी यह सबध मन स्थिति के आधार पर परिपुष्ट है—सबल पक्ष का निर्बल पक्ष पर अकारण और निर्देयतापूर्ण क्रोध सामाजिक के हृदय में करवा की ही उत्पत्ति कर देता है। इस प्रकरण में भरत ने रसों के विभिन्न भेदों का भी उल्लेख किया है। प्रागे चलकर इनमें से कुछ तो प्रचलित रहे और कुछ अप्रचलित हो गए।

(क) प्रचलित भेद

शृंगार के सभोग और विप्रलभ दो भेद। हास्य के (उत्तम, मध्यम और अधम) कोटि के व्यक्तियों के प्रयोगानुसार) स्थित, विहसितादि छ भेद, तथा वीर के दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर—ये तीन भेद।

(ख) अप्रचलित भेद

शृंगार के बाङ्ग-नेपथ्यक्रियात्मक—तीन भेद। हास्य के आत्मस्थ और परस्थ—दो भेद। हास्य और रोद्र के अग-नेपथ्य-नायकात्मक—तीन-तीन भेद।

वर्णन के धर्मोपघातज, अपचयोद्भव और शोभनृत्त—तीन भेद।

मयानक के स्वभाव, मत्स्यमयूर और कृष्णक—
तीन भेद, तथा व्याज-अपगम-भ्रामगत अन्य तीन भेद ।
वीमरग के शोभन, धृष्ट और उद्वेगी तीन भेद ।
अद्भुत के दिव्य और आनन्दन—दो भेद ।

रसरत्नाकर (क० क०)

कन्नड के साहित्यशास्त्र-विषयक ग्रंथों में 'रग-
रत्नाकर' का विनिष्ट स्थान है । इसके रचो गान्ध (दे०)
(गमय—1550 ई०) पंडित रचित हैं । उन्होंने आचार्यरस
और कविरस दोनों का अच्छा निर्वाह दिया है । 'मालव-
भारत' और 'भारतवर्षात' उनके अन्य ग्रंथ हैं । 'रग-
रत्नाकर' की रचना उन्होंने संस्कृत के आचार्यारिक अमृतान-
नंदि यदुमदट्ट, विद्यानाथ और हेमचंद्र के मार्ग का अनुसरण
करते हुए नहीं की है, बल्कि कन्नड के आचार्य नामवर्मा
और कविकाम के मार्ग के अनुसरण में की है । ग्रंथ के नाम
से ही स्पष्ट है कि मालव रग-संप्रदाय को मानने वाले आचार्य
हैं । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, 'रसमिलन का कार्य नीरग-
मंदिर कृति से रसने मार्ग' अर्थात् रग-रहित काव्य भीरग है;
अनन्य रग ही कृति का मार है । उन्होंने कन्नड के प्रसिद्ध
कवियों के पद्यों की मदद के रूप में उद्धृत किया है । उनके
ग्रंथ में नवरत्नों का गतिस्तर प्रतिपादन हुआ है । उनकी
प्रतिपादन-शैली अच्छी है और तदनुकूल भाषा का भी
प्रयोग हुआ है । भारतीय रसवादी आचार्यों में मालव का
नाम उल्लेखनीय है ।

रसरत्न (हि० क०)

इस ग्रंथ के लेखक मतिराम हैं । इसमें प्रधान
रूप से रसरत्न धर्मात् शृंगार रस का निरूपण है । इसमें
नायक-नायिका-भेद का वर्णन विस्तार से दिया गया है जो
कि भातुमित्र-प्रणीत 'रसमंजरी' (दे०) पर आधारित है ।
ये भेदोपभेद प्राचीन परिपाटी पर ही निरूपित हुए हैं, अतः
इनमें विवेचन अथवा विद्वान्-संबंधी नूतनता नहीं है । किंतु
इनके लक्षण अत्यंत स्पष्ट, सरल एवं सरस हैं । यह गुण
रीतिकाल के बहुत कम आचार्यों में पाया जाता है । इसके
उदाहरणों में गृह्य कोमल कल्पना और मुकुटार भावना का
अद्भुत समन्वय है । इनके वर्णनविषय का एकत्रजीव चित्र-
का प्रस्तुत हो जाता है । इनकी शैली मधुर और स्निग्ध है ।
साहित्य-सौंदर्य के अतिरिक्त इन उदाहरणों से तरकामीन
पारिवारिक संबंधों की भी एक भलक मिल जाती है ।

रगलीन, गुलाम नबी (हि० सं०)

रगलीन का वास्तविक नाम गैपद गुलाम दबी
था । ये बिलग्राम (जिला हुरदोई) के निवासी थे । इनकी
दो रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—'अमरदण' और 'रसप्रबोध' । 'अम-
रदण' में भारी के अर्थ का उपमा-उपदेश से युक्त वच-
नपूर्ण वर्णन है । 'रसप्रबोध' में नौ रसों, विशेषतः
शृंगार रस, का निरूपण है, इसके अंतर्गत नायक-नायिका-
भेद को भी यथावत् रवाना किया है । इसके कुछ स्थानों में
केदार (दे० केदारदाग)-प्रणीत 'रसिक-प्रिया' से गृह्यता
भी गई है । इनकी वर्णन-शैली सरल, समित एवं काव्य-
चमत्कारपूर्ण है ।

रसवंती (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1936 ई०]

इस रचना का प्रणयन रामधारीमिह 'दिनकर'
(दे०) ने गजन-नर्जय से दूर रहकर कोमल कल्पना के
साथ रचन करने के लिए किया है । इसकी अधिकतम रच-
नाओं में शृंगार की रस्य-कोमल ध्वजना मिलती है ।
'दिनकर' की शृंगार-चेतना छायावादी (दे० छायावाद)
सतीतिप्रिया और रीतिवादी मार्गलता की मध्यवर्ती है ।
कुछ कविताओं में वैयक्तिक राग-वीर-चितन की प्रभावशाली
प्रतिध्वनि है । महत्त्व की दृष्टि से यह संग्रह 'उर्वशी'
(दे०) के उत्कर्ष का गुच्छाधार माना जा सकता है ।

रसविमर्श (ग० क०)

इस ग्रंथ का रचना-काल 1942 ई० है और
दूसरी प्रामुखिता 1961 ई० में प्रकाशित हुई । डॉ० के०
ना० वाटवे ने इसे सीध-प्रबंध के रूप में लिखा है । इसमें
कुल 11 निबन्ध हैं । सबसे पहले संस्कृत-मराठी में विवे-
चित रग-गिदात का काव्य-कमिक इतिहास दिया गया है ।
दूसरे निबन्ध में रस का मानवशास्त्रीय आधार गीता गया
है; और गृह्य प्रवृत्तियों (इंस्टिक्ट्स), स्थिर प्रवृत्तियों
(सेंटिमेंट्स), गतिमान भावनाओं (डिस्टाइड इमोर्शन्स),
तथा प्राथमिक भावनाओं (प्राइमरी इमोर्शन्स) के स्थायी-
व्यभिचारी भावों का साम्य-वैषम्य दिखाया गया है । लेखक
ने रस-निष्पत्ति, रसास्वादा, काव्यानंद आदि विषयों के
विवेचन तथा रग और रसैतर मल्लि कलाओं एवं काव्य-
शास्त्र के अर्थकार आदि सिद्धांतों के विवेचन में नूतनात्मक
दृष्टि धरनाई है । इस ग्रंथ में भक्तिरस के स्वतंत्र अस्तित्व

का प्रतिपादन किया गया है। मराठी में रस-सिद्धांत पर लिखित ग्रंथों में इसका अन्यतम स्थान है।

रस-सिद्धांत (हि० क०)

‘रस-सिद्धांत’ के लेखक हैं डा० नगेंद्र (दे०)। इसमें छह अध्याय हैं, जिनमें रस-विषयक सामग्री का विवेचन मूलतः भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से और प्रसंग-वशात् पाश्चात्य वाक्यशास्त्र तथा मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। ‘रस’ शब्द का अर्थविकास, ‘रस’ की परिभाषा एवं स्वरूप, कर्षण रस का आस्वाद, रस की निष्पत्ति, साधारणीकरण, भाव विवेचन, रससङ्घा, रसों का पारस्परिक संबंध आदि विषयों पर शास्त्र-युक्त सारमयी गंभीर एवं सरल शैली में प्रस्तुत करने के उपरान्त ‘रस-सिद्धांत’ की शक्ति और सीमा के संबंध में लेखक ने अपना मत व्यक्त इन शब्दों में व्यक्त किया है—‘साहित्य की भूमिका में जब तक मानव-संवेदना से अधिक रमणीय सत्य की उद्भावना नहीं होती तब तक रस-सिद्धांत से अधिक प्रामाणिक सिद्धांत की प्रकल्पना नहीं की जा सकती।’ इसी ग्रंथ के माध्यम से ग्रंथकार ने रस-सिद्धांत को नवीन ज्ञानालोक से विभूषित कर इसके शाश्वत मूल्य का उद्घाटन किया है। वस्तुतः अभिनवगुप्त (दे०) और पंडितराज जगन्नाथ (दे०) के बाद डा० नगेंद्र ने ही इस शास्त्रीय विधा का पुनराख्यान एवं पुनर्मूल्यांकन किया है। इस ग्रंथ का बंगला तथा गुजराती भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह ग्रंथ साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत हो चुका है।

रसभास (फारि०)

रसायनों अथवा संपूर्ण रस चक्र के अनौचित्य के साथ प्रवृत्त के होने के कारण प्रमाता को रस की वास्तविक प्रत्युत्पत्ति न होकर केवल उसका आभास ही होता है, संस्कृत-काव्यशास्त्र में इस स्थिति को ‘रसभास’ की संज्ञा दी गई है। आभास का अर्थ है वास्तव की छाया की भाँति प्रवास्तव रूप—एव प्रकार का भ्रम। अभिनवगुप्त (दे०) ने रसानुभूति के इस आभास को सीपों में रजत के आभास के समान बताया है। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिनिधि मत के अनुसार रसभास की स्थिति अनौचित्य के साथ प्रवृत्त स्थायिभाव से उद्भूत होती है। पंडितराज जगन्नाथ (दे०) ने आलंबन विभाव के अनौचित्य होने को रसभास कहा है (‘अनुचित विभावात्म्यन्त रसभासत्व’—‘रस-

गगाधर’, प्रथम जानन)। आचार्य विश्वनाथ (दे०) ने रसप्रतीति को आभास में परिवर्तित करने वाले अनौचित्य के उदाहरण के रूप शृंगारभास के अतर्गत उपनायक-रति, मुनि गुरु परनी-रति, बहु-नायक-रति केवल नायक-विषयक ग्रन्थवा नायिका-विषयक एकपक्षीय रति, अधम प्रकृति-विषयक रति, पशु-पक्षीनिष्ठ रति, आदि का उल्लेख किया है। वस्तुतः अनौचित्य का वास्तविक आधार लोकव्यवहार या स्रोतदर्श तथा शास्त्र के विपरीत आचरण ही है। इस प्रकार ‘रसभास’ की प्रकल्पना युग और समाज-सापेक्ष सिद्ध होती है। विशिष्ट स्थितियों में लोकरुचि की अपेक्षा व्यक्ति-रुचि भी ‘रसभास’ के लिए उत्तरदायी हो सकती है।

रसिकगोविंद (हि० ले०)

रसिकगोविंद सम्भवतः जयपुर-निवासी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०) ने इसका रचना काल 1793 से 1833 ई० (स० 1850-1890 वि०) माना है। इनके बनाये 9 ग्रंथ कहे जाते हैं—‘रामायण-सूचनिका’, ‘रसिकगोविंद आनंदधन’, ‘संछिन्न-चक्रिका’, ‘अष्टदेव भाषा’, ‘विगल’, ‘समयप्रबंध’, ‘कलियुगरासी’, ‘रसिकगोविंद’ और ‘युगल रस-माधुरी’। इनमें ‘रामायण-सूचनिका’ रामचर्या है, ‘अष्टदेव भाषा’ तथा ‘युगल रसमाधुरी’ राधाकृष्ण लीला से संबद्ध हैं। ‘समयप्रबंध’ में ऋतुचर्या का वर्णन है और ‘कलियुग-रासी’ में कलियुग की बुराइयों का। दोष ग्रंथ काव्यशास्त्र-विषयक है। इनमें कुल मिलाकर नायक-नायिका-नंद के अतिरिक्त अलंकार, गुण, दोष, रस आदि का निरूपण है। यह निरूपण सर्वांगपूर्ण है। ग्रंथों के उदाहरण प्रस्तुत करने में उन्होंने स्वनिर्मित पद्य तो प्रस्तुत किए ही हैं, साथ ही पूर्ववर्ती हिंदी-कवियों की रचनाओं का भी समावेश किया है, और वहाँ कहीं संस्कृत-पद्यों का अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया है। ‘रसिकगोविंद’ महत्वपूर्ण रीतिकवि है।

रसिकजनमनोभिराममु (ते० क०) [रचना-काल—अठारहवीं शती ई०]

इसने लेखक कूचिमचि तिममनवि (दे०) हैं। यह शृंगारप्रधान काव्य है। इसका कथानक ‘रघुपुराण’ के गोदावरी खंड पर आधारित है। श्यामा नामक मधव-कन्या तथा राजा ऋतुध्वज का विवाह और बाद में उनकी पुत्री तथा भीतम ऋषि का परिणय इस काव्य का मुख्य विषय है। संक्षेप सरल है।

रसिक संप्रदाय (हि० प्र०)

अनेक ग्रंथों में सीता और राम के संयोग शृंगार के वर्णन हैं, यथा : वाल्मीकि-‘रामायण’ (दे०), ‘उत्तर रामचरित’ (दे०), ‘जानकीहरण’, ‘हनुमन्नाटक’ (दे०) में। ‘आनंद रामायण’ और ‘सत्योपाख्यान’ श्रीकृष्णलीला से प्रभावित रामकाव्य हैं। ‘मुकुटारामायण’, ‘महाराम-यण’, ‘हनुमत्संहिता’, ‘बृहत् कोशलखंड’ और ‘संगीत रघु-मंदन’ में राम की रासलीला भी है। ‘अद्भुत रामायण’ के एक कांड का नाम ही रामरास है और ‘भारतमंथन’ में राम को रसराय कहा गया है। कृपानिवास, मधुराचार्य आदि रसिक संप्रदायी आचार्यों के अनुसार न सीता हरण हुआ और न राम ने रावण-वध के लिए धनुष-बाण धारण किया। वास्तविक सीता-राम तो चित्रकूट में ही तब तक विलास, और लक्ष्मण उनका कैकेय तथा प्रबंध करते रहे जब तक कि वे वहाँ से अयोध्या नहीं लौटे। उनका अन्य सब कार्य उनके प्रतिनिधि लक्ष्मी, नारायण और शेष ने किया। सीता-त्याग अवास्तविक था।

रामप्रियावरण, विश्वनाथसिंह, जनकराज किशोरीवरण, रामचरणदास, जनकदास, प्रतापसिंह, राम-नाथ प्रधान तथा भगवतदास की रचनाएँ कृष्ण-काव्य से प्रभावित हैं, जिनमें सीता और राम शृंगारिक सीमाओं में प्रवृत्त प्रतीत होते हैं।

रसम-ए-देहली (उर्दू० कृ०) [रचना-काल—1905 ई०]

मौलवी सैयद अहमद देहलवी की इस गद्य-कृति का प्रथम प्रकाशन मलबन प्रेस, दिल्ली से हुआ था। तदुपरांत दिल्ली प्रिंटिंग प्रेस, रामपुर द्वारा 1965 ई० में इसे दूसरी बार प्रकाशित किया गया। इस कृति के लेखक उर्दू शब्दकोश—‘फ़रहंग-ए-आसफ़िया’ के सुप्रसिद्ध संपादक हैं। यह साहित्यिक महत्व की कृति नहीं है, और न इसका लेखक वस्तुतः कोई साहित्यकार ही था। इसका सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व है। इसमें इस्लामी सभ्यता से संबद्ध विभिन्न रस्मों, रिवाजों और रीति-नीतियों का आकलन दिल्ली के विभिन्न युगों के आलोक में किया गया है। भारत की इस्लामी सभ्यता की परिचायक यह कृति उन लोगों के लिए विशेष आकर्षण का विषय है जो अपने सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास में यथेष्ट अभिरुचि रखते हैं। इसमें बच्चा पैदा होने की रस्में, जच्चा का तारे देघना, लोरी, दांत निकलने की रस्म, सानगिरह, दूध

बढ़ाना, रस्म खतना, घोड़ी चढ़ाना, नाक-कान छिदवाने की रस्म, रस्म-ए-बिस्मिल्लाह, विवाह-शादी की रस्म, मंगनी, मेंहदी, वारात की तैयारी, सेहरा, देहेज, खसस के गीत, यात्रा की रस्म आदि-आदि का खोजपूर्ण तथा प्रामाणिक वर्णन है।

रसूल मोर (कश्मी० ले०) [जन्म—अनुमानतः 1807-1820 ई०; मृत्यु—1870 ई०]

कश्मीर-स्थित शाहाबाद (डूल्) निवासी। इनकी भाषा और शैली के आधार पर यही कहा जा सकता है कि यह काव्य-रचना के शिल्प में कहीं-कहीं महमूद गामी (दे०) तथा मकबूल शाह कालबारी (दे०) जैसे सिद्धहस्त एवं वरिष्ठ कवियों से बहुत आगे बढ़े हैं। इनकी भाषा में यद्यपि फ़ारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है फिर भी तत्त्वपरम इस ढंग का है जो कर्णप्रिय और सुरीला है। यही कारण है कि लोग इनकी ग़ज़लों गुनगुनाते रहते हैं। यों तो इनकी भाषा ठेठ और शुद्ध कश्मीरी है। इन्हें निठला रहने से घृणा थी, अतः यत्र-तत्र उन्होंने ठाली बैठने वालों की भर्त्सना की है। इन्होंने सूक्तिमाना कलाम भी कहा है और ऐहिक प्रेम को परमार्थ साधने का साधन माना है। उन्होंने कश्मीरी भाषा की ऐसी ग़ज़लों की रचना की है जो भाषा और शैली में सर्वथा मौलिक हैं। इनके बाद इनकी शैली का अनुकरण करने वाले अनेक कवि हो चुके हैं किंतु कोई भी वैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सका है।

रहस्यगिरि (अ० कृ०) [रचना-काल—1930 ई०]

यह रजनीकांत बरदसै (दे०) के सभी उपन्यासों में सबसे बड़ा है। यह तीन खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में रहदै दयाराम के प्रणय का उन्मेष, उनका विच्छेद राजमूह में रहदै का दासी रूप में रहना, बंद्रकांत की उसके प्रति आसक्ति देख राजमाता आदि का विरोध, रहदै की दयाराम से पुनः भेंट, राजमाता के पदयंत्र से दयाराम की निर्वासन और रहदै का एक अन्य व्यक्ति की समर्पण, किंतु रहदै द्वारा सतीत्व-रक्षा के लिए आत्महत्या की चेष्टा करना आदि का वर्णन है। इसमें ऐतिहासिक व्यक्ति के काल्पनिक कार्यों का उल्लेख तथा सामयिक राजनीतिक घटनाओं का समावेश है। द्वितीय खंड में रहदै नूतन जीवन-यापन करती है। वह हठयोगी साधु की शरण में जाकर साधना द्वारा अपने योगन-मुलम सौंदर्य को त्पाम कर दूदा का

शरीर प्राप्त करती है। तृतीय खंड में वह तपस्विनी कृष्ण-दासी वैष्णवी बनकर वसियों के आक्रमण का पूर्व संकेत देती है लोगों की सघर्ष के लिए सगठित होने का उपदेश देती है और पीड़ितों की सेवा सुझाती करती है। अंत में वह दयाराम की ‘मानव सेवा ही ईश्वर है’ का मंत्र देकर वृंदावन की यात्रा करती है। अब ये दोनों प्रेमी प्रेमिका नहीं, अपितु भक्त और सतगुरु बन गयी हैं। कहानी का विकास प्रथम खंड में हो पूरा हो जाता है, दोप दो खंड परिशिष्ट-से हैं। गौण चरित्रों में राजा चंद्रकांतसिंह का चरित्र प्राकल्पक है, वह कामुक है, किंतु पशु नहीं है।

‘रहबर’, अवतार कृष्ण (कृष्ण० ले०) [जन्म—1933 ई०]

ये कश्मीरी गद्य के अच्छे लेखक हैं और अनेक कहानियाँ लिखी हैं। कहानीकार के अतिरिक्त ‘रहबर’ साहब एक अच्छे आलोचक भी हैं, और इन्होंने कश्मीरी साहित्य के विकास और वृद्धि पर ‘काशिरा अदवख्य तारीख’ (कश्मीरी साहित्य का इतिहास) नाम का एक सुंदर शोध-ग्रंथ भी लिखा है जो पुरस्कृत हुआ है। इस कृति का पहला खंड प्रकाशित हो चुका है। ‘रहबर’ साहब का यह कार्य उनकी लगन और विद्वत्ता का प्रमाण है। गुलाम नहीं खयाल (दे० खयाल) के साथ मिलकर इन्होंने ‘कायुर नसर’ (कश्मीरी गद्य) का संकलन एवं संपादन किया है, जो वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। ‘रहबर’ साहब की सीनी मौलिक और स्पष्ट है। इन्होंने ‘रवबंर’ (मैंट/प्रसाद) नाम का अपना एक कहानी संग्रह प्रकाशित किया है। गोल्डस्मिथ के नाटक ‘She Stoops to Conquer’ और रबींद्र ठाकुर (दे०) के नाटक ‘चित्रा’ का भी कश्मीरी में अनुवाद किया है।

रहमान एम० ए० (त० ले०) [जन्म—1929 ई०]

इनका जन्म मद्रास में हुआ। श्रीलंका जाने के उपरान्त वे साहित्य-सर्जना की ओर आकृष्ट हुए। ‘मरघु’ इनकी प्रतीकत्मक कहानियों का प्रसिद्ध संग्रह है। विभिन्न महायुद्धों के आरम्भिक जीवन से सघर्षित अपनी रचनाओं के द्वारा वे बाल साहित्य प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। रश्मान 1960 में अपनी साहित्यिक पत्रिका ‘इडमपिरे’ के संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपनी प्रतीक-त्मक कहानियों द्वारा इन्होंने श्रीलंका एवं भारत के तथित कहानीकारों में विनिष्ट स्थान बना लिया है।

रहस्यवाद (हि० पारि०)

‘चितनपरव’ साधना अथवा अतस्फुरित राममय अनुभूति द्वारा परम तत्त्व का अतःसाक्षात्कार करने की प्रवृत्ति रहस्यवाद है, ‘रहस्यवाद जीवात्मा की उस अत-हित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शरीर और निश्चल सवध जोड़ना चाहता है और वह स्रग्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में अंतर नहीं रह जाता।’ रहस्यवादी परम सत्ता को ज्ञेय न मानकर ‘गद्य’ मानता है और ताता तथा ज्ञेय के तादात्म्य के लिए साधना या प्रणय-अनुभूति को साधन मानता है। इसीलिए ‘रहस्यवाद’ के दो भेद किये गये हैं—साधनात्मक एवं भावनात्मक। ‘रहस्यवाद’ में साध्य तक पहुँचने के लिए पाँच सोपान माने गये हैं—परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा और विस्मय की भावना, परम सत्ता की व्यापकता का आभास और उस पर मधुर ध्वनित्व का आरोपण, प्रसीम सत्ता के साथ रागात्मक सवध की स्थापना, विरहानुभूति, साधना मार्ग की कठिनाइयाँ (अधरारपूर्ण स्थिति) तथा तादात्म्य। पश्चिम में रहस्यवादी चितन के सूत्र यूनान के पादसागीरत एवं प्लेटो के शिष्य प्लेटोडायनस में मिलते हैं। वहाँ के साहित्य और साहित्यालोचन पर भी रहस्यवाद का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। दाते और पुनर्जागरण-युग के प्रणय सिद्धांत, स्पेनिश साहित्य का आभिजात्य युग, इंग्लैंड के अधिमानसिक्त कवियों का काव्य, फ्रांस का शास्त्रवाद—सभी रहस्यवाद से प्रभावित हैं। भारतीय रहस्यवाद की प्राचीनता के सवध में दो मन हैं—युक्त (दे० युक्त, रामचंद्र) जो उम विदेशागत प्रवृत्ति मानते हैं जबकि पादसाय आलोचन तथा अनेक भारतीय विद्वान —डा० बटवाल, प्रसाद (दे०), महादेवी (दे० वर्मा) आदि उनका वीज उपनिषदों या धर्मग्रंथों में मानते हैं। हिंदी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति प्राचीन और आधुनिक काव्य दोनों में पायी जाती है, अगर केवल यह है कि प्राचीन कविता में अनुभूति की प्रधानता थी तो आधुनिक कविता में वक्तृता (दे०) की प्रधानता रही है।

रहीम (हि० ले०) [जन्म—1553 ई०, मृत्यु—1626 ई०]

ये अहमद बादशाह के अधिमावन दरमार्जी मानसूना के पुत्र थे। इन्हें महमूद अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञान था। य दानवीर और कविता-प्रेमी थे।

जहाँगीर के समय में एक युद्ध में घोसा देने के कारण कैद किये गये और कैद से छूटने के बाद इन्होंने विपन्नता का जीवन बिताया। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास (दे०) से इनकी अच्छी मित्रता थी।

इन्हें संसार का बड़ा गहरा अनुभव था। प्रपने उदार, संवेदनशील और सहिष्णु हृदय की वास्तविक अनुभवाओं के बीच में रखकर इन्होंने जिस मार्मिकता का परिचय दिया है वही अबाध गति में इनके दोहों में प्रवाहित है। 'रहीम दोहावली' या 'सतसई', 'बख्त मार्मिकाभेद', 'शृंगार सोरठा', 'मदननाटक', 'रासरांचाव्याली' आदि इनकी अनेक रचनाएँ हैं। मायाशंकर याज्ञिक ने 'रहीम रत्नावली' नाम से इनका एक संग्रह प्रकाशित किया है। इन्होंने फारसी का एक दोहान भी रचा है तथा 'बाऊबात-बाबरी' का तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद किया है। इनकी भाषा में हिंदी-संस्कृत अथवा संस्कृत-फ़ारसी के मिश्रित रूप पाये जाते हैं। इनके दोहों में वृंद (दे०) और गिरिधर (दे०) दास की भाँति गौरी नीति का पुट नहीं बरनू हृदय की सच्ची मार्मिकता के दर्शन होते हैं। हिंदी-भाषी क्षेत्र में तुलसीदास के समान ही बख्त (दे०) छंद के प्रवर्तक रहीम के शब्द लोगों की जिह्वा पर आज तक विद्यमान हैं।

रहीम के काव्य का मुख्य विषय शृंगार, नीति और भक्ति है। इनकी विष्णु और गंगा-संबंधी भक्ति भावमयी रचनाएँ वृष्णव-भक्ति आंदोलन से प्रभावित हैं; नीति और शृंगारपरक रचनाएँ दरबारी वातावरण के प्रमुक्त हैं। व्यास, वृंद और रसनिधि (दे०) की नीति-परक रचनाएँ रहीम से प्रभावित हैं। इन्होंने बख्त के अतिरिक्त दोहा, सोरठा, कवित्त (दे०), सवैया (दे०), गालिनी आदि छंदों का प्रयोग किया है। इनके 'बख्त-नायिका-भेद' में जहाँ एक ओर काव्यरीति का पालन हुआ है, वहाँ दूसरी ओर मार्मिक जीवन के लुभावने चित्र अंकित किये गये हैं। मार्मिक होने के कारण ये अपनी उक्तियों को लेकर समाज में समादन हुए। ये उदार, चिंतन और दानशील व्यक्ति थे। इनके व्यक्तित्व से जहाँ एक ओर अकबर का दरबार गौरवान्वित हुआ, वहाँ दूसरी ओर हिंदी-साहित्य इनकी माधुर्य-चर्चित कृतियों से अभिवृद्ध हुआ।

राइकमल (व० पा०)

वृष्णवों की रस-सुंदर आशय-भूमि पर 'राइ-

कमल' प्रतिष्ठित है। प्रेम का राज्य, नयनबल का राज्य ही राइकमल का हृदय-देश है। सारांशकर ने राइकमल चरित्र में जिस रोमानी रसचेतना के निगूढ़ प्रकाश को चित्रित किया है वह निरसंदेह शरत्चंद्र (दे०) की कमलमलता के अनुसरण पर ही हुआ है। परंतु कमल-लता के असंगत बादसंवाद में ही उसकी अंतिम परिणति नहीं हुई है। यथार्थ जीवन के बीच से ही राइकमल चरित्र का विहास हुआ है। समग्र जीवन-चेतना की एक गहरी अपावित पीड़ा ने इस चरित्र को पदावली के छंद-रस से ग्रथित किया है। 'राइकमल' रोमांटिक कवि के मानस हाँ स्पर्श जगदल है।

राई (गु० पा०)

स्व० रमणभाई महीपतराम नीलकंठ (दे०)-रचित नाटक 'राई नो पर्वत' (दे०) का नायक राई मूलतः गुजरात के राजा रत्नदीप देव का राजकुमार जगदीपदेव है जो अपनी राज्यहीन विपन्नावस्था में माती बनकर 'राई' नाम धारण कर कनकपुर की विसलबाबी में रहता है। उसकी माता जमुतदेवी ने भी मालिन का वेश धारण कर 'जालमन' नाम रख लिया है (दे० राई नो पर्वत)।

लेखक ने संस्कृत 'नाटक' के लक्षणों की परिपाटी पर इस नाटक की रचना की है। अतः नायक के रूप में भी राई में वे सब गुण दिखाये गये हैं जो धीरोदात नायक में होते हैं। लेखक अपनी सुधार-भूति को भी इसमें समाविष्ट कर देता है। फलतः नारी के अधिकार, नारी की प्रतिष्ठा, बाल-विवाह का विरोध, विधवा-विवाह-समर्थन, अंधविश्वासों का खंडन, आदि भी नाटक में पात्रों के माध्यम से सन्निविष्ट हुए हैं।

एक सत्यनिष्ठ, अनन्य प्रेमी व वीर व्यक्ति के रूप में राई का चरित्र गुजराती-साहित्य में चिरकाल तक जीवित रहेगा।

राई नो पर्वत (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1913 ई०]

स्व० रमणभाई महीपतराम नीलकंठ (दे०)-रचित इस गुजराती नाटक का प्रथम संस्करण 1913 ई० में निकला था। गुजराती नाट्य साहित्य के उपकाल में शिष्ट किंतु रंगमंचीय नाटकों का अभाव-सा था। इस अभाव की पूर्ति का प्रयत्न स्व० रणछोड़भाई उदयाराम (दे०) ने किया। उन्हीं की परंपरा में स्व० रमणभाई

नीलकण्ठ ने इस नाटक की रचना की। नाटक की वस्तु गुजरात के लोक-नाट्य भवाई के एक 'वेश' (लानजी मनीशर के वेश) में प्राप्त कथा पर आधारित है।

गुजरात के राजा रत्नदीप देव के पुत्र जयदीप देव का राज्य पर्वतराय ने हड़प लिया था। जयदीप अपनी माता अमृतदेवी की लकर एक बगीचे में माली के रूप में रहने लगा। उसने अपना नाम राई (दे०) रखा तथा अमृतदेवी ने जालका नाम धारण किया। मालिन के रूप में जालका महल में जाती जाती थी। बूढ़ा राजा पर्वतराय से उसने कायकल्प करने के एक प्रयोग की बात की। बगीचे में रात्रि में दक्षिण द्वार से प्रवेश करते समय राई के बाप से पर्वतराय की मृत्यु हुई। राजा का विश्वस्त सामंत शीतलसिंह उनके साथ था। जालका तथा शीतलसिंह ने मिलकर योजना बनाई और यह घोषणा कराई कि राजा कायकल्प के लिए एक तहखाने में 6 महीने तक उपवास करा रहे हैं। तब तक आभार्य ही राज्य संचालन करेंगे।

6 महीने बाद राई पर्वतराय के रूप में प्रकट हुआ। महल में जाकर वह रानी सीतावती के सामने सारा रहस्य खोल देता है। सम्राट में भी यह प्रकट कर देता है कि मैं पर्वतराय नहीं हूँ किंतु 'राई' नामधारी माली के रूप में रहने वाला जयदीपदेव हूँ। 15 दिन के उपवास के समर्थ के बाद जमता उसे अपना राजा स्वीकार कर लेती है।

संस्कृत नाट्य परंपरा का पूर्ण अनुकरण कर लेखक ने इस एक आदर्श नाटक बनाने का भरसक प्रयत्न किया है। नादी, मूत्रधार भरतवाक्य, विरूपक आदि की योजना सारांश के बीच बीच में संस्कृत युक्त मंथन रचना व अंकी व प्रयोग की योजना पूर्णतः भारतीय नाट्य-सिद्धांतों की परिपत्ति पर हुई है। 7 अंकी में रचित यह नाटक गुजराती के प्रारम्भिकीन नाटकों के रूप का परिचय देता है।

राउतराय, विनोद (उ० ले०) [जन्म—1930 ई०]

श्री विनोद राउतराय उडिया गिल्ड-क्लब के मर्मज्ञ लेखक हैं। इनकी रचना 'ओडिशी चित्र' में उडिया-गिल्ड बना पर इनके आलोचनात्मक निबन्ध संचालित हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसमें जहाँ लक्ष्य का तत्त्वबोध गंभीर अवबोध प्रकट होता है, वही उडिया गिल्ड-क्लब की विशिष्टताएँ प्रकाश में आती हैं। इनकी कवि-

ताओं का मुख्य प्रतिपाद्य प्रणय है। आजकल य खलीफोत स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्यापक हैं। इनकी रचनाएँ हैं—'शिल्प तीर्थ' (दे०), 'रूमाबेपीर स्वारपर', 'शिलातिथि' आदि।

राउतराय, सच्चिदानंद (उ० ले०) [जन्म—1916 ई०]

पुरी जिलासर्गंत खोर्दा निकटवर्ती गुरुजग ग्राम में राउतराय का जन्म हुआ था। प्रतिभावान कवि और समर्थ कहानीकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। इनकी अब तक 22 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

पदम श्री राउतराय उत्कलीय माकसंबादी साहित्य के प्रवर्तकों में अग्रतम हैं। कवि, कहानीकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार राउतराय आधुनिक साहित्य के एक सशक्त लेखक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कामपरी लेखकों में राउतराय ही सर्वाधिक समर्थ लेखक हैं। अपने को 'टांगकवि' कहने की परंपरा इस गोष्ठी के कवियों में इनसे ही चली है। इनकी प्रयत्नशील रचनाओं में शणीहीन समाज की स्थापना, शोषण का अंत उत्प्रेरित सर्वहारा वर्ग के अधिकारों की रक्षा आदि विषयों का निरूपण मिलता है।

राउतराय की 'पाथेय' और 'पूणिमा वाक्य-पुस्तकें' संयुक्त साहित्य (दे०) के आदर्श पर रची गयी हैं। 'पत्नी धो' में इनकी वाक्य-प्रतिभा का चरम विकास है। 'अभियान' वाक्य और 'विचारी' उपन्यास में इनकी विरोधी मनोवृत्ति अभिव्यक्त हुई है। 'बाजीराउत' (दे०) वाक्य में इनकी विप्लवी चिन्ताधारा का सशक्त प्रकाशन है। 'आनुमगीर देश' प्रतीकात्मक रचना है और कविता 1962' नवीनतम रचनाओं का संचयन है। 'महागिरि फूल' एवं 'माटिर तान' उच्चरों के कहानी संग्रह हैं। अपनी कहानियों में इन्होंने ग्रामीण जीवन को ग्रामीण जनभाषा में ही चित्रित किया है। यही कारण है कि परिवेश चित्रण में एक सजीवता एवं भास्वरता है।

राओ, मधुसूदन (उ० ले०) [जन्म—1853 ई०, मृत्यु—1912 ई०]

उत्कल साहित्य समाज के जन्मदाता भवन व रहस्यवादी कवि, मधुसूदन राओ, साहित्य में परिपट्टन कवि के प्रवर्तक हैं। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में साहित्य में जो परिपट्टन कवि दिखाई पड़ती है, उसका थोड़ा मधुसूदन जो

को है। 'कवितावली' (दे०) जिसमें अधिकांश कविताएँ मधुबाबू की हैं, आधुनिक युग की नवीन चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति है।

इतका जन्म पुरी में एक हिन्दू-परिवार में हुआ था। कटक में पढ़ते समय इन्हीं बाल्य धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसका व्यापक प्रभाव इनके साहित्य में दिखाई पड़ता है। जीवनभर शिक्षा-विभाग में कार्य करने के कारण कवि की अपेक्षा, इनका शिक्षक रूप प्रगट रहा, जो इनकी रचित पाठ्य पुस्तकों से स्पष्ट है।

मधुबाबू मुख्यतः गीतकार हैं। इनके गीतों में इनकी वाचनिक चिंतना व्यक्त हुई है। काव्य कृतियों में 'श्रद्धा प्रागे देवावतरण' मुख्य है। इसमें भक्त कवि की आध्यात्मिक अनुभूति, दिव्य अभिव्यंजना के माध्यम से प्रकट हुई है। 'कुमुदांजली', 'उत्कल गाथा', 'ब्रह्म संघोत', 'वर्तत गाथा' आदि इनकी अन्य काव्य-कृतियाँ हैं। मधुसूदन का काव्य-साहित्य इनके मध्य-साहित्य से श्रेष्ठ है। ये सफल अनुवादक भी हैं। 'निवासितर निवास' और 'उत्तर राम-चरित' इनकी सफल अनुदित रचनाएँ हैं।

राक्षसतागडीची बखर (म० क०)

विजयनगर के साम्राज्य की पराजय का वृत्तांत इसमें वर्णित है। 'राक्षसतागडी' नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, अतः इस बखर की संज्ञा उसी के आधार पर रखी गई है। यह बखर मूलतः कानडी भाषा में रामजी तिरुमल ने 1565 ई० में लिखी थी। मूल लेखक विजयनगर के दरबार में रहता था और 'तानिकोट' अथवा 'राक्षसतागडी' के युद्ध को प्रत्यक्ष देख चुका था। इस मराठी बखर का आधार कानडी बखर है, अतः भाषा पर कानडी प्रभाव स्पष्ट है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस बखर का विशेष महत्व है। साहित्यिक गुणों का भी इसमें सहज अंतर्भाव है। इसमें व्यक्ति-चरित्र का सूक्ष्म चित्रण, घटनाओं का यथार्थ वस्तु-निष्ठ निरूपण है। श्रमिव्यक्ति-पद्धति सरल है किंतु हृदय-स्पर्शी है। घटना-क्रम स्वाभाविक है। एक के बाद दूसरी घटना सहजसंभव लगती है। इसमें राजनीतिक चर्चा, दूत-कर्म, युद्ध की तैयारी आदि का अत्यंत प्रत्यक्षदर्शी चित्रण है। यह मराठी में अनुदित कृति है, फिर भी जितांत मौलिक-सी प्रतीत होती है। तत्कालीन अनेक राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियाँ इसमें यथार्थ रूप में प्रतिबिंबित हों उठी हैं।

रागणेकर, मो० ग० (म० ले०) [जन्म—1907 ई०]

चलचित्रों के जड़भूत प्रभाव से हृत्-तेज मराठी-रंगमंच को रागणेकर के नाटकों से जीवंत बन प्राप्त हुआ है। 'आशीर्वाद' (1941), 'कुलवृक्ष' (1942), 'कन्यादान' (1943), 'अलंकार' (1944), 'मार्गदर्श' (1945), 'माहेर' आदि पूर्ण नाटक तथा 'माझंजमेना', 'सतराबरी', 'करारी' (1947), 'बड़े बाप के घेरे', 'आजंजे संवार' आदि इनकी प्रमुख एकांकी रचनाएँ हैं। इनके नाटक अधिकांशतः टूटते-बुड़ते मध्यवर्गीय परिवारों की जानी-महानी व्यापकता हैं। सवाक चित्रणों की लोकप्रियता के समस्त निम्नम मराठी-नाटकों की प्रदीर्घ अभिनयावधि के साथ ही संगीत एवं गीतों की संघरा को सीमित करते हुए इन्होंने समतामयिक समस्याओं का मनोहारी अंकन किया है। संक्षिप्त किंतु तीक्ष्ण कथा-विकास में सहायक संवाद, श्रमि-नवीचित चांचल्य से परिपूर्ण भावानुरूपिणी सहज बोधगम्य भाषा प्रभावित्व की दृष्टि से इनके नाटकों को मराठी विशेषता है। हृदयन के यथार्थवादी नाटकों का-सा कथा-विन्यास—एक अंक में एक दृश्य की योजना—कथा का संघर्षमय विकास तथा विस्तृत रंग-संकेत इनके नाट्य-शिल्प पर पारचाय्य नाट्य-तंत्र के प्रभाव के चोखे हैं। रंगमंच के व्यावहारिक परिज्ञान के कारण इनकी रचनाओं का साहित्य की अपेक्षा प्रायोगिक मूल्य है।

राशिणी (म० क०) [रचना-काल—1915-1916 ई०]

समकालीन उपन्यासों में ही नहीं, आधुनिक मराठी-उपन्यास-साहित्य में भी वामन मल्हार जोशी (दे०)-रचित इस उपन्यास का अपने विशिष्ट गुणों के कारण पृथक् एवं महत्वपूर्ण स्थान है। इसने अपने तात्त्विक विवेचन, गंभीर प्रश्नों से संबद्ध विचारों के कारण पाठारण पाठकों को ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्, अभिजात और दण्ड शिक्षा-प्राप्त पाठक-वर्ग को भी आकृष्ट किया है। तत्कालीन उपन्यासों में नये विचारों का प्रतिपादन और नये आदर्शों की प्रतिष्ठा न थी, जबकि इस उपन्यास में वामन मल्हार जोशी ने नये विचारों और आदर्शों को पहली बार अभिव्यक्ति दी है जिसके कारण उन्हें 'तात्त्विक उपन्यास का जनक' कहा गया है। इसमें नवीन विचारों एवं प्राचीन शास्त्रीय विचारों का समन्वय है। स्त्री-स्वातंत्र्य पर तो विस्तृत चर्चा है ही, ब्रह्म निर्गुण है या सगुण, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं—इत विषयों का भी विवेचन है।

एक ओर पाश्चात्य दार्शनिकों—स्पेन्सर, बर्गसा आदि के विचारों का, तो दूसरी ओर मनु याज्ञवल्क्य आदि पौराण्य मनीषियों के निन्दाओं का हवाला दिया गया है। महाराष्ट्र के सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में उस समय जो वैचारिक संघर्ष चल रहा था, उसमें जो नया मोड़ आ गया था, उसकी कथा-साहित्य में सर्वप्रथम अभिव्यक्ति प्रदान करने का श्रेय इसी उपन्यास को है।

इसका कथानक सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं स्वतंत्र विचारों की दो युवतियों के चारों ओर घुमता है। ये दोनों युवतियाँ स्वभाव से एक-दूसरे के विपरीत हैं। रागिणी (दे०) यहि शांत, निस्वार्थ एवं सहिष्णु है तो उत्तरा अघोर, अक्खड, बाबाल, तकप्रिय एवं स्वतन्त्र नारी है। इन दोनों के बीच शिक्षा जीवन का चित्रण कर लेखक ने दिखाया है कि किस प्रकार नई शिक्षा का प्रभाव दो भिन्न स्वभावों वाली युवतियों पर भिन्न-भिन्न रूप में पड़ता है। रागिणी के आदर्शों का अनुगमन करने की प्रेरणा देकर उन्होंने तत्कालीन महाराष्ट्रीय सयाजी का मार्गदर्शन किया है। सैद्धांतिक चर्चा, अदभुत घटना और अस्वाभाविक एवं कृत्रिम घर्षणों के कारण इसका रचना-शिल्प शिथिल है, पर इसका ऐतिहासिक महत्त्व अस्मिद्ध है।

रागिणी (म० पा०)

बामन मल्हार जोशी (दे०) के विचार-प्रधान उपन्यास 'रागिणी' (दे०) की नायिका रागिणी शांत, विनम्र, शालीन निस्वार्थ और सहिष्णु स्वभाव की है। इसके विपरीत उत्तरा नामक युवती संकेंद्रित है—अक्खड, बाबाल, तर्कप्रिय और अघोर स्वभाव की है। इन दोनों विपरीत स्वभाव की युवतियों के चित्रण द्वारा लेखक एक ओर यह बताना चाहता है कि किस प्रकार नयी शिक्षा का प्रभाव दो भिन्न स्वभाव वाली युवतियों पर अलग-अलग पड़ता है और दूसरी ओर यह रागिणी के मार्ग का अनुगमन करने की प्रेरणा देता है। रागिणी के माध्यम से लेखक ने निष्ठावान, पवित्रता आदर्श नारी की स्वरूप-रचना कर महाराष्ट्रीय स्त्री-जीवन को एक नया उन्मेष प्रदान किया है। 1920 ई० के लगभग सुशिक्षित घरों में रागिणी और उत्तरा के उदाहरण दिये जाते थे, इसी से इस पात्र की लोकप्रियता का पता चलता है। महत्त्व की बात यह है कि आत्मविद्या विमूर्गित होते हुए भी रागिणी महाराष्ट्रीय नहीं लगती, क्योंकि लेखक ने महाराष्ट्रीय स्त्री-जीवन के निरंतर परिचय के आधार पर उसकी चरित्र मृष्टि की है।

राघवन, प्रो० वेंस्टेज (स० ले०) [जन्म 1908 ई०]

डा० वेंस्टेज राघवन का जन्म मद्रास प्रांत के तंजौर जिले में, तिरुवूर में, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डा० राघवन आरम्भ से ही विशिष्ट प्रतिभाशाली थे। इन्होंने महामहोपाध्याय कृष्णस्वामी शास्त्री के निर्देशन में भोज के 'शृंगार-प्रकाश' पर दो एच० डी० की उपाधि प्राप्त की थी। इनके इस प्रबंध के परीक्षा सिल्ला लेवी, एफ० डब्ल्यू थॉमस तथा ए० बी० कीय थे। इन्होंने 'The new Catalogus Catalogorum', 'भोज क शृंगार-प्रकाश' का बोधपूर्ण संपादन, 'The number of Rasas', 'Some concepts of Alamkarasendras', 'Love in the poems and plays of Kalidasa' तथा 'Modern Sanskrit Writings' आदि 50 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। इनकी गणना विश्व के विशिष्ट काव्यशास्त्र विद्वान के रूप में की जाती थी।

डा० राघवन ने अपने कवित्व के उत्कर्ष के कारण 'कवि-कोविल' की उपाधि प्राप्त की थी। 1962 ई० में इन्हें 'पद्म भूषण' की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1966 ई० में डा० राघवन को साहित्य अकादेमी के महनीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डा० राघवन को देश विदेश में अनेकविध सम्मान प्राप्त हुए। अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि कवित्व, काव्यशास्त्र एवं आपाशास्त्र आदि क्षेत्रों में डा० राघवन का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। कुल मिलाकर भारत ही नहीं, विश्व भर में संस्कृत के विशिष्ट विद्वान के रूप में डा० राघवन की प्रतिष्ठा रही है। डा० राघवन की प्रतिभा ने एक समीक्षक एवं साहित्यकण्ठ के रूप में भारतीय वाङ्मय की जो शीघ्रि की है, वह अनुलनीय है। संस्कृत-जगत् की डा० राघवन की देन विरत्माणीय रहेगी।

अभी कुछ समय पहले ही उनके निधन ॥ संस्कृत-क्षेत्र की एक प्रखर प्रतिभा लुप्त हो गई।

राघवपाडवीयम् (त० क०) [रचना-काल—1545 ई०]

यह पिंगलि सूरना (दे०), रचित चार सर्गों का द्रवि्य काव्य है जिसमें 'रामायण' (दे०) और 'महाभारत' (दे०) की दोनों कथाएँ एक-साथ चमिनी हैं। अब तक उपलब्ध तंतुगु ने श्लेषकाव्यों में यह सर्वप्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ है। तंतुगु में श्लेषकाव्य की रचना

अत्यंत दुष्कर है। फिर भी इन दो अर्थावद्ध कथाओं का वर्णन एक-साथ अद्भुत दक्षता के साथ घटित करनेवाले इस कवि को संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं पर असाधारण अधिकार प्राप्त था तथा इनकी बुद्धि नवनवोन्मेष-शालिनी थी। इसमें अधिकांश छंद नाना प्रकार के चित्र-विचित्र स्लेपासंकारों से भरे हुए हैं।

इसमें कवि ने दोनों कथाओं का संक्षेप में भी पूरा वर्णन नहीं किया है। क्योंकि दोनों में आरंभ से अंत तक मेल नहीं बैठता जा सकता। अतः कवि ने एक कथा-प्रणाली का निर्माण कर लिया है। रामायण की कथा से, उसके विवरणों का परिचय करके, केवल स्थूल रेखाओं की कल्पना कर, उन रेखाओं की छाया से मेल छाने वाले 'महाभारत' के कथाओं को ग्रहण करके, रामायण की स्थूल भूति के अनुरूप 'महाभारत' की स्थूल भूति का निर्माण करके, इन दोनों को कवि ने इस प्रकार जोड़ा है कि दोनों में सादृश्य का आविर्भाव हो गया है। इस प्रणाली में 'रामायण' मूल आधार के रूप में तथा 'महाभारत' उसकी प्रतिवृत्ति के रूप में दिखाई देने पर भी दोनों कथाओं को समान महत्व प्राप्त हुआ है।

यह दुस्साध्य कार्य कवि की प्रबल बुद्धि-चातुरी तथा प्रखर पांडित्य का प्रमाण है न कि उनकी कविता-शक्ति या शिल्प-रचना का। तेलुगु के परवर्ती श्लेषकाव्यों के लिए यह काव्य आदर्श बना रहा।

राघवांक (क० लं०)

कन्नड-साहित्य के स्वतंत्र युग के वीरशैव-कवियों में महाकवि राघवांक का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। ये हरिहर (दे०) के भानजे थे और उनसे ही इन्होंने शिक्षा-दीक्षा पाई थी। उनके शिष्य होकर ये पंडित हुए थे और भक्त भी। इन्होंने अपने गुरु का मार्गानुसरण किया, परंतु स्वतंत्र प्रतिभा भी प्रदर्शित की। कन्नड-साहित्य में हरिहर ने 'रगळे' (एक छंद) का सर्वाधिक प्रयोग कर क्रांति का सूत्रपात किया और 'रगळे हरिहर' नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की तो राघवांक ने कन्नड में 'पट्ट-पदी' (दे०) छंद के द्वारा उस क्रांति को धारण बढ़ाया। हरिहर और राघवांक जैसे प्रभविष्णु कवियों के काव्यों से कन्नड-साहित्य श्रीसंपन्न हुआ है। राघवांक का पट्टपदी-प्रयोग आगे के कवियों के लिए मार्गदर्शक बना और वह लोक-विश्रुत हुआ।

राघवांक की छः रचनाएँ हैं—(1) सोमनाथ-

चरिते (दे०), (2) वीरेशचरित (दे०), (3) सिद्धराम-पुराण (दे०), (4) हरिश्चंद्रचरित्र या हरिश्चंद्र काव्य (दे०), (5) शरमचारित्र और (6) हरिहर-महत्त्व।

'सोमनाथचरिते' में सौराष्ट्र के प्रसिद्ध शिव-भक्त प्रादम्या की कथा का वर्णन है। प्रादम्या ने सौराष्ट्र से सोमनाथ का लूट लूटकर कर्नाटक के पुतिगिरे में उसी स्थापना की थी। उन्होंने अनेक चमत्कार दिखाकर जनो को वीरशैव बनाया था। हरिहर ने प्रादम्या पर 'रगळे' लिखा है, संभवतः उससे राघवांक को प्रेरणा मिली थी। 'सोमनाथचरिते' के वर्णनों में सजीवता है, संभाषणों में नाटकीय दीप्ति है और कल्पना तथा भाषा-शैली में स्वाभाविकता है।

'वीरेशचरित' एक छोटा काव्य है। फिर भी इसमें कवि की प्रतिभा अधिक मात्रा में प्रकट हुई है। इसमें वक्ष्यश के विध्वंस की कथा का वर्णन है। हरिहर के 'वीर-भद्रदेव-रगळे' से प्रभावित होकर राघवांक ने इस काव्य का प्रणयन किया है, तथापि इसमें राघवांक की मौलिकता स्पष्ट है। 'सिद्धरामपुराण' तो संधियों का बड़ा काव्य है। सोमनाथ के सिद्धराम का जीवनचरित इसका वर्षों विषय है। सिद्धराम को कवि ने मनुष्य नहीं, स्वर्ग का अवतार ही माना है। विश्वप्रेमी और कर्मयोगी के रूप में सिद्धराम का चित्रण अत्यंत मनोरम है।

'हरिश्चंद्र काव्य' राघवांक की पशोदीप्ति का प्रधान आधार है; कवि की चरम सिद्धि का सुंदर प्रमाण है। अन्य काव्यों में सांप्रदायिक प्रवृत्तियों के लिए जो स्थान था, वह 'हरिश्चंद्र काव्य' में नहीं है। इसमें 14 स्थान अथवा सगें हैं। 'हर ही सत्य है, सत्य ही हर है'—यह काव्य का महान् संदेश है। कवि ने पूर्व परंपरा से कथा-बीज लेकर उसे काव्यवृक्ष बनाया है और सचमुच नूतन सृष्टि की है। कथा-रचना में रमणीयता, पात्रों का चरित्र-चित्रण, रस-निरूपण, संभाषणों में नाटकीयता, सुंदर छंद और शैली की प्रभावशालिता आदि कितने ही गुण 'हरिश्चंद्र काव्य' की श्रेष्ठ महाकाव्य घोषित करते हैं। श्रव्य काव्य होते हुए भी उसमें सर्वत्र कवि की नाट्य-प्रतिभा विलसित हुई है। 'हरिश्चंद्र काव्य' जैसी अद्वितीय कृति देकर महाकवि राघवांक अमर हो गये हैं।

राघवांकचरित्र (क० क०)

चिक्कनंजेश अथवा सिद्ध नंजेश (समय—1650 ई०) की कृति 'राघवांकचरित्र' मध्यकाल के प्रसिद्ध

कन्नड कवि राधवाक (समय — 1165 ई०) के चरित को चित्रित करने वाली एकमात्र रचना है। मध्य काल के उत्तर-राष्ट्र में कई वीरजय चरित काव्य लिखे गये, उनमें सिद्ध नजेश के काव्य का नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। उसमें राधवाक की जीवनी का विवरण इस प्रकार दिया गया है, 'कुतलदेश में तुगमद्रा के तट पर पपापुर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता महादेव भट्ट माता रुद्राणी और मामा एव गुरु हुआ के हरीश्वर थे। कविता शक्ति प्राप्त होने पर पपापुर के राजा देवराज के दरबार में इन्होंने 'हरिवचन-काव्य' रचकर पढ़ा जिससे सभी पंडित प्रसन्न हुए। नर स्तुति करने के कारण हरीश्वर ने इनके दांत तोड़ दिये तो हरीश्वर की इच्छानुसार सोमनाथ-चरित' आदि ग्रंथ लिख कर पुन दांत प्राप्त किये।' यह नहीं कहा जा सकता कि हरीश्वर से संबंधित इस घटना में कितना सत्यांश है। सिद्ध नजेश के कथनानुसार राधवाक ने ओल्लल्लु (वरपल) के वरप्रनाथ (अथवा प्रताप रुद्र) की सभा में एकत्रिंश-सधिव्राही नाम के कुबविमों की परास्त किया था। पट्टदी में उनके पूर्ण किसी ने काव्य-रचना नहीं की थी। इस कारण वे पट्टदी के जन्मदाता हैं। सिद्ध नजेश की भाषा-शैली सरल और प्रवाहपूर्ण है। राधवाक के चरित्र के निरूपण में उनकी सफलता मिली है।

राधवैद्यगार, मु० (त० ले०) [जन्म—1878 ई०, मृत्यु—1960 ई०]

इस शती के पूर्व भाग में तमिल भाषा साहित्य एवं इतिहास के अध्ययन की गति प्रदान करनेवाले मार्गदर्शी विद्वानों में इनका अपना स्थान है। 1902 ई० में 'मदुरै' नगर में साहित्यानुशीलन-अनुसंधान के लिए 'वैतमिल' नामक मासिक प्रकाशन आरम्भ हुआ था जो उस नगर के नवोदित तमिल सभ्य—का मुख-पत्र था और हिंदी प्रदेश के 'सरस्वती' पत्र के समकक्ष तत्कालीन विद्वत्सभाज पर प्रभाव डालने वाला था। इस पत्र के उप संपादक और संपादक के रूप में इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन प्रारम्भ किया था और तमिल-भाषियों के विस्मृत ग्रंथ-रत्नों का संपादन तथा मौलिक अनुसंधान आदि कार्यों में नये मान-दंड स्थापित किये थे। 1913 से 1938 ई० तक पच्चीस साल के लिए मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'तमिल लेक्सिकन' (वृहत् कोश) के संपादन कार्य में सहायक थे और सान जिल्हो में प्रकाशित इस कोश की विपुल सामग्री जुटाने तथा संपादित करने में इनका योगदान विशेष महत्व

का था। कोशकार्य संपन्न करने के पश्चात् सात वर्ष तक तिरुवनंतपुरम् स्थित केरल विश्वविद्यालय में तमिल के प्रोफेसर के रूप में रहकर इन्होंने अविरल साहित्य-सेवा की थी। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ ये हैं—'वेळिर वरलाक' (तमिल सगमकानीन दानी प्रमुखों के बारे में प्राचीन साहित्य में उपलब्ध सामग्री का स्रोतपूर्ण प्रस्तुतीकरण), 'तोलकाप्पियम पोरळित्तवार आरामयिच्चि' ('तोलकाप्पियम' नामक प्राचीनतम तमिल व्याकरण-ग्रंथ के कविता विषय-संबंधी अध्याय की समीक्षात्मक व्याख्या जो एक साहित्यिक प्रति-योगिता में पुरस्कृत हुई), 'चेरन् चेंकुट्टुवन' (तमिल साहित्य की खोज पर आधारित एक सम्राट का जीवन और सामयिक परिस्थितियों का विवरण), 'आळवारकल काल-निलै' ('आळवार' सन्तों का काल-निर्णय जो तमिल साहित्य और ऐतिहासिक सामग्री दोनों के समुचित उच्च अनुसंधान का रूप प्रस्तुत करता है), 'शासनतमिळकविचरितम्' (तमिल भाषा के पुराने गिना लेखों की खोज द्वारा ज्ञात कवि वृत्तांतों का उद्घाटन), 'आरामयिच्चित्तुकि' (लेखक की पट्टिपूर्ति पर प्रकाशित खोज लेखों का संग्रह), 'वट्टुट्टु विवटु' (विशिष्ट निबन्धों का संग्रह) इत्यादि। इनके द्वारा संपादित प्राचीन ग्रंथों में 'नरिविरत्तम्' (जैन संप्रदाय का एक तमिल नीति ग्रंथ), 'तिळकुरल' (प्रसिद्ध नीति ग्रंथ), 'अरिच्चित्तिरवेणा' (हरिवचनोपाद्व्यान का काव्य-रूप) इत्यादि हैं। योगपूर्ण लेखन के लिए इनकी विशेष क्वालिटी है। तमिल साहित्य और भाषा के सभी क्षेत्र छू लेने वाले इनके निबन्धों में सर्वत्र मौलिक तथ्यों को ढूँढ़ निकालने की गहरी पैठ, तर्कयुक्त प्रस्तुतीकरण, प्रसिद्धि के आग्रहों के उत्तर में केवल प्रामाणिक साक्ष्य और तथ्या पर निष्ठा का प्रदर्शन तथा तेजस्वी शैली की प्रवाहमयी धारा विद्वज्जन-परितोषदायक है।

राधवैद्यगार, रा० (त० ले०) [जन्म—1871 ई०, मृत्यु—1949 ई०]

ये मु० राधवैद्यगार ने पुकरे भाई थे। अद्वितीय प्रभावशाली भाषणकर्ता प्राचीन तमिल साहित्य के संपादन और खोजकर्ता, परिष्कृत वाणीसंपन्न कवि तथा संत-शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में इनका नाम विख्यात रहा है। 1902 ई० में चार साल तक ये 'मदुरै तमिल मरम्' के मुख-पत्र 'वैतमिल' के संपादक थे। अपने जीवन काल में ये स्वाधीन रूप से रामनानपुरम् के 'मदुरा' राजाओं के 'आस्वान-विद्वान' (राजसभा विद्वान) रहें थे। 1934 ई०

में सात साल के लिए 'अण्णामलै' विश्वविद्यालय में तमिल अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। विभिन्न कार्य-कलापों के मध्य ये समय-समय पर तमिल प्रदेश में साहित्य, दर्शन आदि से संबंधित भाषण दिया करते थे जिनकी भूरि-भूरि प्रशंसा पुराने विद्या-प्रेमियों द्वारा आज भी की जाती है।

इनकी प्रसिद्ध काव्य-कृति 'पारिकर्त' ('पारि' नामक तमिल के सषकालीन दानी प्रभु की गाय), 'वेण्पा' (दे०) छंद में 'पुह्लेंदि' (दे०) के बाद अन्यतम उपनधि है जो अण्णामलै विश्वविद्यालय के एक विशेष समारोह में विद्वानों के सामने प्रस्तुत होकर पुरस्कृत हुई थी। अन्य कृतियों में 'श्रीरामनामप्पाट्टु' (श्रीराम की स्तुति) तथा 'पुविलेकुपत्तु' (धरती का महिमा गान) उल्लेखनीय हैं। 'भगवद्गीता' तथा 'अभिज्ञान शाकुंतलम्' (दे०) इन दोनों के सुंदर तमिल पद्यबद्ध रूपांतर इनके द्वारा प्रस्तुत हुए हैं। 'वेंतमिल' पत्र में प्रकाशित शोध-लेखों के प्रलाषा इनके 'वेंजिमानकट्टु' (तमिल भूमि के चेरवंशीय राजाओं की प्रधान नगरी 'वेंजि' की स्थिति का तर्कपूर्वक अभिनिर्धारण), 'तमिलचैप्पुलमैमेलु लिलारकळ' (विदुषी तमिल महिलाएँ), 'तमिलु बरलाव' (साहित्य का इतिहास), 'अंडिकोमपेयप्पो-रुळ' (एक कूटोक्तिपूर्ण पद्यात्मक संदेश के रहस्यार्थ की मौलिक व्याख्या), 'पेरुपणाणरुप्पेट्टु आरायच्चि' (एक संगम रचना की समालोचना तथा संबद्ध ऐतिहासिक तथ्या-वैपण) इत्यादि अनेक ग्रंथों में शोध-क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा दर्शनीय है। 'तोलकाप्पियम्' (दे०) का 'चेय्युळि-यल्' (छंद-अध्याय), 'तिरुनूरन्दादि' (जैन स्तुति-ग्रंथ), 'अकनानुष' (दे०) (संगम पद्य-संग्रह) इत्यादि कई मूल्य-वान तमिल रचनाएँ इनके द्वारा संपादित होकर सर्वप्रथम पुस्तकाकार प्रकाशित हुईं। 'कुर्ंतोकी किळवक्कम्' नामक रचना में प्राचीन तमिल-साहित्य की अद्भुत अंतर्दृष्टि-संपन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत हैं।

राजकाहिनी (वें० ऊ०) [रचना-काल—1909 ई०]

'राजकाहिनी' ग्रंथ में शिशु-मन के लिए उप-योगी बनाकर अवनींद्रनाथ ठाकुर (दे० ठाकुर) ने राजस्थान के राजाओं के शौर्यवीर्य की कहानी की रचना की है। भाषा में ओजस्विता की अपेक्षा स्निग्धता अधिक प्रकट है। पद्मिनी-भीमार्सह की सरस वर्णना शिशुचित्त के निकट जिस प्रकार आकर्षणीय है, बड़ों के निकट भी उसका माधुर्य ओझा भी कम नहीं हुआ है। बच्चों के लिए रचित इस

ग्रंथ में अवनींद्रनाथ ने सरस कहानीकार के स्वर का आधुनिक लिखा है। यह सहज ही लेखक-पाठक के अस्तिव को 'एक' कर देता है और यही उसकी यथार्थ सार्थकता है।

राजकुमारी लतिका (पं० ऊ०) [प्रकाशन-वर्ष—1948 ई०]

यह गुरुबकशसिंह 'प्रीतलड़ी' (दे०) का प्रथम मौलिक नाटक है जिसकी रचना 1923 ई० में अमेरिका के एक नाट्यसंघ में प्रदर्शन के लिए की गई थी। इसके माध्यम से नाटककार ने समाजवादी सिद्धांतों की प्रेरणा प्रतिपादित की है। और प्रेम व आदर्श के स्वर को मुखरित करते हुए 'प्रीत-सिद्धांतों' के अनुकूल उनका निरूपण किया गया है। राजकुमारी लतिका राजसी जीवन का परिचय कर समाजसेवी मनुष्य से प्रेम करने लगती है और अंत में महाराज बलराज की मोती से दोनों काल-कवलित हो जाते हैं। चार बंकों वाले इस नाटक में 12 दृश्यों की योजना हुई है। कथा में घटनाधिक्य तथा वर्णनात्मकता के प्रवाह नहीं हैं और पान आदर्शों के प्रतीक हैं जिनमें परि-स्थितियों के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप काव्यमय प्रतीत होते हैं। यह नाटक अनुभूति और कला की दृष्टि से अधिक सफल नहीं है फिर भी आदर्श-प्रतिपादन की दृष्टि से इसका महत्व है। अभिनेयता की दृष्टि से भी यह सफल है। यह पंजाबी साहित्य का सर्वप्रथम मौलिक दुःखी नाटक है।

राजखोवा, वेणुधर (अ० से०) [जन्म—1872 ई०; मृत्यु—1955 ई०]

इनकी शिक्षा एम० ए०, बी० एल० तक हुई। इन्होंने सब-डिप्टी कलेक्टर, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पदों पर कार्य किया था। इनकी प्रकाशित रचनाएँ हैं—काव्य : 'पंच कविता' (1895), 'असमीया भाई' (1901); 'सिपूरी बात' (1919), 'देहार प्रलय' (1929); पौराणिक नाटक : 'डेका गामर' (1889), 'सेउति किरण' (1894), 'दुर्वाचन उद्भंग' (1901), 'दक्षयज्ञ' (1808); सामाजिक नाटक : 'कुरि शतकार सम्यता' (1908), 'लखिमी तिरौता' (1909), 'अशिक्षिता घेनी' (1912), 'यमपुरी' (1931); हास्य नाटक : 'दरबार' (1902), 'कलिपुर' (1904),

‘निनि पैनी’ (1928), ‘चोरर सृष्टि’ (1931), टोपनिर परिणाम’ (1932)।

इन्हे पौराणिक नाटको में सफलता नहीं मिली। सामाजिक नाटको और प्रहसनो में इन्हे विशेष सफलता मिली है। इन्होंने स्त्री शिक्षा के अभाव एवं बहुविवाह के दुष्परिणाम आदि विषयो को लेकर ही लिखा है।

असमीया प्रहसन-लेखको में ये अग्रर हैं।

राजबोवा, शैलधर (ज० ले०) [जन्म—1892 ई०, मृत्यु—1969 ई०]

जन्मस्थान—डिब्रूगढ़।

इन्होंने काटन कालेज त जी० ए० परीक्षा 1914 ई० में उत्तीर्ण की थी। पहले ठेका व्यवसाय करते थे, फिर क्रमशः शिक्षक, सब डिप्टी कलेक्टर, सब डिप्टी मजिस्ट्रेट और एक्स्ट्रा असि० कमिश्नर के पदों पर कार्य करते रहे थे। 1948 से 54 ई० तक वे गौहाटी विश्व-विद्यालय के ट्रेजरेरर रहे थे। इनकी प्रकाशित रचनाएँ हैं—काव्य ‘निजरा’ (1935), नाटक ‘विद्यावती’ (1918), ‘स्वर्ग देओ प्रतापसिंह’ (1953), बहुअभिनीत किमु अयकाशित नाटक : रजितसिंह’ (1915), ‘देवयानी’ (1928)।

इनका एकमात्र कविता-संग्रह ‘निजरा’ है, इसकी वृत्तिभय कविताओं के कारण ही इन्हें प्रसिद्धि मिल गयी थी। ‘विद्यावती’ नाटक विषदती के आधार पर लिखा गया है, जिसमें राजा विक्रमादित्य की पांडित्य-कविता कव्या विद्यावती से पराजित पंडित लोग पद्मय कर उसे महामूर्ख कालिदास से पराजित कराते हैं। नाटक में ऐतिहासिक परिवेश का अभाव है, चरित्रों पर आधुनिक भावधार का आरोप है। ‘स्वर्ग देओ प्रतापसिंह’ संग्रहकी शती के आहोम-मुस्लिम सघर्ष पर आधारित है।

ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार थे।

राजगोपालकृ० कु० पा० (स० ले०) [जन्म—1901 ई०, मृत्यु—1944 ई०]

इनकी प्रसिद्ध लघु कथा-श्रृंखला के रूप में है। कुछ समय तक सरकारी नौकरी करने के बाद ये स्वतंत्र लेखन और सामयिक पत्रकारिता में प्रवृत्त हुए। आर्थिक दृष्टि से इनकी स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। मद्रास शहर में ये ‘विन्ध्यमूर्ति’ (दे०) के साथ रहते थे और दोनों

‘इरट्टेयर’ (मुगल पुरुष) कहलाते थे।

मानवतावाद की भावार्थ-भूमि पर इनकी कहानियाँ स्थित हैं। इनका सबध विशेष रूप से टूटे स्वप्न, अपूर्णमनोरथ, असफल प्रेम-संबंध-जैसे विषयो से है। मनस्थितियों का मार्मिक चित्रण इनकी लेखनी की विशेषता है। यथा अर्ध-रात्रि की नीरवता में अपने महल से निकलने के क्षण महात्मा बुद्ध के अनर्द्ध का शब्द चित्त। तात्त्विक विश्लेषण की प्रवृत्ति इनकी लघु-कथाओं में विद्यमान नहीं है और उनमें से अनेक की गद्य में रचित भावना-पूर्ण भीति-वाक्य बह सवते हैं। इनके तीन लघु कथा-संग्रह प्रसिद्ध हैं—‘पुनर्जन्मम्’, ‘वनकापरम्’ (कल-विशेष), ‘काचनमाल’ (नारी नाम)। आर० एल० स्ट्रीट्सन् के ‘डा० जेकिन्स अर्द मिस्टर हाइड’ नामक उपन्यास और अन्य कई अंग्रेजी कृतियों के सफल तमिल अनुवाद भी इन्होंने प्रस्तुत किये हैं।

राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती (स० ले०) [जन्म—1878 ई०]

इनका जन्म सेलम जिले के तुरैयल्लो नामक स्थान में हुआ। राजा जी तमिल और अंग्रेजी के अच्छे विद्वान् थे। राजा जी की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं—‘व्यासर विरुदु’, ‘चक्रवर्ती तिरुमकन’, ‘कण्णन काट्टिय कवि’, ‘आरमवितन’, ‘राजा जी कर्दूळ’ आदि। इन्होंने अंग्रेजी में भी अनेक कृतियों की रचना की है। बच्चों के लिए इन्होंने अनेक प्रतीकारमक कहानियाँ लिखी हैं। वे ‘कर्पनैक्काडु’ में समूहित हैं। ‘कर्पनैक्काडु’ अंग्रेजी, तलुगु, मलयाळम, कन्नड आदि भाषाओं में अनूदित हो चुकी है। ‘व्यासर विरुदु’ और ‘चक्रवर्ती तिरुमकन’ का अनुवाद अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में हो चुका है। इन्हें अपनी कृति ‘चक्रवर्ती तिरुमकन’ पर साहित्य अकादमी का और ‘श्रीरामकृत्य उपनिषद्’ पर मद्रास सरकार का पुरस्कार मिला। राजा जी तमिल के प्रसिद्ध साहित्यकारों में गिने जाते हैं।

प्रायः अस्ती वर्य की परिवर्तनावस्था प्राप्त कर उनका स्वर्गवास हुआ।

राजतरंगिणी (स० क०) [समय—पार्थवी गनी]

‘राजतरंगिणी’ सस्कृत का ऐतिहासिक काव्य है। इसके बर्ता बन्हण (दे०) बादमीर नरेज विरचयिह (1100 के आसपास) के मन्त्री चपन के पुत्र य।

‘राजतरंगिणी’ में काश्मीर का डेढ़ हजार वर्ष का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विवरण प्रस्तुत हुआ है। इसमें 1151 ई० तक के काश्मीर के प्रत्येक राजा का कालक्रमानुसार वर्णन किया है। आठ तरंगों में विभक्त इस काव्य में प्रथम सात तरंग तो संक्षिप्त हैं। आठवीं तरंग में कवि ने साक्षात् देखी हुई घटनाओं का प्रामाणिक एवं विस्तृत वर्णन किया है। अपने समय से पूर्व घटित घटनाओं के लिए कल्हण ने राजकथाओं के ग्यारह संग्रहों और ‘नीलमत पुराण’ की श्रोत बताया है। इसके अतिरिक्त ‘राजकीय पद्धिकारपत्रों’, शिलालेखों, दानपत्रों तथा हस्त-लिखित ग्रंथों एवं स्थानीय दंतकथाओं का उपयोग भी कल्हण ने किया है।

‘राजतरंगिणी’ संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक काव्य माना जाता है। इस काव्य का ज्ञंगी रस जात है। इसमें वैराग्य भावना का स्वर स्थान-स्थान पर मुखरित हुआ है। कवि के राजनीतिक विचार कौटिल्य (दे०) के ‘अर्थशास्त्र’ (दे०) पर आधृत हैं। इसकी भाषा सरल, स्वाभाविक एवं सुंदर है। वर्णन में प्रवाह है। संवादों की सुंदर योजना ने इस काव्य में नाटकीयता आ गई है। ‘राजतरंगिणी’ नीति तथा सूक्तियों से संपन्न काव्य है।

इस काव्य की गरिमा से मुगल सम्राट् अकबर इतना प्रभावित हुआ कि अपनी काश्मीर विजय के पश्चात् उसने अलवदाओंनी से इसका फ़ारसी में अनुवाद करवाया। जहाँगीर के समय में काश्मीर के ही फ़ारसी विद्वान् हैदर मलिक ने इसका संक्षिप्त फ़ारसी-संस्करण निकाला।

राजनीति (म० क०)

‘राजनीति’ ग्रंथ के रचयिता श्री महारामराव चिटणीस हैं। प्राधुनिक दृष्टि से जिस अर्थ में राजनीति शब्द का प्रयोग प्रचलित है उस दृष्टि से यह राजनीति-शास्त्र का ग्रंथ नहीं है। इसमें राजाओं के लिए राज्य-शासन-भार के संचालन की नीति का विवेक विवेचन किया गया है।

इसमें सात प्रकरण हैं। पहले प्रकरण में राजा के राज्याभिषेक की विधि बताई गई है, दूसरे में सिंहासना-ह्व राजा का स्थान तथा दरबार की व्यवस्था कंसी हो, यह बताया गया है। तीसरे प्रकरण में राजा के गुण तथा आचार-व्यवहार का स्पष्टीकरण है। चौथे प्रकरण में यह बताया गया है कि राजा, पटरानी, राजपुत्र, अष्टप्रधान तथा दो लेखक इस प्रकार कुल तेरह लोगों से राजमंडल

की रचना होगी तथा इसी प्रकरण में आमात्य एवं युवराज के गुणों का उल्लेख किया गया है। पाँचवें प्रकरण में राजा की दिनचर्या बताई गई है। छठे में द्रव्य-प्राप्ति के साधन तथा उसका रक्षण तथा सातवें में सैन्यबल, शूर के सक्षण एवं दान-धर्म का निरूपण किया गया है।

अंत में लेखक ने स्पष्ट किया है कि इस राजनीति का निरूपण धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति भीष्म ने किया है। जो राजा उक्त आधाराँ पर राज्य करेगा वह चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करेगा।

इस प्रकार इसमें आदर्श राजा के सक्षण तथा आदर्श राज्य-शासन-ग्रंथ की नीति का विवेचन हुआ है।

राजन्, ओरधंकरा (मल० ले०) [जन्म—1857 ई०; मृत्यु—1916 ई०]

ये वेशमणि (दे०) शैली के पोपक कवियों में से एक हैं। इनका नाम नीलकण्ठ नंपूतिर है और ‘राजन्’ उपनाम है। ‘कोट्टङ्कलूर’ की कविप्रभा में इनका समुल्लस स्थान था। इनकी कृतियों में अधिकतर अपूर्ण हैं। उनमें ‘बालोपदेशम्’, ‘कुचेसवृत्तम्’, ‘मैमीपरिणयम्’ (नाटक) आदि सम्मिलित हैं। इनके कई मुक्तक आज भी लोगों को कंठस्थ हैं। हास्य रस के उन्मीलन में ये सभी समसामयिक कवियों में अग्रणी थे। मणिप्रबालम् (दे०) शैली को आधुनिक रूप देने वालों में इनका नाम प्रमुख है।

राजम कृष्णन (त० ले०) [जन्म—1925 ई०]

तमिलनाडु के तिरुविश्वरापल्लि में जन्म। कहानी एवं उपन्यास लेखिका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त। साहित्यिक जीवन का आरंभ कहानी-लेखन से किया। विषय एवं शैली दोनों दृष्टियों से इनकी कहानियाँ पारंपरिक ढंग की हैं। अधिकांश कहानियाँ सामाजिक, पारिवारिक विषयों से संबद्ध हैं। प्रसिद्ध कहानी-संग्रह हैं—‘नित्यममल्लिहै’, ‘प्रल्लि’, ‘अलैकडलित’, ‘पवित्रा’, ‘ऊशीयुम उगवुम’ आदि।

‘वैण कुल्ल’ नामक अपने प्रथम उपन्यास पर पुरस्कार प्राप्त करने के बाद इन्होंने उपन्यास-क्षेत्र में प्रवेश किया। आरंभिक उपन्यास सामाजिक समस्याओं—विधेयतः नारी जीवन की समस्याओं—से संबद्ध हैं। परवर्ती सामाजिक उपन्यासों में प्रदेश विशेष के जीवन का सांगीतंग वर्णन प्राप्त होता है। ‘कुर्रिजित्तन’ में नीलगिरि प्रदेश के आदिवासी, ‘वळङ्ककम’ में गोआ-निवासी, ‘वैरुक्कु’ नीर में

वाराणसी और नीलगिरि के निवासी तथा 'मुल्लुम मलन्दु' में मध्य प्रदेश के डाकुओं के जीवन का सजीव चित्र प्राप्त होता है। इनके द्वारा रचित डा० रंगाचारी नामक तमिल-नाडू के प्रसिद्ध चिकित्सक की जीवनी का तमिल के जीवनी-साहित्य में विशिष्ट स्थान है। विविध स्रोतों से सामग्री का चयन कर इस जीवनी की रचना करने के बाद इनकी वृत्ति सूचना प्रधान कहानी एवं उपन्यास-रचना की ओर हो गई। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद विभिन्न क्षेत्रों में दीक्षा पढ़ने वाले परिवर्तनों को भी अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। इन्होंने मलयाळम और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान है। इन्होंने मलयाळम के अनेक निबंधों और कहानियों को तमिल में अनूदित किया है। तमिल लेखिकाओं में इनका विशिष्ट स्थान है।

राजमन्नार, पी० वी० (ते० ले०) [रचना-काल—1901 ई०]

श्री राजमन्नार विद्वान् समालोचक एवं विख्यात नाटककार हैं। इन्होंने कई कहानियाँ और लेख भी लिखे तथा 'कला' नामक चित्रकला पत्रिका का संपादन भी किया। श्री राजमन्नार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं।

'एमि मगवाळ्ळु', 'मनीरमा' आदि इनकी रचनाएँ हैं। इनके प्रायः सभी एकांगी सामाजिक समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं। एक जागरूक साहित्यकार की दृष्टि से इन्होंने इन समस्याओं का विश्लेषण किया है। 'एमि मगवाळ्ळु' (कंस पुरुष हैं) की नायिका एक पतिता स्त्री है। इसमें इन्होंने पुरुषों की स्वार्थपरता की ओर सकेत करते हुए यही बताने का प्रयत्न किया है कि स्त्रियों के त्याग एवं सदासत्यता के प्रतिफल के रूप में उनकी उपहास एवं निंदा ही प्राप्त होती है।

राजमन्नि (मल० क०) [रचना काल—1944 ई०]

'राजमन्नि' एस० के० पोर्टेक्काट्ट (दे०) का प्रथम कहानी संग्रह है। पोर्टेक्काट्ट मलयाळम में कहानी-साहित्य के अग्रदूत-काल के एक प्रमुख लेखक हैं और उनके इस प्रथम संग्रह ने ही उनकी प्रतिष्ठित कर दिया था। इस युग के अन्य कहानीकारों की मुख्य प्रवृत्ति यथार्थवाद की ओर थी और पोर्टेक्काट्ट ने भी इस धारा को अपनाया था, परंतु स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्तियों से वे मुक्त नहीं हो

सके हैं। पोर्टेक्काट्ट की कहानियाँ निजी अनुभूतियों के माध्यम से संपन्न हैं। इस कृति की कहानियाँ प्रायः सुदीर्घ हैं और उनकी भाषा वाक्यात्मक है। 'राजमन्नि' सख्त वा एव प्रमुख कहानी-संग्रह है।

राजरत्न (क० ले०) [जन्म—1907 ई०]

श्री जी० पी० राजरत्न जी का जन्म मैसूर में एक विरघात घराने में हुआ। उनके बुजुर्ग गुरुकुल पंडित सदाचार्य ब्राम्हचर्य के यशस्वी विद्वान् थे। राजरत्न जी ने महा-राजा कालेज मैसूर से कन्नड़ में एम० ए० किया। पी० एम० श्रीकठ्या (दे०), ए० आर० कृष्णशास्त्री (दे०) आदि बन्धु के आचार्य पुरुषों के ससर्ग का सौभाग्य उन्हें मिला। शिशु साहित्य, कविता, कहानी, नाटक, जीवनी, विडंबन, निबंध, आलोचना, आत्मकथा-साहित्य के समीक्षकों में वे सक्रिय रहे। प्रथम तक उनकी बरीब डेढ़ सौ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। बौद्ध-साहित्य के तीनों वे एकमात्र विद्वान् हैं। उनकी बौद्ध-साहित्यिक कृतियों में मिलिंद जून, बुद्ध, कतेयल्ल, धम्मपद, भगवान् बुद्ध, धम्मपद, प्रवेगिका, 'धर्म दानि बुद्ध' आदि प्रमुख हैं। जैन साहित्य पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। कविता में वे कन्नड़ के एकमात्र हालावादी कवि हैं। 'पेंडुडुक-रत्न' (पिपक्कड रत्न), 'रत्नपदमल्ल' आदि में सगृहीत कविताओं में कन्नड़-साहित्य में एक नया तार छेड़ दिया। राजरत्न की भाषा पिपक्कडों की ही भाषा है जिसकी मन-मन में मस्ती होती है। 'पुरुषपरस्वती' आदि में वे एक सफल विडंबन के रूप में आते हैं। 'गडुगोडली', 'सभवासि युगे युगे', आदि उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। 'हनुमत्' उनकी आत्मकथा है। शिशु-साहित्य में वे अद्वितीय हैं। कैलासम् (दे०), सस (दे०), गोविंद पे (दे०) आदि पर उनके लिखे आलोचनात्मक ग्रंथ ह्यारे गौरव ग्रंथ हैं।

राजरत्न की भाषा विपयोगयोगी है, वही सरल कभी ओजोमय। इस बहुमुखी प्रतिभासंपन्न लेखक की साधना से कोई भी आपा गौरवान्वित हो सकती है। राजरत्न प्रथम श्रेणी के कर्ता भी हैं। बेंगलूर के सेंट्रल बालेज में बन्धु प्राध्यापक के पद से अथवा अवकाश ग्रहण कर चुके हैं।

राजलक्ष्मी (बे० पा०)

राजलक्ष्मी (श्रीमान—दे०) की जीवन-कथा व

माध्यम से शरत्चंद्र (दे०) के प्रेम-संपुक्त जीवन दर्शन का परिचय मूर्त हुआ है। राजलक्ष्मी ने बालिकावस्था में वैची की माला पहनाकर धीरांत का वरण किया था। उसके बाद अस्सी वर्ष के वृद्ध ब्राह्मण के साथ उसकी दोनों बहनों का विवाह होता है। विवाह की रात्रि में ही वह ब्राह्मण कन्या-दाय से पिता का उद्धार कर चला जाता है। परवर्ती युग में इस विवाह को केंद्र बनाकर राजलक्ष्मी का नवपरिचय उद्घाटित हुआ है। वह सब 'बंकु की माँ' है। बाई जो खनकर जब राजलक्ष्मी जीविका-निर्याह कर रही थी तब आकस्मिक रूप में धीकांत के साथ उसका पुनर्मिलन होता है। धीकांत एवं राजलक्ष्मी का प्रेम सामाजिक स्वीकृति से परे है। उनका परिपूर्ण मिलन भी लेखक ने चित्रित नहीं किया है परंतु दोनों प्रारम्भाओं की अभिन्नता को लेखक ने सघन चित्रित किया है। धीकांत के साथ राजलक्ष्मी के मिलन में बड़ी बाधा यह है कि 'राजलक्ष्मी 'बंकु की माँ' है—अर्थात् सामाजिक अनुशासन। शरत्चंद्र ने सामाजिक अनुशासन के साथ हृदयवृत्ति के इस ठंडक का स्वरूप निर्णय किया है। अणु के सरोवर में प्रेम-बद्ध का यह महनीय विकास, अन्वय साधारण शिल्प-कर्म में परिणति प्राप्त करता है। महत् प्रेम का अतिविचित्र संवाद राजलक्ष्मी के चरित्र के आश्रय से आश्चर्य-सुंदर शिल्परूप में प्रकाशित हुआ है। राजलक्ष्मी का प्रेम घात संस्था की कुत्सित दीवशिष्ठा है। उसने घृणवती की तरह अपनी विलुप्ति के माध्यम से जीवन की सकल सुरभि को परि-व्याप्त किया है। यही राजलक्ष्मी के चरित्र का समस्त माधुर्य, समस्त महनीयता पूर्ण हुई है।

राजलक्ष्मी (मल० ले०) [जन्म—1930 ई०; मृत्यु—1964 ई०]

भलयालम की इस प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका के कथापात्रों में कई लोगों को अपनी या अपने संबंधियों की छाया दिखाई दी थी। लेखिका ने आत्महत्या से इनकी शिक्षावर्तों का जवाब दिया। राजलक्ष्मी का प्रथम उपन्यास 'ओठ बघियुम् कुरे निपलुक्कळुम्' 1958 ई० में प्रकाशित हुआ। दूसरे उपन्यास का आरावाहिक प्रकाशन बीच में बंद करके लेखिका ने स्वयं उसकी पांडुलिपि जप्ट कर दी थी। और तीसरे उपन्यास के आरावाहिक प्रकाशन के बीच में ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी कई कहानियाँ भी प्रकाशित हुई हैं।

राजलक्ष्मी के उपन्यासों और कहानियों की

विशेषता है लक्ष्यहीन-निरुद्धः और 'अहम्' की भावना से पीड़ित पात्रों—विशेषतः स्त्री-पात्रों—का चरित्र-चित्रण। अपने चरित्र-निरूपण की सफलता ही उनके लिए घातक सिद्ध हुई।

राजलक्ष्मी ने अपने अनतिदीर्घ जीवन में ही अपने योगदान से भलयालम के कथा-साहित्य को अमूल्य संपन्नता प्रदान की है।

राजवाड़े, विश्वनाथ काशीनाथ (म० ले०) [जन्म—1864 ई०; मृत्यु—1926 ई०]

इतिहासकार्य तथा पुरातत्त्ववेत्ता के रूप में विशेष प्रसिद्ध राजवाड़े जी ने मराठी को जो अनुप एवं अगाध विचारधन दिया है उसका मूल्यांकन होना कठिन है। साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान कम है। ये मुख्य रूप से इतिहासकार्य, समाजशास्त्र तथा भाषाशास्त्र के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हैं।

इनका जन्म कुलाबा जिले के चरई गाँव में हुआ था। इनका मूल उपनाम जीसी था। किंबदंती है कि शिवाजी के शासन-काल में इनके पूर्वज शासन में उच्च पद पर आसीन थे, तभी से जीसी उपनाम के बदले राजवाड़े लिखने लगे। महाविद्यालय में पढ़ते समय इतिहासध्यान में इनकी विशेष रुचि थी। हिंदुस्तान व विशेषकर महा-राष्ट्र के इतिहास पर यूरोपियन लेखकों की पुस्तकें एकांगी दृष्टिकोण से लिखी गई थीं। उन पुस्तकों की गलतियों का निर्देशन इन्होंने किया है। भारत का प्रामाणिक इतिहास लिखने की प्रेरणा से ही इन्होंने इतिहास-लेखन का कार्य किया था। 'भारतवांछा इतिहासकी साधन' नामक ग्रंथ के इन्होंने 23 खंड निकाले थे। इनमें इन्होंने भारत-भ्रमण कर अनेक उपलब्ध ऐतिहासिक पत्रों (दे० ऐतिहासिक पत्र-व्यवहार) का उल्लेख कर उन्हें विश्वस्तनीय पृष्ठाधार प्रदान किया है। इन साधनों के प्रारंभ में इन्होंने विचारोत्ते-जक गवेषणात्मक प्रस्तावनाएँ (दे० राजवाड़े लेख-संग्रह) भी लिखी हैं।

राजवाड़े मराठी-साहित्य के प्रौढ़ निर्वचकार हैं। इनके निबंध स्थूलतः दो प्रकार के हैं—(1) ऐतिहासिक अन्वेषणात्मक, (2) भाषाशास्त्र, समाजशास्त्र तथा अन्य विषयों-संबंधी। 'श्री समय रामदास' निबंध में इन्होंने 'दासबोध' (दे०) को इतिहास तत्त्व-निरूपण का प्रथम ग्रंथ कहा है। 'आदंबरी' निबंध में मराठी-उपन्यासों का ऐति-हासिक विकास बताते हुए उनका तात्त्विक विवेचन कर

पश्चिमी उपन्यासों से उनकी तुलना करते हुए अतः मे उनका मूल्यांकन किया है। महानुभाव-संप्रदाय का मराठी साहित्य मराठी का सर्वाधिक प्राचीन साहित्य माना जाता है। उस की सांकेतिक लिपि का अध्ययन तथा पूर्व की 'ज्ञानेश्वरी' (दे०) कृति को छोड़कर 'ज्ञानेश्वरी' का व्याकरण भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त 'मराठी घातु-कोश', 'मामादिशब्द-व्युत्पत्ति कोश' की रचना भी इन्होंने की है।

इसमें मराठी भाषा का अदम्य अभिमान था। इनकी भाषा विपयानुकूल तथा ओजस्वी है। विपक्षी पर प्रहार करते समय ये खड्गनात्मक पद्धति तथा उपहास का आश्रय लेते हैं। ऐसे स्थलों पर भाषा अत्यंत भावावेशपूर्ण हो गई है।

राजवाडे लेख-संग्रह (म० क०)

इतिहासाचार्य श्री विद्वनाथ काशीनाथ राजवाडे (दे०) ने महाराष्ट्र का शुद्ध इतिहास प्रस्तुत करने के लिए अनेक ऐतिहासिक पत्रों की खोजबीन के आधार पर 'मराठ्यांच्या इतिहासाची साधनें' पुस्तक के 21 खंड लिखे थे और इन खंडों की विवेक, विचारप्रवण प्रस्तावनाएँ भी लिखी थीं। ये प्रस्तावनाएँ 'राजवाडे लेख-संग्रह' (भाग-1) में संगृहीत हैं।

पहले खंड की 127 पृष्ठों की प्रस्तावना अद्वितीय है। उपलब्ध ऐतिहासिक पत्रों (दे० ऐतिहासिक पत्र-संग्रह) के आधार पर पानीपत की लड़ाई के कारणों एवं परिणामों का विवेकन किया गया है। तीसरे खंड की प्रस्तावना में उच्च वद पर आसीन बहोदर स्वामी की पोल खोज उन्हें सामान्य मानव घोषित किया गया है।

छठे तथा आठवें खंड की प्रस्तावनाएँ इनकी प्रतिभाशाली लेखन-शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं, ये एक प्रकार से स्वतंत्र ऐतिहासिक प्रबंध ही हैं। जनराम पड्ये-कृत 'राधानाथविलास चरु' तथा के० बाबाय-कृत 'महिनावतीच्या बखरी' कृतियों का स्वयं संशोधन कर प्रारम्भ में प्रस्तावनाएँ जोड़ी हैं। 'राधानाथविलास चरु' की प्रस्तावना में इन्होंने शहाजी राजा का गुणगान किया है। इनके अनुसार शिवाजी ने स्वराज्य-स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य किया तो उसी भूमिका के निर्माता शहाजी थे। 'बखर' की प्रस्तावना में झालेदार ने लिए भारतवासियों को प्रबुद्ध किया गया है।

राजवाडे जी ने अनुसार अंग्रेज नौसर्गों द्वारा

लिखा गया भारत का इतिहास पथपातपूर्ण है क्योंकि वह विजेता की लेखनी से विजित का लिखा गया इतिहास है। अतः निष्पक्ष शास्त्रशुद्ध इतिहास लिखने की प्रेरणा से ही इन्होंने अनेक प्रस्तावनाएँ लिखी हैं तथा पत्रों का शोध कर 'मराठ्यांच्या इतिहासाची साधनें' ग्रंथ लिखा था।

ये प्रस्तावनाएँ राजवाडे जी के देशप्रेम एवं देशोद्धार की प्रबल भावना का प्रतिफल हैं।

राजवेवु, कु० (त० ले०) [जन्म—1920 ई०]

इन्होंने युवावस्था में 'भारत छोड़ो' आंदोलन में भाग लिया था। तमिलनाडु शिक्षा-विभाग के महाविद्यालयों में तमिल प्राध्यापक का काम करने के बाद ये संप्रति सरकारी अनुवाद विभाग के निदेशक हैं।

इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में ये हैं—'वातलू तूड-कुचिरतु' (प्रेम सोता है)—यह एक उपन्यास प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुआ था, 'अळकु आटुचिरतु' (सुदस्ता नाचती है), तथा 'चालें ओरम्' (सड़क का किनारा)। साहित्यानुशीलन-क्षेत्र में इन्होंने 'कोट्टेचळम्' (दान श्रेष्ठता), 'बळ्ळन पारि' (एक समय कालीन दानी प्रभु का वृत्त) आदि पुस्तकें लिखी हैं। 1971 में प्रकाशित इनकी 'बालकुचिल' नामक पुस्तक कविवर मुद्रहमण्यम भारती (दे०) के 'कुचिल' नामक लघु काव्य की आलोचना-व्याख्या है। इस पुस्तक में इन्होंने मुलझे हुए चित्तक तथा अंग्रेजी एवं तमिल के अद्वितीय विद्वान स्व० रा० श्री देविकन् का विप्लव और प्रभाव स्वीकारा है। रा० श्री देविकन् इन पश्चितियों के लेखक के भी पितृ-मुद्रहमण्यम भारती और इन्हीं की समीक्षा-पद्धति की सर्वांगीणता प्रस्तुत पुस्तक में भी दर्शनीय है।

राजशेखर (स० ले०) [समय—जन्म 880-920 ई०]

संस्कृत के कृतनामा कवि एवं आलाचन राजशेखर महोदय (आधुनिक कन्नोज) के राजा निर्मय (महेंद्रपाल) के उपाध्याय थे। इनके पिता का नाम दुर्द्वहूहिक तथा माता का नाम शीलवती था। राजशेखर के स्वयं के विवरणों के अनुसार वे महाराष्ट्र ब्रह्ममणि विद्वान् अकालजलद के वंशज चतुर्थ पीढ़ी में थे। इन्होंने अपने को शायबरीय कहा है जिसका अर्थ है निरंतर विचारण करने वाले गोन में उत्पन्न। संभवतः इनके पूर्वज जोधिका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। पर

इनका मूल प्रदेश महाराष्ट्र था। इनका समय इन्हीं के उत्तरेखों के अनुसार दशम शती का पूर्वार्द्ध ठहरता है।

राजशेखर की कृतियों में 'काव्यमीमांसा' (दे०) साहित्यशास्त्र-विषयक कृति है। इसके अठारह अधिकरणों में काव्यसुशोभन, पदवाक्यविवेक तथा नाव्यपाक प्रभृति विषयों का विवेचन हुआ है। 'काव्यमीमांसा' साहित्यशास्त्र की कृतियों में अनूठा ग्रंथ है जिसमें काव्य के प्रसिद्ध तत्त्व गुण, अलंकार एवं रस का विवेचन नहीं है। इनकी काव्यात्मक कृतियों में—'वाल्मीक्यायण', 'वाल्मीक्य' दो नाटक तथा 'विद्वत्सामंजिका' एवं 'कर्पूरमंजरी' (दे०) नामक दो नाटिकाएँ हैं। इनके अतिरिक्त 'हरिविलास' नामक महाकाव्य का उल्लेख हेमचंद्र (दे०) के 'काव्यानुशासन' (दे०) पर इनकी ही टीका 'विवेक' में उपलब्ध होता है, पर कृति अनुपलब्ध है।

राजशेखर की अपनी एक विशिष्ट काव्य-शैली है। 'रामायण' (दे०) और 'महाभारत' (दे०) के कथानक को लेकर भी उनमें नवीनता का पुट देकर उसे चमत्कारपूर्ण बना देना इनके लिए सहज हो गया है। 'कर्पूरमंजरी' तो इनकी अनूठी कृति है। इसमें सर्वत्र मार्मिक अभिव्यक्तियों एवं चुभते हुए कटाक्षों की भरमार है। भाषा सभी कृतियों की सरल एवं स्वाभाविक है।

राजशेखर-चरित्र (ते० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1880 ई०]

यह तेलुगु का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तेलुगु-साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक कंदुकुरि वीरेश-लिंगमु पंतुतु (दे०) इसके रचयिता हैं। इन्होंने इस उपन्यास को 1878 ई० की अपनी ही 'विवेकवर्द्धनी' पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया था। 1880 ई० में इसका स्वतंत्र रूप से प्रकाशन हुआ।

उपन्यास की कथा इस प्रकार है—नायक राजशेखर दूतों की सहायता करते-करते इतना निर्धन हो जाता है कि उसे विवश हो अपना स्थान छोड़ दूसरे शहर में जाना पड़ता है। जितने लोग उसके संपर्क में आते हैं वे सब उसके सद्ब्यवहार का अनुचित लाभ उठाते हैं। फलतः राजशेखर तथा उसके परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंत में नायक के सचचरित्र की विजय और दुष्टों की पराजय होती है।

यह रचना श्रीनिवर गोल्डस्मिथ-कृत 'विकार ऑफ वेकफील्ड' नामक अंग्रेजी उपन्यास के आधार पर लिखी गई है। लेखक का कहना है कि तेलुगु में जनता

के रहन-सहन आदि की अभिव्यक्त करने वाले गद्य-प्रबंधों के अभाव से प्रेरित होकर मैंने इसकी रचना की है। ग्रन्थ देश की जनता के अंधविश्वासों और जर्जर रूढ़ियों को नष्ट करने की प्रेरणा देना इस उपन्यास का लक्ष्य है। दातुन, स्वर्णयोग आदि अंधविश्वासों, बालविवाह जैसी कुप्रथाओं तथा वेदवाचित्त जैसी सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणामों का इसमें सजीव निरूपण है। इसके लेखक सुचारक भी हैं और आधुनिक तेलुगु-साहित्य के उन्मादक भी। उनकी प्रायः सभी रचनाएँ समाज-सुधार के उद्देश्य से प्रेरित हैं।

तेलुगु में उपन्यास-साहित्य की सर्वप्रथम रचना होने का गौरव 'राजशेखर-चरित्र' को प्राप्त है। यह सरकारी समाज का स्पष्ट तथा व्यापक चित्र प्रस्तुत करने वाला एक प्रशस्त उपन्यास है। इसका कई देशी-विदेशी भाषाओं में अनुबाद भी हुआ है।

राजशेखरविलास (क० क०)

मध्ययुग के विख्यात कन्नड कवि परशुराम (दे०) का 'राजशेखरविलास' कन्नड-साहित्य का एक उल्लेखनीय ग्रंथ है। कवि ने चम्पू शैली में इसकी रचना की है जिसमें चौदह आदवास हैं। बीरशैव धर्म के अनुयायी होने के कारण उन्होंने हरिहर (दे०) के मार्ग का अनुसरण किया है। अपने काव्य के प्रारंभ में उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कही है। काव्य की वस्तु के रूप में उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र की महिमा प्रकट करने वाली एक शिवभक्त की कथा चुनी है। साधारण कथा को असीम मनोहारी बनाने की शक्ति उनमें है, अतएव पाठकों के मन को वे आकृष्ट कर सकते हैं। प्रारंभ में कथा मंदमति से चलती है, पर तेरहवें आदवास से उसमें विशेष अभ्युत्थान का दर्शन होता है। तिरुकोळविनायि का कथा-प्रसंग इसी संदर्भ में वर्णित है। यह स्थान करुण रस का आगार बन गया है। पुनर्गोचर-कातरा तिरुकोळविनायि का विनायक सद्गुणों के हृदय की झलक देने वाला है। कल्पना और भावना के सुंदर मेल से उत्पन्न ऐसा रम्य चित्र अन्यत्र सुलभ नहीं है। मातृ-हृदय का स्वाभाविक वर्णन कर उन्होंने अपनी लेखनी का वैभव प्रदर्शित किया है।

'राजशेखरविलास' में शृंगार और भक्ति दोनों का पोषण हुआ है। शृंगार अंगी रस भले ही प्रतीत हो, परंतु काव्य की प्राणनाड़ी भक्ति ही है। अन्य रसों में करुण रस को ही विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। काव्य में प्रयुक्त

छंदों में रमणीयता है और गद्य भी माधुर्यपूर्ण है। वस्तु, पान, वर्णन नैपुण्य, रस-पोषण आदि सभी दृष्टियों से यह काव्य एक उत्तम काव्य प्रतीत होता है। कवि की प्रारंभिक कृति होने पर भी इसमें उनकी प्रतिभा प्रकाश में आयी है।

राजशेखरविलासमु (ते० कृ०) [रचना-काल—अठारहवीं शती ई०]

इसके लेखक कृष्णमणि तिममकवि (दे०) हैं जिनकी गणना अठारहवीं शती ई० के प्रसिद्ध तेलुगु कवियों में की जाती है। इन्होंने अपनी रचनाएँ किसी राजा अथवा सपन्न व्यक्ति को समर्पित न करके भगवान् को ही अर्पित की हैं। उनकी लिखी अनेक रचनाओं में 'राजशेखरविलासमु' प्रसिद्ध काव्य है। शिवभक्त लेखक का यह काव्य शिवभक्ति की भावना से प्रेरित है। तीन आशवासों के इस काव्य में भल्लाण राजा का चरित्र वर्णित है। एक बार शिवजी 'जगम' (दक्षिण भारत के वीरशैव धर्म के अनुयायियों में एक प्रकार के शिवभक्तों को 'जगम' कहा जाता है जो एक स्थान पर स्थिर न रह बराबर घूमते रहते हैं) के रूप में राजा के पास जाते हैं तो भल्लाण राजा उन्हें अपनी पट्ट महिषी समर्पित कर देता है। शिवजी तुरंत ही राजा के समक्ष शिशु बन जाते हैं और उन पर प्रणम होते हैं। यह अत्यंत सरस तथा मार्मिक काव्य कृति है।

राजशेखर शतावधानी, बर्मा (ते० सं०) [जन्म—1888, मृत्यु—1957 ई०]

इनका जन्म कडपा जिले में जन्मूलमडुगु में हुआ था। बैट्टरामय्य और सुब्बम्म के थे पुत्र थे। इनका असली नाम बालहस्तय्य है। संस्कृत, आध्र भाषा र साहित्य-प्रथ तथा नाटक अतकार शास्त्रों का इन्होंने खूब अध्ययन किया। 1907 ई० में इन्होंने मैट्रिक पास की। मद्रास के त्रिचिपलम कॉलेज में एम० ए० में पढ़ते हुए इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 1908 ई० में प्रोद्दुटूर के जिला मुसिक बोर्ड में वे गुमास्ता नियुक्त हुए। 1921 ई० में इन्होंने नौकरी को त्याग दिया। उससे बाद में वही म्युनिसिपल बाउंसिलर, बाइस चेयरमैन, तालुका बोर्ड के उपाध्यक्ष, मद्रास सेनेट के सदस्य रहे। 1920-28 ई० में मध्य गडियारम् बौटलेय-शास्त्री के साथ इन्होंने कई बार शतावधान किया और इन अवधानों के आधार पर इन्होंने 'अवधान सार' नामक पुस्तक प्रकाशित की।

'वीर प्रवक्ष परमेस्वरुडु' आदि विरद नामों से समलकृत इस महाकवि ने 'राणाप्रतापसिंहचरित्र' (दे०), 'अमरसिंह चरित्र', 'वीरमतीचरित्र', 'चन्द्रपालचरित्र', 'पुष्पावती' आदि ऐतिहासिक काव्यों, 'सोताकल्याणम्', 'गीतावतारणम्', 'वृद्धिमूल सवादम्', 'पद्मावतीविजयम्' आदि पौराणिक पद्यकाव्यों, 'वितय-माधुर्यम्', 'स्वयंवरम्', 'अनघुडु', 'गोदानम्', 'शरन्नवरात्रम्' आदि नाटकों की तथा 'कामेश्वरीस्तोत्रमाला' (संस्कृत), 'द हिरोइन्स ऑफ हिंदुस्तान' (अंग्रेजी) की रचना की। कुछ रचनाएँ अप्रकाशित रह गई हैं। इनमें इनकी प्रौढ़-प्राज्ञत शैली का समुज्ज्वल उदाहरण 'राणाप्रतापसिंहचरित्र' है। इस प्रथम ऐतिहासिक चरित्र प्रधान काव्य के कारण शतावधानी जी आध्र साहित्याकाश में अमर बने हुए हैं।

राजावणम् (मल० कृ०) [रचना-काल—1947 ई०]

'राजावणम्' प्रसिद्ध समालोचक और साहित्य अकादेमी पुरस्कार-विजेता कुट्टिकृष्ण मारार (दे०) का बारह प्रौढ़ साहित्यिक निबंधों का संग्रह है। इन निबंधों में 'मेषदूत' (दे०), 'कुमारसम्भव' (दे०), 'लाइट ऑफ एशिया' आदि प्रबंधों का मूल्यांकन है। दो लक्षों का विषय है 'स्वन्वासवदत्तम्' (दे०) और 'ईनक आर्देन' तथा नलिनी और इवाजसिन' का तुलनात्मक अध्ययन। तीन अन्य लेखों के विषय हैं 'वाल्मीकि' (दे०) के 'राम', 'हमारा सांस्कृतिक अपवर्ष' और 'साहित्य सत्रों के लिए प्रसिद्ध कथानकों का प्रयोग'। कुछ लेखा में मलयाळम के प्रशस्त कृतियों का मूल्यांकन है।

मारार न पाश्चात्य और भारतीय समा-लोचनाओं के समन्वय से एक नई समालोचना शैली का प्रवर्तन किया था और 'राजावणम्' इस दिशा में उनकी प्रमुख रचना है। इसमें उन्होंने नूतन मतों की विचार-संज्ञक और प्रभावशाली भाषा में व्यक्त किया है। उनके मन में वाल्मीकि न राम के चरित्र में केवल मानवीय गुणों और अवगुणों का आरोप ही किया है। इस तथ्य को समझने के लिए तुलसीदास (दे०) आदि भक्त कवियों के प्रभाव-क्षेत्र में हटकर रामकथन का अध्ययन करना आवश्यक है। वासिदास (दे०), भवभूति (दे०), कुमारन् आरान् (दे०) जैसे कुछ कवियों ने ही वाल्मीकि का मतन ठीक-ठीक समझा है। इस प्रकार के मौलिक चिंतनों की प्रकाश में साने वान इस प्रथम या मलयाळम के समालोचना साहित्य में विशेष महत्व है।

राजसिंह (पं० कृ०)

यह नानकसिंह (दे०) के 'आस्तक-नास्तक' उपन्यास का प्रमादशाली एवं महत्वपूर्ण पात्र है जो निःस्वर, धर्म, आस्तिकता, नास्तिकता-मग्नवी विचारों के युगीन परिवेश के अनुरूप प्रतिपादन का समर्थक है। इसके माध्यम से परंपरागत तथा अंधविश्वासी मान्यताओं के कारण समाज में व्याप्त ढोंग और पाखंड को निरर्थक सिद्ध करते हुए निःस्वार्थ-निस्वह जन-मेवा और दीन-हीनों की सहायता को ही महत्व प्रदान किया गया है। नानकसिंह के आध्यात्मिक विचारों को प्रस्तुत करने वाला यह मूल पात्र है।

राजसिंह (बं० कृ०)

राजसिंह बंकिम (दे० चट्टोपाध्याय, बंकिमचंद्र) का एकमात्र प्रकृत ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास का समय है औरंगजेब का युग और संघर्ष का केंद्रबिंदु है चंचल कुमारी जिसको पाने के लिए औरंगजेब हिंदुओं के प्रति द्वेष-भावना और अत्याचार-वृत्ति से प्रेरित है। उधर हिंदुओं की स्वाधीनता और जातीय गौरव की रक्षा के राजसिंह तत्पर है। चंचल कुमारी का राजसिंह के प्रति आकर्षण एवं समर्पण वैयक्तिक से कहीं अधिक जातीय सम्मान और बীর-पूजा से अनुप्राणित है। जेबउमिना और मुबारक की प्रेम-रक्षा में ताजगी और प्राणतत्त्व है। इसके गठन-कौशल और फसा-निर्वाह में बंकिम की अद्वितीय सफलता मिली है।

पात्रों के ऐतिहासिक स्वरूप के साथ निजी मानवीय स्वरूप का उद्घाटन करने में बंकिम सफल रहे हैं। उपन्यास का उद्देश्य हिंदुओं की कीरता और बाहुबल का परिचय देना है। इसमें भए प्रकार के ऐतिहासिक उपन्यास का सूत्रपात्र किया गया है, इसलिए यह स्मरणीय रहेगा।

राजस्थानी (भावा० पारि०)

सामान्यतः राजस्थान की बोली को राजस्थानी कहते हैं, किंतु वस्तुतः 'राजस्थानी' कोई एक निश्चित बोली न होकर कई बोलियों का एक सामूहिक नाम है। हिंदी की पांच उपभाषाओं में एक 'राजस्थानी' भी है, (जन्म है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, गढ़ाड़ी, बिहारी) जिसमें

पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी या जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी या मेवाती तथा दक्षिणी राजस्थानी या मालवी आती हैं। इनमें लोक-साहित्य तो सभी में है किंतु साहित्य मुख्यतः केवल मारवाड़ी में है। 'द्विगल' को भी राजस्थानी के अंतर्गत ही रखते हैं। राजस्थानी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।

राजा, के० के० (मल० से०) [जन्म—1893 ई०;
मृत्यु—1963 ई०]

मलयाळम के प्रसिद्ध दार्शनिक कवि। 'बाण-जली' उनका विलाप काव्य है जो अपने एक मित्र के देहांत के दुःख से लिखा गया है। उनकी कविताएँ 'तुलसीदास', 'वेङ्कटोत्तमी' आदि संग्रहों में संकलित हैं।

के० के० राजा की रचनाओं में शोक एवं विवाद की हूसरी छाया आद्योपांत दृशनीय है, परंतु वे संकट दुःख के उद्बलन से अभिलसित नहीं हैं। उनकी कविताएँ दार्शनिक आत्मनियंत्रण से निबद्ध हैं। कवित्रय (दे०) के बाद मलयाळम-कविता को आगे बढ़ाने वाले कवियों में के० के० राजा का स्थान प्रमुख है।

राजा केदावदासन् (म० कृ०) [रचना-काल—1930 ई०]

यह ई० बी० कृष्ण (दे०) पिळ्ळा का ऐतिहासिक नाटक है। इसमें श्रावणकोर के देगभक्त मंत्री केदावदासन् के अंतिम दिनों की कथा प्रस्तुत की गई है जिसमें पट्टयंकारियों की सत्ता पर उनके बंदी बनाए जाने और कारावास में उनकी मृत्यु की घटनाएँ वर्णित हैं। अंत में पट्टयंकारियों के दमन और दूसरे देगभक्त मंत्री वेनुतपिळ्ळा के उदय के साथ नाटक समाप्त होता है।

यह नाटक सी० बी० रामन् पिळ्ळा (दे०) के ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा के घटना-चक्रों को और आगे बढ़ाता है। इसके आरम्भिक-काल में नाटक को अमूर्त-पूर्व स्वागत मिला था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अवतरित करने में नाटककार की सफलता मिली है। मलयाळम के नाटक-साहित्य के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

राजा प्रतापसिंह-चरित्र (बं० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—
1801 ई०]

फ़ोटो विनियम कलेज के सहकारी व्यापक

एव विलियम केरी के सस्कृत-भाषा शिक्षक रामराम बसु की पहली रचना 'राजा प्रतापदित्य चरित गद्य' में लिखित पहली इतिहासाधित कहानी है। मूल रूप से ऐतिहासिक किंवदन्ती पर आधारित इस कहानी के माध्यम से तीक्ष्ण बुद्धिसंपन्न लेखक ने पराधीन जाति के स्वदेश-प्रेम को परोक्ष रूप से उदबुद्ध करने का प्रयत्न किया है। रामराम बसु सस्कृत की अपेक्षा फारसी में अधिक पाण्डुर्धी थे, उसका प्रमाण इस ग्रंथ की गद्य-रचना है। एवं ही क्रिया-पद पर परस्पर विरोधी कर्ताओं की स्थापना की है। फारसी शब्दों के मिश्रण से भाषा की एक अद्भुत अवस्था पैदा हुई है। उन्होंने किसी निदिष्ट रीति या पद्धति का अनुसरण नहीं किया है। फिर भी उस युग के गद्य का एक विशिष्ट निदर्शन एवं लेखक की मानसिकता के परिचयवाही इस ग्रंथ ने रामराम बसु को स्मरणीय बना दिया है।

राजा रसालू (५० कृ०) [रचना काल—उन्नीसवीं शती का पूर्वार्ध]

कादरदार (दे०) के इस प्रबलकाव्य में लोक कथा-नायक पूरन भगत (दे०) के भाई राजा रसालू और रानी कोकिला के कपट-प्रेम तथा उसके प्रेमी राजा होदी के साथ युद्ध की कथा का वर्णन है, इसीलिए इसे 'रानी कोकिला की वार' भी कहते हैं। यह कृति सामंतवादी समाज के पुरुषों की वासनाघटा और नारियों की कपट प्रेम लीला का उद्घाटन करती है। इससे साथ साथ नरि ने तोता मैना आदि पक्षियों के माध्यम से नैतिक उपदेशों की भी योजना की है। इस रचना में साहित्यिक गुणों की अपेक्षा घटनाओं के वर्णन को प्रमुखता मिली है। भाव, भाषा तथा छंदगत संगीत भी सामान्य गौटि के हैं। संपूर्ण रचना का प्रामाणिक पाठ उपलब्ध नहीं परंतु जन-भावना को सबल अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले अनेक लोकवाक्यों में प्रसिद्ध रह हैं। 'राजारसाल' में चित्रित प्रेम का स्वरूप किंसा वाक्य में अभिव्यक्त आदर्श-प्रधान निष्ठापूर्ण प्रेम से भिन्न है प्रतिपाद की इस नवीनता के कारण यह रचना विशेष रूप में लोकप्रिय हुई। बग्या उपमिह (दे०)-कृत 'बबीहा बोने' (दे०) में उसका पाठ संक्षिप्त है।

राजारस, कंवार (४० से०)

नाट्य-रचना के द्वारा समाज के नाना रूपों तथा सामाजिक समस्याओं का चित्रण करने वाले नाट्य-

कारों में इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने अपने नाटकों में विशेष समस्याओं पर ही नहीं, साधारण समस्याओं पर भी विचार किया है। 'प्रेमपरीक्षे' नाट्य इसका परिचायक है। इसमें इन्होंने प्रेम के नाम पर उत्पन्न समस्याओं और अस्थिर मानव-स्वभाव का निरूपण किया है। इनके नाटकों में सवाद प्रत्यक्ष रहस्यपूर्ण होते हैं। 'गडन जुल्माने', 'गळिमुष गृहिणी और 'वधूपरीक्षे' इसके उदाहरण हैं। विदेशी नाटककारों से भी इन्होंने प्रेरणा ली है। 'ससार सत्याग्रह अपना हुगसर बडाया' इनका अत्यंत सुंदर सामाजिक नाटक है।

राजाबलीकथे (क० कृ०) [रचना-काल—1838 ई०]

उन्नीसवीं शती के प्रथमकारों में 'राजाबलीकथे' (राजाबली कथा) के लेखक देवचंद्र का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। उनकी रचना की विशेषता यह है कि उन्होंने बम्बई साहित्य में प्रसिद्ध कई कवियों के जीवन-चरित तथा ग्रंथों से संबंधित घटनाओं का विवरण अपने ग्रंथ में दिया है। इस प्रकार उनका ग्रंथ एक सदर्भ-ग्रंथ बन गया है। उसमें अधिकतर गद्य का ही प्रयोग हुआ है। जैन धर्म, ब्राह्मणवाद का राजाओं तथा कवियों के विषय में उसमें ऐतिहासिक अलंकरण का बिलास के साथ अंकित हुए हैं। कल्पना को व्यापक कर ऐतिहासिकता को ही ग्रहण करने से ग्रंथ अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। उसमें उल्लिखित कुछ कवियों के नाम ये हैं—समत भद्र (समय 400 ई०), पूज्यपाद (समय 600 ई०), श्रीवर्धदेव (समय 650 ई०), नागार्जुन (देवचंद्र के अनुसार ये पूज्यपाद के भानजे थे), नागचंद्र (समय 1100 ई०—इनकी जिनमूर्तिनय' और 'जिनाशरनाला' रचनाओं का उल्लेख देवचंद्र ने किया जो उपलब्ध नहीं हैं), कवि (समय 1100 ई०), नमिचंद्र (दे०) (समय 1170 ई०), हस्तिमल्ल (समय 1290 ई०) वैशवर्णि (समय 1359 ई०), वृत्तविलास (समय 1360 ई०) और रत्नाकरवर्णि (दे०) (समय 1461 ई०) आदि।

राजा विजय (गु० पा०)

मध्यकालीन गुजराती कथा साहित्य में उन्नत के राजा विजय की अनेक कथाएँ जैन एवं जैनपर शक्तों प्रसार के साहित्य में मिलती हैं। परदुष्कर्मजन प्रजाहित परायण, साधवी राजा विजय साहित्य में एक आदर्श पात्र रहा है। विजय और विलास की 25 कथाएँ (दे० बंजाल-

पञ्चोत्ती) तो आज भी खूब प्रचलित हैं। विक्रम की कथाओं में वैताल कथाएँ, मिहासन बत्तीशी, विक्रमरास, विक्रम-चरित्र, इत्यादि प्रचलित हैं। विक्रम-कथाएँ लोकसाहित्य में भी हैं, इसलिए गाँव का अल्पज आदमी भी विक्रम के नाम से सुपरिचित है।

राजा शिवाजी (म० क०)

इस काव्य की रचना श्री महादेव मोरेखर कुट्टे ने की थी। मराठी जनता के सामने इस रचना द्वारा राष्ट्र में एकात्मकता के संस्थापक राजा शिवाजी महाराज का आदर्श प्रस्तुत करना ही इनका उद्देश्य था। इन्होंने बारह भागों में इस बृहद् काव्य की पूर्ति की योजना बनाई थी। 1869 ई० में इस काव्य के तीन भाग प्रकाशित हुए थे और अगले तीन 1871 ई० में। इन छः भागों के प्रकाशनो-परांत विद्वन्मंडली द्वारा हुई प्रतिकूल टीका-टिप्पणी के कारण यह काव्य अधूर्ण ही रह गया।

'राजा शिवाजी' काव्य के प्रारंभ में अंग्रेजी में लिखी दीर्घ प्रस्तावना मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। इस प्रस्तावना में कुट्टे ने अपनी काव्य विषयक मान्यताओं की स्थापना की है।

कुट्टे ने अंग्रेजी 'एपिक' पद्धति पर 'राजा शिवाजी' काव्य-रचना की योजना बनाकर इस प्रकार का पहला अभिनव प्रयोग किया था। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति वाला यह मराठी का पहला दीर्घ कथाकाव्य है। इसके अनुकरण पर मराठी में ऐतिहासिक काव्य-रचना की परंपरा का पुनर्जागरण हुआ था। इसके सभी भागों में छंद का ही प्रयोग हुआ है।

'राजा शिवाजी' काव्य की भाषा घाँसी आलो-चकों की बफ़ दुष्टि का प्रमुख कारण थी। आभिजात्य कलात्मक संस्कृतप्रचुर लोकजीवन से विमुख काव्य-रचना के विरुद्ध होने के कारण कुट्टे ने इसमें सर्वत्र-मुक्त, सर्व-साधारण मराठी का प्रयोग किया है। काव्य-भाषा की सरल एवं अधिकाधिक जन-मुलभ बनाने के प्रयास में इनकी भाषा में ग्राम्यता आ गई है और निःसंदेह ग्राम्यता काव्य-रूप है। भाषा-विषयक इसी दृष्टिकोण की कटु-आलोचना हुई थी। वि० क० चिपळूणकर ने भी इनके भाषा-प्रयोग पर कटु-विवेक प्रहार किए हैं। जनता को काव्याभिमुख बनाने की अथवा, कविता को सर्वसाधारण की बनाते-जाते इनका वाक्य और प्रवाह को छोड़ा है।

राज (पु० पा०)

पन्नालाल पटेल (दे०) के प्रस्तावत आंचलिक उपन्यास 'मालवीनी मवाई' (दे०) की नायिका राजा माध-निवा गाँव के मलामाई की पुत्री है। फूलो बुढ़िया के महा-प्रमत्नों से राजा का, माँ के प्रमत्तिकाल में ही, कालू के साथ संबंध पोषित कर दिया गया। फूलो बुढ़िया ने कहा कि 'तुम यही समझ लो कि इस लड़की की मवाई बाबा बुढ़े के बच्चे काविया के साथ हो गई है। अंततः यही हुआ भी। छोटी बिलु मोकदार आँखों वाली, गीतमन्त्रोत्तम मुँह, मोठी ने सफेद दाँतों और गेहूँए रंगवानी राजा का चरित्र कालू के पिता के मरने के बाद ही विकसित होता है। आरंभ में उसमें दान-मुलभ चंचलता और कष्टना दृष्टि-गत होती है। उपन्यास के 'मोतासा' नामक प्रकरण में वह जहाँ एक ओर छोटे से किसान कालू के माँ पर पसीने की बो बूँदें देखकर उसने पानी की लेने का आग्रह करती है तो दूसरी ओर बँतों के बिदक आने पर अपनी प्रचलता को तालियाँ बजाकर प्रकट करती हुई कहती है, 'ते हाँकें। मुझे नहीं हाँकने देता था न' ले प्रब से।' फूलो काठी और मलामाई के न रहने पर जाति-पंचों की घृत्ता के कारण राजा का कालू से विवाह नहीं हो सका। राजा का विवाह जगा नरखी के भाई के साथ और कालू का विवाह जगा नरखी की लड़की के साथ हो गया। दोनों की एक ही समुदास होते हुए भी दोनों के बीच एक गहरा मौन व्याप गया। राजा अपने चरित्र की उदात्तता के कारण उन दोनों की भविष्यवाणियाँ चलत सिद्ध कर देती है जो यह जानते थे कि 'राजुड़ी अगर घर बँध कर रहे तो हम बिल दंगे।' समुदास के युवकों को भी यह मानना पड़ता है कि राजा की छेड़ सकना संभव नहीं है और यह कि राजा जैसी कोई इधर तो एक ओर बिलौरी नहीं देती। वह तो बहुत ही होशियार और समझदार है। वह ठीक है कि राजा अपने इस दुर्भाग्य को—कालू के साथ विवाह न होकर एक कीमती आदमी के साथ विवाह हो जाने को—कभी नहीं भूल सके। एक प्रसंग में वह कहती भी है—'जिसने मेरा जीवन बिगाड़ा है—उसके घर।' यह दंड भी आजीवन भूल नहीं सकूँगी?' फिर भी वह इसे 'करम का अधूरा लेव' मानकर संतोष कर लेती है। समुदास की दरिद्रता और मूख को सहती हुई भी वह अपने परिवार को नहीं छोड़ती। भयंकर दुष्काल में भी वह कालू को साहस प्रदान करती है और एक ऐसे अवसर पर जबकि कालू मरने की स्थिति में आ जाता है अपना दूध पिताकर जीवन-दान देने तक की उत्तरता

वरतती है। संपूर्ण उप-वास में पराजित पात्रों के बीच वही अकेली है जो भाग्य और दुर्बलता के समक्ष पराजित नहीं होती। समग्र देखने पर यह कहा जा सकता है कि राजू उज्ज्वल एवं दृढ़ चरित्र की भारतीय नारी है जो सब-कुछ सहती है पर झुकती नहीं।

राजे (गु० से०) [1730 ई० में विद्यमान]

मध्ययुगीन गुजराती के मुसलमान कृष्ण-भक्त कवि राजे भट्टीच के निकटवर्ती केरवाड़ा ग्राम के निवासी थे। समाज के अति निम्न व साधारण स्तरीय परिवार में उत्पन्न इस कवि का कृष्ण-प्रेम उतना ही सराहनीय है जितना रहीम (दे०), रसखान (दे०) आदि हिंदी कवियों का।

'रासचचाध्यामी', 'गोकुल सीला', 'विरहगीता', 'बारमासी' आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनकी रचनाओं में गोपीभाव अर्थात् प्रेम लक्षणा भक्ति (माधुर्यभाव) का प्राचुर्य है। पद्यों की रचना में कहीं कहीं ये भरसिंह मेहता (दे०) व दयाराम (दे०) के से भावप्रवण व प्रभविष्णु हैं।

मध्ययुगीन गुजराती भक्ति साहित्य में इनका मुसलमान कृष्णोपासक के रूप में विशेष उल्लेखनीय स्थान है।

राज्यव्यवहार कोश (स० पृ०)

शिवाजी ने प्रशासन के कार्य को अपनी ही भाषा के माध्यम से चलाने के लिए इस कोश की रचना कराई थी। मूल कोशवार के नाम के विषय में मतभेद नहीं है, कोई रघुनाथ पंडित, कोई रघुनाथ हजमते तो कोई घुडि-राज ध्यास को इनका मूल रचयिता मानता है। इस संहित-फारसी-बोश में दस भाग हैं और कुल 384 दलों हैं। इसमें अनेक दरबारी कारकीर्मी शब्दों के संहित पर्याय दिये हैं, जैसे—**बारखाना** = कार्यस्थान, **छजाना** = कोषागार, **आपदार** = कोषरक्षक आदि।

राठोड पाण्डत (गु० पृ०)

गुणवतराय, आचार्य (1903-1968) ने उप-न्यास 'संस्तर वार' का नायक। गुजरात में बहुत विभास समुद्र तट हो। ने वारण गुजरात की नीला द्वारा विदगा

से व्यापार किया जाता है। गुजरात के नाविक अपने साहस, शौर्य, देश विदेश में प्रवास, समुद्रों डाकुओं के साथ मुकाबला, इन सबके लिए मशहूर थे। राठोड पाण्डत नाविक है जो वर्ष में दस महीने समुद्र में ही घूमता रहता है। राठोड पाण्डत गुजरात के नाविकों के जीवन का प्रतिनिधि है।

राठोड, पृथ्वीराज (हि० ले०) [जन्म—1549 ई०, मृत्यु—1600 ई०]

ये बीकानेर-नरेश राव कल्याणमल के पुत्र थे। इनमें एक वीर सामंत तथा श्रेष्ठ कवि के गुण समान मात्रा में मिलते हैं। कर्नल टॉड ने इनकी बहुत प्रशंसा की है। नाभादास के 'भक्तमाल' में इनका उल्लेख है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में इनको पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। इन्होंने 'बैलि क्रिसन रुमणीरी' (दे०), 'दसम भागवत रा दूहा', 'गणसहरी', 'वसुदेवावत' तथा 'दसरथरावत' नामक ग्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों में 'बैलि क्रिसन रुमणीरी' इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। पृथ्वीराज रस-सिद्ध कवि हैं। भाव व्यञ्जना तथा भाषा दोनों पर इनका समान अधिकार है। अलंकार-योजना इनकी शादावली का सहज रूप में साध देती है। अकबर के आश्रित होने पर भी इन्होंने महाराणा प्रताप का अपनी कविता से स्वतंत्रता की प्रेरणा दी थी। साहित्य-जगत् में ये 'पीथल' के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।

राणा प्रतापसिंह-चरित्र (ते० पृ०)

इसमें शतावधानी दर्भाका राजसेखर (दे०) ने स्वतंत्रता-आंदोलन के समय, सामयिक परिस्थितियों का प्रभावित होकर जनता की उद्दीप्त करने के लिए, स्वतंत्रता के अमर सेनानी राणा प्रतापसिंह की कथा को नाट्यमय रूप दिया है। स्वयं अपने-आपको प्रताप समझकर, काय के नायक से तादात्म्य करते हुए लिखने के कारण यह नाट्य अत्यंत प्रभावशाली बन गया है। राणा प्रतापसिंह की अवतार पुरुष और पुराण पुरुष मानत हुए, स्वतंत्रता के लिए प्रताप द्वारा किए गए युद्ध को धर्मसमर के रूप में चित्रित किया गया है। प्रताप के साथ अकबर और पान-सिंह के चरित्रों का भी उदात्तीकरण किया गया है। काय की दोली प्रवाह्युक्त, प्रभावशाली तथा वीररस के अत्यंत धनुक्त है।

तेजुगु के ऐतिहासिक चरित्र प्रधान नायकों में यह नाट्य प्रथम तथा आद्य है।

राणा सूरतसिंह (पं० कृ०)

भाई वीरसिंह (दे०) का यह प्रथम महाकाव्य है जो 1904 ई० में लिखा गया था। पहले 1905 से 1910 ई० तक यह छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के रूप में छापा, फिर पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ। इसमें 35 कांड हैं जिनके नाम जीवन की विविध प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। यह मूलतः एक प्रेमकाव्य है जिसमें राणा सूरतसिंह के शत्रुओं से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाने के उपरान्त उसका विधवा रानी राजकौर की बिरह-वेदना का मार्मिक चित्रण है। उनसे राणा की समाधि बनवायी, उद्यान में उसकी प्रतिमा लगवाई। मन की शान्ति के लिए वह भटकती है, वन-उपवन घूमती है, कभी स्वप्नों में घोर कभी भूखों में ली जाती है। अंततः कवि-प्रेरित परिस्थितियाँ उसे सत्संग की ओर उन्मुख करती हैं और वह आध्यात्मिक दक्षित के प्रताप से सदेह मुक्ति-लाभ कर राणा का सान्निध्य प्राप्त करती है। बिरहिणी रानी की यह पति-सान्निध्य-सिद्धि ही इस महाकाव्य का कयांतर है। कथा-गठन की दृष्टि से कृति में पर्याप्त शिथिलता है क्योंकि इसमें घटनाओं के घात-प्रति-घात की अपेक्षा विचार-प्रवाह की अधिकता है, किन्तु आध्यात्मिक प्रतीकों के माध्यम से इसे समझा जाये तो यह एक सफल महाकाव्य है। इसीलिए कई समीक्षक इसे एक 'रूपक-काव्य' या 'अभ्योक्ति' भी मानते हैं। उनके विचार में रानी राजकौर की व्याकुलता, छालसा-राज्य के पतन से उत्पन्न सिकल-जाति की उस निराशा की प्रतीक है जिसे वृद्ध धार्मिक अमिरुचि और आध्यात्मिक चेतना जागृत करके दूर किया जा सकता है। भाषा परिभाषित पंजाबी है। 'प्रेम', 'नीद', 'जाग' आदि प्रभुत्व प्रवृत्तियों का मानवीकरण इसके शैलीगत वैशिष्ट्य का परिचायक है।

राधावल्लभ-संप्रदाय (हि० प्र०)

मध्ययुग के कृष्ण-भक्ति-संप्रदायों में राधावल्लभ-संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है। इसमें राधा को प्रधानता दी गई है, कृष्ण का ध्यान बाद में किया जाता है। हित-हरिवंश (दे०) इसके प्रवर्तक माने गये हैं। उनकी भजनों की रीति बड़ी गूढ़ और रहस्यमयी कही गयी है। इस संप्रदाय की भक्ति का भाव अत्यंत चिकट है। भगवत्कृपा ही इसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है, इसमें विधि और निषेध उपेक्षणीय हैं। इस संप्रदाय में राधा-कृष्ण अभिन्न तत्त्व हैं, वे प्रेमरूप हैं, प्रेम के कारण भी हैं और कार्य भी।

वे जल-तरंग की तरह एक-दूसरे में ओतप्रोत हैं। 'हित' शब्द को प्रमुखता देते हुए इन साधकों ने सभी ओकों और जड़ सृष्टि को उसी एक 'हित-मित्र' प्रेम-तत्त्व का चित्र माना है। हितहरिवंश-कृत 'हित चौरासी' और 'राधा-सुधानिधि' इसके सिद्धांत-प्रतिपादक ग्रंथ हैं। सेवक, हरि-राम व्यास, ध्रुवदास (दे०), चाचा हितभूदासदास (दे०), श्रीहरि आदि इस संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवि हैं। छासना-शैली में बल्लभ-संप्रदाय के बाद ही राधावल्लभ-संप्रदाय को स्थान मिलता है।

राधिकारमणप्रसादसिंह (हि० ले०) [जन्म—1891 ई०]

इनका जन्म बिहार प्रांत के शाहबाद जिले के सूर्यपुरा नामक स्थान में हुआ था। यद्यपि इन्होंने कहानी उपन्यास, नाटक, कविता आदि विभिन्न विधाओं में साहित्य-गृजन किया है, किन्तु इनका विशेष प्रदेय कथा-साहित्य के क्षेत्र में है। 1913 ई० में इनकी एक कहानी 'कानो में कंगनर' काशी से निकलने वाली 'इंदु' पत्रिका में प्रकाशित हुई थी जिसने अपनी भावुकतापूर्ण तथा सरस रचना-शैली के कारण हिंदी-प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। 'राध-रहीम', 'पुरुष और नारी', 'पुंजन और बौरा' आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं तथा 'कुसुमांमति' और 'गांधी टोपी' में इनकी कहानियाँ संकलित हैं। आदर्शवाद इनकी कहानियों का मूल स्वर है तथा उपन्यासों में देश की सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों को रूपान्तरित किया गया है। काव्यात्मक तथा मुहावरेंवार भाषा-शैली के माध्यम से पाठक के अंतस्त्वल को छू लेने में इनकी सफलता राहस्य निहित है।

राधिकास्वातन्त्र्य (ते० कृ०) [रचना-काल—आठारहवीं घांटी ई०]

इसकी लेखिका का नाम मुद्दुपल्लवी (दे०) है। यह चार आदर्शों का शृंगार-काव्य है। इसकी कथा इस प्रकार है—कुंसक की पुत्री इला बचपन से ही राधा के पालन-पोषण में रहती है। राधा चाहती है कि कृष्ण के साथ इला की शादी की जाय। अंत में राधा स्वयं ही उन दोनों का विवाह संयोजन करा देती है। किन्तु इस घटना के फलस्वरूप वह स्वयं कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर बिरहिणी बन जाती है। उक्त स्थिति में कृष्ण को राधिका का अनुनय करना पड़ता है। यह अंतिम भाग ही कथा में प्रमुख

है। इस काव्य की रचना कहानियों तथा मुशवरो के कारण संभवतः और मामूली है। चरित्र-चित्रण में प्राणवत्ता है। वहीं कहीं सरस हास्य का भी प्रयोग किया गया है। पर इस काव्य के बारे में एक बात अवश्य कहनी पड़ती है कि इसमें शृंगार-संबन्धी वर्णन तथा कथोपकथन औचित्य की सीमाओं के बाहर हैं। प्रधानतः एक स्त्री की रचना में इस प्रकार के वर्णन गद्दय पाठकों को और भी खटकते हैं। इस अवयुष को अलक्ष्य कर देखें तो इसकी कविता अनुपम ही कही जा सकती है।

राधेश्याम कथावाचक (हिं० ले०) [जन्म—1890 ई०]

इनका जन्म बरेली में हुआ था। इन्होंने लोच-नाट्य शैली पर, खड़ी बोली में जो पद्यबद्ध रामायण लिखी वह 'राधेश्याम रामायण' के नाम से विख्यात है। क्या कहने की इनकी शैली बड़ी रोचक थी, जो इनकी ख्याति का विशेष कारण रही। अतएव इनके कथाओं के ग्रामो-फोन रिकार्ड भी प्रस्तुत हुए। एल्फ्रेड कंपनी के नाटककार के नाते, इन्होंने कई नाटकों की सज्जना की, जिनमें उल्लेखनीय हैं 'दोर अभिमन्यु', 'भक्त प्रह्लाद' और श्री कृष्णावतार'।

रानडे, श्रीधर बाळहृष्ण (म० ले०) [जन्म—1892 ई०]

ये बर्बई में जीवशास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं। ये और इनकी पत्नी श्रीमती मनोरमाबाई रानडे दोनों मराठी-काव्य-जगत में प्रसिद्ध हैं।

श्री० बा० रानडे रविकिरण-मंडळ के सदस्य-कवि रहे हैं। इनकी 'काळाच्या दांडेंतून' नामक रचना विशेष महत्वपूर्ण है। इसका आधार इनके जीवन में घटित घटना है। जब ये हैजे के कारण बीमार थे, तब मृत्यु के भय से इनका संपूर्ण जीवन चित्र इनके नेत्र-पटल के सामने मूर्तिमान हो उठा था। उस समय इनके मन में उठने वाली विचार-सहूरियाँ इस ग्रंथ में अंकित हैं।

इनकी कुछ स्फुट रचनाएँ भी हैं।

रानी केतकी की कहानी (हिं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1800 तथा 1803 ई० के मध्य]

यह इशा अल्ला खाँ की अत्यंत प्रसिद्ध गद्य-रचना है जिसमें राजा सूरजभान के पुत्र उदयमान तथा

राजा जयप्रकाश की कन्या केतकी की प्रेमकथा को सानु-प्रास वाक्यावली तथा मुहावरेदार शैली में ख्यात किया गया है। पुस्तक के प्रारंभ में ही लेखक ने किसी अन्य बोली का पुट मिलाए बिना ठेठ हिंदी में ही अपनी कृति की रचना करने की घोषणा की है और इस दिशा में उमे पर्याप्त सफलता भी मिली है—केवल वाक्य-रचना इसका अपवाद है जिस पर फारसी का अत्यंत स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। समग्र लेखक के गहन ज्ञान तथा व्यापक जीवन-अनुभव की परिचायिका यह कृति खड़ी बोली-हिंदी-गद्य के विकास के अध्ययन की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व की रचना है।

राम (सं० पा०)

'राम' नाम के अनेक प्राचीन महापुरुष हुए हैं, किंतु इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध दशरथ पुत्र राम हैं। कुछ अन्य राम नामक व्यक्ति हैं—(1) ऋग्वेद (दे० संहिता) में उल्लिखित एक दानी राजा, (2) श्री कृष्ण (दे०) के ज्येष्ठ भ्राता बलराम को भी राम कहते हैं, (3) परमुराम (जमदग्नि का पुत्र) भी राम कहाता है। उपस्विन् के पुत्र (औपस्विनि) का नाम राम था, जो कि एक यज्ञवेत्ता आचार्य था, आदि। दशरथ पुत्र (दाशरथि) राम अथवा रामचन्द्र—यह अयोध्या के रघुवंशीय राजा दशरथ के चार पुत्रों में से ज्येष्ठ था। इसकी माता का नाम कौसल्या था। इसका जन्म संभवतः ई० पू० 2000-1500 के बीच हुआ था। इसे श्री विष्णु का सातवाँ अवतार माना जाता है। इसने गुरु वसिष्ठ से शास्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। ऋषि विश्वामित्र के रहने पर उनके यज्ञ की राक्षसी से रक्षा करने के लिए राम को अपने भाई लक्ष्मण (दे०) सहित बात्यावस्था में ही उनके साथ दशरथ जाना पड़ा। मार्ग में इसने ताडका नामक राक्षसी का वध किया तथा मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों का संहार कर यज्ञ की सुरक्षा की। अयोध्या वापस लौटते समय मार्ग में अपने पाद-स्पर्श से अहल्या नामक एक शक्तिशाली नारी का उद्धार किया तथा मिथिलाप्रान्त जनक की कन्या सीता (दे०) के स्वयंवर में छनुरूप-भ्रम की शक्तें जीतकर सीता से विवाह किया। इसी अवसर पर लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत ने विवाह भी संपन्न हुए। विवाह के बाद इसका परमुराम के साथ भ्रमण हुआ। मनाईस वर्ष की आयु में दशरथ ने इसका यौवराज्याभिषेक करने की तैयारी की तो इसकी सीतली माता कौसल्या (दे०) ने बाधा उपस्थित की। परि-

णामतः इसे लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। ये सींग चित्रकूट पर्वत और फिर दंडकारण्य पहुँचे। वहीं पंचवटी में राम को शूर्पनखा की नाक तथा कान काटने पड़े। अपने द्वारा भेजे गये तथा स्वर्णमृग के रूप में आये हुए मारीच नामक राक्षस की सहायता से रावण (दे०) ने सीता का हरण किया। सीता को ढूँढ़ने के लिए निकले राम और लक्ष्मण को जटायु से सीता का सुराग मिला। ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचकर इसने सुग्रीव की रक्षा के लिए धालि का वप किया। सुग्रीव ने हनुमान (दे०) नामक बलवान् कपि तथा अन्य कवियों की सेना द्वारा राम को लंका पर चढ़ाई करने में सहायता दी। लंका पहुँचने से पूर्व इन्होंने समुद्र पर सेतु बाँधा। वहाँ राम की विभीषण (दे०) की पराजित सहायता मिली। लंकापति रावण तथा उसके अन्य संबंधी मारे गये और सीता को लेकर दोनों भाई पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौट आये। यहाँ राम का राज्याभिषेक हुआ। कुछ समय बाद राम की अक्रवाहों के कारण सीता का परित्याग करना पड़ा। वाल्मीकि (दे०) ऋषि के आश्रम में पहुँचकर उसने सब और कुश नामक दो पुत्रों की जन्म दिया। कुछ कथाकारों के अनुसार कुछ वर्षों के बाद राम सीता को अपने पुत्रों के साथ प्रयोध्या वापस ले आये और कुछ कथाकारों के अनुसार सीता राम के साथ न आकर पृथ्वी में समा गयी।

राम की मृत्यु सरयू नदी के तट पर हुई। राम हर दृष्टि से एक आदर्श व्यक्ति थे। ये विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। वाल्मीकि से लेकर आज तक संस्कृत लेखकों ने काव्य और नाटक लिखे हैं। राम हिंदू-संस्कृति के अद्भुत प्रतीक हैं।

रामकथप्पाट्टु (मल० क०) [रचना-काल—सत्रहवीं शती ई०]

अध्यपिच्छ आशान् (दे०)-रचित एक 'तेवकन पाट्टु'। तमिल-मिथ शाखा के अंतर्गत 'पाट्टु (दे०) शैली के इस प्राचीन राम-काव्य का महत्व भाषा के विकास के विद्यार्थियों के लिए बहुत है। इसकी भाषा दक्षिण केरल की तत्कालीन जनभाषा मानी जाती है। यद्यपि 'रामकथप्पाट्टु' साहित्यिक दृष्टि से इस श्रेणी के प्रमुख काव्य 'रामचरित्रम्' के समकक्ष नहीं जाता तथापि बोलचाल की भाषा में लिखित प्रथम रामायण के रूप में और समसामयिक भाषा के उदाहरण के रूप में इसका महत्व है।

राम अने कृष्ण (गु० क०)

स्व० किशोरलाल धनश्यामलाल मधुस्वाता (दे०)-रचित 'राम अने कृष्ण' दो संक्षिप्त जीवनीयों एक ही ग्रंथ में प्रकाशित हैं। पृ० 1 से 68 तक राम की जीवनी तथा पृ० 69 से 130 तक कृष्ण की जीवनी अंकित है। पृ० 131 से 140 तक उपासना-दृष्टि से इन जीवनीयों की समालोचना है।

राम की जीवनी अंकित करने में लेखक ने अधिकांशतः वाल्मीकि 'रामायण' का आधार लिया है। उन चमत्कारपूर्ण, अद्भुत व असंभव प्रतीत होने वाले प्रसंगों को लेखक ने छोड़ दिया है जिनके आधार पर राम का भवतारी रूप प्रतिपादित किया जाता है, और जो आन के वैज्ञानिक युग में मानव-बुद्धि को असंगत व अप्राप्त प्रतीत होते हैं। बालि-वध, विभीषण की आश्रय, शत्रुक-प्रसंग, आदि की लेखक ने औचित्य-अनौचित्यपरक व्याख्या की है। लेखक ने सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता, निःस्वार्थता, मृदा व स्नेहसीलता आदि राम के गुणों का प्रकाशन किया है।

कृष्ण के चरित्रांकन में भी महाभारत का आधार लिया गया है। कृष्ण के बाल्यकालीन अद्भुत व बुद्धि को असंगत प्रतीत होने वाले प्रसंग छोड़ दिये गये हैं। निःस्वार्थ शोक-सेवक रूप में कृष्ण का चरित्र अंकित हुआ है। पराक्रम, पितृभक्ति, गुरुभक्ति, दास्य प्रेम, परिवार-प्रेम, भूतदया, भिन्नता, सरयनिष्ठा, धर्मप्रियता, शील की पवित्रता के प्रति आदर भाव कृष्ण में भी उतना ही है जितना राम में। मगर राम के लिए जीवन-यज्ञ एक कठिन प्रत है, कृष्ण के लिए मंगलोल्लास।

आर्य-संस्कृति, आर्य जीवन के गठन में इन दो चरित्रों के योगदान व महत्व को भी लेखक ने अंकित किया है।

भाषा-शैली व प्रस्तुतीकरण इतना सरल है कि गंभीर होते हुए भी जीवनीयों गंभीरता से आकांत नहीं हुई हैं। बालक, किशोर, पंडित सब के लिए समान रूप से ये आस्वाद्य हैं।

गुजराती साहित्य में किशोरोपयोगी जीवनीयों के रूप में इन जीवनीयों का अपना महत्व है।

रामकथा (पं० क०)

रचयिता—ब्रजलाल चारुवी। यह रोचक कथा पद्य एवं गद्य में प्राप्त है परंतु इसका पद्यात्मक रूप ही

अधिक प्रसिद्ध होता हे। यह 'राम कथा' वाल्मीकि 'रामायण' एव तुलसीदास (दे०)-कृत 'रामचरितमानस' (दे०) से प्रेरणा लेकर लिखी गई है। अनेक स्थल तो 'रामचरितमानस' के अनुवाद मात्र हैं। इस ग्रंथ को पंजाबी साहित्य के महाकाव्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। इसकी भाषा पंजाबी है। ग्रंथ गुरुमुखी तथा देवनागरी दोनों लिपियों में प्राप्त है। विषय वर्णन में पंजाबी गीत-लय को अपनाया गया है। इस 'रामकथा' के हनुमान के सका-प्रवेश-प्रसंग की कतिपय पंक्तियाँ उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं -

रीसी ते खलोता हनुमान सोभदा ।
जिकें आसमान में बबान सोभदा ॥
घरर घरा शिमे भौर डोलदा ।
शेष नाग बाग सिधाराम बोलदा ॥
हरिहर बिधि मन बिच ध्याव.।।
पवन पिता तो वारे वारे जावदा ॥
सागर दे बल्ल बुल जब तब कया ।
फेर सका बल्ल दिल डब्ब तब कया ॥

रामकवीचा कोश (म० क०)

रामकवी के कोश का नाम 'भाषाप्रकाश' है। 'भाषाप्रकाश' से पूर्व के प्राचीन मराठी कोश धर्म निर्णायक तथा गद्यात्मक थे। प्रस्तुत कोश सर्वथा निराला है। संस्कृत के 'अमरकोश' (दे०) के अनुवाद पर इसकी रचना हुई है। यह अनुष्टुप छंद में रचित पद्यबद्ध कोश है। इसकी रचना संभवतः अठारहवीं शती के अंत तथा उन्नीसवीं के आरंभ में हुई थी।

यह कोश तेईस वर्गों में विभाजित है। शिथिलता, अव्यवस्था, पुनरुक्ति आदि कुछ दोष इसमें हैं। लगभग साठे चार सौ मराठी शब्दों का विषयानुसार संग्रह करने वाला इस प्रकार का मराठी में दूसरा कोश नहीं है। इसकी हस्तलिखित प्रति तत्कालीन सरस्वती महान् ग्रंथालय में सुरक्षित है।

रामकाव्य (प० प्र०)

पंजाबी साहित्य में रामकाव्य परंपरा देश के अन्य प्रदेशों के रामकाव्यों की भांति चलती रही। आदि ग्रंथ में राम नाम सतीतन उपलब्ध है। 'हरिया जी का ग्रंथ' में रामावतार की चर्चा सर्वप्रथम मिलती है। हृदयराम भल्सा (दे०)-कृत 'हनुमान नाटक' (दे०) रामकाव्य का उत्कर्ष

ग्रंथ है। भाई सुक्सासिंह (दे०)-कृत 'गुरु विलास' (दे०), भाई सन्तोषसिंह कृत 'गुरु प्रताप सूर्य' एव निर्मला पथी गुलाबसिंह के 'अध्यात्म रामायण' एव 'भाव रत्नामृत' में भी रामचरित का उल्लेख है। गुरु गोबिंदसिंह (दे०)-कृत चौबीस अवतार' कृति में 'रामावतार' रचना महत्वपूर्ण है।

आधुनिक काल में प० मानसिंह बालिदास (दे०) ने 'रामायण' (दे०) तथा ब्रजलाल शास्त्री ने 'रामकथा' (दे०) नामक काव्य-कृतियाँ लिखी हैं। इन पर वाल्मीकि-रामायण' (दे०) तथा तुलसीदास (दे०) के 'रामचरितमानस' (दे०) का प्रभाव है। आधुनिक काल के पूर्ववर्ती रामकाव्य की भाषा ब्रज है परंतु आधुनिक रामकाव्य की भाषा मुद्र पंजाबी है।

'आदि ग्रंथ' (दे०) की एक पंक्ति में गुरुनानक (दे०) को रामचंद्र का तथा गुरु अगददेव को जगत् का अवतार कहा है।

- (1) भैंतें ते माणिओ राम रघुवत्स कहाइओ।
- (2) तू तां जनि क राजा अवतार सबहु ससारिरह इहहि आदि ग्रंथ, पृ० 1380

रामकृष्णकवि तेनालि (तं० ले०) [समय—1505-1575 ई०]

इनकी परंपरागत जीवनी के अनुसार ये श्रीकृष्णदेवरायलु (दे०) के दरबारी कवि तथा 'अष्ट-दिग्गजों' (दे०) में से एक हैं। परंतु अब यह विषय विवादास्पद हो गया है। इनके संबंधित अनेक हास्य कथाएँ तथा विभिन्न सदस्यों में इनके बहू हुए पद्य बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्हें 'विकट कवि' कहा जाता है। कहा जाता है कि ये आरंभ में सैन्य में और इनका नाम 'रामसिंह' था तथा बाद में वैष्णव होकर 'रामकृष्ण' कहलाने लगे। ये सैन्य और वैष्णव दोनों प्रकार के पुराणों के तत्त्वा का अच्छा ज्ञान रखते थे और इन्होंने अपने काव्यों की रचना पुराणों की शैली में की है। संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ये परम विद्वान् थे। इनकी रचनाएँ हैं -

- (1) 'पादुरंग महात्म्यम्', (दे०) (2) 'उद्भटाराध्य-चरित्रम्', (3) 'घटकाचलमहात्म्यम्' आदि। ये ग्रंथ मुख्य रूप से क्षेत्र महिमा का वर्णन करने वाले हैं।

'पादुरंगमहात्म्यम्' तेलुगु के प्रौढतम काव्यों में से है। यह एक वैष्णव ग्रंथ है जिसमें कवि ने अपनी गंभीर भावना को मधुर एवं मधुरन अभिव्यक्ति दी है।

‘उद्भटाराध्यचरित्रम्’ एक शीघ्र ग्रंथ है। इसमें शीघ्रमत के आचार्य उद्भट के चरित्र का वर्णन किया गया है। ‘घटकाचल महात्म्यम्’ में उत्तर आर्काट के नृसिंह-क्षेत्र की महिमा का वर्णन पाया जाता है।

इस कवि की रचना संस्कृत-आधुनिक तथा अत्यंत प्रौढ़ है। विद्वान् कवि की विद्वत्ता सर्वत्र दृष्टिगत होती रहती है। कहीं-कहीं अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी कवि ने किया है। किंतु अधिकांशतः इनकी कविता प्रवाहमय, मधुर तथा रमपूर्ण है। इनके भाव धर्म्यत स्वतंत्र रमणीय और गंभीर हैं तथा इन भावों को व्यक्त करने वाला इनका शब्द-जाल सशक्त और प्रौढ़। इनकी कविता का तो साधारण जनता में प्रसार नहीं हो सका किन्तु इनसे संबंधित अनेक कथाओं के द्वारा आंध्र की समस्त जनता के लिए ये अत्यंत प्रिय कवि हैं।

रामकृष्ण कवि, मोचेले (ते० ले०) [जन्म—1904 ई०]

रामकृष्ण ‘कवि कविशेखर’, ‘सरस कवि’, ‘प्रसन्न मधुर कवि’ आदि विरुद्ध नामों से सम्मानित हैं। ये संस्कृत और आंध्र भाषाओं के प्रकांड पंडित हैं। इन्होंने संस्कृत तथा तेलुगु में अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिनमें ‘मारुति’, ‘गंगालहरी’, ‘रंगानन्दलहरी’, ‘गिरजाकल्याणम्’, ‘आत्म-बोधम्’, ‘हंससंदेशम्’, ‘अमृतकलशम्’, ‘अनर्गलभागवतम्’, ‘प्रचंडभागवतम्’, ‘गुरुदेवचरित्रम्’, ‘द्रुवरूपकम्’, ‘छत्रपति शिवाजी’, ‘स्वामार्पणम्’, ‘सारदाप्रसादम्’ उल्लेखनीय हैं। इनकी कविता प्रौढ़ तथा गंभीर होती है।

रामकृष्ण पिळ्ळा, के० (मल० ले०) [जन्म—1878 ई०; मृत्यु—1916 ई०]

इनका नाम केवल के स्वतंत्र-आंदोलन और पत्रकारिता के क्षेत्र में अविस्मरणीय है। ‘स्वदेवाभिमान’ इसके द्वारा चलाये जाने वाले दैनिक पत्र का नाम था और देशप्रेमियों ने इन्हें यह उपाधि दी थी। अपने दैनिक में प्रकाशित लेखों में इन्होंने तत्कालीन ब्राह्मण-वर्णश्रेणी की नीतियों का विरोध किया था और जनता में स्वातंत्र्यप्रेक्षा जागृत की थी। 1910 ई० में ये ब्राह्मण-वर्ण से निष्काशित हुए थे। यह घटना स्वतंत्रता-आंदोलन में नये मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है।

रामकृष्ण पिळ्ळा के लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में बिखरे हुए हैं। इनकी कृतियों में सुकरात, मार्क्स

आदि की जीवनियों और पत्रकारिता, कृषि आदि पर पुस्तकें सम्मिलित हैं।

इनका जीवन उस समय के साहित्यकारों के लिए आदर्श बन गया था। इनके निर्भीक विचारों ने बाद के कवियों में स्वातंत्र्य-सृष्टि जागृत की थी और इनके कृतित्व पर अमिट प्रभाव डाला था। इनका गद्य सरस और प्रभावशाली है और पत्रकारिता के लिए सर्वथा अनुकरणीय है।

इनका स्थान स्वतंत्रता-आंदोलन में जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान साहित्य में भी है।

रामकृष्णमाचार्यलु, धर्मवर (ते० ले०) [समय—1853-1912 ई०]

ये बल्लारि नामक शहर के रहने वाले कवील थे। अब यह स्थान मैसूर प्रांत के अंतर्गत है। ये प्रसिद्ध कवि, नाटककार, निर्देशक तथा अभिनेता थे। इनका रचना कार्य केवल नाटक-क्षेत्र के अंतर्गत सीमित था। तेलुगु में स्वतंत्र नाटक-रचना 1860 ई० में आरंभ हुई। पर रंग-मंचीय नाटक लिखने की परंपरा का श्रीगणेश रामकृष्णमाचार्यलु के नाटकों के द्वारा ही संपन्न हुआ। 1886 ई० में बल्लारि में ‘पारसविन्दोदिनी’ नामक नाटक-समाज की स्थापना हुई। ये इसके अध्यक्ष थे। उक्त नाटक-समाज के द्वारा इनके नाटक प्रदर्शित होते थे और उसी से प्रेरणा पाकर ये एक के बाद दूसरा नाटक लिखते थे। कुल मिलाकर इन्होंने 27 नाटकों की रचना की, जिनमें 14 प्रकाशित तथा 13 अप्रकाशित हैं। इनके कुछ प्रमुख नाटकों के नाम हैं—‘चित्रनन्दीयम्’, ‘पादुका पट्टभिषेकम्’, ‘प्रह्लादो’, ‘सावित्रीचित्रावतम्’, ‘मोहिनी रुक्मांगदा’, ‘विपादना रंगधरा’, ‘बृहन्नारा’, ‘प्रसीताजुनीयम्’, ‘पांचालीस्वयंवरम्’, ‘रोपनारा शिवाजी’ (प्रकाशित) तथा ‘उपापरिणयम्’, ‘अजामिलुडु’, ‘सीतास्वयंवरम्’, ‘पीयथात्रा’, ‘विभीषणपट्टभिषेकम्’, ‘हरिचंद्रा’, ‘गिरजाकल्याणम्’ आदि (अप्रकाशित)।

रामकृष्णमाचार्यलु ने केवल लेखक के रूप में ही नहीं बल्कि एक समर्थ निर्देशक तथा अभिनेता के रूप में भी अपने नाटकों की रचना की है। इनके सभी नाटक प्रदर्शन के उद्देश्य से लिखे गए हैं। वे सभी प्रदर्शित हो चुके हैं तथा उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इनके नाटकों का कथानक प्रायः पुराणों तथा इतिहासों से लिया गया है। इनका ‘रोपनारा शिवाजी’ ऐतिहासिक नाटक है और रोप

प्रायः पौराणिक हैं। इन्होंने संस्कृत-नाटको के कई नियमों का उल्लंघन किया है तथा अंग्रेजी-नाटको के अनेक नियमों का अनुसरण किया है। नाटो-प्रस्तावना, भरतवाक्य (दे०) आदि का अभाव, अथवा दृश्यों में विभाजन, 'प्रोलोग' तथा 'एपिलोग' की तरह नाटको के आदि और अंत में क्रमशः 'पूर्वराग' तथा 'उच्चराग' (दोनों छंद-बद्ध) की रचना, जगह जगह पर भाषण में भी याने तथा छंदों का प्रयोग, हास्यरस का समावेश और कही-कही काव्योक्ति शैली आदि लक्षण इनके नाटको में पाए जाते हैं। इन्होंने दुःसात नाटको की भी रचना की थी। इनके नाटको में प्राच्य तथा पश्चिमी नाटक संप्रदायों का समन्वित रूप पाया जाता है। इनके अंतर्गत जो गीत हैं वे फारसी-नाटको के प्रभाव से ही आये हैं।

फारसी नाटक-प्रदर्शनों के फलस्वरूप आश्रम की जनता में जो उत्साह उमड़ पड़ा उसको एक निदिष्ट दिशा दिखाने में तथा मौलिक रंगमंचीय नाटको की रचना और असंख्य नाटक-समाजों की स्थापना करने में भी राम-कृष्णमाचार्यलु का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1902 ई० में हैदराबाद में आयोजित एक विराट सभा में इनको 'आश्रम नाटक-वितामह' की उपाधि दी गई।

रामकृष्णदा, कीराड (तं० ले०) [जन्म—1891 ई०]

ये मुख्य रूप से भाषाशास्त्री एवं समालोचक हैं। इन्होंने तेलुगु एवं संस्कृत के क्रमिक विकास का गंभीर अध्ययन किया है। ये मद्रास विश्वविद्यालय के पुरातत्व-विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। 'आश्रम भारत वविता विमर्शमु', 'कालिदासुनि कला प्रतिभलु', 'सांस्कृत व्यास-मुलु' आदि इनकी समालोचनात्मक कृतियाँ हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने कई प्रगीतों की रचना भी की है।

रामकृष्णराव, अम्बूर (तं० ले०) [जन्म—1896 ई०]

ये तेलुगु की 'भाव वविता' (दे०)-सारा के प्रमुख कवियों में से हैं। 1914 ई० में ये कस्तूरता से बैंगला-साहित्य की सुरभि का आभ्यादन करके आये थे और तब से भावना-प्रधान प्रगीतों की रचना करते रहे हैं। भाव-गीतों के साथ-साथ इन्होंने व्यापक रचनाएँ भी की हैं। कवि, नाटककार तथा समालोचक के रूप में ये विख्यात हैं। अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता, भावना की उदात्तता तथा मधुर प्रगीतात्मकता इनकी रचनाओं की मुख्य विशेषताएँ हैं।

प्रगाढ़ भाव-प्रवणता इनकी समस्त रचनाओं को प्राप्तावित करती हुई सर्वत्र प्रकट होती है। 'नदी सुदरी' (दे०), 'ज्वालागुमु', 'पूर्वप्रेम', 'मल्लिकावा' आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। इनमें 'नदी सुदरी' नाटिका सर्वाधिक विख्यात हुई है। यह पौराणिक इतिवृत्त के आधार पर रचित मधुर रचना है।

रामचन्द्र, मास्टर (उर्दू-ले०) [जन्म—संगम 1817 ई०]

ये अपने समय के सत्तार के सुप्रसिद्ध गणित-विशेषज्ञ एवं मनोविषयो में गिने जाते थे। अतः तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने इन्हें दिल्ली कालेज में गणित का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। ये बड़े प्रतिभाशाली थे। गणित का एक नया सिद्धांत खोजने के कारण इनकी परिगणना यूरोप के मूर्धन्य गणितज्ञों में होने लगी थी। मौलवी 'जवाउल्ला' (दे०) गणित में अत्यधिक प्रातिष्ठित रखते थे और इनके प्रिय शिष्यों में गिने जाते थे। मौलाना आजाद (दे०) और नजीर अहमद (दे०) साहब की भी इनके शिष्यत्व का गौरव प्राप्त हुआ था। ये अत्यंत निर्भीक, स्पष्टवक्ता, और दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे। त्रिगुण टेलर साहब के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने ईसाई धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी जिसके कारण इनकी जाति में इनका पूर्ण बहिष्कार कर दिया था। परिणामस्वरूप इन्हें जीवन में अनेक आपत्तियों एवं विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 1857 ई० के स्वाधीनता संग्राम में इन्हें प्राणों के साथ पड़ना पड़ा था। किंतु किसी शिष्य द्वारा समय पर चेतावनी मिलने के कारण ये बाल-बाल बच गए। कुछ दिनों तक 'एक' मकान में छिपे रहे। फिर भेस बदल-कर दिल्ली से बाहर चले गए थे। स्थिति के सामान्य होन पर ये वापिस दिल्ली आ गए। कुछ समय पश्चात् इनकी नियुक्ति रियासत पटियाला के शिक्षा-निदेशक के रूप में कर दी गई थी। तत्पश्चात्-उल्ल-रामसिंह इनकी प्रसिद्ध कृति है, जिसमें रोम और यूनान के विख्यात कवियों तथा दार्शनिकों के जीवन-चरित आत्मचरित अंग्रेजी और अरबी प्रयोगों के आधार पर उल्लिखित हैं। इसमें इन्होंने कविपद्य भारतीय दार्शनिकों तथा बाल्मीकि (दे०), महाकाव्य, भास्कर ज्योतिषी आदि के जीवन पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला है। इनकी अन्य कृतियों में 'अब्राहम-ए-रौजगार' और 'मयल-ए-इस्म-ए-हय्यत' उल्लेखनीय हैं। ये दोनों कृतियाँ अपनी उपादिता के कारण आज भी अपना महत्त्व अक्षुण्ण बनाए हुए हैं।

रामचंद्र उर्फ हाकिम कादरबेग (ज० पा०)

षष्ठादश शती में खोर्षा गोड राजवंश के राजा रामचंद्र देव 'श्री सुरेन्द्रनाथ महाति' (दे०) के उपन्यास 'नील सैन' (दे०) के नायक हैं, जो परिस्थिति एवं तकी खाँ की कृतनीति का शिकार होकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर हाकिम कादरबेग बनते हैं। इसके साथ ही तकी खाँ की बहिन रजिया बीबी ने विवाह करते हैं; किन्तु इसके द्वारा तकी खाँ अपने उद्देश्य की सिद्धि में सफल नहीं होता। रामचंद्र देव की सुदृढ़ आतीथ्य चेतना राजनीति के हाथों बंदी बनने की प्रस्तुत नहीं है। राजनीतिक शक्ति और धार्मिक प्रसहिष्णुता के विरुद्ध इनकी उन्मुख चेतना और निर्वेध आत्मा का संघर्ष होता है। उरकल व उरकल वो महान संस्कृति के प्रतीक जगन्नाथ के लिए इनका सर्वस्व समर्पित है।

रामचंद्र देव जगन्नाथ के अनन्य उपासक ही नहीं, 'जगन्नाथ-संस्कृति' के मूर्त प्रतीक हैं। आदिवासी शहर जाति के देवता 'नील माधव' की जगन्नाथ के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले इन्द्रधुम्न अपने जीवन की अंतिम घड़ी में जगन्नाथ के आग्रह पर निरवशता का बरदान मानते हैं ताकि वे इन्द्रधुम्न के बंधनों के निजी देवता न बन जायें अप्रत्याशित रूप से संस्कृति के समन्वय के प्रतीक किसी एक के हाथों बंदी न हो जायें। इनका आत्मोद्धार भी इसी विराट् चेतना की अनुगूँज मात्र है।

उड़ीसा की यह विरोधता है कि राज्य का प्रमुख जगन्नाथ की माना जाता है। समस्त प्रशासक उनके प्रतिनिधि मात्र हैं; अतः राज्य-प्रमुख की रक्षा ही सर्वोपरि है। रामचंद्र देव विपरीत बनकर इस कर्तव्य को पूरा करते हैं। वे यद्यपि अपनी प्रजा द्वारा अपमानित होते हैं, अंतिम समय में भी इन्हें पवनत्व का प्रायश्चित्त भी करना पड़ता है तथापि इन्हें दुःख नहीं है क्योंकि जगन्नाथ आज सुरक्षित हैं। इस महान् लक्ष्य की सिद्धि के बाद इन्हें और कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। राज-वैभव के बीच भी ये यामावर हैं।

रामचंद्रविजयम् (ते० कु०) [रचना-काल—1894 ई०]

यह चित्रकर्म लक्ष्मीनरसिंहम् (दे०)-कृत उपन्यास है। 'वितामणि' नामक मासिक पत्रिका की ओर से आयोजित उपन्यास प्रतियोगिता में 1894 ई० का प्रथम पुरस्कार 'रामचंद्रविजयम्' को प्राप्त हुआ। लक्ष्मीनरसिंहम्

ने अनेक ऐतिहासिक उपन्यासों के अतिरिक्त जो कुछ सामाजिक उपन्यास लिखे थे उनमें से यह भी एक है। इसी कथा इस प्रकार है : वचपन में ही माता-पिता से विभूत रामचंद्र को अपने सद्स्वभाव के कारण अनेक कठिनायों का सामना करना पड़ता है। उसने अपनी सरल प्रकृति के अनुसार जो कुछ किया है वह उसके लिए घातक प्रिड हुआ है। किन्तु उसने न तो कभी अपनी सद्बृत्ति पर विश्वास खोया है और न अपने भविष्य के प्रति निराना प्रवृत्ति की है। अंत में उसके सन्वयित्व की विजय होती है। शिक्षात्मकता की विशिष्टता के साथ-साथ इसमें स्थानीय प्रकृति का और सामाजिक जीवन का भी सुंदर स्वाभाविक चित्रण हुआ है।

रामचंद्र शर्मा (क० ले०) [जन्म—1925 ई०]

श्री बी० सी० रामचंद्र शर्मा बंगलूर के निवासी हैं। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी। कवि, नाटककार एवं कहानीकार के रूप में इनकी विद्वेष स्थाति है। 'हृदयगीत' और 'एलु सुतिन कोटे' (सात घंटों का किताब) इनकी कविताओं के संग्रह हैं। 'मृगि नीरिद स्तुति' में संगृहीत इनकी कविताएँ उपलब्धि की दृष्टि से नवीन हैं। 'मंदार कुमुम' तथा 'एलनेम जीव' (सातवाँ बीज) इनकी कहानियाँ हैं। 'बाल सेंज' इनका नाटक है।

रामचंद्र शास्त्री, कोराड (ते० ले०) [जन्म—1816 ई०; मृत्यु—1900 ई०]

तेलुगु और संस्कृत में कविता लिखने में समर्थ शास्त्रीजी का साधना-केंद्र बंदर नामक स्थान रहा। काव्य-शास्त्र के अलावा ग्रंथशास्त्र में भी शास्त्रीजी की गति थी। संस्कृत में इनके कई ग्रंथ मिलते हैं जिनमें कालिदास (दे०) के 'मेषदूत' (दे०) की शैली में रचित 'घनपुत्र' काफ़ी प्रसिद्ध है। 'कुमारोदयम्', 'शृंगार-सुधागर्वम्', 'रामचंद्र-विजयम्', 'घोषोद्यम्' आदि अन्य प्रमुख रचनाएँ हैं। कई ग्रंथों की व्याख्याएँ भी इनकी लिखी मिलती हैं। कल्पित इतिवृत्त पर आधारित 'भंजरीमधुकरीयम्' (दे०) नामक नाटिका भी इन्होंने लिखी जिसका तेलुगु नाटक-साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। कुछ लोग इसी को तेलुगु का पहला शैलीक नाटक मानते हैं। संस्कृत में इनकी रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। 'उत्पत्तरायण', 'वेणीसंहार' (दे०), 'उत्तररामचरित' (दे०) आदि कई संस्कृत-ग्रंथों का इन्होंने

तेसुगु मे अनुवाद भी किया था। 'रघुगहूतमु', 'नयप्रदीपम्', 'परशुरामविजयम्' आदि गद्य रचनाओं के द्वारा राक्षसीजी ने तेलुगु मे गद्य-रचना का मार्ग भी प्रशस्त किया था।

रामचंद्रिका (हि० क०)

इसे 'रामचंद्रचंद्रिका' भी कहते हैं, जिसे हिंदी साहित्यकाश के 'उडुगण' महाकवि केशवदास (दे०) ने 1601 ई० मे रचा। समग्र ग्रंथ मे उन्तासीस प्रकाश हैं। इसका आधार है वाल्मीकि-'रामायण' (दे०), और इस पर छाया है 'प्रसन्नराघव' (दे०), 'हनुमन्नाटक' (दे०), और 'कादंबरी' (दे०) की। इस ग्रंथ की प्रस्तावना मे धीगणेश, सरस्वती जी और श्रीराम की वंदनाएँ हैं, तदनंतर कवि-वंश-परिचय तथा ग्रंथ-रचना-काल और कारण दिए गए हैं। रामकथा का सूत्रपात विश्वामित्र ऋषि के अयोध्यागमन से होता है, और उसका समापन रामाश्वमेधोपरात राम-सीता मिलन से, तथा पुत्रों और भतीजों की, राज्य-वितरण के पश्चात्, भगवान् राम का राजनीतिक उपदेश है। कवि ने अंत मे राम-चरित्र और रामचंद्रिका पाठ के माहात्म्य का निर्देश किया है।

उपदेशात्मक प्रवचन, नीतिकथन-छंदों की झटिति परिवृति तथा भाषा एवं वर्णित छंदों के अधिक व्यवहार के कारण कथा-प्रवाह को ऐसी छति पहुँची है कि रामकथा से अनभिज्ञ पाठक उसके रसास्वाद से वंचित रह सकता है, ऐसी घ्राणा है। संस्कृत-शब्दों के अत्यधिक प्रयोग एवं आलंकारिक चमत्कार के आवर्त से ब्रजी विलुप्त अवश्य हो गयी है।

परंतु यदि गोस्वामी तुलसीदास (दे०) ने 'रामचरितमानस' (दे०) की जनहित के लिए तत्कालीन 'गिरा ग्राम्य' मे लिखा, तो महाकवि केशव ने 'रामचंद्रिका' को विद्वानों के विनोद के लिए पांडित्यपूर्ण भाषा मे प्रणीत किया। यदि 'मानस' मे भगवाहन के द्वारा जनसाधारण की शारीरिक शुद्धि और शीतलता अपेक्षित है तो 'रामचंद्रिका' की ज्योत्स्ना मे कलाविद रसिकों को औद्यानिक क्वाचित् की वलित-कलिकाओं का शीरष-सौंदर्य अभीक्षिप्त है। अतएव 'रामचंद्रिका' की अपनी निजी विशेषता है। अवधपुरी, सरयू, पंचवटी, दहक, वर्षा-कालिका, रावण-सीता-वार्ता, वानर-चमू-वर्णन, श्रगद-रावण-संवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

जहाँ कही रामलीला होगी है, 'रामचंद्रिका' ने सवादों का प्राप्य. उपयोग होता है, क्योंकि केशवदास ने

सवाद-योजना का नाटकीय ढंग से उपयोग किया है जो बहुत रोचक प्रतीत होती है।

रामचरितम् (मल० क०)

रचनाकार श्रीराम वर्मा। रचना-काल अनुमानतः सन् तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्ष। रचनाकार और रचना-काल के विषय मे विद्वानों मे मतभेद है। अधिकतर मतों के अनुसार यह प्रायःकोर-नरेश श्रीराम वर्मा की रचना हो सकती है। मलयाळम के रामकाव्यों मे 'रामचरितम्' भाषा, भाव आदि की दृष्टि से प्रशस्तनीय रचना है।

'रामचरितम्' मे बालकांड से लेकर संपूर्ण कथा का विस्तार नहीं है। इसमे मुख्यतः युद्धकांड ही वर्णित है। आनुपंगिक रूप मे अन्य कांडों की कथा का संक्षिप्त संकेत है। इसके युद्ध-वर्णन बड़े ही सजीव तथा अलंकृत हैं। वाल्मीकि-'रामायण' (दे०) की व्यावस्तु ग्रहण करने पर भी रामचरितकार ने अपनी कल्पना का विलास लुब्ध दिखाया है। साहित्य के इतिहास मे इस काव्य का उल्लेख विशेषतः इसके छंद-वैशिष्ट्य और तमिल मिश्रित मलयाळम भाषा के लिए किया गया है। यह काव्य कुल 164 वृत्तों मे रचा गया है। प्रत्येक वृत्त मे ग्यारह-बारह पादद्वय (दे०) होते हैं और कुल मिलाकर 1814 पादद्वय हैं। प्राचीन मलयाळम का तमिल-मिश्रित छंदविशेष ही पादद्वय है। तमिल-साहित्य के अन्यतम ग्रंथ 'कव-रामायणम्' (दे०) के कई प्रसंगों से इसका साम्य है और इस दृष्टि से यह कृति उसकी श्रेणी है।

रामचरितमानस (हि० क०)

गोस्वामी तुलसीदास (दे०) ने इस महाकाव्य को मंगलवार 30 मार्च, 1574 ई० का प्रकाशित किया। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर इन सातों कांडों मे जन्म से लेकर लंका-विजयोपरान्त रामायण-मयिक तत्त्व श्री रामचंद्र का वर्णन है। तुलसी के राम दशरथ के पुत्र, विष्णु जी के अवतार विधि-हरि-हर को नचाने वाले तथा परात्पर ऋद्ध हैं, अनन्य पाठकों को इस इष्टदेव की महत्ता का स्मरण बार-बार कराया गया है। इस ग्रंथ मे ज्ञानमंत्रिनी की समन्वयामक चर्चा, उत्कृष्ट दर्शन की अस्मिन्मिनि, मानवादियों की उपस्थिति तथा काव्यमाश्रीय मान्यताएँ दनापनीय हैं।

‘मानस’ के आधार ‘नाना पुराण निगमागम’ हैं।

कुछ अन्य स्रोत भी हैं, यथा : वाल्मीकि-‘रामायण’ (दे०), श्रीमद्भागवत (दे०), श्रीमद्भगवद् गीता (दे०), ‘अघ्यात्म रामायण’ (दे०), ‘प्रपन्नराघव’ (दे०), ‘हनुमन्नाटक’ (दे०), ‘मानंद रामायण’, ‘गर्ग संहिता’ आदि-आदि। ‘मानस’ का कथानक कहीं-कहीं वाल्मीकि-प्रदत्त आधार में भिन्न भी है। उदाहरणतः वाल्मीकि-‘रामायण’ में पुष्प वाटिका-प्रसंग, धनुर्धर-मंडप में परपुराम जी की उरस्थिति, लक्ष्मण-परशुराम-सवाद की नाटकीयता का अभाव है। कदाचित् इन व्यक्तियों में तुलसीकासीन काशीवासियों को स्पष्ट कर दिया था। वाल्मीकि के कुछ प्रधान पात्रों की तीक्ष्णता को तुलसी की लेखनी ने मृदुल कर दिया। ‘मानस’ में अनेक ऐसी बातें हैं जो ‘अध्यात्म रामायण’ में भी नहीं हैं।

‘मानस’ के संवाद रोचक हैं, यथा : परशुराम-लक्ष्मण, कैकेयी-दशरथ, भरत-राम, अंगद-रावण के। ‘रूपकों के बादशाह’ तुलसी ने अनेक सुंदर सांग-रूपकों की सृष्टि की है, यथा : ‘मानस’ का मानसरोवर, काव्य-रूप, संत-समाज, प्रयाग-राज, रंगमंच पर राम-रवि, पिनाक-पीत, कैकेयी-सपिणी, विजयरथ-जानदीप, भक्ति-मणि, मानस-रोग। ‘मानस’ की भाषा सरल वक्रावली है जो प्रधानतः बोहो-बोवाई और कभी-कभी संस्कृत श्लोकों तथा त्रिविध छंदों और अलंकारों से सुसज्जित है। क्या नर क्या नारी, क्या बालक, क्या युवक, क्या वृद्ध सभी को यह ग्रंथ परम रुचिकर प्रतीत होता है। इसमें पिता-पुत्र, पति-पत्नी, राजा-प्रजा, सेवक-सेवक, सभी के लिए आदर्श उपस्थित किया गया है।

गांधी जी को और कोई वस्तु इतना आनंद नहीं देती थी जितना कि गीता का संगीत और तुलसीकृत रामायण। त्रिफेण का कथन है कि इंग्लैंड में आइविल जितनी आदृत और लोकप्रिय है, उत्तरी भारत में रामायण उससे भी अधिक है। ए० ए० मैकडोनेल (दे०) का मत है कि धर्म और पवित्रता के आदर्श मान से सम्बन्धित ‘रामचरितमानस’ करोड़ों लोगों के लिए एक प्रकार की आइविल है। एफ० ई० के समझते हैं कि ‘मानस’ ऐसा महावाक्य है जिसकी गणना विश्व-साहित्य के महान् अभिजात परमोत्कृष्ट साहित्य में होने योग्य है।

‘मानस’ की जितनी टीकाएँ हैं उसनी, ‘बिहारी-सतसई’ (दे०) की छोड़, अन्य किसी हिंदी-ग्रंथ की नहीं। ‘मानस’ का एक अनुवाद रूसी भाषा में और कई अंग्रेजी में विद्यमान हैं।

रामजोगांच्या लावण्या (म० क०)

ये पंडित कवियों और साहिबों को जोड़ने वाली शृंखला है। ये स्वयं को सभी साहिबों का मित्रमित्र कहते हैं।

रामजोगी प्रसिद्ध लावणीकार हैं। इनकी लावणियों में मराठी के शासनकाल में समाज की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। विषय की दृष्टि से इनकी लावणियाँ चार प्रकार की हैं—

(1) देवता तथा तीर्थों के वर्णन-संबंधी।

(2) शृंगारिक—

(i) कृष्णकथा पर आधारित

(ii) लौकिक

(3) उपदेशात्मक एवं नीतिपरक।

(4) फुटकस—‘महाभारत’ (दे०) के प्रसंगों से संबद्ध।

(कौरव-पांडव-युद्ध, भीष्मार्जुन-युद्ध आदि पर लावणियाँ)।

इनकी कविता में संभोग शृंगार की अपेक्षा विषय शृंगार का प्राधान्य है। शृंगार-वर्णन गोवर्ण है, उसमें किसी प्रकार का उत्संघन नहीं है। कीर्तनकार होने के नाते इन्होंने अनेक वैराग्यरक्त लावणियाँ भी लिखी हैं।

इनकी लावणियों का वैशिष्ट्य सार्धक शब्द-संगुफन, वर्णन-कोशस तथा साहित्यमयी पद-योजना में निहित है।

इनकी लावणियों में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन की भाँकी मिलती है।

रामतनु लाहिड़ी ओ तत्कालीन बंग-समाज (व० क०)
[रचना-काल—1903 ई०]

पंडित शिवनाथ शास्त्री (दे०)-रचित ‘रामतनु लाहिड़ी ओ तत्कालीन बंग-समाज’ ग्रंथ में उन्नीसवीं शती के बंगाल का हृत्-स्पर्दन अनुभव किया जा सकता है। रामतनु लाहिड़ी का जन्म 1813 ख्रीष्टाब्द में हुआ था और मृत्यु हुई 1898 ई० में। ब्रह्मसमाज के प्रवक्ता देवेंद्रनाथ से रामतनु की उन्न अधिक थी। रामतनु उस युग की नवजागृति के इतिहास के एक अनन्य साधारण व्यक्तित्व थे। धर्म एवं सामाजिक इतिहास के जिस नव-आंदोलन ने उस युग के प्राण-तरंग को आदर्श से महिमावित किया था इस ग्रंथ में उसी की प्रतिष्ठा का इतिहास लिखबद्ध है।

रामतनु के महाजीवन को केंद्र बनाकर शिवनाथ शास्त्री ने इस ग्रंथ में परोक्ष रूप से उन्नीसवीं शती के सांस्कृतिक इतिहास का एक स्वरूप चित्र अंकित किया है। बहुत-से महान् पुरुषों के संपर्क में वे आए थे। पारिवारिक परिवेश की पटभूमिका में अंकित इस मर्मस्पर्शी चित्रण में उस युग का यथार्थ चरित्र प्रकट हुआ है। उन्नीसवीं शती के एक अंतरंग प्रलेख के रूप में इस ग्रंथ का मूल्य अपरिणीत है।

रामदास (म० ले०) [जन्म—1608 ई०; मृत्यु—1681 ई०]

इनका मूल नाम नारायण था। जब ये राम के उपासक बने तो नाम पड़ा—रामदास। पिता का नाम सूर्याजी पत या और ये 'जाब' नामक स्थान के निवासी थे। रामदास में नासिक के निष्ठस्थ 'टाकली' की गुफा में बारह वर्ष तक तपस्या की और इसके बाद बारह वर्ष तप तीर्थों में भ्रमण किया। काशी, प्रयाग, राधेश्वर, शोर्वाण, पंढण आदि प्रदेशों की परिस्थितियाँ देखकर इनका मन दिग्ग हो उठा और कृष्णा नदी के तट पर 'चाफल' की गुफा में इन्होंने अपना निवास बना लिया। रामदास ने भारत में सैकड़ों हनुमान मंदिरों और मठों की स्थापना की और शिष्यों को संगठित कर प्रभावशाली उपदेशों के माध्यम से देशोद्धार का महत्त्वपूर्ण कार्य किया। ये शिवाजी के गुरु और प्रेरणास्रोत थे। 'दामबोध' (दे०) नामक ग्रंथ इनकी चिरस्थायी कीर्ति का आधार है। इसके अनिर्लिप्त 'सुदर-रामायण', 'मुद्र-रामायण', 'लघु रामायण', 'मनोबोध' आदि अनेक इनकी स्पष्ट रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। इनके काव्य का बाह्य स्वरूप निरलक्ष्ण, नाभित्य हीन किंतु अन्तरंग भाव विचारों की प्रसरता और दृढ़ता से शोचनीय है। समार के प्रति इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी अर्थात् देश-समाजोद्धार की भावना से संभरित है। रामदास केवल पारलौकिक, धर्मोपदेशक सत कवि नहीं हैं—ये ऐहिक-पारमार्थिक दोनों दृष्टियों में सन्तुलन स्थापित करने में समर्थ हैं।

रामदास, भक्त (ले० ले०) [समय—सत्रहवीं शती का उत्तरार्ध]

इनका पत्ता नाम 'कचर्ल गोपन्ना' था। किंतु रामभक्त के रूप में विख्यात होने से 'भक्त रामदास' हो गये। ये भद्रादि के राम के परम भक्त थे। हैदराबाद के

समीप भद्रादि तहसील में राज्याधिकारी के रूप में कार्य करते हुए राज्य के धन से इन्होंने राम के एक बिराट् मंदिर का निर्माण करवाया था। फलस्वरूप इनकी बारह वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। कहा जाता है कि बाद में भगवान् राम ने स्वयं आकर वह धन लौटाया था और रामदास मुक्त हो गये थे।

इनकी दो रचनाएँ प्राप्त होती हैं—'दाशरथी शतकम्' (दे०) तथा 'रामदास कीर्तनम्'। 'दाशरथी शतकम्' राम की महत्ता का मायन करने वाला स्तुतिपरक शतक-काव्य है। 'रामदास कीर्तनम्' में उनके बड़ी जीवन का कुछ एवं भक्ति का प्रबल आशेष प्रकट हुआ है। इसकी रचनाएँ पञ्चवीस विभिन्न रागों में निबद्ध हैं तथा इनमें सगीत या साहित्य से बड़ी अधिक भक्ति की परवशता के दर्शन होते हैं। तेलुगु के शतककार एवं सगीतकार कवियों में इनका विशेष स्थान है।

रामधाम्यचरित्रे (क० क०) [रचना काल—सोलहवीं शती का मध्यकाल]

कर्नाटक के वैष्णव भक्त कवियों में अग्रणी कनकदास (दे०) (समय—15०० ई०) की रचना 'रामधाम्यचरित्र' एक अनुपम काव्य है। भाषिणी पटपदी में रचित इस काव्य की कथावस्तु सर्वथा कवि की ही दक्षिण है। इसमें भगवान् की महानता और बल्यपन का सुंदर विवरण हुआ है। भगवान् दोनों के सहायक, गरीबनिवाज और भयलज्जों के प्रति पक्षपात करने वाले हैं। कवि ने इसमें रागी (एक धान्य) तथा छान के बीच में वाद-विवाद उत्पन्न कर उसमें रानी की जीत दिखाई है और बनाया है कि राम ने उसकी 'राध' दक्षिण दिया। कवि की यह कल्पना बड़ी मनोमग्न है, इससे उनकी भक्ति तथा सांवेदनिक विचारधारा स्पष्ट हो जाती है। यह एक रास और सुंदर काव्य है।

रामनवमी (अ० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1881 ई०]

मुणाभिराम बरवा (दे०) का यह नाटक पहले 'अग्णोदय' पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, फिर दम वर्ण के पत्रात् पुस्तकवार में छपा था। यह बान विवाह और विधवा-समस्या लेकर रचित है। बान विधवा नवमी और रामचंद्र में प्रेम हो जाता है, नवमी गर्मजनी हो जाती है। यह सामाजिक उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करती है।

रामचंद्र भी आत्महत्या कर लेता है। संपूर्ण समाज विधवा-विवाह को तर्कसंगत उपयोगिता स्वीकार करता है। नाटक पर विद्यासागर के 'विधवा-विवाह' का प्रभाव है। संस्कृत और पाश्चात्य नाट्य-शैलियों का इसमें मिश्रण है। नाटक अंकों और दृश्यों में विभक्त है, सूत्रधार को नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया है। नायक-नायिका के चरित्रों में विसंगतियाँ हैं, किंतु अन्य चरित्रों में यथार्थता है। आधुनिक असीमा-साहित्य का यह प्रथम नाटक है।

रामनारायण तर्करन (बे० ले०) [जन्म—1822 ई०; मृत्यु—1886 ई०]

इनके नाटक इस प्रकार हैं—सामाजिक नाटक: 'कुलीन कुलसर्वस्व' (1854), 'नव नाटक' (1866); प्रहसन: 'जेमन कर्म तेमनि फल', 'चक्षुदान' (1869), 'उमयसंकट' (1869); पौराणिक नाटक: 'रुक्मिणी हरण' (1871), 'कंसघ्न' (1875), 'धर्म-विजय' (1875); संस्कृत नाटकों के अनुवाद: 'विणीसंहार' (1856), 'रत्ना-वली' (1858), 'प्रमिज्ञान साकुनल' (1860), 'मालती-माघव' (1861)।

रामनारायण की प्रतिष्ठा का कारण इनका पहला नाटक 'कुलीन कुलसर्वस्व' (दे०) है। इसमें उन्होंने कुलीन प्रथा के दोष तथा असंगतियों को लिया है। 'नव नाटक' में बहू-विवाह की बुराईयें दिखाई गई हैं। 'जेमन कर्म तेमनि फल' में पर-स्त्री-प्रेम तथा उसके उत्पन्न विकट स्थिति का रेखांकन किया गया है। 'चक्षुदान' में पुण्य की लंघन-भूति की निंदा की गई है। 'उमयसंकट' में सपत्नी के श्रम पर बिचार किया गया है। पौराणिक नाटकों में तर्करन कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सके। उनके अनुवाद स्वच्छ हैं अर्थात् नाटककार ने अनुवाद में पर्याप्त संशोधन-परिचयन किए। इनका दृष्टिकोण प्राचीन-पंथी होते हुए भी इनकी चर्क और समझ यथार्थ-मुष्ट है।

नाट्य-शिल्प की दृष्टि से एक ओर नांदी-प्रस्ता-वना है, दूसरी ओर मृत्यु के दृश्य हैं। भाषा पत्रानुसार है। वस्तु-विन्यास साधारण है।

माइकेल (दे०) से पूर्व नाटक-जगत् में राम-नारायण का महत्वपूर्ण स्थान है।

रामप्रसाद शुक्ल (गु० ले०) [जन्म—1907 ई०]

श्री शुक्ल गुजराती के अध्यापक हैं। उन्होंने

परंपरीय काव्य लिखे हैं। उनके दो काव्य-संग्रह प्रसिद्ध हुए हैं। भुक्तक काव्य-विधा को उन्होंने नया मोड़ दिया और मोनेट विधा के भी अनेक प्रयोग किये हैं। उनके काव्य-संग्रह 'विदु' में भुक्तक का नया स्वरूप मिलता है।

रामप्रदट्ट, अप्पलराडु (ते० ले०) [समय—1510-1580 ई०]

इनका समय कृष्णदेवरायलु (दे०) के बाद का है। इन्होंने कृष्णदेवरायलु के द्वारा संस्कृत में रचित 'सप्त-कथासारसंग्रहम्' (दे०) नामक पट्ट चतुर्वर्तियों की कथाओं से युक्त काव्य का अनुवाद किया था। परंतु अब उस काव्य के कुछ अंश ही उपलब्ध हैं।

'रामाभ्युदयम्' (दे०) इनकी विशिष्ट रचना है। तेलुगु के संक्षेप काव्यों की परंपरा में यह सर्वप्रथम माना जाता है। इसमें राम के राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन है। इनकी रचना संस्कृत के दीर्घ समासों तथा नाना प्रकार के शब्दालंकारों से युक्त होकर कहीं-कहीं जटिल भी प्रतीत होती है। अप्टादशवर्णन आदि प्रबंध-काव्य के लक्षणों को समाविष्ट करने के प्रति कटि जागरूक रहा है। इसके परवर्ती काव्यों में प्रचुरता से पाये जाने वाले कृत्रिम अलंकारों के लिए इनकी रचना मार्गदर्क बनी रही। कहीं-कहीं ओचित्य की दृष्टि से दीर्घ भी इस कवि में पाये जाते हैं।

रामभूति, गिदुगु (ते० ले०) [जन्म—1863 ई०; मृत्यु—1940 ई०]

आधुनिक युग में तेलुगु-साहित्य के अंदर निपट-प्रभाववाहक प्राथमिक भाषा के स्थान पर शिष्ट व्यावहारिक भाषा को प्रतिष्ठित करके साहित्य की जनता के अधिक समीप लाने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त हुआ है। इस दिशा में इनकी अडिग निष्ठा, अथक परिश्रम एवं अपूर्व साहस के कारण एक युग-प्रवर्तक के रूप में ये सम्मानित हुए हैं। व्यावहारिक भाषा के समर्थन में इनके अकाट्य तर्कों एवं उग्रवादिता के कारण ये वज्र के समान प्रबल तथा विध्वंसक माने जाते थे। इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही आज तेलुगु-साहित्य में सरल, जीवंत एवं सशक्त भाषा का प्रयोग हो रहा है।

इन्होंने 'सवर' नामक एक जंगली जाति की भाषा, जीवन-पद्धति और उसके आचार-विचारों का गहरा

अध्ययन किया था। इसके उपरांत इन्होंने तेलुगु-संवर तथा बर तेलुगु कोषों, उस जाति के लोक गीतों और लोक कथाओं से सम्बंधित पुस्तकों की रचना की थी। इस प्रकार तेलुगु में भाषाविज्ञान के अध्ययन का मूलपान हुआ था। राजा गिलालेखो के अनुमन्धान की दिशा में भी इन्होंने रहस्यपूर्ण कार्य किया है। इनका 'एटिक्विटीज ऑफ मुसलमान', नामक ग्रन्थ इसका प्रमाण है। उपर्युक्त ग्रन्थों के प्रतिरिक्त इन्होंने 'बालकवि शारण्यम्', 'व्यास मजरी', 'पंडित अष्टककुल भाषा भेषजम्', 'गद्यचिन्तामणि' आदि कई ग्रन्थों की रचना की है।

राममोहन राय, राजा (बं० से०) [जन्म—1774 ई०, मृत्यु—1833 ई०]

राजा राममोहन राय जहाँ एक ओर प्रहसमाज के प्रतिष्ठापक के रूप में विख्यात हैं वहीं बंगला-गद्य को एक व्यक्तित्व देने तथा उसे आधुनिक मन की अभिव्यक्ति में उपयुक्त बनाने में उनका कार्य सुपरिचित है। संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी के वे पंडित थे। उनकी पुस्तकों में विवेकवाद, व्यक्ति-स्वातंत्र्य बोध, मानवाधिकारवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री का स्वर सुजित है।

उनके 'वेदांतसार' तथा 'वेदांतप्रश्न' (१८०) (1815 ई०) शिक्षित वर्गान्तियों के प्रति उद्दिष्ट गद्य ग्रन्थ हैं। सहमरण के विरोध में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रवर्तक ओ निवर्तक सहाय' 1818 ई० में प्रकाशित हुई थी। मृत्युञ्जय विद्यालंकार की 'वेदांतचंद्रिका' के उत्तर में 'भट्टाचार्य सहित विचार' दीर्घक उनका ग्रन्थ 1817 ई० में प्रकाशित हुआ। इसके प्रतिरिक्त 1821 में 'ग्रहण सबधि तथा 'सबाद-रौमुदी' की रचना कर उन्होंने हिंदू धर्म बनाम मसीही धर्म पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कैथोपनियस् तथा ईशोपनियस् का अनुवाद भी उन्होंने किया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी तथा फारसी में भी उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुईं। बंगला भाषा में उनसे और भी कई ग्रन्थ हैं।

राममोहन राय की भाषा में जहाँ बोलचाल की भाषा की सरलता दिखाई पड़ती है वहीं प्रतिकों के चढ़न स्थिर बुद्धि स युक्त उनकी भाषा में प्रभविष्णुता भी लक्षित होती है। निश्चय ही वे बंगला गद्य के निर्माण की दिशा में सदैव नहीं थे क्योंकि धर्म तथा समाज संस्कारों के रूप में अपने प्रथम व्यक्तिवाद का प्रसार ही उनका मूल उद्देश्य था परन्तु उनकी अभिप्रेति से बंगला गद्य शरीर को एक

स्वतंत्र शैली प्राप्त हुई है—इसमें भी संदेह नहीं। साहित्यिक दृष्टि से यही उनकी प्रमुख उपलब्धि है, नहीं तो उनकी गद्य-शैली तथा अन्यत्र संहित है, शब्द-प्रयोग क्लिष्ट और दुर्बोध है।

राममोहन राय, महोदय (बं० से०) [जन्म—1910 ई०]

श्री राममोहन राय वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों की परिश्रेष्ठ में रखकर रचना करने वाले उपन्यासकार एवं नाटककार हैं। 'रथचक्रावृत्ति', 'दावानलम्' आदि इनके उपन्यास हैं और 'महोदय' नाटक। इनसे अनिरिक्त इन्होंने कई विदेशी साहित्य-कृतियों का अनुवाद भी किया है।

रामराजभूषण्ड [समय—सोलहवीं शताब्दी ई० का मध्य-काल]

इनका वास्तविक नाम प्रबोधान भट्टदत्त है। रामराजभूषण्ड इनका विरुद्ध नाम है जो इन्हें विजयनगर साम्राज्य के अंतिम सम्राट प्रलय रामरायलु की सभा के 'आभूषण'-कल्प कवि होने के नाते प्राप्त हुआ था। रामराजभूषण्ड की जीवनी से सर्वप्रथम अनेक अनुश्रुतियाँ हैं जिनमें वास्तविकता और कल्पना का सम्मिश्रण दिखाई देता है। जन्मतः से भाटकुल के थे और नविनापाठ आदि करते जीविका का निर्वाह करना इनके बाधों का पेशा था।

रामराजभूषण्ड तेलुगु तथा संस्कृत के चूड़ान्त पंडित थे। तेलुगु की विभिन्न कविता शैलियों पर इनका आश्रयजनक अधिकार था। इन्होंने कथानुसार प दशविध कविता पाठ्य इनके अधीन थे। 1 शतावसान कुलना, 2 घटिराशतप्रकरण शक्ति अर्थात् एव घटी म सी अनुष्टुप् छंद—रचन की क्षमता, 3 आमुप्रथमप्रामिता आमुरीली में प्रबोध का प्रणय करना, 4 ओष्ठयतिरोष्ठयजता—व्यंजनों तथा स्वरों के आधार पर ओठा की मिलान या न मिलानेवाली कविता बनाना, 5 अचरित्रहासिनैपुण्य—ऐसे अक्षरों में कविता करना जिनमें जीम हिनाने की आवश्यकता न पड़े। 6 तत्त्वभाषावितानना—पूर्णतत्त्वम शब्दों की सह्यायता स कविता करना, 7 बहुपद-साधित-व्यस्तताशरी-धुरीणता—व्यस्त अक्षरों की प्रमहीनता के साथ अलग-अलग मध्याओं में मिला देना और तदनंतर स्मरण शक्ति के आधार पर पूरा छंद उबानी बना देना।

ऐसे अनेक छंदों का निर्वाह एक-साथ करना, 8. एक संघा-प्राहिकता—एक बार सुनकर अपरिचित छंद को मुद्र रूप में सुनाना। 9. ओष्पविरोध्य संकरजता : ओशें को हिलाने और न हिलाने के क्रम में कविता करना, 10. अमित यमकाद्युधी शक्ति—यमकानुप्राणित कविता आधुरूप में कह सकना। इनमें काव्यगत बौद्धिक व्यायाम और कम्पनीय काव्य-शिल्प दोनों की अनुपम क्षमता थी। व्युत्पत्ति तथा प्रतिभा की ऐसी युग्मत् उपलब्धि अन्यत्र दुर्लभ है।

इनकी कृतियों में उत्प्लेखनीय हैं : (1) 'यमु-चरित्रम्' (दे०), (2) 'नरसभूपालीयम्', (3) 'हरिश्चंद्र-नलोपाख्यानम्' (दे०)। तेलुगु-साहित्य में ये तीनों तीन विधाओं की उत्तम कृतियाँ हैं। 'यमुचरित्रम्' तेलुगु के पाँच महाकाव्यों में से एक है। 'नरसभूपालीयम्' रीतिग्रंथ है। तीसरी कृति 'हरिश्चंद्रनलोपाख्यानम्' इय्यि काव्य है जिसमें हरिश्चंद्र तथा नल के उपाख्यानोँ का वर्णन युगपत् भाव में हुआ है।

रामलिंगम्पिळ्ळै, वी० नामकल (त० ले०) [जन्म—1888 ई०]

तमिल के आधुनिक कवियों में 'नामकल' नियासी वी० रामलिंगम पिळ्ळै का अवगण्य स्थान है। इनकी ख्याति का कारण है इनकी राष्ट्रीयता के भाव से परिपूर्ण सर्वजन-प्राप्त सरल किंतु सरस कविताएँ तथा गेय पद। एक बार सुनने मात्र से मन में जम जाएँ—ऐसी रोचक पंक्तियाँ होती हैं इनकी कविताओं में। नमक-सत्याग्रह के दिनों में इनका विरचित एक गीत सभी लोगों, विशेष-कर सत्याग्रहियों, की जवान पर था, जिसका भाव कुछ यों है : 'न खड्ग है, न रक्त है, मुद्र एक आधा है, सत्य नित्य निश्च मानने वालों ! सभी शरीर हो जाओ।' कदाचित् साहित्यिक गरिमा में इससे भी श्रेष्ठतर कुछ अन्य सम-कालीन कवियों की रहते हुए इनकी ख्याति तथा लोकप्रियता उनमें भी अधिक होने का कारण जन-मानस की छूने वाली इनकी सरल गंतिमाँ ही हैं।

स्कूली शिक्षा के बाद इन्होंने कॉलेज में उस समय की 'ईटर' (एफ० ए०) तक की पढ़ाई की थी। चित्रकला में निपुण थे और आजीविका का साधन चित्र-कारिदा ही था। स्वतंत्रता-संग्राम में इन्होंने कारावास भोगा था। देश स्वतंत्र होने के पश्चात् 'तमिल के प्रथम राज-कवि' के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। इनके दो उपन्यास, एक जीवनी, एक प्रबंध-काव्य तथा अनेक कविता-

संकलन प्रकाशित हुए हैं। 'तिरुक्कुरल' (दे०) पर एक व्याख्या भी इन्होंने लिखी है।

रामलिंगारेड्डी कट्टमंचि (डा० सी० आर० रेड्डी) (त० ले०) [जन्म—1880 ई०; मृत्यु—1951 ई०]

इनका जन्म चित्तूर जिले के कट्टमंचि ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सुबह्मण्य रेड्डी था। चित्तूर के हाईस्कूल तथा मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में अध्ययन करते हुए 1901 ई० में इन्होंने बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसमें स्वर्णपदक प्राप्त किया। इसके बाद छात्रवृत्ति प्राप्त कर इंग्लैंड गए। 1903 ई० में राइट पुरस्कार प्राप्त कर वे इतिहास की परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए। वहाँ पढ़ते समय वे 'कैब्रिज यूनिवर्सिटी' (छात्र-संघ) के उपाध्यक्ष रहे। 1907 ई० में अमरीका जाकर इन्होंने शिक्षाशास्त्र का अध्ययन किया। देस लौटने के बाद वे बडोदा कॉलेज के वाइस-प्रिंसिपल बने। 1909 ई० में वे मैसूर के शिक्षा-विभाग में प्रिंसिपेट इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त हुए। मैसूर महाराजा कॉलेज में वे प्रोफेसर भी रहे। यूरोप, कनाडा, फ़िलिपाइन, जापान आदि देशों में भ्रमण कर लौटने के बाद वे मैसूर राज्य के शिक्षा-विभाग के इंस्पेक्टर जनरल बने। 1920 ई० में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता बन-कर, मद्रास विश्वविद्यालय की ओर से विधान सभा के दो बार सदस्य निर्वाचित हुए। 1926 ई० में स्थापित आंध्र विश्वविद्यालय के ये प्रथम कुलपति (वाइस-चांसलर) नियुक्त हुए। 1928 ई० में दुबारा उस पद के लिए चुने गए। 1930 ई० में ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में इन्होंने त्यागपत्र दिया। 1935 ई० में वे मद्रास लेक्चरे-टिव काउंसिल के सदस्य हुए। 1936 ई० में वे फिर से आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति चुने गए और 1951 ई० तक (मरण-पर्यंत) उसी पद पर रहे। 1937 ई० में वे 'कलाप्रपूर्णा' की उपाधि से विभूषित हुए। आंध्र विश्व-विद्यालय के विकास तथा औन्नत्य में इनका योगदान अनु-पम है। ये तेलुगु और अंग्रेजी के अनुपम वक्ता तथा शिक्षा-शास्त्र एवं राजनीति में पारंगत विद्वान् थे।

'मुसलम मरणम्' (दे०) नूतन शैली में, नवीन विचारधारा के अनुकूल लिखा गया इनका खंडकाव्य है। प्रांच और पांचात्य बालोचना-पद्धतियों का समन्वय करते हुए इन्होंने 'कविस्व तत्त्व विचारम्' (दे०) नामक बालो-चना-ग्रंथ की रचना की थी। तेलुगु में आधुनिक बालोचना

का धीयणेश इसी ग्रंथ द्वारा हुआ है। अन्य रचनाओं में 'नवयामिनी' (खड्कोप्य) तथा 'व्यासमजरी' है।

आधुनिक विश्वविद्यालय के संस्थापक तथा आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक के रूप में रेड्डी जी चिरस्मरणीय हैं।

राम विजय-नाट (अ० कृ०) [रचना-काल—1568 ई०]

शंकरदेव (दे०) ने इस नाटक में 'रामायण' (दे०) के आदिकांड की कथावस्तु का वर्णन है। इसमें विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण ने गमन और विवाहोपरांत अयोध्याप्रत्यावर्तन तक की मुख्य कथा ग्रहण की गई है। नाटक में सीता-स्वयंवर और धनुर्मेघ और परशुराम-वर्षाभग के दृश्य सजीव हैं। कथावस्तु पाँच अवस्थाओं—आरंभ, यत्न, प्राप्ति, निर्यात और फलागम में विभाजित है। नादी, नादी गीत आदि का भी प्रयोग है। दशरथ की पुत्र वत्सलता, राम की विनय और वीरता, सीता की राम के प्रति आसक्ति, उनका मन सघर्ष और परशुराम का वर्ण सुंदर शब्दों में चित्रित है। यह कृति भी ब्रजबुलि गद्य-युक्त अर्थात् नाटकीय एव है।

रामसरस्वती (अ० से०) [जीवन-काल—सोलहवीं-सत्रहवीं शती]

इनके आश्रयदाता कोचबिहार के नरनारायण आदि अनेक राजा थे। इनका मूल नाम अनिरुद्ध द्विज था, रामसरस्वती, कविचंद्र, भारतचंद्र और भारतभूषण इनके नामांतर अथवा उपाधियाँ थी। ये नरनारायण ही नहीं उनके पुत्र-प्राप्तो तक के राजकवि रहे थे। इन्होंने नरनारायण की प्रेरणा से 'महाभारत' (दे०) की रचना की थी। इनकी रचनाएँ हैं—'महाभारत' (आदि पर्व, ध्वज पर्व आदि), पद्म की सरसा में वध-वाक्य और पाँच वीर-वाक्य। ये पहले कवि थे तदनंतर भक्त। श्री शंकरदेव (दे०) से उनके परिचय हुआ था किंतु ये उनके अनुयायी नहीं थे। इन्होंने 'महाभारत' का अपनी सीता में अनुवाद किया था जिसमें अपनी ओर से जोड़-तोड़ भी की थी। इनके इस ग्रंथ का वर्जन लगभग एक मन होगा। असम में जब मुघल चल रहा था, तब इन्होंने वध-वाक्यों की रचना कर लोगों में शौर्य का मंचार किया था। इन वाक्यों में आग्रहान के साथ रूपक भी है। रूपक के द्वारा देव और आमुरी प्रकृति का निरूपण है। वीर रस के वाक्यों में

शृंगार आदि अन्य रस भी हैं। 'भीम चरित' काव्य में हास्य रस है। इसमें असम के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्र मिलता है। ये असमिया के वेदव्यास (दे०) हैं, शंकरदेव और माधवदेव (दे०) के परचात प्राचीन कवियों में इन्हीं का नाम अग्रगण्य है।

रामसिंह (मुनि) (अप० से०) [रचना-काल—1000 ई० के लगभग]

मुनि रामसिंह-कृत 'पाहुड बोहा' (दे०) नाम की ही एक कृति ही उपलब्ध है। लेखक ने कही भी अपने संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है। इनके समय के विषय में भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता।

इनकी कृति में प्राप्त जैन-प्रवाद-संबंधी अनेक प्रसंगों से प्रतीत होता है कि ये जैन थे।

रामसिंह राठी (गु० से०) [समय—1920 ई०]

श्री रामसिंह राठी को अपने सांस्कृतिक इतिहास पर 1970 ई० का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। गुजरात में सांस्कृतिक इतिहास की यह प्रथम पुस्तक है। कच्छ की विशिष्ट संस्कृति का उसमें विस्तार से परिचय दिया गया है। कच्छी भाषा की—जिसे भाषा-वैज्ञानिकों ने सिंधी भाषा की एक बोली माना है—विशेषताएँ, कच्छ के संगीत और नृत्य, कच्छ की संस्कृति पर सिंध और सौराष्ट्र का प्रभाव—इन सबका परिचय अनेक विद्वानों के उद्धरणों के साथ दिया गया है।

रामानुजाचार्य (स० से०) [समय—1037-1137 ई०]

रामानुजाचार्य के पिता का नाम केराव पञ्चनू अथवा आमुरी केराव था। इनकी जन्मभूमि भूतपुरी है। इन्होंने अपने मोक्ष के भाई गोविंद भट्ट के साथ वाची-निवासी यादव प्रवास नामक उद्भट विद्वान में शिक्षा ग्रहण की थी। किंतु आग चलकर अपने गुरु यादव प्रवास से रामानुज का मतभेद हो गया। एक दिन प्रवास जान समय यादव प्रवास ने रामानुज को गंगा में गिरान की योजना बनाई थी, परंतु रामानुज को गोविंद न यादव प्रवास की दुर्भावना पढ़न में ही बनना दी थी। इसमें रामानुज के प्राण बच गए।

रामानुज-रचित ग्रंथों में 'श्रीभाष्य', 'वेदान्तसार',

‘वेदार्थ-संग्रह’, ‘वेदांतदीप’ तथा ‘गीताभाष्य’ प्रमुख हैं। ‘श्रीभाष्य’ की रचना इन्होंने अपने एक शिष्य की सहायता से की थी। मुद्रसन सूरि ने इनके ‘श्रीभाष्य’ पर ‘श्रुति-प्रकाशिका’ नामक ग्रन्थात् टीका लिखी है।

रामानुजाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद है। रामानुज-दर्शन के अनुसार विभिन्न जीव एवं जड़ जगत् ब्रह्म के शरीर, प्रकार एवं विशेषण कहे गए हैं। जीव चित् एवं जड़ जगत् अचित्। चित् एवं अचित् से विशिष्ट ब्रह्म ही रामानुज-दर्शन का विशिष्टाद्वैत तत्त्व है। इसीलिए रामानुज का दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से प्रख्यात हुआ है। रामानुज दर्शन के अनुसार यद्यपि जीव तथा जगत् की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई है, तथापि परमेश्वर अंतर्पामी रूप से भोक्ता (=जीव) एवं भोग्य (=जगत्) में स्थित रहता है।

वैष्णव-दर्शन के सिद्धांतों में रामानुज का दार्शनिक सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। डा० थोबो ने तो रामानुज के ‘श्रीभाष्य’ को ही ‘ब्रह्मसूत्र’ (दे०) का समीचीन भाष्य माना है। इसके अतिरिक्त रामानुज ने ब्रह्म को चिर एवं अचिर से विशिष्ट सिद्ध कर दर्शन को व्यावहारिक बनाने का प्रयत्न किया है।

रामायुदयमु (ते० कृ०) [रचना-काल—1550 ई०]

अय्यलराजु रामभद्रुडु (दे०)-कृत ‘रामायुदयमु’ तेलुगु के संक्षेप-काव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस काव्य में उत्तरकांड की कथा को छोड़कर राम के राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन है। यह प्रबंध-काव्य के समस्त लक्षणों से परिपूर्ण एक सरस रचना है। इसकी शैली पूर्णतः आलंकारिक है। संस्कृत के दीर्घसमासों, स्तुति, प्रशंसा, अनुप्रास आदि शब्दालंकारों तथा चित्रकाव्य की रचना के प्रति कवि का विशेष अनुराग इसमें व्यक्त हुआ है। इनके परवर्ती काव्यों में अतिशय आलंकारिकता इन्हीं के अनुकरण के कारण प्रकट हुई है, इसमें कहीं-कहीं जीवित्य की दृष्टि से दोष भी पाए जाते हैं जैसे—विश्वामित्र द्वारा सीता के सौंदर्य का वर्णन; ऋष्य शृंग की कहानी में वेश्याओं की माया तथा उनके विभ्रम का वर्णन आदि। अलंकारों के चमत्कार की दृष्टि से यह काव्य महत्वपूर्ण माना जाता है।

रामायुदयम्, ला० स० (ते० ले०)

निजी व्ययसाय में बैंक आफ़िसर होते हुए भी

इन्होंने उपन्यासकार के रूप में ख्याति अर्जित की है। इस शती के तीसरे दशक से ही ये सृजनात्मक साहित्यिक लेखन में प्रवृत्त हुए थे। उस समय ‘मणिकोटि’ पत्रिका में इनकी कहानियाँ प्रकाशित होती थी। तमिल-भाषी पाठकगण आज ‘कलैमकळ’, ‘अमृतचुरपि’ आदि पत्रिकाओं के माध्यम से इनके कई उपन्यासों से परिचित हो चुके हैं।

मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों का लेखन इनका विशिष्ट क्षेत्र है। इस क्षेत्र का निर्वाह किसी भी लेखक के लिए एक चुनौती अवश्य है। फलतः इनकी रचनाओं में सर्वत्र प्रयोगात्मकता की मुद्रा द्रष्टव्य है। इनकी ‘लकुनी’ में जेम्स जायस, वर्जीनिया वुल्फ़ आदि पाश्चात्य उपन्यासकारों की ‘चेतना-प्रवाह’ शैली का समानांतर रूप देखा जा सकता है। कथावस्तु-योजना का कोई अपना उपयोग नहीं है, वह पात्रों के व्यक्तित्वों के भीतर-ही-भीतर की भ्रमिकाएँ प्रदर्शित करने के लिए एक उपाय-मात्र है। भाषा जश्नद और दुःख है। अंतर्मुख की प्रवृत्तियों तथा स्वप्नात्मक प्रक्रियाओं का चित्रण अत्यंत प्रभावोत्पादक है। यथा ‘जननी’ नामक लघु उपन्यास में कल्पना है कि नाली देवी जी अपनी इच्छा-तृप्ति के लिए एक मानव-परिवार में पैदा होती हैं पर मानव-शरीर में घुस जाने के बाद उन्हें कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, नारी-जन्म में पुरुष के सामने कितने विचित्र लज्जाशील अनुभवों को भोगना पड़ा है—इनका मनःस्थितिप्रधान, वर्णन सूक्ष्म अंतर्दक्षिता से युक्त है। इनके ‘शायत्री’, ‘पुत्र’, ‘अपिता’ आदि उपन्यासों में मानसिक अवस्थाओं का, व्यक्तित्वनिष्ठ समस्याओं का प्रतिपादन चमत्कारिक एवं विचारोत्तेजक है।

रामायण (पं० कृ०)

रचयिता—पं० मानसिंह ‘कालिदास’। यह पंजाबी-साहित्य का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। यह बाल्मीकि (दे०) की ‘रामायण’ (दे०) एवं तुलसीदास (दे०)-कृत ‘रामचरितमानस’ (दे०) से प्रभावित दोहा छंद में लिखित कृति है। भाषा प्रधानतया पंजाबी परंतु हिंदी के तद्भव शब्दों से समन्वित। कथाक्रम में कहीं-कहीं अंतर। कल्पना का आश्रय। राम-लक्ष्मण-प्रसंग में, से कतिपय पंक्तियाँ पठनीय हैं—

लच्छमन देख एकांत समय नू प्रश्न करे प्रभ आगे।
असल उपाव मुकल दा केहुदा प्रभ चरनी चित लागे।
राम चंदर महाराज आलदे मुन्यो लच्छमन भाई।
ऐसा तू परसंग छेड्या ए तेरी चतर्गई॥

रस अलंकार की दृष्टि से भी महाकाव्य सुंदर बना है। सर्गांत में छंद परिवर्तन की परिपाटी का निर्वहण नहीं किया गया है।

रामायण (बं० ६०)

शाश्वत भारतवर्ष का हृत्स्पन्दन आज भी 'रामायण' एवं महाभारत' के धींच नित्य-ध्वनित है। बैंगला में रामायण महाकाव्य के अनुवाद के द्वारा महाकवि कृतिबास ओझा न जिस काव्य धारा को प्रबहमान किया था वह आज भी जीवन जाह्नवी के रूप में विराजमान है। कृतिबास की 'आत्मविबरणी' के बारे में पंडितों में संदेह है। 'आत्मविबरणी' के अनुसार इनके पिता का नाम बनमाली और माँ का नाम मेनका था एवं ये कुलिया गाँव के निवासी थे। बहुते की धारणा है कि इनका जन्म 1399 ई० में हुआ था।

श्रीरामपुर मिशन प्रेस 1803 ई० में पाँच खंडों में सर्वप्रथम कृतिबास की 'रामायण' प्रकाशित हुई थी। इसके उपरांत इसके विभिन्न संस्करण प्रकाशित हुए। कृतिबास के काव्य का मूलपाठ आज अतीत के अधकार में है। इस सबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन ही है। फिर भी कृतिबास की 'रामायण' बंगाल के ग्राम के निम्न निकुंज से लेकर राजप्रासाद तक प्रत्येक स्थान में समादृत है।

'रामायण' अनुवाद के द्वारा जिन्हें ख्याति मिली है, उनमें सर्वप्रथम स्मरण योग्य हैं नित्यानंद आचार्य (अद्भुताचार्य) जिनका मध्य अद्भुत रामायण' ने नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये कदाचित् सप्तहवीं शती एवं रामप्रसाद राय (यथायम पिता और पुत्र) ने एकत्र होकर 'अद्भुत आश्चर्य रामायण' की रचना की थी। पूर्वे बंगाल की महिला-कवि चंद्रावती ने रामायण-रचना के माध्यम से अशेष ख्याति प्राप्त की थी। रघुनंदन गोस्वामी-कृत 'राम वंशायण', कविचंद्र शंकर चक्रवर्ती रचित विष्णु-पुरी रामायण' के सतिरिक्त नैनास बघु, रामशंकर दत्तराय, द्विज लक्षण आदि कवियों ने भी रामायण का अनुवाद किया है।

रामायण (सं० ६०) [रचना-काल - 500 ई० ५००]

'रामायण' व रचयिता वाल्मीकि दे० हैं। वाल्मीकि आदि कवि एवं 'रामायण' आदि काव्य के रूप

में प्रख्यात है। 'रामायण' में बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंकाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड—ये 7 कांड हैं। 'रामायण' पर—रामायण-तिलक', 'रामायणभूषण', 'तीर्थार्थ रामायणशिरोमणि' तथा 'मनोहरा' आदि अनेक टीकाएँ मिलती हैं।

'रामायण' में विशेष रूप से रामचरित का वर्णन है। दाशरथि राम 'रामायण' की समस्त कथा के नायक है। 'रामायण' में विशेष रूप से दो वर्गों के पात्र हैं—एक राम वर्ग के और दूसरे रावण वर्ग के। राम वर्ग के पात्रों में भरत सत्तमण सीता, हनुमान एवं सुग्रीव आदि तथा रावण वर्ग के पात्रों में कूभकर्ण, मेघनाद तथा अंगद आदि हैं।

रावण असत् अर्थात् अधर्म का प्रतीक है और राम सत् अर्थात् धर्म के अवतार रूप हैं। अधर्म के अधिष्ठाता के रूप में रावण के कृत्य ऋषियों के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करना एवं सीता-हरण आदि हैं। मर्यादा-पुरोत्तम राम के धर्मकृत्य धर्मपोषक कृत्य हैं। इन कृत्यों में रावण-वध सर्वाधिक प्रमुख है।

मानव धर्म का जैसा आदर्श रूप 'रामायण' में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र नहीं। इसके अतिरिक्त विश्व परिवार के विविध धर्मों की स्थिति भी 'रामायण' की अद्भुत देन है, उदाहरण के लिए, राम के द्वारा आदर्श राजधर्म, सीता के द्वारा पत्नीधर्म, भरत एवं लक्ष्मण के द्वारा भ्रातृधर्म, सुग्रीव द्वारा मृगद्व-धर्म एवं हनुमान के द्वारा आदर्श सेवक के धर्म की प्रतिष्ठा 'रामायण' के अंतर्गत की गई है।

मानवतावादी धर्म की स्थापना 'रामायण' का प्रमुख उद्देश्य है। 'रामायण' के आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा राम के आदर्श चरित द्वारा हुई है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 'रामायण' का धर्म जीवन-दर्शन के रूप में भी ग्राह्य है।

रामायण कल्पवृक्षम् (सं० ६०) [रचना-काल—1933-1961 ई०]

'रामायण कल्पवृक्षम्' (भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा पुरस्कृत) विद्वानाय मत्पदारायण (२०) की काव्य-प्रतिभा की उत्कृष्ट परिणति है। इसमें कवि की दीर्घ-कालीन साधना एवं मध्य का चरम रूप प्रतिबिंबित हुआ है। यह छह कांडों का विस्तारवाक्य काव्य है। प्रत्येक कांड में पाँच-पाँच खंड हैं। नवयुग प्रथम लगभग नरद

हजार छंद हैं।

अनेक कवियों द्वारा वर्णित रामायण की कहानी में श्री सत्यनारायण ने कई स्थानों पर अपनी नयी उद्भावनाओं को भी समाविष्ट किया है—जैसे कंकैयी-प्रसंग में, बाल लीलाओं के वर्णन तथा प्रकृति-वर्णन। इनकी कंकैयी राम की कार्यसाधिका है।

विविध वर्णन-शैलियों, अलंकारों, छंदों एवं साधनिक प्रयोगों की अतिशयता के कारण रचना क्लिष्ट एवं दुरुह हो गई है। यह काव्य भाव-संपत्ति तथा युगानु-कूल चेतना एवं संदेश को प्रदान करने की दृष्टि से अधिक संपन्न नहीं कहा जा सकता। इस काव्य का प्रसार केवल विद्वान पाठकों तक ही हुआ है।

रामायण महाकाव्य (म० क०)

‘रामायण महाकाव्य’ के रचयिता गोपाळ गोविंद मुमुमवार (1883-1949 ई०) अर्थात् कवि साधु-दास हैं। इन्होंने बार खंडों में राम-जीवन पर आधारित ‘रामायण महाकाव्य’ रचना की योजना बनाई थी। इनमें से तीन खंड तो पूर्ण हुए पर ‘पुरविहार’ नामक चौथा पूर्ण न हो सका। ‘वनविहार’ की रचना 1914 ई० में हुई थी। ‘रणविहार’ की 1916 ई० में तथा ‘गृहविहार’ की 1928 ई० में।

कवि साधुदास आधुनिक काल के संक्रांति काल के कवि हैं। परंतु इस महाकाव्य की रचना के लिए इन्होंने संस्कृत के पंचमहाकाव्यों के आदर्श को सामने रखा है। ‘वनविहार’ में कवि को प्रकृति-वर्णन करने का पर्याप्त अवकाश मिला है। तीनों खंडों में ‘गृहविहार’ खंड सर्वाधिक सरस बन पड़ा है।

इसकी रचना में उदात्तता नहीं है, सर्वत्र सीम्यता है। इन्होंने विविध प्रकार के वर्णिक वृत्तों का प्रयोग किया है तथा प्रत्येक छंद अलंकृत है। संस्कृत एवं मराठी पर इनका असामान्य प्रभुत्व था। ‘रामायण महाकाव्य’ की भाषा संस्कृत-गमित है—यहाँ तक कि कहीं-कहीं दुरुहता का स्पर्श कर गई है। कवि ने स्वयं टिप्पणी में कठिन शब्दों के अर्थ दे दिए हैं जिससे इस काव्य को पढ़ने में सह्ययम को कठिनाई न हो।

इस रचना में काव्य की कवित्व-शक्ति की अपेक्षा पांडित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति ही देखने को मिलती है।

रामायणम् इरुपत्तिनालुवृत्तम् (मल० क०) [रचना-काल—
सोतहवीं शती ई०]

‘रामायण’ (दे०) की कथा को संकीर्तित शैली में चौबीस भिन्न-भिन्न छंदों में निबद्ध चौबीस भागों में विभक्त करके प्रस्तुत किए गए इस ग्रंथ के रचयिता सुंचन्त एपुत्तच्छन् (दे०) माने जाते थे। परंतु उल्लू (दे०) आदि इतिहासकार इस मत के विरुद्ध हैं। इसकी छंदयोजना के साथ पद्यों की टेक भी जुड़ी हुई है, अर्थात् प्रत्येक छंद के सभी पद्यों का अंत एक ही प्रकार होता है।

मलयाळम के प्राचीन काव्यों में रामायण-कथा पर आधारित भिन्न-भिन्न ग्रंथों में ‘रामायणम् इरुपत्तिनालुवृत्तम्’ प्रचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

रामरत्ना बहुदुर (मल० क०) [रचना-काल—
1918-1920 ई०]

यह सी० बी० रामन् पिळ्ळा (दे०) का ऐतिहासिक उपन्यास है। इस में धर्मराजा के नाम से विख्यात ब्राह्मण-नरेश रामवर्मा महाराजा के शासन-काल का इतिहास वर्णित है। मंत्री राजा केशवदास की राजभक्ति और कार्य-कुशलता कथा-वस्तु की मुख्य धारा है और दो भागों में दो मुख्य प्रणय-कथाओं का भी उन्मीलन हुआ है। पृष्ठभूमि टीपु सुलतान के साथ ब्राह्मण-कोर की लड़ाई की है और उस सिलसिले में भिन्न-भिन्न देशभक्तों और देशद्रोहियों के कार्यकलापों की कहानी भी अनावृत्त होती जाती है। ‘मातांजलि’ (दे०) और ‘धर्मराजा’ (दे०) शीर्षक दो पिछले उपन्यासों के सिलसिले में यह तीसरा है।

ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र-विकास में राम-राजा बहुदुर में प्रकट होने वाला पाटव अद्भुत है। उपन्यास के सापेक्षतः कम महत्व के पात्रों के ‘चरित्र’ के विकास में लेखक को अत्यधिक सफलता मिली है। प्रत्येक पात्र के संभाषण की शैली का व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न है और इस कारण से उपन्यास आकर्षक बना है।

रामिरेड्डी, दुव्वूरि (ते० ले०) [जन्म—1897;
मृत्यु—1947 ई०]

ये आंध्र के नेल्लूर जिले के रहने वाले थे।

बचपन से ही रचना में इनकी रुचि थी। शायकता, ग्रामीण जीवन के प्रति सहज अनुराग, वैज्ञानिक अनुसंधान की जिज्ञासा आदि विशेषताओं ने इनकी रचना को रमणीय, हृदयहारी और ज्ञानवर्द्धक बनाया था। इनकी सबसे पहली रचना 'अग्नि प्रवेश' इनकी बीस साल की अवस्था में प्रकाशित हुई। इसके बाद 'बनजुमारी' (1928 ई०) इनकी पुरस्कृत रचना थी। इनकी मौलिक रचनाओं में 'कृषीवलुडु' (1919 ई०) अर्थात् 'किसान' बहुचर्चित काव्य है। इसमें ग्राम्य जीवन का सजग और सहज चित्र प्रस्तुत हुआ है। फारसी भाषा और साहित्य के साथ इनका प्रगाढ़ परिचय था। उमरसय्याम की खाइयों का इन्होंने 'पानशाला' (दे०) के नाम से सलुगु-रूपानर प्रस्तुत किया था। इस अनुवाद की भूमिका इनकी भाव-विभी प्रतिभा की परिचायक है। समय समय पर प्रकाशित साहित्य-समीक्षा सबधी इनके लेख 'सारस्वत व्यासमुलु' के नाम से 1935 ई० में प्रकाशित हुए। अंतिम दिनों में 'फलितकेशमु', 'गुलाबि तोटा', कडपटि बौडकोलु' (आखिरी विदाई) जैसे काव्यों के अतिरिक्त रामिरेडिड ने कुछ नाटक भी लिखे।

रामैया, वी० एस० (त० ले०) [जन्म—1905 ई०]

तमिलनाडु के मडुरै जिले के वल्लवकुडु में जन्म बहुमुली प्रतिभा के साहित्यकार। साहित्यिक कृतियों के साथ साथ अनेक ज्ञानवर्द्धक कृतियों की रचना की है। इन्होंने 1920 ई० के आसपास कहानीकार के रूप में अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। तीघ्र ही इनकी गणना पुद्गुम्पित्तन (दे०), कु० या० राजगोपालन (दे०) आदि प्रसिद्ध कहानीकारों के साथ होने लगी। रामैया ने कई उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। इन क्षेत्रों में भी इन्हें अपूर्व सफलता मिली है। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं—'मल्लम मणमुम', 'ज्ञानोदयम', 'पुवुम पोन्नुम', 'कुकुमपोट्टु कुमारस्वामी' (वहानी), 'नदा विळक्कु', 'प्रेमहारम' (उपन्यास), 'प्रेसिडेंट वजादशरम', 'तरोट्टि महन', 'पुविलगु मल्लिम ममतम', 'पोलीसरवान महल', 'पदन्नोश' (नाटक) आदि। इन्होंने कुछ सुंदर रेडियो नाटकों की रचना भी की है। इन्होंने भारतीय (दे०) के प्रसिद्ध प्रबंध-काव्य 'शांखो पदम' (दे०) को रम्यचयीय नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है।

इनकी अधिराज्य कहानियाँ भाव-प्रधान हैं, पारिवारिक एवं सामाजिक विषयों में गहरे हैं। सभी

कहानियों में चरम सीमा की स्थिति की सुंदर नियोजना है। कारण रस प्रधान इनकी कहानियों को पढ़कर पाठक अपने आँसुओं को रोक नहीं पाता है। कहानियों में नाटकीयता भी है। 'कुकुमपोट्टु कुमारस्वामी' शीर्षक कहानी माला की कहानियों में एक आदर्श पुलिस वाले के चरित्र और क्रियाकलाप का अत्यंत सरस-सजीव चित्रण प्राप्त होता है। इन कहानियों में आचलितता का पुट भी है। इनने नाटक नाटकोचित सभी तत्वों से युक्त हैं। क्या-विन्यास और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से अत्यंत सफल हैं। इन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, हास्य-व्यंग्य-प्रधान सभी प्रकार के नाटकों की रचना की है। उपन्यासों में प्रायः सामाजिक घटनाओं का आधार बनाया गया है।

तमिल साहित्य में इनका सर्वाधिक योगदान कहानी और नाटक के क्षेत्र में है। 'मणिकोडि' पत्रिका के संपादक के रूप में इन्होंने स्वयं कहानी-रचना कर और विभिन्न लेखकों का कहानी रचने की प्रेरणा देकर कहानी-साहित्य को, और स्वतंत्रता-प्रेरक युग में विभिन्न विषयों को लेकर सफल अभिनेय नाटकों की रचना कर तमिल नाटक साहित्य को समृद्ध किया।

राय, अन्नदाशकर (शं० ले०) [जन्म—1904 ई०]

अन्नदाशकर राय उन अति-आधुनिक उपन्यासकारों में हैं जिन्होंने अपने उपन्यासों में आधुनिक मानव-मन को आच्छन्न करने वाली पृथ्वीव्यापी जटिल चिंतनधारा एवं समस्याओं की आलोचना करत हुए व्यक्ति-जीवन का विश्लेषण किया है। इनकी मननगति अत्यंत तीव्र एवं सश्रिय है—कदाचित् इसीलिए ये उपन्यासकार की अपेक्षा चिंतनशील विचारक अधिक प्रतीत होते हैं। इनके प्रारंभिक उपन्यासों में 'असमापिका' (1930), 'आधुन निये सेला' (1930), 'पुन निये सेला' (1933) में निषिद्ध प्रेम तथा सेवक के त्रिलास्य में अनुभव सधु व्यांग-ग्रहसनात्मक ढंग से व्यक्त हुए हैं जिनमें जीवन की गहरी आलोचना नहीं है।

'सत्यासय' (1932-42) इनका छह पड़ा में रचित वृत्त उपन्यास है जिसमें आधुनिक युग की समस्त जटिल समस्याएँ, विभिन्न राजनीतिक एवं अर्थनीतिक मतवाद एवं मानव-व्यवस्था में परस्पर विरोधी आदर्शों की अत्यंत सूक्ष्म एवं कुशलता से आलोचना हुई है। इस उपन्यास में सेवक ने अपने चिंतन को चरित्रों का रूप प्रदान किया

है। यह महाकाव्यात्मक उपन्यास अन्नदाशंकर की प्रतिभा का श्रेष्ठ निदर्शन है। 'सत्यासत्य' के उपरांत ये और भी अधिक दार्शनिक भावावपन्न हो उठे हैं। पाँचवें दशक में लिखित 'कन्या' उपन्यास में इन्होंने अपने दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति की है। अप्राप्य को पाने की साधना ही मनुष्य की चिरंतन साधना है—इसमें व्यर्थ होने पर भी मनुष्य का अनुसंधान खत्म नहीं होता। उपन्यास का यही वस्तव्य है। लेखक के दूसरे उपन्यास भी वस्तव्य-प्रधान हैं। सांप्रतिक काल में लिखे गए दो उपन्यास 'विशाल्यकरण' एवं 'तुंगार जल' में मूल विषय प्रेम-तत्त्व है। बंगला साहित्य में अन्नदाशंकर राय तत्त्व-जिज्ञासु उपन्यासकार हैं। इनकी इस साधकता में ही इनकी दुर्बलता छिपी हुई है। नाना प्रकार की मनस्ताविक, जटिलता, मानसिक गूढ़पणा एवं विषुद्ध चित्तनशील चेतना की अभिव्यंजना से इनके उपन्यासों में अतिकथन का दोष आ गया है।

रायकृष्णदास (हि० ले०) [जन्म—1892 ई०]

ये वाराणसी में उत्पन्न हुए और इनका उपनाम 'नेही' है। प्रेमचंद (दे०) के समकालीन कहानीकार एवं गद्यगीतकार माने जाते हैं एवं प्रसाद (दे०) जी के अंतरंग मित्रों में इनकी गणना की जाती है। जब चित्रकला, मूर्तिकला एवं पुरातत्त्व में विशेष रुचि है तथा सलित कला अकादमी के सदस्य हैं। ये साहित्य-प्रकाशन संस्था, भारती भंडार के संस्थापक हैं और भारतीय कला-भवन की स्थापना भी इन्हीं के सदस्यत्वों का परिणाम है।

भावुकता इनके गद्यगीतों का प्राण है। 'प्रवास' में इनके गद्यगीत संगृहीत हैं। 'साधना', 'आख्यान', 'सुधांशु' इनके कहानी-संग्रह हैं। इनकी कहानियों में भारतीय जीवन के सामाजिक व्यंग्य एवं सरसता दोनों विद्यमान हैं। 'भारतीय चित्रकला' और 'भारतीय मूर्तिकला' इनके जोड़परक अनयक परिश्रम व्यक्त करने वाले ग्रंथ हैं, यों तो पाश्चात्य विद्वानों ने इन विषयों पर काफी लिखा है, परंतु हिंदी में विस्तृत विश्लेषण के साथ इन विषयों पर इन्होंने पहली बार लिखा है। हिंदी के गद्यगीतकारों में माखनलाल चतुर्वेदी (दे०) एवं रावी के साथ इनका भी नाम लिया जाता है।

रायचौधुरी, अंबिकागिरि (अ० ले०) [जन्म—1885 ई०; मृत्यु—1967 ई०]

जन्मस्थान : कामरूप का वरपेटा गाँव।

इन्होंने वंगभंग आंदोलन के समय एनाक्रिस्ट सेवादल का गठन किया था। 1904 ई० में इनका नाटक 'बंदिनी भारत' उद्धृत कर लिया गया था। 1918 ई० में इन्होंने प्रेस की स्थापना की थी। 1921 ई० के असहयोग आंदोलन में जब ये जेल चले गये थे तो किसी ने प्रेस में भाग लगा ही नहीं जिससे सारी पुस्तकें नष्ट हो गई थी। 1923 ई० में इन्होंने पुनः प्रेस की व्यवस्था की थी। ये कई संस्थाओं के जन्मदाता तथा पत्रिकाओं के संपादक थे।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'तुमि' (दे०) (1915 ई०), 'बीण' (1916 ई०), 'अनुभूति' (1954 ई०), 'बंदो कि छंदेरे' (1958 ई०), 'स्थापन कर' (1958 ई०), 'वेदना उल्का' (साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 ई०)। निबंध-संग्रह : 'जगत रोग आदर्श' (1916 ई०), 'डेका डेकरी वेद' (1942 ई०), 'आहुति' (1953 ई०)।

इनकी प्रसिद्धि ज्वालाभारी कविताओं के कारण है। इन्होंने जनता में कविताओं द्वारा क्रांति का प्रचार किया है। इनकी दो पुस्तकें अंग्रेज सरकार द्वारा उद्धृत की गई थी। 'तुमि' किसी प्रिया की संबोधित कर लिखा गया है। 'बीण' में भी प्रेम का वर्णन है किन्तु यह प्रेम इंद्रियातीत अनुभूति से युक्त है। अन्य कविताओं में इनका विद्रोही स्वर मिलता है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् इन्होंने भ्रष्टाचार, अनाचार और शोषण के विरोध में लेखनी उठाई थी। बंगला-मंच का प्रभाव कम करने के लिए नाटक लिखे थे। इन्होंने पूर्ण शैली में उग्र राष्ट्रीय भावना के निबंध लिखे हैं।

रायचौधुरी, उर्पेन्द्रकिशोर (ब० ले०) [जन्म—1863 ई० मृत्यु 1915 ई०]

भारतवर्ष में हाफ्टोन-ब्लॉक शिल्प के प्रवर्तक चित्रचिह्नी उर्पेन्द्रकिशोर रायचौधुरी बंगला साहित्य के प्रधान उन्मायक हैं। इन्होंने एवं इनके परिवार के कतिपय सदस्यों ने क्षिप्र-साहित्य के निर्माण की दिशा में जो कुछ भी काम किया है वह अतुलनीय है। उर्पेन्द्र बाबू ने वच्चों के लिए 'शंदेश' (1913) पत्रिका निकालकर क्षिप्र-

साहित्य के स्वर्ण-युग की सूचना दी थी। इन्होंने 'छेलेदेर रामायण' (1896) एवं 'छेलेदेर महाभारत' की भी रचना की थी जिसका आकर्षण आज भी कम नहीं हुआ है। आज तक इसके अनेक संस्करण निकल चुके हैं। बंगला देश में प्रचलित शिशु-कविताओं को गद्य-रूप देते हुए इन्होंने 'टुनटुनिर बई' (1910) प्रकाशित की थी। शिशुओं के लिए यह एक उल्लेखनीय कहानी-संग्रह है। चित्र-समेत यह कहानी-संग्रह चिरंतन है एवं इसकी वाचन-मयी अव्यय आकर्षक।

उर्वेदप्रक्रियोर रायचौधुरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी शिशु-पुस्तकें कैंसर के विभूत अपराह्न में या प्रौढ़ता के विरल अवसर में समान रूप से आनंददायी हैं।

रायचौधुरी, सरोजकुमार (बं० ले०) [जन्म—1902 ई०]

सरोजकुमार रायचौधुरी ने उपन्यासों की विषयवस्तु एवं अभिव्यक्ति सौंदर्य लगभग तारासकर बंधोपाध्याय (दे०) के अनुरूप होने के कारण इन्हे जन-प्रियता अधिक नहीं मिल पायी। तारा बाबू के उपन्यासों की आकलितता का आधार धीरभूम है, तो इनका पश्चिम मुशिदाबाद—यद्यपि सरोज बाबू के उपन्यासों में आकलितता का तत्त्व तारा बाबू की अपेक्षा कम ही है।

सरोज बाबू के उल्लेखनीय उपन्यास हैं 'बघनी' (1931), 'शृङ्खल' (1932), 'आवास ओ मृत्तिका' (1933), 'पायनिवास' (1935), 'मयुराक्षी', 'गृहकपोती' 'सोमलता' (1938), 'हसबलाका' (1937), 'काली घोड़ा' (1944) आदि। कहानियों की पुस्तका में है 'देह यमुना' (1936), 'मनेर गहने' (1936), 'क्षुधा' (1944) आदि।

वैष्णव जीवन के यथार्थ चित्रावन की दृष्टि से इनके तीन खंडों में संपूर्ण उपन्यास मयूराक्षी, 'गृह-कपोती' एवं 'सोमलता' उल्लेखनीय हैं। चरित्र-चित्रण एवं अपने दक्षत्व के प्रसार में ये सभी भी सद्यः नहीं खोते। इनका परिमिति बोध ही इनका सर्वप्रधान गुण है। गल्प-विन्यास, चरित्र-मृष्टि एवं जीवन-तत्त्व की गभीरता इनके उपन्यासों की प्रशंसनीय विशेषताएँ हैं।

राय, द्विजेंद्रलाल (बं० ले०) [जन्म—1863 ई०, मृत्यु—1913 ई०]

इनके नाट्य-साहित्य का वर्गीकरण इस

प्रकार किया जा सकता है : (i) प्रहसन—'समाज विभ्राट ओ कलिक अवतार' 1895), 'विरह' (1897), 'एल्ल वा सुखी परिवार' (1900), 'प्रायश्चित्त' (1902), 'गुनर्जन्म' (1911), 'आनंद विदाय' (1912), (ii) पौराणिक नाटक 'पापाणी' (1900), 'सीता' (1908), 'श्रीधर्म' (1914), (iii) ऐतिहासिक नाटक—'ताराबाई' (1903), 'प्रतापसिंह' (1905), 'दुर्गादास' (1906), 'नूरजहाँ' (1908), 'मेवाड-पतन' (1908), 'साजान' (दे०) (1909), 'चंद्रगुप्त' (दे०) (1911), 'सिंहल-विजय' (1915), (iv) सामाजिक नाटक 'परपारे' (1912), 'बगनारी' (1916)। राय की नाट्य-प्रतिभा में वैविध्य है। इन्होंने हास्य-व्यंग्यपूर्वक लघु नाटक, ऐतिहासिक, पौराणिक तथा सामाजिक नाटक लिखे हैं। नाट्य-शिल्प की दृष्टि से इन्होंने प्रहसन, पाँच अक्षीय नाटक तथा गीति-नाटक—सभी क्षेत्रों में सफल प्रयोग किए हैं।

राय की नाट्य-चेतना का उदय स्वदेशी आंदोलन के विकास से जुड़ा हुआ है। स्वदेशी भावनाओं से अनुप्रेरित होकर ही राय ने इतिहास की युगानुरूप व्याख्या की है। राय की राष्ट्रीयता के तीन सोपान हैं। पहला है—जातीय उत्थान। राणा प्रताप, दुर्गादास, गोविंदसिंह जैसे आदर्श पात्रों के द्वारा वे हिंदू-मण्डित के उज्ज्वल-उदात्त स्वरूप को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। दूसरा सोपान है अंतर्राष्ट्रीय अथवा साम्राज्यिक एवता। साम्राज्यिक वैमनस्य का विरोध 'प्रताप सिंह' की मेहनतमा तथा 'दुर्गादास' दिलेर खाँ के प्रयत्नों में मिलता है। तीसरा सोपान है विदक-वधुत्व। 'चंद्रगुप्त' की हेनन पूर्व-पश्चिम के स्नेह-बंधन को बनाने के लिए चंद्रगुप्त ने विवाह करती है। इस प्रकार लेखक के लिए इतिहास युग-धर्म तथा युग-चेतना का व्याख्यान है।

राय के साहित्य में नारी के प्रति नवीन स्वच्छदातावादी दृष्टिकोण मिलता है। इनके नाटकों में नारी के दो चित्र उभरते हैं। एक में वह सरल, मुकुमार, संवेदनशील तथा भावुकता की भूति है। मेहरनिमा, दोनत उन्निमा, रजिया, मानसी, लैला, मदीजा, पियारा, छाया भावप्राण रोमानी पात्र हैं। बही-बही नारी पुष्प-नात्र के लिए प्रेरणा-स्रोत भी है। जैसे इरा, मेहर तथा मय-वती। दूसरे चित्र में नारी मौदय एवं धीव्रता के गर्व तथा मादक प्रभाव में अपनी महत्वाकांक्षाएँ पूर्ण करना चाहती है। नूरजहाँ तथा गुलज़ार जहाँगीर और औरंगज़ेब के हृदय तथा साम्राज्य पर एकच्छत्र अधिकार कर लेती है।

राय ने बंगला में नवीन नाट्य-शिल्प का सूत्रपात किया है। इन पर गद्यिनी नाटककारों—विशेषतया शेक्सपियर—का गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐतिहासिक-पौराणिक नाटकों की जिस परंपरा का उन्मेष उन्नीसवीं सती में हुआ था, उसको चरम उत्कर्ष पर पहुँचाने का श्रेय श्री राय को ही है। ये अपनी धारा के सर्वाधिक सशक्त एवं प्रभावशाली नाटककार हैं और इनके नाटक अपने युग या प्रदेश के ही नहीं, अपितु भारतीय नाट्य साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि हैं।

राय, दीनेंद्रकुमार (बै० ले०) [जन्म—1869; मृत्यु—1943 ई०]

दीनेंद्रकुमार राय उन्नीसवीं सती के अंतिम चरण के कहानी एवं रेखाचित्रकार थे। इन्होंने कवितार्पें भी लिखीं और अंग्रेजी जामूसी उपन्यासों के अनुवाद भी किये तथा उनके अनुकरण पर उपन्यास लिखे भी। दीनेंद्रकुमार की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण इनके द्वारा रचित ग्रामीण रेखाचित्र है। इनका 'पल्लीचित्र' (1904) बंगला साहित्य की स्थायी संपत्ति है। 'पल्ली-चित्र', 'पल्ली-चरित्र' एवं 'पल्लीकथा' भी विशेष आनंददायक रचनाएँ हैं।

रायबहादुर शेषाद्रि (म० पा०)

यह प्र० के० अने (दे०) के 'साष्टांग नमस्कार' प्रहसन का नायक है। इसका यह विश्वास है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने का एकमात्र अमोघ अस्त्र है साष्टांग नमस्कार। इसी से यह अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को साष्टांग नमस्कार करने का सद्परामर्श देता है। इसकी यह दृढ़ धारणा है कि प्रत्येक रोग की एकमात्र रामबाण औषधि साष्टांग नमस्कार ही है। यह अपने इस साष्टांग नमस्कार के महद् अनुष्ठान प्रवासकााल में रेलगाड़ी के डिब्बे में ही करने लगता है और स्वाना-भाव की विकट परिस्थितियों में मन-ही-मन साष्टांग नमस्कार की प्रक्रिया को दोहराता है। वस्तुतः रायबहादुर की इस प्रवृत्ति के मूल में महाराष्ट्र की मिरज रियासत के महाराज की 'साष्टांग नमस्कार' की आज्ञा पर कटाक्ष है। रायबहादुर अपने चारित्रिक वैशिष्ट्य के कारण वर्गों को भी दूर तक प्रभावित अवश्य करता है, परंतु उसमें सूक्ष्म निरूपण-शक्ति का सर्वथा अभाव है।

रायबहादुर शेषाद्रि के अतिरंजित चरित्र के माध्यम से हास्य के विधान द्वारा कतिपय सामाजिक दोषों की विवेचना दिखाकर उनको दूर करने का स्तुत्य प्रयास किया गया है।

राय, राजकिशोर (उ० ले०) [जन्म—1914 ई०]

छत्तावर, पुरी इनका जन्म-स्थान है। कई वर्षों तक इन्होंने उड़ीसा के शिक्षा-विभाग में काम किया है। ये सुदृढ़ कथाकार और सज्जन दिलीप हैं। इनका दिलीप मन एक विदग्ध नागरिक का मन है। स्वतंत्रता-पूर्व की उड़िया कहानी और उपन्यास-साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। आरंभ में इनकी रचनाएँ में कला और वर्णन का सुंदर समन्वय मिलता है किंतु बाद में क्रमशः अधिक विचार-बोझिल होती गई हैं। उनमें विविध सामाजिक, राजनीतिक, विश्व आर्थिक, वैयक्तिक तथा जीवन-समस्याओं का विवेचन किया गया है और आज के परिकल्पित जीवन पर एक गंभीर ध्वंश मिलता है। यद्यपि अपनी कहानियों में इन्होंने कलापक्ष-संबंधी अनेक प्रयोग किये हैं, फिर भी वे क्रमशः आत्मकेंद्रित और दार्शनिकता से दुरंध होती गई हैं। भाषा-शैली साहित्यिक गरिमा से युक्त है। 'एहि कि देवायक' (क०), 'घोसित काव्य' (क०), 'नील लहरी' (क०), 'जीवन-संगीत' (क०) (दे०); 'जयश्री' (उप०), 'मग्न मृणाल' (उप०), 'विकल शतदल' (उप०), 'अदोक्त चक्र' (उप०), 'जयशंख' (उप०), 'कलिंग शिल्पी' (एकांकी नाटक); 'साहित्य और साहित्यर तत्व' (समालोचना) आदि इनकी रचनाएँ हैं।

राय, राधानाथ (उ० ले०) [जन्म—1948 ई०; मृत्यु—1908 ई०]

युगप्रवर्तक राधानाथ पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति के समन्वय के प्रतीक थे। कला व नियमवस्तु दोनों की दृष्टि से उनका साहित्य असाधारण एवं नवीन है। राधानाथ-मधुसूदन की सम्मिलित रचना, 'कवितावली' (दे०) से ही आधुनिक युग प्रारंभ होता है। प्रकृति के उपासक तथा माया के संस्कारक राधानाथ-जैसी रचनात्मक प्रतिभा, ललित सौंदर्य-बोध और उर्वर कल्पना उस युग की समृद्ध अन्य भारतीय भाषाओं में पाना दुर्लभ है। अंग्रेजी कवि स्कॉट की तरह इन्होंने उड़ीसा की रीति-नीति, किंवदंतियों तथा कहानियों को अमर बना दिया है।

राधानाथ का जन्म बालेश्वर में हुआ था। इनकी शिक्षा केवल एफ० ए० तक थी, किंतु इनका अध्ययन व्यापक था। राधानाथ का अंग्रेजी, ग्रीक, बंगला, हिंदी, संस्कृत तथा मध्ययुगीन उड़ीसा पर अधिकार था। शिक्षा विभाग में काम करते हुए इन्होंने संपूर्ण उड़ीसा का भ्रमण किया था। जीवन की इस जीवन्त अनुभूति व विश्वास पर्यवेक्षण का व्यापक प्रभाव इनके साहित्य में दिखाई पड़ता है। उड़ीसा की मनोरम प्रकृति अपनी नैसर्गिक श्री-सुपमा के साथ इनके काव्य में उतर आयी है।

कलाकार एवं शिल्प निपुण राधानाथ ने ग्रीक व अंग्रेजी कथावस्तु का इतना सफल आरोपण यहाँ के परिवेश, यहाँ के जीवन व कथावस्तु पर किया है कि इनके विदेशीपन का आभास ही नहीं होता। इनकी छ काव्य-कृतियों—‘केदार गौरी’, ‘नदिशेश्वरी’, ‘उषा’, ‘पार्वती’, ‘यमाति-कैसरी तथा महायात्रा (दे०) पर ग्रीक व अंग्रेजी साहित्य की विषयवस्तु का प्रभाव है। ‘चिलिका’ इनकी सर्वोत्तम रचना है। इसमें प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। इनके प्रबध-काव्य परंपरागत प्रबध-काव्य से बहुत भिन्न है, और इसी व्यक्तिक्रम में राधानाथ की प्रतिभा का अक्षय सौंदर्य अतर्निहित है। इनकी संस्कृत-रचना ‘भारत वचना’ भारत के प्रारम्भिक राष्ट्रीय गीतो में से है। ‘इतालीय युवा और ‘विवेकी’ इनकी सशक्त गद्य-रचनाएँ हैं।

राय, रामशंकर (उ० ले०) [समय—1858 ई०]

आधुनिक उडिया-नाट्य-साहित्य के प्रवर्तक श्री जगन्मोहन साला (दे०) और उनकी नाट्य कृति, ‘बाबा जी’ (दे०) के बाद (जो आधुनिक उडिया-साहित्य का प्रथम नाटक है), नाटक एवं उपन्यास दोनों ही क्षेत्रों में, अप्रदूत में श्री रामशंकर राय का आगमन हुआ है। यद्यपि नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, फिर भी इनका ‘विवासिनी’ उपन्यास, जो अपनी संस्कृतगमित भाषा-शैली के कारण उतना लोकप्रिय नहीं हो सका, उडिया-साहित्य में आधुनिक शैली पर रचित प्रथम सफल उपन्यास है। ‘प्रेमतरंगी’ इनकी काव्य-रचना है।

‘विचदती पर आधारित ‘काचो काचो’ (दे०) नाटक इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिस जातीयता, भक्ति-भाव, आधुनिक मुरचिबोध तथा मानसिक द्वंद में अनुपम रमणीयता प्रदान की है। इसमें विषयवस्तु की परि-

कल्पना तथा शिल्प अत्यंत परिमार्जित है। दक्षिण की राजकुमारी पद्मावती के प्रति गजपति महाराज पुरपोत्तम देव का अगाध प्रेम, पद्मावती के पिता द्वारा अपमानित राजसी हृदय का आहत अह, क्षत्रिय की अमोघ प्रतिज्ञा और उससे प्रेरित हृदय के सकल्य विवलय के माध्यम से पुरपोत्तम देव का अंत सौंदर्य और नाटक का कलात्मक निखर उठा है।

आधुनिक अभिरुचि उत्पन्न करने में इनके नाटका व प्रहसनो का विशेष महत्व है। इन्होंने अपने नाटको में भारतीय नाट्य-तत्त्वों का पूर्णतः पालन किया है। हिंदी की अनेक राग-रागिनियाँ भी इनकी नाटकीय संगीत योजना में अंतर्भूत हैं। नाट्य रचना-शैली पर संस्कृत व प्राचीन ज्ञान साहित्य का प्रभाव स्पष्ट है। पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं समसामयिक अनेक नाटकों की रचना कर इन्होंने उडिया-नाट्य-साहित्य को परिपुष्ट व उन्नत बनाया है।

रायवाचकपु (ले० क०)

यह एक चारित्रिक गद्य-काव्य है। इसमें कृष्णरायलु के जीवन-चरित का वर्णन सरल व्यानहारिक भाषा में किया गया है। इसमें यह लिखा गया है कि यह विश्वनाथ नायकुडु के पास किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया एक निवेदन है। विश्वास किया जाता है कि विश्वनाथ नायकुडु मधुरा राज्य का स्थापक नहीं है और वह दूसरे कृष्णप्पा (1595-1601 ई०) का छोटा भाई था। इस गद्य-काव्य में विजयनगर का वृत्तान्त, कृष्णरायलु की निजय-यात्राएँ आदि विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत हुई हैं। बीच-बीच में फारसी शब्दों का प्रयोग भी इसमें मिलता है। कई स्थानों पर इनके वाक्य बहुत लंबे हो गये हैं। फिर भी भाषा सरल, सरासरी एवं सार्थक है।

राय, नाशिरूपण (उ० ले०) [जन्म—1876 ई०, मृत्यु—1953 ई०]

लेखक के रूप में नाशिरूपण अपने पिता राधानाथ राय (दे०) के मन्त्रे उत्तराधिकारी हैं। नाशिरूपण की गद्य-मृष्टि राधानाथ की काव्य-मृष्टि की परिपूर्ण है। इनका काव्यात्मक गद्य अपनी विचित्र वर्णन-शैली के कारण विशेष रूप में आकर्षक बन गया है। व्यापक

भ्रमण के कारण उड़ीसा की प्रकृति, उसकी संस्कृति, उसके जीवन के विविध रूपों के साथ शक्तिभूषण का पिता के समान घनिष्ठ एवं प्रत्यक्ष परिचय था और प्रकृति के साथ तो इनका रागात्मक संबंध था। गहरी जीवन से दूर महानदी के वक्ष पर प्रसारित शांत, श्यामल, मनोरम द्वीप धवलेद्वार में ये अपना अधिकांश समय बिताते थे। 'उत्कल प्रकृति' इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। उत्कल-श्रुति-चित्र इनकी दूसरी उच्च कोटि की रचना है। 'कनिका' दर्शन यात्रा-साहित्य संबंधी है।

राय, सुकुमार (बै० ले०) [जन्म—1887 ई०; मृत्यु—1923 ई०]

उपेन्द्रकिशोर रायचौधुरी (दे०) के पुत्र एवं सत्यजित राय के पिता सुकुमार राय (चौधुरी) बंगला शिशु-साहित्य के एक अविस्मरणीय लेखक हैं। आठ वर्ष की अवस्था में ही इनकी कविता उस समय की विख्यात शिशु-पत्रिका 'मुकुल' में प्रकाशित हुई थी। बाद में अपने पिता के द्वारा प्रकाशित 'संदेश' (1913) में इनकी शिशु-कविताएँ प्रकाशित होने लगी थीं। सुकुमार राय के कतिपय श्रेष्ठ ग्रंथ 'संदेश' के माध्यम से प्रकाशित हुए थे जिनमें 'आवोल-तावोल' (दे०) की आश्चर्यजनक कविताएँ 'हयबल', 'पागलादाग' की मजेदार कहानियाँ एवं 'सक्षर्णर शक्ति शैल' तथा 'अवाक जलपान' नाटक उल्लेखनीय हैं।

सुकुमार राय की 'आवोल-तावोल' काव्य-पुस्तक ने बंगला-साहित्य को एक नया काव्य-रूप प्रदान किया है। वक्त्रों के मनोविनोद के लिए 'बैंगला छड़ा' (दे० सरकार, योगेंद्र नाथ) के अनुरूप 'आवोल-तावोल' की रचना की जाती है। अंतर केवल इतना ही है कि छड़ा में जहाँ तर्क-बुद्धि का योग रहता है वहाँ आवोल-तावोल असंबद्ध भाव एवं बुद्धिहीनता के आधार पर रचे गये अंत्यानुप्रास-युक्त ऐसे गीत होते हैं जिनकी एक विशेष लहजे में हास्यकारक आवृत्ति की जाती है। सुकुमार राय ने इस प्रकार की कविताओं की रचना कर शिशुओं के लिए ऐसे अपरूप स्वप्नलोक की सृष्टि की है जहाँ गीत में फूल 'ठास ठास द्रुम द्राम' जैसे पटाखे की आवाज में खिलते हैं और उसकी खुशबू तीर की तरह सनसन करती हुई भ्रमती चलती है। इस प्रकार की असंभाव्य कल्पनाश्रित कविताओं की रचना कर इन्होंने शिशु के समान अकृत्रिम अर्थाहीन हँसी बिखराई है।

राय, हेमेंद्रकुमार (बै० ले०) [जन्म—1888 ई०; मृत्यु—1963 ई०]

कहानी-उपन्यास एवं कविताओं के रचयिता हेमेंद्रकुमार राय की प्रसिद्धि का बहुत बड़ा कारण इनके द्वारा रची गई वक्त्रों की रहस्य-रोमांचकारी कहानियाँ एवं उपन्यास हैं। इनकी कविताओं की पुस्तक 'शिवनेर गान' में सत्येंद्रनाथ दत्त का प्रभाव स्पष्ट है। कहानी-संग्रहों में 'पसरा' (1915), 'मधुपर्क' (1917), 'पप-काँटा' (1932), 'बिनोजल' (1924) आदि प्रसिद्ध हैं। उपन्यासों में 'जैसेर आत्मना' (1919), 'कालबँदासी' (1921), 'पपकाँटा' (1924) आदि उल्लेखनीय हैं। कथा-साहित्य की रचना में भावुकता का आतिशय स्पष्ट है। यथार्थ घटनाओं के आश्रय में ही इन्होंने 'झेंडर घाटी' आदि उपन्यासों की रचना की है।

वक्त्रों के लिए रहस्य-रोमांचकारी उपन्यासों की रचना कर उन्होंने अपार जनप्रियता प्राप्त की थी। इन उपन्यासों के पात्र जयंत एवं मानिक हर वक्त्र के लिए सर्वाधिक प्रिय पात्र हैं। लेखक बंगाल की बहुत-सी विश्वात पत्र-पत्रिकाओं के साथ संबंधित रहे थे एवं इनमें इनकी अखंड कहानियाँ और कविताएँ आदि प्रकाशित होती रही थी। शिशिर भादुड़ी द्वारा अभिनीत कालजयी 'सीता' नाटक के कुछ मनोरम गीतों की भी रचना इन्होंने की थी।

रायमंगल (बै० क०)

दक्षिण राय का अर्थ है व्याघ्र देवता। दक्षिण बंगाल अर्थात् सुदूरवन के आत-पास के इलाके में ही व्याघ्रदेवता दक्षिणराय की पूजा का सर्वाधिक प्रचलन है। मोहेंजोदारो की सीलमोहर पर भी व्याघ्रचिह्न मिलता है। भारतवर्ष की कई-एक जातिधों में व्याघ्र-पूजा का प्रचलन है। दक्षिण राय को बहुत-से विद्वान् ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। भाटि अंचल के राजा मुकुंदमणि राय के सेनापति के रूप में दक्षिणराय का उल्लेख किया गया है।

रायमंगल कथा के दो अंश हैं। पूर्वार्ध में मुकुंदराम के अनुसरण पर वणिज पुष्पदत्त की आख्यायिका है एवं अंत में बड़े गाजी साँ की कहानी है। हिंदू-मुसलमानों का विरोध, मुसलमानों का औदत्य एवं हिंदू-देवता तथा मुसलमान पीर को एकत्र करने का प्रयत्न इस काव्य में विद्यमान है। रायमंगल के श्रेष्ठतम कवि कृष्णराम दास (दे०) है। कवि कृष्णराम का यह तीसरा ग्रंथ है।

रचना-काल है 1686 ई०। 'रामयण' काव्य में कुंभीर देवता का पुत्राय एव वडे माजी का माहात्म्य वर्णित हुआ है। अन्त्याय्य रामयण काव्यकारों में रुद्रदेव एव हरिदेव के काव्य उल्लेखनीय हैं।

रावण (सं० ११०)

यह लका का राक्षस राजा था इसके पिता का नाम विश्रवस था और पितामह का नाम पुलस्त्य। इसके दस मुख थे, अतः इसे दशानन, दशशीप दशग्रीव आदि कहा जाता है। इसका शरीर सुदीर्घ और बलिष्ठ था। एक अर्धाचार्य राजा के रूप में इसने अनेक ऋषियों, यक्षों तथा गंधर्वों का वध किया। इसकी पत्नी का नाम मन्दोदरी था। राम (दे०) द्वारा शूर्पणखा के विरूपित किये जाने के बाद शूर्पणखा ने सीता (दे०) के सौंदर्य का वणन रावण से किया, तो उसने मारीच की सहायता से सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण (दे०) ने हनुमान (दे०) की सहायता से लका पर विजय पायी और रावण तथा उसके सबधियों का वध कर सीता को उद्धार किया। रावण को वेदों और शास्त्रों का महापंडित माना जाता है। इसके नाम पर अनेक ग्रन्थ माने जाते हैं—'ऋग्वेदभाष्य कुमारतन्त्र प्राश्रुतलक्षेश्वर' आदि। वाल्मीकि (दे०) से लेकर इसे पुनः तब रामायण-लेखकों ने राम के साथ-साथ रावण को भी स्थान देकर मागध पुष्प की पान पर धर्म की अधर्म पर विजय का हर्षयोज किया है।

रावण काव्यम् (सं० क्र०) [रचना-काल—1946 ई०]

रावण काव्यम् पुनर्वर कुलदेव-वृत्त एक महाकाव्य है। इसमें १ काण्ड, 56 पङ्क्तयः (अध्याय) और 2828 पद हैं। यह रूप-विधान की दृष्टि से 'अबरोमावणम्' (दे०) के समान ही है। इसकी मूल विशेषता यह है कि इसमें रावण को सत्तनायक नहीं अपितु असफल नायक के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें विशेषण देवद्रोही, परिवार-द्रोही के रूप में तथा सुधीव और अगद राजद्रोही के रूप में मिलित हैं। नवीन राम और लक्ष्मण को राजनीति और पुङ्कना प्रवीण सामान्य मानवों के रूप में अंकित किया है। यह महाकाव्योचित नगर वर्णन आदि में सुष्ठु है। गूढ़ार्थ वृत्ति विरक्तम् छंद में रचित है। दक्षिण भारत में 1920 ई० में आगपास हुए आत्मगीरव-आदों-

सन के फलस्वरूप इसकी रचना हुई थी। आदोलनकर्ताओं ने इस बात का प्रचार किया था कि रामायण में दक्षिण भारतीयों की निंदा है। मूलतः प्रचाग-काव्य होत हुए भी यह महाकाव्य अपने काव्य सौंदर्य, चरित्र चित्रण और विविध वर्णनों के लिए प्रसिद्ध है। वृत्तात्मक सौंदर्य-सुष्ठु इस विशालकाय महाकाव्य का तमिल साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

रावबहादुर ठोंसर (सं० ११०)

मायव जूलियन (दे०) रचित 'सुधारन' नामक सामाजिक लडकाव्य का एक पात्र है। 'सुधारन' की रचना 1928 ई० में हुई थी। इस लडकाव्य में प्रमुख रूप से विधवा-समस्या को लिया गया है। इसमें विधवा-समस्या का चित्रण ही नहीं किया गया, बरन समाधान भी प्रस्तुत किया गया है।

रावबहादुर ठोंसर का व्यक्तित्व के माध्यम से कवि ने राष्ट्र के नरम दिल का समर्थन व्यक्तियों का उपहास किया है। रावबहादुर ठोंसर अत्यंत गरीबी में बाल्यकाल बिताता है, बाद में पट लिलकर वह बकीन बन जाता है। बकील के रूप में इसकी मोक्ष बुद्धि, भेदक दृष्टि, सब को झूठ तथा झूठ को सब परन की अपूर्व रसमयी वास्तविकता है। यह अपन आगिला का कर्च से बिलायत भ्रमण करता है। यहाँ दूसरी बेगमूपा अत्यंत अवस्थित रहती है। कभी-कभी रात को मद्यपान कर लेता है। लेखन में एक ओर इस घोष चाबल-भा साफ तथा उज्ज्वल कहा है तथा दूसरी ओर बगुल जैसा हाथी। एक ओर यह हरिनाम का जप, गीता का पाठ और भूपाली गायन करता है तो दूसरी ओर कनर में मद्यपान तथा स्वच्छंद आचरण।

चरित्र में अनन्य परस्पर विरोधी विरोधपूर्ण होने पर यद्यपि ठोंसर सर्वत्र विचार्यों की मदद करता है, सार्वजनिक सम्पात्रों को दान देता है तथा उमक घर पर उत्तम धंधा का अग्रह रहता है तथापि किसी प्रश्न का अध्ययन उमन नहीं किया। इस पुस्तक में पढ़न का शौक नहीं है पर दिमाग के लिए उन्ह एकत्र अवश्य करता है।

राजनीति का क्षेत्र में अग्रसर रहन पर भी यह पढ़न सबेरे का समाजमुधारक है, कुशाग्र एवं मपन वक्ता भी है। सरकार की आश में रावबहादुरी प्राप्त करने की आशा से सरकार का कभी विरोध नहीं करता।

रावळ, अनंतराय (पृ० ले०)

दे० अनंतराय रावळ ।

राशिद-उल-खैरी (उर्दू ले०) [जन्म—1868 ई०;
मृत्यु—1946 ई०]

जन्म-स्थान—दिल्ली । उर्दू गद्य-लेखकों में मोलाना राशिद-उल-खैरी का अपना विशिष्ट स्थान है । कलम रस की गलारमक अभिव्यक्ति इनके द्वारा अत्यंत मार्मिक और हृदयस्पर्शी हुई है । इनकी इस विशेषता के कारण इन्हें 'मुलखिदर-ए-नाम' (अर्थात् 'कलम रस के चिन्तक') कहा जाता है । इनकी अनेक कृतियाँ उर्दू-साहित्य की अमूल्य निधि हैं, जिनमें 'युवह-ए-जिदगी', 'शाम-ए-जिदगी' और 'दाव-ए-जिदगी' महत्वपूर्ण हैं । इन कृतियों में प्राचीन और नवीन दिल्ली के समाज का सजीव चित्रण किया गया है । नारी-भावना की सशक्त अभिव्यञ्जना में ये बेजोड़ हैं । वेगमों की भाषा पर इन्हें अद्भुत अधिकार प्राप्त है और अपनी इस विशेषता के माध्यम से वे नारी जाति के सुधार तथा उसकी शिक्षा के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे ।

राष्ट्रगानमु (ते० क०)

'राष्ट्रगानमु' श्री तुम्हिल सीतारामभूति चौधरी (दे०) की राष्ट्रीय कविताओं का प्रसिद्ध संकलन है । इन कविताओं में देश के प्रति कवि का अनन्य अनुराग, उसकी वर्तमान स्थिति पर तीव्र शोक एवं भविष्य की उन्नति के लिए कार्यरत होने एवं बलिदान करने का आवाहन आदि का परिचय मिलता है । तेलुगु की राष्ट्रीय कविताओं में इन कविताओं का महत्वपूर्ण स्थान है ।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता (हि० प्र०)

इस काव्य-प्रवृत्ति की 'मूल भावना है देश-भक्ति ।' देशभक्ति में प्राधान्य तो निस्संदेह 'उत्साह' का ही है परंतु उसमें राग का आधार भी वर्तमान रहता है । 'इस प्रवृत्ति का प्रारंभ भारतेंदु-मुग से ही माना जाता है । क्योंकि उसके पहले बीरगाथा-काल का उत्साह व्यक्ति-केंद्रित था और रीतिवादी बीरकाव्य में राष्ट्र की अपेक्षा धर्म ही राग का अधिक कथितवाली आसक्ति थी । भारतेंदु-

मुग में राजनीतिक निराशा के कारण राष्ट्रपिता का स्वर प्रखर नहीं हो सका । कवियों ने या तो राष्ट्रभक्ति के साथ राजभक्ति का मिश्रण किया या प्राचीन गौरव, विदेशी सभ्यता से घृणा और वर्तमान अधःपतन के माध्यम से अपनी राष्ट्रभक्ति को परोक्षतः ध्वनित किया । गांधी के नेतृत्व ने उदात्त और प्रखर राष्ट्रीयता के द्वार खोल दिए । फलतः छायावादी (दे० छायावाद) कवियों की संयत और नवीन (दे०), मागनलाल चतुर्वेदी (दे०), दिनकर (दे०) आदि की उग्र राष्ट्रभक्तिपूर्ण कविताएँ प्रकाश में आईं । पराधीनता और दमन के विरुद्ध अपने असंतोष को इन कवियों ने अहिंसात्मक उत्साह द्वारा व्यक्त किया है । इस उत्साह में बलिदान की भावना भी है और भविष्य की कल्पना भी । राष्ट्र के साथ रागात्मक स्वरूप की व्यञ्जना के लिए मातृभूमि का मानवीकरण और प्राचीन गौरव का चित्रण किया गया है । 1947 ई० के पश्चात् स्वतंत्रता के अभिनंदन और विश्वशांति के जयगान में कविताएँ लिखी गईं । चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों ने भी कवियों के शीर्ष को उद्बुद्ध किया और फलतः 'परशुराम की प्रतीक्षा' जैसी रचनाओं का एक दौर फिर चला । राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की रचनाएँ समसामयिक आंदोलन की उत्तेजना से उत्पन्न हुई हैं । उनमें आत्मा की गहन अनुभूति प्रायः दुर्लभ रहने से काव्यतत्त्व की मात्रा कम मिलती है । परंतु अपने उत्कर्ष में यह काव्य-प्रवृत्ति द्वितीय-साहित्य में विशेष गौरव की अधिकारिणी है ।

रास (पं० पारि०)

यह पंजाब का एक अतिप्रिय लोक-नाट्य है । औपचारिक रूप से पंजाब में साहित्यिक नाटक की परंपरा के अभाव के कारण शायद्यों तक यह लोक-नाट्य ही जनता की नाट्य-रुचि को परितृप्त करता रहा । रास में प्रायः कृष्ण-चरित को ही पेश किया जाता है । इस प्रकार यह जनता की धार्मिक रुचि को भी तृप्त करती रही है ।

रासपंचाध्यायी (हि० क०)

'भागवत (दे०) पुराण' के अंतर्गत उन्नीसवें अध्याय से सौवीसवें अध्याय तक पाँच अध्याय 'रासपंचाध्यायी' कहलाते हैं । शरद-पूर्णिमा में ज्योत्स्ना-धवलिता स्निग्ध वातावरण में कृष्ण मोक्षियों के साथ मिलकर

मडलाकार रास रचाते है, यही इन अध्यायो का मुख्य प्रतिपाद्य है। वैष्णव भक्तों ने इस रासलीला को ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति-मार्ग की सरणि माना है। इस लीला का मुख्य अभिप्रेत काम विजय रूप फल-प्राप्ति है।

‘भागवत पुराण’ के इन पाँच अध्यायो के आधार पर हिंदी के अनेक कवियों ने ‘रासपचाध्यायी’ काव्य लिखे हैं। इन कवियों में सूरदास (दे०), नंददास (दे०), रहीम (दे०), हरिराम व्यास, नवलसिंह आदि प्रसिद्ध हैं। सूरदास ने इस प्रसंग का बहुत विस्तारपूर्वक मौलिक वर्णन किया है। हरिराम व्यास-वृत्त ‘रासपचाध्यायी’ ‘निपदी’ छंद में प्रथित है, रहीम की पचाध्यायी अप्राप्य है एवं नंददास की पचाध्यायी रोला छंद में है तथा इसकी भाषा ब्रज है। रस और गुण की मृट्टि बड़ी सुंदरता के साथ हो गई है। करुण रस, माधुर्य गुण, पद-योजना तथा भावी की अभिव्यजना की दृष्टि से नंददास की ‘रास-पचाध्यायी’ अद्वितीय है। इस प्रकार के काव्य-ग्रंथों में नंददास कृत ‘रासपचाध्यायी’ अद्वितीय है। इस प्रकार के काव्य ग्रंथों में नंददास कृत ‘रासपचाध्यायी’ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

राससहस्रपदी (गु० क०)

नरसिंह महेता की यह रचना पंद्रहवीं शती में लिखी गई थी। इस रचना का नाम सहस्रपदी है पर उसमें केवल 113 पद हैं। ‘श्रीमद्भागवत’ की ‘रासपचाध्यायी’ (दे०) के आधार पर इस कृति की रचना हुई है। श्रीकृष्ण का बन्धी-नाद सुनकर गोपियाँ अपने अस्तित्व को भूल जाती हैं और अपने गृहकार्य छोड़कर श्रीकृष्ण के पास पहुँच जाती हैं। श्रीकृष्ण उनसे साथ रासलीला करते हैं। गोपियों में अभिमान आ जाता है और उनका गर्व-खंडन करने के लिए श्रीकृष्ण अंतर्धान हो जात हैं। गोपियाँ विलाप और पश्चात्ताप करती हैं—तब श्रीकृष्ण पुनः प्रकट होकर उनसे साथ रास रचाते हैं। इस काव्य में रासलीला के समय नरसिंह महेता (दे०) प्रत्यक्ष उपस्थित हो अपनी नज़रों से रासलीला देखते हैं। इस प्रकार रासलीला का वर्णन किया गया है। इस काव्य में नरसिंह ने कुछ नये तत्त्व जोड़े हैं। ‘राससहस्रपदी’ में जय शृंगार का वर्णन आता है तब नरसिंह की वाक्यवत्ता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाती है। गोपियों के मनोभावों का भी रोचक चित्र खींचा गया है।

रासा (५० प्र०)

रासा श्रौटृष्ण एवं गोपियों के स्वीग धारण करके कृष्णलीला करने की विधि है। पञ्जाब के गाँवों में रासधारी मंडलियाँ घूमती थी। इन रासों में राधा का रूप भी वालन ही धारण करते थे। रास का धार्मिक एवं पौराणिक महत्व है। रास में शृंगार-भावना को महत्व प्राप्त था। गुरु नानक देव (दे०) ने ‘आसा दी वार’ में अपने समय के रासधारियों का विरोध किया है।

पञ्जाब में प्रचलित ‘रास’ का संबंध हिंदी-साहित्य में प्रचलित रामो-साहित्य में बढ़ावित नहीं है।

रासेलस (म० क०) [रचना-काल—1867 ई०]

डा० जॉनसन के इसी नाम के प्रसिद्ध अंग्रेजी उपदेश प्रधान रोमांस का कृष्णमास्त्री चिपळूणकर (दे०) द्वारा अनुवाद पुस्तकाकार प्रकाशन से पाँच वर्ष पूर्व ‘शाळापत्रक’ नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास समझकर पढ़ने वाला को इससे निराशा होगी क्योंकि इसमें काल्पनिक कथा जैसे चमत्कारपूर्ण प्रसंग न होकर कथा के माध्यम से जीवन का मार्मिक विवेचन है, जयत् की विविध स्थितियों के गुण-दोषों का प्रतिपादन है। अबीसीनिया का राजकुमार ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से ऊबकर बहिन नेकथा तथा दार्शनिक इमलक के साथ मित्र देश को भाग जाता है और वहाँ जीवन की विविध अवस्थाओं का अध्ययन कर पुनः अबीसीनिया लौट आता है। उसे पता चलता है कि मुल नहीं किसी को नहीं है—न दार्शनिक को, न मर्यादी को और न धनधान को, केवल सद्गुणों से ही आत्मा को शांति मिलती है। पुस्तक का आकर्षण प्रसंगों एवं प्रबंधों में निहित मानवता, ज्ञान एवं विषाद में है। चिपळूणकर की इस कृति का महत्व दो दृष्टियों से है—प्रथम, यह अनुवाद पाठक का मनोरंजन मात्र करने के लिए नहीं किया गया जैसा कि उस समय प्रचलन था, दूसरे, मराठी पाठकों की अभिवृत्ति परिष्कृत करने और अंग्रेजी पुस्तक के चित्रा का मराठी में रूपांतरित करने के लिए भी इसका ऐतिहासिक महत्व है।

राही, रहमान (क० ले०) [जन्म—1925 ई०]

इन्होंने फारसी और अंग्रेजी में उच्च शिक्षा

प्राप्त की। लड़कपन से ही ये होनहार और मेधावी छात्र थे। 1947 ई० के बाद ही इनकी कवित्व-प्रतिभा मुखरित हुई। सामाजिक कुरीतियों और राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्भूत की मुक्त भावनाओं को वाणी प्रदान की। इनके कविता-संग्रह 'नवरोज सवा' (नववर्ष के प्रथम दिवस का समीर) पर इन्होंने 1960 में साहित्य अकादमी-पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इनके दो अन्य संग्रह 'सनःवन्ध साज' (मनमोहक संगीत) और 'मुवहुक सोदा' (प्रभात का आह्लाद) प्रकाशित हुए हैं। श्री गुलाम नबी किराक के साथ मिलकर इन्होंने 'बिष सौंय आलव' (यह हमारी गुहार) नाम का संग्रह भी प्रकाशित किया है। इन्होंने तुकात एवं अनुकात छंदों में रचना की है। प्रथम छंद गीत भी सिंगे हैं और स्फुट छंद भी। एकात्म्य (Monologues) और संवोध-गीति (Odes) की भी रचना की है। इनकी भाषा फ़ारसी-मिश्रित है, और उर्दू छंदःशास्त्र की बहुरी की तर्ज पर इन्होंने कदमीरी छंदों की रचना की है। इनकी बौली बोझिल मालूम पड़ती है प्रथम इनकी रचनाओं में भावों की गंभीरता है।

रिजवी, शाह इनायत अल्लाह (सि० से०) [जन्म—1626 ई०; मृत्यु—1713 ई० के आसपास]

शाह इनायत अल्लाह रिजवी का जन्म सिंध के नसरपुर नामक गाँव में रहने वाले रिजवी खानदान के सिंधियों के घर में हुआ था। इनके शिष्य आदर और श्रद्धा से इन्हें 'मिये शाह इनात' भी कहते हैं। ये बचपन से ही स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति थे और मजहबी पार्वियों का पालन करने की इन्हें चिंता न थी। लगभग चालीस वर्ष की उम्र में इनका भुकाब आरम्भिक मार्ग की ओर हुआ था और ये सबखर (शिष्य) के सूफ़ी दरवेश सैयद खैरुद्दीन के शिष्य बन गये थे। इन पर हिंदू संभाव-सियों और नाथपंथी योगियों का भी प्रभाव पड़ा है।

सिंध यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक डा० नबी बख्श खान बलोच (दे०) ने इनके कलाम का संग्रह कर और आलोचनात्मक ढंग से उसका संपादन कर 1963 ई० में 'मिये शाह इनात जो कलाम' नाम से उसे प्रकाशित कराया है। ये सिंध के पहले सूफ़ी संत कवि हैं जिनके काव्य में चारण-भाव और सूफ़ी-संत-भाव की शैलियों का सुंदर संगम दृष्टिगत होता है। इस काव्य की प्राप्ति से शाह अब्दुल करीम (दे०) से लेकर शाह अब्दुल

लतीफ (दे०) तक सिंधी-कविता के विकास की एक मुख्य कड़ी प्रकाश में आ गई है। ठेठ सिंधी शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, अर्थ की गंभीरता, वर्णन में प्रवाह, अवधारणों का यथास्थान उचित प्रयोग, काव्य में संगीतात्मकता—ये शाह इनायत अल्लाह की कृति की मुख्य विशेषताएँ हैं।

रिट्ठणेमि चरिउ (अप० कु०)

स्वयंभू (दे०)-रचित यह ग्रंथ 'महामारत' (दे०) और कृष्ण-कथा से संबद्ध है। इसमें चार कांड हैं—यादवकांड, कुरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। यह पौराणिक शैली में लिखा हुआ महाकाव्य है। कृतिकार ने इसे 'हरिवंशकथा' और 'हरिवंशपुराण' कहा है।

यादवकांड में 13, कुरकांड में 19, युद्धकांड 60 और उत्तर कांड में 20 संधियाँ हैं। इनमें से बादि की 92 संधियाँ स्वयंभू द्वारा रचित हैं। 93 से 99 तक की संधियाँ भी संभवतः स्वयंभू ने ही रची थी। शेष संधियाँ उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू द्वारा रचित हैं। अंत की कुछ संधियों में मुनि जसकिर्ति का भी हाथ है।

कृतिकार ने यादवकांड में कृष्ण के जन्म, उनकी वास-शैली, उनके विवाह, प्रद्युम्न आदि की कथाएँ एवं नेमि की जन्म-कथा का वर्णन किया है। कुरकांड की 19 संधियों में कौरव-पांडवों के जन्म, उनके दायवकाण्ड, शिक्षा आदि, उनके पारस्परिक वैमनस्य, मुषिष्ठिर के जुए में सब कुछ हारने एवं पांडवों के वनवास की कथा दी है। युद्धकांड में कौरव-पांडवों के युद्ध और कौरवों के पराभव की कथा प्रस्तुत की गई है। उत्तर कांड में जय-पराजय का विस्तरेण करते हुए कुछ आध्यात्मिक निष्कर्ष निकाले गये हैं।

जिस प्रकार स्वयंभू ने अपने 'पद्मचरिउ' (दे०) में राम-कथा का जैनोद्धृत रूप अपनाया है उसी प्रकार 'रिट्ठणेमि चरिउ' में भी कृष्ण-कथा का जनमत-सम्मत रूप वर्णित है। जैन-मतानुसार राम और कृष्ण दोनों महामानव हैं। मानव के सद्गुण और उनकी दुर्बलताएँ उनमें भी दिखाई गई हैं। राम, लक्ष्मण और रावण 63 जन्माका पुरुषों में से क्रमशः आठवें बलदेव, बासुदेव और प्रतिबासुदेव माने गये हैं। कृष्ण और बलराम क्रमशः नवें बलदेव और बासुदेव हैं। जैन-शृष्ण-कथा का हिंदू-कृष्ण-कथा से पार्थक्य सूचित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंश नेमिचरित है। हिंदू-कथानुसार कृष्ण

सर्वोपरि हैं, जैनकथा में जिनेन्द्र नेमि सर्वोच्च हैं।

इस कृति में वर्ण्य-विवरण का विस्तार है अतः एव वर्णन की बहुलता स्वाभाविक है, किंतु वर्णन शुक्ल इतिवृत्तात्मक नहीं अपितु काव्यानुकूल सरसता से समुक्त है।

इस कृति में कवि की काव्य-प्रतिभा एवं कल्पना-चमत्कार को प्रदर्शित करने वाले अनेक स्थल हैं। स्वयंभू ने 'पउमचरिउ', 'रिट्ठणेमि चरिउ' दोनों ग्रंथों में कथा-प्रवाह के अतर्गत आये मार्मिक प्रसंगों के विस्तृत वर्णन किये हैं। स्थान-स्थान पर रूप-वर्णन, प्रकृति-वर्णन और वस्तु-वर्णन सरस और चित्ताकर्षक बन पड़े हैं। रूप-वर्णन के अतर्गत कवि ने नारी के अंग-प्रत्यंग का ही अधिकांश वर्णन करते हुए प्रायः परंपरागत उपमाणा का प्रयोग किया है। रत्ना होते हुए भी स्थान-स्थान पर मौलिक उद्भाषणार्थ भी दृष्टिगत होती है।

प्रकृति-वर्णन के प्रसंग में अनेक ऋतुओं के वर्णन मिलते हैं। ऋतुवर्णन के अतिरिक्त प्रकृति के अन्य अंगों जैसे स्वर, नदी, वन, पर्वत, समुद्र, संध्या सूर्योदय, चंद्रोदय आदि के महाकाव्योचित वर्णन भी उपलब्ध होते हैं। वही-वही नामपरिगणन-शैली के भी दर्शन हो जाते हैं।

स्वयंभू ने जैन होते हुए भी बुद्धों के वर्णनों में रुचि प्रकट की है, यही कारण है कि वे बड़े सजीव हो गये हैं।

'पउमचरिउ' की तरह इस कृति में भी, वीर, शृंगार, और शांत रस की ही प्रमुखता है। वीर और शृंगार दोनों का पर्यायसात शांत रस में होता है।

इस कृति की भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश है। यद्यत्न सस्कृत-पदावली प्रयुक्त हुई है। भाषा का भावानुकूल प्रयोग किया गया है। मुहावरों और लोकोक्तिव्यों से यह सजीव हो उठी है। स्थान-स्थान पर सूक्तियों के प्रयोग से भाषा बलवती और भाव-प्रकाशन में सक्षम हो गई है।

बडवकों के मुख्य भाग में पट्टडिया, वदनर और पारणक प्रधान रूप से प्रयुक्त हुए हैं। बडवकों में आरंभ और अंत में प्रमगानुकूल विविध छंद प्रयुक्त हुए हैं।

रिपोर्ताज (पारि०)

रिपोर्ताज आधुनिक भारतीय भाषाओं की बहु-प्रक्षिप्त विधा नहीं है। फ्रेंच मूल के इस शब्द का अर्थ अपेक्षी के 'रिपोर्ट' जैसा ही है, जिसका अर्थ है किसी

विशिष्ट घटना या गतिविधि का व्यक्तिपरक सूचनाकन। यह निश्चय ही पत्रकारिता के सवाद-प्रेषण तथा तथ्यों की जाँच के पश्चात् दिए जाने वाले प्रतिवेदन से भिन्न होता है। लेखक की व्यक्ति-चेतना से निष्पन्न हो। पर भी रिपोर्ताज की विषयवस्तु तथ्यपरक ही होती है। समाचार-पत्र के सवादों और साहित्यिक रिपोर्ताज में मूल अंतर यही है कि पहले में तथ्य का निरूपण नितात वस्तु-परक शैली में होता है, दूसरे में रचनाकार की निजी दृष्टि का वैशिष्ट्य उसे सर्जनात्मक रूप देता है।

'रियाज', खैराबादी (उर्दू० से०) [जन्म 1854 ई०; मृत्यु—1934 ई०]

नाम—रियाज अहमद, उपनाम—'रियाज', जन्म-स्थान—खैराबाद (जिला सीतापुर)। अमीर मीनार्द (दे०) के श्रेष्ठ शिष्यों में इनकी गणना होती है। ये समर्थ एवं कुशल कवि थे। इनका काव्य 'खमरियात-ए-रियाज' के नाम से प्रसिद्ध हो गया है जिसका कारण है मस्ती और मादकता का सजीव चित्रण। इन्होंने हाला-वादी भावना से ओतप्रोत यथेष्ट सभक कविताओं का प्रणयन किया है। वही-वही इनकी मदविह्वलता सीमो-ल्लघन कर घृष्टता और अश्लीलता का स्पर्श करने लगती है। इनका प्रेम-व्यापार का चित्रण भी मधुमत्त अद्भुत है। इनकी भाषा शुद्ध-स्वच्छ तथा शैली सरल मुहाररेदार और भावानुकूल है।

रिसबूड, ना० स० (म० से०)

ये ऐसे रम्याद्भुत उपन्यासकार हैं जिन पर एक ओर सस्कृत तथा दूसरी ओर अरबी-फारसी के कथा-साहित्य का प्रभाव रहा है। इन्होंने तीन उपन्यास लिखे। (1) 'मनुष्योपा' (1866), (2) 'विद्वामराज' (1870) और (3) 'वसंतकोकिला' (1876)। तीसरा उपन्यास अपूर्ण था जिसे उनके भाई के० म० रिसबूड ने पूरा किया। 'विद्वामराज' को सामाजिक उपन्यास समझा गया पर वह है वस्तुतः अद्भुतरम्य उपन्यास ही। उनके उपन्यास में अद्भुत तर्कों का समावेश है—जैसे नायिका को मिटकी पर उतरनेवाला वायुमान, भूचाल, तूफान, बाढ़ आदि। मयोंग के प्रयोग से घटना को मुगल बनाया गया है—समुद्र में बहता बालक अपन शुभचिन्ह के पाम सुरक्षित पहुँच जाता है। नीत्युपदेश के लिए ये उपन्यास निम्न गद्य

हैं—शक्ति से बाहर काम नहीं करना चाहिए, सम्मार्ग पर चलने से अंततः सुख मिलता है। प्रकृति-चित्रण में संस्कृतावलंबी पंडित कवि की कृत्रिम, अनुप्रासमयी, श्लेषगर्भित शैली है, तो शृंगारवर्णन में फारसी का भङ्गीलापन और चटकीलापन। बीच-बीच में पद्यों का प्रयोग है। अन्य भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक उपन्यासकारों के समान इनके उपन्यास भी मनोरंजन और उपदेश के उद्देश्य से ही लिखे गये हैं।

रीति (पारि०)

भारतीय काव्यशास्त्र का एक मौलिक काव्य-सिद्धांत है—रीतिवाद। रीति-संप्रदाय की विविध स्थापना नवीं शती में आचार्य वामन (दे०) ने की। उनके अनुसार काव्य-सौंदर्य का निर्माण करने वाले शब्द और अर्थ के घर्षों से युक्त विशेष प्रकार की पद-रचना का नाम रीति है। यह रीति उनके मत में काव्य का प्राणतत्त्व है—‘(विशिष्टा पद-रचना रीतिः + + विशेषगुणात्मा)। + + ‘काव्यगोभायाः कर्तारो घर्षाः गुणाः।’—काव्यालंकार-सूत्रवृत्ति, 11217; 11218; 311111)

वामन से पूर्व रीति-विवेचन के इतिहास का आरंभ ‘नाट्यशास्त्र’ (दे०) से माना जा सकता है। भरत (दे०) ने ‘रीति’ अभिधान का प्रयोग तो नहीं किया, किंतु ‘प्रवृत्ति’ के चार प्रभेदों की चर्चा की है (ना०शा० 13137-वृत्ति), जो स्वरूपतः रीति से भिन्न नहीं है। अग्निपुराणकार ने भी भरत-निरूपित प्रवृत्ति-भेदों को किंचित् भिन्न नाम से रीति के भेदों के रूप में स्वीकार किया है (अग्निपुराण 34011)। वामन से पूर्व भामह (दे०) ने रीति के अर्थ में वैदर्भ और गौड़—काव्य के दो भेदों का उल्लेख किया है (काव्यालंकार 1131-1135)। दंडी (दे०) ने ‘रीति’ के लिए ‘मार्ग’ शब्द का प्रयोग करते हुए उसे वैदर्भ मार्ग से सीमित कर दस गुणों को उसका प्राण माना है (काव्यादर्श 1142)। वामन के परवर्ती आचार्यों ने रीति को काव्यात्मा के रूप में तो मान्यता नहीं दी, किंतु काव्य के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में उसका विवेचन किया। आनंदवर्द्धन (दे०) ने उसे पद-संघटना का अभिधान देते हुए रसाभिव्यक्ति का साधन माना है (ध्वन्यालोक 316)। राजशेखर (दे०) ने वचनों के विन्यासक्रम के रूप में रीति का निरूपण किया है। कुंतक (दे०) ने रीति के अर्थ में ‘मार्ग’ शब्द का प्रयोग किया तथा रीतियों के औपौलिक वर्गीकरण को

अमान्य सिद्ध करते हुए रीति को ‘कवि-प्रस्थान-हेतु’ की संज्ञा देकर कवि के वैयक्तिक दृष्टिकोण को रीति का आधार स्वीकार किया (वक्रोक्तिजीवित 1124)। विश्वनाथ (दे०) रीति को ‘पद-संघटना’ मानते हुए उसे रस की उपकर्त्री से अधिक महत्व नहीं देते। सामान्यतः रीति को भारतीय काव्यशास्त्र में काव्यशिल्प के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ही मान्यता प्राप्त हुई है।

रीति-काव्य (हि० प्र०)

रीति-काव्य से तात्पर्य है रीतिकाल में निर्मित काव्य, क्योंकि इसी काल में ही अधिकांशतः रीति-काव्य का प्रयत्न हुआ था। इसकी भाषा ब्रजभाषा है। इसके प्रणेता मूलतः कवि थे, जो कि अधिकतर राज्याश्रित थे, क्योंकि उन्होंने शृंगार रस को बहुविध रूपों में प्रस्तुत करने के उद्देश्य में, और कदाचित् परिपदों और राजपुत्रों को ‘कविशिक्षा’-विषयक ग्रंथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी संस्कृत-काव्यशास्त्र के विभिन्न प्रकरणों—विशेषतः नायक-नायिका-भेद और अलंकार-विषयक प्रकरणों—के आधार पर, उन्होंने लगभग दो सौ वर्षों में शत-शत रीति-ग्रंथ लिखे, जो प्रमुखतः रीतिवाद और रीतिमुक्त (दे० रीतिमुक्त काव्य) इन दो वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। रीतिवाद ग्रंथ—जैसे चित्तामणि (दे०) का ‘कविकुलकल्पतरु’, ‘विहारी-सतसई’ (दे०) आदि। रीति-मुक्त ग्रंथ—जैसे घनानंद (दे०) के मुक्तक पद्य, आदि। इन ग्रंथों का सद्यःपक्ष तो निस्संदेह शिथिल है, कहीं-कहीं अपूर्ण, अस्पष्ट और अव्यवस्थित भी हैं, पर इनका लक्ष्यपक्ष (उदाहरण पक्ष) काव्यस्वरूप है, जिसमें शृंगार रस के अनेक पक्ष अत्यंत मनोरम रूप में चित्रित हुए हैं। प्रिया और प्रियतम का प्रणय ही इसका प्रमुख, अपितु एकमात्र विषय है। दर्शन, मिलन की उत्सुकता, मिलन के उपाय, खली और हूती, मिलन-प्रसंग, विरह, प्रतीक्षा, भूल, मन की गूँठ, कोप, आवेग, परनात्ताप, चिरीरियाँ, मनुहार, पुनर्मिलन, साज-सज्जा—आदि इस प्रकार के प्रसंगों से रीति-काव्य ओतप्रोत हैं। इनमें कविकल्पना का अद्भुत निदर्शन देखने को मिलता है, प्रणय-संबंध की अनेक रंगीनियाँ और अट्टेलेतियाँ पाठक की लुभाती हैं, और साथ ही, इस प्रणय-संबंध के माध्यम से तत्कालीन पारिवारिक और सामाजिक दशा पर भी प्रकारांतर से प्रकाश पड़ता है। यह काव्य तत्कालीन हिंदी राजाओं की विलासिता का परिचायक है कि वे किस

प्रकार से मुसलमान विलासी शासकों के समान अथवा उसके आतंक से घबराकर अलग-अलग अपने छोटे-छोटे राज्यों में बटे बहुविध कलावतों के साथ, जिनमें कवि भी सम्मिलित थे एक प्रकार का 'मलब-जीवन' व्यतीत कर रहे थे। यदि ये कविजन भूषण (दे०) कवि के समान रीति-काव्य लिखते हुए भी साथ-ही-साथ बीररस विषयक सामग्री भी प्रस्तुत करते चलते तो देश का महान् उपकार करते। अस्तु! रीतिकाल के उपरांत भी इसी पद्धति पर रीतिकाव्य का निर्माण होता रहा है, किंतु वह सस्था में बहुत ही कम है।

रीतिमुक्त काव्य (हि० प्र०)

रीतिकाल में प्रमुख वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने रस, अलंकार, नायिकाभेद, शब्दशक्ति, वृत्ति आदि बाव्यागो के भेदोपभेदों के लक्षण-उदाहरण रूप में काव्य की सर्जना की थी, परंतु इसी युग में ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने स्वयं को रीति के प्रभावों से मुक्त रखकर काव्य की सच्ची आराधना की है। इस काव्यधारा के अतर्गत लाल (दे०), सूदन, महाराज विद्वनाथ सर्वसाहिब, जोधराज (दे०), गिरिधरदास आदि कथात्मक प्रबंधकार, श्रीधर, नागरीदास, हसराम, हितवृंदावनदास (दे०) आदि वर्णनात्मक प्रबंधकार, वृंद (दे०), वैताल, गिरिधरदास (दे० गिरिधर कविराय), दीनदयाल गिरि (दे०) आदि नीति काव्यकार, भगवत रसिक, भोपालदाम आदि पुरानी परंपरा के भक्त कवि, आलम (दे०) घनानंद (दे०), बोधा (दे०), ठाकुर (दे०) आदि प्रेम-पद्धति का निरूपण करने वाले स्वच्छंद प्रेमोन्मत्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। रीति के प्रभाव से मुक्त इन कवियों का काव्य किसी भी दृष्टि से गण्य नहीं कहा जा सकता। कारण यही है कि ये कवि मन की सुष्ठु-वृद्धि के कवि थे। मन में जब जो भाव तरंगित होता था उसे सच्ची अनुभूति के 'आने' में बिना किसी साग-सपेट के व्यक्त कर देना ही इनका मुख्य अभिप्रेत था। इससे विपरीत जिन कवियों ने रीतिग्रथ लिखे हैं उन्होंने बाव्यागो के लक्षण-उदाहरण प्रस्तुत करने में स्वतंत्रता में काम न लेने के कारण मन की उमंग का पूरा तिरस्कार किया है। 'रीतिमुक्त काव्य' के अतर्गत प्रेम का स्वच्छंद निरूपण करने वाले जालम, बोधा, ठाकुर एवं घनानंद गृधर के सपन एवं रंगीन चित्रण एवं भाषा के सजीव प्रयोग के लिए हिंदी साहित्य में काफी स्थात हैं।

रत्नमागदचरित्रमु (त० कृ०) [रचना-काल—सोलहवीं शती ई०]

इसके लेखक का नाम चेदशुवाड मल्लना (दे०) है। इन्होंने 'विप्रनारायणचरित्रमु' नामक पाँच आश्रितों का एक शृंगार-काव्य भी लिखा है। 'रत्नमागद-चरित्रमु' 'द्विपद' नामक देशी छंद में लिखा गया है। यह ग्रंथ अब अनुपलब्ध है। तेलुगु में द्विपद-साहित्य अधिक पाया जाता है। पद्यबद्ध कथा द्विपदबद्ध दोनों प्रकार के काव्य लिखने में मल्लना की प्रतिभा समान ही है। यह रचना मनोरंजक है।

रविमणी (प्र० पा०)

ग०श्या० माडखोलकर (दे०)-कृत 'रविमणी' उपन्यास की सबसे प्रभावशाली नारी-पात्र रविमणी नारी में अपेक्षित सभी गुणों की प्रतिभूति है। नागपुर के एक समृद्ध एवं कुलीन राजघराने की सबसे बड़ी रानी, ममता, उदारता, पातिव्रत्य एवं सदायता आदि गुणों से परिपूर्ण सहिष्णुता, सात्त्विकता एवं धर्म-निष्ठा की साकार प्रतिमा है। अभिजात्य सत्कारों वाली यह तेजस्वी, स्थितप्रज्ञ और गंभीर स्त्री यदि अपने पति के लिए सद्गुणिणी, मंत्री और सखा है तो अपनी प्रजा एवं सेवक-वर्ग के लिए ममतामयी माँ के समान आश्रयदात्री। सपत्नी की भी अपनी सभी बेटों के समान स्नेह करने वाली इस स्त्री के जीवन की दो ही आकांक्षाएँ हैं—सुहाय एवं वश-वृद्धि। इसीलिए सारे दुर्गुणों के मझार पति को अपने सद्परामर्श से बह सबटों से बचाती है और वश वृद्धि के लिए अपने पति के न केवल तीन-तीन विवाह रचाती है अपितु सबसे छोटी रानी के गर्भ पर सबट के समय उमरे उपचार में तत्परता से काम ही नहीं करती है, नर्मदा की कठिन यात्रा करने का वन भी लेती है। ममता और निष्पक्ष, निष्ठा और ममप्रेम-भाव की सागर मूर्ति होती हुई भी वह पातिव्रत्य की पति का दास्य नहीं मानती। अपने पूर्वजा और घराने की प्रतिष्ठा के प्रति जागरूक यह तेजस्वी नारी अपना स्वातंत्र्य नहीं बचाती, आत्मसम्मान की रक्षा करती है और निस्मनोच अपना निर्णय देती है। उमंग ऐसा अहंकार है जो केवल महान् विभूतियों में मिलता है और जिससे कारण उनका व्यक्तित्व और अधिक प्रभावशाली हो उठता है। कुल मिलाकर वह नजस्वी मन्त्राली है।

रविमणीनाथ शास्त्री, जलसूत्रमु (ते० ले०) [जन्म—
1914 ई०]

रविमणीहरण (म० क०)

इनका जन्म मछलीपट्टम में हुआ था। 1937 ई० में उभय-भाषाप्रवीण की परीक्षा पास करके ये कृष्णा जिले के तेलप्रोलु की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था 'उदयभारती' में आध्र भाषा के अध्यापक बने। 1940-46 ई० के बीच वे 'आंध्र पत्रिका' (साप्ताहिक) में सहायक संपादक रहे। उसके बाद मृत्यु-पर्यंत आकाशवाणी में रहे। 1946 ई० में ये 'आंध्र राष्ट्र' (प्रदेश) अम्युदय (प्रगतिवादी) रचयितल संघ' के मंत्री रहे। ये पैरोडी-रचना में सिद्धहस्त थे। 'जरूक' के नाम से लिखते थे। इन्होंने लगभग 500 रेडियो नाटकों की रचना की है। प्रकाशित रचनाओं में 'अक्षितलु' (पैरोडी कविता-संग्रह); 'एरेंटिचीकटि' (लाल अंधकार); (कहानी-संग्रह), 'खरी' (नाटक); 'देवठ्या आरमक्या' (उपन्यास); 'तनलो तानु' (स्वगत) (स्केच) उल्लेखनीय हैं।

रविमणीपरिणय (म० क०) [समय—सोलहवीं शती का पूर्वार्ध]

'रविमणीपरिणय' संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार वत्सरराज (दे०) की प्रयोगवादी प्रवृत्ति का एक अन्य निदर्शन है। यह संस्कृत का एक मात्र उपलब्ध ईहामुग है। तीन अंक के इस रूपक में कृष्ण के साथ शिशुपाल तथा रविमणी का वर्णन है। यह रूपक काव्य की दृष्टि से अत्यंत सुंदर है तथा इसकी भाषा प्रांजल एवं सुवोध है।

रविमणीस्वयंवर (म० क०)

इस ग्रंथ का रचना-काल 1292 ई० है। इसमें बार्ड्स प्रकरण है और विषयवस्तु 'भागवत' (दे०) के दशम स्कंध तथा पद्मपुराण से गृहीत है। चरित्र-चित्रण तथा प्रकृति-चित्रण का सीधे दर्शनीय है और रविमणी की विरहावस्था का वर्णन मार्मिक है। कवि को संगीतकला और वास्तुकला की अच्छी जानकारी थी। संपूर्ण काव्य कल्पनावैभव, रसोत्कर्ष और रमणीय अलंकरण-योजना से सुशोभित है। राजा रामदेव राव यादव के दरबार में इस काव्य का पाठ हुआ था। मराठी के प्रबंध-काव्यों की शृंखला में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

सामराज (दे०)—कृत यह काव्य संस्कृत के महाकाव्य की शैली पर रचित है। इसमें जाठ संग है, धीरोदात्त नायक है, शृंगार और वीररस प्रमुख हैं, प्रकृति-चित्रण है, अंत में नायक-नायिका का मिलन और विवाह वर्णित है। कही-कही समसामयिक परिस्थितियों का भी उल्लेख है। कुल श्लोक संख्या 1140 हैं। भाषा में श्रुति तथा शैली में रमणीयता है। संक्षेप में महाकाव्य के परंपरित गुणों की इसमें सफल अवतारणा है।

रविमणीहरण-नाट (अ० क०) [रचना-काल—सोलहवीं शती]

शंकरदेव (दे०) के छहों अंकीयानाटों में यह सबसे बड़ा है। इसकी कथा, 'भागवत पुराण' (दे०) और 'हरिवंश पुराण' से ली गई है। अनेक परिवर्तन भी किए गए हैं। लेखक द्वारा प्रवर्तित भक्तिपंथ ही नाटक का मूल उद्देश्य है। घटना-वर्णन और चरित्र गीण हो गए हैं। श्रीकृष्ण के प्रति रविमणी का प्रेम-भाव उपास्य के प्रति उपासक का भाव है। इनमें पूर्वराग का भी पोड़ा वर्णन है; किंतु नाटक शृंगार-रसमूलक नहीं है। चरित्रों में नायिका का चरित्र ही अधिक आकर्षक है। रविमणी धैर्यशीला, बुद्धिमती और गंभीर प्रेमिका है।

रुद्र (सं० ले०) [समय—लगभग 900 ई०]

काश्मीर-निवासी रुद्र के व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। इनका समय 900 ई० के लगभग है। ये संस्कृत-साहित्यशास्त्र के अन्यतम आचार्य हैं। इनकी एकमात्र कृति का नाम 'काव्यालंकार' (दे०) है।

विवेच्य विषय की दृष्टि से 'काव्यालंकार' काव्यशास्त्र के प्रायः समस्त सिद्धांतों की विस्तृत समीक्षा करता है। 734 आर्या छंदों को सोलह अघ्यायों में विभक्त कर उनमें काव्य के प्रायः सभी तत्त्वों का विवेचन मौलिक रूप से हुआ है। नमिसाधु (दे०) ने इस पर टीका की है जो अत्युत्तम है।

आचार्य रुद्र अलंकार-संप्रदाय के ही अनुयायी हैं। अलंकारों का विवेचन इन्होंने अपने इस ग्रंथ में वैज्ञानिक रूप में किया है। वास्तव, औपम्य, अतिशय

एव श्लेष को सभी अलकारों का मूल बताकर इसी आधार पर अलकारों का वर्गीकरण इनकी अपनी मौलिकता है।

रुद्र भारत (दे०) के रस-सिद्धांत से पूर्ण परिचित प्रतीत होते हैं और काव्य में भी उसकी अवस्थिति अनिवार्य मानते हैं—'तस्मात्तत्कर्त्तव्यं यत्नेन महीयसा रसैर्युक्तम्।' 1212, पर ये रीति को बहुत महत्व नहीं देना चाहते। रुद्र की देन है—(क) अलकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, (ख) प्रेयस् नामक दशम रस की कल्पना, (ग) गुणों का बहिष्कार, (घ) भाव अलकार के द्वारा व्यंग्य के मित्रता का स्पर्श।

रुद्रवत् (गु० पा०)

रुद्रदत्त स्वर्गीय रमणलाल देयाई (दे०) के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'भारेलो अग्नि' का अन्वय पात्र है। इस उपन्यास की कथावस्तु 1857 की जाति पर आधारित है।

रुद्रदत्त एक महायोद्धा तथा कुशल राजनीतिज्ञ के साथ-साथ विद्वत्ता का भी धनी है। यह पगवा सरकार की पुन स्थापना तथा कंपनी सरकार के विप्लवासन के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहता है। इसी निमित्त यह विदेश-यात्रा पर भी जाता है। अपने कुशल नतृत्व में यह अनेक योद्धा एवं अफगानिस्तान, रूस, चीन, भारत आदि स्थलों में अनेक शास्त्रागार तैयार कराता है। युद्ध में अपने पुत्र के वीरगति को प्राप्त होन पर इसके मन में शत्रु की सतान के प्रति हिंसा की भावना जागती है किन्तु अपने ही शिष्य के एक वाक्य द्वारा इसका हृदय-परिवर्तन होता है और अहिंसोन्मुख हो जाता है। परिणामतः गुजरात तथा बिहार गाँव में आश्रम स्थापित करता है तथा अपने शिष्यों को शास्त्राध्ययन करने लगता है। अपनी तप-पूतता, जाति, जाति, वर्ण, धर्म आदि भेदा से परे छुट मानवीय दृष्टि तथा तदनुबूल व्यवहार आदि के कारण यह अत्यंत सम्मानित होता है। 1857 ई० के प्रातिहारों—तात्या टोपे, भाँसी की गनी लक्ष्मीबाई, भगत पांडे, रत्नादि—भी इसका सम्मान करती हैं। भाँसी की गनी के कहने में जब यह निगरन जाति का नतृत्व करने जाता है तब भांग में मालवा में अंग्रेज पादरी तथा उसकी पत्नी को बचाने के प्रयत्न में अपन भूतपूर्व शिष्य के हाथों मारा जाता है। अंतिम दृष्टि है कि जो व्यक्ति आश्रितन शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ले वही मेरा अग्नि-सम्भार करे। इस प्रकार जाने-जाने भी यह श्रवण में तत्र न

विद्वान को अहिंसा की शिक्षा देता है।

समग्रतया प्राचीन ऋषित्व के आदर्श-रूप रुद्रदत्त के मन में दो भावनाएँ प्रमुख हैं—एक अहिंसा की और दूसरी प्रजाशासन की।

आलोच्य ग्रंथ का प्रकाशन 1935 ई० में उस समय हुआ था जब गांधीयुग का मध्याह्न चल रहा था। सहृदय तथा आलोचक वर्ग को रुद्रदत्त में गांधी जी की प्रतिच्छवि दिखाई दी थी। इसकी उपर्युक्त दोनों भावनाओं को यद्यपि आधुनिक माना गया है तथापि सचने यह स्वीकार बिना है कि प्राचीनता तथा अर्वाचीनता का समय-मथल, विश्वव्यापी प्रताप से युक्त इस जैमा भव्य पात्र लेखक की लेखनी का गौरव-गान है।

रुद्रभट्ट (क० ले०)

रुद्रभट्ट नाम से ही स्पष्ट है कि वे ब्राह्मण थे। बाह्यरूपी दातो के कवियों में इनका नाम विशेष आदर के साथ लिखा जाता है। इनके ग्रंथ 'जगन्नाथ-विजय' (दे०) से ज्ञात होता है कि वीरवल (1173-1220 ई०) के मंत्री ब्रह्मली से य सम्मानित हुए थे। संभवतः ब्रह्मली इनके आश्रयदाता थे। इनको 'कृतिगारदाभ्रकद्रात' और 'बकिराज' की उपाधियाँ प्राप्त थी। इनकी दो रचनाएँ हैं—'जगन्नाथ-विजय' और 'रसकलिका', जिनमें दूसरी रचना अप्राप्य है।

'जगन्नाथ विजय' अठारह आन्वितों का बड़ा काव्य है। इसमें श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर श्रीकृष्ण-वाणाशुर-युद्ध तक की कथा का वर्णन है। इस कथा का आधार विष्णुपुराण है। महाकाव्य के लक्षणों से मपन्न इस काव्य की यह विशेषता है कि इसमें श्रीकृष्ण के 'एवोनरगन कृत्यो' का वर्णन है जो श्रीकृष्ण के 'लौकिक' और 'अलौकिक' रूपों को स्पष्ट करता है। काव्य के प्रारम्भ में कवि ने 'भू-भारच्छेददक्ष' कृष्ण हमसे जान दमदोत प्रदान करें कहकर अपने वा-यनायक की स्तुति की है। तत्पश्चात् दन्तोन ब्रह्म, ऋषयः, गणपति और मरुगनी की स्तुति की है। स्मार्त ब्राह्मण होने के कारण उनमें शिर-विष्णु का भेद नहीं है। दन्तों का 'मोक्ष' और 'कान्तिदाम' मनेम मन्त्रन कवियों की बड़ी प्रशंसा की है।

रुद्रभट्ट न कथा मात्र कहने के उद्देश्य में नहीं, भक्ति में प्रेरित होकर काव्य की रचना की थी। इनका उद्देश्य हम बाक्य में स्पष्ट है—'वाच्य-ममाधि मे परज्योति मुरुद मेरे हृदय में प्रतिलिपि होकर

निर्मल तत्त्व का बोध हो, इस इच्छा से मैं यह प्रबंध कहने लगा हूँ।' ये प्रतिभाशाली कवि हैं, अतएव इनका काव्य 'पुराण' नहीं है, वह 'सहृदय-हृदय-विजय' है। उसमें वर्णित अनेक प्रसंग अत्यंत आकर्षक और मर्मस्पर्शी हैं। बालकृष्ण की लीलाओं का इन्होंने मनोहारी वर्णन किया है। इस संदर्भ में भक्तिरस की धारा बहती है। यह कवि की परिपक्व प्रतिभा का निदर्शन है। प्रकृति-चित्रण, युद्ध-वर्णन और कवि-समय के अनुसार वर्णन करने में ये सिद्धहस्त हैं। इनके वर्णनों में सजीवता है और संभाषणों में रसप्रवणता। इनका उपनिषद्-दर्शन और भक्तिरस का सुंदर संगम बन गया है। पंडित-कवि होने के कारण इनको संस्कृत शब्दों के प्रति अधिक प्रेम है, परंतु इस कारण ये अनौचित्य को स्थान नहीं देते। अलंकारों में इनको अनुप्रास अधिक प्रिय है। इनकी भाषा में प्रवाह और चुलचुलान है, छंदों में लासित्य है।

रुद्रमदेवी (तं० ले०) [रचना-काल—1950 ई०]

इस उपन्यास के लेखक 'कवि-सम्राट' नीरि नरसिंहशास्त्री (दे०) हैं। आंध्र के प्रख्यात राजवंशों के बीच काकतीयों का नाम भी गौरव और गर्व के साथ लिया जा सकता है। ओरुगल्लु (एकशिला नगर) को राजधानी बनाकर इन्होंने प्रधानतः ईसा की बारहवीं तथा तेरहवीं शतियों में आंध्र प्रांत पर शासन किया था। इनमें गणपति देव की पुत्री रुद्रमदेवी का शासन-काल 1262 ई० से लेकर 1296 ई० तक रहा। धार्मिक तथा नाजनीतिक परिस्थितियों से संबद्ध अनेक संघर्षों और अस्तिरताओं के बीच असाधारण सामर्थ्य के साथ रुद्रमदेवी ने राजकार्य का संचालन किया। इसी का विषय चित्रण इस उपन्यास में है। नेल्लूर के राजा मनुमसिद्धि के सभाकवि तिवकना (दे०) का भी इस उपन्यास के कथानक से घनिष्ठ संबंध है।

नरसिंहशास्त्री ने 'महाभारत' (दे०) के तेलुगु अनुवादकर्ता तीनों महाकवियों—नन्नय भट्टु (दे०) तिवकना तथा एरंता (दे० एरंमगड) से संबद्ध ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है। उनमें तिवकना से संबंध रखने वाला उपन्यास ही 'रुद्रमदेवी' है। ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर एक सरस उपन्यास लिखने की कला में नरसिंहशास्त्री सिद्धहस्त हैं। समकालिक विभिन्न परिस्थितियों का सजीव चित्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इसमें रुद्रमदेवी के धीर चरित्र का भी मार्मिक चित्रण है।

तेलुगु के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में नरसिंहशास्त्री का तथा ऐतिहासिक उपन्यासों के अंतर्गत 'रुद्रमदेवी' का विशिष्ट स्थान है। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने इसे सभी भारतीय भाषाओं में अनूदित कराने का निश्चय किया है।

रुद्रमदेवी (तं० पा०) [समय—तेरहवीं शती ई०]

ये आंध्र के काकतीय वंश के सम्राट् गणपति-देव की एकमात्र संतान थी। अतः वचपन से पुरुष-वेश में रहकर राजनीति तथा युद्धनीति में इन्होंने प्रवीणता प्राप्त की थी। ये अल्पायु में ही विधवा हो गई थीं और पिता की मृत्यु के उपरांत 'रुद्रमदेव महाराज' नाम से असामान्य वीरता एवं साहस से काकतीयों के विराल साम्राज्य का शासन करने लगी थीं। इस कार्य में इनको बोल, चलन आदि अनेक शत्रु राज्यों के आक्रमणों तथा एक स्त्री के अधीन रहने को अपने पुरुषत्व का अपमान समझने वाले अनेक सामंतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ही नहीं, अपनी जनता की सुविधा के लिए भी इन्होंने अनेक कार्य किए थे।

इनके जीवनवृत्त को लेकर तेलुगु के विख्यात ऐतिहासिक उपन्यासकार नीरि नरसिंहशास्त्री (दे०) ने 'रुद्रमदेवी' (दे०) नामक एक उपन्यास की रचना की है जो तेलुगु के उपन्यास-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

रुद्रमुधानिधि (उ० क०)

नारायण नंद अवधूत स्वामी (दे०) कृत प्राचीन साहित्य में 'रुद्रमुधानिधि' एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ-रचना है। इसमें शैवधर्म की महिमा वर्णित है। केवल प्राचीनता के कारण नहीं साहित्यिक गुणों—शिल्प, कल्पना, लेखक की स्वतंत्र एवं अभिनव दृष्टिभंगी, धार्मिक कारण भी इसका अत्यंत महत्व है। यद्यपि नारायण नंद अवधूत संन्यासी थे, किंतु आत्मिक दृष्टि से वे युगवर्मी कवि थे—वास्तव दृष्टि से सर्वव्यापी थे; किंतु भीतर से सौंदर्य-पिपासु प्रणयी थे। इस ग्रंथ में परस्पर विरोधी तत्त्वों—संयम एवं प्रणय, त्याग एवं भोग, शास्त्रीय शिष्टता एवं युगीन स्वाधीनता का सुंदर समावेश है। इसकी विशेषता यह है कि विभिन्न परिस्थितियों के चित्रण में लेखक का युगबोध प्रकट होता जाता है।

इसमें गद्य एवं पद्य का आत्मिक सम्मिश्रण हुआ है। काव्य की दृष्टि से यह जैसे सिद्धियुक्त गद्य ग्रंथ है, उसी प्रकार गद्य ग्रंथ के रूप में भी यह असाधारण रूप से प्रकाशनशील है। इसकी आलंकारिक पद्यात्मक शैली अत्यंत प्रवाहमयी है। धर्मेन्द्र चातुरी, कल्पना विलास पद्म-माधुरी, रचना-कोशल आदि को दृष्टि से यह एक अभिनव कृति है।

इसकी क्या संक्षेप में इस प्रकार है। राजा अनंग पद्माकर सतानहीन हैं। उनकी प्रार्थना पर सतुष्ट होकर शिवजी अपने गणा में से एक को उनकी सतान बनाकर भेजने का विचार करते हैं। पलत सुदरी कन्या नैसोक्य मोहिनी की सृष्टि होती है। अभिनव चैतन्य नामक एक गण उस पर मुग्ध होता है। शिव उन्हें धरती पर अवतीर्ण होने का आज्ञा देते हैं। कारण, आकर्षण योगिक पूर्णता की कमी का सूचक है। अभिनव चैतन्य अनुत्पन्न होते हैं तथा मनुष्य जीवन न देने की प्रार्थना करते हैं। शिव उन्हें समझाते हैं तथा धरा पर उत्तम राजा के रूप में जीवन-यापन कर कैवल्य धाम को लौट आने की बात कहते हैं।

रवाई (उद्० पा०)

‘रवाई’ अरबी भाषा के ‘रबअ’ शब्द से व्युत्पन्न है। ‘रबअ’ का अर्थ किसी पदार्थ का चौथा भाग है और रवाई का अर्थ—चार वाला है। अतः चार पंक्तियों की कविता को उद्० में रवाई कहते हैं। यह ‘कतअ’ से सर्वथा भिन्न काव्य विधा है। इसे 24 प्रकार के विशिष्ट छंदों की परिसीमा में ही पसवद्ध किया जा सकता है। इसकी प्रथम दो पंक्तियाँ का परस्पर सुकात होना अनिवार्य है। आरंभ में रवाई की चार पंक्तियों में अद्यानुप्रास हुआ करता था परन्तु वासांतर में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति को परस्पर सुकात रखा गया और तृतीय पंक्ति को अनुकात रहने दिया गया। आजकल रवाई का यही रूप प्रचलित है। इसकी रचना अत्यंत श्रम और अभ्यास-साध्य है। रवाई-लेखन में समय बचि ही सफल होते हैं।

रम्यक (सं० ले०) [समय—1150 ई०]

मस्तूत-साहित्यशास्त्र के कश्मीरी ग्रंथकारों में आचार्य रम्यक का अपना विशिष्ट स्थान इसलिए है

नयोनिक अलंकारों के विषय में जो कुछ भी अपेक्षित था उसका विवेचन इन्होंने अपनी कृति ‘अलंकारसर्वस्व’ (दे०) में कर दिया है।

रम्यक का दूसरा नाम रम्यक है जो तत्कालीन साहित्यकारों में अधिक प्रचलित प्रतीत होता है। ये कश्मीर नरेश जयसिंह के समय में साधिविग्रहिक भी थे। अतः इनका समय निश्चितप्रायः बारहवीं शती का मध्य भाग है। इनके पिता का नाम तिलक एवं गुरु का नाम मसक (दे०) था। इनके कुल को भी कश्मीर की प्रसिद्ध उपाधि राजानक प्राप्त थी।

रम्यक की अति प्रसिद्ध कृति ‘अलंकारसर्वस्व’ है। पर इसमें अतिरिक्त भी उनकी अनेक कृतियाँ उपलब्ध होती हैं। ‘साहित्यशास्त्र’ पर भी सहृदयलीला’ एवं ‘साहित्य-मीमांसा’ आदि कृतियाँ हैं जो प्रकाशित भी हैं। ‘नाटक-मीमांसा’ नामक कृति नाटकों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करती है। अलंकारों पर ही ‘अलंकारानुसारिणी’, ‘अलंकार-मञ्जरी’, ‘अलंकारवार्तिक’ एवं ‘अलंकारसर्वस्व’ नामक चार कृतियाँ हैं जिनमें केवल ‘सर्वस्व’ ही प्रकाशित है। श्रीचठस्तार’ नामक एक काव्य भी इनके द्वारा रचित है। इन्होंने ‘काव्यप्रकाश (दे०) पर संकेत’ तथा ‘व्यक्तिविवेक’ (दे०) पर ‘व्याख्यान’ नाम की टीकाएँ भी की हैं।

आचार्य रम्यक अपने समय में उद्भट विद्वान् थे। इन्होंने अलंकारों की दार्शनिक भित्ति का निरूपण कर उनके पीछे व्यक्तित्व या समाज की मनोवृत्ति को परखने का द्वार खोल दिया है। अलंकारों का सूत्रात्मक लक्षण कर उनके यथार्थ स्वरूप का भी इन्होंने ‘अलंकारसर्वस्व’ में परिनिष्ठित किया है। य अपन को ध्वनिवादी आचार्य कहते हैं। ‘व्यक्तिविवेक’ पर लिखी अपनी व्याख्या नामक टीका में महिमभट्ट (दे०) के अनुमिति पक्ष का इन्होंने खंडन किया है।

रसवा (उद्० ले०)

नाम—मिर्जा मुहम्मद हादी, उपनाम—रसवा। मिर्जा ‘ओज’ इनके काव्य-गुरु थे। सर्वप्रथम ये गालिब की शैली में काव्य-मृज्जन करते रहे परन्तु बाद में सरस शैली की ओर प्रवृत्त हो गए थे। इनमें कवित्व-प्रतिभा भरपूर थी परन्तु इनकी व्यंग्यता का कारण इनका एक उपन्यास ‘उमराव जान अदा’ (दे०) है। इस अमर कृति में इन्होंने तत्कालीन समाज के रहन-सहन, सम्पत्ति और मस्जिदों का यथार्थ चित्रण प्रभावशाली ढंग में किया

है। इस उपन्यास के अतिरिक्त 'मसनवी नौवहार', 'मुवह-ए-अमीद', 'जात शरीफ' (उपन्यास) और 'मुरवका-ए-खैसा-मजनू' (नाटक) मिर्जा साहब की उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। उच्च कौटि के गद्य-लेखकों में इनकी गणना की जाती है।

रूपक (पारि०)

भारतीय दृष्टि से नाट्य के दो भेदों में से प्रमुख। संस्कृत-आचार्यों ने दृश्य-काव्य के दो भेद निरूपित किए हैं : रूपक (दे०) और उपरूपक। रूपक में अवस्था के अनुकरण के साथ ही रूप का आरोप भी आवश्यक होता है। ('रूपारोपात् रूपकम्'—साहित्य-दर्पण 611)। शास्त्र में रूपक के दस भेद किए गए हैं—'नाटक' (दे०), 'प्रकरण', 'भाग' (दे०), 'व्यायोग', 'समवकार', 'डिम', 'ईहामृग', 'अंक', 'बीधी', 'प्रहसन' (दे०)। इनमें 'नाटक' सर्वप्रमुख है।

रूपक (अलंकार) (पारि०)

यह एक महत्वपूर्ण सादृश्यमूलक अलंकार है। सादृश्य के आधार पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप कर अभेद की स्थापना द्वारा रूपक काव्यसीदर्य का उत्कर्ष करता है। दंडी (दे०) ने रूपक को उपमा (दे०) से इसी अर्थ में पृथक् किया है कि उसके द्वारा उपस्थित सादृश्य में उपमान और उपमेय का पारस्परिक भेद विलुप्त हो जाता है (काव्यादर्श : 2।14,66)। वामन (दे०) (काव्यलंकारसूत्रवृत्ति 4।3।6) और मम्मट (दे०) (काव्यप्रकाश 10।93) ने भी उपमान और उपमेय के अभेद को रूपक माना है। रुद्रट (दे०) ने गुणों के साम्य से उपमान और उपमेय के अविबक्षित सामान्य भेद को रूपक कहा है (काव्यालंकार 8।38)। रूपक के तीन प्रमुख भेद माने जाते हैं : परंपरित, सांग और निरंग।

रूपकथा (बं० प्र०)

बंगला लोक-साहित्य के अंतर्गत रूपकथा का महत्वपूर्ण स्थान है। रूप-कथा से तात्पर्य है वच्चों के मन बहलाने के लिए रचित राजा-रानी, राजकुमार-राजकुमारी, राक्षस-डाइन-पक्षीराज घोड़ा एवं इंद्रजाल, जादू-टोना तथा विभिन्न जानवरों की कहानी जो इस दुनिया

की कहानी न होकर एक और ही दुनिया की कहानी होती है।

लोक-समाज में प्रचलित नाना प्रकार की रूप-कथाओं को लाल त्रिहारी दे ने 'फोक टेस ऑफ बेंगल' के नाम से संकलित किया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण-रंजन मित्र मजुमदार (दे०) के द्वारा संकलित 'ठाकुर-दादार भुलि' एवं 'ठाकुरमार भुलि' रूप कथा के शुष्ट दृष्टांत हैं। इन पुस्तकों में रूपकथा के अंतर्गत भीतों का प्रयोग हुआ है। ऐसे भी रूपकथा का गद्य व्यावहारिक गद्य न होकर काव्यधर्मी गद्य होता है।

बेंगला रूपकथा शिशु-मन का रोमांस है—रही इनके स्थायी आकर्षण का कारण है। रूपकथा में राजा-रानियों के अतिरिक्त पशु-पक्षी की चरित्रमूलक कहानियों का भी स्थान है। ये कहानियाँ अधिकतर नीतिमूलक होती हैं। कतिपय पशु-पक्षियों की कहानियाँ हास्यरसोद्दीपन के लिए प्रस्तुत की गई हैं। बेंगला रूप-कथा-साहित्य बहुत ही समृद्ध है।

रूपगोस्वामी (सं० ले०) [स्थिति-काल — 1600 ई०]

रूपगोस्वामी का एक नाम दबिर खास था। कहते हैं कि ये मुसलमान हो गए थे और मुसलमान होने पर ही इनका नाम दबिर खास रखा गया था। हिंदु मुसलमान होने पर जब इन्होंने रामकेली में चैतन्य महा-प्रभु के दर्शन किए तो ये हिंदू हो गए और फिर रूप-गोस्वामी के नाम से प्रख्यात हुए। वैसे, जन्मदा ये ब्राह्मण ही थे। इनके बड़े भाई का नाम सनातन था। रूपगोस्वामी-रचित ग्रंथों में 'तलितमाधव', 'विदाधमाधव', 'उज्ज्वल-नीलमणि' (दे०), 'उत्कलिकावलरी', 'उद्धवदूत', 'उप-देसामृतकारण्यपुजिवन', 'गंगाष्टक', 'गोविंदविस्दातिल', 'गौरागकल्पतरु' तथा संक्षेप 'भागवतामृत' आदि ग्रंथ प्रमुख हैं।

रूपगोस्वामी कृष्ण के परम भक्त थे। इस-लिए इनके लेखन का विषय भी विशेषकर भक्ति-संबंधी विचारधारा ही है। रूपगोस्वामी ने भक्ति की छः विशेष-ताएँ बतलाई हैं। इन विशेषताओं के अनुसार भक्ति पापनाशिनी तथा पापमूल अज्ञान की विनाशिका है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह-भक्ति शुभदा है। इस भक्ति की तीसरी विशेषता यह है कि भक्त को भक्ति के आनंद की तुलना में मोक्ष भी हीन प्रतीत होता है। चौथी विशेषता यह है कि इस भक्ति को मनुष्य ईश्वर-

कृपा के बिना प्राप्त नहीं कर सकता। पाँचवीं विशेषता यह है कि यह भक्ति ब्रह्म ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। इस भक्ति की यह छठी विशेषता है कि इसमें भगवान स्वयं भक्त की सेवा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। रूप गोस्वामी की रचनाओं की सस्पष्ट सरल एवं सरस है।

रूप ज्योति (अ० क०) [रचना काल—1945 ई०]

अठ्ठाईस वर्ष की अल्पायु में मृत्यु कबलित हो जाने वाले गणेश गय (दे०) का यह तृतीय एवं अंतिम कविता संग्रह है। लेखक को एक उत्कृष्ट प्रेमी कवि माना जाता है। उसकी कविता में वेदना और रोदन है। रूप-ज्योति की कविताओं में एक नया सुर उपलब्ध होता है। इसमें उसकी उच्चस्तर की राष्ट्रीय कविताओं का संकलन है।

रूपदर्शी (अ० क०)

श्री वे० वी० अय्यर (दे०) बन्धु व विरसात उपन्यासकार हैं। 'शातला (दे०) उनका प्रतिनिधि ऐतिहासिक उपन्यास है तो रूपदर्शी को हम एवं प्रचार का ऐतिहासिक भिय बह सकते हैं। इसमें बिश्वविख्यात निन्नकार माइकेल एंजेलो के जीवन से संबंधित एक मार्मिक कथा है। इटली का महान शिल्पी माइकेल एंजेलो बाल ईसा के चित्रण के लिए एक माडल ढूँढ़ता रहता है। अंत में उसे पीसा में एक सुंदर बालक मिलता है जिसे बिठाकर वह ईसा का सुंदर चित्र बनाता है। यही बालक अर्नेस्ट इस उपन्यास का नायक है। देवदूत जैसा सुंदर एवं सुशील वही लड़का आगे चल कर जीवन के उतार-चढ़ावों के कारण गैरिबालदी नामक नीच व्यक्ति बनता है जो जूदा के चित्र के लिए माँडल (रूपदर्शी) बनता है। एक ही व्यक्ति परिस्थिति विशेष के कारण देव या दानव बन जाता है—यही इसका प्रतिपाद है। उपन्यास में इटली के सांस्कृतिक जीवन का इतना सूक्ष्म एवं व्यापक चित्रण है कि ऐसा चित्र अंग्रेजी में भी नहीं मिलता है। शिल्पी तथा उसका रूपदर्शी सिर्फ यही दो चरित्र मूल हैं। प्रमुख चरित्र की रखावा का उभारन के लिए लेखक ने बहुत में नय चरित्रों का निर्माण किया है। महात्मा ईसा के अंतिम दिन ईसाई सस्कृति आदि के वर्णन में लेखक ने बर्मास कर दिया है। इसकी भाषा प्रसादगुण-युक्त तथा बहुत प्रभावशाली है। ईसाई समाज

के प्रति एवं गैर-ईसाई की यह सहानुभूति लेखक के व्यक्तित्व को और भी उन्नत भूमि पर स्थापित कर उसने गौरव की वृद्धि करती है। यह कन्नड के गौरव-ग्रंथों में एक है।

रूप-वसंत (प० क०) [रचना-काल—1903 ई०]

किस्सा-काव्य के अतर्गत हिंदू कथाओं को प्रतिष्ठा दिलाने वाले कवि दोलतराम (दे०) की दशाधिक कृतियों में 'रूपवसंत' की विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इस प्रबंध-काव्य में राजा खड्गसेन के पुत्रा, रूप और वसंत के सदाचरण की अतीतिक चमत्कारी से युक्त कथा है। वसंत के सौंदर्य पर मोहित, असफ-न-मनोरथ, विमाता चद्रावती ने पुत्र को निर्वासित करवा दिया। दोनों भाई दीर्घकाल तक अनेक देवी-दानवी प्रबोध से जूझकर अपने धैर्य एवं सदाचरण के परिणामस्वरूप पुन पिता से आ मिलते हैं। विमाता चद्रावती स्वामि से आरमहत्या कर लेती है और पिता विरक्त होकर सन्यास ग्रहण कर वन को चले जाते हैं। कवि ने विविध कथानक-रुद्धियों के प्रयोग से कथा को अनेक चमत्कारपूर्ण मोड़ दिए हैं। जगह-जगह नारी के सौमित्र प्रेम, क्रोध, मोह आदि की निंदा तथा तप, त्याग, धर्म और योग की महिमा का वर्णन किया है। इस कृति का मुख्य स्वर वैराग्य का है परंतु अन्य मानव सुत्रों भावों की भी सुंदर व्यंजना है। विविध छंदा और अलंकारों में समृद्ध इस कृति में बारह-मासे, सतवारे (द०), और सीहरफिया (दे०) का भी प्रयोग कर लेखक ने एक नयी रचना-मंडति अपनाई है। अपने विशाल, कथा-चमत्कार एवं छंद-वैविध्य व अति-रिक्त नैतिक स्वर के कारण भी यह कृति विशेष प्रसिद्ध हुई है।

रूपराम (बं० ले०)

वर्तमान जिले के दक्षिण में काश्मिरी श्रीरामपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म-काल के मध्य में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके पिता का नाम अभिराम था।

इनकी कृति धर्ममंगल-काव्य है। अनुमान में इस कृति का रचना-काल 1649-50 ई० में लगभग है। इन्होंने सात प्रचलित अमरद गाथा-गीत (बैलेड) ही को धीरे-धीरे आख्यान-काव्य का रूप दिया जिसमें

धर्माचरण और भक्ति-रस की अपेक्षा दुःसाहसिक घटना और वीरत्व-व्यंजक कहानी को प्रधानता मिली है। इन्होंने देव-महिमा की आच्छन्न न कर मनुष्य के महत्व को काव्य-रूप दिया है। इन्हें धर्मठाकुर की महिमा का आदि प्रयत्नक कहा जाता है। कवित्व-कौशल, चरित्र-सृष्टि, स्वच्छंद वर्णन, सहज आलंकारिकता तथा परिहास-सृष्टि में रूपराम अत्यंत कुशल है। सत्रहवीं शती के 'धर्ममंगल'-काव्यों में रूपराम की कृति का महत्वपूर्ण स्थान है।

रूपविज्ञान (भाषा० पारि०)

भाषाविज्ञान की इस शाखा में रूप-रचना का अध्ययन होता है। सामान्यतः रूपविज्ञान में शब्द-रचना को भी समाहित कर लिया जाता है, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से रूप और शब्द एक नहीं है; अतः रूप-रचना का अध्ययन रूपविज्ञान में होना चाहिए और शब्द-रचना का शब्दविज्ञान है। रूप या पद भाषा की वह इकाई है जिसमें अर्थ-तत्त्व और संबंध-तत्त्व (सुप्तिङन्त पदम्) दोनों होते हैं, जबकि शब्द में केवल अर्थ-तत्त्व होता है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से वाक्य में रूप या पद का ही प्रयोग होता है, और शब्द शब्दकोश में होते हैं। रूप या पदविज्ञान में इस बात का अध्ययन होता है कि मूल शब्द से रूपों या पदों की रचना कैसे होती है, दूसरे शब्दों में वचन, लिंग, कारक, क्रिया के विभिन्न रूप मूल शब्द या धातु से कैसे बनते हैं। विश्व की विभिन्न भाषाओं में रूपों की रचना मोटे रूप से पूर्वतर्ग (prefix) मध्यसर्ग (infix), अंत्यसर्ग (suffix), शून्य रूपग्राम (zero morpheme), शब्दक्रम (word order), ध्वनि-प्रतिस्थानयन (replacing), ध्वनि-द्विरावृत्ति (reduplication), ध्वनि-वियोजन (subtracting), बलाघात (stress), सुर (tone), तथा स्वतंत्र शब्दों के प्रयोग से होती है। रूप-रचना का अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक तीनों प्रकार का हो सकता है; साथ ही यह सैद्धांतिक भी हो सकता है और प्रायोगिक भी। संरचनात्मक भाषाविज्ञान ने रूपविज्ञान की रूपग्राम-विज्ञान (morphemics) नामक एक शाखा का विकास किया है, जिसमें रूप-रचना के घटकों के वितरण का अध्ययन किया जाता है।

रूपावती (त० क०) [रचना-काल—1957 ई०]

शूरिय नारायण शास्त्री (दे०)-कृत इस नाटक में रूपावती और उसके प्रेमी सुंदरानंदन की कथा वर्णित है। इस नाटक के पात्र काल्पनिक हैं परंतु वातावरण ऐतिहासिक है। कथानक सरल है, चरित्र-चित्रण सुंदर और सफल है। सुंदरानंदन के कुछ स्वगत-कथन अत्यंत प्रभावशाली हैं। संपूर्ण नाटक सरस और सरल शैली में रचित है। इसमें सरसता और उपदेशात्मकता का समन्वय हुआ है। तिरुवळ्ळुवर (दे०) के, समान नाटककार कहता है कि उचित रीति से व्यतीत किया गया गृहस्थ जीवन संन्यासी-जीवन से बढ़कर है।

रूपचंद-कुँवर-रास (गु० क०)

मध्ययुगीन गुजराती के जैन कवि नयसुंदर-रचित 'रूपचंद-कुँवर-रास' सांसारिक प्रेम का निरूपण करने वाली विस्तृत पद्य-वार्ता है।

इस पद्य-वार्ता में उज्जयिनी के बणिक्-गुप्त रूपचंद और उज्जयिनी में ही रहने वाले (किंतु क्लृप्ति-राज के अधीन) गुणसेन की पुत्री सोहाग के प्रेम का वर्णन है। पहलियों व समस्याओं को हल करने के चातुर्य के कारण नायक रूपचंद को सोहाग के अलावा विक्रम राजा की कन्या भी प्राप्त होती है।

'रचयिता जैन कवि होने से कथा के अंत में नायक को जैन-साधु से दीक्षित कराया व राजा विक्रम को भी जैन बताया गया है। संस्कृत-काव्य-परंपरा का निर्वाह, आलंकारिक शैली, शब्द-वैभव, वर्णन-माधुर्य, वर्णन-श्रचरुता आदि विशेषताएँ द्रष्टव्य हैं।

मध्ययुगीन लौकिक पद्यवार्ता के रूप में रचना ध्यान देने योग्य है।

रुहे-इकवाल (उर्दू० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1942 ई०]

उर्दू के महान कवि डा० सर मुहम्मद इकबाल (दे०) के व्यक्तित्व, जीवन-दर्शन एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने वाली यह एक सुंदर कृति है। इसके रचयिता डा० यूसुफ हुसैन खाँ हैं। इसमें डा० इकबाल के जीवन-दर्शन पर प्रकाश डालने के लिए उनके काव्य में से ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। डा० इकबाल के विचारों के अध्ययन की दृष्टि से यह कृति तीन भागों में विभक्त

है • (1) कवि कला, (2) कवि की सम्प्रदाय (3) कवि धर्म । इन तीनों शीपको के अंतर्गत इस कृति में उन सभी समस्याओं का उल्लेख है जिनका विवेचन कवि ने अपने काव्य में किया है । इसके लिए लेखक ने कवि के काव्य में से उदाहरण प्रस्तुत कर अपनी बात प्रमाणित करने का प्रयास किया है । डॉ० इकबाल ने जीवन-दर्शन पर प्रकाश डालने वाली तथा कवि और उसके काव्य-विषयक ज्ञान में अभिवृद्धि करने वाली यह एक प्रामाणिक रचना है ।

और निरसदेह उसे 'रूहे इकबाल (इकबाल की आत्मा) की सजा दी जा सकती है । भाषा सुबोध तथा विद्वत्तापूर्ण है । स्वान्त-स्थान पर कविवर इकबाल की उर्दू तथा फारसी कविताओं के उदाहरण पुस्तक को सरस एवं पठनीय बना देत है ।

रेखता (१० पारि०)

मध्ययुगीन पंजाब में दोहे जैसे छंद में प्रचलित एक काव्य रूप विशेष जिसमें उर्दू-फारसी के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं 'रेखता' कहलाया । मुख्यतः साहिब में पाँचवें गुण के कुछ रेखते समूहीत हैं । पंजाबी में भगत बलीराम के रेखते भी प्रसिद्ध हैं ।

रेखाचित्र (हि० पारि०)

अंग्रेजी के 'स्कैच' का समानार्थी रेखाचित्र गद्य की एक आधुनिक विधा है जिसमें फ्रांस के अनुसार वास्तविक जीवन का यथार्थवादी विधि से अंकन किया जाता है । जिस प्रकार चित्रकार चित्र में आड़ी-तिरछी पर अजीब रेखाओं का प्रयोग करता है, उसी प्रकार रेखा-विवरण व्यक्तिगत बाले अथवा संवेदना जगाने वाली विशेषताओं से युक्त, किसी व्यक्ति का ऐसा अजीब चित्र उपस्थित करता है कि वह व्यक्ति, स्थान, वातावरण या प्रसंग साकार ही उठता है । वह अपने मन में संकलित स्मृति-रेखाओं को बला (दे०) की तुलिका से स्वानुभूति के रंग में रंगकर अजीब बना देता है । घट-चित्र छोट और जीवत होता है, अतः उनकी तुलना स्नैप-शॉट से की गई है । सफल रेखाचित्र के लिए अपेक्षित गुण हैं—हृदय की संवेदनशीलता, कल्पना की समाहार-शक्ति, सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति, चित्रोपम भाषा, चरित्र-व्यञ्जक वार्ता-लाप, विराम चिह्नों का कुशल प्रयोग । इसमें मूर्त रूप

और रंग नहीं होते, केवल रेखाएँ होती हैं, तथ्यों का संयोजन नहीं केवल उद्घाटन होता है । इसमें व्यक्ति या प्रसंग के केवल एक पक्ष पर तीव्र प्रकाश डाला जाता है जिसमें यह सिनेमा के बलोज-अप की तरह भास्वर हो उठता है ।

रेणे, पुरुषोत्तम शिवराम (४० से०) [जन्म—1910 ई०]

ये बर्बई के एलफिस्टन महाविद्यालय में प्राचार्य हैं । काव्य-रचना के प्रारम्भिक चरण में ये 'सुहृच्चपा' उपनाम से लेखन करते थे ।

रेणे किसी काव्य-प्रवाह के अनुयायी न होकर स्वतंत्र व्यक्तिवादी कवि हैं ।

इनके काव्य संग्रह हैं 'साधना आणि इतर कविता' (1931), 'कुलोरा' (1937), 'हिमसब' (1943), 'दोला' (1950) आदि ।

इनमें प्रेम-गीता का प्राधान्य है जिसमें अलंकार, चंचल प्रेम की अभिव्यक्ति है, जो कहीं-कहीं मासलता का स्पर्श भी करती है ।

इनकी कविता लघु कविता है, जो मुक्तछंद (दे०) में लिखी गई है । कवि ने सूक्ष्म संवेदन की अभिव्यक्ति के लिए परिचित प्रतीकों तथा शब्दों का सामान्य सदर्भ से भिन्न, नवीन रूप में प्रयोग किया है ।

रेणु, फणीश्वरनाथ (हि० से०) [जन्म—1921 ई०]

इनका जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के एक छोट-से गाँव में मध्यवर्गीय किसान परिवार में हुआ । हिंदी के आचलिक उपन्यासकारों में इनका अत्यंत स्थान है तथा 'भैसा आंचल' (दे०), 'परती परिक्षा' (दे०) इनकी उल्लेखनीय औपन्यासिक कृतियाँ हैं । अचल-विशेष के समूचे जीवन—भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि—को डाक्युमेट्री, चलचित्र, रिपोर्टाज आदि विविध शैलियों के माध्यम से शब्दबद्ध कर देने में दृढ़े कमाल हासिल हैं । आचलिक चित्रण के प्रति विशेष आग्रह होने के कारण अनेक बार कथामूर्त विचार गए हैं तथा चरित्रों का पूर्ण विराम लक्षित नहीं होता । लेकिन इसने लिए लेखक को दायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उमना अधोष्ठ मुगटिन क्याचमनु अथवा संपूर्ण चरित्रिक विकास न होकर अचल-विशेष

का यथार्थ चित्रण करना रहा है, और इस दिशा में उसे पूरी सफलता मिली है। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी-उपन्यास-साहित्य में एक नयी दिशा के प्रवर्तक हैं।

रेलवाणी, जयंत (सि० ले०)

ये राजकोट में रहते हैं और रेल-विभाग में कार्य करते हैं। ये 'सिंधू भारती' नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन भी करते हैं। सिंधी के साथ-साथ गुजराती और हिंदी के भी ये अच्छे विद्वान हैं। इन्होंने सिंधी की कई उत्तम रचनाओं को इन भाषाओं में अनु-दित कर सिंधी-साहित्य को अन्य भाषा-भाषियों तक पहुंचाया है। सिंधी-साहित्य में इनकी कहानियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं: 'आत्स्यं गलकूँ उदास नेण', 'वंधननि जा पिंजरा' (दोनों कहानी-संग्रह); 'सफेद-सफेद ऊँदहि' (उपन्यास), 'सिंधु अने गोदावरी' नामक सिंधी-कहानियों के गुजराती अनुवाद पर इनकी शिक्षा-मंत्रालय, दिल्ली से पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।

'रेह', वासुदेव (कश्० ले०) [जन्म—1925 ई०]

जन्माध होने के कारण ये औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके किंतु प्रकृति ने विलक्षण स्मरण-शक्ति का वरदान दिया जिसके फलस्वरूप फारसी और संस्कृत के कई काव्य इन्हें कंठस्थ हो गये। ये बहुत भावुक एवं संवेदनशील कलाकार हैं। सांसारिक परिवेश के प्रति इनका दृष्टिकोण त्रासिकारी का-सा है। मौलिक और श्रेष्ठ कविता के कारण कश्मीर-भर में सुप्रसिद्ध हैं। 'शवगर्द' इनका सुप्रसिद्ध कविता-संग्रह है। ये शब्दचित्र, पदसालित्य और भावगांभीर्य गुणों से युक्त ओजस्वी कविता रचते हैं। इनकी भावी संभावनाएँ पूर्णतः प्रति-फलित हुईं तो निश्चय ही ये एक दिन महान् कवि के रूप में प्रतिष्ठित होंगे।

रेणा, शंकर (कश्० ले०) [जन्म—1939 ई०]

डा० शंकर रेणा शैशव से ही विचारशील थे और सामाजिक कुसंस्कारों-कुरीतियों के प्रति इनके मन में सहज आक्रोश रहा है। डाक्टर की शिक्षा प्राप्त की है और व्यवसाय से चिकित्सक है। मानव-शरीर की आधि-

व्याधियों के ताने-बाने से इन्होंने अपनी कहानियों को सँवारा है। इनकी कहानियाँ और उनमें के चरित्र प्रायः औपचाल्यों और चिकित्सालयों के ही गिरे धूमते हैं। जरा-जरा सी और छोटी-छोटी बातों को गहराई में देखने और उन पर बड़े-बड़े प्रयोग करने में डा० शंकर बड़े सिद्धहस्त हैं। इन्होंने ठेठ कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया है और शैली मार्मिक है। 1964 ई० में 'जितनि जल' (चिनगारियों की रोगनी) नाम का इनका पहला कहानी-संग्रह प्रकाशित हुआ है।

रंस, सी० एल० (क० ले०) [जन्म—1848 ई०; मृत्यु—1928 ई०]

जिन पाश्चात्य पंडितों ने कन्नड सीखकर कन्नड भाषा और साहित्य की मेवा की, उनमें स्व० बी० एल० रंस का नाम आदर के साथ लिया जाता है। ये मैसूर सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान अधिकार और शासन-विभाग के प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके थे। कन्नड सीखने वाले बालकों तथा पंडितों के उपयोगार्थ इन्होंने कतिपय ग्रंथों का प्रकाशन कराया था जिनकी भूमिकाएँ अच्छी और सुंदर हैं। इनके प्रकाशित ग्रंथों के नाम हैं—'अमरकोश', 'पद्यसार', 'कर्णाटक भाषा-भूषण', 'पंपरामायण', 'पंपभारत' और 'कर्णाटक शब्दानु-शासन'। कन्नड भाषा और साहित्य के प्रति इन्होंने जो प्रेम दिखाया था, वह कभी विस्मरण करने योग्य नहीं है। लगभग नव्वे वर्ष की दीर्घायु व्यतीत करने के बाद जुलाई 1928 में इनका स्वर्गवास हुआ।

रोग-शैया (बं० क०)

अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1940 ई० में लिखित रवींद्रनाथ ठाकुर (दे० ठाकुर) की 40 कविताओं का संग्रह है। कवि ने रोग की यंत्रणा में कातरता न प्रकट कर अपने निकट सेवा-कार्य में नियुक्त लोगों का चिंत-विनोद, विभिन्न हास-परिहास निज की उपेक्षा करके किया था।

रोग की वेदना और यातना को वे व्यक्ति-सत्ता में असंग अनादि काल से सृष्टि के रहस्यों के मध्य अनुभव करते हैं। दारुण रोग-यंत्रणा को जय कर के अत्यंत गंभीर और अविवलित विश्वास में आत्मा की जय-घोषणा कर रहे हैं।

इन कविताओं में कल्पना, भाषा एवं छंद का स्थान ले लिया है। उनसे वक्तव्य की महिमा, उपलब्धि की आंतरिकता एवं दृष्टि की स्वच्छता ने। रोग-वृक्ष में विपाद का वातावरण न उत्पन्न हो—अतः वे बीच-बीच में 'छडा' (ग्राम्य कविता) कहकर सबको आनंदित रखने की चेष्टा करते थे। पाठ्य के सब-सेविकाएँ इन कविताओं को लिपिबद्ध कर लेते थे।

रोडग वक्त्रिस (उ० प०)

रोडग वक्त्रिस अथवा वक्त्रिस जगदधु उड़ीसा के अनन्य स्वतंत्रता-सेनानी है। श्री चन्द्रधर महापात्र ने सर्व-प्रथम इस ऐतिहासिक पात्र का सर्वांगपूर्ण जीवन-चित्र अपने उपन्यास 'रोडग वक्त्रिस' में दिया है।

लोर्धा भूमि के क्षत्रियो ने वीरत्व से उत्कलीय इतिहास गौरवान्वित है। 1903 ई० में उड़ीसा अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। और उसके साथ ही सूत्रपात्र हुआ था स्वेच्छाचारी शासन का। उड़ीसा के वीर क्षत्रिय क्या तक इस अत्याचार को सहन करते? शताब्दियों से खड्ग का जवाब खड्ग से देते आये हैं। अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध उत्कल सेनापति वक्त्रिस जगदधु विद्याधर ने तलवार उठा ली थी। घर का मोह त्यागकर, बन्धा व पत्नी को भूलकर वक्त्रिस ने देशमातृका की सेवा में जीवन का विसर्जन कर दिया था। रोडग वक्त्रिस की उत्सर्ग-बहानी से उस तिमिराच्छन्न युग की सीमाएँ आलोकित हो उठी थीं।

रोमाचक पंजाबी कवि (प० ४०) [प्रकाशन-वर्ष—1938 ई०]

यह डा० गोपालसिंह (दे०)-कृत आलोचनात्मक कृति है। इस रचना में आधुनिक काल की पंजाबी रोमाचक कविता पर विस्तार में विचार हुआ है। इसमें आरंभ में कविता, कविता की परत, रोमाचवाद, पंजाबी कविता में रोमाचकता पर विचार करने में उपरान्त पूर्णसिंह भाई वीरसिंह (दे०), प्रो० मोहन सिंह (दे०), धनोराय चातरिक (दे०), किरपासागर (दे०) कृपासागर की कविता के रोमाचक तत्वों पर विचार किया गया है। डा० गोपाल सिंह की यह आलोचना मूलतः अंग्रेजी की रोमाचक कविता की समीक्षा पर आधारित है।

रोला (हि० परि०)

रोला छंद के प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएँ होती हैं। इनमें 11 और 13 मात्रा का पङ्क्तिगम होता है। उदाहरण

नव उज्ज्वल जलचार, हार हीरक-मी गोहति,
विच-विच छहरति बूंद, मध्य मुक्ता-मनि पोहति।
लोल लहर लहि पवन, एक पं द्वय इम आवत,
जिमि नर गन मन विविध, मनोरथ भरत मिटावत ॥

(भारतेंदु हरिश्चन्द्र 'सत्यहरिश्चन्द्र')

प्रायः वीररस और वर्णनात्मक काव्य में इसका प्रयोग अधिक प्रभावी होता है।

रोहल (सि० ले०) [जन्म - 1734 ई० के आसपास, मृत्यु - 1804 ई० के आसपास]

रोहल शाह फकीर के पुत्र थे और धरपारकर जिले के अमरकोट नामक नगर के समीप एक गाँव में रहते थे। जीवनकाल में वे सिंध के हाकिम गुलाम शाह बल्होडा और उनके पुत्र सरफराज खान बल्होडा का दरबार में अच्छे पद पर थे, परन्तु राजनीति में छल-बपट को देखकर वे त्यागपत्र देकर अपने गाँव चले गये थे। तत्पश्चात् उन्होंने अपने जीवन का बाकी समय दमाटन में व्यतीत किया था। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर आदि प्रदेशों का भी उन्होंने भ्रमण किया था। इन्होंने जीवन का बाकी समय उत्तरी सिंध के रोहिड़ी नामक तालुका में एक बीरान भूभाग को आनाद कर वही बिताया था। यह स्थान बाद में 'कडिडी' नाम में प्रसिद्ध हो गया।

इनका काव्य सिंधी और फारसी भाषाओं में मिलता है। सिंधी में इनका काव्य फुटून्त पद्यों के रूप में है। हिंदी में इस सन कवि के काव्य-ग्रंथ 'मन-प्रबोध', 'अद्भुत शब्द', 'मर्थज्ञान' और 'अगमवाणी' नामों में प्रसिद्ध हैं। सिंध के सूफी मत कवियों में इनका निराना स्थान है, क्योंकि इनकी रचनाओं में हिंदी के मन-काव्य और सिंधी के सूफी-काव्य का अनोखा मेल है।

रोहिनी (दे० पा०)

रोहिनी (शृंगारान्तर उद्गम—दे०) वनिमचन्द्र (दे०) की सर्वाधिक आलोचित स्त्री पात्र है। इन भाग्य-

वंचिता प्रौढा विधवा का जिस प्रकार अपने रूप के अहंकार पर कोई आग्रह नहीं है उसी प्रकार मिलन-लिप्सा में उसकी मुखरता तथा चटुलता पाठक को बार-बार चौंका देती है एवं आहत भी करती है। वासनादीप्त इस रमणी की रूप-वर्द्धि में हरलाल, गोविंदलाल, निशाकर पतंगों की तरह जलने के लिए आ उपस्थित हुए हैं। परंतु भोगतृष्णा की दुर्निवार आकांक्षा के स्वरूप का यह महिला अनुधावन नहीं कर सकी है। इसीलिए गोविंदलाल को उसने प्यार किया है, यह बात उसे बार-बार याद आयी है।

रूपगंचिता, विलास-प्रिय, आसंग-लिप्सु रोहिणी को गोविंदलाल से विस्वासघात नहीं करने पर भी गोविंदलाल के पास से ही मृत्युदंड मिला है। यों इस पात्र में विश्वासहंश्री नहीं होने का दृढ़ संकल्प नहीं है, इसलिए उसकी मृत्यु से शिल्पपक्ष को कोई हानि नहीं पहुँची है। वस्तुतः इससे शिल्प एवं भोक्ति का समन्वय सुदृढ़ हुआ है।

लक्ष्मणदंडेश (क० ले०) [समय—पंद्रहवीं शती का पूर्वार्ध]

विजयनगर के राजा प्रौढदेवराय के महामात्य, महायूर लक्ष्मण दंडेश ने 'शिवतत्त्वचिंतामणि' नामक वीरशैव-सिद्धांत-प्रतिपादक ग्रंथ लिखा है। इनका ग्रंथ-रचना-काल 1924 ई० माना जाता है। इनका ग्रंथ बृहदाकार है। ग्रंथारंभ में शंकर ने बताया है—“वितत वेदागम पुरातनोक्तियों (प्राचीन वचनकारों की वाणियों) के समस्त सार रूप 'शिवतत्त्वचिंतामणि' कृति की रचना कहेंगा।”

इस ग्रंथ में 55 संधियाँ अथवा अंतर्भाग तथा दो हजार से भी अधिक पद्य हैं। इसमें वार्धक पट्पदी का प्रयोग हुआ है। यह वीरशैव धर्म-संबंधी एक विश्वकोश है। इसका 'शिवतत्त्वचिंतामणि' नाम भी सार्थक है क्योंकि इसमें नित्यानित्यवस्तुविवरण, सकल-निष्कल-विचार, भुवनकोश, शिवलीलाओं तथा शिवलोक वर्णन, शिव-नंदी-संवाद, बसवचरित, गण-प्रशंसा, धर्माधर्म-विवरण आदि के साथ-साथ लिंग-धारण, पट्टस्थल आदि का भी वर्णन मिलता है। 'शिवतत्त्व' का समग्र निरूपण होने के कारण यह 'चिंतामणि' है। इसकी प्रतिपादन-शैली अच्छी है जो शंकर के गंभीर अध्ययन, चिंतन और प्रतिभा की निवशिका है।

लक्ष्मणसारसंग्रहमु (ते० क०) [रचना-काल—सोलहवीं शती ई०]

इसके लेखक चित्रकवि पेद्दना (दे०) हैं। इसमें कवि ने अपने को 'चित्रकाव्यधन' कहा है। हनुमान की स्तुति के रूप में इन्होंने भुक्तक-रचना (शतक) भी की थी। 'लक्ष्मणसारसंग्रहमु' काव्य-लक्षण बताने वाला अलंकार-ग्रंथ है। इसमें तीन आश्वास हैं। साधारणतः लक्षणग्रंथों के लेखक उदाहरणों के रूप में अन्य कवियों की रचनाओं से उद्धरण देते हैं। किंतु इसमें लेखक ने अपने ही लिखे उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। लक्षणग्रंथ के अंतर्गत दिए गए इन उदाहरणों से चित्रित होता है कि पेद्दना एक अच्छे चित्रकवि थे।

लक्षणा (पारि०)

'लक्षणा' ब्रह्माकरणों तथा काव्यशास्त्रियों द्वारा समान रूप से मान्य शब्द की प्रमुख शक्ति है। शब्द के जिस विशिष्ट व्यापार द्वारा रुढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर शब्द के मुख्यार्थ से भिन्न, किंतु प्रकारांतर से या किसी-न-किसी रूप में उसी से संबद्ध अर्थ का बोध हो उसे 'लक्षणा'-शक्ति कहते हैं—('मुख्यार्थबाधे—तद्योगे रुढितो ज्ञेय प्रयोजनात्'। अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा रोपिता क्रिया।'—मम्मट, काव्यप्रकाश, 2/9)। इस प्रकार लक्षणा-व्यापार की तीन अनिवार्य स्थितियाँ हैं: मुख्यार्थ की बाधा, व्यक्त अर्थ का मुख्यार्थ से किसी प्रकार का संबंध तथा रुढ़ि अथवा प्रयोजन। रुढ़ि अथवा प्रयोजन की दृष्टि से लक्षणा के दो प्रमुख भेद किए गए हैं—'रुढ़ि लक्षणा' और 'प्रयोजनवती लक्षणा'। गुण-साम्य तथा सादृश्येतर संबंधों के आधार पर 'प्रयोजनवती लक्षणा' के भी क्रमशः 'गौणी' और 'शुद्धा'—दो उपभेद माने गये हैं। इनमें से 'गौणी-लक्षणा' के 'सारोपा' और 'साध्यवसाना' तथा 'शुद्धा' के 'उपादान लक्षणा' और 'लक्षण-लक्षणा'—ये दो-दो प्रभेद सामान्य रूप से स्वीकृत हैं। परवर्ती आचार्यों ने उक्त भेदों का ही किंचित परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के साथ विस्तार किया है जिसके कारण लक्षणा के अनेक भेदोपभेद हो गये हैं। शब्द की तीन शक्तियों में से 'लक्षणा'-शक्ति द्वारा काव्य में सजीवता, मूर्तिमत्ता तथा समृद्धि का समावेश होता है; अतः साहित्य में इसका विशेष महत्व है।

लक्ष्मण (हि०, स० ५१०)

अयोध्यापति राजा दशरथ (दे०) के चार पुत्रों में से यह दूसरा पुत्र था। इसकी माता का नाम सुमित्रा तथा पत्नी का नाम उर्मिला था। सीता (दे०)-स्वयंवर में राम (दे०) द्वारा धनुष-भंग किये जाने पर परशुराम के साथ लक्ष्मण ने वायुयुद्ध किया था, जिस से इसके ओजस्वी तथा विनोदी स्वभाव का परिचय मिलता है। यह अपने भाई राम का अति भक्त था। विश्वामित्र के षड-रक्षार्थ राक्षसों का नाश करने के लिए इसने राम का साथ दिया था तथा राम को वनवास के समय अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर चौदह वर्ष के लिए उसके साथ चल दिया था। सीता को बीच में रख कर राम आगे और लक्ष्मण पीछे वन वन भटकते रहे। राम की आज्ञा से इसने दूरपंखला की नाव और वान काटे थे। स्वर्ण-मृग की माया के कारण जब राम मृग का पीछा करने चले गये थे तो लक्ष्मण को भी सीता को छोड़कर उनके पीछे जाना पड़ा था किंतु साथ ही लक्ष्मण रेखा से आगे न बढ़ने का आदेश दे गया था। सीता-हरण के बाद सीता के आभूषणों को पहचानने के लिए जब इस में पूछा गया तो इसका उत्तर था कि मैं तो केवल सीता-माता के पाद-भूषणों को ही जानता हूँ उसने भुज-बध और कुड़ली को नहीं जानता—इससे इसकी सञ्चरित्रता का प्रमाण मिलता है। लंका में इसने रावण (दे०) के पुत्र मेघनाद (दे०) (इक्ष्वाकु) के साथ छह बार युद्ध किया तथा अंतिम युद्ध में इसने उसका वध किया। रावण द्वारा फँसी गई अमोघ शक्ति के छाती में लगने पर यह मूर्छित हो गया था तथा हनुमान (दे०) द्वारा लाई गई सजीवनी वृद्धी से इसकी मूर्च्छा हट गयी थी। राज्याभिषेक के बाद राम द्वारा सीता का परित्याग करने के लिए यह सीता को रथ पर बाल्मीकि (दे०) के आश्रम तक छोड़ कर आया था। लक्ष्मण आतृ-मनित का एक उज्ज्वल उदाहरण है।

लक्ष्मण कवि एनुमु (ते० ले०) [समय—अठारहवीं शताब्दी ई०]

‘सुभाषित रत्नावली’ के सहासवीं लेखक एनुमु-लक्ष्मण कवि सङ्कृत और तेलुगु के प्रौढ़ कवि थे। सङ्कृत में इस कवि ने ‘सूर्यशतक’ की रचना की थी। तेलुगु में ‘रामेश्वर माहात्म्यम्’, ‘गंगा महात्म्यम्’, ‘सुभाषित रत्नावली’, ‘विदेवरुद्रोदाहरणम्’, ‘नसिंह दंडकम्’ और

‘रामविलासम्’ इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। ‘रामविलासम्’ रामायण के इतिवृत्त पर आधारित पाँच सर्गों (आश्वासों) का प्रबंध-नाट्य है। ‘सुभाषित रत्नावली’ में भर्तृहरि (दे०) के सुभाषितों का सरस, सुंदर और सुवोध अनुवाद है।

लक्ष्मण कवि पंडिपारि (ते० ले०) [समय—अनुमानित सत्रहवीं शताब्दी]

आध के बौध्दिकारों हनु में लक्ष्मण कवि का नाम महत्त्वपूर्ण है। ‘आधनामसंग्रह’ नामक इनकी पद्यबद्ध रचना में तेलुगु के देवज शब्दों (सङ्कृत से भिन्न) का वर्गीकृत संग्रह है। ‘अमरकोश’ की तरह इस रचना में भी देव वर्ग, मानव वर्ग, स्थावर वर्ग, तिर्यग्वर्ग आदि विभिन्न वर्गों में शब्दों का विभाजन मिलता है। इस शब्द-संग्रह के अतिरिक्त एक ही शब्द के विभिन्न अर्थों का संग्रह भी नानार्थक शब्द-भूची में दिया गया है। इस संग्रह में जो शब्द छट गए थे, उनका संग्रह बाद में अडियम मूरकवि नामक कोपकार ने अठारहवीं शताब्दी में ‘आधनामशेषम्’ नाम से प्रस्तुत किया था।

लक्ष्मणराव कोमराज (ते० ले०) [जन्म—1871 ई०, मृत्यु—1923 ई०]

आध में आधुनिक विज्ञान, स्वातन्त्र्याकांक्षा, इतिहास, आदि अनेक विषयों से संबंधित ज्ञान का व्यापक प्रसार करने के लिए इन्होंने 1906 ई० में ‘विज्ञान चंद्रिका प्रथमाला’ की स्थापना की थी। इस प्रथमाला के अंतर्गत इन्होंने विज्ञान, साहित्य, कला आदि विषयों में सबद्ध अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इससे उपरान्त विश्व की संपूर्ण ज्ञान-राशि को तेलुगु में उपलब्ध बनाने के उद्देश्य से ये ‘आधविज्ञानसर्वस्वम्’ (दे०) (विद्वज्जगत्) के निर्माण की ओर प्रवृत्त हुए थे। ऐतिहासिक अनुसंधान, कला, साहित्य आदि विषयों पर रचित इनके अनेक निबंध अत्यंत सोचप्रिय हुए हैं। इस प्रकार आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के मंच पर प्रचार-प्रसार की दिशा में इनका कार्य स्तुत्य रहा है।

लक्ष्मण सिंह (हि० ले०) [जन्म—1826 ई०, मृत्यु—1896 ई०]

इनका जन्म आगरा के बजौरपुरा नामक

स्थान में हुआ था। सरकारी सेवक होते हुए भी ये साहित्यागुरागी व्यक्ति थे। भारतेंदु-पूर्व हिंदी-गद्यकारों में इनका ऐतिहासिक महत्व है। ये विद्युद्ध हिंदी के समर्थक थे तथा अरबी-फारसी के सहज स्वीकृत शब्दों को भी ग्राह्य नहीं मानते थे। 1861 ई० में इन्होंने आगरे से 'प्रजा हितैषी' पत्र निकाला था। इसके माध्यम से इन्होंने हिंदी के आदर्श रूप का नमूना लोगों के सामने रखा था। कासिदास (दे०)-कृत 'अभिज्ञान साकुंतलम्' (दे०) के अनुवाद से इन्हें पर्याप्त प्रसिद्धि मिली थी। हिंदी-प्रेमी पाश्चात्य विद्वान फ्रेडरिक पिनकोट ने इसे इंग्लैंड से प्रकाशित कराया था। इंडियन सिविल सर्विस की आई० सी० एस० की परीक्षा में इसे पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकृत किया गया था।

लक्ष्मीकांतमा, ऊटकूरि (ते० ले०) [जन्म—1917 ई०]

ये तेलुगु-लेखिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 'आंध्रकवयित्रिणु' नामक ग्रंथ पर इनको पुरस्कार भी मिला है। ये आंध्र साहित्य अकादमी की सदस्या भी हैं।

लक्ष्मीकांत कवि, घल्लिजेपल्लि (ते० ले०) [जन्म—1881; मृत्यु—1953 ई०]

इनका जन्म वापटला तालुके के इटिकंपाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम नरसिंह शास्त्री तथा माता का आदिलकम्ममा था। मामा और बुआ के पास रहकर इन्होंने प्राचीन काव्य-साहित्य का अध्ययन किया। बचपन से ही संगीत-साहित्य में अभिरुचि थी। आरंभ में वे कर्नूल के सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में हेड गुमास्ता रहे; उसके बाद गुंटूर के हिंदू कॉलेज में तेलुगु-विभाग के प्रधान। 'अवधान'-प्रक्रिया के पीछे पड़ने के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी और कुछ समय तक अवधान-विद्या का प्रदर्शन करते रहे। स्वराज्य-आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया और नमक-सत्याग्रह के संदर्भ में दो वर्ष तक जेल में रहे। चल्लपल्लि के जमींदार की सहायता से गुंटूर में 1926 ई० में इन्होंने चंद्रिका मुद्रणालय (प्रेस) की स्थापना की जो बाद में विख्यात बना। 1930 ई० रंगून (बर्मा) में भाषण देने तथा नाटकों को प्रदर्शित करने के कारण इन्हें 'कविता-कलानिधि' की उपाधि से सम्मलंकृत किया गया।

तेलुगु-नाटक तथा रंगमंच के क्षेत्र में इनकी

पर्याप्त प्रतिष्ठा थी। जेल में रहते समय इन्होंने 'सत्य हरिश्चंद्रोद्यम' नाटक (1912 ई०) की रचना की जो अति प्रसिद्ध हुआ। पद्य-रचना की विविष्ट शैली के कारण यह नाटक 40-50 वर्ष तक निरंतर अभिनीत होता रहा। इन्होंने भी 1926 ई० में 'फस्ट कंपनी' के नाम से नाटक-मंडली की स्थापना की और कई नाटकों को अभिनीत कराया।

सुप्रसिद्ध सिनेमा-निदेशक सी० पुल्लय्या के प्रोत्साहन से इन्होंने सिनेमा-क्षेत्र में प्रवेश किया और कथा, संवाद, गीत आदि की रचना कर नाम कमाया। 1942 ई० में इस क्षेत्र भी 'पुंभाव-सरस्वती' के विच्छेद से सम्मानित हुए। 'उत्तरराधयन्त्र', 'दुद्धिमतीविलासम्', 'साम्राज्योद्यम' (नाटक); 'ब्रह्मरथम्', 'मणिमंजुषा' (उपन्यास); 'शिवानंदलहरीगतकम्' (शंकराचार्य की कृति का अनुवाद), 'स्वराज्यसमस्या' (पद्यकृति) आदि इनकी प्रकाशित रचनाएँ हैं। इन्हें 'सत्यहरिश्चंद्रोद्यम' नाटक के कारण अपार यश प्राप्त हुआ है।

लक्ष्मी देवी (पं० क०)

यह श्री किरपासागर-रचित महाकाव्य है। इसका आधार वाल्टर स्कॉट की प्रसिद्ध प्रति लेडी आर्क द लेक' को माना जाता है। लक्ष्मी देवी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य से निवासित एक सरदार बलबीर सिंह की कन्या है। सारा वृत्तान्त इसी रमणी के चरित्र से संबद्ध है। लक्ष्मी देवी वन में महाराजा रणजीत सिंह की सहायता करती है। युद्ध में पकड़ गए सरदार जैमलसिंह और अपने पिता को लाहौर पहुँच कर महाराजा से मिल कर जेल से छुड़वा लेती है। इसका कथानक अधिकांशतः काल्पनिक है। इसे पंजाबी साहित्य का गौरवपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य महाकाव्य के लक्षणों का निर्वाह किया गया है। इसके युद्ध-वर्णन सजीव हैं और प्रकृति-चित्रण मोहक है। शृंगार-वीर-रौद्र आदि रसों की चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। काव्य-भाषा खड़ी बोली के शब्दों से अलंकृत पंजाबी का प्रयोग भी कवि ने किया है। यह महाकाव्य पंजाबी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है।

लक्ष्मीघर (पं० पा०)

यह प्र० सादिलकर (दे०) के 'संगीत मानाप-

मान' नाटक का प्रतिनायक है। लक्ष्मी की कृपा-दृष्टि के कारण ही इसे अपनी धन-संपत्ति का अत्यधिक अभिमान है। यह धनवान है, परंतु निर्बुद्धि होने के कारण ही सभी पात्रों के उपहास का कारण बनता है। धन के बल पर ही यह नायिका भामिनी के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट करने के नानाविध उपाय करता है। नाना प्रकार के रतन-आभूषणों को पहनकर अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता घूमता है। रह-रहकर इसे ईश्वर की सृष्टि पर क्षोभ होता है कि उसने शरीर से और अधिक अग-प्रत्यग क्यों न बनाए जिससे यह और अधिक आभूषण पहन सकता। इसी से यह आभूषणों का सङ्कलन अपने साथ रखता है। प्रणय-निवेदन के अवसर पर बड़-चढ़कर बोलता है, परंतु चोरो की सामने देखकर ही इसमें देवता कूब कर जात है। यह अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाकर प्राणों की भीख मांगते हुए कहता है कि मेरे सारे आभूषण जो मैंने पहने हुए हैं और जो मेरे सङ्कलन में हैं ले लो और मेरी जान बख्श दो। भामिनी का धैर्यधर के प्रति आकर्षण जानकर ही भामिनी को अपनी उपपत्नी (रखैल) होने का प्रवाद प्रचारित कर धैर्यधर को अपने मार्ग से हटाना चाहता है। किंतु अपन त्रियाकलापा से नाटकीय प्रभावित्वि मे निरंतर हास्य को बनाए रखता है। मराठी के हास्य-चरित्रों का यह अमर पान है।

लक्ष्मीनरसिंहमु, चिलकमति (ते० ले०) [जन्म—1867, मृत्यु—1946 ई० 1]

ये राजमहेन्द्रवरमु के रहने वाले थे। अध्यापन इनका मुख्य कार्य रहा है। ये अच्छे सुधारक तथा महान् साहित्यकार भी थे। इन्होंने समसामयिक महापुरुष वदु-कूरि बीरेगालगमु का अनुसरण किया और उनके समाज-सेवा तथा साहित्य-सेवा से सबद मार्ग को पुष्ट किया। इनके ग्रंथ ये हैं—'कीवकवध', 'द्रीपक्षीपरिणयमु', 'गंधो-पाख्यानमु' (६०) आदि नाटक, भास के नाटकों के तेलुगु अनुवाद, 'रामचंद्रविजयमु' (६०), 'अटलगवाई', 'वर्पूरमजरी', 'सौंदर्यतिक्का', 'गणपति' आदि उपन्यास, 'राजस्थान-कथावली' जैसी कथा-रचनाएँ, 'महापुराण लु' (जीवनिर्णय) आदि। ये अच्छे प्रहसन-लेखक थे। इनके प्रहसनों की मूल्या अस्सी से अधिक है। इन्होंने आत्मकथा लिखी तथा 'मनोरमा', 'देसमाता' और 'सरस्वती' नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। रंगमंचीय नाटक लिखन में इन्हें पूर्ण सफलता मिली और

प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक के रूप में आध्र-स्वर्ण के नाम से विख्यात हुए। समसामयिक जीवन-परिस्थितियों की साहित्य के अत्यंत प्रतिबिंबित करने में तथा सरस भावों को ललित शब्दों के द्वारा हास्यमय ढंग से अभिव्यक्त करने में इनकी क्षमता अद्वितीय है।

आध्र-साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग के प्रवर्तक महान्भावों में लक्ष्मीनरसिंहमु का भी प्रमुख स्थान है। 1943 ई० में इनकी आध्र विश्वविद्यालय में 'कला-प्रपूर्ण' की उपाधि से सम्मानित किया था।

लक्ष्मीनरसिंहराव, पानुगटी (ते० ले०) [जन्म—1865 ई०, मृत्यु—1940 ई०]

ये आध्र के राजमहेन्द्रवरमु नामक गहर के रहने वाले थे। ये तेलुगु तथा संस्कृत के विद्वान् थे और अंग्रेजी-साहित्य से भी अच्छी तरह परिचित थे। ये निडर तथा हंसमुख स्वभाव के थे और प्राचीन संस्कृति तथा परंपरा के प्रति गौरवपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते जाते थे। इन्होंने एक सुधारक के रूप में अनेक रचनाएँ की थीं। अपनी वटुमुली प्रतिभा के कारण इन्होंने आगेगदि, उलाम् जैसी कुछ रियासतों में मन्त्रिपद का भी भार संभाल लिया था। प्रधानतः इनको पिठापुरम् के राजाओं की ओर से अधिक प्रोत्साहन मिला था। इनकी रचनाएँ हैं 'माक्षी' (६०) (निबन्ध-संग्रह—6 भाग), 'कल्याणराघवम्', 'पुट्टमगराघवम्', 'धनवानराघवम्' तथा 'विजयराघवम्' (ये चारों नाटक रामायण में सबद हैं), 'राधाकण्ठु', 'विप्रनारायण' जैसे पौराणिक नाटक, 'वृद्धविवाहम्', 'कठामरणम्' आदि कल्पित नाटक। इन्होंने भगवान बुद्ध से सबद 'बुद्धवोधसुधा' नामक नाटक भी लिखा था। इनकी आत्मकथा अपूर्ण ही रह गई।

लक्ष्मीनरसिंहराव प्रधानतः नाटककार और निबन्धकार थे। इनके नाटक रंगमंच पर अत्यंत सफलता-पूर्वक प्रदर्शित किए गए थे। इनके नाटकों के कथानक में वैविध्य है। रामायण की कथा न इनकी रचना में नाटकों का रूप धारण कर लिया था। जनेन पोगागित नाटकों ने अतिरिक्त इन्होंने 'प्रचंड-बाणवध'-जैसा कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे थे। इनका 'गंधो-पाख्यान' तथा 'कठामरण' नामक नाटक आध्र-जनता के बीच अत्यंत प्रचलित हुए हैं।

सफलता नाटक-रचना के अनिवार्य इनके यग का कारण 'माक्षी' नामक निबन्ध-संग्रह भी है।

अंग्रेजी में एडिसन तथा स्टील के द्वारा लिखे गए 'स्फोटक' के अनुसरण पर इन्होंने इन निबंधों की रचना की थी। सरस हास्य से युक्त सुधारात्मक दृष्टि इनके निबंधों के अंतर्गत पग-पग पर परिलक्षित होती है। इनके विचारों की अभिव्यक्ति में निर्भीकता, स्पष्टता तथा प्रभावोत्पादकता है। इनके निबंधों में विचारों की अभिव्यक्ति के साथ-साथ उपयुक्त शब्दों का चमक और संयोजन भी मार्मिक है। बीरेदालियम् की तरह इन्होंने भी अपनी रचनाओं को समाज-सुधार के साधन बना दिया था।

सफल नाटककार तथा सफलतम निबंधकार के रूप में लक्ष्मीनारायण का नाम तेलुगु-साहित्य के इतिहास में अमर रहेगा।

लक्ष्मीनारायण, उंनव (ते० ले०) [जन्म—1873 ई०; मृत्यु—1958 ई०]

लक्ष्मीनारायण जी ने सत्तेनपल्लि तहसील में स्थित वेनुलुप्पाडु नामक ग्राम में जन्म लिया। इन्होंने एफ० ए० तक गूंदूर के क्रिश्चियन कॉलेज में विद्याध्ययन किया। 1913 ई० में ये इबलिन गये। वहाँ बारिस्टरी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उस समय प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डिवेलरा से परिचय प्राप्त किया। स्वदेश लौटने के अनंतर ये कुछ समय तक मद्रास और गूंदूर नगरों में वकालत का पेशा करते रहे।

गांधी जी के आदेशानुसार 1920 ई० में इन्होंने अपने पेशे को तिलांजलि दे दी। स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में ये जनता में आदर पाते लगे। राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने के साथ ये समाज-सुधार के कार्यों में भी काफी तत्पर रहते थे। 1920 ई० में विषयाओं के लिए इन्होंने एक सेवाश्रम की स्थापना की तथा 1922 ई० में स्त्री-शिक्षा के हित 'शारदा-निकेतनम्' नामक विद्यालय खोला जहाँ स्त्रियों को गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार सिलाई आदि औद्योगिक कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह संस्था आजकल भी समाज-सेवा में तत्पर है।

लक्ष्मीनारायण जी का साहित्यिक व्यक्तित्व भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्राचीन कवियों में तिककना (दे०) इनका सर्वाधिक प्रेमपात्र कवि था। ये अपने युग के सफल उपन्यासकार थे। इनका उपन्यास 'पालपल्लि' (दे०) गांधीवाद से प्रभावित तेलुगु का उच्चकोटि का

उपन्यास है। इसमें अभिव्यक्त विद्रोही भावों से भयभीत होकर तत्कालीन प्रशासन ने इसका निषेध किया। इसी अन्य कृतियों में 'नायकुरालु' उल्लेखनीय है।

लक्ष्मीबाई (हि० पा०)

यह वृंदावनलाल वर्मा (दे०) के प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 'भांसी की रानी' (दे०) की नायिका है। प्रथम भारतीय स्वाधीनता-संग्राम की अमर सेनानी लक्ष्मीबाई का धीर्य-पराक्रम से भंडित चरित्र भारतीय अध्येताओं के लिए सर्वथा अपरिचित नहीं है किन्तु उपन्यासकार ने ज्ञातव्य सामग्री तथा अपनी कल्पना के रंग से एक ऐसी जीवंत चरित्र-सृष्टि की है जिसे द्वितीय-साहित्य के लिए एक मूल्यवान् निधि माना जा सकता है। उन्होंने अत्यंत पुष्ट ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह स्थापना की है कि रानी लक्ष्मीबाई का धीर्य परिस्थिति-जन्य न होकर जन्मजात था और वह स्वराज्य के लिए लड़ी थी। लेखक ने रानी को पत्नीत्व तथा मातृत्व के सभी कोमल गुणों से भंडित दिखाकर एक आदर्श नारी के रूप में चित्रित किया है।

लक्ष्मीरंजनमु, खंडवल्लि (ते० ले०) [जन्म—1908 ई०]

ये ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता, समालोचक तथा निबंधकार है। आंध्र जनता के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित 'आंध्रलुचरित्र-संस्कृति' नामक इनकी रचना को विशेष ख्याति मिली है। इनका 'आंध्र-साहित्यचरित्र' तेलुगु-साहित्य के इतिहास पर रचा गया ग्रंथ है। 'तेलुगु दुक्कि' इनके निबंधों का संकलन है। 'आंध्रविज्ञानसर्वस्वम्' नाम से प्रकाशित तेलुगु-विश्वकोश का संपादन-कार्य भी इन्होंने किया है।

लक्ष्मीश (क० ले०)

'जैगिनि-भारत' (दे०) के कवि लक्ष्मीश कन्नड श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। इनका रचना-काल सोलहवीं शती (1550 ई०) माना जाता है। इनकी जीवनी के बारे में विशेष बातें ज्ञात नहीं हैं। इनका निवास-स्थान देवनूर या सुरपुर कहा जाता है। वहाँ भगवान् लक्ष्मीरमण का मंदिर है। लक्ष्मीश के इष्टदेव ये ही लक्ष्मीरमण हैं जिनका उल्लेख इनके काव्य में उपलब्ध होता है। लक्ष्मीश की जाति के विषय में पर्याप्त

चर्चा हुई है। विद्वानों ने इको भागवत-संप्रदायी माना है। इनके ग्रंथ में भक्ति की पावन गया रही है।

‘कन्नड-जैमिनि-भारत (दे०) ससृष्ट-जैमिनी भारत का सखिप्त अनुवाद है, परंतु वह स्वतंत्र कृति के गुणों से भी परिपूर्ण है। इसमें क्या ससोप में बड़ी गयी है, पर उससे प्रभाव किसी प्रकार घटा नहीं है। लक्ष्मीश ने कन्नड कवियों की परंपरा के अनुसार मूल ग्रंथ का अनुसरण करते हुए भी अपनी स्वतंत्र प्रतिभा को प्रकाशित किया है। मूल के कुछ अनावश्यक वर्णन और उपदेश इन्होंने छोड़ दिये हैं नवीन प्रसंग और वर्णन जोड़ दिये हैं। इन्होंने भक्ति, शृंगार और वीर रस के बड़े मनमोहक चित्र प्रस्तुत किये हैं। इनके कथा नक का शिल्प काव्य शिल्प है, पुराण शिल्प नहीं है। कथानक में इन्होंने विशेष परिवर्तन नहीं किया है, तथापि उसमें महान् आकर्षण है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अत्यंत सन्मयता के साथ कथानक का वर्णन किया है। सुधन्वा, बभ्रुवाहन, तब कुरा तथा चद्रहास की कथाओं में इनका कला-नैपुण्य देखते ही बनता है। ‘सीतापरिस्थान’ वाले प्रसंग में चारण्य की अदभुत सृष्टि है तो ‘सुधन्वा’ और बभ्रुवाहन’ जैसे कथा प्रसंगों में ओज का जाड़ है। ‘चद्रहास की कथा इनकी सर्वश्रेष्ठ सरस रचना है। लक्ष्मीश ने अपने काव्य को ‘श्रीकृष्णचरिता-मृत’ कहा है। अनेक कथा-प्रसंगों के द्वारा इन्होंने श्रीकृष्ण की महिमा का ही वर्णन किया है। इनकी दृष्टि में श्रीकृष्ण ही कथा के नायक हैं। वे समस्त कार्य व्यापार के सुत्रधार हैं। उनसे बिना तृण भी नहीं चल सकता।

श्रीकृष्ण पर कवि का ध्यान केंद्रीभूत होते हुए भी अन्य पात्रों के चरित्र चित्रण में बड़ा कीसल दयाया गया है। अर्जुन, बभ्रुवाहन, सुधन्वा योवनादेव, मयूर-ध्वज आदि पुरुष पात्र तथा सीता, प्रभावती, ज्वाला, बड़ी, विषया आदि स्त्री पात्र इनके काव्य मंदिर की सजीव प्रतिमाएँ हैं।

लक्ष्मीश न ‘वार्धक पटपटी छद म काव्य लिखबर’ (दे०) और मार्ग (दे०) का मुंदर समन्वय किया है। इनकी कविता म स्वाभाविकता है, संगीतात्मकता है तथा भाषा प्रौढ और प्रभविष्णु है। वे पंडित और भक्त दोनों ही हैं।

लखिंदर (बं० ११०)

चद्रधर (दे०) एवं सनका के पुत्र लखिंदर

की सप्तदश से मृत्यु एवं पुनर्जीवन-प्राप्ति की कहानी ही ‘मनसा मगल, (दे०) काव्य-मरपरा की विषय-वस्तु है। चद्रधर के साथ मनसा के विरोध के फलस्वरूप ही लखिंदर का जीवन-नाश होता है। चद्रधर के छह पुत्रों का जीवन नाश भी इसी एक कारण से हुआ था। वेहुला (दे०) के साथ लखिंदर के विवाह की रात्रि में ही सप्तदश से लखिंदर की मृत्यु होती है। वेहुला की अधुधार की तरफों पर बहती हुई लखिंदर की जीवन-नीका अमृतलोक के द्वार पर पहुँचती है एवं वेहुला के जीवन-मथित कारण के द्वार पर पहुँचती है एवं वेहुला से दैवी वरणा की धारा उतर आती है। मनसा की कृपा से लखिंदर पुनर्जीवन प्राप्त करता है। उसके बाद अपने भवन में उसका पुनरागमन होता है और तब कवियों ने चद्रधर के द्वारा मनसा पूजा का उल्लेख किया है। दैवी रोप का कारण लखिंदर फिर दैवी महिमा का आश्रय भी है। लखिंदर के चरित्र के विकास की संभावना अत्यंत सीमित है। वस्तुतः कहानी के लिए ही लखिंदर का चारित्रिक विकास नहीं हो पाया है।

लघुशब्ददुशेखर (स० ५०) [रचना-काल—स० 1787-1867 ई० के मध्य]

इस ग्रंथ के प्रणेता व्याकरणशास्त्र के उद्भूत विद्वान् नागेन (दे०) हैं। लघुशब्ददुशेखर सिद्धांत-बौमुदी’ (दे०) का व्याख्या-रूप ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सिद्धांत बौमुदीस्य फिट्सूत्र-वृत्ति पर विविध व्याख्या वर्तमान है।

यह ग्रंथ व्याकरणशास्त्र का महनीय ग्रंथ है। स्वयं नागेन ने इसे पुत्र तथा ‘मजूपा’ को कन्या कहा है—‘शब्ददुशेखर पुत्रो मजूपा चैव कन्याया। स्वमतो सम्यगुत्साध निबोधेरपितो मया ॥’

व्याकरणशास्त्र के गहन शास्त्रीय पक्ष की दृष्टि में यह ग्रंथ विविध रूप में उपादेय है।

लटकमेलक (स० ५०) [समय—बारहवीं शताब्दी]

‘लटकमेलक’ मन्त्र का अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रख्यात प्रहसन है। इसकी रचना कान्यकुब्जाधीन गोविन्द-चद्र के मन्नाडि शायर ने की थी।

‘लटकमेलक’ का अभिप्राय है घूर्तममेलन। इसका कथानक बड़ा मनोरंजक है। दो अंकों के इस

प्रहसन का कथानक शाक्त तथा जैन-साधुओं की प्रेम-कहानी से संबंधित है। कोलमहाबलजी सभासलि की पत्नी का नाम कलहप्रिया था। सभासलिजी मदनमंजरी नामक वेदया के घर जाया करते थे। वहाँ एक दिगंबर सूरिजी भी आते थे। पर उनका प्रेम, वेदया की अंग-रक्षिका कुटनी 'दंतुरा' से हो गया। 'सभासलि जटाक्षुर' की दंतुरा से शादी करा देते हैं और स्वयं मदनमंजरी के साथ मस्त रहते हैं। इस प्रधान वृत्त के साथ घूर्त बच्चों, बौद्ध भिक्षु, रुखे पंडित आदि को जोड़कर कथानक को और भी रोचक बना दिया गया है।

पात्रों का चरित्र-चित्रण तो एक-दो पृष्ठों में अत्यंत कुशलता से किया गया है पर दर्शकों के मन पर उसकी अमिट छाप पड़ती है।

लता (गु० पा०)

लता श्री गुलाबदास ब्रोकर की प्रख्यात कहानी 'लता शू बोले ?' की स्त्री-यात्रा है। इस परिणीता नारी को अपने विज्ञान-रसिक पति सुरेश के प्रति प्रेम और निष्ठा है। परंतु पति के साहित्य-प्रेमी मित्र निरंजन के प्रति यह अधिक आत्मीय भाव की अनुभूति करती है। यही भाव आगे चलकर स्त्री और पुरुष के सनातन आकर्षण का रूप धारण कर लेता है। दोनों अपने को संयमित रखने की भरसक चेष्टा करते हैं किंतु एकांत प्राप्त होते ही आकर्षण के अधीन हो जाते हैं।

आधुनिक युग में समान शील-व्यसन भी किस प्रकार पारस्परिक आकर्षण का कारण बनता है, इसी की कथामय अभिव्यक्ति लेखक ने लता के माध्यम से की है। इस कहानी का गुजरात में इतना प्रबल आकर्षण हुआ है कि बाद के गुजराती के अनेकानेक भूषण्य साहित्यकारों ने इसे आगे बढ़ाया है।

लता (अ० कृ०) [रचना-काल—1948 ई०]

ज्योतिप्रसाद आगरवाला (दे०) के इस नाटक में द्वितीय महायुद्ध के समय गाँवों पर मिसिलरी के अत्याचारों का वर्णन है। लता आदर्शवादी नारी नहीं है, किंतु साधारण ग्रामकन्या का प्रतिरूप भी नहीं है। जापानी आक्रमण के समय उसके पिता आदि मारे जाते हैं। वह तालुकदार के घर आश्रय लेकर अनेक अत्याचार सहती है; कुछ दिन वह एक बूढ़े मुसलमान के आश्रय

में भी रहती है। वह नर्स बनकर अंग्रेजी सेना के साथ कोहिमा जाती है, वहाँ बंदी होकर वह आकाद हिंद फौज में भर्ती होती है। वह अंग्रेजी सेना से युद्ध करती हुई मारी जाती है। नाटक के चरित्र, घटना और संवाद यथार्थवादी हैं। प्रभाव की दृष्टि से इसे ट्रेजेडी कहा जा सकता है, किंतु ट्रेजेडी का सार्वभौम आवेदन इसमें नहीं है।

लय (पारि०)

'लय' छंदोवद्ध भाषा का एक अनिवार्य तत्व है। यह मूलतः संगीत का तत्त्व है और साहित्य के जिन रूपों में संगीतात्मकता अथवा भेद्यता का संस्पर्श रहता है वहाँ इसका अस्तित्व अनिवार्य है। इसका रूप हृदय की धड़कन, श्वास-प्रश्वास, श्रुत-परिवर्तन, उचार-मात्रा, नदी-प्रवाह, पक्षियों के पंख फड़फड़ाने, वर्षा आदि प्रकृति के सभी रूपों में देखा जा सकता है; 'परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी-हरी पत्ती के हिलने में लय है' (जयशंकर 'प्रसाद': 'स्कंदमुक्त')। प्रकृति से सीधे उद्भूत और प्रभावित होने के कारण संगीत में इसका स्थान सर्वप्रमुख है और काव्य के संगीत से संपृक्त होने के कारण उसमें भी इसकी स्थिति अनिवार्य है। यह अपने आप में एक इंद्रिय-संबंध और अमूर्त तत्व है कला (दे०) में इसकी भूमिका दोहरी है: संरचनात्मक दृष्टि से विविध अंतर्तत्त्वों में संचलेपन और समंजन तथा तात्त्विक रूप से भावोद्बोधन के द्वारा रागदीप्ति। साहित्य में एक स्थान केवल कविता में ही नहीं है, गद्य में भी है। पद्य में इसकी स्थिति नियत और गद्य में अनियत मानी गई। अतुकांत और मुक्त छंदों की छंद-सिकता लय के कारण ही है।

ललितलताम (हि० कृ०) [रचना-काल—1659-1688 ई० के बीच]

मतिराम-प्रणीत यह एक अलंकार-विषयक ग्रंथ है। इसमें केवल अलंकारों का प्रतिपादन किया गया है। जयदेव और अप्यय दीक्षित (दे०) के अतिरिक्त कहीं-कहीं मम्मट (दे०) तथा विश्वनाथ (दे०) के ग्रंथों से भी सहायता ली गई है। उदाहरणों को अलग से कवित्त-सवैया-दोहा छंदों में भी प्रस्तुत किया गया है, जो प्रायः सरस, मनोहर एवं ललित हैं। कुल मिलाकर यह रीतिकाल का प्रसिद्ध अलंकार-ग्रंथ है।

ललिता (गु० पा०)

गुजराती-नाट्य के जनक रणछोड भाई उदयराम (दे०)-रचित 'ललिता दुख दर्शक' (दे०) नामक नाटक की प्रधान स्त्री पात्र ललिता, शराबी, व्यभिचारी व दुश्शील पति की पतिपरायणा, महनशीला और पीडिता पत्नी है। उस युग में प्रचलित अनमेल विवाह की समस्या का वह प्रतिनिधित्व करती है।

गुजराती की प्रथम सामाजिक नासदीय नाट्य कृति के रूप में 'ललितादुःखदर्शक' का अपना महत्व है। तबक भङ्क वाले पारसी रगमचीय नाटकों की तुलना में यह नाटक अत्यंत सरल है। 'ललिता' के अपार कष्टों को देखकर उस युग के दर्शकों पर दंडा गहरा प्रभाव पड़ा। समाज सुधार की मूल वृत्ति पर आधुत यह नाट्य कृति गुजराती नाट्य-साहित्य में उपनाल की एक उत्कृष्टनीय रचना है।

ललिता (मल० पा०)

'पूतनामोक्षम्' नामक कथकलि काग्न-ग्रथो की नायिका पूतना का एक रूप यह है। पहले वह एक सुदरी तरुणी के वेश में रगमच पर आती है। यही ललिता है। तदनंतर वही पूतना के रूप में प्रत्यक्ष होती है।

ललितादुःखदर्शक नाटक (गु० क०) [प्रकाशन वर्ष—1877 ई०]

रणछोडभाई उदयराम (दे०) के इस नाटक का विषय है अनमेल विवाह। ललिता (दे०) नाटक की नायिका है और बचपन में उसका विवाह चरित्रहीन नंदकुमार से होता है जो सर्वदुर्गुण-अपन्न है। यह गुजराती का पहला कर्णात नाटक है और इस पर पश्चिम के नासदी-नाटकों का प्रभाव है। लेखन में स्वयं ही एक एक नाट्य भङ्क की रचना की थी और उगवे द्वारा नाटक प्रस्तुत हाता था।

लिए नियुक्त किए गए थे। 'सिंहासन बत्तीसी', 'वंताल पच्चीसी', 'प्रेम सागर', 'राजनीति' आदि इनकी प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। आनुप्रासिक किंतु आडंबरपूर्ण भाषा-प्रयोग तथा उर्दू के शब्दों का यथासक्ति बहिष्कार इनके लेखन की प्रमुख विशेषताएँ हैं। हिंदी-गद्य के उन्नायकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

सल्लेख्यरी (सलछद) (कश्० ले०) [जन्म—अनुमानत 1335-1340 ई०]

इनका जन्म धीनगर से पांच मील दूर दक्षिण की ओर पाट्टेउन नाम के गाँव में हुआ था। परिपक्व बुद्धावस्था में समर्थिदय होने का समय अज्ञात। अत्यायु में विवाह। समुराल में इनका नाम पदमावती रखा गया था। सास और पति के द्वारा इन्हें तरह-तरह की यातनाएँ दी गईं। ये मुल्तान अलाउद्दीन एक सेल नूरद्दीन बत्ती (मुद ऋषि) की समकालीन थी। सौवमत और तसब्बूफ के जिस ससर्ग ने कश्मीर में ऋषिमल या ऋषि-परपरा को जन्म दिया, सलछद या सल आरिफा उसी ऋषि परपरा की प्रतीक-प्रवर्तिता हैं। श्रुति और स्मृति का मया करने योग और निर्गुण भक्ति मार्ग के सम्मिश्रण से, विरोधित 'नाद-निद्रा साधना' द्वारा जीवन की सफलता एक मोक्ष-प्राप्ति का संदेश देने वाली आदि-वर्षयित्री सलछद ने प्रथम बार जनमाधारण की भाषा कश्मीरी में अध्यात्मवाद और दैनिक जीवन के अनुभवों को बाखों के साने बाने में सँवारा। इन्हें सिद्ध मोल से दीक्षा प्राप्त हुई थी। 'सल' का अर्थ है 'सलवता मास'। बदाचित्त सलबते पेट के कारण 'सल' नाम पड़ा और सिरोधार्या होने के पश्चात्स्वरूप 'सलछद' बहनाई। गागर में सागर भरने वाले इनके 'वाकों की प्रामाणिक मर्यादा लगभग 171 है। ज्ञान विचारों की गहनता एक प्रौढता कश्मीरी भाषा की प्रौढता और परिपक्वता प्रदान करने का श्रेय सलछद की ही प्राप्त है। कश्मीरी भाषा एक साहित्य में इनका यही स्थान है जो हिंदी में चंद्रबरदाई (दे०) का और अँग्रेजी में चॉसर का।

सल्लूसास (हि० ले०) [जन्म—1763 ई०, मृत्यु—1835 ई०]

इनका जन्म आगरा में हुआ था। ये फोर्ट विलियम कालेज, कलकत्ता में हिंदी-गद्य में ग्रंथ-रचना के

लहना (बं० पा०)

ग्रामीण लोड-जवाओं के राज्य में प्रकृषाओं का मार्ग अतिशय कर 'बटीमडल' (दे०) की लहना मध्ययुग के कविचित्त में आ उपस्थित हुई है। बट घन-

पति की प्रथम स्त्री है। खुल्लना के रूप से मुग्ध धनपति ने लहना को यह समझाया है कि अपनी सेवा-टहल के लिए उसने खुल्लना से शादी की है। मंगल-काव्य की लहना सरल है। उसने धनपति की चतुरता को स्वीकार किया है। शादी के उपरान्त उसने खुल्ला को अपने स्नेह के अजस्र दाक्षिण्य से भर देना चाहा। मंथरा की तरह दुर्बल स्त्री ने उसे हिंसा का मंत्र पढ़ाया। धनपति के वाणिज्य-यात्रा पर चले जाने पर वह यथार्थ सौत के रूप में दिखाई दी है। ग्रामीण लोक-कथाओं की वह उस समय 'दुओरानी' है। धनपति के वापस आने पर धनपति को अपना बनाने के प्रयत्न में उसे यह समझने में देर नहीं लगी है कि गहना नहीं। यौवन ही वास्तविक धन है और वह धन उसके पास नहीं है। लहना को कवि ने कहानी के प्रयोजन के अनुसार जहाँ प्रतिष्ठित किया है वहाँ जितनी कठोरता की आवश्यकता है उसके चरित्र में वह है; फिर भी गृहिणी के रूप में, आत्म-समीक्षा की चेष्टा एवं हताशा के अश्रु-निर्झर ने इस चरित्र को पाठक का ममत्व प्रदान किया है। समकालीन समाज-जीवन से इस चरित्र की प्रतिष्ठा हुई है। इसीलिए लहना का दुःख-आनंद, द्विधाद्वंद्व, गंभीर हताशा अथवा निष्फल आक्रोश पाठक को उदासीन नहीं बनाते वरन् उसका मन सहानुभूति-विह्वल हो उठता है।

लहर (हिं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1933 ई०]

जयशंकर प्रसाद (दे०) की उत्कर्षकालीन गीतियों और अतुल्य लंबी कविताओं का संग्रह इस कृति में हुआ है। गीतियों के विषय आत्मकथा, पूर्व-स्मृति प्रेम-व्यापार, प्रकृति, रहस्यानुभूति, सांस्कृतिक गौरव आदि हैं। लंबी कविताओं में प्रायः सांस्कृतिक पराजय के महत् क्षणों का दीप्त राम व्यंजित है। 'उठ-उठ री लघु-लघु लोल लहर', 'ले चल मुझे मूलावा देकर', 'झीली विभावरी जाग री' जैसी भाव-सघन गीतियों और 'प्रलय की छाया' जैसी नाट्यगुण-संपन्न कविता इस संग्रह में विद्यमान है। इन रचनाओं का शब्द-व्ययन और प्रतीक-विधान प्रसाद के प्रौढ़ सांस्कृतिक व्यक्तित्व की गहरी छाप लिए हुए हैं।

लह-मिट्टी (पं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1949 ई०]

संतसिंह सेखो (दे०) की एकमात्र उपन्यास-

कृति है जिसमें पंजाब के कृषक-गृहस्थ का यथार्थवादी चित्र उपस्थित किया गया है। अर्थहीनता के जीवन में पिसते किसान को अपना घर-गृहस्थ छोड़ना पड़ता है। अपनी आशाओं-आकांक्षाओं और स्वप्नों को मिट्टी में मिलते देखना पड़ता है। लेखक ने इस त्रासदी को सहानुभूति और सूक्ष्म-वृक्ष के साथ चित्रित किया है। उपन्यास के मुख्य पात्र बिजे सिंह और दयाकौर हैं। इनके माध्यम से पंजाब के ग्रामीण जीवन के आर्थिक संकट को वास्तविक रूप में उपस्थित किया गया है।

कई आलोचकों का विचार है कि इस उपन्यास में सेखों ने अपने परिवार की कहानी प्रस्तुत की है। पंजाबी की उत्तम कथा-कृतियों में होने पर भी अपनी विलक्षणता के कारण यह रचना अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी।

लाउसेन (पं० पा०)

लाउसेन 'धर्मसंगल' (दे०) काव्य का नायक है। धर्मसंगल के कथानक में प्रच्छन्न रूप से कृष्ण-लीला का संकेत है। लाउसेन को कृष्ण की तरह विचित्रकर्म चरित्र के रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है।

धर्मसंगल काव्य-परंपरा को मध्ययुग के काव्य-साहित्य में महाकाव्य के लक्षणों से युक्त काव्य के रूप में अभिहित किया जाता है। नायक लाउसेन के चरित्र में संस्कृत आलंकारिकों के द्वारा वर्णित नायक चरित्र का सारा वैशिष्ट्य उपलब्ध है। वे धीर एवं उदात्त-गुण-संपन्न हैं।

कर्तव्य-कर्म में उन्होंने कभी अवहेलना नहीं की है। यह सच है कि दैवानुग्रह से उनका जीवन निर्धारित है फिर भी व्यक्तिगत संयम, उदारता, आत्मशक्ति में आस्था, मत्ता-पिता के प्रति अविचल श्रद्धा एवं मानवीय गुणों ने इस चरित्र को नवीन महत्व प्रदान किया है। जीवन के क्षेत्र एवं साधना के क्षेत्र में भी एकाग्रता एवं सत्यनिष्ठा ने लाउसेन को आदर्श चरित्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

लाउसेन के जीवन-दर्शन में 'असंभव' शब्द अर्थ-हीन है। समसामयिक दुर्बल, नीतिहीन, समाज-व्यवस्था के ऊपर लाउसेन एक स्वस्थ आदर्श भौतिक रूपक मात्र है। लाउसेन वैष्णव मंगलकाव्य के इतिहास में अद्वितीय चरित्र है।

लालू-लखण (लक्ष्मण) (अप० ले०) [रचना-काल—
1218-1256 ई०]

लखण की दो कृतियाँ प्राप्त हुई हैं—‘जिनदत्त चरित’ (जिनदत्त-चरित) (दे०), और ‘अणुवय रमणपईउ’ (अणुवत रत्न-प्रदीप)। दूसरी कृति की रचना कवि ने 38 वर्ष बाद की थी। संभवतः इस बीच कवि ने अन्य रचनाएँ भी की हों जो अद्यावधि प्रकाश में नहीं आ सकी। प्रथम कृति में जिनदत्त का चरित्र अंकित किया गया है और दूसरी में श्रावको के पालन करने योग्य व्रतों और गृहस्थों के धर्मों का उल्लेख है।

लखण के पिता का नाम साहुल और माता का नाम जहना था। ये जायस वंश में उत्पन्न हुए थे। ये श्रीधर और अभयपाल के मन्त्री कृष्णादित्य के आश्रम में रहे थे। ये पहले समृद्धिवासी त्रिभुवन गिरि नामक नगर में रहते थे किन्तु कालांतर में विदेशी आक्रमण एवं राजनीतिक उथल-पुथल के कारण वहाँ से एटा जिले के अतर्गत बिलरामपुर में जा बसे थे।

कवि की शैली अलंकृत और प्रसादयुक्त-युक्त है। कथात्मक प्रसंगों में विषय के अनुरूप शैली सरल है। जहाँ-तहाँ सामान्य जीवन के चित्र पर्याप्त आकर्षक हैं।

लाल (हि० ले०) [जन्म—1658 ई०]

लाल कवि का पूरा नाम गोरे लाल। इनका जन्म बुधेलखंड में हुआ था। इनके आश्रयदाता छत्रसाल थे, जिनकी स्तुति में इन्होंने ‘छत्रप्रकाश’ की रचना की थी। इसमें दोहे और चौगुणों में छत्रसाल के जीवन की वीरतापूर्ण घटनाएँ वर्णित हैं। इनकी अन्य रचनाएँ भी छत्रसाल के जीवन से संबंधित हैं—‘छत्रसाल चरित’, ‘छत्रकीर्ति’, ‘छत्रछंद’ आदि। इन सब का वर्णन-विषय वीर रस है। इनकी शैली ओज-प्रधान है। रीतिकाल के उस शृंगार-प्रधान युग में भूषण (दे०) के समान लाल ने भी वीररस की रचनाओं के द्वारा राष्ट्र की एक महान् आवश्यकता की पूर्ति की थी।

लालन बंरामोण (म० ह०) [रचना-काल—1895 ई०]

भाऊसाहेबाजी वस्कर के जाघार पर लिखा गया यह ऐतिहासिक उपन्यास पानीपत के युद्ध की पृष्ठ-भूमि पर लिखा गया है। इसमें लेखक हैं दिनकर गोविंद

वस्के (1848-19०8 ई०)। अपने समय में यह उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हुआ और 1895 से 1909 ई० तक इसके तीन संस्करण निकले।

लालसिंह ‘कमला अकाली’ (प० ले०)

लालसिंह ‘कमला अकाली’ की गणना पंजाबी के विशिष्ट गद्य-लेखकों में की जाती है। इन्हें विशेष प्रसिद्धि अपने यात्रा-वर्णनों के कारण मिली है। इस प्रकार के यात्रा-लेखों का पहला संग्रह ‘मेरा बिलैती सफरनामा’ (दे०) पंजाबी में विशेष समादृत हुआ। ‘कमला अकाली’ में विदेशों की काफी यात्रा की है और वहाँ के जीवन, आचार-व्यवहार को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा-समझा है। इसलिए उनके यात्रा-प्रसंगों पर लिखे गए निबंध पंजाबी में अपना मौलिक रंग लिए हुए हैं। भाषा की सरलता और स्पष्टता के कारण इनके निबंधों में कहानी की-सी रोचकता आ गई है।

‘कमला अकाली’ की हास्य-कहानियाँ, और निबंध भी बड़े लोकप्रिय हैं। ‘सरव लोह दी बटुदी’ और ‘मीत राणी या घुड’ नामक संग्रहों में उनकी हास्य-व्यंग्य से भरी रचनाएँ संगृहीत हैं।

निरप-प्रति जीवन के सामान्य विषयों पर लिखे गए इनके निबंधों का संग्रह है ‘जीवन नीति’। इस संग्रह में दैनिक जीवन की छोटी-छोटी बातों पर सरल ढंग के हल्के-पुन्ने लेख लिखे गये हैं जो जीवन की अधिकांश सुसंस्कृत और मुंदर बनाने की प्रेरणा देते हैं।

‘कमला अकाली’ की एक नयी पुस्तक ‘देन-भगत सैतानी’ दीर्घक से प्रकाशित हुई है। यह रचना भी लेखक द्वारा बर्मा, स्वाम आदि देशों की यात्राओं से प्राप्त अनुभवों के आधार पर लिखी गई है, परन्तु इसे उपन्यास का रूप दे दिया गया है।

लाला गणपतराय (म० पा०)

डा० श्री० व्य० केतकर (दे०) के अमेरिका में बने हिंदुओं पर लिखे उपन्यास ‘परागदा’ का यह पात्र उन व्यक्तियों का प्रतिनिधि है जो अमेरिका जाकर भी वहीं के जीवन में प्रभावित न होकर त्रिभुद्ध भारतीय बने रहे। ऐसे पात्रों को विरोध में रखकर लेखक ने अमेरिका के जीवन में प्रभावित भारतीयों का चित्र अधिक स्पष्ट करने में सफलता प्राप्त की है। इस पात्र की रचना का

आधार थे पंजाब-केसरी लाला लाजपत राय। लेखक ने जहाँ एक ओर प्रस्तुत पात्र में लाला लाजपत राय के अनेक गुणों—पवित्र आचरण, हिंदू-निष्ठा, राष्ट्रीय भावना आदि का समावेश किया है वहाँ उनके कतिपय दोषों—अमरीकी जीवन एवं विचारधारा से अनभिज्ञता, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, पंजाब के प्रति अतिरिक्त अभिमान-भाव का भी उद्घाटन किया है। लाला लाजपत राय के प्रति लेखक की दृष्टि संतुलित है, पूर्वाग्रह-युक्त नहीं। अतः उनके प्रति उस प्रकार का अन्याय नहीं हो पाया है जिस प्रकार का श्री विश्वनाथ कानीनाथ राजवाड़े (दे०) के साथ हुआ है। इस पात्र के माध्यम से लेखक ने कतिपय समाजशास्त्रीय विचारों को भी अभिव्यक्ति प्रदान की है।

लाला, जगन्मोहन (उ० ले०) [जन्म—1838 ई०; मृत्यु—1913 ई०]

स्वर्गीय जगन्मोहन लाला उड़ीसा के आदि नाट्यकार हैं। ये माहंगा, कटक के निवासी थे। लंदन पास करने के बाद ही इन्होंने सरकारी नौकरी कर सीधी और अवकाश लेते समय ये डेपुटी कमिश्नर थे।

सत्कालीन समाज में फैली विकृतियों, धर्म के नाम पर फैले अनाचार, अंधविश्वास आदि के विरोध में विभक्त इस नाटक ने उड़िया-नाट्य-साहित्य का मार्ग-निर्देशन किया है।

इसमें चरित्र-चित्रण की निपुणता, स्वाभाविक पात्रानुकूल कथोपकथन, भाटकीय औरगुण्य आदि गुण मिलते हैं। गीतों की संख्या कुल तीन है, तीनों ही भजन हैं। इसमें संस्कृत-नाट्य-रीति का अनुकरण नहीं हुआ है, फलतः सूत्रधार, गट, नटी आदि की व्यवस्था नहीं है। कथावस्तु की उपस्थापना से ही नाटक का आरंभ हुआ है। डोंगी साधु, पाखंडी महंती का दोष-प्रकाशन, डायन, भूत, प्रेत-मंत्र आदि के संबंध में व्याप्त भ्रम तथा कुसंस्कारों का निराकरण इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है। 20 मई 1876 को प्रथम बार इसका अभिनय हुआ था। स्वयं लाला एक कुशल अभिनेता थे। इनके अन्य नाटक हैं—‘सती’, ‘वृद्ध विवाह’ आदि।

साहिही, तुलसी (उ० ले०) [जन्म—1897 ई०; मृत्यु—1957 ई०]

तुलसी साहिही नाट्यकार होने के साथ-साथ एक मंत्री हुए अभिनेता भी थे। नव्य-नाट्य-आंदोलन के युग में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की सहायता में जो नाटक लिखे गए उन्हें व्यावसायिक रंगमंच पर अभिनय करना लगन नामुमकिन ही था। परंतु इस गतिरोध को तोड़कर तुलसी साहिही ने अपने नाटक ‘दुःखीर टमांग’ (1947) को मंचस्थ किया। साधारण रंगमंच पर अभिनीत तब युग का यही सर्वप्रथम नाटक था।

इनके दूसरे नाटक निम्नलिखित हैं: ‘मावेर दाबी’ (1941), ‘छेंडा तार’ (1950), ‘पथिक’ (1951)। इन नाटकों में लेखक ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के प्रतिपादन में स्पष्टतः उद्देश्यमूलक मनोभाव की अभिव्यक्ति की है। परिणामतः नाट्यकार की अपेक्षा इनका जन-कल्याणमूलक उपदेशक का रूप ही अधिक उभर आया है। ‘छेंडा तार’ नाटक इनमें थोड़ा भिन्न है। इस नाटक में उपदेश के स्थान पर मानव-जीवन की दुःखभरी कहानी की तटस्थ विवृति मात्र है। मानवीय कौतूहल को वहाँ भी एक क्षण के लिए भी चिपल नहीं होने दिया गया है। यह नाटक निम्नदेह बैंगला नाट्य-साहित्य की एक अमूल्य कृति है।

इनका अंतिम नाटक ‘सदसीप्रियार मंगार’ 1957 ई० में प्रकाशित हुआ था और इसी में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम अभिनय भी किया था। अपने नाटकों में ये उद्देश्यमूलक ही अधिक दिलाई पड़ते हैं; फिर भी समस्या-केंद्रित जीवन में मनुष्यत्व की महिमा के राधान में ये बिल्कुल व्यर्थ नहीं हुए हैं।

लिंगणा, निनी (क० ले०) [जन्म—1905 ई०]

सिपि लिंगणा वर्तमान युग के प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक हैं। इनकी धातीस से अधिक पुस्तकें प्रकाश में आई हैं। ‘मुगिल जेतु’ (आकाश की मधुमक्खी) में इनकी कविताएँ संगृहीत हैं। ‘श्रीअरविदर’ इनकी जीवन-चरित्र-संबंधी रचना है। ‘सप्तपदी’ इनका नाटक है। ‘देशभक्तिकथेयल्लु’ (देशभक्ति संबंधी कहानियाँ) जैसी पुस्तकों में इनकी कहानियाँ हैं। इन्होंने हिंदी में मिलन काव्य का अनुवाद किया है। इस प्रकार ये बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न कलाकार हैं। इनकी लेखन-शैली आकर्षक और मनोहर होती है।

मुद्ररानी में निम्नो वाक्य रिधा वा मवांगीण
विवेचन करने वाली यह प्रथम स्वतंत्र रचना है। अन इस

दृष्टि से इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व भी है।

लीला (म० पा०)

लीला रामगणेश गडकरी (दे०) के नाटक 'प्रेम संन्यास' की मुख्य पात्र है। यह वाल्यावस्था में जयंत से प्रेम करती है, परंतु वैवाहिक बंधन में दोनों मृत्युवद नहीं हो पाते। वैधव्य की मार इसके सुखमय वैवाहिक जीवन पर करकायन सदा बरस जाती है। वैधव्य के असह्य दुःख में वह पुनः जयंत के प्रति आकृष्ट होती है, परंतु वह चाहकर भी अपनी पत्नी के भय के कारण इसके प्रति उपेक्षाभाव बनाये रखता है। कमलाकर इसकी असह्य अवस्था का लाभ उठाकर इससे विवाह-प्रस्ताव करता है और तिरस्कृत होकर वह जयंत से प्रतिरोध लेने का अवसर ढो जाता है। जयंत की पत्नी मनोरमा के मन में संदेह का बीज बोकर वह अपनी योजना को कार्यान्वित करता है। मनोरमा पति का त्याग कर कमलाकर के साथ अपने पिता के घर जाती है, परंतु कमलाकर द्वारा अपने सतीत्व की रक्षार्थ यह चलती गाड़ी से कूदकर आत्मघात कर लेती है। मनोरमा की हत्या के दोष में जयंत को मृत्यु-दंड मिलता है, परंतु विचार के सद्प्रयत्नों से वह अभियोग-मुक्त होता है। कमलाकर से जयंत की मृत्यु का असत्य समाचार जानकर लीला विफलान कर आत्महत्या कर लेती है। लीला की मृत्यु से संतप्त जयंत की हत्या डाकू कर देते हैं।

लीला-जयंत के प्रणय-प्रसंगों पर वालोच्य नाटक की कथा आधारित है। लीला का चरित्रिक संघर्ष मर्मस्पर्शी एवं प्रभावोत्पादक है। दुःखों के भंकावात में डगमगाती तरणी को लीला प्रेम और विश्वास के सहारे किनारे लगा देना चाहती है, परंतु अपने प्यार की असमय मृत्यु से वह पूर्णतः टूट गई है, इसी से आत्मघात कर दर्शकों के मन पर दुःख की रेखा अंकित कर जाती है।

लीला (सि० पा०)

सिंधी-साहित्य में लीला-चनेसर की प्रेमगाथा प्रसिद्ध है। लीला सिंध के प्रसिद्ध राजा चनेसर की रानी थी। दोनों का आशय में बहुत प्रग था। कौरू नामक एक राजकुमारी चनेसर के सौंदर्य पर आसक्त हो गई। विवाह का प्रस्ताव चनेसर को भेजा गया, परंतु वह उसे स्वीकृत

न हुआ। दूसरा कोई चारा न देखकर कौरू दासी के वेश में लीला के पास काम करने लगी। उसने लीला की आभूषणप्रियता का लाभ उठाकर उसे एक अतिसुंदर नीलसा हार दिया और उसके बदले में चनेसर के साथ एक रात विताने की अनुमति मांगी। लीला को यह सोरा बहुत सस्ता लगा क्योंकि उसे अभिमान था कि चनेसर उसके बश में है। रात के समय जब चनेसर नशे में वेसुष या तब लीला ने कौरू को अपने पति के पास भेज दिया। सुबह जब चनेसर होश में आया तब सारी बात जानने पर उसके मन में लीला के प्रति ग्लानि हो गई। कौरू के अगाध प्रेम को देखकर चनेसर ने उसे अपना लिया और लीला को अपने महल से निकाल दिया। लीला अपने किए पर बहुत पछताने लगी और कोई चारा न देखकर वह अपने मायके चली गई। कई दिनों के पश्चात् और दुःखमय जीवन विताने के बाद वह अपने पति को पाने में सफल हुई। सूक्ष्म-संत कवियों ने लीला को सांसारिक वस्तुओं के मोह में फँसकर साधना के पथ पर भ्रष्ट आत्मा के रूप में चित्रित किया है। ऐसी दिग्भ्रान्त आत्मा पश्चात्ताप के बाद फिर ठीक मार्ग पर चलकर प्रियतम को पा सकती है।

लीलाचरित्र (म० क०)

इसके रचयिता हैं श्री महीम भट्ट। इसमें महानुभाव पंथ के प्रवर्तक श्री चक्रधर जी की लीलाओं का वर्णन है। चक्रधर जी के स्वर्गवास के उपरांत पाँच वर्ष के अंदर ही 1278 ई० में इसकी रचना हुई थी। महीम भट्ट लीला-चरित्र लिखने के उद्देश्य से गाँव-गाँव भ्रमण करते रहे। इसमें चक्रधर जी की कुल 1109 लीलाओं का संकलन है और इसे मराठी का आद्य गद्य-चरित्र-ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। इसकी प्रामाणिकता असांदिग्ध है क्योंकि चरित्र-लेखक को चक्रधर जी का सामान्य प्राप्त था। इससे मराठी भाषा के प्राचीन गद्य के स्वरूप का अच्छा परिचय मिलता है। चरित्रनायक की सजीव मूर्ति आँखों के सामने दिखाई देने लगती है और तत्कालीन सामाजिक जीवन की प्रामाणिक भाँकी भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। लेखक की शैली अत्यंत रोचक है—भाषा में सरलता और प्रवाह है। एक आस्थावान लेखक किस प्रकार चरित्र से संबद्ध गद्य-ग्रंथ में भी अनोखी सरसता और सजीवता उत्पन्न कर सकता है इसका ज्वलंत प्रमाण है 'लीलाचरित्र'।

लीलातिलकम् (मल० क०) [रचना-काल—अनुमानत
चौदहवीं शती का अंतिम चरण]

रचनाकार—अज्ञात, किन्तु अनुमानत दक्षिण
केरल के कोई आचार्य ।

यह मणिप्रवाळ मलयाळम का संस्कृत-निबद्ध
सूत्रवृत्तात्मक शास्त्र-ग्रन्थ है। इसका प्रथम पूर्ण अनुवाद
श्री आर्टूर वुल्फ्यारिस्ट (दे०) ने प्रस्तुत किया।
इस ग्रन्थ का अनुवाद-टिप्पण रचन वाला म महाकवि
उल्लूर (दे०), शूरनाड कुञ्जनपिळ्ळा इलकुळम्
कुञ्जनपिळ्ळा (दे०) आदि प्रमुख हैं। जाट गिल्पा की
इस रचना का प्रथम सिल्प 'मणिप्रवाळ (दे०) और
'पाट्टु' (दे०) की व्याख्या करता है। अग्रे दो सिल्पा
से व्याकरणिक चर्चा है। आगे दोष, गुण अलंकार एवं
रस का विधान भी वर्णित है। लीलातिलकम् की सबसे
बड़ी दोष 'मणिप्रवाळम्' और 'पाट्टु' की व्याख्या है।
'भाषासंस्कृतयोगोमणिप्रवाळम्' तथा 'प्रसिद्धसंघाताक्षर-
निबद्ध' सेतुवा मोनावृत्तविशेषवद्ध पाट्टु—इसके दो
प्राणभूत सूत्र हैं। 'संस्कृत' शब्द का मतलब विभक्त्यन्त
तत्सम पदों से है और 'योग' शब्द का अर्थ है सहृदय
हृदयाह्लादकत्वेनसन्निवेश। पाट्टु के लक्षण म एतुवा और
'मोना' (दे०) दो द्वाविडी अनुप्रास विशेष हैं। इस ग्रन्थ के
रचयिता बड़े निर्भीक विचारक और सरस रह हैं।
'लीलातिलकम्' के बाद उसकी टक्कर का दूसरा काव्य-
शास्त्रीय सूत्रवृत्तात्मक ग्रन्थ मलयाळम म नहीं लिखा गया।

लीलावती (क० क०)

'सारस्वतपार' नमिचद्र (दे०) (समय—
1970 ई० के आसपास) की रचना 'लीलावती' रट्टराजा
लक्ष्मणदेव के आश्रम म रची गई। नमिचद्र प्रगाढ़ पंडित
और शृंगारप्रिय कवि हैं। लीलावती प्रबंध सभ्यत
उनकी प्रथम रचना है। वह चौदह आध्यासा का चपू
काव्य है। मगरस (दे०) ने उसे 'शृंगार-काव्य' माना
है। कवि ने भी उसने कहा है 'यह शृंगार को काव्य-बंध
में निबद्ध करने वाला शृंगार-काराग्रह है (1-81)
एक वर्ष में कवि ने उस पूरा किया। उसका नयानक
कुछ इस प्रकार है—कदंब-राजधानी जयतीपुर अथवा
वनवासि म चंडामणि नामक राजा था। उसकी रानी
पद्मावती थी और पुत्र वरदपद। मंत्री गुणमय का पुत्र
मरुद राजकुमार का मित्र था। युवराज बनने के बाद

एक दिन रात में कदम्ब ने एक रमणी को देखा। दूसरे
दिन सवेरे मरुद के साथ उस रमणी की सौत्र म निकल
पड़ा। कुसुमपुर के राजा शृंगार सेखर की पुत्री लीलावती
को ही उसने स्वप्न म देखा था। उसने भी स्वप्न में
राजकुमार को देखकर उसकी तलाश करने के लिए लोगो
को भेजा। अंत में दोनों का विवाह हुआ। लीलावती को
साथ लेकर कदम्ब, अपनी राजधानी में आया और मुप स
राज्य करने लगा। 'हिंदी के सूक्तो-काव्यों में भी इसी
प्रकार की कथाएँ हैं। नमिचद्र सुबधु की 'यासवदन्ता' से
प्रभावित हुए थे, यह उनके काव्य को पढ़ने से स्पष्ट
होता है। उनके वर्णना में दण्ड, धिरोधाभासादि अलंकारों
का प्राचुर्य है, कल्पना-विलास में सुबधु का अनुकरण है।
यह ध्यान देने की बात है कि उन्होंने 'यास' में जैन निष्ठा
के लिए स्थान छोड़ रखा है। चार वर्णन तथा सुंदर रस
चित्रण में उनको विशेष सफलता मिली है। उनका काव्य
अनुवाद अथवा अनुकरण न होकर स्वतंत्र काव्य बन
गया है। कल्पना-चमत्कार तथा शब्द-संपत्ति की दृष्टि से
वे गणनीय कवि हैं। उनके काव्य का प्रतिपाद यही है
कि 'स्त्री रूप ही रूप है और शृंगार ही रस है।' (12-8)

लीलूडी धरती (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1958 ई०]

श्री चुनीलाल मडिया (दे०) ने सौराष्ट्र के
जन-जीवन में संवर्धित जा उपन्यास लिखे हैं 'लीलूडी
धरती' का उसमें प्रमुख स्थान है। वृष-जीवन में
संवर्धित यह उपन्यास दो भाषा में विभक्त है जिसमें
ग्राम-जीवन की खट-पट, पड़्यंत तथा मानव-हृदय की
सूक्ष्म संवेदनाओं का चित्रण अत्यंत विदोष की भाषा में
किया गया है। इसके साथ ही सृष्टिगत सत नामक पति-
निष्ठ स्त्री की चरण कहानी उपन्यास का प्रवल आकर्षण
है। इस उपन्यास का किमोचरण भी हो चुका है।

आचलिक गुणा से समृद्ध यह उपन्यास अपनी
रोचक शैली, औपन्यासिक संघर्ष, प्रबल आवग, समकन
पात्र चित्रण तथा सघर्षजन्य जीवतता के कारण गुजराती
के आचलिक उपन्यासों में अग्रिम स्थान का अधिकारी है।

सुधावधान्तु (दे० पा०)

यह गुरवारा अणारार (दे०) के 'कन्या-
धुन्धु' (दे०) नामक नाटक का प्रसिद्ध पात्र है।
अतिवृद्ध होने पर भी पंन दकर कन्या मरीदरर मिलाह

करना चाहता है। अपनी पुत्री का भी इसी प्रकार विवाह कर देता है और वह भोड़े ही समय के बाद विधवा एवं दुश्चरित्रा हो जाती है। यह अग्निहोत्रावधानी की कन्या के लिए शुनक के अधिक होने के कारण पहले इनकार कर देता है। पर जब अग्निहोत्रावधानी पत्र द्वारा अपनी कन्या देने में इनकार करता है तो आगववृत्ता हो जाता है। अन्य दो पात्रों के पड्यंत्र में स्त्रीविमचारिणी पुरुष से विवाह कर, घोना मारकर, यह पद्मात्ताप करता है। इसके द्वारा ही अप्साराय 'कन्याशुलक' को कुप्रथा की बुराईयों को उजागर कर सके हैं।

लूणा (पं० क०)

पंजाबी कवि शिवकुमार की यह प्रसिद्ध काव्यकृति 1965 ई० में प्रकाशित हुई। शिवकुमार ने इसे महाकाव्य कहा है परंतु पंजाबी के आलोचक-वर्ग ने इसे काव्य-नाटक के रूप में स्वीकार किया है। कथानक का आधार पंजाब की सुप्रसिद्ध लोक-कथा 'पूर्णभक्त' (दे० पूरन भगत) है परंतु शिवकुमार की रचना में कथा का मुख्य केंद्र पूर्ण नहीं उसकी यौवनमत्त विमाता 'लूणा' है। इसी कारण अपने में पूर्ण के अनेक किरसा-लेखक कवियों की रचनाओं की अपेक्षा शिवकुमार की रचना में अद्भुत नवीनता और उद्देश्य की विलक्षणता आ गई है। बृद्ध सालवाहन से विवाहित लूणा किसी भी प्रकार उससे मानसिक समझौता नहीं कर सकती और स्वाभाविक रूप से अपने नौजवान सौतेले पुत्र पूर्ण की ओर आकृष्ट होती है परंतु पूर्ण उसके जाल में गही फँसता। इसी कारण लूणा का 'प्रमदाता' जागृत होता है और वह पूर्ण से अपने अपमान का बदला लेने की ठानती है। इस प्रकार यह समस्या लूणा के माध्यम से 'नारी' की महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है। शिवकुमार ने 'असंतुष्ट' नारी के साथ सहानुभूतिपूर्वक उसके अंतर्मन के उतार-चढ़ाव को यही कुशलता से चित्रित किया है। उन्हें इस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

लेंभेवांची कविता (म० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1924 ई०]

इस काव्य-संग्रह के लेखक श्री विट्ठल भगवंत लेंभे हैं।

लेंभे जी ने मेट्रिक तक अँग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन किया था, पर उनका साहित्य

संस्कृतकाव्य से प्रभावित है। आधुनिक काल के कवि होते हुए भी ये प्रवृत्ति की दृष्टि से प्राचीन काव्य-परंपरा के कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में आधुनिक काव्य-दृष्टि के अनुकूल प्राचीन पौराणिक विषयों के स्थान पर लौकिक विषयों को अपनाया है।

'लेंभेवांची कविता' इनका काव्य-संग्रह है। मुक्तक की अपेक्षा खंडकाव्य की रचना में इनका प्रतिभा-धिलाग दृष्टिगोचर होता है। 'मित्र दर्शन', 'विष्णुनिबन', 'कृतांतर्वभ' तथा 'नोकावर्त' खंडकाव्य हैं। इनकी विलापिकाएँ अतिशय प्रसिद्ध हैं। ये मराठी-साहित्य के विलापिका काव्य-रूप के जनक माने जाते हैं।

साहित्य में इनका महत्त्व उनकी प्रलोभनीय लेखन-शैली के कारण है। इनकी कविताएँ सुबोध, प्रसन्न शैली में रचित हैं एवं रसाद्रं हैं। इनके समकालीन कवियों में इनकी जैसी सरस रचना करने वाला कोई अन्य कवि नहीं है। मराठी के सुप्रसिद्ध कवि चंद्रशेखर ने इन्हें लक्ष्य कर एक कविता लिखी थी जिसमें इनके काव्य के पद-साहित्य और अपूर्व भाषा-सौष्ठव की प्रशंसा है।

लेखन कल्पतरु (म० क०)

यह पंडित हेमाद्रि की रचना है। बारहवीं शती में यादव वंश के शासन में हेमाद्रि एक उच्चाधिकारी थे। इस ग्रंथ में खिलने की अनेक पद्धतियों का सोदाहरण निरूपण है और पत्र-लेखन की शुद्ध, सात्विक तथा ह्रस्व—ये तीन पद्धतियाँ निरूपित हैं। यह ग्रंथ पद्य-गद्य मिश्रित है। पत्र-लेखन भी एक कला है, इसमें सौंदर्य की अभिवृद्धि कैसे की जा सकती है, इसकी जानकारी प्रस्तुत ग्रंथ से मिल जाती है।

लेखा ओ लेखक (उ० ले०)

'लेखा ओ लेखक' गौरीकुमार ब्रह्मा (दे०) की समीक्षात्मक निबंध-पुस्तक है। इसमें राधागाथ (दे०), मधुसूदन (दे०), गंगाधर, गोपबन्धु (दे०), उर्ध्व मंज (दे०), अभिमन्यु, दीन-कृष्ण (दे०) तथा 'मधुरा-मंगल' का विवेचन हुआ है। विवेचन सर्वांगीण एवं तुलनात्मक तथा शैली विदलेपनात्मक है। लेखक एवं कृतियों के ऐतिहासिक महत्त्व का मूल्यांकन युगीन पृष्ठभूमि पर किया गया है। लेखक की दृष्टि तलस्पर्शी है। उच्चस्तरीय अध्ययन की दृष्टि से यह एक उपयोगी पुस्तक है।

इस निबन्धों में प्रमाणानुसार जिन रीतियों का मफन प्रयोग मिला है वे हैं नाटकीय, स्तोत्र, आशोच-नात्मक, त्रिवर्णात्मक। वाग्बिदग्धता और चुटौली चुटुनिया के बारण निबन्धों में ताजगी है। भाषा पर तो वरिम का पूर्ण अधिपार है ही। इन निबन्धों का लक्ष्य पद्विम के नय प्रवास में भारतीय मरुति को ममभना

तथा बदलना है। वास्तव में 'लोक-रहस्य' ने वैंगला गद्य को नयी गरिमा प्रदान की।

लोक-साहित्य (पारि०)

लोक-साहित्य सामान्य जीवन के सामूहिक रूप की छाया में अंकुरित होता है, अतः उसके अध्ययन द्वारा हम लोक-चेतना को पहचान सकते हैं। भूखंड-विशेष की संस्कृति, वहाँ के नियासियों के मनोविज्ञान, लोक-चेतना, और चिन्ताधारा का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अतः उसका अध्ययन कई दृष्टियों—मानव-विज्ञान, सांस्कृतिक दृष्टि, ऐतिहासिक दृष्टि, साहित्यिक दृष्टि—से किया जा सकता है। लोक-साहित्य में आडंबरहीन, प्रकृत शैली के कारण सामूहिक प्रभाव डालने की प्रभूत शक्ति होती है। लोक-साहित्य के प्रमुख अंग हैं—लोक-नाट्य, लोक-गीत और लोक-गाथा। लोक-नाटक समूहगत अभिनय, आडंबरहीन रंगमंच, गतिमान, कथा-प्रवाह द्वारा लोक-रंजन करते हैं। 'भारत में इसके अनेक रूप हैं—हिंदी-प्रदेश में नौटंकी, रामलीला और रासलीला, गुजरात में भवई, बगाल में यात्रा, महाराष्ट्र में तमाशा आदि। लोक-गीतों के प्रमुख विषय हैं—शिकार, प्रेम, शत्रु-उत्सव, सांस्कृतिक पर्व। इनकी भाषा जन-जीवन के निकट और भाव सरल होते हैं, अतः इनमें सहज-प्रकृत मार्मिक सौंदर्य प्रभूत मात्रा में होता है। लोक-कथा के दो प्रकार हैं: पौराणिक और लौकिक। इनका तुलनात्मक अध्ययन एक ओर मानव की मूलभूत एकता और दूसरी ओर भौगोलिक, सांस्कृतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। लोक-साहित्य के इसी महत्व को देखकर उसके संकलन के प्रयत्न हुए। यूरोप में सर्वप्रथम प्रयत्न था पर्सी द्वारा 1865 ई० में लोक-कविता का संकलन 'रेलिक्स ऑफ़ ऐंजिक्टो इंग्लिश पोएट्री'। इसके बाद यूरोप, अमरीका और भारत में इस दिशा में अनेक प्रयत्न हुए हैं।

लोक साहित्य नु समालोचन (गु० क०)

बंबई विश्वविद्यालय की ट्यकर वसनजी माकन जी व्याख्यान-माला के अंतर्गत 1941-42 ई० में स्व० भलेरचंद जी मेघाणी (दे०) द्वारा दिये गये लोक-साहित्य-संबंधी पाँच व्याख्यान इस ग्रंथ में संकलित हैं जो बाद में 1946 ई० में ग्रंथ-रूप में प्रकाशित हुए।

प्रथम व्याख्यान में लोक-साहित्य का सीमा-

क्षेत्र निर्धारित किया गया है। प्रत्येक युग में शिष्ट-साहित्य-भाषा के समानांतर जनपदीय भाषा फूलती-फलती है और उसमें लोक-मन की अभिव्यक्तियाँ होती रहती हैं। ये जनपदीय भाषा-युक्त अभिव्यक्तियाँ ही लोक-साहित्य हैं। वैदिक संस्कृत से लेकर आज तक उसके सुगुंजलित रूप का मेघाणी जी ने इस व्याख्यान में परिचय दिया है। शिष्ट-साहित्य से उसकी गिनता व महत्व प्रतिपादित किए हैं। दूसरे व्याख्यान में लोक-साहित्य के निर्मायक संस्कार-तत्त्वों की विवेचना की गई है। गुजराती लोक-साहित्य को गति देने वाले तत्त्वों की चर्चा भी की गई है। नागरिक-ग्रामीण जीवन के भेद की अस्वीकृति, वर्णभेद विवाह, प्रेम-विवाह, रूढ़ियों की अवज्ञा, धार्मिक उदारता, सांप्रदायिक भेद-भाव का तिरस्कार, सोरठी शौरव्य व संस्कार, संतों का आदर, नारी के भातृत्व एवं गतिमान सौंदर्य की अभ्यर्थना आदि का लोक-साहित्य के प्रेरक तत्त्वों के रूप में मेघाणी जी ने विस्तृत विवेचन किया है। तीसरे व्याख्यान में गुजरात के लोक-साहित्य का अध्ययन करने वालों का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अनेक विद्वानों द्वारा इस क्षेत्र में किये गये उद्योगों व प्रयत्नों का महत्व इस अध्याय में निरूपित है।

चौथे व्याख्यान में लोक-साहित्य के स्वतंत्र व जीवंत स्रोतों की चर्चा की गई है तथा लोक-साहित्य की अनुभूति व तत्सदृश अनुभूति पर रचित गीत-काव्यों की कवि-विशिष्ट अनुभूति का अंतर बताया गया है। काल्पनिक आरोपों या ग्रामीण शब्द-प्रयोगों के बल पर ही कोई कृति लोक-साहित्य नहीं बन जाती। प्रेमानंद, नर्मद, दत्त-पतरामी की ऐसी रचनाओं से लोक-साहित्य का भेद भी निर्दिष्ट किया गया है। इसी प्रकार कवि-परंपरागत विरह व शृंगार-निरूपण तथा लोक-साहित्य में निहित विरह एवं शृंगार तात्त्विक भेद भी निरूपित किया गया है। पाँचवें व्याख्यान में लोक-साहित्य के प्रमुख लक्षण—सर्वतोमुखी समुल्लास—का विस्तृत व सोदाहरण विवेचन है। लोक-साहित्य की सफलता व लोकप्रियता के कारणों में—खोल्लास, अभिव्यक्ति में सहज अलंकरण, लोकोक्तियों का प्रयोग, भड्डरी वाक्य, पहेलियाँ व मुकुरियाँ आदि का उल्लेख किया गया है। संस्कार के गीत, दोहरे के गीत, लोरियाँ, व्रतादि के गीत, आदि की सोदाहरण चर्चा के उपरान्त भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं के लोकगीतों की भावभूमि पर तुलना कर यह प्रतिपादित किया गया है कि समुद्र के जल की भाँति संसार में सर्वत्र मानव-अनुभूति समान है, लोक-साहित्य के लिए देश-काल

की सीमाओं के बंधन नहीं होते हैं।

स्व० भवेरचंद मेघाणी लोक-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् थे। उनके ये व्याख्यान लोक-साहित्य, विशेषतः गुजरात के लोक-साहित्य के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान हैं। लोक-साहित्य के रसिका व शोधकों के लिए यह एक अपूर्व पुस्तक है।

लोकहितवादी (म० ले०) [जन्म—1823 ई०, मृत्यु—1892 ई०]

इनका पूरा नाम रावबहादुर सरदार गोपाळ हरिदेवशमुख था। ये स्मॉल कॉज कोर्ट के जज थे। इन्होंने सेवानिवृत्त होने पर देशहिताय अपने को अर्पित कर दिया था। इन्होंने छोटे-बड़े सभी मिलाकर लगभग 32 ग्रंथ लिखे थे। 'जाति-भेद', 'शीतातत्त्व', 'स्वाध्याय', 'आगम-निगमप्रकाश', 'राजस्थान का इतिहास', 'पानिपत की लड़ाई', 'शतपथ' (दे०) आदि इनकी प्रमुख महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं। लोकहितवादी जी का ज्ञान विस्तृत था तथा ज्ञानप्रसार करने की इनमें उत्कट अभिलाषा थी। ये विज्ञापन कर ज्ञानसंपादनेच्छु वधुओं को अपने ग्रंथ मुफ्त बाँटा करते थे।

भारतीय दर्शन तथा इतिहास पर इनका अधिकार था। समाजोद्धार के लिए जहाँ-तहाँ जाते थे, वही लोकहितकारी सत्या की स्थापना कर आत थे। इसी कारण लोग इन्हें लोकहितवादी नाम से अभिहित करने लगे थे। विद्यमान सामाजिक समस्याओं पर लिखे इनके निबन्ध 'प्रभाकर' में प्रकाशित हुए थे। इन्होंने विधवा-विवाह का समर्थन किया था तथा 'विधवा-विवाह-मंडळ' की स्थापना की थी।

'शतपथ' इनके लघु निबन्धों का संग्रह है। य निबन्ध पन्नात्मक गौरी में लिखित निबन्धों का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसमें इन्होंने भारतीयों में पश्चिमी वायविक सम्प्रदाय स्वीकार कर सनातनी विचार त्यागने का आग्रह किया है। निबन्धों की भाषा कहीं-कहीं अत्यंत कठोर है। इनकी निंदा चिपळूणकर ने अपने निबन्ध में की थी।

मराठी-गद्य के आदि निर्माताओं में इनकी गणना की जाती है।

लोकायतन (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1964 ई०]

कवि मुमित्रानन्दन पंत (दे०) की परिष्कृत

सांस्कृतिक चेतना उत्तरोत्तर लोकोन्मुख होती गई थी। युगीन विभीषिकाओं के पूर्ण समाधान खोजने की व्याकुलता में उन्होंने 'पल्लव' (दे०) में लेकर जो यद्दहिरतर यात्राएँ की हैं, उनका महालेख ही 'लोकायतन' है। युग-जीवन की इस 'भागवत-त्रया' में किसी महान् व्यक्ति, चरित्र या व्यक्तित्व की स्थापना इसलिए नहीं मिलती है कि यह एक सर्वांगीण चेतना का काव्य है। स्वभावतः ऐसी रचना से रूढ़ काव्य-दृष्टि का परितोष नहीं हो सकता। उसका मूल्यांकन करने के लिए चेतना की उन भूमियों का स्पर्श आवश्यक है जिन पर कवि की उदार आत्मा संचरण करती रही है। रूढ़ धारणाओं का त्याग किए बिना न तो कवि के स्वामुभूत सत्य से दीप्त सूक्ष्म सांस्कृतिक विदों का मर्म उद्घाटित हो सकता है और न उसके संवेद्य का गाम्भीर्य ही परखा जा सकता है। फिर भी ग्रामधरा के अचल की प्राकृति सपदा और सकाति-बालीन जीवन की भारी तो निर्विवाद रूप में सभी काव्य-प्रेमियों के लिए आम्वाद्य हो सकती है।

लोकोक्ति (हि० पारि०)

ऐतिहासिक, पौराणिक या लोकचलित कथाओं, प्राकृतिक नियमों, प्रतीकों या अनुभवा आदि पर आधारित ऐसी सूत्रात्मक सारगर्भित लोक-प्रचलित उक्तिवद्, वाक्य में प्रयोग के बाद भी पानी में तेल की बूँद की तरह जिन की स्वतंत्र सत्ता रहती है, लोकोक्ति कहलाती हैं। सभी-कभी लोकप्रिय कवियों के छंदाम भी लोकोक्ति बन जाते हैं। हिंदी में तुलसी के अनेक छंदाम इस स्थिति को पहुँच चुके हैं। लोकोक्तियाँ प्रायः अत्रानुप्रास (माई का ओ माई जैसा, पूत का ओ कसाई जैसा), विरोधाभास (मेहरी बस बैरी न मेहरी जग भीत), विषम (कहाँ राधा भोज कहाँ गंगू तेली) सभ (जैगा देव तैनी पूजा) आदि जलकारी में युक्त होती हैं। 'लोकोक्ति' शब्द पुराना है। इसका प्राचीन प्रयोग एक जनवार के रूप में अण्ण दीक्षित (दे०) न कृष्णनन्दन (दे०) में किया है 'लोकप्रवादानुवृत्तिलोकोक्तिगति'।

लोकोपकार (क० क०)

'लोकोपकार' चाण्डूराम (ममय—1150 ई० के लगभग) का ग्रंथ है। ग्रंथ के आदर्शमान-गद्य में ज्ञान होता है कि ये 'नविनाशिकाम' नाम के कवि के पुत्र थे।

वस्तुतः उसमें श्रीमत्कविलासतनूज' है जिसके संबंध में स्व० आर० नरसिंहाचार्य (दे०) ने लिखा है कि 'कविता-विलास' के बदले 'कविलास' लिखा गया होगा। आश्वासित गद्य में 'हरवरप्रसादोत्पन्न वाग्विलासम्' कहने से प्रतीत होता है कि चावुंडराय ब्राह्मण थे।

'लोकोपकार' की प्रति पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हुई है। उसके पंचम और पष्ठ आदवास मात्र प्राप्त है। पंचम आदवास में उदकागंत-वर्णन है तो पष्ठ में स्त्री-पुरुष के सामुद्रिक लक्षण बताये गये हैं। इन आदवासों के आधार पर यह बताया जा सकता है कि यह एक शास्त्र-ग्रंथ है। इसमें वर्णित पद्यों में भाष्य है।

लोचनदास (बै० ले०) [जन्म—1523 ई०; मृत्यु—1598 ई०]

लोचनदास का जन्म वर्द्धमान के निकट कोग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कमलाकरदास एवं माता का सदानंदी था। ये वैद्य वंश में (बाह्य वंश में) उत्पन्न हुए थे। इनकी प्रमुख कृति 'चैतन्य-मंगल' (दे०) है जिसकी रचना इन्होंने अपने गुरु नरहरि सरकार के आदेश से की थी। मुरारिगुप्त के संस्कृत 'कडछा' का इस ग्रंथ में अवलंबन किया गया है। लोचनदास ने अपने ग्रंथ में बृंदावनदास (दे०) का उल्लेख किया है अतः 'चैतन्य-मंगल' 'चैतन्य-भागवत' (दे०) (बृंदावनदास) की परवर्ती रचना है।

जीवनी की दृष्टि से अधीनता न होने पर भी काव्य की दृष्टि से 'चैतन्य-मंगल' अत्यंत उपादेय ग्रंथ है। काव्य में परिच्छेद नहीं है। भंगलाचरण में देवी-देवताओं की स्तुति है। पांचाली-मान के रूप में विशेष उपयोगी होने के कारण 'चैतन्य-मंगल' निरंतर आदर पाता चला आया है। वैष्णव संप्रदाय में लोचनदास के 'चैतन्य-मंगल' का स्थान 'चैतन्य-भागवत' एवं 'चैतन्य-चरितामृत' (दे०) के बाद आता है। इसका साहित्यिक मूल्य अनुपेक्षणीय है।

लोल्लट (सं० ले०)

नाट्यशास्त्र (दे०) के टीकाकारों में मट्ट लोल्लट प्राचीनतम माने जाते हैं। ये कश्मीर देश के वासी थे।

मट्ट लोल्लट की एकमात्र कृति 'नाट्यशास्त्र'

की टीका अब उपलब्ध नहीं है। आचार्य अभिनवगुप्त (दे०) की टीका में इनके मत से कुछ अंश उद्धृत किया गया है। रस-सूत्र की व्याख्या में ये कृतिवादी कहे जाते हैं। इनका अभिमत है कि विभावानि रस के कारण हैं तथा रस उनका कार्य। रस की उत्पत्ति तो मुख्यतः अनु-कार्य अर्थात् दुष्यंत-शकुंतला (दे०) प्रभृति मूल पात्रों में ही होती है अभिनय के वल से वह अनुकर्ता में भी उप-चरित होती है। उसी का अनुभव सामाजिक करता है। इस प्रकार रस की उत्पत्ति का आश्रय अनुकार्य, प्रतीति का आश्रय अनुकर्ता तथा अनुभूति का आश्रय सहस्य सामाजिक होता है। रस ब्रूँकि एक अपूर्ण वस्तु है जिसका भोग होता है अतः इन्हें भीमांसा कहा जाता है। भीमांसा के अपूर्व के सिद्धांत के आधार पर ही इन्होंने रस की कृतिपरक व्याख्या की है। मट्ट लोल्लट के इस मत का श्री संकुच (दे०) प्रभृति सभी टीकाकारों ने खंडन किया है, पर व्याख्या की प्रक्रिया सबने यही अपनायी है।

लोहगढ़ (पं० क०)

लोहगढ़ हरनामदास सहराई का ऐतिहासिक उपन्यास है। यह लेखक को सर्वप्रथम औपन्यासिक रचना है। इसमें पंजाब के शौर्य का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। मध्यकालीन पंजाब के एक क्रांतिकारी संग्राम को बंदासिंह बहादुर की जीवन-कथा के प्रसंग से सफलतापूर्वक चित्रित किया गया है।

इस उपन्यास में लेखक ने इतिहास तथा गल्प का बड़े सजीव रूप में समन्वय किया है। पात्र सजीव तथा गतिशील हैं। पंजाबी गल्प-साहित्य में इस उपन्यास का विशेष स्थान है।

लोहाकुट्ट (पं० क०) [रचना-काल—1944 ई०]

वलवंत गार्गी (दे० गार्गी) का पहला नाटक है और पंजाबी-साहित्य में इसके प्रकाशन का पर्याप्त स्वागत हुआ था। इस नाटक में प्रेम और विवाह की समस्या को लेखक ने आधुनिक दृष्टिकोण से चित्रित किया है। नारी अपने विवाहित जीवन में केवल भौतिक संतोष ही नहीं चाहती, वह प्रेम चाहती है। प्रेम की अतृप्ति, अन्य सभी सांसारिक सुविधाओं के होते हुए भी, उसे वर्षों के विवाहित जीवन में अशांत बनाए रखती है।

नाटक की नायिका संती का विवाह कर्क

लोहार से हो जाता है। परतु वह गजन को चाहती थी। बीस वर्ष पश्चात् सती की युवा लड़की नैनो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध मूवेदार के लड़के के साथ विवाह कर लेती है। इस घटना से सती का गुप्त प्रेम पुन आश्रित हो जाता है और वह भी बाकू को छोड़कर गजन के साथ जा बसती है। सती के मन की गहराइयों ने अतृप्त प्रेम की भावना गुप्त पड़ी हुई थी। बाकू ने उसे समझने का कभी प्रयास नहीं किया। वह हर समय अपने काम में लगा रहता है या दोस्तों से गपशप करता रहता है। सती की भावना को समझने में वह असमर्थ रहता है। पत्नी को दो समय का अच्छा भोजन प्राप्त करा देने में ही वह अपने पति-कर्म की इतिश्री समझता है। फलतः उनके बीच एक दरार रहती है और अवसर आते ही वह एक चौड़ी खाई का रूप ले लेती है।

वचिष्पाट्ट (मल० पारि०)

वचि— नौका, पाट्ट=गीत, अर्थात् अर्थ है नौका-गीत। बेरल में कई झीलें, सरोवर तथा नदियाँ हैं। 'ओणम्' जैसे देशीय उरसवों में लोग नौकाओं और बिस्तियों पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तब मनोरंजन के लिए जो गीत गाये जाते हैं उन्हें 'वचिष्पाट्ट' कहते हैं। सुदामा के चरित्र पर रची रचना प्रस्तुत गान-सौली में है। मलयालम् भाषा के साहित्य में 'वचिष्पाट्ट' का स्थान महत्वपूर्ण है। 'किरातम्', 'नल-चरितम्', 'व्यासोत्पत्ति' आदि कथाएँ इस गान-सौली में लिखी गयी हैं।

वजि (त० पारि०)

यह 'पुरुम्' (दे० पुरप्पोरुळ्) नामक काव्य-भेद का उप-भेद है और इसका स्थान 'वेट्टि' (दे०) के पदवात् है। इसका उपभेद का मुख्य विषय किसी राजा द्वारा राज्य-विस्तार की महामाया से शत्रु राजा पर पर हमला और युद्ध करना है। इस विषय में सर्वधित तेरह प्रकारण तोल्काप्पियम्' (दे०) में बताया गया है। इनमें से ये उल्लेखनीय हैं—युद्ध छेड़ने के उपलक्ष्य में दोनों सेनाओं का तुमुलनाद, शत्रु-भूमिमा पर आग लगाना, बार-बार की गयी मुठभेड़ों के बाद शत्रु-पक्ष के प्रधान धीरो का पतन बाढ़-मी आने वाली शत्रु-सेना के आपाता को पर्वत के समान दुर्बल के साथ अवेले ही

विफल बना देने का साहसिक कृत्य, राजाओं द्वारा अपने धीर योद्धाओं के लिए आयुष-दान, पदवी-दान, प्रीति-भोज, मिलन एवं सम्मान के समारोह इत्यादि करना, तथा विजयी राजा द्वारा एवं युद्ध धीर के पश्चात्ताप के रूप में पराजित पक्ष के शौर्य का गान करना। स्पष्ट है कि ये प्रकरण अशत तमिल सम्प्रदाय की प्राचीन युद्ध-नीतियों के परिचायक हैं।

वज्रभास्कर (हि० वृ०) [रघुना-काल—1840 ई०]

वजिराजा सूर्यमल्ल (दे०) द्वारा रचित यह विद्याल ग्रंथ राजस्थानी हिंदी का 'महामारत' (दे०) माना जाता है। प्रस्तुत ग्रंथ में भूलतः बूंदी राज्य का वर्णन है। इसकी रचना गद्य-महात्मक चपू शैली में हुई है। इसकी काव्य शैली अत्यंत गूढ़ तथा क्लिष्ट है और तदनुसार भाषा भी प्रौढ़ और क्लिष्ट है, जिसमें कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। ऐसे शब्द भी हैं, जो कि वह ने स्वयं ही गढ़ लिये हैं। जीवन के विविध पक्षों का विस्तृत वर्णन होन के कारण यह ग्रंथ केवल ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दृष्टियों में ही महत्वपूर्ण नहीं है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है।

वज्रवृक्ष (क० वृ०)

यह श्री एस० एल० भंरप्पा (दे०) के श्रेष्ठ उपन्यासों में से है। इसका अनुवाद हिंदी में डा० वामु वी० पुन्न ने किया है। नवीन विचारों की जागृति और शिल्प की दृष्टि में यह पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। इसमें प्राचीन सत्त्वरो का विवेचन आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें चिन्तन श्रीनिवास श्रोत्रिय और कात्यायनी के चरित्र लेखक के विचारा को समझने के प्रमुख मानन हैं। पाठक का कौतूहल अतः तब बना रहता है। प्राचीन मान्यताओं और आधुनिक जीवन की जटिलताओं के सघर्ष से प्रगित कथा निरंतर पाठक की उत्सुकता को जगाय रखती है। श्रीनिवास श्रोत्रिय के स्थितप्रज्ञ व्यक्तित्व की परिणति नियति-चक्र के चारण बड़ी दृश्यनीय-मी बनकर रह गई है। वहीं-वहीं लगता है, सेखर न अपने उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त मानो अपने पात्रा—श्रोत्रिय और कात्यायनी—की वजि द दी है।

वक्रतुंड (म० पा०)

शं० प० जोशी ने अपने 'खंडाष्टक' नाटक में हास्य-प्रसंगों के संयोजनार्थ वक्रतुंड के चरित्र की संयोजना की है। यह नायिका गौरी का घरेलू कर्मचारी है जो अपनी स्वामिनी की उदारता का अनुचित लाभ उठाता है। गौरी की माँ के पारिवारिक कार्यों के प्रति उदासीनता के कारण ही यह नित्यप्रति खर्च के लिए दिए गए पैसा बचा लेता है। पैसों के हिसाब में गड़बड़ कर यह स्वयं ठाठ से रहता है। प्रारंभ में यह नौकरानी गरबशा के प्रति आक्रुष्ट होकर उससे विवाह-संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है परंतु शीघ्र ही नायिका गौरी से प्रणय-निवेदन कर विवाह का प्रत्याग्री हो जाता है। रुढ़ संस्कृत-शब्दों से युक्त संवाद एवं क्रियाकलापों से नाटक में हास्य-प्रसंगों का निर्माण करता है। मराठी-प्रहसनो की अमर चरित्र-मूर्ति में वक्रतुंड का अनूठा स्थान है।

वक्रोक्ति (पारि०)

(1) वक्रोक्ति-सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक (दे०) के अनुसार 'वक्रोक्ति' से अभिप्राय है 'वैदग्ध्य-भंगीभणिति', अर्थात् कवि-कर्म-कौशल से उत्पन्न वैचित्र्यपूर्ण कथन। इसे इन्होंने 'विचित्रा अभिधा' भी कहा है जो कि प्रसिद्धार्थ (वाच्यार्थ) से अतिरिक्त अर्थ की द्योतक है। कुंतक ने इस सिद्धांत का प्रयत्न आनंद-वर्धन (दे०) के ध्वनि (दे०)-सिद्धांत की तुलना में प्रस्तुत किया था और उन्हीं के अनुरूप समस्त काव्य-सौंदर्य को ध्वनि में समाविष्ट करने के स्थान पर वक्रोक्ति में करने के उद्देश्य से वक्रोक्ति के पहले छह भेद प्रस्तुत किये और फिर उनके कुल 41 उपभेद। छह भेद ये हैं—वर्ण-विन्यास-वक्रता, पद-पूर्वार्द्ध (प्रातिपदिक)-वक्रता, पदपराद्ध (प्रत्यय)-वक्रता, वाक्य-वक्रता, प्रकरण-वक्रता और प्रबंध-वक्रता। वक्रोक्ति-सिद्धांत का ज्ञान अनुकरण नहीं हुआ, विश्वनाथ (दे०) ने साहित्य-दर्पण (दे०) में और महिमभट्ट (दे०) 'न्यतिविवेक' में इसका खंडन प्रस्तुत किया। (2) वक्रोक्ति को वाग्वन (दे०) ने एक अर्थालंकार के रूप में स्वीकार किया था—सादृश्य पर आधारित (गोपी) लक्षणा को वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं—'सादृश्यालक्षणा वक्रोक्तिः।' आनंदवर्धन ने भी इसे अर्थालंकार माना किन्तु रुद्रट (दे०) ने इसे

सर्वप्रथम शब्दालंकार माना और इसके दो भेद प्रस्तुत किये—श्लेष वक्रोक्ति और काकुवक्रोक्ति। जहाँ वक्ता के एक विशिष्ट अभिप्राय से कहे हुए वचन को (गुनकर) उत्तरदाता जान-बूझकर उस वचन के पदों को भंग करके अन्य रूप में उत्तर देता है वहाँ श्लेष-वक्रोक्ति अलंकार होता है, और जहाँ अत्यंत स्पष्ट रूप से किये गये उच्चारण से नितान्त सरल रूप में अन्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है, वहाँ 'काकु वक्रोक्ति' अलंकार होता है। वक्रोक्ति को इसी रूप में मम्मट (दे०) और विश्वनाथ आदि ने भी स्वीकृत किया।

वक्रोक्तिजीवित (सं० कृ०) [समय—सोलहवीं-ग्यारहवीं शताब्दी]

संस्कृत-साहित्यशास्त्र के इतिहास में कुंतक (दे०) कृत 'वक्रोक्तिजीवितम्' का अपना विशिष्ट महत्व है। इस ग्रंथ के तीन अंश हैं—कारिका, वृत्ति और उदाहरण। चार उन्मेषों में निम्नाजित उक्त रचना 'ध्वनि' (दे०) के स्थान पर 'वक्रोक्ति' (दे०) नामक तत्व को एक सहनीय सिद्धांत के रूप में स्थापित करती है। कुंतक ने 'वक्रोक्ति' को ही काव्य के 'जीवित' के रूप में प्रतिष्ठित किया है। यही नहीं, अलंकारादि काव्य के अन्य अंगों का विवेचन भी उसी के आधार पर हुआ है।

यह ग्रंथ इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि काव्य का वैशिष्ट्य उसके विवेच्य विषय में नहीं अपितु वैदग्ध्य-भंगीभणितिप्रद अभिव्यक्ति के प्रकार में है और वह प्रकार ही 'वक्रोक्ति' है। उसी से काव्य में अलौकिक चमत्कार (वैचित्र्य) की सृष्टि होती है। इस प्रकार इस ग्रंथ में जिस 'वक्रोक्ति' का विवेचन हुआ है, वह काव्य का एक ऐसा विलक्षण तत्व है जिसका निरूपण कुंतक-पूर्ववर्ती या परवर्ती कोई भी आचार्य नहीं कर सका था।

अभिनवगुप्त (दे०) के समसामयिक होने के कारण इनका समय भी दसवीं शती का अंत अथवा ग्यारहवीं शती का आरंभ मानना उचित है।

वगदे पाणी (पं० कृ०)

'वगदे पाणी' डाक्टर दीवानसिंह कालेपाणी (दे०) की कविताओं का संग्रह है। डाक्टर दीवानसिंह की कविताओं में प्रगतिवादी और क्रांतिकारी विचारधारा का प्राधान्य है। विचारों की क्रांति के साथ-साथ लेखन ने

छंदोबंध में भी क्रांति का श्रियणेश किया और परंपरावादी छंद-नियमों अथवा काव्य-बंधनों का परित्याग कर स्वच्छंद कविता का आरम्भ किया। इनकी कविताओं का स्वर अत्यंत प्रभावशाली था। इसीलिए ब्रिटेनी सरकार ने इन्हे जनता से दूर वाला पानी द्वीप-समूह (अंडमान-निकोबार) में रहने के लिए बाध्य किया। 'हनेरी' (आई) इस समूह की महत्वपूर्ण कविता है। इसमें शीघ्र ही आ रहे इनकलाव का संदेश है जो स्थापित मूल्यों और सामाजिक रीति-नीतियों को नष्ट-भ्रष्ट कर देगा। धर्म, सदाचार, परंपरागत जीवन व्यवहार आदि विषयों पर इस रचना में कठोर व्यंग्यात्मक प्रहार है।

वचनभारत (क० कृ०)

प्र० ए० आर० वृष्णशास्त्री (दे०) जी की कृति 'वचनभारत' कन्नड का महर्षि व्यास (दे०) के आधार पर लिखित गद्यकाव्य है।

इस ग्रंथ के प्रारंभ में लेखक ने जो भूमिका लिखी है, वह उसके मूल्य को और बढ़ाने में समर्थ है। इस भूमिका को पढ़ने से कोई भी की लेखक की गंभीर विद्वत्ता और अध्यनशीलता का प्रमाण पा सकता है। इसमें संस्कृत और कन्नड महाभारत ग्रंथों, महाभारत की अनुक्रमणिका, पर्व-संग्रह, पौष्य पर्व, पौलोम पर्व आदि 12 अध्यायों का सार, महाभारत की रचना और उसके विकास, समय, कवि, इतिहास-पुराण-स्वरूप, उसमें प्रतिपादित धर्म-नीति, उसके काव्यगुण, उसमें प्रतिपादित तत्त्व का दर्शन एवं आज के युग के लिए उससे मिलने वाले संदेश पर विचार किया गया है। लेखक ने महाभारत के संदेश को कितने सुंदर रूप में प्रकट किया है, इसके लिए निम्नांकित पंक्तियाँ उदाहरण हो सकती हैं— 'कुछ लोग बता रहे हैं कि संसार को शांति मिल सकती है तो नैतिक-धार्मिक मार्ग से ही, भारतवर्ष में ही यह शांतिमार्ग दिखाई देना चाहिए। कह रहे हैं कि उसकी संस्कृति ही सबल हो सकती है। पंचम वेद, दो हजार वर्ष से प्राचीन 'भारत' सदा हाथ उठाकर इसी शांति की पुकार कर रहा है—पर उसको कौन सुने, मालूम नहीं—'धर्मादिर्यंच कामश्च स विमर्षं न सन्न्यते'। दुर्योधन अधार्मिक हुआ, उसने न्याय को नहीं माना, शांति को नहीं माना, सधि को नहीं स्वीकारा, युद्ध अनिवार्य हो गया। वह विनष्ट हुआ, महर्षी राजाओं की, अठारह अशोहिणी सेना की उसने बलि दी, संसार में सर्वत्र

हिंसा, बलाको और अन्यायो का हाहाकार व रदन भर गया। उसे और पांडवों को वीरस्वर्ग मिल गया, पर जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया था उनको नरक ही मिला।'।

'वचन भारत' को इस महाभारत का निचोड़ कह सकते हैं। महाभारत के अठारह पर्वों की कथा का वर्णन सरल, सुंदर, आधुनिक गद्य-शैली में यहाँ उपलब्ध होता है। इसकी भाषा-शैली मानी जाऊँ, पाठ्य पठना शुरू कर देता है तो पूरा पढ़े बिना नहीं छोड़ता।

वचन साहित्य (क० पारि०)

'वचन' शब्द संस्कृत 'वच्' (बोलना) धातु से बना है। 'वचन' कन्नड की एक विशिष्ट साहित्य-विधा है। अन्य भाषाओं में शायद ही इसका रूप दृष्टिगत हो। गीतिकाव्य के लक्षणों से संपन्न अनुसूतिग्न्य गद्य ही 'वचन' के नाम से प्रसिद्ध है। मध्यकाल में इस विधा का जो वैभव दिखाई पड़ा, वह कन्नड-साहित्य की एक अत्यंत स्मरणीय घटना है।

वचनों की विशेषताओं का निर्देश इस प्रकार किया जा सकता है— (1) वचनों में अनुभूति की प्रधानता होती है। उनमें स्वाभाविक सरलता और रमणीयता होती है। (2) उनकी भाषा विस्पष्ट नहीं होती। उनमें उपमा, उपेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का ऐसा सहज प्रयोग देखा जाता है कि सब लोग उन्हें समझ सकते हैं। उदाहरणार्थ, बसवेदेवर के एक वचन की यह पंक्ति देखिए—'वैसरिनत्सिबिद् पमुविनते देस देमंगे वायि विडुत्तिदेनेय्या', अर्थात् कीचड़ में फँस पशु की भाँति मैं हाथ-हाथ करता रहा। (3) वचनों में वचनकार के इष्ट-देव के नाम की छाप रहती है। (4) उनमें उपदेश की रीति मनोहर होती है। लौकिक जीवन से सबंधित दृष्टांत देकर परमार्थ तक पहुँचने का मार्ग प्रस्तुत किया जाता है। (5) उनमें स्वाभाविक माधुर्य होता है। जहाँ वचनकार समाज की आलोचना करता है वहाँ उसकी वाणी में कटुता दिखाई पड़ती है। (6) मध्यरात्रीन कन्नड-भाषा के स्वरूप ने (त्रिस्त नहुगन्नड कहते हैं) अध्ययन में वचन अत्यंत सहायक होते हैं।

वचनों की दो वर्गों में रण मरने हैं— (1) वीरशैव-धर्म में सबंधित, (2) आध्यात्मिक तत्त्वों को सरल-मुण्डोप शैली में प्रतिपादित करने वाले वचन। प्रथम प्रकार के वचनों में शक्तिविशिष्टाद्वैत के मित्रान और

आचार पक्ष का वर्णन होता है। साधक के लिए पट-स्थल—भक्तस्थल, महेशस्थल, प्रसादस्थल, प्राणालिगस्थल, शरणस्थल तथा ऐक्यस्थल कहे गये हैं। इन स्थलों को क्रमशः प्राप्त करना पड़ता है। पाँच आचार भी साधक के लिए आवश्यक बताये गये हैं, वे हैं: सदाचार, गणाचार, नित्याचार, शिवाचार और लिगाचार।

द्वितीय प्रकार के वचनों में भक्ति, ज्ञान, धर्म, कर्म, ध्यान आदि सभी विषय आ जाते हैं।

शिवाद्वैत अथवा शिवसर्वात्मत्व ही वचनों का मुख्य प्रयोजन है। वचनकार प्रायः बीरब्रह्म धर्म के ही अनुयायी हैं। आधुनिक काल में अन्य धर्म के लेखकों ने भी वचनों की रचना की है। ऐसे लेखकों में डा० एस० बी० रंगणा (दे०) जी का नाम लिया जा सकता है जिसकी रचना 'रंगविनय' (दे०) (रंग की विनय) साहित्य अकादेमी से पुरस्कृत है। मध्यकालीन वचनकारों में जेठरदासिमय्या, शंकरदासिमय्या, मेरोमिडय्या, सकलेश मादरस, प्रभुदेव, वसवेश्वर (दे०), जबरमहादेवी (दे० महादेवियम्बा), चेन्नवसव (दे०) और सिद्धराम (दे०) के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं।

वचनिका (हि० पारि०)

वचनिका गद्य-पद्य मिश्रित रचना को कहते हैं। इसमें प्रत्येक वचन या वाक्य तुकांत होता है, इसलिए इस रचना-शैली को 'वचनिका' कहा जाता है। डिगल (दे० डिगल-पिंगल) के रीति-ग्रंथ 'रघुनाथ रूपक नीतारो' में वचनिका के 'पद्यबंध' और 'गद्यबंध' नामक दो भेद बताए गए हैं। गद्यबंध में कई जोड़े या युग्म वचनिका रूप में जोड़े जाते हैं। वचनिका शैली के कई ग्रंथ राजस्थानी में लिखे गए हैं। 'पृथ्वीराजरासो' में भी 'वचनिका' शैली का प्रयोग मिलता है।

बछाहरण (म० क०) [रचना-काल—1278 ई०]

इसके रचयिता श्री रामोदर कवि महानुभाव-पंथ में दीक्षित थे। कृष्ण-भक्तिपरक इस काव्य में ब्रह्मा द्वारा अपहृत बछड़ों को पुनः गोपालों को बिलाने से किए गए कृष्ण के पराक्रमों का वर्णन है। इसमें अचासुरवध का भी सरस वर्णन है। यह भराठी का पहला प्रबंध-काव्य है वत्सहरण-प्रसंग पर लिखा गया यह एकमात्र उपलब्ध काव्य है। इसमें प्रकृति-वर्णन भी सरस-सजीव है।

वजही (उर्दू० से०)

वजही इब्राहीम कुतबशाह के समय में पंजाब में था। कुतबशाह का राज्य काल 1535 से 1565 ई० तक है। बाल्यावस्था में ही इन्होंने काव्य-रचना आरंभ कर दी थी और एक सफल कवि माने जाने लगे थे। इन्होंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया।

वजही की दो रचनाएँ 'कुतब मुसतरी' और 'सवरस' (दे०) प्रसिद्ध हैं। 'कुतब मुसतरी' एक मसनवी (दे०) है जिसमें बादशाह कुतब की प्रशंसा की गई है तथा उनकी प्रेम-गाथा का सुंदर वर्णन है। यह मसनवी 1603 ई० में लिखी गई थी। 'अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू' ने इसे प्रकाशित किया है। चूंकि इस में बादशाह कुतब की प्रेम-गाथा का वर्णन है, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। इससे तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों और सभ्यता पर प्रकाश पड़ा है। इस मसनवी में दो हजार पद हैं। इसके अतिरिक्त वजही ने 'ग़ज़ल' और 'ग़वाई' आदि काव्य-रूपों का भी अभ्यास किया है।

'सवरस' वजही की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें सूफी मत के सिद्धांतों का हृदयग्राही प्रतिपादन एक सुंदर कथा के माध्यम से हुआ है। उर्दू काव्य में इस प्रकार का यह एकमात्र ग्रंथ है। इसमें मानवीय भावों के अंतर्द्वंद्व का बड़ा सफल चित्रण हुआ है।

वजीद (पं० से०) [समय—खोलहवीं शती का मध्यभाग]

ये पंजाबी में समस्या-पूर्ति-काव्य के रचयिता और अपने ढंग के अतोखे कवि हुए हैं। इनका जन्म-समय और स्थान निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। भाई काहासिंह ने 'गुरु-दासद-रत्नाकर-कोश' में इन्हें सोलहवीं शती के मध्य विद्यमान बतलाया है। पहले ये इस्लाम के कट्टर अनुयायी थे, बाद में वेदांतियों की संगति के प्रभाव से उदार सुन्नी-संत बन गए। इनके शिष्य 'रोशनो' कहलाते हैं। पंजाबी में इनके द्वारा रचित अनेक पद्य मिलते हैं जिनमें ईश्वर-स्तीला का गुणानुवाद व्याजस्तुति के माध्यम से हुआ है। प्रत्येक पद्य इस पंक्ति से समाप्त होता है—'वजीद ! कौन साहब नू आबे, ऐं नही डं कर ?' (ईश्वर से कौन कहे—ऐसे नहीं, ऐसे करो ?) उदाहरण :

भूरखनू असवारी हामी ढोड़यां,
मंडित पीर प्यादे, पाटे जोड़यां

करदे मुघड मजूरी मूरख दे जाय घर,
वजीदा कौण साहिब नू आवे, एँ नही इउ कर ।

वज्रयान (पा० पारि०)

यह 'महायान' शाखा (दे०) का एक विकृत रूप है। मध्यकाल में 'महायान' शाखा दो भागों में विभाजित हो गई थी—'मन्त्रयान' और 'वज्रयान'। इस शाखा का जन्म कब हुआ यह तो निश्चित नहीं है किंतु इसकी प्रारम्भिक सत्ता आसाम में पाई जाती है तथा बिहार से लेकर असम तक इसका प्रसार था। वही से काश्मीर, मध्य एशिया, तिब्बत तथा दूसरे राज्यों में इसका प्रवर्तन हुआ।

'वज्र' शब्द के अनेक अर्थ हैं—रत्न, इन्द्रायुध, विरोधी शक्तियों के लड़ने के लिए बौद्ध भिक्षुओं का आयुध इत्यादि। 'शून्यता' और 'विज्ञान' भी जो माध्यमिक तथा योगाचार के सिद्धांत हैं, अविनश्यर होने के कारण 'वज्र' शब्द से अभिहित किए गए हैं। इन सबके अतिरिक्त जिस प्रकार 'पद्म' शब्द स्त्री-यौनि का वाचक है उसी प्रकार 'वज्र' शब्द पुरुष-लिंग का वाचक है। निर्वाण (दे०)—प्राप्ति के लिए अबाध स्त्री-सेवन अनिवार्य माना जाता है इसीलिए इस शाखा का नाम 'वज्रयान' पड़ा है। यह तांत्रिकों का एक संप्रदाय है जिसमें बुद्ध की त्रिकाल कल्पना के अतिरिक्त शाक्ती द्वारा परिकल्पित सुखकाय को भी मान्यता दी गई है जिसके द्वारा निष्ठ बुद्ध अपनी महाशक्ति तारा के सभोग का महामुख प्राप्त करते हैं। बौद्ध शाक्तबुद्ध की उसी क्रिया का अनुसृत्य कर महामुख की प्राप्ति करते हैं। इसने लिए चक्र बनाये जाते हैं और अनेक प्रकार की दूसरी विधियों का संपादन किया जाता है।

स्त्री-सेवन के साथ-साथ इसमें मछली, मांस, मद्य इत्यादि का भी पूरा विधान है और उसका भी जबाब सेवन निर्वाण-साधना का एक अनिवार्य अंग माना जाता है। इसमें उच्च जाति की स्त्रियों के अतिरिक्त डोमिनी, रजकी इत्यादि निम्न कोटि की स्त्रियों का सेवन भी विहित है तथा इस यान का समर्थन किया गया है कि अबाध स्त्री-सेवन के अभाव में मोक्ष मिल ही नहीं सकता। इसमें युगनद्ध (बुद्ध और शक्ति का आलिंगनवद्ध रूप) उपास्य है। यह शाखा बौद्ध-दर्शन तन्त्रविद्या शृंगार-भावना और कुछ-कुछ बुद्ध-विचारों का अद्भुत सम्मिश्रण है।

वटकन पाट्टुकल् (मल० पारि०)

यह उत्तर केरल के कई वीर पुरुषों और वीरागनाओं को प्रकीर्तित करने वाले लोकगीतों का व्यापक नाम है। इनकी रचना सोलहवीं शती ई० में अथवा बाद में हुई मानी जाती है। ये लोकगीत मद्यपि श्रेष्ठ साहित्यिक गुणों से विभूषित नहीं हैं तो भी सहज-सरल जन-भाषाओं में लिखे गए। ये गीत सीधे हृदय में प्रवेश पाते हैं और वीररस की निष्पत्ति करके श्रोताओं को पुलकित कर देते हैं। आरौमल् चैक्कर, आरौमुणि, तच्चोळि ओतेनन्, तच्चोळि चतु आदि वीरों और उज्जियाचा जैसे वीरागनाओं के नाम इन गीतों द्वारा अमर हुए हैं। तत्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में जितनी सूचना इन गीतों में प्राप्त है उतनी अभ्यस्य सुलभ नहीं है। हमारे साहित्य में जहाँ पुराण और इतिहास की कथाओं को ही भिन्न-भिन्न रूपों में आवर्तित करने की परंपरा को ही मान्यता मिलती आई है, इस प्रकार के लोकगीतों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वज्रवानस (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1962 ई०]

धीरुवहन पटेल (दे०) का यह मनोवैज्ञानिक उपन्यास हमारी धृष्टी में लिखा गया है। नायिका रेखा माता पिता के अनमेल विवाह की सतान है। पिता उससे प्रेम करता है, उसके प्रतिभार में माँ उसके प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करती है। इस व्यवहार के परिणाम-स्वरूप रेखा गुनहगार बनती है। यहाँ रेखा के मानस-चिन्तन द्वारा लेखिका ने सतान के प्रति माँ-बाप के व्यवहार के कारण सतान की की प्रतिश्रिया भली भाँति दिखाई है।

वज्राराधने (क० कृ०)

'वज्राराधने' 'रूप' 'वज्राराधना' से सिद्ध होता है जिसका अर्थ है 'वज्रों आराधना'। जैन लोगो में प्रचलित सत्सेवन व्रत अथवा ममाधिभरण में इस आराधना का संबंध है। जैन सन्यासी ज्ञान, दर्शन, चरित्र तथा तप के द्वारा जो साधना करते हैं, उसे आराधना करते हैं। धर्म-मवधी चर्चाओं अथवा धार्मिक कथाओं को भी 'आराधना' ही कहा जाता है।

'वज्राराधने' कन्नड में उपलब्ध दूसरा प्राचीन

ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ 'कविराजमार्ग' (दे०) यास्त्र-विषयक ग्रंथ है और यह कथाओं का संग्रह है। इस कारण इसे प्रथम गद्य-ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। इसके लेखक तथा रचना-काल के संबंध में विद्वान् एकमत नहीं हैं। इसके लेखक शिवकोट्याचार्य हैं अथवा रेवाकोट्याचार्य—इस संबंध में पर्याप्त चर्चा हुई है। एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति में शिवकोट्याचार्य का नाम स्पष्टतया विद्यमान होने के कारण कई विद्वान् शिवकोट्याचार्य को ही ग्रंथ-लेखक स्वीकार करते हैं। 'कन्नड-कवि-चरिते' (दे०) के लेखक स्व० आर० नरसिंहाचार्य (दे०) जो ने रेवाकोट्याचार्य को इस ग्रंथ का लेखक बताया है। इसके रचना-काल के संबंध में तीन मत प्रकट हैं—(1) इसकी भाषा-शैली में अत्यंत प्राचीन रूप दर्शित होते हैं, अतः यह छठी शती की रचना स्वीकार की गई है। (2) 'अवतारणिका' में विद्यमान पद्यों के आधार पर यह नवीं शती की रचना मानी गई जिसका लिपिकाल ग्यारहवीं शती कहा गया। (3) ग्यारहवीं शती से पूर्व ही इसकी रचना हुई थी। प्रायः 920 ई० के आसपास इसकी रचना हुई होगी। अधिकतर विद्वान् तीसरे मत को समीचीन कहते हैं।

'बड्डहाराधने' में उन्नीस धार्मिक कथाएँ हैं। संस्कृत और प्राकृत में 'आराधना'-विषयक ग्रंथ हैं। कन्नड का यह ग्रंथ प्राकृत के एक भूल ग्रंथ के आधार पर बनाया गया प्रतीत होता है। हरिपेण के संस्कृत में रचित 'कथा-कोश' के साथ 'बड्डहाराधने' की तुलना की गई है और बताया गया है कि इन दोनों का भूल कोई प्राकृत ग्रंथ होगा। 'बड्डहाराधने' में 'कथाकोश' की अपेक्षा कथाएँ प्रायः लंबी हैं और उनमें विवरण भी अधिक है। इसकी गद्य-शैली अत्यंत सुंदर और अपूर्व है। इसकी कथाओं में सांप्रदायिकता, नीति तथा वैराग्य का वर्णन मिलता है, परंतु सरसता, सुंदर वातावरण-निर्माण, आकर्षक संभाषण इत्यादि गुणों के कारण ये कथाएँ पाठक के मन को मोल लेती हैं। इन कथाओं में मानवता का सुंदर निरूपण हुआ है।

वणप्पु (७० पारि०)

तमिल व्याकरण-परंपरा के शीर्षस्थानीय ग्रंथ 'तोलूकाम्पियम्' (दे०) के 'वैय्युळ्ळियल्' (छंद-परिच्छेद) के प्रथम सूत्र में सामूहिक रूप से तमिल पद्यों के बीनीस लक्षणों का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ के व्याख्याताओं

का कहना है कि प्रथमतः उल्लिखित छद्मीस लक्षण स्फुट गीतों के हैं तथा येप वाठ लक्षण 'शृंगलावड रचनाओं' के हैं। ये वाठ लक्षण 'वणप्पु' के सामूहिक नाम के अंतर्गत रहे जाते हैं। स्मरण रखने की बात यह है कि उपलब्ध 'संगम्' साहित्य मुख्य रूप से स्फुट गीतों का है तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम काल में 'शृंगलावड रचनाओं' का प्रचलन 'वणप्पु' से संबंधित 'तोलूकाम्पियम्' के सूत्र द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है।

'वणप्पु' के वाठ भेदों में 'अस्मै' का संबंध ऐसे नीति-प्रतिपादक पद्य से है, जो लक्षण एवं लक्ष्य के रूप में संबोधित हुए हों और अधिक-से-अधिक छह पादों में युक्त छंद में प्रस्तुत हों। 'अळकु' ऐसी रचनाओं का नाम है जिनमें कविता-परंपरा के अनुरूप मुद्राक्षरों का उपयोग सुंदरता बढ़ाने वाला हो। 'तौन्मै' से पुराने इतिवृत्त पर आधारित और संस्कृत 'चंपू'-काव्य के समान गद्यांशों से युक्त रचना सूचित है। 'तौल्' भी ऐसा पुराना इतिवृत्तकथन है जो विषय और अभिव्यक्ति दोनों में उदात्ता एवं विस्तार से युक्त हो। 'विचंडु' (दे०) का अर्थ ऐसी पद्य-रचना है जो विषय एवं छंद में नये श्रेष्ठ का स्मरण करने वाली हो। 'इयैपु' ऐसी रचना है जो अनुप्रासिक व्यंजनों से अथवा म् द ल् व ल् ङ्—इन जंतस्थ व्यंजनों से अवसान करने वाली हो। 'पुलन्' एक ऐसी पद्य-नाटक-विधा है जिसमें साधारण बोलचाल का प्रयोग हो और सुलभ बोधगम्यता हो। 'इळैपु' तमिल संगीत के अनुकूल निबड ऐसी रचना है जिसमें पुरुष व्यंजनों का वर्णन हो तथा चरणों की संख्या दो से पाँच तक हो।

स्पष्ट है कि 'वणप्पु' के उपर्युक्त भेदों में प्रथम सात ही कविता से संबद्ध हैं। इन भेदों के उदाहरण के रूप में कतिपय ग्रंथों के नाम 'तच्चिनाकिनियर' आदि टीकाकारों द्वारा उल्लिखित हैं पर ये आजकल अप्राप्य हैं अथवा उनमें से केवल आंशिक उद्धरण कहीं-कहीं मिलते हैं।

वत्सभट्टि (सं० से०) [समय—पाँचवीं शती]

वत्सभट्टि द्वारा लिखित 472 ई० का एक संस्कृत-शिलालेख प्राप्त होता है। उसमें वत्सभट्टि ने त्रिस पद्य की रचना की है उस पर कालिदास (दे०) का प्रभाव परिलक्षित होता है। अतः कालिदास के काल-निर्णय के प्रसंग में प्रायः वत्सभट्टि की चर्चा की जाती है। वत्सभट्टि द्वारा रचित मंदसौर की प्रशस्ति बंदर्वा सीति में

आबद्ध एक उच्चकोटि के कवि की कृति प्रतीत होती है। इस प्रशस्ति में 44 पद्य हैं। दशपुर का वर्णन अत्यंत कवित्वपूर्ण है और काव्यकला के विकास का परिचायक है। मैक्समूलर (दे०) ईसा की पाँच शतियों की संस्कृत-काव्य रचना का हास-काल माना था। पर वत्स-भट्टि की यह रचना इस बात को निर्मूल सिद्ध कर देती है।

वत्सराज (स० ले०) [समय—बारहवीं शती का उत्तरार्द्ध व तेरहवीं का पूर्वार्द्ध]

वत्सराज कालिंजर के राजा 'परमविदेव' के अमात्य थे तथा उनके पुत्र त्रैलोक्यवर्मदेव के समय में भी उसी पद्य पर विद्यमान रहे। इनके जीवन-वृत्त के विषय में हमें विशेष ज्ञान नहीं।

इनके 6 रूपक उपलब्ध होते हैं। इनका 'रूपकपट्टक' गायकवाड ओरियंटल सिरीज में 1918 ई० में प्रकाशित हुआ। इनके रूपकों के नाम हैं—(1) 'कपूररश्मिरित' (भाण), (2) 'हास्यचूडामणि' (दे०) (प्रहसन), (3) 'त्रिपुरदार्ढ' (दे०) (डिम्ब), (4) 'किराताजुनीम' (व्यायोग), (5) 'समुद्रमथन' (दे०) (समवकार) तथा (6) 'रुक्मिणीपरिणय' (दे०) (ईहामृग)।

इन रूपकों को देखने से पता चलता है कि भास (दे०) के अनंतर वत्सराज ही एक ऐसे नाटककार हुए हैं जिन्होंने विविध प्रकार के रूपकों की रचना की है। उनकी शैली सरल, सशक्त और ललित है। उसमें दीर्घ समासों तथा दुर्लभ वाक्य-विन्यास का प्रयोग नहीं किया गया है। उनके छोटे छोटे रूपकों में नाटकीय क्रियाशीलता, रोचकता तथा घटनाओं की प्रधानता देखने को मिलती है।

वरदराजन, मु० (त० ले०) [जन्म—1912 ई०]

इनकी रूपाति उपन्यासकार, निबंधकार, साहित्यान्वेषी आदि नाना रूपों में है। इनकी प्रबुद्ध विवेचन-शक्ति के कारण कुछ लोगों ने इन्हें 'तमिलनाडु के वनार्ड्स' कहा है। ये मद्रास विश्वविद्यालय से सब्ब 'पार्ष्वपप्पन्' कालेज में सब्बे अरसे तक तमिल के प्रोफेसर रहे थे और उसी विश्वविद्यालय के विभागीय तमिल प्रोफेसर भी हो गये थे। सप्रति ये 'मदुरै' विश्वविद्यालय

के कुलपति पद पर प्रतिष्ठित हैं।

साहित्यानुशीलन एवं अन्वेषण के क्षेत्र में इनकी मुख्य रचनाएँ ये हैं—'चट्टव इलकिरयत्तिलु इयर्क्' ('सगम' साहित्य में प्रकृति का स्वरूप—'डाक्टर' उपाधि के निमित्त निबंध), 'ओवच्चेम्ति', 'नेटुन्तीर्क विळक्कम्', 'कुरन्तीर्क विळक्कम्' (तीनों 'सगम' कविताओं की व्याख्याएँ), 'इलकिरयत्तिलु' (साहित्य-समीक्षा के सिद्धांत) इत्यादि। इनके दोस्रो उपन्यास निकल चुके हैं। अधिकांश उपन्यासों में इनकी व्यतिरेकी पात्र-सृष्टि तथा कथावस्तु-योजना की मूल प्रेरणा एक आडंबरबिहीन और उन्नत लक्ष्यों से संचालित जीवन के मूल्य एवं मान्यताओं का प्रतिपादन करना है। 'अक्कु विळक्कु' (छोटा दिया) 1961 ई० में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास है जो आडंबररहित लक्ष्यनिष्ठ जीवन की वाछनीयता की भावभूमि पर आधारित है। 'करितुटु' (कोयले का टुकड़ा), 'नेच्चिल ओरमुलु' (हृदय का काँटा), 'पेरु मनम्' (मातृ-हृदय), 'चेंतामर' (प्रेमी नारी का जीवन) इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम हैं। इनका 'डाक्टर अलिल' नामक उपन्यास नाटक में रूपांतरित करके रंगमंच पर खेला गया है। 'पेरु मनम्' उपन्यास फिल्मामाया गया है।

इनके अतिरिक्त अन्य विविध क्षेत्रों में तथा विषयों पर इन्होंने अपनी सघनत लेखनी चलायी है। इनकी शैली ठेठ तमिल की है जिसमें संस्कृत शब्दों के लिए स्थान अल्प है। वस्तुतः इतने विपुल और बहुमुखी साहित्य की रचना का गौरव बिरले ही लेखकों को प्राप्त है।

वरदाचार्युलु, वानमामलें (त० ले०) [जन्म—1918 ई०]

हैदराबाद-स्थित 'मद्रिकाड' इनका जन्म-स्थान है। ये वृत्ति से अध्यापक हैं और अनेक कवि तथा विद्वान भी हैं। ग्रामीण जीवन में इनकी अधिक रुचि है। मणीन तथा नृत्यक्षेत्र में भी इनकी गति है। इनके प्रथम हैं—'मणिमाला' (खडगाव्य-संग्रह), 'आह्वान', 'वित्रन्या' (प्रगीत), 'वैशाखिनी' (नाटक), 'पोननचरितम्' (दे०) (महाकाव्य) और अन्य कई नाटक, एकांकी आदि। इनकी प्रतिभा बहुमुखी है। मार्मिक प्रगीत में इन्हें जैगी सफलता मिली है वैसी ही महाकाव्य-रचना में भी मिली है। 'पोननचरितम्' के लेखक रूप में आयुर्विज्ञान कवियों में इन्होंने विशेष स्थान अर्जित की है।

वरलक्ष्मणा, कनुपति (ते० ले०)

ये आधुनिक कहानी-लेखिकाओं में से हैं। मानव हृदय का सहज-स्वाभाविक चित्रण इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है। 'वसुमति' नामक एक उपन्यास की भी रचना इन्होंने की है जिसको पर्याप्त समादर प्राप्त हुआ है। 'पिछनु पुच्छुकुन मर्नाडु' इनकी प्रसिद्ध कहानी है।

वरविक्रम्यमु (ते० क०)

यह काळझकूर नारायणराव (दे०) का लोक-प्रिय सामाजिक नाटक है। वरधुल्फ (देहेज) को कुप्रथा के विरोध में लिखा गया यह नाटक अत्यंत सशक्त है। मुख्य कथा के सुखांत होने पर भी पहली कन्या के बलिदान के कारण इस नाटक में त्रासदी का भाव भी प्रभावशाली बन पड़ा है। कथा-निर्माण, चरित्र-चित्रण, संवाद आदि की दृष्टि से यह सफल तथा अभिनय-योग्य नाटक है। इसके पद्य भी अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। सामयिक सामाजिक कुप्रथाओं, व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर नाटकीय शैली में कटु व्यंग्य करने वाले नाटकों में 'वरविक्रम्यमु' विशिष्ट रचना है।

बराहमिहिर (सं० ले०) [समय—500 ई०]

ज्योतिष के विद्वान् बराहमिहिर आर्यभट (ज्योतिष के विद्वान्) के समकालीन थे।

बराहमिहिर-रचित ग्रंथों में 'पंचसिद्धांतिका', 'बृहत्संहिता', 'बृहज्जातक' तथा 'सप्तजातक' प्रमुख हैं।

'पंचसिद्धांतिका' के अंतर्गत बराहमिहिर ने पूर्ववर्ती तथा समकालीन ज्योतिष की पद्धतियों तथा प्रवृत्तियों का विवेचन किया है। यह ग्रंथ प्रमुख रूप से सिद्धांत-ग्रंथ नहीं है, अपितु इसमें यत्रतत्र ही सिद्धांतों का समावेश है। बराहमिहिर ने पंचसिद्धांतों के अंतर्गत पैतामह, वासिष्ठ, रोमक, पौलिश और सौर-सिद्धांत का वर्णन किया है। बराहमिहिर का सौर-सिद्धांत ही सूर्य-सिद्धांत के नाम से प्रख्यात है। सूर्य-सिद्धांत का दसवीं शती तक बहुत कुछ परिवर्तन तथा परिवर्द्धन हो चुका था। परिवर्द्धित सूर्य-सिद्धांत के 14 अधिक्रम अथवा अध्याय हैं। ये अध्याय—मध्यम, स्पष्ट, त्रिप्रश्न,

चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण, परिलेख, ग्रहपति, नक्षत्रग्रहण, उदयास्त, शृंगोन्नति, पात, भूगोल, ज्योतिषोपनिषद् तथा मान हैं। सूर्यसिद्धांत के अनुसार विषुव की धार्मिक गति 54 विकला है। यह गणना वास्तविक अयन से केवल 4 विकला भिन्न है। परंतु ग्रीक-ज्योतिषियों का अयन 18 विकला भिन्न है।

बराहमिहिर के ज्योतिष-संबंधी साहित्य से भारतीय गणित की सुसमता सिद्ध होती है। वर्तमान में भी अनेक ज्योतिष विद्या के जिज्ञासु बराहमिहिर की पद्धति का अनुशीलन कर रहे हैं।

वरुधिनी (ते० पा०)

यह तेलुगु के महान कवि अल्लसानि पेद्दना (दे०) द्वारा रचित 'मनुचरित्रमु' (दे०) नामक विख्यात प्रबंध-काव्य की नायिका है। वरुधिनी कवि की एक अमर सृष्टि है। वह एक परम सुंदरी, मुग्धा अप्सरा है। तड़ित या स्वर्ण-केतकी-कुतुम के समान उसकी देहपट्टि की दीप्ति है। वह हिमालय में रहती है और नृत्य, संगीत, साहित्य, वाक्चातुरी एवं प्रणय-रहस्यों में उसकी अच्छी गति है। संयम को वह जानती ही नहीं। अतः हिमानय में रास्ता भूलकर भटकने वाले, तपनाशिराम सौंदर्य से उदीप्त प्रबल (दे०) नामक युवक को देखकर वह तत्काल उसके प्रति दुर्वार प्रेम एवं कामना से विह्वल हो जाती है तथा निस्संकोच भाव से अपनी मनोपत भावनाओं एवं अपने विरह-ताप को उसके सम्मुख व्यक्त कर देती है।

संयमी एवं धर्मनिरत प्रबल जब उसके प्रस्ताव को बार-बार अस्वीकार कर देता है तब वह नाना प्रकार के तर्कों द्वारा जीवन में कामोपयोग के महत्व को अनुत्पत्तीपूर्वक समझाने का प्रयत्न करती है। वह परम काम्य स्वर्गीय सुख उसके पृथ्वी पर अनायास ही मिल रहा है। अतः उसे ठुकराना उचित नहीं। अंत में वह भाव-विमूढ़ एवं कामोत्कण्ठिता होकर प्रबल को अपने प्रगाढ़ आलिंगन में बाँधने का प्रयत्न करती है। परंतु प्रबल उसको शोकातुर एवं अपमानित स्थिति में ही छोड़कर चला जाता है।

वरुधिनी आप्र-जनता के लिए अविस्मरणीय चरित्र है। उसने अपनी संशय-पटुता, प्रेम की विह्वलता, कमनीय सौंदर्य तथा तीव्र वेदना से सभी के हृदयों में घर कर लिया है।

वर्क, पोन्कुन्म (मल० ले०) [जन्म—1910 ई०]

ये मलयाळम के कहानी-साहित्य की नवीन रूप में प्रतिष्ठित करने वालों में प्रमुख हैं। अपने प्रगतिशील विचारों के फलस्वरूप इनको अध्यापक की नौकरी छोड़नी पड़ी थी और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर जेल-वास भी करना पड़ा था। अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर साहित्यकारों के एक सहकारी संघ 'साहित्य प्रवर्तक सहकरन सघम्' की स्थापना करने में इनकी सफलता मिली है।

इनके 18 कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए हैं और इन्हीं कहानियों से सर्वश्रेष्ठ कृतियों का चयन करके दो बहुत संग्रह और प्रकाशित हुए हैं। 'तिरुमुक्ताय च' और 'मीरावि' गद्य-कविताओं के संग्रह हैं। इनके 14 नाटकों में 'जेताकळ', 'पूजा', 'विचारिककुकाट्टुवेटा' आदि प्रमुख हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा और एक रेखाचित्र-संग्रह भी लिखा है।

इन्होंने अपनी कहानियों में अत्याचार-पीड़ित किसानों और मजदूरों के वेदनापूर्ण जीवन का मार्मिक चित्रण किया है। पुरोहित वर्ग—विशेषकर कैथलिक पुरोहित के धृष्टतापूर्ण व्यवहारों का इन्होंने डटकर मुकाबला किया है। नाटक के विकास में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

वर्णक (क० पारि०)

'वर्णक' संस्कृत शब्द है। वल्गु काव्यशास्त्र में यह पारिभाषिक शब्द के रूप में गृहीत हुआ है। वल्गु के आचार्यों ने काव्य के दो भेद बताये हैं—वस्तुक (दे०) और वर्णक। वस्तुक की 'मार्ग' अथवा चपू काव्य भी कहते हैं। वर्णक को वस्तिकाव्य अथवा पाङ्गुम्बा कहते हैं। किसी विशेष काव्य-लक्षण को मानना अथवा संस्कृत के लक्षणों के अनुसार काव्य-रचना न करना इस काव्य-भेद का वैशिष्ट्य है। यह स्वभावतः शेषगुण से युक्त होता है, अतः इसे पाङ्गुम्बा कहते हैं।

वर्तक, श्री० वि० (म० ले०)

भरारी नाट्य-तन्त्र की दोकमपियर तथा मोलिपर के जड़ीभूत प्रभाव से मुक्त कर इन्गन की यथार्थवादी संसि के निकट लाने का श्रेय वर्तन की

नाट्य-रचनाओं को प्राप्त होता है। 'आषळ्याची शाळा', 'सपडाव' और 'तक्षशिला' इनकी नाट्य कृतियाँ हैं। इनमें 'तक्षशिला' इन्गन की नाट्य कृति का अनुवाद है तो 'आषळ्याची शाळा' नार्वेजियन नाटककार बर्नसन के 'ए गाटलेट' की कथा पर आधारित नाटक है। 'सपडाव' में अपनी प्रिया को अप्राप्य जान दिग्भ्रमित हो अन्य युवती से प्रणय-संवाद की प्रत्याशा करने वाले युवक का चित्रण है जिसे बाद में अपनी भूल पर पश्चात्ताप होता है। नाट्य-शिल्प की दृष्टि से इनकी नाट्य कथाएँ सुसंगठित हैं। प्रधान कथा के साथ जिन अत्याव्य घटना-प्रसंगों की संयोजना हुई है वे मूल कथा के विकास में सहायक हैं। पात्रों का चरित्र-निरूपण सहज स्वाभाविक रूप में हुआ है। संक्षिप्त किंतु मार्मिक संवादों की भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण है।

वर्तमानपुस्तकम् (मल० क०) [रचना-काल—1787 ई०]

यह कैथोलिक पुरोहित पारेम्माक्कु तोमा कस्तनार-रचित बृहद् यात्रा-वृत्त ग्रंथ है। इसमें प्रथम द्वारा आशा अंतरीप के रास्ते ब्राजील पुर्तगाल आदि का भ्रमण करते रोम पहुँचने और वापस आने का वर्णन-विवरण है।

'वर्तमानपुस्तकम्' वाद्यद किसी भी भारतीय भाषा का प्रथम यात्रा-विवरण ग्रंथ है। इसमें यूरोप के तत्कालीन जन-जीवन का सरस और ज्ञानवर्द्धक वर्णन है। इसका गद्य पाश्चात्य लेखन-शैली पर आधारित था और मलयाळम के आने वाले गद्य-लेखकों के लिए पथ-प्रदर्शक था। गद्य-साहित्य के विकास में नये मोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले इस ग्रंथ का स्थान साहित्य-जगत में बहुत महत्वपूर्ण है।

वर्धमानपुराण (क० क०)

'वर्धमानपुराण' के कवि आचरणा (ममय—लगभग 1195 ई०) जैन धर्मानुयायी थे। वे भारद्वाज गोत्र के थे। उनके पिता नैशवरराज और गुरु नंदयोगीश्वर थे। 'वसुधैवकुटुम्बकम्' उपाधिधारी रेचगचप की दृष्टानुसार आचरणा के पिता और निरुचयचावण न 'वर्धमानपुराण' लिखना शुरू किया था, परन्तु देवदाग में जब वह कार्य नगण्य नहीं हुआ तो आचरणा ने उसे मगन्य किया। उन

को 'वाणीवल्लभ' और 'पंचपरमगुरुपदविनत' उपाधियाँ प्राप्त थीं।

'वर्धमानपुराण' में चौबीसवें तीर्थंकर वर्धमान अथवा महावीर का चरित वर्णित है। कथा सोलह आश्वत्थों में व्याप्त है। काव्य की उत्कृष्टता का प्रमाण यह है कि वह सदलंकारों का आगार, वाणी का भूषण, वर शब्दार्थ-युत मृदु संदर्भपूर्ण तथा सहृदयों के अंतःकरण को सौख्यामृतसार प्रदान करने वाला है। उसमें अनुप्रास, यमक आदि शब्दालंकारों का अच्छा प्रयोग हुआ है। नवरसों में शांत रस की प्रधानता है। पांडित्यपूर्ण काव्य होने के कारण विद्वानों ने उसकी खूब प्रशंसा की है। उसके कवि की विदग्धता सहृदयों के हृदय को सदा आनंद प्रदान करने वाली है।

वर्मा, ए० आर०, राजराज (म० ले०) [जन्म—1863 ई० ; मृत्यु—1918 ई०]

केरलपाणिनि की उपाधि से विभूषित ये मलयाळम के कवि, समालोचक और भाषाविद् हैं। ये प्रसिद्ध कवि केरल वर्मा बलिय कोयिल्पुराण (दे०) के भानजे और शिष्य थे। इन्होंने त्रावनकोर सरकार के अधीन अनेक वैयक्तिक संस्थाओं में उच्च पदों पर कार्य किया है।

'केरलपाणिनीयम्' (दे०), 'मणिदीपिका' और 'शब्दशांघती' इनके व्याकरण-ग्रंथों में मुख्य हैं। 'भाषा-भूषणम्', 'वृत्तमंजरी' (दे०) और 'साहित्यसाहसम्' इनके काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हैं। इन्होंने 'मेषदूत' (दे०), 'कुमारसंभव' (दे०), 'शाकुंतल' (दे०), 'स्वप्नवासव-दत्तम्' (दे०) और 'चारुदत्त' (दे०) का अनुवाद मलयाळम में किया है। 'मलयविलासम्' (दे०) और 'प्रसादमाला' इनके मौलिक काव्य हैं। 'नलचरितम्', 'मयूरसंदेशम्', आदि की व्याख्याएँ भी इन्होंने लिखी हैं। संस्कृत में भी इन्होंने बीसियों पुस्तकें लिखी हैं जिनमें 'आंग्लसाग्राह्यम्' मुख्य है।

राजराज वर्मा की बहुमुखी प्रतिभा ने मलयाळम भाषा आर साहित्य के विकास के प्रत्येक चरण में योगदान दिया है। 'केरलपाणिनीयम्' आज भी मलयाळम का सबसे प्रामाणिक व्याकरण-ग्रंथ है। छंदःशास्त्र में 'वृत्तमंजरी' के और काव्यशास्त्र में 'भाषाभूषणम्' के स्थान की भी यही स्थिति है। मलयाळम के कुछ कवियों द्वारा अनिवार्य माने गए 'द्वितीयाक्षर-प्रास नियम' की सभी

कवियों पर थोपने के ये विरोधी थे। इस पर एक तीव्रवाद-विवाद का भी इन्होंने नेतृत्व किया था। के० सी० केशव पिळ्ळा (दे०), कुमारन् आशान् (दे०) आदि कवियों की इन्होंने प्रोत्साहित किया था। अपने काव्य 'मलयविलासम्' में इन्होंने स्वच्छंदतावाद की नींव रखी थी जो आगे चलकर कवित्रय (दे०) द्वारा परिपुष्ट किया गया था।

इस प्रकार मलयाळम के लिए इस महापुरुष का योगदान अनन्य साधारण है। भाषा-प्रेमियों द्वारा इन को दी गई उपाधि सार्थक है।

वर्मा, के० गोड (मल० ले०) [जन्म—1902 ई०; मृत्यु—1952 ई०]

ये प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक और मलयाळम के शोधकर्ता हैं। ये मलयाळम भाषा के संबंध में शोध करते पी-एच० डी० लेने वालों में प्रथम हैं। त्रावनकोर विश्व-विद्यालय के अधीन कॉलेजों में ये मलयाळम के अध्यापक रहे हैं।

गोदवर्मा की मुख्य कृति 'केरल भाषावैज्ञानिक-नीयम्' (दे०) है। मलयाळम के विकास और तमिल भाषा से उसके संबंध पर इन्होंने अपना नूतन मत स्थापित किया है। इन्होंने इस पूर्व-प्रचलित मत का खंडन किया है कि मलयाळम की उत्पत्ति तमिल से हुई है। इन्होंने स्थापित किया है कि तमिल और मलयाळम दोनों आदि द्राविड भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थीं। आजकल इसी मत पर अधिकतर विद्वानों की आस्था है।

वर्मा, धीरेन्द्र (हि० ले०)

डा० वर्मा मूलतः संस्कृत के विद्वान् थे किंतु इनका कार्यक्षेत्र हिंदी में भाषाविज्ञान रहा। प्रसिद्ध यूरोपीय भाषाशास्त्री जूल व्लाख के ये शिष्य थे। उन्हीं के निर्देशन में फ्रांसीसी भाषा में लिखित 'ला लांग ब्रज' पर इन्हें पेरिस से डी० लिट्० की उपाधि मिली थी। डा० वर्मा के मुख्य ग्रंथ हैं: 'ब्रजभाषा व्याकरण', 'ब्रजभाषा' (फ्रांसीसी में लिखित थोसिस का हिंदी रूपांतर), 'हिंदी भाषा का इतिहास', 'ग्रामीण हिंदी', 'हिंदी साहित्य कोश' (संपादित), हिंदी भाषा का विकास' (संपादित)। इस तरह डा० वर्मा का मुख्य क्षेत्र व्यावहारिक भाषाविज्ञान था। वर्मा जी के लगभग दो दर्जन बहुत महत्वपूर्ण शोध-

वर्मा, पी० के०, राजराज

लेख भी प्रकाशित हुए थे जिनमें मुख्य 'हिंदी में नई ध्वनियाँ और उनके लिए नये चिह्न' 'अवध के जिलों के नाम' तथा 'समुक्त प्रांत के हिंदू पुरुषों के नाम' है। हिंदी प्रदेश में भाषावैज्ञानिक अध्ययन को सबसे पहले व्यवस्थित रूप देने का श्रेय डा० वर्मा को है। आपने 'हिंदी साहित्य' नाम से हिंदी साहित्य का एक इतिहास भी संपादित किया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भाषाशास्त्रीय दृष्टि से हिंदी उर्दू दक्खिनी आदि सभी शैलियों का साहित्य भी इसमें समाहित कर लिया गया है।

वर्मा जी काफी दिनों तक प्रयाग विश्व-विद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। बाद में नागरी प्रचारिणी सभा में 'हिंदी विश्वकोश' के संपादक, जबलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आदि कई पदों पर भी रहे।

वर्मा, पी० के०, राजराज (मल० सं०) [जन्म—1907 ई०]

इस प्रसिद्ध हास्य-लेखक ने भारत और वर्मा में अनेक उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इनका कृतिरस विपुल है। 'पच्चेनवनुम् कुचियम्मयुम्' (पाँच भाग), 'प्रसिद्ध कुचि', 'कुचियम्मयुटे चित्तकट', 'कपटि-सहारी', 'गुरुस्वक्केटु' आदि इनकी हास्य-कथाओं और उपन्यासों में मुख्य हैं।

राजराजवर्मा के पात्र पच्चेनन (दे०) और कुचियम्मा (दे०) मध्यवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले दंपति हैं जिनके जीवन के विचित्र सबों के सरस हास्य-चित्रण इनकी अनेक कृतियों में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं। इस माध्यम से उन्होंने जो हास्य-साहित्य प्रस्तुत किया है वह शुद्ध विनोद की सामग्री ही प्रस्तुत नहीं करता अपितु अपने आप में विचारोत्तेजक भी है। इन्होंने 'युष्पु' जैसे अन्य पात्रों की भी सृष्टि की है। साहित्य-समालोचक प्रायः इनकी तुलना पी० जी० बुद्धाउस से करते हैं।

वर्मा, भगवतीचरण (हि० सं०) [जन्म—1903 ई०]

इनकी गणना हिंदी के मूर्धन्य उपन्यासकारों में होती है। यद्यपि यह सत्य है कि इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन छायावादी (दे० छायावाद) काव्य-रचना से प्रारंभ किया था और तदनंतर 'अंसागाडी' सद्गन कवि-

ताओं में प्रगतिवादी (दे० प्रगतिवाद) कविता का मूल स्वर मानववाद भी उभर कर आया है वितु इनकी प्रसिद्धि मुख्यतः उपन्यास-क्षेत्र में ही है। 'चित्रलेखा' (दे०), 'छेदे-मेढे रास्ते', 'भूले-बिसरे चित्र' (दे०), 'सामर्थ्य और सीमा' तथा 'सर्वहि नचावत राम गुसाई' इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। 'चित्रलेखा' इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है तथा 'भूले-बिसरे चित्र' साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना है। इनके विचारानुसार मनुष्य न पाप करता है, न पुण्य। वह तो परिस्थितियों का दास है और वे उस पर इतनी हावी रहती हैं कि उससे चाहे जो करवा लेती हैं। वर्मा जी की धारणा है कि नैतिकता केवल छल है। पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करते हुए चुस्त तथा सजीव सवादों एवं वर्णनात्मक शैली द्वारा भारतीय समाज के मध्यवर्गीय जीवन के खोललेपन, टूटती हुई आस्थाओं, सामाजिक विकृतियों एवं विषमताओं का यथार्थ चित्रण इनके लेखक की उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। चरित्रांकन उनके उपन्यासकार की सबसे बड़ी शक्ति है। समग्रतः भगवतीचरण वर्मा हिंदी-उपन्यास-साहित्य के मूल्यवान् हस्ताक्षर हैं।

वर्मा, महादेवी (हि० सं०) [जन्म—1907 ई०]

इनका जन्मस्थान फर्लेवादा (उ० प्र०) है। इनका शैशव इंदौर में बीता। पिता कौलजि के प्राध्यापक थे। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक में एम० ए० किया। प्रारंभ में इन्होंने कुछ समय तक 'पाँद' का संपादन किया। आजकल ये प्रयाग के महिला विद्यापीठ की उप-कुलपति हैं। इन्होंने दर्शनशास्त्र का गंभीर अध्ययन किया है। चित्रकला में इनकी विशेष रुचि है। इनके कविता-संग्रह प्रायः चित्रों की रम्य पीठिका के साथ छपे हैं।

'यामा' (दे०) और 'दीपशिखा' (दे०) इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। यामा में 'नीहार', 'नीरजा', 'रश्मि' और 'साध्यगीत' नामक छायावाद (दे०)वासीन रचनाओं का एकत्र संग्रहण है। 'दीपशिखा' का प्रभावान प्रगतिवाद (दे०) के प्रारंभ होने के पश्चात् 1942 ई० में हुआ। इसलिए लेखिका ने भूमिका में छायावादी भाव-भूमि के समर्थन में सकारण विचार देने हुए यथार्थवाद की आलोचना की है। इस रचना के गीता में आत्मविश्वास से उद्भूत दृढ़ता का स्वर सर्वत्र सुनाई देता है।

इनके गद्य-साहित्य का साहित्यिक महत्त्व निर्विवाद रूप में स्थापित हो चुका है। इनके निबंधों में

विचारों का गांभीर्य, शैली की कसावट और भाषा की चित्रात्मकता उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। इनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र हिंदी-साहित्य में अद्वितीय स्थान के अधिकारी हैं। इन रेखाचित्रों में महापुरुषों, साधारण व्यक्तियों और पशुओं के शील-स्वभाव का कलात्मक अंकन हुआ है। चित्रात्मक कल्पना के साथ काव्यात्मक भाषा का गुंफन इनका प्रमुख गुण है।

इनके काव्य में आत्म-निवेदन का स्वर प्रधान है। रहस्य के छायालोक में चरण रखकर निरंतर अग्रसर होने का दृढ़ संकल्प इनके गीतों में ही व्यंजित हुआ है। उनमें प्राकृतिक दृश्यावलियों का अंकन रागात्मक सहानुभूति के साथ किया गया है। और विरह की पीड़ा तथा मिलन के सपनों की अनेक मार्मिक अनुभूतियाँ इनके कलात्मक संगम के साथ व्यक्त हुई हैं। भाव-लोक की सीमा के कारण इनके अप्रस्तुत-विधान में वैचित्र्य कम मिलता है परंतु इस अभाव की पूर्ति ये चिर नवीन संयोजनाओं से करती हैं। महादेवी का साहित्यिक व्यक्तित्व मंदिर के उस पवित्र दीपक की भाँति है जो प्रिय का पथ आलोकित करने के लिए नीरव परंतु निष्कंप जलता रहा है।

वर्मा, रामकुमार (हि० ले०) [जन्म—1905 ई०]

इनका जन्म मध्यप्रदेश के सागर जिले में हुआ। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एम० ए० (हिंदी) और नागपुर विश्वविद्यालय से पी०एच० डी० की उपाधियाँ प्राप्त कीं। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी-भाषा में अध्यक्ष पद पर रहकर ये सेवा-निवृत्त हुए। काव्य, एकांकी आलोचना के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। कवि के रूप में इन्होंने द्विवेदी (दे० द्विवेदी, 'महावीरप्रसाद') युगीन इतिवृत्तात्मकता से आरंभ कर छायावादी (दे० छायावाद) सौंदर्य-लोक में प्रवेश किया। 'अभिधाप', 'चित्ररेखा', 'चंद्रकिरण', 'आकाश-गंगा' आदि रचनाओं में प्रगीतों में दुःखवाद, रहस्यवाद प्रकृति-चित्रण, लाख-जोता, कोमल पदावली आदि छायावादी प्रचुर तत्त्व मात्रा में हैं।

इनकी काव्य-प्रतिभा का उत्कर्ष गीतिकाव्य की दृष्टि से 'चित्ररेखा' में और प्रबंधकाव्य की दृष्टि से 'एकलव्य' में हुआ है। इनका 'हिंदी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' साहित्यिक अध्ययन के क्षेत्र में एक में लोकप्रिय संदर्भ-ग्रंथ है।

वर्मा, वटकमकूर, राजराज (मल० ले०) [समय—1822 से 1970 ई०]

मध्य केरल में 'वटकमकूर' राजघराने में पैदा होने के कारण 'वटकमकूर' नाम से ये सुख्यात हैं। सरस्वती देवी की पूजा करने वाले आधुनिक काल के साहित्यकारों में राजराजवर्मा का स्थान अन्यतम माना जाता है।

'कन्याकुमारीस्तवम्' नामक संस्कृत-रचना इनके पांडित्य और पद्य-रचना-कौशल का प्रमाण है। 'राधाबाम्बुदयम्', 'रघुवीर विजयम्', इन दोनों महाकाव्यों के अतिरिक्त इनका लिखा 'उत्तर भारतम्' काव्य-ग्रंथ कर्ली भाषा के महाकाव्यों में सबसे बृहत् कृति मानी जाती है।

'श्रीणी प्रभावम्' 'महाभारत' (दे०) के सौप्तिक पर्व के आधार पर इनका खंड-काव्य है। आध्यात्मिक कार्यों की महत्ता पर इन्होंने खंडकाव्य 'वैराग्य दर्पण' की रचना की। 'शैली प्रदीपम्', 'साहिती सर्वस्वम्' आदि इनके गद्य-ग्रंथ हैं। उणिणीली संदेशम्, (दे०), तुंचत् एपुत्तच्छन् (दे०) की कृतियाँ, चंपू-ग्रंथ कृष्ण-गाथा आदि का गहरा अध्ययन करके उन पर आलोचनात्मक कृतियाँ भी इनकी हैं। 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' इनका एक अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ है। उल्लूक (दे०) पर लिखा हुआ इनका 'साहित्यकार का चरित्र' ग्रंथ कर्ली की विशिष्ट रचनाओं में से है। इनकी 'भारत प्रवेशिका' पढ़ने के बाद यदि मूल-भारतम् का अध्ययन किया जाय तो उस ग्रंथ की महिमा का पता कुछ-कुछ लग सकता है। इनका जीवन एक अनंत-अनवरत साहित्य-साधना थी। इनका दृढ़ विश्वास था कि आर्य-संस्कृति से ही केरल की उन्नति हो सकती है। अतः सारे केरलीयों के लिए संस्कृत का अध्ययन करना अनिवार्य है।

वर्मा, वयलार, राम (म० ले०) [जन्म—1928 ई०]

मलयाळम के प्रसिद्ध कवि-रूप के साथ फ़िल्मी गीतों के रचयिता के रूप में भी ये लोकप्रिय हैं। विविध राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में कार्य करने के बाद आजकल इन्होंने फिल्म उद्योग से अपना संबंध जोड़ा हुआ है। इनके मुख्य खंडकाव्य और कविता-संग्रह 'आयिपा', 'कवीना', 'कोतयुम् पूणलुम्', 'मुळकाटु', 'धर्मसंघीतम्' आदि हैं। इनके चित्रपट-गीतों के भी अनेक

संग्रह प्रकाशित है।

‘रामवर्मा’ प्रगतिवादी कवि हैं। कृपको और मजदूरों का अभिधात हुआ जीवन और उन पर होने वाला अत्याचार, विज्ञान और अधःपतन का परस्पर संघर्ष आदि इनके काव्य के स्वीकृत विषय हैं। चंडडण्डुपा के तुरत बाद के मलयालम कवियों में वल्लार रामवर्मा का स्थान प्रमुख है।

वर्मा, वृंदावनलाल (हि० ले०) [जन्म—1889 ई०]

इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले के मऊरानीपुर गाँव में हुआ था। लेखन की प्रवृत्ति इनमें विद्यार्थी-जीवन से ही थी। जब ये नवी कला के विद्यार्थी थे तभी इन्होंने तीन छोटे छोटे नाटक इंडियन प्रेस, इलाहाबाद को भेज दिये थे जिन पर इन्हें पुरस्कारस्वरूप 50 रुपये भी मिले थे। तदनंतर इन्होंने एक मौलिक ग्रंथ ‘महात्मा बुद्ध का जीवन-चरित’ लिखा था तथा शेक्सपियर की नाट्य-कृति ‘टैमेट’ का हिंदी-अनुवाद किया था। 1909 ई० में इनके नाटक ‘सेनापति ऊदल’ का प्रकाशन हुआ था जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जप्त कर लिया था। फिर ये कहानियों तथा निबंधों की रचना तथा स्कॉट के उपन्यासों के अध्ययन-अनुशीलन में प्रवृत्त रहे जिसके फलस्वरूप इनके मन में ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रणयन की प्रवृत्ति जन्मी। 1927 ई० में इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास ‘गडकुडार’ प्रकाशित हुआ और इसके बाद इन्होंने ‘झाँसी की रानी’ (दे०), ‘कचनार’, ‘मृगनयनी’ (दे०), ‘टूटे काँटे’, ‘अहल्यावादी’, ‘मदन-विक्रम’ आदि अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास हिंदी-संसार को भेंट किए थे। इनमें ‘मृगनयनी’ इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यासों के अतिरिक्त ये ‘लगन’, ‘सगम’, ‘अचल मेरा कोई’, ‘अमरवेल’ आदि सामाजिक उपन्यास ‘झाँसी की रानी’, ‘हंस मयूर’, ‘पूर्व की ओर’, ‘पोले हाथ’ आदि सामाजिक तथा धीरे-धीरे, ‘राखी की लाज’, ‘पोले हाथ’ आदि सामाजिक नाटक लिखते रहे। इसके अतिरिक्त इनके सात कहानी-संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें ‘शरणागन’ तथा ‘कलाकार का दर्द’ मुख्य हैं। किंतु यह निर्विवाद है कि ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में इनका कृतित्व विरोध-रूपेण स्मरणीय है। वृंदावनलाल ने जीवन को आधार के रूप में स्मरणीय है। वृंदावनलाल ने जीवन को आधार के रूप में स्मरणीय है। वृंदावनलाल ने जीवन को आधार के रूप में स्मरणीय है।

पूर्ण स्थान है। यह एक प्रकार की साधना है जिसकी सहायता से मनुष्य का ऊर्ध्वमुखी विकास होता है। स्वयं तटस्थ रहकर घटनाओं के घात-प्रतिघात, वयोपक्व आदि के द्वारा चरित्र-सृष्टि, वृंदावनलाल का पुट देते हुए पानानु-कूल भाषा तथा उपमा प्रधान, धाराप्रवाह और रोचक शैली का प्रयोग इनके लेखन की अन्य विशेषताएँ हैं। समग्रतः ये हिंदी-साहित्य के अत्यंत मूल्यवान् हस्ताक्षर हैं।

बलाका (ब० ऊ०)

यह रवींद्रनाथ ठाकुर (दे० ठाकुर) की 1914-16 ई० में लिखित 46 कविताओं का संग्रह है। 1916 ई० में यह प्रकाशित हुआ था। इसकी कविताओं में चिंतित ससार प्रकृति और मानव-सत्य के गभीर रहस्य और उनके रूप-रस के प्रकृत तत्त्वानुभूति के जगत का—विशेषकर काव्य-दर्शन के जगत् का—चित्रण है। सृष्टि ने कवि-हृदय में जो चिंतन दिया है और उस चिंतन से उसमें जो आलोडन-मग्न हुआ वह इसकी कविताओं में मिलता है।

इसके कवि की कल्पना, भाव, अनुभूति ने पूर्व-निर्दिष्ट मार्ग छोड़ नवीन पथ ग्रहण किया है। कवि ने समालोचक और दार्शनिक के दृष्टिकोण से ससार को देखा है। मानव शक्ति के प्रति अटूट विश्वास एवं मानवता में अखंड आस्था ही इसका मूल स्वर है। समस्त विश्व में अविराम गतिवत्ता की अनुभूति तथा गति के प्रतीक जीवन का जयगान एवं लीला रहस्य की अनुभूति इन कविताओं में मिलती है। जीवन का अभिनयन है, शक्ति है, वासना नहीं।

रवींद्र काव्य में इससे नवीन युग का मूत्रपात हुआ है। कवि ने नवीन दृष्टि-संगम से ससार, प्रकृति एवं परमेश्वर को देखा है। इसी का चित्रण इस संग्रह की कविताओं का विषय है।

वली (उर्दू ले०) [जन्म—1668 ई०, मृत्यु—1744 ई०]

वली का उर्दू साहित्य में वही स्थान है जो अंग्रेजी साहित्य में ‘चौमर’ का है। उर्दू कविता की नींव रखने वाले वली ही समझे जाते हैं। मोर तनी ‘मोर’ (दे०) के ‘मुकान-उल-जोशर’ के अनुसार वली का जन्म औरंगाबाद में हुआ, और बीम वषं तक वे वहीं रहे। बाद में अहमदाबाद चले गए जो उम्र मगन दिया गया

कला का केंद्र था। इन्होंने शाह बजीहदीन के विद्यालय में कुछ समय तक शिक्षा पाई, फिर स्वदेन लौट कर ये काव्य-रचना में रत हो गए।

इनके काव्य में गजल (दे०), मसनवी (दे०), कसोदा (दे०), एवार्द (दे०) आदि सभी रूप मिलते हैं। कहा जाता है कि बली का एक हिंदी काव्य-ग्रंथ भी है। मोलाना आजाद (दे० आजाद, अबुलकलाम) तथा 'गुल-ए-रजना' के रचयिता के अनुसार बली के सूफी काव्य में एक रिसाला 'नूर-उल-मजफ़न' भी सम्मिलित है जो अब उपलब्ध नहीं है।

बली सूफी थे। इन्हें किसी संप्रदाय-विरोध से द्वेष अथवा राग नहीं था। ये साधु स्वभाव थे। इनकी रचनाएँ भाषा की दृष्टि से बहुत रोचक हैं। भाषा सरल तथा सुबोध है। इन्हीं की काव्य-साधना से उत्तरी भारत में कविता की नींव सुदृढ़ हुई। सरलता, स्वाभाविकता तथा संगीतात्मकता इनके काव्य के विशेष गुण हैं। काव्य-शैली में प्रवाह तथा नैसर्गिकता पाई जाती है। यहाँ जलकानों की भी भरमार नहीं है।

बल्गलोल (म० ले०) [जन्म—1872 ई०; मृत्यु—1958 ई०]

पूरा नाम बल्गलोल नारायण मेनन।

केरल प्रांत की बल्गलुवनाद नामक तहसील में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने संस्कृत का गहरा ज्ञान अर्जित करके भक्ति-गीतों और स्तुतियों से अपना कवि-जीवन आरंभ किया था। बाल्यकाल की रचनाओं में 'किरातपातकम्', 'व्यासावतारम्', 'ऋतुविलासम्', 'पंच-तंत्रम्', 'तपती-संवरणम्', 'वधिर-विलापम्' आदि प्रमुख मानी जाती हैं।

1920 ई० में भीषण सर्दी के प्रकोप से ये एकदम वहीरे हो गये। इससे ये अत्यंत निराश हुए। किंतु इन्होंने अपने काव्य-स्वरों को नैराश्य की भावना से आक्रांत नहीं होने दिया। 'वधिर-विलापम्' (दे०) में अपने इस अभिघाप को काव्य की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्तियों में ढालकर एक अमर कृति से मलयाळम-साहित्य को गौरवान्वित किया।

'दंडकारण्यम्' उनका एक प्रसिद्ध खंड-काव्य है। महाकाव्यों में 'चित्रयोगम्' का स्थान महत्वपूर्ण है। 'गणपति' 'विकासलतिका', 'बंधनस्थानाय अनिकटम्' (दे०) 'एक पत्र अथवा स्वप्न का पश्चात्ताप', 'शिष्य और पुत्र',

'मगदलन् मरियम्' (मगदल की मरियम), 'कोच्चु सीता', 'साहित्य भंजरी' (दे०) (ती भाग) पिता और पुत्री (अच्छनुम् मन्नुम्) (दे०) आदि उत्कृष्ट कृतियों का योग देकर इन्होंने मलयाळम-साहित्य और भाषा की अभिव्यंजना-शक्ति की श्रीवृद्धि की। दून ग्रंथों के अनि-रचित 'भारत-भंजरी', 'उत्तमराघव', 'रामायण (दे०) 'मार्कंडेय पुराण', 'अभियेक नाटक', 'अभिज्ञानमार्कटनम्' (दे०) आदि का रूपांतर भी कवि ने मलयाळम में किया है। सतत प्रयत्न के फलस्वरूप ये श्रृंगेद (दे० संहिता) का भी सुंदर अनुवाद करने में सफल हुए। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। केरली कथकलि-साहित्य को देश-देशांतर में प्रचलित करने में कवि का प्रयत्न स्तुत्य रहा है। बल्गलोल के यमान सर्वतोमुनी प्रतिभा-संपन्न स्रष्टा और भारतमाता के सच्चे पुत्र वृत्त कम हुए हैं।

वल्गल मेवाडो (गु० ले०) [समय—1700 ई० के आस-पास]

ये प्रसिद्ध देवी-भक्त थे और अहमदाबाद के निवासी थे। इन्होंने गुजराती-साहित्य को अपनी अनेक 'गरवा' रचनाओं से समृद्ध किया है। इनके तिस्रें 'गरवें' बड़े लोकप्रिय हुए। इनके गरवों में 'आनंद नो गरवो', 'महाफाली नो गरवो', 'आरासुर नो गरवो', 'शणभार नो गरवो', 'कलिकाल नो गरवो', 'कजोडां नो गरवो', 'ब्रज वियोग नो गरवो', 'धनुषधारी नो गरवो', 'मत्स्य-भामा ना रसना नो गरवो' आदि उल्लेखनीय हैं। ('गरवा' शब्द 'परमदीप' से व्युत्पन्न माना जाता है।) यह गुजरात का एक विशेष लोक-नृत्य है, जिसमें बीच में घड़े के अंदर दीप रखकर चारों तरफ घूम-घूम कर नृत्य व गान किया जाता है।

इन गरवों के विषय धार्मिक, पौराणिक व सामाजिक हुआ करते हैं। 'आनंद नो गरवो' में बहूचराजी (शक्ति का एक रूप) की स्तुति की गई है। 'आरासुर नो गरवो' में अंबाजी (आवू पहाड़ पर जिनका स्थान है) की स्तुति की गई है। 'महाफाली नो गरवो' में पावागढ़ के राजपूत राजा के दुर्व्यवहार को कथा अंकित है। 'कलिकाल नो गरवो' में कलियुग के प्रभाव का वर्णन है। 'कजोडां नो गरवो' में अनमेल विवाह की समस्या निरूपित है। 'शणभार नो गरवो' उनकी श्रेष्ठ रचना है जिसमें भाता जो (शक्ति) के सर्वांग की शोभा, आभूषण, वस्त्र-

परिधान आदि का विस्तृत व सूक्ष्म निरूपण है।

गुजराती गरबा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। एक देवीभक्त व समाज-सुधारक के रूप में भी ये अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।

वल्लभरायडु, विनुकोड (ते० ले०) [समय—अनुमानत 1380-1430 ई०]

कवि सार्वभौम श्रीनाथडु (दे०) के मित्र होने के नाते और 'क्रीडाभिराममु' (दे०) नामक प्रसिद्ध काव्य के प्रणेता माने जाने के कारण विनुकोड वल्लभरायडु का नाम तेलुगु-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। कुछ लोगों का विचार है कि 'क्रीडाभिराममु' की रचना श्रीनाथडु ने ही करके उसे अपने मित्र वल्लभरायडु के नाम से प्रसिद्ध कर दिया था। काव्य की रचना-शैली से भी इसी बात की पुष्टि हो जाती है। फिर भी वल्लभरायडु का इस काव्य से संबंध बताया जाता है। हो सकता है कि इस काव्य की रचना में वल्लभरायडु को श्रीनाथडु का सहयोग प्रचुर मात्रा में मिल गया हो। ये विनुकोड के निवासी बताये जाते हैं और चौदहवीं शती के अंतिम चरण या पंद्रहवीं शती के आरंभ में विद्यमान रहे होंगे।

वल्लभाख्यान (गु० क०) [रचना-काल—सोलहवीं शती]

कवि गोपालदास-रचित 'वल्लभाख्यान' वल्लभाचार्य की पद्य-जीवनी है। इसमें विट्ठलनाथ जी का चरित्र भी गाया गया है। 'भक्ति-गीत' इनकी अन्य रचना है। वल्लभाख्यान में गैय राग-रागिनियों का प्रयोग किया गया है। मुख्य राग है—केदारो, रामकली, पनाथी, बिनावल, भूप, कल्याण, आदि।

ये कृष्णोपासक कवि थे और इनका 'वल्लभाख्यान' पुष्टिमार्गियों में समाहित रचना है।

वल्लभाचार्य (स० ले०) [समय—1481-1533 ई०]

वल्लभाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के कमरूर मल्ल ग्राम के एक तेलुगु ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम वल्लमगरु था। दक्षिण में विद्यानगर के राजा के दरबार

में सगुण ब्रह्म-सबधी विवाद सुनकर वल्लभाचार्य भागवत (दे०) पुराण और गालग्राम को लेकर वहाँ गए तथा सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करके इन्होंने विजय प्राप्त की। इन्होंने बनारस के दबन्नभट्ट की पुत्री से विवाह किया। विनु कुछ दिनों बाद ये सन्यासी हो गए। 1533 ई० में ये परसोबवासी हो गए थे। वृद्धते हैं, वल्लभाचार्य के 84 प्रमुख शिष्य थे।

'अणुभाष्य', 'भागवतपुराण' (द० भागवत) की टीका 'सुवोधिनी', 'तत्त्वदीप' की 'प्रकाश टीका' तथा 'पुष्टिप्रवाह-मर्यादाभेद' वल्लभाचार्य की प्रमुख कृतियाँ हैं।

वल्लभाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत 'शुद्धाद्वैत-वाद' है। 'शुद्धाद्वैतवाद' के अनुसार ब्रह्ममाया से अलिप्त है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम 'शुद्धाद्वैतवाद' पड़ा है। वल्लभ दर्शन के अनुसार ब्रह्म निर्गुण तथा सगुण दोनों है। शुद्ध अद्वैत तत्त्व के रूप में ब्रह्म निर्गुण है और वही अनंत ऐश्वर्य-गुणों से युक्त होने के कारण सगुण है। निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन आचार्य ने अहिकुल दृष्टांत के आधार पर किया है। वल्लभ दर्शन के अनुसार ब्रह्म एक जगत् में भेद है। जीव अणु है तथा ईश्वर का अक्ष है। वैसे, जीवों के बुद्ध, ससारी तथा मुक्त ये तीन भेद हैं। वल्लभाचार्य भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हैं। इनका भक्तिमार्ग 'पुष्टिमार्ग' के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्टि का अर्थ है—भगवान् का अनुग्रह (पीपय तदनुग्रह, श्रीमद्भागवत 2।1।10) इस प्रकार भगवदनुग्रह ही भक्ति का प्रधान कारण है।

ब्रह्म एवं जगत् में अभेद मानकर इस वष्णव आचार्य ने जगत् की सत्पता का प्रतिपादन किया है। वल्लभाचार्य का दर्शन जीव, जगत् एवं ब्रह्म की दृष्टि से एक समव्यापक दर्शन है।

बळ्ळार (त० ले०) [जन्म—1823 ई०, मृत्यु—1884 ई०]

तमिल समाज में बळ्ळार नाम में विख्यात रामलिंगस्वामी एक महान् मत और चरित्र थे। इनका जन्म दक्षिणी आर्काट में स्थित मगदूर में हुआ था। अन्धायु में ही इन्होंने विविध शास्त्रों का अध्ययन कर तत्त्वज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया था। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं—'निदध्रदृष्टा, निदधनेष वेष्ठा', 'महादेवमार्ग', 'इगिदमार्ग' आदि। ये अच्छे (श्या) और अहिंसा की

मनुष्य का सर्वोपरि धर्म मानते थे। इनकी दयालुता को देखते हुए जनता ने इन्हें वळ्ळलार (दयालु) कहना आरंभ कर दिया था। वळ्ळलार प्रभु को अरूपेर्ञ्जोति—तन्नि-प्पेरुक्कण्ण अर्थात् विश्वप्रेम की महान ज्योति, विश्वकल्याण का परम रूप कहते थे। इन्होंने शिव और सुब्रह्मण्य के भवत के रूप में जीवनारंभ किया था। कालांतर में इन मठों को त्याग कर इन्होंने 'समरस-मुद्र-सन्मार्गम्' नामक नवीन पंथ का प्रवर्तन किया। इसमें इन्होंने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना पर बल दिया है। 'मनुमुर् कंड वाद्यगम्' और 'जीवकारण्य ओळुक्कम्' इनकी प्रसिद्ध गद्य-कृतियाँ हैं। प्रथम में 'पेरिय पुराणम्' (दे०) के एक प्रसंग के आधार पर चोल राजा मनुनीति का जीवन-वृत्त दिया गया है। द्वितीय में अहिंसा और समरस सन्मार्गम् के सिद्धांतों का विवेचन है। ये दोनों कृतियाँ संक्षिप्तता और शैली की सरलता एवं स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। वळ्ळलार के भवित्तमय पद—विशेषकर तिरु-अरुद्रप में संगृहीत पद—तमिल प्रांत में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने पदों में सरस-सरल शैली में अपने भावों की निश्चल अभिव्यक्ति की है। वळ्ळलार प्रथम तमिल कवि हैं जिन्होंने अपनी काव्य-कृतियों में ऐसी सरल शैली का प्रयोग किया जो कि लोगों की बोलचाल की भाषा के अति निकट थी। भाषा की सरलता-विषयक इस क्रांति का धरम विकास भारती (दे०) के शीतों में दीख पड़ता है। रामलिंगस्वामी को तमिल के संत कवियों में विशिष्ट स्थान प्राप्त है।

वल्किक्कण्णन (त० ले०) [जन्म—1920 ई०]

मूल नाम रा० शु० कृष्णस्वामी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के राजवलिपुरम नामक स्थान में जन्म। विविध रचनाएँ—'मुत्तुक्कुळिप्पु' (निबंध); 'वसंदम मलंदेदु', 'शकुंतला', 'विडि वेळ्ळ', 'अन्नक्किळि' (उपन्यास); 'अणिशिम' (कहानी) आदि। इन्होंने टालस्टाय तथा शोर्की की कहानियों एवं निबंधों को तमिल में अनूदित किया है तथा अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं।

वल्किक्कण्णन तमिल के उन गिने-चुने साहित्य-कारों में हैं जिन्होंने प्रेम-संबंधी एवं भावनात्मक विषयों को अपनी रचनाओं का आधार नहीं बनाया। इनकी रचनाओं में एक प्रकार की रूढ़ता एवं नीरसता है। उनमें उत्तेजक विचार एवं गंभीरता पर्याप्त मात्रा में है।

कहानी एवं उपन्यासों में विषयवस्तु के प्रतिपादन में तथा पात्रों के चरित्र-चित्रण में निजी स्वतंत्र शैली का प्रयोग किया है। इनके चरित्र प्रायः दार्शनिक के रूप में दीख पड़ते हैं। चरित्रों एवं घटनाओं को दार्शनिक रूप देने जाने के कारण इनके उपन्यास गद्यवत् नीरस लगते हैं। इसे इनकी रचना का दोष न कहकर इनका वैयक्तिक गुण कहना अधिक उपयुक्त होगा। वल्किक्कण्णन अपनी चरित्र-प्रधान कहानियों के लिए तमिल-साहित्य में विख्यात हैं।

वळ्ळपप्पा, अल (त० ले०) [जन्म—1922 ई०]

तमिलनाडु के तिरुचिचरापळ्ळ के रामवरम नामक स्थान में जन्म। तमिल के बाल-साहित्यकारों में अग्रगण्य। 1950 ई० में बाल-साहित्यकारों की एक सभा की स्थापना की। तमिल में बाल-साहित्य का प्रकाशन करने वाली शाना संस्थाओं से संबद्ध। पूंन्कोमै नामक बाल पत्रिका का संपादन भी किया है।

वळ्ळपप्पा भूलतः कवि हैं। इनकी काव्य-कृतियाँ तमिलनाडु सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत हुई हैं। इनकी प्रसिद्ध काव्य-कृतियाँ हैं—'मलहम उळ्ळम्' (2 भाग), 'पाट्टिसे शांभी कर्द', 'कदैप्पाडलहळ्' (कथाकाव्य—2 भाग), 'वेळिक्क पाडलहळ्' (हास्य-कविताएँ), 'चिन्नं शिर पाडलहळ्', 'पाप्पायुक्कुपाट्टु' आदि। इन्होंने ईशान के कथा-काव्यों का तमिल में अनुवाद किया है। वळ्ळपप्पा ने भिन्न-भिन्न आयु वाले शब्दों की रचि एवं बुद्धि का ध्यान रखते हुए कविताओं की रचना की है। इन्होंने कुछ कहानियों एवं उपन्यासों की भी रचना की है, जैसे—'मयिक्कुमणि' (उपन्यास); 'एंगळ् पाट्टि', 'वेट्टै नाय', 'निमिप कदैहळ्' (कहानियाँ), 'कदै शोन्नबर कर्द' (3 भाग), 'पेरियोर बाल-विले' (2 भाग), पिळ्ळै परुवतिल, 'चिन्नं शिरुयदिल' आदि इनके प्रसिद्ध निबंध-संग्रह हैं जिनमें इन्होंने महा-पुरुषों के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है। तमिल साहित्य-जगत् में वळ्ळपप्पा 'कुलंदै-क्कविन्नर' (बाल-कवि) के रूप में विख्यात हैं। इनकी कविताएँ बाल-वयस में अत्यंत लोकप्रिय हैं।

वसंत, तीर्थ बेद्योमत (ति० ले०) [जन्म—1909 ई०]

इनका जन्म-स्थान खैरपुर मीरस (ति०) है।

व्यावहारिक जीवन की अनुभूतियाँ, विभिन्न देशों का भ्रमण और भिन्न-भिन्न भाषाओं के अध्ययन इनकी ज्ञान-प्राप्ति के मुख्य साधन रहे हैं। इनकी ज्ञान गरिमा और विचारों की गम्भीरता का प्रतिबिम्ब इनकी रचनाओं में स्पष्टतः दिखाई देता है। आधुनिक सिंधी के गद्य लेखकों में इनका प्रमुख स्थान है। इन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं में रचनाएँ की हैं। परंतु इन्हें विशेष ख्याति सफल निबंधकार और आलोचक के रूप में ही प्राप्त हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—'विणिगू' (निबंध), 'जवाहर जीवनी' (जीवन-चरित्र), 'कँवर' (जीवन-चरित्र) (दे०), 'साहित्य सार', 'वसत उर्खा', 'कल्चर प्रगति', 'जीवन जोति' (सभी निबंध हैं)। 'कँवर' पुस्तक में इन्होंने सिंध के प्रसिद्ध भक्त सत कँवर का जीवन-चरित्र बहुत सुंदर ढंग से लिखा है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी से 1959 ई० में पाँच हजार रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सिंधी-मध्य के विकास में इनका योगदान अविस्मरणीय है।

वसंतराव वैकटराव (ते० ले०)

इन्होंने मुख्य रूप से आधुनिक विज्ञान-संबंधी रचनाएँ की हैं। आधुनिक विज्ञान को सुबोध तथा लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने सरल तथा रोचक पद्धति का अनुसरण करके रचनाएँ की हैं। विज्ञान-संबंधी रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने कई कविताएँ भी लिखी हैं।

वसतविलास (गु० क०)

यह प्राचीन गुजराती भाषा का एक सुंदर ऋतु-काव्य और शृंगारकाव्य है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। इसमें मध्यकालीन 'फागुकाव्य' के सभी लक्षण विद्यमान हैं। केवल जैन फागुओं के अंत का उपास्य इसमें नहीं है। इस जैनैतर फागु-काव्य की यह विशेषता मानी जाती है कि इसके नायक-नायिका देवी-देवता नहीं हैं, लौकिक जन हैं, जिनका नामोल्लेख कवि ने नहीं किया है। उनके प्रसन्न, मुक्त, वसंतविहार का चित्रण कवि ने अलङ्कृत भाषा में उल्लासपूर्वक किया है। आन्न-मंजरी, मलय-समीर, अनिगुजन, धीकिल गान, हरित लता-बुज, पुष्पावली आदि के साथ वसंत ऋतु की धी और समृद्धि का जो हृदयहारी वर्णन 'वसतविलास' में पाया जाता है वह वास्तव में

अद्भुत है। इसी प्रकृति-वर्णन के कारण यह ग्रंथ 'ऋतु-काव्य' कहा जाता है। वसतागमन से रसिकों और प्रणयाकांक्षिणी लसनाओं के मन प्रदेश पर जो मादकता छा जाती है, सद्योग-विषयों के जो शृंगारी भाव उभरते-डूबते हैं और मदनदेव की लीलाएँ कामाहूतों को जो पीठा देती हैं, उस सबका आसकारिक वर्णन इस कृति में हुआ है। शृंगार के साधोपाय निरूपण के कारण 'वसतविलास' उत्तम शृंगार-प्रधान फागुकाव्य है।

इसकी भाषा मधुर और भावप्रवण है। पदावली कोमल वातु है। 'रग सागर नेमिफागु' की भाँति इस फागु में सरसकृत और प्राकृत श्लोकों का भी प्रयोग हुआ है। 'वसतविलास' का हृदयराम, पद्मलासित्य, सब कुछ मनोहर है।

वसतसेना (स० पा०)

'वसतसेना' मूलतः भास (दे०) की कृति 'चारुदत्त' (दे०) की प्रधान नायिका है। 'मूच्छकटिक' (दे०) में वह और भी निखर कर आई है।

वसतसेना ऊज्जयिनी की एक नवयौवना गणिका है जो अपने व्यवसाय के प्रतिबल एक ऐसे ब्राह्मण युवा से प्रेम करती है जो पहले सपन्न था पर अब धनहीन हो चुका है, परंतु फिर भी मानधीय गुणों से ओतप्रोत है। इस कारण वह अनेक राजकीय पुरुषों के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देती है। परिणामतः उसे राजकीय दयाल शंकर (दे०) के कोप का भाजन बनना पड़ता है। लेकिन अपने प्रणय के प्रति उसमें एक विलक्षण निष्ठा है जो उसका मार्ग-दर्शन करती है और अंत में वह उस पावर हो रही है।

वसतसेना स्त्री-मुक्त सभी दुःश्चिन्ताओं से बहुत ऊपर उठी हुई महिला है जिसे अपन कृत्याकृत्य के सत् या अमत् होने का सम्यक् विवेक है। वह चारुदत्त की परवर्ताओं से भली भाँति परिचित है, इसीलिए यथावसर वह अभिसार भी करती है। उसे चारुदत्त के पुत्र में अत्यधिक प्यार तथा उसकी पत्नी में बेहद सटानुभूति है। वह अपनी सीमाओं को भी पट्टावली है तथा चारुदत्त के जीवन में ही केवल अपने को आनुर है, घर में दयाल न देना उचित नहीं समझती। पर विधि की रिढ़वता क्या किसी ने बूझने की बात है। वह चारुदत्त में मित्रों एक उद्यान में जानी हुई मवागी के परिवर्तन के कारण उमी डुप्ट घनार के हाथ लग जाती है जो इसको पाने के लिए

सब कुछ करने को तैयार है पर जिससे वह घृणा करती है। उसके लिए प्राणों से हाथ धोने की नीवत आ जाती है। पर एक वौद्ध-भिक्षु के द्वारा प्राण-रक्षा होने पर जब वह अपने प्रियतम चारुदत्त से मिलने के लिए उतावली होकर चलती है तो सुनती है कि उसे तो वसंतसेना की हत्या करने के अभियोग में फाँसी की सजा हो गई है और वह वध्य-शिला पर भी पहुँच चुका है। जिस किसी प्रकार रोते-रोते वहाँ पहुँचती है तो पाती है कि जिस सर्बलोक को उसने अपनी दासी मदनिका को उससे प्रेम करने के कारण दे दिया था उसी के मित्र गणेशलोक ने कर्त्तमान राजा का निग्रह कर शासन अपने हाथ में ले लिया है और चारुदत्त को छोड़कर वह धकार पकड़ लिया गया है जिसने उसकी हत्या का प्रयास किया था। अंत में सभी उसे स्वीकार कर लेते हैं और वह चारुदत्त की द्वितीय पत्नी हो जाती है।

वसंतसेना एक उच्च कोटि की प्रणयिनी नायिका है जो अपने प्रणय पर निष्ठापूर्वक सर्वस्व न्योछावर कर देती है।

वसुंधरा ने बीजी वातो (गुं से०) [प्रकाशन-वर्ष—1940]

यह गुलाबदास श्रोक का कहानी-संग्रह है। गुजराती ने इन कहानियों के द्वारा प्रथम बार 'नीन्सीनु भूत' जैसी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ सामने आईं। विषय और प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से कहानी-साहित्य को इन कहानियों के द्वारा एक नया मोड़ दिया गया है। इन कहानियों के द्वारा गुजराती कहानीकार के रूप में श्रोक को निश्चित प्रतिष्ठा मिली।

वसुंधरा, मल्लादि (ते० ले०) [जन्म—1930 ई० के लगभग]

ये विजयवाड़ा की रहने वाली हैं और ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रसिद्ध लेखिका हैं। 'तंजावूरपतन' तथा 'सप्तपर्णी' इनके प्रसिद्ध पुरस्कृत उपन्यास हैं। 'तंजावूरपतन' दक्षिण की तंजीर रियासत के राजा विजयराघवनायक के शासन-काल से संबद्ध है। दूसरा उपन्यास 'सप्तपर्णी' ओरुत्तु के कान्ताय नरेशों के शासन-काल से संबद्ध है। इतका 'रामय्यगुडि' नामक उपन्यास वरंगल जिले के प्रसिद्ध रामय्य मंदिर से संबद्ध है जिसमें उक्त मंदिर के उच्चकोटि के शिल्प-सौंदर्य का रोचक आलेख

है। तेलुगु में ऐतिहासिक उपन्यास-लेखिकाओं में वसुंधरा का स्थान सर्वोपरि है।

वसुचरित्रमु: (ते० क०)

संभवतः सोलहवीं शती की यह रचना तेलुगु के पाँच सर्वोत्तम प्रबंधकाव्यों में से एक है। इसके प्रणेता रामराजभूपण्डु (दे०) कवि थे। यह छह आरवाओं में निबद्ध अत्यंत प्रौढ़ प्रबंध-काव्य है। काव्य के आरंभिक छंदों से स्पष्ट है कि: रामराजभूपण्डु न केवल कुशल काव्यशिल्पि थे अपितु 'संगीतकला-रहस्य-निधि' भी थे। इनके इष्ट देव श्रीरामचंद्र थे और वे अपनी काव्य-सर्जना का सारा ध्येय हनुमानजी को समर्पित करते थे।

'वसुचरित्रमु' की मूलकथा 'महामात' (दे०) में मिलती है। वेदि देव पर राजा वसु राज करता था। एक बार विरक्त होकर वह तप करने लगा। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर इंद्र ने राजा को विमान आदि पुरस्कार में दिये जिस पर बैठकर वह उपरिलोकोँ का परिभ्रमण किया करता था। अतः उसका नाम उपरिचरवसु पड़ा। उसके राज्य में शुक्तिमती नामक नदी बहती थी। उसके प्रवाह-मार्ग में कोलाहल नामक पर्वत ने गतिरोध उत्पन्न किया। राजा ने उस पहाड़ को अपनी चरणशुक्ति के तख से हटाया। शुक्तिमती ने प्रत्युपकार की भावना से राजा को वसुपद नामक पुत्र तथा गिरिका नामक कन्या भेंट में दी। राजा ने गिरिका से विवाह किया तथा वसुपद को अपना सेनापति बनाया। जब राजा दूसरी बार शिकार पर गया तो गिरिका-विरह में उसे रेतखलन हुआ था। उस रेत को उसने एक श्वेन के द्वारा गिरिका के पास भेजा। मार्ग में एक दूसरा श्वेन उससे लड़ा। तब रेत की संकुट नदी में गिरी। उसे एक मछली ने निगल लिया। परिणाम में मत्स्यगंधा का जन्म हुआ जिसने काशान्तर में महर्षि श्वेत को जन्म दिया।

इस कथा में से राम राजभूपण्डु ने केवल गिरिका-मंगल तक की कथा ली और लगभग 800 छंदों में चंपूशैली में अपने प्रबंध का निर्माण किया।

रामराजभूपण्डु की काव्यशैली निष्पन्न है। यदि प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास के सम्यक् परिपाक का स्वाद लेना हो तो तेलुगु का 'वसुचरित्रमु' पढ़ना चाहिए। तेलुगु साहित्य के इतिहास में रायलु-युग स्वर्णयुग माना जाता है। इस युग के अंत में प्रज्वलित रत्नदीपिका है

‘वसुचरित्रमु’ काव्य ‘वसुचरित्रमु’ में सगीतकला के अनेक रहस्य काव्यात्मक ढंग से निखिल्य हैं।

कालांतर में इसकी देखादेखी अनेक काव्यों का निर्माण हुआ और इन्हे ‘पिल्ल वसुचरित्रमु’ नाम दिया गया। ‘पिल्ल वसुचरित्रमु’ का अर्थ है ‘मिनि वसुचरित्र’।

वसुदेव हिंडी (प्रा० कृ०)

यह महाराष्ट्री प्राकृत का गद्य-ग्रन्थ है जिसमें बीच-बीच में गद्यों का समावेश है। इसमें वसुदेव के हिंडन (भ्रमण) के प्रथम म दृष्टिबद्ध और कौरव पांडवों की कथा के साथ अनेक अन्तर कथाने कही गई हैं। 100 सप्तको में विभक्त इस विज्ञान ग्रन्थ के दो भाग हैं। प्रथम छंद की रचना सप्तदास गणि ने ईसा की पाँचवीं शती में की थी। इसमें वसुदेव भ्रमण आत्मकथा रूप है। दूसरे छंद की रचना धर्मसेन गणि ने की थी। इसमें नरवाहनदत्त की भूगोल प्रधान कथा है। कथा-भाग के साथ जैन धर्म-तत्त्व द्रष्टे माना में इसमें आ गद्य है।

वसुधा (गु० कृ०)

गुजरात के अर्वाचीन कवियों में सुदर्भ (दे०) (त्रिभुवनदास सुहार) का स्थान शीर्षस्थ कवियों में है। ‘काव्य मंगला’ (1933) के पश्चात् सुदर्भ का यह कविता-संग्रह ‘वसुधा’ 1949 ई० में प्रकाशित हुआ। इसमें कवि की रचना शक्ति की श्रद्धा के दर्शन होते हैं। इसकी प्रणय-कविताएँ ऊँचे स्तर की और गंभीर हैं। सयोग और वियोग-भूगोल के जो मधुर चित्र चित्रित हैं उनमें प्रेम की उत्कृष्टता, हृदय की अकुलाहट, विरह और मितन की अनुभूतियों की तीव्रता पाई जाती है। ‘त रम्य राय’, ‘कौजिन अने डाळी’, ‘जावा पूर्व’, ‘साजन समे’, ‘सल्लग सल्लिपा परे’ इत्यादि रचनाएँ इस सदर्म में विशेष उल्लेखनीय हैं। ‘सल्लग सल्लिपा परे’ में तो उत्तम कविता के गभी गुण रिचमान हैं। इसमें सुदर्भ का स्वभाव-परंपर दृष्टिगोचर होता है। ‘वसुधा’ व प्रणय-काव्यों में सपन, स्वप्नता, उदात्तता आदि गुण पाए जाते हैं। सौती मिल्य की दृष्टि में भी वे उत्कृष्ट हैं।

उस गहनता का दूसरा भाग यथार्थवादी कविताओं का है। ‘कूटपाथ आ तळाह’, ‘पूतना थाभ-ताथा’, ‘ईटाळा’, ‘धनुगुनी स्थितप्रज्ञ’, ‘13-7नी सोरन’ आदि कविताएँ मानव-जीवन की विचलता और विस्पष्टता

से सज्ज हैं। इनमें दोनों ओर दलितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक अन्याय के प्रति आक्रोश और समता-संस्थापन की आकांक्षा प्रकट हुई है। ‘13 7नी सोरन’ में वर्म-भेद का वेदनाजन्य निरूपण विशेष महत्त्वपूर्ण है। ‘दौपदी और ‘कर्ण’ महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध उपाध्यायों पर आधारित कविताएँ हैं। इनमें कवि ने पुनरुत्थान की भावना और आधुनिक जीवन को आदर्शोन्मुख बनाने की कल्पना शब्दबद्ध की है। ‘वसुधा’ की कुछ कविताएँ भगवद्भक्ति से भी संबंधित हैं। सार-रूप में यह कहा जा सकता है कि ‘वसुधा’ कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से सफल कृति है।

वसुवधु (सं० ले०) [स्विति राल—400 ई०]

वसुवधु जगत् के छोटे भाई थे। इन्होंने अयोध्या में किसी सधाराम में महापात्र (दे०) धर्म स्वीकार किया था। वसुवधु का प्रधान ग्रन्थ वैश्याविव-नय पर है, किंतु ‘महापात्र’-धर्म स्वीकार करते के पश्चात् इन्होंने विज्ञानवाद पर कई ग्रन्थ लिखे थे। वसुवधु के प्रमुख ग्रन्थों में ‘विसतिका’ तथा ‘निगिता’ हैं। ‘विसतिका’ पर वसुवधु ने ही भाष्य भी लिखा है। ‘विसतिका’ को सिल्वी लेवी ने 1925 ई० में प्रकाशित किया था। पुर्से ने 1912 ई० में फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद प्रकाशित किया था।

विज्ञानवादी के रूप में वसुवधु बाह्यार्थ का अपनाम करते हैं। समस्त बाह्य अर्थों का मूल वसुवधु की दृष्टि में विज्ञप्ति मात्र है। वसुवधु का विचार है कि असद् रूप बाह्यार्थों का दर्शन उसी प्रकार मभ्र है जिस प्रकार मि मिमिर का रोमी अमृत् रूप केसकशादि का दर्शन करता है। अतः बाह्य अर्थों की मत्ता अनात्मविव है। अतः दृष्टिगोच्य के समर्थन में उन्मुख का तर्क है कि अर्थ व अभाव में भी स्वात्मिक वस्तुता व विषय में देगादि नियम-विज्ञ है। स्वप्न में अर्थ व विना ही किसी देश विदेश में आगम, स्त्री-पुरुषादि दमे जान हैं। इसमें यह मिश्र हो जाता है कि अर्थ व अभाव में भी देन-दान का नियम सन्ताप हाता है। आत्मा के मध्य में वसुवधु का कथन है कि आत्मा का अग्नित्व नहीं है। आत्मा तो वेचन गदहेनुक धर्म है। वसुवधु नागार्जुन (दे०) व धर्म नैगत्म्यवाद में विज्ञानवाद का प्रतिपादन करते हैं। वसुवधु न विज्ञानवाद का प्रतिपादन करते मोनिर एव वैज्ञानिक दृष्टि में किया है।

वस्तु (कथावस्तु) (पा०)

‘वस्तु’ भारतीय नाट्यशास्त्र में निरूपित रूपक (दे०) के तीन अंततत्त्वों में से प्रथम है। अन्य दो तत्त्व हैं नेता (दे०) और रस (दे०) : ‘वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः’। ‘वस्तु’ वस्तुतः नाटक का मेरुदंड है। प्रकृत्या यह तीन प्रकार की—प्रस्थात, उत्पाद्य (कल्पित) और मिश्र तथा संरचनात्मक दृष्टि से आधिकारिक और प्रासंगिक दो प्रकार की होती है। आचार्यों ने नाटक में फल को मूल उद्दिष्ट मानकर उसके आधार पर ‘वस्तु’ की अंतर्चना के कई अंतर्वर्ती बिंदु स्थिर किए हैं। फलप्राप्ति के उद्देश्य में किए जाने वाले कार्यों की शृंखला को पाँच अवस्थाओं में विभाजित किया गया है : आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम (दे०) कार्यावस्थाएँ। फल की मिट्टि के हेतुओं को पाँच अर्पप्रकृतियों में विभाजित किया गया है : बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य (दे० अर्पप्रकृतियों)। नाटक के कथाविकास की आवश्यकताओं के अनुरूप इन कार्यावस्थाओं और अर्पप्रकृतियों के योजक तत्त्वों को ‘संधि’ का अभिधान दिया गया है। ये संधियाँ इस प्रकार हैं : मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण (दे० नाट्य-संधियाँ)। ये क्रमशः आरंभ और बीज, प्रयत्न और बिंदु, प्राप्त्याशा और पताका-नियताप्ति और प्रकरी तथा फलागम और कार्य को परस्पर संयुक्त करती हैं।

रूपक की कथावस्तु को उसके प्रकारों के अनुरूप विभिन्न अंकों में विभाजित किया गया है। दो प्रमुख रूपको ‘नाटक’ और ‘प्रकरण’ में पाँच से दस तक अंक होते हैं। ‘भाण’ (दे०), ‘ग्रहसन’ (दे०), ‘वीथी’, ‘अंक’ और ‘व्यायोग’ रूपकों में एक ही अंक होता है। ‘समवकार’ तीन अंकों का रूपक है। ‘डिम’ और ‘ईहामृग’ में चार अंक होते हैं। उपरूपकों के दस भेदों में एकमात्र उल्लेखनीय ‘नाटिका’ (दे०) में चार अंक होते हैं। कथा-स्रोतों की प्रकृति की दृष्टि से प्रस्थात कथानकों पर आधृत रूपक हैं—‘नाटक’, ‘डिम’, ‘समवकार’, ‘व्यायोग’ और ‘अंक’। ‘प्रकरण’, ‘भाण’, ‘ग्रहसन’ और ‘वीथी’ उत्पाद्य कथानकों पर रचित होते हैं। ‘ईहामृग’ रूपक और ‘नाटिका’ उपरूपक मिश्र कथानकों की नाट्य रचनाएँ हैं।

वस्तु-विषयक उपर्युक्त विवेचन अतिशास्त्रीय एवं अतियांत्रिक होने के कारण केवल इतिहास की वस्तु होकर रह गया है। आधुनिक नाटककारों की सज्जनात्मक

प्रतिभा युग और विषय के अनुरूप नये-नये वस्तु-त्रु का स्वतंत्र आविष्कार करने लगी है।

वस्तुक (क० पारि०)

कन्नड के आचार्यों ने काव्य के भेदों का उत्प्रेषण करते हुए उसके ‘वस्तुक’ और ‘वर्णक’ भेद बताये हैं। यद्यपि ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं तथापि संस्कृत के किसी आचार्य ने इन भेदों का उल्लेख नहीं किया है। साधारणतया प्रचलित परिभाषा के अनुसार ‘वस्तुक’ की ‘मार्ग-काव्य’ कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृत का गद्य-न्यायमय कृष्ण शैली में लिखित काव्य ‘वस्तुक’ कहलाता है। प्राचीन कवियों ने जिन विशेष लक्षणों के अनुसार काव्य-रचना की थी, उनको मानते हुए विवेच्य गये काव्य ‘वस्तुक’-काव्य का अभिधान पाते हैं।

वही जतो पाछल रचयोण (शु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1965 ई०]

पिछले दशक के प्रतिष्ठित गुजराती कवि ताभशंकर (दे०) ठाकर, ताभशंकर) की यह कृति उनकी परंपरागत तथा आधुनिक काव्य-प्रवृत्ति का अच्छा दिग्दर्शन कराती है।

संग्रह की ‘बांदरणु’, ‘रवि’, ‘स्मृति’, ‘चक्रवर्त’ ‘सीलो-सीलो डंगर’ प्रभृति सुंदर परंपराग्रहित रचनाएँ हैं। शैशव के अनुभव का माधुर्य, कोमल-मधुर शब्दावली, छंदोसिद्धि तथा प्रतीकात्मकता इनकी विशेषताएँ हैं।

कृति के उत्तरार्ध में संगृहीत रचनाएँ ताभ-शंकर की आधुनिक कवि के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। ‘तडको-1’ तथा ‘तडको-2’ तथा ‘जन्माट्मी’ प्रभृति कविताएँ अनुभूति तथा पदावली दोनों दृष्टियों से परंपरा से दूर हटने का एक मचेष्ट प्रयत्न है।

वह्नि रंह (क० पा०)

महाकवि कुर्वेयु (दे०) की महाकाव्य कृति ‘श्री रामायणदर्शनम्’ (दे०) के गीण चरित्रों में ‘वह्नि’ तथा ‘रहं’ नामक दो वानरवीर अविस्मरणीय हैं। वे रणव्रती हैं। राम वानर-सेना के साथ सागर तीर पर जाये हैं जहाँ वे सेनानी नील के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। वहाँ दो सामान्य सैनिक आते और कहते हैं कि नील उनको

बुलाते हैं। दोनों आकर राम तथा अपने सेनानी को नमस्कार करते हैं। राम ने पूछा कि किसकी सेना के धीरे हैं। दोनों में एक नाटा था, दूसरा लड़ा। राम का प्रश्न सुनकर नाटे ने लड़े का चेहरा देखा। लड़े ने जो उत्तर दिया, 'देख, हम वपिकुलोत्तम दधिमुख के धीरे दल के हैं।' राम ने पूछा "तुम्हारा नाम?" 'यह मेरा दोस्त रह है, मुझे वह्नि कहते हैं।' राम ने पूछा कि वे किस युद्ध में प्रवीण हैं? तब वह्नि कहता है, 'यह मेरा मित्र मल्लयुद्ध में प्रवीण है। परन्तु यहाँ आते समय एक जंगली पशु के दोनों सींगों को इसने ऐसा उल्लास कि उसका कृमस्थल ही फट गया।' इस तरह वह दूसरों के पराक्रम का वर्णन करने में पटु है। किन्तु अपना वर्णन करने में लज्जित होता है। राम पूछते हैं कि उसका पराक्रम कैसा है। किन्तु आज्ञावादा वह्नि अपने पराक्रम-वर्णन में हिचकिचाता है। यह सरलहृदय है रुझजिह्व है। किन्तु उसका उत्साह अल्प है, वह कहता है—'प्रभु, गगन गमन में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, यह महाभावावी है, इच्छा रूपधारी है। यदि यह चट्टानों को उठाकर फेंके तो कोई भी दुर्ग बुर-बुर हो जायगा। सङ्ग-बला में यह निस्सीम है। गदा-युद्ध में यह भैरव भयकर है।'।

तब वह्नि से नहीं रहा गया। उसने यह जो रोचकर कहा, "राजेंद्र, इस उत्साही की बातों पर विश्वास न करो।" 'किन्तु तुमको देखने पर सपता है कि उस ने जो कुछ कहा सो योडा ही है, "राम ने कहा तब वह्नि सिर झुकाकर कहता है कि 'दधिमुख की सेना में वह सच-सच अलग है। ऐसे महान योद्धाओं को पाने वाला दधिमुख सचमुच धन्य है परन्तु स्नेह में ही नहीं, शीर्ष में भी ये दोनों महान हैं।' राम पूछते हैं कि क्या वह्नि को सह-धर्मिणी का मग प्राप्त है। वह कहता है कि वह तब था जब वह गौड में था। तब राम दृष्टी होकर कहते हैं कि उनके कारण उसे विषोय-दुःख सहना पड़ा। वे पूछते हैं कि उसका कोई बच्चा भी है। 'एक है तबु वह छोटा है। इमलिग आपकी सेवा करने के भीभाष्य में वचित रह गया।' तब राम ने कहा कि रण में मरण घृण है। तब वह्नि ने कहा कि जिस धर्म के पीछे व मृत्यु का भी स्वागत कर रहे हैं वही धर्म लोक की रक्षा कर रहा है। हम अपनी सेना महिन मुगधिन लीटेंगे, पर यदि विधि की इच्छा दूसरी है तो मरण ही वरेण्य है। रावण ने मिक एक मोना का हण्ड नहो दिया है, वरन् मनीष का ही अपहरण किया है। जब तक पुण्य जानि रहती है तब तक स्वोत्क को रक्षा करती है। रघुवर राम इन महान लोगों

की वीरता, सत्कृति, सरलता आदि देख कर दग रह जाते हैं।

इस प्रकार सेना के दो मामूली वीरों का परिचय देकर उनके गुणों द्वारा कुर्वेषु ने वानर-सत्कृति की महानता एवं उदात्तता पर प्रकाश डाला है। क्षणभर ही वे यहाँ हमारे सामने प्रकट होते हैं किन्तु वे अपनी मधुर एवं चिरतन स्मृति छोड़कर जाते हैं।

वासनो अकुर (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1967 ई०]

यह धीर सहन पटेल (दे०) लघु उपन्यास है। ललपति रमणीबलाल बड़े अनुशासन में विश्वास करता है और प्रत्येक व्यक्ति उसके आदेश के अनुसार व्यवहार करे—यह अपेक्षा करता है। उसकी लड़की का एक मध्यमवित्त व्यक्ति से विवाह होता है और लड़की का बेशव नाम का लड़का है। लड़की की मृत्यु के बाद रमणीबलाल बेशव को अपने पास रखता है और उसे पिता से भी मिलने नहीं देता। रमणीबलाल बेशव को अपनी इच्छानुसार पालना-पोलना चाहता है लेकिन बेशव मन से माता का विरोध करता है। इस प्रकार नयी पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी के प्रति विद्रोह इस लघु उपन्यास का विषय है।

वाईकर भटजी (म० क०) [रचना-काल—1898 ई०]

रामचन्द्र विनायक टिक्नेकर उर्फ धनुषांगी के इस सामाजिक उपन्यास का विषय है—उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार के रहन सहन, सामाजिक रीति रिवाज, पिता-पुत्र साम-युद्ध आदि के परम्पर मवधी, विचारधारा आदि का चित्र प्रस्तुत करना। आत्मन्यायिक श्रेणी में किसे गण्य उपन्यास में वार्द गौड का एक शास्त्र आपकीती के माध्यम में उस समय के रीति रिवाज—आनिष्य-मत्वांग दान-दक्षिणा विवाह-मवध निश्चित करने की पद्धति, गौड व नागा व परम्पर व्यवहार, दिवावे दाग, स्त्रियाँ व आभूषण प्रेम बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि पर प्रकाश डालता है। लेखक इन बातों का निष्पेक्ष प्रयत्न करने के नि नामों में अपने धर्म व प्रति पिष्टा २१ जन उमन ईवाई धर्म बहण करने वाले नवयुवक का वर्णन प्रमग दार पाठका ने 'म्वधर्म निघन श्रेय पधर्मों भगवत व प्रति आम्था उत्पन्न की है। नयी पीढ़ी में धीर-धीर होने वाली सामुनि का भी मनेन दिया गया है। बीच-बीच में मुन-दुन,

कृष्ण, दास्य-जीवन आदि पर भी तात्त्विक विचार प्रकट किये गये हैं। भाषा साधारण है, संस्कृत एवं हिंदी कहावतों के प्रयोग ने शैली को प्रभावग्राही बनाने में सहायता की है।

वाक्य (पारि०)

ऐसा पद-समूह जो पूर्ण अं का वाक्य है वाक्य कहा जाता है : पदसमूहों वाक्यमयसमाप्ती। (मंजूपा, नागेश भट्ट, पृष्ठ 1)। सार्थक पद-समूह में तीन क्षमताएँ अनिवार्य हैं, तभी वह वाक्य कहा जाता है, अन्यथा नहीं। ये हैं—आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति (सन्निधि)। परस्पर अन्वितिको आकांक्षा कहते हैं। 'यह पुस्तक गृह'—यह पद-समूह तो है, पर साक्षात् नहीं है। योग्यता बौद्धिक अथवा संभव संगति को कहते हैं। 'वह भाग में सींचता है'—यह सार्थक पद-समूह में योग्यता का अभाव है। आसत्ति (सन्निधि) काल-व्यवधान के अभाव को कहते हैं। 'मैं.....अपने.....घर.....गया' इस प्रकार प्रत्येक पद में काल का व्यवधान हो तो हमें भी वाक्य नहीं कहेंगे। निष्कर्षतः उस सार्थक पद-समूह को वाक्य कहते हैं जो आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति—इन तीन क्षमताओं से युक्त हो—वाक्यं स्याद् योग्यता कांक्षासत्ति पदोच्चयः। (सा० व० 2 य पारि०)।

वाक्यपदीय (१० क०) [रचना-काल—लगभग 650 ई०]

बौद्ध-दर्शन के अनुयायी चीनी यात्री ह्वेनसांग का, जिसने भारत की यात्रा सातवीं शती में की थी, कथन है कि लगभग 40 वर्ष पहले भारतवर्ष में भर्तृहरि नाम के एक महान् वैयाकरण की मृत्यु हुई थी। मैक्स-मुलर का भी यही मत है।

'वाक्यपदीय' शब्द ब्रह्मवाद का प्रतिपादक ग्रंथ है। 'वाक्यपदीय' का प्रमुख सिद्धांत शब्दाद्वयवाद है। किसी-किसी आचार्य का यह मत भी है कि शब्दाद्वयवाद का आधार ग्रहण करके ही मंडन मिश्र (दे०) ने 'ब्रह्मसिद्धि' नामक ग्रंथ की रचना की है। शब्दब्रह्मवाद के अनुसार भर्तृहरि 'पश्यंती' वाक् को ही शब्दब्रह्म-रूप मानते थे। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात होता है कि इस मत में 'पश्यंती' वाक् ही परा वाक् के रूप में व्यवहृत होती थी।

यदि विपार कर देखा जाए तो यह कथन

अनुचित न होगा कि शब्दब्रह्मवाद के आधार पर भर्तृहरि भी अद्वैतवादी ही हैं। जिस प्रकार पांकर (दे० शंकराचार्य) अद्वैत के अनुसार अविद्या के कारण जगत् की अनेकरूपता है, उसी शब्दब्रह्मवाद के अनुसार भी परा-वाक् ब्रह्म-रूप है और वही परावाक् अविद्या के कारण अनेकरूपता को प्राप्त होती है। इस प्रकार 'वाक्यपदीय' का दार्शनिक दृष्टिकोण भी अद्वैतवाद का ही पोषक है। निष्कर्ष-रूप में यह कहा जा सकता है कि 'वाक्यपदीय' व्याकरण-दर्शन का मूल ग्रंथ है। अतः कतिपय विद्वानों का यह विचार सर्वथा अयोग्य प्रतीत होता है कि भर्तृहरि बौद्ध थे।

वाक्यविज्ञान (हि० शां०)

भाषाविज्ञान की वह शाखा जिसमें वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत भाषाशास्त्री वाक्य-विज्ञान में वाक्यों का अध्ययन, पदक्रम, अन्वय, लोप, रचना के आधार पर वाक्य-भेद—साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, प्रधान वाक्य, उपवाक्य (संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रियाविशेषण उपवाक्य); अर्थ के आधार पर वाक्य भेद—सामान्य वाक्य, प्रत्यक्षवाक्य, आश्चर्यमूचक वाक्य—आदि आधारों पर करते रहे हैं। संरचनात्मक भाषाविज्ञान ने निकटतम अवयव (Immediate Constituent), अंतःकेंद्रिक (endocentric), बहिर्केंद्रिक (exocentric), आदि कुछ नये आधारों पर भी भाषा के वाक्यों तथा उनके खंडों का अध्ययन प्रारंभ किया है। इतर बंधिमविज्ञान (tagmemics), व्यवस्था-परक व्याकरण (Systematic Grammar), रूपांतरक व्युत्पादक व्याकरण (Transformational Generative Grammar) तथा कारकीय व्याकरण (Case Grammar) अपने-अपने नये ढंगों से वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं।

इनमें रूपांतरक व्युत्पादक पद्धति सबसे प्रमुख है जिसमें एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन, कई वाक्यों से एक वाक्य तथा एक वाक्य से कई वाक्यों की रचना तथा विभिन्न घटकों से किसी भाषा के प्रयुक्त और संभाव्य वाक्यों की रचना के नियम निकालने पर बल दिया जाता है। वाक्य का अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक तीनों प्रकार का हो सकता है; साथ ही वह सैद्धांतिक भी हो सकता है और प्रायोगिक भी।

वागीश्वरीना वर्णफूलो (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—
1963 ई०]

यह प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री मनुभाई राजाराम पचोली 'दशंव' (५० दशंव) का आलोचना संग्रह है। संग्रह में संकलित 'युद्ध अथवा शांति' (टालस्टाय), 'मीरा नी साधना', 'घरे बाहरे' (टैमोर—दे० ठाकुर), गुजरात के तीन महान उपन्यास, 'डेलफीनी देवदशिनी' (ग्रीक), 'आव्य' (यंगलर), 'डा० जिवागो' (रूसी) आदि में उनके सर्जन का चित्क रूप देखा जा सकता है। 'दशंव' में जो विश्वव्यापी रुचि रखने वाला सहृदय भावक है वह यहाँ रसिक, मर्मज्ञ आलोचक के रूप में प्रकट हुआ है।

बागभटालकार (स० क०)

बारहवीं शती के पूर्वांश में वाग्भट पथम द्वारा रचित बागभटालकार आकार में सघु होत हुए भी संस्कृत-साहित्यशास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पाँच परिच्छेदों में इस ग्रंथ में काव्योपयोगी विविध विषयों का संक्षेप में विवेचन किया गया है। प्रस्तुत ग्रंथ में काव्य के प्रयोजन तथा काव्यहेतु—प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं आभास काव्य-भेद, काव्य-गुण, अलंकार-रीति तथा रस अर्थात् काव्य के सभी आवश्यक अंगों पर विचार किया गया है। अतः यह केवल अलंकार-ग्रंथ नहीं अपितु काव्यशास्त्र का एक पूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ है।

उक्त ग्रंथ पर लिखी गई पाँच टीकाएँ प्रसिद्ध हैं क्षेमहंसगणि-भूत टीका, जिन वर्धनमूरि-प्रणीत टीका, सिंहदेवगणि-प्रणीत टीका, अनंतभट्टमुतगणेश-प्रणीत टीका, राजहमोपाध्याय-प्रणीत टीका। इन टीकाओं से बागभटालकार के समसामयिक प्रचलन का स्वतः बोध हो जाता है।

'वाङ्मय विमर्श' (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—
1963 ई०]

'वाङ्मय विमर्श' रामप्रसाद बक्षी (दे०) के साहित्य-तत्त्व की भीमगाथा करने वाले लेखों का प्रथम संग्रह है। इस संग्रह के सभी लेख तीन भागों में बँटे हुए हैं। प्रथम विभाग में काव्य-तत्त्व की चर्चा करने वाले 18 लेख, दूसरे और तीसरे विभागों में क्रमशः रस और अल-

ंकार पर तथा फुटकर निबंध संगृहीत हैं जिनकी संख्या 9 और 17 है। इस प्रकार इसमें कुल 44 लेख संकलित हैं और इनकी व्याप्ति 419 पृष्ठों में है। प्रथम विभाग में 'काव्य के स्वरूप', 'काव्य में अलंकार और छंद', 'आधुनिक काव्य और रससिद्धांत', 'काव्य का प्रयोजन' 'काव्य में प्रतिभा', 'प्रतीक अर्थात् सद्बोध की चर्चा', 'कवि की निरकुशता' आदि विषयों पर विचार किया गया है। रस और अलंकार वाले प्रकरण में 'काव्य-नाटक' में रसनिष्पत्ति, 'हास्य रस' 'अलंकार' और काव्यालंकार की निशिष्टता आदि चर्चा के विषय रहे हैं। तीसरे विभाग में संस्कृत एकांकी का स्वरूप, अभिनेता का मन, नाटक का भूल तत्त्व, नाट्य-प्रयोगों में लय-संवाद, नाटक में परकीयकरण—सादात्म्यनिवारण, नाट्यकृति के मुख्य तत्त्व, नाटक में सामाजिक तत्त्व, रस और नाट्य, लघु कहानी का स्वरूप आदि पर लेखों में गंभीरता से विचार किया है। बक्षी जी ने अपने इस ग्रंथ में स्वतंत्र भाव-मत्ता को प्रतिष्ठित करने का उपक्रम किया है काव्य-निर्माण में भाव-महत्वपूर्ण है, उत्तम काव्य में भी भाव की सत्ता रहती है, वास्तविक कविता वही है जो गीतस्वर की अनुपस्थिति में भी रमणीय व भाव-समर्थक बना रहे, काव्य में भाव-व्यंजक काव्य-कोटि के अतिरिक्त भी अन्य कोटियाँ हो सकती हैं पर वे होती निम्न स्तर की ही हैं। काव्यानंद उत्पन्न करना काव्य का सबसे बड़ा प्रयोजन है। व्युत्पत्ति अथवा बहुमता किसी स्तर पर आवश्यक होना ही प्रतिभा ही काव्य का कारण-तत्त्व है। इसी प्रकार 'प्रतीक' पर चर्चा करते हुए बक्षी जी कहते हैं कि 'प्रतीक' शब्द के प्रयोग मात्र से आलोचना का दायित्व पूरा नहीं हो जाना पर उसे कवि-मन के व्यापार को विवेचन करना चाहिए इनकी दृष्टि में संगीत से भी साहित्य-यत्ना उच्च है, लय काव्य के लिए अनिवार्य तो नहीं है पर कवि उनका प्रयोग के लिए प्रेरित अवश्य होत हुए देखे जाते हैं। इन सब पर दृष्टिपात करने में यह प्रतीति है कि बिना नहीं रहनी कि बक्षी जी के ये निबंध उनका भाववादी आलोचक होना सिद्ध करते हैं। इनके लेख वैचारिकता लिए हुए हैं—सभी स्थानों पर वास्तविक प्रमाणपुष्ट हैं। इनकी भाषा सरल है। ये लेख बक्षी जी के आधुनिक युग के मर्मज्ञ समसामयिक आलोचकों में स्थान दिवाने की गर्वाज्य सामना करने हैं।

वाचस्पति मिश्र (म० ने०) [मिथिला-सं०—840 ई०]

वाचस्पति मिश्र के संक्षेप में यह प्रसिद्ध है कि

इन्होंने अपनी पत्नी मामती के नाम के आधार पर ही ब्रह्मसूत्र सांकरभाष्य की टीका का नाम 'मामती' रखा था।

वाचस्पति मिश्र-रचित ग्रंथों में मामती, 'ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा', 'तत्त्वकीमुदी', 'तत्त्ववैशारदी', 'न्याय-वातिकतात्पर्य', 'न्यायसूत्रोपनिषद्', 'तत्त्वविदु' तथा 'न्याय-कारिका' प्रमुख हैं।

वाचस्पति मिश्र की कृतियों की भाषा प्रायः बिलम्ब है, परंतु अभिव्यक्ति की कुशलता सर्वत्र वर्तमान है। वाचस्पति मिश्र का प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत 'अवच्छेदवाद' है। अवच्छेदवाद के अनुसार असीम एवं अतद्विच्छिन्न ब्रह्म भी समीप एवं अवच्छिन्न हो जाता है। इन्होंने नीच एवं अधिका में आश्रयाश्रयिभाव एवं ईश्वर तथा अधिका में विषय-विषयिभाव माना है। वाचस्पति मिश्र ने ही सर्वप्रथम अधिका एवं माया के मौलिक भेद को स्पष्ट किया था। इन्होंने सांख्य योग, न्याय एवं वेदांत पर टीका-ग्रंथ लिखकर अपनी बहु-मुखी प्रतिभा का परिचय दिया था।

बाजपेयी, किशोरीदास (हि० ले०)

बाजपेयी जी मूलतः संस्कृत के विद्वान् हैं किंतु आपका कार्य-क्षेत्र भाषाविज्ञान और हिंदी भाषा रहा है। हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्तनी, हिंदी की शैली तथा हिंदी प्रयोग-संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर आपने मौलिक ढंग से चिंतन किया है। आपकी मुख्य कृतियाँ हैं : 'प्रजभाषा का व्याकरण', 'हिंदी निरुक्त', 'अच्छी हिंदी', 'हिंदी शब्दानुशासन', 'भारतीय भाषाविज्ञान', 'हिंदी वर्तनी' तथा 'शब्द-विश्लेषण'।

बाजपेयी, नंददुलारे (हि० ले०) [जन्म—1906 ई०; मृत्यु—1968 ई०]

इनका जन्म उन्नाव जिले के मगरैल गाँव में हुआ था। ये हिंदी आलोचना के आधार-स्तंभों में से एक हैं। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ छायावादी (दे० छायावाद) काव्य के समर्थ समीक्षक के रूप में किया था। ये पहले आलोचक थे जिन्होंने छायावाद के अंतःसौंदर्य को उद्घाटित करते हुए उसकी उपलब्धियों तथा संभावनाओं का निरूपण किया। 'प्रेमचंद' को छोड़ कर इन्होंने कोई स्वतंत्र आलोचना-ग्रंथ नहीं

लिखा। इनकी कृतियाँ—'हिंदी साहित्य : दोस्तों शताब्दी', 'जयशंकर प्रसाद', 'आधुनिक साहित्य', 'नया साहित्य : नये प्रश्न' आदि समय-समय पर लिखे गए निबंधों के संकलन हैं। बाजपेयी जी को यह मान्यता है कि साहित्यकार को—चाहे वह स्रष्टा साहित्यकार हो या फिर आलोचक—नादमुक्त रहकर साहित्य-मूक करना चाहिए। इनकी एक अन्य मान्यता यह है कि बुद्ध-चेतना के अभाव में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन संभव नहीं है। तत्समप्रधान किंतु स्पष्ट एवं बोधगम्य भाषा-प्रयोग तथा सीखेपन की सीमा तक निःसंकोच भावविभक्ति इनकी शैलीगत विशेषताएँ हैं। समग्रतः ये हिंदी के मूर्धन्य आलोचक हैं।

बाजपेयी, भगवतीप्रसाद (हि० ले०) [जन्म—1899 ई०]

इनका जन्म कानपुर जिले के मंगलपुर गाँव में हुआ था। 1920 ई० के आसपास काव्य-रचना से अपना साहित्यिक जीवन आरंभ करने के बाद कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विविध विधाओं में लिखना शुरू किया था तथा कथा-साहित्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। अब तक इनके ग्यारह कहानी-संग्रह तथा दो दर्जन से अधिक उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। 'शे वहाँ', 'चलते-चलते', 'विश्वास का बाल' आदि इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं तथा 'मधुपर्क', 'हिलोर', 'लावी बोलत' आदि प्रतिनिधि कहानी-संग्रह प्रसंगमिश्र, प्रवाह-पूर्ण तथा चित्रात्मक भाषा-शैली के माध्यम से मध्यवर्गीय व्यक्ति के अंतर्भूत का व्यावहारिक मनोविश्लेषण इनके लेखन की ऐसी प्रमुख विशेषताएँ हैं जिनके लिए ये हिंदी कथा-साहित्य में स्मरण किए जाते हैं।

वाजिद अली शाह 'अस्तर' (उर्दू० ले०) [जन्म—1827 ई०; मृत्यु—1888 ई०]

नाम—वाजिद अली, उपनाम—'अस्तर', लकड़ब—'जान जालम' और 'मुलतान आलम'। ये अवध के अंतिम नरेश थे। बड़े रसिक और सहृदय थे। अल्प ललित कलाओं की अपेक्षा काव्य-कला से इन्हें अत्यधिक प्रेम था। इनकी काव्य-कृतियों की संख्या 28 बताई जाती है, जिनमें से केवल दो-एक ही उपलब्ध हैं। मसनवी 'हिज्ज-ए-अस्तर' में इन्होंने लखनऊ से कलकत्ता तक की यात्रा का वर्णन कलात्मक रीति से किया है। इनका

काव्य अत्यधिक विलासिता-व्यञ्जक और इतिवृत्तात्मक है। भाषा-भाषुयं, प्रसाद गुण और प्रवाह इनकी रचनाओं की विशेषता है।

वाडिवाशाल (त० कृ०) [रचना-काल—1959 ई०]

सी० सु० चेल्लप्पा कृत एक आचलिक उपन्यास। इसमें मधुरं झिले की मछर जानि के लोभो के जीवन का एक दृष्ट चित्रित है। संपूर्ण उपन्यास सार्वेतिक शैली में रचित है। उपन्यास में वर्णित मूल कथा का सबंध वाडिवाशाल में होने वाले 'जल्लिककट्टु' (सांडो की मिडल) से है। इसने माध्यम से उपन्यासकार ने तत्कालीन सामंतीय व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। उपन्यास में छोटीदार सामंतीय समाज का प्रतिनिधि है। वह खेत को अपनी प्रतिष्ठा का आधार मानता है। किसी भी परिस्थिति में अपनी पराजय स्वीकार करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता है। 'जल्लिककट्टु' में जब उसका सांड हार जाता है तो उसकी मर्यादा को गहरा आघात पहुँचता है और वह उसे जीवित जसा देता है। संपूर्ण उपन्यास सरल, व्यावहारिक शैली में रचित है। स्थानीय भाषा के प्रयोग से उपन्यास अधिक सजीव एवं प्रभावशाली हो गया है। वाडिवाशाल का तमिल के आचलिक उपन्यासों में विशिष्ट स्थान है।

वाणीदासन (त० ले०) [जन्म—1915 ई०]

वाणीदासन उपनाम से प्रसिद्ध अरगसामी का जन्म विल्लियनूर में हुआ। कवि वाणीदासन की प्रमुख काव्य-कृतियाँ हैं—'एलिलोवियम्' 'कोडि मुल्लै', 'तमिलक्चि' 'तोडु वानम्' आदि। प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण और गेयता इनकी कविताओं की मूल विशेषता है। इनकी कुछ कविताएँ अंग्रेजी, रूसी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनूदित हो चुकी हैं। वाणीदासन का आधुनिक तमिल कवियों में विशिष्ट स्थान है।

वात्तिपार वडिवेलू (त० पा०)

यह ति० जानकीरामन (दे०) के प्रसिद्ध नाटक 'वात्तिपार वडिवेलू' का नायक है। यह मानवतावाद में अत्यधिक विश्वास रखने वाले आदर्श व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस पात्र का संबंध स्वतंत्रता

परवर्ती उस युग से है जबकि प्रत्येक क्षेत्र में—विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में—अनेक परिवर्तन हो रहे थे। पुराने सामाजिक मूल्य टूट चुके थे परंतु नये मूल्यों की स्थापना नहीं हुई थी। उस समय राजनीतिक क्रियाकलाप सामाजिक क्रियाकलाप की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो उठे थे। राजनीतिक नेताओं की नीति में कोई आस्था नहीं थी। ऐसा ही एक राजनीतिक नेता वडिवेलू जैसे आदर्श अध्यापक को दवाने का यत्न करता है परंतु वे उस नेता और उसके साथियों द्वारा दिये गये कष्टों को चुपचाप सह लेते हैं। वे अंततः यह सिद्ध कर देते हैं कि दृढमनस्क व्यक्ति ही समाज को अनिर्णीतपूर्ण चरित्रहीन व्यक्तियों के हाथों विनष्ट होने से बचा सकता है।

वडिवेलू आदर्श अध्यापक थे। उनके छात्रा में अनेक ऐसे थे जो कि उनके लिए सड़ने-झगड़ने और आत्म-वैतिरिक्त करने के लिए तैयार थे। नाटक का सल पान, स्कूल के हेड मास्टर वडिवेलू को सताता है, उनके प्रति निर्दयता का व्यवहार करता है। इनने पर भी आदर्श अध्यापक होने का नाते वे अपने छात्रों को अपनी सहायता के लिए नहीं बुलाते। वे बड़े धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहत चलते हैं और अंत में यह सिद्ध कर देते हैं कि सज्जनों को अपनी महानता सिद्ध करने का सिंग किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती।

इस पात्र के माध्यम से नाटककार ने जहाँ अध्यापक की आंतरिक (आत्मिक) शक्ति का परिचय दिया है वहाँ इने तमिलनाडु के तजाऊर जिन का भी किंतु अत्यंत महान अध्यापक का प्रतिनिधि बनाया है। उसके आचरण, स्वभाव, भाषा आदि में पाठक जान जाता है कि उसका संबंध तजाऊर जिन से है। वात्तिपार वडिवेलू जानकीरामन की अमर मूर्ति है।

वात्स्यायन (म० ले०) [समय—अनुमानित 300 ई०]

वात्स्यायन के स्थिति-ज्ञान व नवम में विद्वाना में मनोरंज है। कुछ विद्वान इनका स्थिति-ज्ञान 300 ई०, कतिपय विद्वान् 400 ई० तथा कतिपय अन्य विद्वान् ई० 500 प्रथम शती मानते हैं। उन मना में 300 ई० वाला यह मत ही अधिक नग्न प्रतीत होता है। वात्स्यायन-रचित दो प्रमुख ग्रंथ हैं—(1) न्यायभाष्य, (2) 'वाचस्पथ'। गौतम (२०) व 'न्यायपूत्र' पर वात्स्यायन का प्रथम प्रामाणिक भाष्य है। वात्स्यायन ने 'न्यायभाष्य' के अंतर्गत न्याय-दर्शन के विद्वाना का

विक्षेपण वैज्ञानिक एवं सरल पद्धति से किया है। तात्किक शैली ने 'ध्यायभाष्य' को और भी रोचक बना दिया है। वात्स्यायन का दूसरा प्रमुख ग्रंथ 'कामसूत्र' है। कामसूत्र पर यशोधर ने 'जयमंगल' नामक टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त ज्योतिरीश्वर, कोषकन तथा जयदेव ने 'काम-सूत्र' के आधार पर स्वतंत्र कृतियों का निर्माण किया था। वात्स्यायन ने कामसूत्र के अंतर्गत काम, धर्म एवं अर्थ को जीवन का प्रमुख साध्य माना है। इन तीनों के समन्वित रूप को ही 'कामसूत्र' में उत्कृष्टतम सुख कहा गया है। उक्त त्रिवर्ग में से किसी एक को भी न्यूनता वात्स्यायन को अभीष्ट नहीं है। परंतु इस 'त्रिवर्ग' में भी वात्स्यायन की दृष्टि से 'अर्थ' का प्रथम स्थान है, 'काम' का दूसरा तथा 'धर्म' का तीसरा। वात्स्यायन का कथन है कि विपम परिस्थिति होने पर उक्त क्रम के आधार पर ही प्राथमिकता देनी चाहिए। वात्स्यायन द्वारा किया गया चौंसठ कलाओं का निरूपण भी मानव-समाज के लिए एक महत्वपूर्ण देन है। 'कामसूत्र' के अंतर्गत वात्स्यायन की भाषा तथा शैली रोचक एवं सरल है।

वामन (सं० ले०)

संस्कृत-साहित्यशास्त्र के अत्यंत आचार्य वामन कश्मीर नरेश जयपीड के मंत्री थे। इनका समय 800 ई० के लगभग निश्चितप्राय है।

वामन के नाम से एकमात्र 'काव्यालंकारसूत्र-वृत्ति' नामक ग्रंथ ही उपलब्ध होता है। इनके पाँच परिच्छेदों के 319 सूत्रों में काव्यशास्त्र के दोष-गुण, अलंकार, रीति एवं पद-प्रयोग प्रभृति तत्त्वों का विवेचन हुआ है। वामन के इस ग्रंथ में रीति-सिद्धांत को सबसे अधिक महत्व मिला है। रीति को ही काव्य की आत्मा तक कहा गया है। वामन ने रीति की आत्मा के रूप में भी गुणों का निरूपण विशेष रूप से किया है। शब्द और अर्थ के अलग-अलग दस-दस गुणों का अलंकारों से पृथक् रूप में निरूपण कर इन्हें ही काव्य-सौंदर्य का कर्ता तथा काव्य का स्वरूपाधायक तत्त्व माना है। अलंकारों को उत्कर्षा-धायक मात्र कहकर काव्य में उनकी महत्ता को कम कर दिया गया है। गुण-अवलंबित रीति का सिद्धांत वामन की देन है। इसके अतिरिक्त गुण और अलंकार का भेद, वक्रोक्ति का विशिष्ट लक्षण तथा सभी अलंकारों को उपमा का ही प्रपंच मानना आदि वामन के अपने मत हैं जिनकी मीमांसा काव्य के आचार्यों ने विशेष रूप से की है।

वामन पंडित (म० ले०) [जन्म—1608 ई०; मृत्यु—1695 ई०]

इनका जन्म दक्षिण भारत के विजापुर प्रदेश में, विद्याध्ययन काशी में हुआ और आयु का उत्तरार्द्ध महाराष्ट्र में बीता। इन्होंने संस्कृत के काव्यों और दर्शनों का गहन अध्ययन किया, और आत्मज्ञानोपलब्धि के लिए मत्स्य पर्वत पर तपस्या की। श्री सच्चिदानंद स्वामी से उपदेश ग्रहण कर वामन पंडित ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की भावना का प्रसार करने के लिए मराठी में काव्य-रचना आरंभ की। इनकी बालीस हजार कविताओं में से आधे से अधिक वेदांतपरक हैं—शेष का आधार 'रामायण' (दे०), 'महाभारत' (दे०), तथा 'भागवत' (दे०), (दशम स्कंध) है। रामजन्म, अहस्त्योद्धार, सीता-स्वयंवर, भरतभाव आदि प्रकरण 'रामायण' पर तथा वनसुधा, वेषसुधा, रासक्रीडा, कात्यायनीव्रत, राधा-बिलास, द्वारका-विजय, भूतिकाभक्षण, अखलबंधन, गोर-सहरण आदि 'भागवत' पर आधारित हैं। कृष्ण ही वामन पंडित के उपास्य देवता है। इन्हीं की लीलाओं के गान से इनका काव्य सरस हो उठा है जिससे भक्ति, वात्सल्य, शृंगार, हास्य आदि कोमल रसों की परिपुष्टि हुई है। ज्ञानयुक्त भक्ति ही इनका प्रतिपाद्य है, अतः आस्वान-काव्यों में प्रसंगानुसार आध्यात्मिक रूपकों का सुंदर समावेश भी हुआ है। वामन के वास्तविक पांडित्य का दर्शन 'यथार्थ दीपिका' (दे०) में होता है। यह 22 हजार ओरी छंदों में लिखित 'बीता' (दे०) की टीका है। इसमें काव्य-गुण नहीं हैं। किंतु इससे कवि की तात्किक दृष्टि, निर्भीक प्रतिपादन-शक्ति, दृढ़ आत्मविश्वास, स्मृति-पुष्टा-वर्धनों के शंभरी अध्ययन का परिचय मिलता है।

वायुरे वात्सु (त० पारि०)

यह 'पुरम्' (दे० पुरणोरुद्ध) नामक काव्य-भेद के 'पाटाण्' नामक उपभेद के बीस प्रकरणों में से एक है। 'पाटाण्' (दे०) नामक उपभेद विशेष रूप से दानी राजा एवं प्रभुओं की प्रशंसा से संबंधित है। दानी प्रभुओं की प्रशंसा के साथ लोभियों की निंदा भी वजित नहीं थी। किसी प्रभु की अनिच्छा पर भी उनके समक्ष कटु सत्त्वों की हिरण्पी कवि-गण अपने मीनों में रखा करते थे। प्रथमतः कवियण प्रभु की मंगलकामना करते थे और तत्पश्चात् अपने बीषध रूपी कटु पर शुभाकांक्षी शब्द

रखते थे। यह प्रकरण 'वायु रं वास्तु....' अर्थात् 'स्थायी शुभदायक' बहुलता है और 'पु राना' नामक गीत-संग्रह में इसने पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं।

वार (१० पारि०)

पंजाबी-काव्य में 'वार' शब्द दो रूपों में प्रचलित है। एक—प्रयुक्त वाक्य के रूप में, जैसे—वार श्री भगौली की वार श्री गोविंदसिंह जी की, वार नादिरशाह (दे०) आदि। इस वाक्य के अंतर्गत किसी के शौर्य, महिमा, यश आदि का वर्णन रहता है। (दे० वारवाक्य)। दूसरे, 'वार' शब्द का प्रयोग 'पौड़ी' (दे०) छंद के पर्याय के रूप में भी हुआ है क्योंकि पंजाबी काव्य में पौड़ाओं के शौर्य का वर्णन अधिकतर इसी छंद में हुआ है। 'गुरु प्रथ साहब' के अंतर्गत 'आसा दी वार शौर्य' का आधार 'वार'—अर्थात् 'पौड़ी' छंद ही है। (दे० 'पौड़ी')

वार-काव्य (१० प्र०)

यह 'वीर वाक्य' का पंजाबी में प्रचलित एक रूप है। 'वार' से अभिप्राय ऐसे वाक्य का है जिसमें शौर्यपूर्ण वीरगाथा अंकित हो जैसे—गुरु गोविंदसिंह-कृत (दे०) वार श्री भगौली जी की। अधिकांश कवियों द्वारा विभिन्न पौड़ाओं और महापुरुषों की वीरता का वर्णन। पौड़ी (दे०) छंद में होने के कारण, इसके छंद का नाम भी 'वार' छंद ही पड़ गया है। उदाहरण के लिए—आसा दी वार का प्रारंभिक पाठ है—'वारसन्नेवा नासिठ। यहाँ 'वार' का अभिप्राय पौड़ी छंद से ही है।

'वार वाक्य' के अंतर्गत केवल युद्ध-वीरो का ही गुण-गान नहीं हुआ, वरन् अन्य महापुरुषों और ईश्वर की महिमा में भी वार-वाक्य की रचना हुई है। 'आदिप्रथ (दे०) में प्रभु-महिमा में सुवन बाणी 'वार' नाम से प्रसिद्ध है।

युद्ध-वीरता पर आधारित वार-वाक्यों में 'वार श्री भगौली जी की', 'वार नादरशाह' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

वारधि (तं० क०) [रचना-काल—1967 ई०]

रसवी लेखिका द्विवेदुला विद्यानाथी (दे०)

हैं। इन्होंने अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं। 'वारधि' एक सामाजिक उपन्यास है। मानवता की दृष्टि में सब के एक होते हुए भी वाम्तविकता की दृष्टि से स्पष्ट होता है कि समाज में धनवानों और निर्धनों के दो वर्ग हैं। किसी-न-किसी प्रकार दोनों को मिलान के लिए कोई पुल बाध भी दे तो वह अधिः समय तब टिकेगा नहीं। एक सामान्य परिवार का सदस्य बरदराज एक अमीर की पुत्री के साथ शादी करता है। परंतु समुराल के अत्यंत सपन तथा अपने परिवार के अत्यंत निर्धन होने के कारण बरदराज की स्थिति बहुत दुःखद हो जाती है। एक दिन पत्नी के बिगड़ते हुए स्वाम्य का समाचार पाकर रात ही रात वह अपने गाँव में अपनी समुराल के शहर में जाने के लिए निकलता है। बीच में एक नदी पड़ती है जिसमें जोरा की बाढ़ आई है। अतः बरदराज को रक जाना पड़ता है। इसी बीच में उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। उसके अनंतर बरदराज के गाँव तथा उसकी समुराल के शहर के बीच का पुल भी टूट जाता है और उन दोनों अमीर और गरीब परिवारों का सबंध भी विच्छिन्न हो जाता है। संक्षेप में यही इसकी कथा है। कथानक रोचक है। इसमें एक सामाजिक संस्थानों के मार्मिक ढंग से चित्रित किया गया है।

वार नादरशाह (१० क०)

कवि नृपनाथ (दे०)—उक्त यह युद्ध-वाक्य पंजाबी 'वार-वाक्य' परंपरा की एक उत्कृष्ट रचना है। इसमें नादिरशाह और मुगल-सम्राट मुहम्मदशाह रंगीने के उस युद्ध का वर्णन है जो 1739 ई० में बरनाल के मैदान में हुआ था। कवि ने युद्ध के राजनीतिगत कारणों का विश्लेषण नहीं किया बल्कि उसका मूख्यान एक नितान्त कल्पित रोचक घटना में बदला है। 'नारद' और 'वन' (वाली) नामक पति-पत्नी एक-दूसरे से अमृतप्रेत हैं। उनका पारस्परिक कलह ही बरनाल नादिरशाह और मुहम्मदशाह के युद्ध का रूप ले लेता है। स्पष्टतः कवि का उद्देश्य युद्ध-वर्णन मात्र है, उसके कारणों और परिणामों की व्याख्या करना नहीं, और 'वर्णन-वृत्त' में वह पूर्णतः सफल रहा है। समय-यात्रा, यत्ना-अभियान, शस्त्र-संबन्धन एवं द्वंद्व-युद्ध आदि का उग 'वार' में गहन हो मन्त्रित वर्णन हुआ है। वीर, रौद्र, भयानक एवं वीरगम्य रस की अभिव्यक्ति में कवि की नेत्रनी पूर्णतः गम्य है।

प्रमगन करी कहीं हास्य और दोगावत का

पुट भी मिल जाता है। विषयानुकूल ओजपूर्ण-प्रधानता इस रचना की भाषा की प्रमुख विशेषता है। 'वार नादर-शाह' में ऐतिहासिक तथ्यों की दृष्टि से अनेक दोष भी हैं जैसे काबुल को ईरान का प्रांत बताना। किंतु इससे शुद्ध वीरकाव्य के रूप में इस कृति का महत्त्व कम नहीं होता।

वारियर, उष्णापि (मल० सं०) [जीवन-काल—अठारहवीं शती ई० का आरंभ]

आट्टकथाकारों में इनका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये कुचन नंपियार (दे०) के समसामयिक और प्राचनकोर राज्य के स्थापक माताई वर्मा के दरबार में राजकवि माने जाते हैं। उष्णापि वारियर की अमर कृति 'नलचरितम् आट्टकथा' (दे०) है। यह साहित्य-जगत् में विवाद का विषय है कि 'मिरिजाकल्याणम्' गीत-प्रबंध के रचयिता उष्णापि वारियर हैं अथवा नहीं।

वारियर ने कथकलि को साहित्य में शाश्वत प्रतिष्ठा प्रदान की थी। आट्टकथाओं में 'नलचरितम्' का स्थान सर्वप्रमुख है। इस काव्य के प्रणयन के बाद आज तक कथकलि के अभिनेता और दर्शक उसी की सर्वश्रेष्ठ मानते आए हैं। वारियर नाटक-नित्य एवं संगीत-विद्या के मर्मज्ञ थे। उनके काव्य के प्रत्येक पात्र का व्यक्तित्व उज्ज्वल है। वारियर की काव्य-भाषा वैचित्र्यपूर्ण है। उनके पद-प्रयोग-स्वातंत्र्य को ध्यान में रखकर कुछ विद्वान् उनको निरंकुश कवि कहते हैं।

उष्णापि वारियर ने न केवल कथकलि-साहित्य को निरप्रतिष्ठा प्रदान की है, अपितु मलयाळम को एक अत्युत्तम दृश्य-काव्य भी प्रदान किया है।

वारियर, एन० बी० कृष्ण (मल० सं०) [जन्म—1917 ई०]

मलयाळम के कवि, समालोचक और पत्रकार श्री कृष्ण वारियर (दे०) संस्कृत और हिंदी के विद्वान तथा करल भाषा-संस्थान के निदेशक रहे हैं। 'नीटकवित-कळ' (दे०) 'कुरेक्कटि नीटकवितकळ', 'कोन्नुतोम्भम्' आदि उनके कविता-संग्रह हैं। 'परिप्रेक्ष्यम्', 'कलोत्सवम्' आदि समालोचना-ग्रंथ हैं और 'उणरुल उत्तरैर्या' यात्रा-वृत्त।

श्री वारियर ने मलयाळम-कविता को नये

परीक्षणों का विषय बनाया। उनकी संवी कविताओं में प्रगीत-शैली की अपेक्षा कथा-कथन की रीति अधिक अपनाई गई है। वारियर अच्छे व्यंग्यकार भी हैं। उनकी कविता 'मोहनदास गांधी और नाथूराम गोडसे' इस तथ्य का उदाहरण है।

चङ्गडुप्पा (दे०) के बाद मलयाळम-कविता में अतिभावुकता और एकस्वरता का जो गाढ़ा पुट समन्वित हो गया या उसका निवारण हो वारियर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है।

वारियर, कैङ्कुलड्डिरा, राम (मल० सं०) [समय—1933 से 1958 ई०]

केरल के तलप्पिळल तहसील के कट्टोडुट्टु में इनका जन्म हुआ। इनका घर का नाम है कैङ्कुलड्डिरा। ये संस्कृत के बड़े पंडित थे। 'अष्टांग हृदय' का अनुवाद कर्नाली में करके इन्होंने विद्वानों की बड़ी सहायता की। इन्होंने 'अयरकोशम्' (दे०), 'सिद्धहृदयम्', 'श्री रामोक्तम्' आदि पर सुंदर टीकाएँ और टिप्पणियाँ लिखीं। चालीस के लगभग ग्रंथ इनके रचे हुए हैं।

वारियर, पि० बि०, कृष्ण (मल० सं०)

'कवनकौमुदि' नामक पद्य-मासिक में संपादक के रूप में इन्होंने कर्नाली की महत्त्वपूर्ण सेवा की है। युवा-कवियों की इनसे निरंतर बहुत प्रोत्साहन मिलता रहा है। कुञ्जिकुट्टुन् (दे०) तंपुरान्, बि० सि० बालकृष्ण पणिक्कर (दे०) जैसे महान् व्यक्तियों की कविताओं का संग्रह करके लोगों का ध्यान भाषा की ओर आकृष्ट करने में श्री वारियर ने बड़ा दल किया और सफल भी हुए। 1919 ई० से लेकर ये साहित्य-नभी-मंडल में ध्रुवतारे के समान चमक रहे हैं। 'कवनकौमुदि' का विशेषांक सुंदर दंश से निकालकर इन्होंने 'भाषा-विलासम्' शीर्षक पर नौ उत्तम कृतियों का प्रकाशन किया। सबसे पहले इन्होंने ही कर्नाली में विशेषांक निकाला है। 'कवि केसरि' में इनकी रचनाएँ संगृहीत हैं।

वारियर, रामपुरस्तु (मल० सं०) [जीवन-काल—अठारहवीं शती ई०]

ये मलयाळम के प्रसिद्ध कवि हैं। किवंदंती है

कि ये सुदामा की तरह दरिद्र थे। चावनवीर के महाराजा मर्तांड वर्मा की नौवा-याना के दौरान इन्होंने उनको 'कुचेतवृत्तम् वचिष्पाट्ट' (दे०) (नौवा गीत) की रचना करके सुनाया था और महाराजा ने सुदामा की तरह अनजाने ही कवि को ऐश्वर्यदान दिया था।

इनकी सर्वप्रमुख कृति 'कुचेतवृत्तम्' है। भाषाष्टपदी, व्यासोत्पत्ति आदि भी इनकी रचनाएँ हैं।

इनकी कविता अनुभूति की गहनता के कारण हृदयस्पर्शी है। काव्य की तबनीको को ध्यान में रखकर पद्य-रचना करने के बजाय य जो मन में आया, बहते गए। रोमांटिक युग के उदय के पहले इनके अलावा और किसी ने इस प्रकार की काव्य-सरणि को नहीं अपनाया था। वचिष्पाट्ट (दे०) शैली के मुख्य कवि के रूप में भी इनका महत्व है।

वारिसशाह (५० ले०) [जन्म- लगभग 1720-25 ई०, मृत्यु—1798 99 ई०]

प्रामाणिक सामग्री के अभाव में पंजाबी किस्सा-काथ के इस मूढग्रन्थ लेखक की जीवन सद्यधी अनेक माध्य-ताएँ अनुमान पर ही आधारित हैं। इनका जन्म जहियाला तौरखा (जिला दोलपुर, पाकिस्तान) में सैयद मुहम्मद शाह अथवा कुतबशाह के घर हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा के अनंतर इन्होंने पाकपटन में बाबा फरीदशरफज की दरगाह में वीक्षा ग्रहण की। कुछ समय पश्चात् वहाँ से थोड़ी दूर एक जन्म गाँव मल्लाहास (जिला मिर्गुमरी) में रहने लग और वही पर अपन प्रसिद्ध प्रेम-काव्य 'हीर' की रचना की। भागमरी नामक एक हिंदू महिला से इनके प्रेम-संबंध की कथा भी प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु अपने गाँव में ही हुई। आज भी वहाँ बरि की बर्र पर श्रद्धालु लोग फल बँटाते हैं। प्रसिद्ध पंजाबी आलोचक मौलाबहादुर (दे० मौलाबहादुर) ने 'हीर' के अतिरिक्त वारिस द्वारा रचित कुछ अन्य रचनाओं का भी उल्लेख किया है परन्तु उनका यह मत अन्य इतिहासकारों को स्वीकार्य नहीं है। प्रस्तुत कवि भाषा की सरलता, वातावरण की स्वाभाविकता, पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, संवादों की नाटकीयता और अद्भुत वर्णन-विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। गुलशन-गन्ध-ग्रोम, उद्भुत संगीत और अपूर्व प्रशस्ति के सन्निवेश में 'वैत' (दे०) को पंजाबी का प्रसिद्ध और लोकप्रिय छंद बनाने का श्रेय भी वारिस को ही है। इनमें मनीषा नाम मात्र का भी नहीं है। 'हीर

वारिस' (दे०) में हिंदू मुस्लिम संस्कृति के संश्लिष्ट स्वरूप को उभार कर इन्होंने पंजाब के ग्रामीण जीवन को पृष्ठ-भूमि के रूप में अंकित किया है। पंजाब के अनेक कवियों ने हीर-रौबका की कथा को काव्य का विषय बनाकर इनकी अपेक्षा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का यत्न किया है परन्तु इस क्षेत्र में आज तक वारिस अग्रिम मान जाते हैं।

वार्ता विमर्श (५० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1961 ई०]

प्रस्तुत कृति में श्री चुनीलाल मंडिया (दे०) ने कहानी-शिल्प तथा गुजराती एवं पश्चिमी कहानी-विषयक विशिष्ट समीक्षात्मक लेख संग्रहीत हैं। कहानी श्री मंडिया की प्रिय साहित्य-विधा थी तथा इस विधा में उन्हें असाधारण सिद्धहस्तता प्राप्त थी। इससे कहानी-विषयक उनकी मर्मज्ञता का अनुमान सहज ही हो जाता है।

आलोच्य संग्रह में उन्होंने 'टूकी वार्ता तथा 'घाट अने घडतर' नामक लेख में एडगर एलन पो, नैटेलियन और रूसी कहानीकार गोर्गील से लेकर अर्नेस्ट हेमिंग्वे और सारोयन तक के विदेशी, तथा 'गुजराती वार्ता की यथी काल शीर्षक' के अंतर्गत धूमकेतु (दे०) से लेकर पुष्कर चंदरबाबर तक के कहानीकारों की तथा 'गुजराती टूकी वार्ता, काली अने आजनी' में अशुभान्तन गुजराती कहानियों की मौलिक समीक्षा की है।

संग्रह में 'कहानी और प्रगीत', 'कहानी और टेलीविजन', 'कहानी और एकाकी', 'कहानी और उपन्यास', 'कहानी और सिनेमा की कला' प्रभृति लेखों में उन्होंने कहानी-कला का वैधिय स्पष्ट किया है।

बालक अलकिरदु (५० क०) [रचना-काल—1957 ई०]

यह डी० जयवातन् (दे०) का प्रथम उपन्यास है। इसमें कथा की ओरपा पात्रों के चरित्र-चित्रण को अधिक महत्व दिया गया है। यद्यपि उपन्यास में सभी पात्र काल्पनिक हैं परन्तु उनमें सजीवता है। इनमें कुछ पात्र ऐसे हैं जिनमें हमारा चर्चित मर्म है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम अपने से दूर रखने का यत्न करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें हम दूर रहना चाहते हैं। परन्तु प्रत्येक का अपना एक जीवन है। उपन्यास का नायक राजा तरह-तरह के काम करता है—जैसे चारल, दाव तोरना, कपटा नाना, चपन मोना आदि, परन्तु जिनमें उमरा मन

नहीं लगता । सर्वत्र उसे बेईमानी दीख पड़ती है । आदर्श-वादी राजा को देखकर लोग घोषित कर देते हैं कि उसे जीना नहीं आता और न वह जी ही सकता है । निरुद्देश्य भटकते हुए राजा के ऊपर लोग की मान-रक्षा का उत्तर-दायित्व आ पड़ता है । वह उपन्यास की नायिका तंगम् को सारंगम् आदि गुडों के चंगुल से मुक्त करता है, उसका जीना सार्थक हो जाता है । 'वाल्मर्क अलकिरदु' में लेखक ने यही बताया चाहता है कि वह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मनुष्य किसी विशिष्ट लक्ष्य को लेकर चले । समाज के अभिन्न अंग के रूप में रहते हुए स्वयंसेव उसके एक जीवन का निर्माण हो जाता है ।

वाल्मर्क-क-कुरिप्पुळ (१० क०) [रचना-काल— 1944 ई०]

इसके रचयिता श्री० कल्याणसुन्दर मुदलियार (1883 ई०-1953 ई०) है । इनका जन्म अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था । अपने जीवन-काल में उन्हें विविध क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिला । ये डायरी लिखने के आदी नहीं थे । इन्होंने अपनी स्मरण-शक्ति के बल पर और 'देशभक्तन', 'नव दानित' आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित अपने लेखों के आधार पर लगभग एक सहस्र पृष्ठों में अपनी जीवनी लिखी और उसे 'वाल्मर्क-क-कुरिप्पुळ' शीर्षक से दो भागों में प्रकाशित किया । यह कृति लेखक की तीव्र स्मरण-शक्ति की परिचायक है । इसके माध्यम से वस्तुतः तिरु श्री० क० ने तमिलनाडु के चालीस वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया है, तमिलनाडु की धार्मिक-राजनीतिक परिस्थितियों का, मजदूर संगठनों की गतिविधियों का, सजीव रूप से अंकन किया है ।

तिरु श्री० क० धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । उनके मत में मानव-जीवन स्वयं अपने लिए एवं समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए । वे कहते हैं कि 'समाज की सेवा के लिए मैं बारंबार इस संसार में जन्म लेना चाहता हूँ ।' तिरु श्री० क० की दृष्टि अत्यंत व्यापक थी । वे कहते थे कि 'मैं सर्वप्रथम विश्व का प्राणी हूँ, फिर भारतीय और अंत में तमिल नागरिक हूँ ।' उनका जीवन गांधीवाद और मार्क्सवादी दर्शनों पर आधारित एक प्रयोग था । उनका विश्वास था कि इन दोनों दर्शनों के समन्वय से ही एक नवीन जीवन-दर्शन का उदय होगा । इस कृति के अध्ययन से स्पष्ट है कि वैचारिक धरातल पर इनके अनेक विरोधी थे परंतु सामाजिक धरातल पर इनका कोई

घनु नहीं था ।

संपूर्ण कृति अत्यंत सरल, प्रवाहपूर्ण शैली में रचित है । इसका रूप बहुत-कुछ गांधी जी के 'सत्य के प्रयोग' के समान ही है । इसका तमिल के जीवनी-साहित्य में विशिष्ट स्थान है । इस कृति का साहित्यिक एवं ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से महत्व है ।

वाल्मर्क (म० ५०)

यह रामगणेश गडकरी (दे०) के 'ब्रह्मावा याजार' (यात्राओं का याजार) अपूर्ण प्रहसन का पात्र है जो नाटकों के प्रति अत्यधिक आकृष्ट है । नाटकों के प्रति इसकी आसक्ति पागलपन के छोरों तक पहुँच गई है और यही कारण है कि अभिनय का 'क ल ग' न जानते हुए भी यह मंच पर अभिनय के लिए अत्यधिक उत्सुक है । नाटकों में यह स्थी-भूमिकाओं को ही अभिनीत करना चाहता है, परंतु अभिनय-कला का इसमें संशय अभाव है । प्रसिद्ध नाट्य-वृत्तियों के उद्धारण यह समय-कुसमय कोलता रहता है । इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध नाट्य-गीतों की 'पैरोडी' बनाकर गाने में भी यह सिद्धहस्त है परंतु संगीत-ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ होने के कारण अपने किष्का-कलाओं से जनता के उपहास का पात्र बनता है किंतु इसकी उसे कोई चिंता नहीं । अपने धन-भल में ही नाट्य-मंडली के सदस्यों को एकजुट किए रहता है जिनकी दृष्टि केवल इसकी धन-संपत्ति पर केंद्रित है । अपने अंतर्गत व्यवहार तथा संवादों के द्वारा हास्य की मनो-हारी स्थिति उत्पन्न करने में यह पूर्णरूपेण सक्षम रहा है ।

वार्तवे, रा० शं० (म० ले०)

ये आधुनिक काल के सुप्रसिद्ध आलोचक हैं । इन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया है । इन्होंने 1925-1950 ई० तक पश्चिम में प्रचलित विभिन्न साहित्य-धाराओं का विस्तृत परिचय अंग्रेजी उद्धरणों के साथ कराया है । 'साहित्यका भ्रुकता', 'वाङ्मयीन टीका-शास्त्र आणि पद्धति', 'साहित्यशास्त्र संप्रदाय' आदि आलोचनात्मक ग्रंथों में पाश्चात्य साहित्य-भूत्यों के आधार पर आधुनिक मराठी-काव्य का परीक्षण कैसे किया जाए, यह बताया गया है । इनका मत है कि मराठी का अपना काव्यशास्त्र नहीं है, अतः स्वभावतः

वह सङ्गत अथवा अंग्रेजी काव्यशास्त्र पर निर्भर करता है। बूँति आधुनिक साहित्य पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव है अत आधुनिक मराठी-साहित्य का परीक्षण पश्चिमी साहित्य के मानदण्डों के आधार पर करना समीचीन होगा।

‘वालकवि’ नामक इनके आलोचनात्मक ग्रन्थ का साहित्य जगत में स्थापित हुआ है। ये कविता में कवि के व्यक्तित्व का मोक्ष करते हैं, फिर कवि के व्यक्तित्व के प्रकाश में उसके वाक्य-सौंदर्य का उद्घाटन करते हैं। इनके अनुसार स्वानुभूतिपरक कविता का मर्म जानने में रचना-कार के निजी जीवन का परिचय प्राप्त करने से लाभ होगा।

य ‘कला जीवन के लिए’ सिद्धांत से समर्थक है। अंग्रेजी-साहित्य के कई पारिभाषिक ग्रन्थों के मराठी-पर्याय भी इन्होंने सुभाषित हैं।

वाल्मीकि (सं० ले०) [समय—500 ई० पू०]

‘रामायण’ (दे०) हमारा आदि काव्य है और वाल्मीकि आदिकवि। ‘मा निषाद प्रतिष्ठा त्वम्’ के द्वारा ही भारतीय काव्य का उदय माना जाता है। वाल्मीकि तथा रामायण के रचना काल के विषय में विद्वानों में बहुत विवाद है। कुछ लोग उसका रचना-काल ‘महा-भारत (दे०) के बाद बताते हैं। कुछ के अनुसार यह ‘पाणिनि’ (दे०) के बाद लिखी गई। याज्ञोबी के अनुसार रामायण की रचना ईसा से 800-600 वर्ष पूर्व हुई होगी। भारतीय परंपरा में अनुसार वाल्मीकि राम के समकालीन थे तथा उसी समय ‘रामायण’ की रचना हुई।

चौथे पक्षी के जोड़े में ग वृहत्तिय द्वारा नर का वध वाल्मीकि ने देव सत्के और उसके कारण उत्पन्न शोक से शोक का जन्म हो गया। वाल्मीकि का हृदय स्वतः राम के पावन चरित्र की ओर आकृष्ट हुआ और उन्होंने इस ही अपने काव्य या उपजीव्य बनाया। उनके वर्णन में महान् प्रभाव है तथा भाषा में सरलता। अलंकारों का इस्तेमाल जहाँ वही प्रयोग किया है वहाँ राम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। वे अलंकारों का प्रयोग बड़ी चतुराई में करते हैं। मूल पदार्थों के लिए अपूर्ण वस्तु का उपमान प्रस्तुत करने में वाल्मीकि बड़े निपुण हैं। बाह्य प्रहृष्टि का वर्णन ‘रामायण’ में बहुत सुंदर बन पड़ा है। उनसे प्रहृष्टि वर्णन में सर्वत्र विच-प्रहृष्टि का प्राधान्य है।

वाल्मीकि ने ‘रामायण’ में कुछ ऐसी मर्यादाएँ

एक आदर्श प्रस्तुत किये हैं जो समाज के लिए मर्यादा अनु-वर्णीय हैं। राम का चरित्र उसका स्वयं एक निदर्शन है। अन्य चरित्र भी हमारे सामने कोई-न-कोई आदर्श लेकर आते हैं।

वाल्मीकि समूचे कवि-समाज के लिए उपजीव्य हैं। वासिदास (दे०) तथा भवभूति (दे०) पर तो इनका इतना अधिक प्रभाव है कि इनको हम सभी समझ सकते हैं जब वाल्मीकि को भली भाँति समझ लें। काव्य के अति-रिक्त वाल्मीकि ने हमको रामकथा का रसवश दिया जो भारत के कोने-कोने में फैल गया। इस कथा ने भारतीय समाज की जीने का सफल दिया है।

वासवदत्ता (सं० पा०)

भास (दे०) के भास्वर पात्रों में एक सिद्धि-पात्र वासवदत्ता भी है जिसने चरित्र के अन्तर्गत निपुण उप-लब्ध होते हैं। भास के ‘प्रतिज्ञा-योगधरायण’ का स्वप्न-वासवदत्तम्’ में वासवदत्ता माहात्मा या परोक्ष रूप से चित्रित हुई है। थोड़ा ही ‘रत्नावली’ तथा मोक्षद सूत्र के कथा-संरिक्तापर में भी वही वासवदत्ता चित्रित है।

वासवदत्ता अर्थात् प्रचंड राजा प्रद्योत की पुत्री थी। रूप एवं गुणों में अद्वितीय वह कुमारी के रूप में अनिष्ट मंदरी है। पिता के कारागार में अवस्थित वत्स-राज उदयन (दे०) से वीणा सीखने जाती है और उसके रूप एवं गुणों पर मुग्ध होकर उसमें प्रेम वर्णन लगती है। अतः वह उस कारागार में छुड़ाने में सहायक होती है और स्वयं भी उसकी पत्नी बनकर चली जाती है।

वाद में वासवदत्ता के प्रेम की परीक्षा का अवसर आता है। उदयन का दूसरा विवाह हो जाने पर भी वह विचित्र नहीं होती, अपन को संभाल लेती है। वालि-दाम (दे०) की उक्ति ‘प्रियमयीवृत्ति सपत्नीजन’ (अभि-ज्ञानशाकुन्तलम्) की चरित्रार्थता वासवदत्ता में पूर्ण रूप में हुई है। अतः प्रद्योत एवं उसकी माता उनके प्रेम विवाह का मान्यता दे देते हैं। वासवदत्ता एवं प्रिय पुत्री, प्रिय प्रेमिका, विद्वन्मयी मित्र तथा आदर्श पतिव्रता पत्नी है।

वासिष्ठ रामायणम् (ले० कृ०) [रचना-काल—प्रा० २० वीं ई०]

इसके लेखक मंडिक मिश्रा हैं। उनके ग्रन्थ

ग्रंथ है—'पद्मपुराणम्', 'भागवत दशमस्कंधम्' और 'सकल-नीतिसम्मतम्'। एक बार रामचंद्र संसार को अनित्य तथा सुखरहित मानकर बहुत उदास हुए। उस समय गुरु वशिष्ठ ने उन्हें तत्त्व का उपदेश दिया। यही कथा संस्कृत में 'वाशिष्ठ रामायणम्' के नाम से प्रसिद्ध है। सिग्ना ने पाँच आदवातों के इस ग्रंथ में इसका तेलुगु-अनुवाद प्रस्तुत किया है। कहीं-कहीं अनुवाद संक्षिप्त है। तत्त्व-संबंधी नीरस विषय भी इस रचना में सरस ढंग से प्रतिपादित किया गया है। लेखक का कहना है कि छोटे-से भरने में हाथी के प्रतिबिंब की तरह इस छोटे-से ग्रंथ में सभी वास्तवों का सार देखा जा सकता है।

वासुदेवन् नायर, एम० टी० (मत्त० ले०) [जन्म—1933 ई०]

नदी पीढ़ी के मूर्धन्य उपन्यासकार आनकल मलयाळम के लोकप्रिय साप्ताहिक 'मातृभूमि' के संपादक हैं। इनका उपन्यास 'कालम्' केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हो चुका है। 'नालुकैट्टु' (दे०), 'अमुर-वित्तु' (दे०), 'मंजु' आदि अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं और 'अरविप्पन्नु' (दे०) लेखक और एन० पी० मुहम्मद का संयुक्त प्रयास है। 'ओळुवुम् नीरवुम्', 'कुट्टयेट्टी' 'इरु-टिट्टे आरमावु' आदि कहानी-संग्रह हैं। दो साहित्यिक निबंध-संग्रह और दो यात्रा-विवरण भी प्रकाशित हुए हैं। इनकी विभिन्न कहानियों और उपन्यासों का फ़िल्मीकरण हुआ है। इन फ़िल्मों की विभिन्न पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इनमें 'निर्मात्यम्' को राष्ट्रपति-स्वर्णपदक प्राप्त है।

वासुदेवन् नायर के सामाजिक उपन्यासों में आर्थिक और सांस्कृतिक अधःपतन से श्लथ-विश्लथ परिवारों की दारुण कथा है। इनकी कृतियाँ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं में गहरी उतरती है। 'इरुटिट्टे आरमावु' जैसी कहानियाँ इनके मनोवैज्ञानिक अंतर्दर्शन के प्रमाण हैं। पात्र-मृष्टि में और आभ्यास-शिल्प में वासुदेवन् नायर की कुशलता सर्वतोस्वीकृत है। मलयाळम कथा-साहित्य के उत्कर्ष में जिन लेखकों का योगदान है उनमें एम० टी० वासुदेवन् नायर प्रमुख है।

वास्वाणी, यांवरदास लीलाराम (सि० ले०) [जन्म—1879 ई०; मृत्यु—1966 ई०]

ये साधु वास्वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका

जन्म हैदराबाद (सिंध) में हुआ था। दचपन से ही इनकी विलक्षण प्रतिभा और असाधारण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होने लगी थी। कॉलेज में अध्यापन कार्य के साथ-साथ इन्होंने समाज-सेवा को भी अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। 1933 ई० में इन्होंने हैदराबाद (सिंध) में 'सेंट मीरा हाईस्कूल' का आरंभ किया था जो विभाजन के पश्चात् पूना में चल रहा है। पूना में इसकी संस्था के द्वारा सेंट मीरा कॉलेज का भी आरंभ किया गया है। धार्मिक तथा दार्शनिक विषयों पर सिंधी में इनकी लगभग 300 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 'नूरी ग्रंथ' नाम से इनकी पद्यात्मक रचनाओं का वृहत् संकलन भी प्रकाशित हो चुका है। गद्य तथा पद्य में इनकी मौली निराली है।

वास्वाणी, हरीश (सि० ले०)

हरीश वास्वाणी आदिपुर (कच्छ) में तोतापी कॉलेज में प्राध्यापक हैं। इन्होंने लगभग 1960 ई० में सिंधी-साहित्य में प्रवेश किया है, परंतु शीघ्र ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग देने में सफल हुए हैं। इन्होंने लगभग बीस कहानियाँ और सौ से अधिक कविताएँ लिखी हैं, जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। सिंधी-साहित्य की भिन्न-भिन्न रचनाओं पर इनके अलोचनात्मक निबंध सिंधी-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने नयी कहानी और नयी कविता के क्षेत्र में भी सफल रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। आधुनिक सिंधी-साहित्य में इन्होंने कवि, कहानीकार और आलोचक के रूप में अधिक स्थािति प्राप्त की है।

वाहे (त० पारि०)

यह 'पूरुष' (दे० पुरणोळ्) नामक काव्य-विभाग का वह उपविभाग है, जो 'तुषं' के पश्चात् आता है। इसका समानांतर 'अहम्' (दे० अहण्योळ्) उपभेद 'पार्व' है। राजाओं द्वारा रणक्षेत्र से शत्रु-निरसन करना तथा विजय के उपलक्ष्य में 'वाहे' कूल पहनना इस उपभेद का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। केवल रणक्षेत्र ही में नहीं बल्कि कर्तव्य-पालन में भी विजय-प्राप्ति की विलक्षण व्यवस्था 'तौलकापिथम्' (दे०) में द्रष्टव्य है। समाज के विभिन्न वर्गों तथा योगी एवं तपस्वी लोगों द्वारा अपने-अपने धर्म का कुशल पालन भी 'विजय' की कोटि में रखा

गया है। 'तोलवाप्पियम्' के 'पुरत्तिणै इयल्' नामक परिच्छेद के 15 एवं 16 सस्यम् सूत्रों में ब्राह्मण, राजा, वणिक् एवं वृषक योगी, तनस्वी, नर्तक गायक, तथा शेष सत्कर जातिर्था—इन सात भेदों के लोगों की अपनी-अपनी 'विजय' के अनुसार 'चाट्टै' के सात किये गये हैं और फिर इन सातों भागों से सबधित अट्ठारह सामान्य प्रकरणों की सूची दी गई है। इनसे दो प्रसिद्ध प्रकरण 'पाच रै' (युद्ध विरिचो) तथा 'कळवळि' (युद्ध क्षेत्र पर प्राप्त शत्रु-संपत्तियों के वितरण पर विजयी राजा का यशोगान) हैं। इनसे सबधित दो बृहत् गीत 'नेट्टुनल वाटै' तथा कळवळि नारपुतु हैं।

विटरनिट्ज (सं० ले०)

एम० विटरनिट्ज 'जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग' (चैकोस्लोवाकिया) में प्राच्यविद्या और नृवर्णशास्त्र विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्य करते रहे। इन्होंने तीन खंडों में सस्कृत साहित्य का इतिहास 'जर्मन भाषा में लिखा था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद भटारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना में मराठी-विश्वकोश के संपादक डॉ० एस० बी० केनकर की धर्मपत्नी (जिनकी मातृभाषा जर्मन थी) ने किया था। इस बृहद् इतिहास में निम्नोक्त विषयों का विवेचन है—प्रथम भाग में वैदिक साहित्य और 'रामायण', 'महाभारत' तथा 'पुराण' का, द्वितीय भाग में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का तथा तृतीय भाग में अलङ्कृत काव्य का।

विदन (सं० ले०) [जन्म—1916 ई०]

इनका मूल नाम बी० गोविंदन है। इनका जन्म तमिलनाडु की राजधानी मद्रास में हुआ। स्वतंत्रता के बाद तमिल-साहित्य को समृद्ध करने वाले साहित्यकारों में विदन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ये तमिल के प्रसिद्ध कथाकारों में से हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'मुल्लक्कोट्टिपाळ', 'ओरेउरिम्', 'विदन वदेहळ', 'समुदाय विरोधीहळ' (कहानी), 'पालुम पावैयुम' (दे०), 'कण् तिरवकुमा' (उपन्यास)।

विदन ने तमिल की लोकप्रिय मासिक पत्रिका 'बलि' के उपसंपादक के रूप में अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किया। वहाँ से निकलकर उन्होंने 'मनिदन' नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय तक तमिल-चलचित्रों में मगब रहे। इन्होंने

चलचित्रों के लिए संवाद और गीत लिखे हैं। विदन सामाजिक विषयों को लेकर कहानी लिखने वाले में प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं में निम्नमध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के जीवन का सजीव चित्रण है। ये लोग समाज में अतितात्काल चाहते हैं परंतु ऐसा नहीं कर पाते। उनकी दयनीय स्थिति पाठकों के हृदय में उनके प्रति सहानुभूति जगाती है।

विदन ने अपनी कहानियों में मार्क्सवादी सिद्धांतों का सफल प्रतिपादन किया है। अर्थ की ही सभी समस्याओं का मूल मानते हुए आर्थिक वैषम्य के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला है। विदन ने प्रायः चरित्र-प्रधान कहानियाँ लिखी हैं। इन चरित्रों का युगोप समाज से घनिष्ठ संबंध है। कथ्य की सत्यता इनकी रचनाओं की शक्ति है। विदन स्वयं धर्मिकों एवं नियंत्रकों के मध्य रहे, अतः उनके जीवन का चित्रण करने में इन्हें विरोध सफलता मिली। इनकी रचनाओं में आधुनिक समाज का यथार्थ चित्र प्राप्त होता है। अपनी रचनाओं द्वारा विदन न मनुष्य के सोये हुए आत्म गौरव को जगाने का सफल प्रयास किया है। इनमें खोखली सभ्यता और झूठे प्रेम का उपहास किया गया है। उपन्यासों एवं कहानियों में शिष्ट हास्य एवं तीक्ष्ण व्यंग्य की प्रधानता है। इनकी कहानियों में निदा-स्तुति अलंकार का प्रचुर प्रयोग हुआ है। इनमें कलात्मकता कम है किंतु चरित्रों की सजीवता, प्रभावशालिता, विचारों की गंभीरता के कारण इनका तमिल कहानी-साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

तमिल के सामाजिक कथाकारों में विदन का विशिष्ट स्थान है। ये तमिल के उन गिन चुने साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने साम्यवादी दल से संबंध न रखते हुए भी अपनी रचनाओं में मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन सफलतापूर्वक किया है।

बिकारबिससित (म० क०)

यह रचना प्रसिद्ध नाटककार रोससपियर के 'हम्पेट' का मराठी भाषांतर है। भाषांतरकार हैं—गोपाल गणेश आगरकर (दे०)। मराठी के युग-प्रवर्तक साहित्यकार आगरकर ने इसकी उद्घाटन प्रस्तावना भी लिखी है, जिसमें अनुवाद की कठिनाइयों की कक्षा है। इनके मत में नाटक में 'पात्रों के अनुसृत उत्कृष्ट-निर्कृष्ट भाषा का प्रयोग लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक करता है। इस प्रस्तावना में उमराठों में मूल 'हम्पेट' नाटक के

गुण-दोषों का भी विस्तार से विवेचन किया गया है। इस अनूदित नाटक में भाषागत साहित्य और मौखिक अभाव है, फिर भी देशगणियर की मूलभूत कल्पनाओं की मराठी भाषा में अवतारणा करने में यह सफल हुआ है।

विक्रमांकदेवचरितम् (सं० क०) [समय—1085 ई० के आसपास]

विल्हण (दे०)-रुत 'विक्रमांकदेवचरितम्' संस्कृत-साहित्य की प्रसिद्ध काव्यकृति है। इसकी रचना विल्हण ने चालुक्यवंशी राजा विक्रमादित्य पट्ट के राज्य-काल में उन्हीं की महिमा का वर्णन करने के लिए दक्षिण के कल्याण नामक नगर में की।

18 वर्षों के इस महाकाव्य में आदयमल्ल की मृत्यु, राजकुमारी, चंद्रनेमि के साथ विक्रमादित्य का परिणय, चोलों की पराजय तथा विक्रमादित्य के जीवन की अन्य घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ की प्रायः सभी घटनाओं की पुष्टि चालुक्य राजाओं के निरालेखों से हो जाती है, पर ऐतिहासिक घटनाओं को काव्योचित बनाने के लिए विल्हण इसमें पद्य-व्याख्यान-परिचयन कर लेते हैं।

इस काव्य में विल्हण ने दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति तथा तत्कालीन भारतीय समाज का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। विल्हण पायावर थे। इसका परिचय उनके काव्य में पदे-पदे मिलता है। कवित्व की दृष्टि में भी यह अत्यंत प्रौढ़ रचना है। यद्यपि वीर दूतका प्रधान रस है परंतु शृंगार तथा करुण का पुट भी कम मनोरंजक नहीं है। विल्हण के काव्य में कुछ विलक्षण प्रौढ़ि है जिसमें विदग्ध हृदय सदा से उनकी कविता पर रीझता आया है। 'राजतरंगिणीकार' कल्हण (दे०) इस काव्य में पर्याप्त प्रभावित प्रतीत होते हैं।

विक्रमांकचरित्रम् (सं० क०) [रचना-काल—चौदहवीं-पंद्रहवीं शती ई०]

इसके लेखक जयकना (दे०) हैं। ये उत्तम कवि तथा विद्वान् थे और 'अवधान विद्या' में भी निपुण थे। राजा विक्रमार्क के दौरे, औदार्य आदि से संबंध अत्यंत लोकप्रिय कहानियों को इन्होंने उक्त काव्य में निबद्ध किया है। यह आठ आख्यायिकाओं में लिखा गया है। वर्णन-मद्धति रोचक है। इसमें दक्षिण के श्रीशैल तथा कुछ

अन्य क्षेत्रों के वर्णन भी हैं। शैली प्रौढ़ तथा आत्मकांतिक है।

विक्रमार्जुनविजय अथवा पंपभारत (क० क०) [रचना-काल—941 ई०]

कन्नड के आदि महाकवि पंप (दे०) की रचना 'विक्रमार्जुनविजय' कन्नड का एक कृतिरत्न है। महर्षि व्यास (दे०) के 'महाभारत' (दे०) के आधार पर लौकिक काव्य के रूप में पंप ने अपने वाक्य-शक्ति नरेज अरिकेगरी की कथा का संगुंघन करते हुए इस काव्य की रचना की है। पंप द्वारा रचित 'महाभारत' होने के कारण यह 'पंपभारत' भी कहा जाता है। पंप जैन थे; उनका उद्देश्य महर्षि व्यास के उद्देश्यों से भिन्न था। तदनुसार उन्होंने कथानक में जो मुख्य परिवर्तन किये हैं, वे इस प्रकार हैं—(1) उन्होंने पांडव तथा कौरवों की कथा का आद्योपांत वर्णन किया है, 'धीमद्भगवद्गीता' जैसे प्रसंग इसमें नहीं हैं। (2) द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी नहीं है, अर्जुन की प्रेमपत्नी है। (3) अर्जुन संन्यासी-वेध में सुभद्रा का अपहरण नहीं करता। अर्जुन-सुभद्रा परस्पर अनुराग में बद्ध रहते हैं, श्रीकृष्ण की सहायता से ईर्द्रप्रस्थ चले जाते हैं। वनवास की यह शांत नहीं होता। (4) गिमुपाल का रूप श्रीकृष्ण को अर्घ्य में दी गई शाली में होता है, चक्र में नहीं। (5) भीष्म से जल-मंश्रीपदेन ग्रहण कर दुर्वीर के वैदांपायन सरोवर में छिपने का वर्णन है। (6) वन में युधिष्ठिर और द्रौपदी का राज्याभिषेक नहीं होता, अर्जुन और सुभद्रा का राज्याभिषेक होता है। इस प्रकार के परिवर्तनों के कारण कथानक में जहाँ नवीनता का प्रवाह दिवादी पड़ता है वहीं कवि की कठिनाई भी स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने जान-बूझकर ही ऐसा परिवर्तन किया है। वे हित-हित-वचन-रचना-चतुर हैं। 'कथा के प्रवाह में कोई बाधा न पहुँचाकर समस्त 'भारत' की कथा को संक्षेप में कहना' उनका उद्देश्य था। इस उद्देश्य में उन्हें सफलता मिली है। यह ध्यान देने की बात है कि 'समस्त भारत' का अर्थ अट्ठारह पर्वों का भारत नहीं है, उन्होंने कथानायक अर्जुन के राज्याभिषेक तक की कथा को ही 'समस्त भारत' माना।

'पंपभारत' की यह विशेषता है कि उसमें नायक अर्जुन (दे०) के चरित्र का जितना उत्कर्ष दिया गया है उतना ही उत्कर्ष प्रतिनायक कर्ण (दे०) का भी दिया गया

गया है। पप के कर्ण के कारण ही 'भारत', 'कर्णरसायन' हो गया है। कर्ण की सच्चाई, कर्ण का त्याग और कर्ण की धीरता अन्यत्र नहीं ? (12-217) दुर्बोधन के पात्र-चित्रण में भी पप ने उदार हृदय का परिचय दिया है।

पपभारत' की भाषा-शैली अत्यंत प्रौढ़ तथा परिमार्जित है। उसके कवि में बिंदु में सिंधु भरने की शक्ति है। जागरूक पाठक कवि के चामरदण्ड्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है।

विक्रमोर्वशीयम् (नं० ६०) [समय—अनुमानत प्रथम शती ई० पू०]

यह कालिदास (दे०) का दूसरा नाटक है। इस समय तक कवि की प्रतिभा काफी विकसित हो चुकी थी और उसने व्यक्तित्व में प्रौढ़ता आ चुकी थी। अतः इसमें उसके रचना कौशल तथा नाट्यबल का निखरा हुआ स्वरूप दृष्टिगत होता है।

इसमें कवि ने 'ऋग्वेद' (दे० वेद संहिता) तथा 'शतपथ ब्राह्मण' (दे० ब्राह्मण) में निदिष्ट पुरूरवा और उर्वशी के प्रेमाख्यान को बड़ी सफलतापूर्वक निबद्ध किया है। पुरूरवा नितान्त उपकारपरायण राजा है। वह राक्षस से उर्वशी का उद्धार कराता है। उर्वशी उसके शीर्ष तथा गुणो पर रीझ कर कुछ शर्तों के साथ उसकी रानी बनना स्वीकार कर लेती है। बाद में उर्वशी के वियोग में पुरूरवा पागलों जैसा जगल में मारा-मारा फिरता है। इसमें कवि ने पुरुरवा के उद्दाम प्रेम का चित्रण बड़ी मार्मिकता से किया है। इसकी भाषा प्रसाद-गुण-युक्त और अनूत है तथा समीप तथा विप्रलभ दोनों शृंगारी का बड़ा सफल परिपोष हुआ है। इस नाटक में कालिदास की नाट्यप्रतिभा की अपेक्षा उनकी काव्य-प्रतिभा अधिक प्रगट रही है।

विगडविजयराय (नं० १०)

'मम' कवि के 'विगडविजयराय' नाटक का प्रधान पात्र है विगडविजयराय। 'विगड' 'विकृत' शब्द का रूपांतर है। मानवता के मार्गद्वय में रहित होने और स्वामिद्वेषी होने के कारण यह विगड अर्थात् विकृत पात्र है। विजयराय मंगूर के महाराजा द्वितीय राजओडेयर का महारत्नाभिष्टुत है। उसमें अधिकार-दर्प है वह चाहता है कि सब लोग उसकी आज्ञा के अनुसार चलें। उसमें

विरोधी गुणों की प्रतिष्ठा कर लेखक ने बड़ी मार्मिकता के साथ उसकी चित्तवृत्ति का विश्लेषण किया है। उसके जीवन में भयकर काले बादल मंडराते हैं जिनसे बीच में क्षण भर के लिए चमकने वाली विजयी दानवता में उसकी मानवता की साक्षी है। उसकी असहनशीलता का पर्यवसान महारोष में—हत्या में—ही होता है। उसके सामने कोई भी बाधा उपस्थित हो जाये, वह उसे हटाने का दृढ़ निश्चय कर लेता है, यह उसका स्वभाव है। उसने निष्ठुर हृदय और आत्मवादिन्य के चित्रण में लेखक को पूरी सफलता मिली है। नाटक में उसके प्राधान्य को देखकर यह भ्रम हो सकता है कि वही नाटक का नायक है—उद्धत नायक। परन्तु, विचार करने पर स्पष्ट होगा कि वह नायक नहीं है, प्रतिनायक है। प्रतिनायक के नाम से ही नाटक का नामकरण हुआ है।

विजयदास (नं० १०)

भक्तधेष्ठ पुरंदरदास (दे०) की की परंपरा में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म रायचूर जिले में चौकल परिवार ग्राम में शक वर्ष 1604 रघुरोद्गारी सवत्सर में हुआ था। दृष्टि परिवार में उत्पन्न होने के कारण इन्होंने जीवन में बहुत दुःख सहे। परन्तु भगवान की कृपा से विद्यापारगत ही नहीं, साधक और भक्त हुए। इन्होंने तीन बार काशी की यात्रा की थी। दूसरी बार की यात्रा के समय स्वप्न में इन्हें पुरंदरदास जी के दर्शन हुए थे और उनसे दीक्षित होकर दासवृत्त अर्थात् भक्तों की मंडली में सम्मिलित हुए थे। इन्होंने अपने इष्टदेव विट्ठल की महिमा और महानता का प्रचार करते हुए भारत में सर्वत्र भक्ति की तरंगें तरगावित की थीं। इन्होंने पदों के अतिरिक्त 'मुग्धादि' छंद में भी रचना की है। वृन्ड-साहित्य में इनके 'मुग्धादि' का निश्चित रूप में विनिष्ट स्थान है। इनके पदों में 'विजय विट्ठल' की छाप मिलती है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्रतिपादन इनके पदों की विशेषता है।

विजयन्, ओ० वी० (मल० से०) [जन्म—1931 ई०]

श्री विजयन् मलयालम के प्रतिभाशाली उपन्यासकार और कहानीकार हैं। वे राजधानी के मुद्रागड व्यव-चित्रकार और पत्रकार भी हैं।

इनका बहुचर्चित उपन्यास 'गमाकिरट इति-

हामम्' कई संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत है। इसमें उत्तर केरल के एक गाँव के स्त्री-पुरुषों की बहुरंगी कहानी और उस जीवन में पुनः-मिल जाने वाले एक पुष्प-नागरिक का सुंदर चित्रण है। इसकी आश्रयन-शैली नूतन है और पात्रों के चरित्रों का विकास रसाभाविक। विजयन की कहानियाँ परंपरागत कथाकथन-शैली के लिए चुनौती हैं।

आधुनिक कथा-साहित्य में एक नवीन धारा के प्रवर्तक के रूप में विजयन् का स्थान महत्वपूर्ण है।

विजयपाल रासो (हि० ले०)

एत प्रबंधकाव्य का रचयिता मल्हसिह भाट है। विजयपाल 1050 ई० के आसपास विजयगढ़ (करीली) के यदुवंशी शासक थे। मल्हसिह इन्हीं के आश्रित कवि थे। उक्त रचना पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है, उसके केवल 42 छंद प्राप्त हैं जिनमें विजयपाल के युद्धों का ओजस्वी भाषा में वर्णन किया गया है। काव्यत्व की दृष्टि से यह साधारण कोटि की रचना है। मिश्रवंधुओं (दे०) ने इसका रचना-काल 1298 ई० बताया है, किंतु डा० माताप्रसाद के कथनानुसार भाषा की दृष्टि से यह रचना सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी ई० से पूर्व की नहीं हो सकती।

बंध विजयराय (गु० ले०) [जन्म—1897 ई०]

विजयराय कल्याणराय बंध सौराष्ट्र के नागर हैं। बी० ए० की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् वे बंबई जाकर कन्हेयालाल मुंशी (दे०) की साहित्य-संसद् में सम्मिलित हुए और 'गुजराती' के संपादक-मंडल के सदस्य बने। फिर क्रमशः 'कौमुदी' और 'भारती' के संपादक बने। वे शैमासिक पत्रिकाएँ गुजराती की उत्कृष्ट कोटि की साहित्यिक पत्रिकाएँ रही हैं। विजयराय के जीवन का अधिकांश समय सूरत के एम० टी० बी० कालेज में गुजराती अध्यापन में बीता। पिछले कुछ वर्षों से निवृत्त होकर वे भावनगर में विवेकनारायण एवं चिंतनारमक साहित्य के अनुशीलन-प्रणयन में संलग्न हैं।

विजयराय समीक्षक और इतिहास-लेखक है। अत्यंत महन-गंभीर अध्ययन के पश्चात् उन्होंने 'गुजराती साहित्यकी कपरेखा' नामक विद्वत्तापूर्ण इतिहास लिखा है जो साहित्य के उत्कृष्ट इतिहास के रूप में सर्वमान्य है। 'साहित्य-दर्शन' और 'जूई अने केतकी' समीक्षा-ग्रंथ हैं। विजयराय गुजराती के पोथी के आविष्कर्त्ता में हैं जिनके

पास विस्तृत अध्ययन, सुरुचि, सूक्ष्म चिंतन और रम्यशैली दृष्टि है। वे निर्विक, स्पष्टवादी और तटस्थ विचारक हैं। 'लीला भूकांपान', 'मुक्त तारक', 'श्रुवेद काव्यी मंडर्नि' वगैरह पुस्तकों में विजयराय की अनुमोधान-अनुशीलन की यकिन का परिचय प्राप्त होता है।

विजयविलासमु (ते० ह०)

यह चेमफूर बेंकटकवि (दे०) की रचना है। बेंकटकवि 1600 ई० में 1633 ई० तक तंजौर पर शासन करने वाले रघुनाथ नायक की मभा में थे।

चमत्कार ने युक्त प्रत्येक पद वाले इस काव्य में प्रतिज्ञापालन के लिए देश-भ्रमण करने वाले विजय (ब्रह्म) का उलूखी, चित्रांगदा और मुभद्रा के साथ विवाह वर्णित हैं। तीनों नायिकाओं के प्रसंग में कवि ने अद्भुत चातुरी का प्रदर्शन किया है। पानाल-लोक की कन्या, देवलोक की कन्या और मरत्यलोक की कन्या के शृंगार के वर्णन में कवि ने अद्वितीय कौशल दर्शाया है।

बेंकटकवि उपमा, श्लेष और लोकोक्तिओं के प्रयोग-कौशल में अतिप्रतिभा-मंजन्त कवि थे। अर्धशैल के साथ रस-योजना में भी कुशल थे। कथा-संयोजन, वर्णन-कौशल तथा घट्ट-चमत्कार के कारण दक्षिणाप्रसूग में (रीतिकाल के समकक्ष) बेंकटकवि का विभिष्ट स्थान है।

विज्ञानमिश्र (सं० ले०) [स्थिति-काल—1600 ई०]

अनेक विद्वानों का कथन है कि वर्तमान 'सांख्य सूत्र' और 'सांख्यप्रवचन-भाष्य'—ये दोनों विज्ञानमिश्र द्वारा रचित हैं। इसके अतिरिक्त 'योगशास्त्रिक', 'ब्रह्मसूत्र' (दे०) पर विज्ञानाप्तभाष्य, 'सांख्यसार' एवं 'योगसार' आदि इनके अनेक ग्रंथ हैं।

विज्ञानमिश्र एक स्वतंत्र मत के विद्वान् थे। इन्होंने अपनी दार्शनिक प्रतिभा से सांख्य एवं वेदान्त का समन्वय स्थापित किया था। इसीलिए इनके सिद्धांतों में सांख्य एवं वेदान्त के सिद्धांतों का मिश्रण मिलता है। विज्ञानमिश्र मुक्ततावस्था में दुःख का अंत न मानकर दुःखानुभूति का अंत मानते थे। मुक्ततावस्था की आनंद-रूपता के विषय में इनका कहना था कि आनंद दुःख-निवृत्ति का ही नाम है। विज्ञानमिश्र के मतानुसार ब्रह्म, जिसमें मूलरूप से पुरुष एवं प्रकृति अद्वैत भाव से वर्तमान है, जगत् का कारण है। इस प्रकार विज्ञानमिश्र के

मतानुसार ब्रह्म उपादान कारण एवं अधिष्ठान दोनों हैं।

समन्वयवादिता की दृष्टि से विज्ञानभिक्षु का दार्शनिक सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने ब्रह्म में पुरुष एवं प्रकृति की शक्ति को मानकर कार्यकारणवाद का सरल एवं मनोवैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है।

विज्ञानेश्वरीयमु (ले० क्र०) [रचना काल—बारहवीं शती ई०]

इसके लेखक मूलघटिक केतना (दे०) है। ये तिकवना के समसामयिक थे। यह धर्मशास्त्र से सबद्ध ग्रन्थ है। याज्ञवल्क्य ने आचार-कांड प्रायश्चित्त-कांड तथा व्यवहार-कांड में विभक्त एक स्मृति ग्रन्थ लिखा था जिसकी विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरी नामक व्याख्या की थी। उक्त ग्रन्थ का व्याख्या-सहित तेलुगु-अनुवाद ही 'विज्ञानेश्वरीयमु' है। यह तेलुगु में अमूर्दित धर्मशास्त्र सबकी पहली रचना है।

विट्ठल (म० ले०) [जन्म—1628 ई०, मृत्यु—1960 ई०]

'वीड' के निवृत्तस्थ गौरीपुर ग्राम के निवासी इस कवि का पूरा नाम था विट्ठल अनंत क्षीरसागर। पदरपर के 'विट्ठल' इनके कुल-देवता थे। इन्होंने सस्कृत-वाक्यशास्त्र का गहरा अध्ययन किया था। इनकी रचनाएँ हैं—'रसमणीविलास', 'सीतास्वयंवर', 'विद्वज्जीवन', 'पाचाली-स्तवन', 'द्वीपदीव्यम्बरहरण', 'रसमजरी' और 'विल्हणचरित्र'। 'सीतपलहरी' और 'रसमजरी' इनके भाषांतरित काव्य हैं। चित्रवाक्य रचना-चातुर्य छंद शास्त्र-नैपुण्य का इनकी रचनाओं में सम्यक् प्रदर्शन है।

विड्वान (पैरोडी) (पारि०)

ऐसी नवीन रचना को विड्वान (पैरोडी) कहा जाता है जो शैली, भाव अथवा चरित्रात्मक शैली आदि के यथावत् अनुकरण द्वारा हास्य-व्यंग्य की मूर्ष्टि अथवा इनके माध्यम में गंभीरतर मर्म-व्यंग्य के उद्देश्य में लिखी गई हो। इसका मूल उद्देश्य सर्वत्र आलोचना अथवा टीका-टिप्पणी करना ही होता है जिसमें उमरे रचयिता की कल्पना और मृज्जन-शक्ति का निदरूप ही योग रहता है।

'पैरोडी' के रूप और माध्यम के क्षेत्र अनंत हैं। वह एक छोटी कविता से लेकर संपूर्ण महाकाव्य और उपन्यास तक की, मूल लेखक की रचना शैली से लेकर उसके जीवन-दर्शन तक की तथा इससे भी अधिक व्यापक आयाम में घूरे-बे-घूरे युगीन परिदृश्य की हो सकती है। इस प्रकार 'पैरोडी' मूल कृति के वाह्य स्वरूपों के प्रति निष्ठावान रहते हुए उससे अतर्कत्व के साथ खिलवाड़ करती है, जिससे छिछले व्यक्तिगत हास्य से लेकर गंभीर-तम विद्रूप की निष्पत्ति हो सकती है।

'पैरोडी' मूलतः पाश्चात्य साहित्य-विधा है जिसके इतिहास का आरंभ विद्वानों में होमर और अरिस्तोफेस से माना है। यों अरस्तू के अनुसार हागमन ('बैटल ऑफ द जयान्ट्स'—पाचवीं शती ई० पू०) प्रथम पैरोडीकार है। पश्चिम के अन्य अत्यंत उल्लेखनीय पैरोडी-लेखकों में दांचिपम, फोरिडग, ए० सी० हिन्टन, जेम्स ऑस्टिन, एड्यू लंग का नाम लिया जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी 'पैरोडी' की विधा अत्यंत लोक-प्रिय है।

विद्रूपक (स० पारि०)

यह नायक का सहायक होता है। इसका नाम किमी फूल अथवा बसंत आदि पर होता है, और यह अपनी क्रिया, देह, वेश, भाषा आदि में हँसाने वाला होता है। यह दूसरों को सडाने में प्रमत्त रहता है और अपने खाने-पीने की बात को कभी नहीं भूलता।

विदेसी (शब्द) (हि० पारि०)

इतिहास में आधार पर भारतीय भाषाओं के शब्दों को चार वर्गों में बाँटा जाता है नरम तद्भव, विदेसी, देगज। विदेसी का अर्थ है वे शब्द जो दग के बाहर की भाषाओं में आते हैं। जैसे हिंदी में पत्नी, नुर्सी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि भाषाओं में शब्द आते हैं। अब 'विदेसी' शब्द का अर्थ 'दूरे से दग का शब्द' में लेकर भाषाशास्त्री प्रायः किमी भी अग भाषा में आया हुआ शब्द सेने लगे हैं। क्योंकि वह अंग्रेजी 'फॉरेन' का समा-नाश्री है। एंग्लिका कुछ लोग 'विदेसी' शब्द के स्थान पर ऐसे शब्दों को 'आगत शब्द' या 'पुष्टीत शब्द' कहना अधिक उचित समझते हैं। इस दृष्टि में हिंदी में निच गा मस्त्रित शब्द भी उतने ही विदेसी हैं, जितने नुर्सी या अंग्रेजी आदि।

विद्या, चक्रवर्ती (सं० ले०) [समय—अनुमानतः 1300-1350 ई०]

श्री विद्या, चक्रवर्ती दक्षिण भारतीय लेखक थे। ये शैव-संप्रदाय के थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये चौर वल्लाल तृतीय (होयसल) के दरबार में थे। इनका समय चौदहवीं शती ई० का पूर्वार्ध है।

विद्याचक्रवर्ती ने भम्मट (दे०) के 'काव्यप्रकाश' (दे०) पर 'संप्रदायप्रकाशिनी' नामक एक टीका लिखी जिसे 'बृहती टीका' भी कहते हैं। इससे पूर्व इन्होंने 'काव्य-प्रकाश' पर एक लघु टीका भी लिखी थी। इन्होंने रम्यक (दे०) के 'अलंकारसर्वस्व' (दे०) पर भी 'संजीवनी' या 'अलंकार-संजीवनी' नामक एक टीका लिखी है। ये 'रस-मीमांसा' और 'भरतसंग्रह' के भी लेखक बताए जाते हैं।

विद्याधर (सं० ले०)

इनका समय तेरहवीं शती है। इन्होंने 'एकावली' (दे०) नामक एक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ भम्मट (दे०) के 'काव्यप्रकाश' (दे०) के आधार पर लिखा। इस ग्रंथ के उदाहरण लेखक ने उत्कल के राजा नरसिंह की प्रशंसा में लिखे हैं। इस ग्रंथ की टीका मल्लिनाथ (दे०) ने 'तरल' नाम से लिखी।

विद्यापति (हिं० ले०) [जन्म—1368 ई०; मृत्यु—1475 ई०]

विद्यापति कृष्णकाव्य के प्रारंभिक कवि हैं। ये संस्कृत के महान पंडित थे। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएँ संस्कृत में ही लिखी हैं। इनके पदों का रूपान्तर बंगला में भी पाया जाता है। विद्यापति शैव थे, अतः शिव-संबंधी जितने भी पद मिलते हैं वे भक्ति से ओतप्रोत हैं किंतु राधा-कृष्ण-संबंधी पद वासनापरक हैं। इस रूप में जयदेव (दे०) का इन पर प्रत्यक्ष प्रभाव है।

विद्यापति का काव्य गीति-काव्य है। इनकी कविता में व्यक्तित्व विचार, भावोन्माद, आशा-निराशा अवाध रूप से बहे हैं। इनके काव्य में शृंगार रस की प्रचुरता है। इनकी 'पदावली' (दे०) विद्यापति की पदावली में भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का दिग्दर्शन सुंदर रीति से हुआ है। अब तक पदावली के तीन महत्वपूर्ण संस्करण प्रकाशित हुए हैं। बंगाल में

श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा विद्यापति के पदों का अत्यधिक प्रचार हुआ था। इन्होंने संस्कृत के साथ-साथ अवहट्ट में भी ग्रंथ और अनेक पद लिखे हैं। 'कीर्तिवता' (दे०) और कीर्तिपताका इनके अवहट्ट के ग्रंथ हैं।

विद्यापति अपने समय के बहुत बड़े कवि एवं बहुज्ञ व्यक्ति थे। ये श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, प्रमाण विद्या, समय विद्या और राज्य-सिद्धांत-प्रभों के विशेषज्ञ थे। कामशास्त्र और सामुद्रिक विद्या का भी इन्हें व्यापक ज्ञान था। निदचय ही ये सौंदर्य के स्रष्टा थे और उसके उपभोक्ता भी। इस रूप में सौंदर्य इनका पक्ष है और वही इनकी जीवन-दृष्टि है। रूप के चित्रण में कहीं-कहीं ये अधिक स्थूल हो गये हैं। उपमा के प्रयोग में ये बे-मिसाल हैं और कालिदास (दे०) के बाद इनके नाम का परिगणन इस रूप में किसी भी दृष्टि से अत्युक्तिपरक नहीं है।

विद्यापति की पदावली (हिं० ले०) [रचना-काल—1410-1414 ई० के बीच]

'पदावली' में संगृहीत पदों की प्रामाणिकता, संख्या तथा पाठ के बारे में काफ़ी विवाद है। विद्यापति (दे०) के पदों को संगृहीत करने का कार्य सर्वप्रथम शारदाचरण मिश्र ने किया था और बाद में 1881-82 ई० में जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन (दे०) ने लोगों से सुनकर उनके 82 पद एकत्र किए थे। इस तरह बीसवीं शती से पूर्व कवि के समस्त पदों को एकत्र उपस्थित करने वाला कोई संग्रह या संकलन-ग्रंथ नहीं था। यह आश्चर्य की बात है कि चौदहवीं शती में जन्मे और सोतहवीं शती तक पूर्ण ख्याति-प्राप्त कवि को लेकर वे हिंदी-कवि हैं अथवा बंगाली, वे भक्त हैं अथवा शृंगारिक, वे शैव हैं या वैष्णव आदि अटकलें तो लगती रहो, पर उन पर कोई ठोस कार्य आधुनिक युग के पहले न हो सका। विद्यापति के पदों का संग्रह करने वालों में नगेंद्रनाथ गुप्त, अमूल्य विद्याभूषण, खगेंद्रनाथ मिश्र, रामकृष्ण बेनीपुरी (दे०), विमान विहारि भग्युदर प्रभृति विद्वानों का नाम विशेष आदर के साथ लिखा जाता है।

विषय की दृष्टि से 'पदावली' के अंतर्गत राधा-कृष्ण के प्रेम का पसारा देखने को मिलता है। इस तरह के पदों में राधा का नख-शिख-वर्णन, रूपमाधुरी का चित्रण, आकर्षण और कृष्ण के हृदय में प्रेम-वैचित्र्य का उदय दिखाया गया है। रूपमाधुरी का यह अपरूप स्रष्टा

रूपसी राधा के रूप को यद्यपि 'जनम-जनम' निहारता रहा था, तो भी 'नयन न तिरिपत भेल' की रट लगाता रहा था। क्या किया जाय, सौंदर्य ही कवि की जीवन दृष्टि है और सौंदर्य ही उसका जीवन दर्शन है, सौंदर्य का ही वह अव्याज चारण है। सौंदर्य का उपासक यह कवि युगधर्म में इतना बंधा है कि रूप-चित्रण में नव शिष्य-वर्णन की परिपाटी का त्याग नहीं कर सका है।

विद्यापति के गीत अपनी रागात्मकता और मार्मिकता के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। लोकचेतना से संपृक्त मानिक छंद लिखने वालों में विद्यापति का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता रहेगा। पदावली की भाषा ब्रजभाषा के प्रभाव से युक्त प्राचीन मैथिली है। इसे हम शिथिल रूप में 'ब्रजबुलि' वा प्राचीन रूप ही कह सकते हैं।

विद्यापरिणयन (सं० ६०) [समय—अठारहवीं शती का पूर्वार्ध]

यह नाटक आनंदराय मल्ली (दे०) द्वारा रचित प्रतीक नाटक है। इसमें सात अंक हैं जिनमें वेदांत के साथ शृंगार रस के सामंजस्य का निरूपण किया गया है। नाटककार यह दिखलाना चाहता है कि मोक्ष की प्राप्ति मात्र शिवभक्ति द्वारा होती है। जैन-मत, सोम-सिद्धांत, चार्वाक, सौगत आदि पात्रों का समावेश ठीक 'प्रबोधचन्द्रोदय' (दे०) की शैली पर किया गया है। नाटक की भाषा सरल तथा सुवोध है और यह अभिनय के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

विधवा कुमारी (मं० ६०) [रचना-काल—1928 ई०]

यह हरिनारायण आपटे (दे०) के सामाजिक उपन्यासों की परंपरा में लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके प्रतिपाद्य और शिल्प दोनों पर आपटे की छाप दिखाई पड़ती है और जिसे पढ़ते हुए उनके 'यथ सक्षात कोण घंते (दे०) का सहज ही स्मरण हो आता है। एक दरिद्र भिक्षु की बाल-विधवा पुत्री जिस प्रकार दुः-नित्य, बर्मेष्टता और तन्त्रम्विता में अपने जीवन को सपन बनाने ली है यह इस उपन्यास का विषय है। साथ ही लेखक न गांव के लोग—विशेषतः भ्रियो की रूढ़िवादी विचारधारा, मनुचित दृष्टिकोण और नवीन प्रति-प्रियावादी विचारों के प्रति उनकी प्रतिव्रिया का बड़ा

प्रभावशाली चित्रण किया है। प्रसंगा के चित्रण में ही नहीं, नायिका के उत्कट भावा से तादात्म्य स्थापित कर अपने सिद्धांतों के प्रचार में भी लेखक को अदम्य सफलता मिली है। परंतु लेखक के अन्य उपन्यासों के समान इस उपन्यास का भी उत्तरार्ध विश्रुमलित हो गया है और पात्रों के चरित्रांकन में अतिरज्जा तथा अस्वाभाविकता आ गई है। लघुलिपि में लिखा गया प्रथम मराठी उप-न्यास होने का श्रेय भी इस उपन्यास को है।

विनयचंद्र (गुं० ले०) [समय—1269 ई० के आसपास]

प्राचीन गुजराती के जैन कवि विनयचंद्र को कहीं-कहीं विनयसुंदर के नाम से भी परिचित कराया गया है।

'नेमिनाथ चतुष्पादिका' (दे०) तथा 'एएम-मालकहाणय छप्पय' इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

'नेमिनाथ चतुष्पादिका' गुजराती का प्रथम बारहमासा काव्य है। (दे०) इनकी दूसरी रचना भी उपदेश-प्रधान है तथा छप्पय छंद में रची गई है।

प्रकृति-वर्णन, बारहमासा, वियोग-शृंगार व अंत में निर्वेदात्मक परिणति आदि के विचार से 'नेमिनाथ चतुष्पादिका' गुजराती की महत्वपूर्ण कृति है और विनय-चंद्र महत्वपूर्ण कृतिकार हैं।

विनयचंद्र (मुनि) (अप० ले०) [रचना-काल—1150-1196 ई०]

भट्टारक विनयचंद्र मुनि मायूर सपीय भट्टारक बालचंद्र के शिष्य थे। इनकी तीन कृतियाँ का उन्नत मिलता है—'बूनडी' (दे०), 'कल्याण रामु' और 'गिष्कर पंचमी बिहाण कहा'। 'बूनडी' में धार्मिक भावनाओं और आवरणों से रंगी बूनडी पट्टन का उप-देश दिया गया है। 'गिष्कर पंचमी बिहाण कहा' में निर्मल पंचमी के पुण्य-विधान की कथा का वर्णन है। इनमें काव्य-चमत्कार का अभाव है।

विनयपत्रिका (हिं० ६०)

यह रामभक्तिपरक अनुपम कृति 279 मंगीना-त्मक पदों का संग्रह है, जिन में रामजी के गुणगीत (दे०) ने अनुमानत 1579 से 1581 ई० के मध्य रचा होगा।

यह एक आवेदन-पत्र है जिसे कामी की कुछ जनता से उल्टीड़ित तुलसी ने भगवान् राम के सम्मुख उपस्थित किया। राम जगन्निर्घन्ता हैं, उनके दरबार में सोधी पहुँच चुकते हैं; अतएव गणेश, सूर्य, शिव, देवी, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट, हनुमान्, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, श्रीरंग, नरनारायण, विदुमाधव, सीता और राम की अनेक स्तुतियाँ हैं। अर्जुन पेश करने के लिए कवि ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान् से सहायता के लिए तथा भगवती सीता से पुरुषकारिता के लिए प्रार्थना की है। लक्ष्मण जी भरत और हनुमान् की रजि और संकेत पाकर तथा अन्य दरबारियों का रज देकर अर्जुन को पेश करते हैं, जिसे राम स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ में खंडकाव्य का आभास मिलता है; किंतु प्रथम प्रेसठ एवं अंतिम पदों के अतिरिक्त दोष में कोई कम लक्षित नहीं होता, अतएव इसे प्रगीत-काव्य ही मानना ठीक होगा। पदों में तुलसी की अनुभूति निजी एवं हासिक है। इनमें संसार को असार एवं अमत् वताया गया है तथा दैन्य, पद्मावताप, वैराग्य एवं सारल्य की अभिव्यक्ति हुई है।

इसकी भाषा प्राज्ञल वज्र है, यद्यपि कहीं-कहीं अवधि, बुद्धलंघनी तथा राजस्थानी के रूप भी लक्षित होते हैं। इसके लगभग प्रथम साठ पदों में संस्कृतिनिष्ठ भाषा एवं समास-संकुल पदावली का प्रयोग है, फिर भी तद्भव शब्दों की संख्या कहीं अधिक है। संस्कृतिनिष्ठ पदावली की अपेक्षा, सरल पदावली में प्रमादगुण अधिक है। भाषा मुहावरेदार और लोकोक्तियों तथा छेकोक्तियों से पूर्ण है। तेईस रागों में पद लिखे गये हैं। अलंकारों, भाषों और रासों का अभाव नहीं। 22, 23, 58, 59, 102, 108, 111, 125, 189वें पदों के सगहक विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं। कुछ पद तुलसी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं।

इस ग्रंथ की अनेक टीकाएँ हैं, जिनमें श्री अंजनीशरण तथा श्री वियोगी (दे०) हरि की टीकाएँ उत्तम हैं। ऑलशिन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है।

विनयपिटक (पा० कृ०)

यह 'त्रिपिटक' (दे०) का एक (संभवतः प्रथम और सर्वप्राचीन) भाग है जिसका सार है 'पातिमोक्ख' (दे०) अर्थात् बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अनिवार्यतः पालनीय

आचार-महिता। यह तीन भागों में विभाजित है—सुत्तविभाग, खंघक और परिवार। सुत्तविभाग के दो उप-विभाग हैं—महाविभाग और भिक्खुनीविभाग। खंघक के भी दो उपविभाग हैं—महावग्ग और चुल्लवग्ग। 'पातिमोक्ख' भगवान् बुद्ध का मक्का उत्तराधिकारी कहा जाता है। भगवान् के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध भिक्षु उसी ने निर्देश देने के लिए वाध्य था। सर्वप्रथम 'पातिमोक्ख' में 152 नियमों का संग्रह था, किंतु 'त्रिपिटक' के संकलन के अवसर पर उसमें 227 नियम हो गये। 'पातिमोक्ख' की व्याख्या (विभाग) में नियम-व्यतिक्रम-जन्य भाषों तथा उनके प्रायश्चित्तों का वर्णन है। प्रत्येक सुत्त की श्रद्धा: व्याख्या के अतिरिक्त इसमें यह बतलाया गया है कि भगवान् ने किस अवसर पर अमुक आदेश दिया था।

'महाविभाग' में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक में भिक्षुओं के एक अपराध का वर्णन है। इसी के आधार पर भिक्षुणियों के निमित्त पृथक् आचार-महिता तैयार की गई जो 'भिक्खुनीविभाग' कहलाई। 'खंघक' उन्हीं का परिशिष्ट है जिसके प्रथम भाग 'महावग्ग' में भिक्षुओं के रहन-सहन के सामान्य निर्देश हैं। दूसरे भाग 'चुल्लवग्ग' में 12 अध्याय हैं। प्रथम 9 अध्यायों में छोटे अपराध और उनके दंड या प्रायश्चित्त दिए गए हैं। 10वें अध्याय में भिक्षुणियों के कर्तव्य बतलाए गए हैं। ग्राहवें और बारहवें अध्यायों में राजगृह और वैशाली की मंगीकियों का वर्णन है जो स्पष्टतः बाद की रचना है। 'परिवार' में छोटे-छोटे 19 खंड हैं जो प्रद्वीत्तर अनुक्रमणी, परिशिष्ट इत्यादि रूप में हैं। पाण्मासिक उपोसथ व्रत में इन नियमों को पढ़ा जाता था। 'विनयपिटक' में कुछ काल्पनिक और कुछ ऐतिहासिक कहानियों का समावेश नियमों की रक्षता को अंग करने के लिए किया गया है।

विनायकाची कविता (म० कृ०) [जन्म—1872 ई०; मृत्यु—1909 ई०]

आधुनिक काल के प्रथमोत्थान (1885-1905 ई०) के कवि श्री विनायक जनार्दन करंदीकर का काव्य-संग्रह है 'विनायकाची कविता'। कवि की मृत्यु के पश्चात् 1920 ई० में इसका प्रकाशन हुआ था।

विनायक जनार्दन करंदीकर समसामयिक राष्ट्रीय जीवन के प्रतिनिधि कवि हैं। 1905-1909 ई० में भारत में राजनीतिक दृष्टि से असांत वातावरण था। स्वराज्य, स्वदेश का नारा लगाने वाले देशद्रोही कहलाते

धे। क्रांतिकारियों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा था। ऐसे समय में उद्बोधक काव्य की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति विनायक ने की। विनायक की राष्ट्रीय कविताएँ सामयिक राजनीतिक आंदोलनों पर ही हैं। तिलक को हुई कैद, चाफेकर को फाँसी, शिवाजी तथा गणेशोत्सव जैसे राष्ट्रीय पर्व रूस-जापान-युद्ध आदि घटनाओं का चलता-फिरता इतिहास है। इनकी 'शिव-राजदर्शन', 'हृतभागिनी' आदि अन्य रचनाओं में मुखर रूप से परतन्त्रता का विरोध है। नष्ट पूर्ववैभव का स्मरण तथा परतन्त्रता के कारण हुई भारत की अवन्त अवस्था पर शोक इन कविताओं में प्रकट हुआ है। इसी कारण इनमें कहीं कहीं निराशा की छाया है। इनका काव्य राजनीतिक स्वातंत्र्य की माँग करता है।

अतिशक्ति स्त्री वर्ग को प्राचीन इतिहास से परिचित कराने के लिए इन्होंने ऐतिहासिक स्त्री-चरित्रों पर गीत लिखे हैं। 'पन्ना', 'पद्मिनी', 'दुर्गावती', 'समोहिता' नामक दीर्घ कविताओं में स्त्री चरित्रों का गौरव-गान है।

इनके काव्य में भाव का प्राधान्य है और कला गौण है। फिर भी 'वीरमति', 'यशविजय', 'मोहानतर' आदि कविताओं में इनके कलाकार रूप के दर्शन होते हैं।

विनोद-रस-मजरी (तं. ६०) [रचना-काल—1876 ई०]

रचयिता—वीरासामि चेट्टियार (दे०)।

'विनोद-रस-मजरी' एक गद्य-कृति है। इसमें कुछ निबंध और कहानियाँ समूहीत हैं। निबंध विविध विषयों से संबद्ध हैं। कहानियों में कुछ सत्य हैं, कुछ काल्पनिक। इनसे किसी विषय के अनुशीलन की रीति का ज्ञान होता है। तमिल की अधिकांश श्रेष्ठ कृतियाँ पद्यबद्ध हैं, अतः कुछ व्यक्ति ही उनका अध्ययन कर पाते हैं। यह जानकर तथा सामान्य जनता को उन कृतियों में परिचित कराने की दृष्टि से वीरासामि चेट्टियार ने इस कृति की रचना की थी। इस कृति में प्राप्त विभिन्न प्रसिद्ध निबंधों एवं कहानियों के 'गीर्णक' तथा उनके वर्णन-विषय इस प्रकार हैं—'देवकोट्टे' में लेखक ने ईश्वर-विषय अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है, 'कर्पुर्विलम्ब' में नारी निशा के मर्त्य तथा नारी के दायित्वों का, 'गीतवात्सल्य विनोदम्' में वाद्य-तृद का, 'वटु अयिदु ओनुत्तल' में अस्त्री निशा के स्वरूप तथा अपने अनुष्ण आचरण की रीति का, 'अयनिल उलवु' अंग्रेजी शासन में

कृपकों की दीन दशा का, 'कालपेदवियल' में अंग्रेजों के आम-जन के पूर्व देश के कष्टों का तथा अंग्रेजा द्वारा उनको दूर किए जाने का वर्णन है तथा 'नग्न मत्तम' में लेखक ने पाठकों को उपदेश दिया है कि उन्हें ईश्वर तथा सासारिक पूज्य व्यक्तियों द्वारा किए गए उपकार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। करर (दे०), ओट्टूत्तर (दे०), पुहल्लेदि (दे०), वाळमेळम (दे०), ओवियार आदि कवियों से संबंधित निबंधों में लेखक ने इन कवियों का जीवन वृत्त प्रस्तुत करने के साथ-साथ इनके कुछ पदों की व्याख्या भी प्रस्तुत की है। इन कवियों के पदों का आश्रय लेते हुए लेखक ने काव्य-रचना के नियमों की ओर सकेत किया है। इस कृति में प्राप्त विभिन्न निबंध मूलतः 'दिनचरित्तमानी' नामक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इनमें निबंध के लिए आवश्यक सभी तत्व हैं। निबंध सरस, मधुर, शैली में रचित है। स्थान-स्थान पर कहावतों का प्रयोग है। 'विनोद-रस-मजरी' मनोरंजक एवं ज्ञान-वर्धक कृति है। इनका तमिल-गद्य-साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान है।

विपीन (गु० पा०)

श्री उद्योतीश्र दवे (दे० दवे) और धनमुग्न-लाल महेता (दे० महेता) रचित अभेद्यता (दे०) उपन्यास का नायक। विपीन व्यक्ति नहीं है, शक्ती के आरंभ में जन्मे व्यक्ति के रूप में मूर्त गहर के जीवन का प्रतीक है। विपीन अपने जन्म के पूर्व से लेकर अपने विवाह तक की बातें आत्मकथन के रूप में कहता है। उसके विवरण वर्णन में अनायास मूर्त गहर का सामाजिक मुखरित हो उठा है।

विपुलानंदर (तं. ९०) [जन्म—1892 ई०, मृ०—1949 ई०]

ये मूलतः लक्ष्मी-निवासी थे और इनका निजी नाम 'मयिलवाकनन्' था। रामट्टण मिगन में शामिल होकर इन्होंने 'विपुलानंद' के नाम से विरक्त जीवन बिताया था। सन्यासाश्रम पालन करने हुए वे लक्ष्मी और अण्णामल विरक्तिचारणों में कुछ वर्ष तमिल के आचार्य रहे थे। रामट्टण मिगन के अंग्रेजी मुद्रण-प्रबुद्ध भारत के मण्डल के रूप में भी इन्होंने कुछ समय काम किया था।

इनका महत् कार्य तमिल संगीत के नाट्य 'यात्' नामक धीणा के समकक्ष उपकरण के स्वरूपों एवं लक्षणों का साहित्य एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर निरूपण है। इनकी एक और कृति 'भर्तृग चूळमणि' नाटक है जो पाश्चात्य एवं संस्कृत नाटक-परंपराओं के प्रभाव के साथ तमिल नाटक के अभ्युत्थान की दिशा दिखाती है।

विप्रदास पिप्पलाद (बं० से०)

कलकत्ता के निकट वाडुड़ा के पास वटग्राम-निवासी विप्रदास के पिता का नाम मुकुंद पंडित था। ये सामवेदी ब्राह्मण थे। 'मनसा-विजय' अथवा 'मनसा-मंगल' (दे०) इनकी कृति है। इसका रचना-काल 1495 ई० है।

इनके द्वारा पयार छंद में लिखित 'मनसा-विजय' में कितना अंश प्रक्षिप्त है—यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। चरित्रों एवं घटनाओं में परिवर्तन हुआ है—इसके अनेक प्रमाण हैं। इनका कविवर-कौशल अद्भुत था। इनका छंद प्राणवान है। ये पश्चिम वंश के लोकप्रिय कवि थे।

विप्रनारायण्डु (ते० पा०)

ये वैष्णव ब्रह्मचारी थे जो आलवारों में डॉडरिप्पोडि आलवार (भक्ताधिरेणु) नाम से भी जाने जाते हैं। इस भक्त-श्रेष्ठ की कथा को तेलुगु में सारंगु तम्मय्या ने 'वैजयंतीविलासमु' (दे०) नाम से तथा चेदलुवाड मल्लना (दे०) ने 'विप्रनारायण वरिधमु' नाम से मधुर काव्य-रूप दिया है। ये निष्ठावान् ब्रह्मचारी कावेरी के किनारे श्रीरंगमु में तुलसी-मालाओं से निरय विष्णु की अर्चना करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। देवदेवी नामक एक वेश्या इनके ब्रह्मचर्य का भंग करके अपने सौंदर्य की सम्मोहक शक्ति को प्रमाणित करने तथा अपनी सखी मधुरवाणी से शत्रु जीतने के लिए विप्रनारायण्डु की शिष्या बनती है और अपनी श्रृंगारिक चेष्टाओं से उसे डिगा देती है। बहुत समय तक यह देवदेवी का दास बना रहता है और अंत में विष्णु की कृपा से मोह-जाल से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

विभंग (पा० क०)

यह 'अभिव्यम्पिटक' (दे०) का दूसरा खंड है। प्रथम खंड 'धम्मसंगनी' में धर्म का वर्गीकरण और परिभाषाएँ दी गई हैं। उसी परंपरा को इस खंड में भी जारी रखा गया है। यह खंड इस बात को मानकर चलता है कि प्रथम खंड के अध्ययन के बाद ही पाठक इसमें प्रवृत्त होगा। प्रथम खंड के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी इसमें जोड़ दिये गये हैं। इसमें चार उपखंड हैं—प्रथम में बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों और सच्चाइयों का विवेचन किया गया है; दूसरे में इंद्रिय-जग्य ज्ञान से लेकर बुद्ध-दया तक के ज्ञान का वर्णन है, तीसरे में ज्ञान के विरोधी तत्वों का कथन किया गया है और चौथे में जड़-चेतन, मानव-अमानव जगत् की विभिन्न दशाओं का विवेचन है। इस उपखंड में पौराणिक तत्त्व अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यह व्याख्यापरक ग्रंथ है जो धर्म के गूढ़ रहस्य को समझने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस पर बुद्ध-घोष (दे०) की 'सम्मोहविनोदिनी' टीका भी है।

विभाव (पारि०)

संस्कृत-काव्यशास्त्र में आश्रयगत इधारी भाव (दे०) के उद्बोधक कारणों को 'विभाव' कहा गया है। ('रत्नायुद्बोधकाः लेखे विभावाः काव्यनाट्ययोः'—विश्वनाथः साहित्यदर्पण, 3129)। आश्रयस्थित भाव को उद्बुद्ध कर उद्दीप्त करना भी विभाव का ही कार्य है अतः दृष्टि से विभाव दो प्रकार के होते हैं : आलंबन और उद्दीपन। संक्षेप में विभाव काव्य तथा नाटक आदि में रसाभिव्यक्ति के मूलभूत कारण माने गए हैं। इनके अभाव में रस-भ्रंश ही संभव नहीं है। संस्कृत से लेकर आधुनिक भारतीय भाषाओं के काव्यशास्त्र तक विभाव के स्वरूप में कोई परिवर्तन उपस्थित नहीं हुआ। ये अब तक अपने उसी परंपरागत अर्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं।

विभीषण (सं० पा०)

यह कंका के राजा रावण (दे०) का छोटा भाई था। इसने ब्रह्मा की घोर तपस्या करने के बाद धर्म-बुद्धि होने का वर माँगा था। अपने दुराग्रही भाई रावण से स्वभाव-विरोध के कारण इनकी आपस में खटपट रहती थी। इसने उसे सीता (दे०) को वापिस करने

का भी बार-बार उपदेश दिया था। दूत-रूप में आये हनुमान (दे०) का वध नहीं करना चाहिए, यह उपदेश भी इसने उसे दिया था। राम (दे०) के सना में प्रवेश करने पर इसने उसकी शरण ली और रावण की युद्ध-व्यवस्था का पूरा परिचय उसे दे दिया। राम-रावण-युद्ध में स्वयं इसने अनेक राक्षसों का वध किया। इस प्रकार इसने राम की विजय में पर्याप्त सहायता की।

विमलसूरी (श्री० ले०)

य प्राकृत-साहित्य के प्रसिद्ध रामचरितकार हैं। इन्होंने स्वयं अपना समय महावीर-निर्वाण के 530 वर्ष पश्चात् बतलाया है। इन्होंने ईसा की प्रथम शती में इनका होना सिद्ध होता है। य नामिलवशीय राहु के प्रशिष्य थे। इनका 'पद्मचरित' (दे०) काव्य जैन महा-राष्ट्री प्राकृत में आर्याछन्द में लिखा है। रामचरित के अतिरिक्त इसमें मृष्टि-वर्णन इत्यादि पुराण-शैली की विशेषताएँ पाई जाती हैं।

‘वियोगी’, भोहनलाल सहती (हि० ले०) [जन्म—1899 ई०]

इनका जन्म-स्थान उपरिडीह (गया) है। शैशव में मातृहीन होकर ये वास्तव्यमयी और बिदुषी विमाता के हाथों में पड़े। काव्य-सृजन की प्रेरणा इन्हें ‘रत्नाकर’ (दे०) जी के सपर्व और व्यक्तिगत जीवन के किसी आघात से मिली। ‘निर्मान्य’, ‘एकतारा’ आदि कविता-संग्रह और ‘आर्यावर्त’ शीर्षक महाकाव्य इनकी रूपाति के आधार हैं। काव्य के अतिरिक्त इन्होंने गद्य-काव्य, सस्मरण, निबंध, कहानी, उपन्यास और विवेचनात्मक प्रबंध भी लिखे हैं। इनकी काव्यचैतना छायावादी (दे० छायावाद) है। इनके गीत प्रेम, प्रवृत्ति, रहस्य, राष्ट्र-भक्ति और दलितोद्धार की अनुभूतियों से अनुप्राणित हैं। इनकी प्रेमानुभूति मार्मिक है और प्रवृत्ति-चित्र मनोरम है। इनके महाकाव्यों में राष्ट्रीय-सांस्कृतिक गौरव को व्यक्त करने की प्रेरणा मिलती है। कवि की राष्ट्रीय भावना युगानुकूल उदार है, अतः विदेशी-विषमों आक्रांतों का चित्रण भी पूरी सहानुभूति से साथ किया गया है। इनकी दंतो में सृजना और रचना का तथा पद-योजना में परिष्कार और प्रवाह का दुर्लभ योग है। गुच्छीराज जैन चरित्र की मृष्टि इनकी असाधारण प्रबंध-

प्रतिभा की प्रतीक है।

वियोगी हरि (हि० ले०) [जन्म—1896 ई०]

इनका जन्म छतरपुर राज्य के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रारम्भ में ये अद्वैतवादी थे परन्तु छतरपुर राज्य की महारानी कमलाकुमारी ‘युगलप्रिया’ के संपर्क से द्वैतवादी वृष्णभक्त हो गए। ये टंडन जी के संपर्क से साहित्यिक और गांधी जी के संपर्क से समाज-सुधारक बने। हरिजन-सेवक-संघ से इनका घनिष्ठ संबंध रहा है। इनकी संपादित, सज्जित और मौलिक रचनाओं की संख्या 50 के लगभग है जिनमें से ‘वीर सतसई’ का ब्रजभाषा-काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी-गद्यकाव्य के विकास में भी वियोगी जी ने विदोष योगदान दिया है। इनकी भाषा हृदय की माधुरी में पगी स्निग्ध और सरस है।

विराट टपकु (गु० क०)

‘विराट टपकु’ सरोज पाठक (दे० पाठक, सरोज) की बहानियों का संग्रह है। इस संग्रह में लेखिका की 22 कहानियाँ सम्मिलित हैं जिनमें ‘विराट टपकु’, ‘स्वयंवर’, ‘नायक-नायिका’, ‘सजीवनी’, ‘अनएकस्पेन्डेंड’, ‘न कौंसमा, न कौंस बहार’, ‘ए क्षण’ तथा ‘सम्मान’ कहानियाँ सुंदर बनी जा सकती हैं। शेष साधारण कोटि की हैं। बहानियों में जिस घटना-स्रोत की चर्चा आजकल चल रही है उसका स्वरूप इन कहानियों में दृष्टिगत होता है। विराट टपकु एक ओर तो घटनाविहीन है और दूसरी ओर चेतना-प्रवाह शैली का उत्तम उदाहरण भी। शेष उक्त कहानियाँ मानसिक संवेदना को बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर पकड़ने की क्षमता रखती हैं। ‘न कौंसमा, न कौंस बहार’ कहानी शैली की दृष्टि से उल्लेखनीय है। एक ही साथ चेतना के दोनों धरातल स्पष्ट करती बनती है। अतिवास्तविकता के स्तर-बिंदु कहानियों में अनज स्थलों पर आने-आते रह गए हैं, या यों कहें नि लेखिका ने बड़े ही सांकेतिक भाव में उन्हें व्यक्त कर दिया है और स्थूलता से मुक्ति पा ली है। इस प्रकार निराकारिता में पूर्ण चित्तु संवेदनामयी बहानियाँ गुजराती में कम ही मिलती हैं। यदि भूमिवा-लेखक जयल गन्धी का गन्धी में बड़े तो सरोज पाठक की कहानियाँ अपने समय में आगे की हैं—मावी कहानी के सश्रवण प्रस्तुत करती हैं।

विराटा की पद्मिनी (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष — 1936 ई०]

वृंदावनसाल वर्मा का यह उपन्यास छुट गेतिहासिक उपन्यास न होकर एक गेतिहासिक रोमांस है जिसमें लेखक ने विभिन्न कालों में घटित घटनाओं को एक सूत्र में पिरो दिया है। उपन्यास के पात्रों के नाम भी काल्पनिक हैं; किंतु लेखक ने जिस युग को आधार बनाया है उसके साथ कथानक और पात्रों की संगति पूर्णतः बनी रहती है। दुर्गावतार के रूप में चित्रित अनिष्ट मुंदरी कुमुद इस उपन्यास की धुरी है जिसके माध्यम से उपन्यासकार ने सामंती राजाओं की स्वेच्छाचारिता, दरबारियों की बालबाजी तथा राजपूत रक्षणियों के उत्सर्ग को गंवार किया है। मुगल-माम्राज्य की निर्वंशता तथा नवाबों की लालचुपा भी यथान्याय पूरी तरह उभर कर आई है। कुमुद तथा कुजरसिंह का आदर्श प्रेम तथा उसका कथन अंत इस उपन्यास का मुख्य आकर्षण है। कुमुद की रक्षा के लिए कुजर अपना सर्वस्व होम देता है और कुमुद भी कुजर के लिए स्वयं को वेतवा में विलीन कर देती है। क्षणभर में ही रुट तथा क्षणभर में ही प्रमत्त हो उठने वाला राजा नायकसिंह, कुटिल राजनीतिज्ञ मंत्री जनादेन शर्मा, अपनी आन पर प्राणोत्सर्ग करने वाला तथा उतावले स्वभाव का मेनापति लोचन सिंह, अवसरवादी तथा कपटी नौकर रामदयाल, वीर, चतुर किंतु निःसहाम छोटी रानी आदि अन्य अनेक पात्र भी अपने वैशिष्ट्यों के कारण पाठक के स्मृति-पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। दौली-धिल्ल की दृष्टि से इसमें वर्णनात्मकता के प्रति ही अधिक आग्रह रहा है; केवल प्रेम-संवंधी प्रसंगों में ही भावात्मकता परिलक्षित होती है। आंचलिक भावों का प्रयोग करते हुए बुदेलखंडी जीवन की समूची विशेषताओं को सहज रीति में स्थापित करना वर्मा जी की लेखन-दौली की निजी विशेषता है और प्रस्तुत उपन्यास भी इसका अपवाद नहीं है।

विराम-चिह्न (हि० पाठ०)

विराम-चिह्न पूर्णविराम, अर्धविराम, अल्प-विराम आदि उन चिह्नों को कहते हैं जिनका लिखने में प्रयोग किया जाता है। विराम-चिह्न नाम से यह स्पष्ट है कि इनका मुख्य काम है किसी लिखित सामग्री के पाठक को यह पताना कि उस सामग्री को पढ़ने में यह कहाँ-कहाँ

रुके, और कितनी देर तक रुके। उदाहरण के लिए वहाँ पूर्णविराम हो वहाँ पाठक अधिक देर तक रुकता है, वहाँ अर्धविराम हो, उसमें कम देर तक रुकता है और वहाँ अल्पविराम हो, वहाँ और भी कम देर तक। किंतु यस्तुतः विराम-चिह्नों का काम मात्र यही नहीं है। विराम-चिह्न ममवेतनः निम्नांकित कार्य करते हैं: (क) पढ़ने या बोलने में रुकने का संकेत, (ग) रुकने के लिए अपेक्षित समय का संकेत, (ग) पढ़ने में सुरलहर (intonation) का संकेत। उदाहरण के लिए पूर्णविराम तीन प्रकार का होता है: सामान्य पूर्णविराम, प्रदनवाचक पूर्णविराम, आश्चर्यमूचक पूर्णविराम। कहना न होगा कि प्रदनः तीनों ही पूर्णविराम हैं। तीनों का अंतर यह है कि एक संकेत करता है कि कथन सामान्य है, अतः वाक्य की सुर-लहर सामान्य होगी, दूसरा प्रदनवाचक है अतः सुरलहर प्रदनवाचक होगी और तीसरा आश्चर्यमूचक है अतः सुरलहर आश्चर्यमूचक होगी। (घ) 'क' और 'प' का स्तित्व संबंध अर्थ में है, अतः विराम-चिह्नों से अर्थ का भी स्पष्टीकरण होता है। 'जाओ मत रुको' का कोई अर्थ नहीं है। यदि 'जाओ' के बाद विराम-चिह्न है तो एक अर्थ होगा और 'मत' के बाद है तो दूसरा। इसी तरह 'मुंदर सड़के और सड़कियों' का एक अर्थ है और 'मुंदर लड़के' और 'लड़कियों' का दूसरा। वाक्य में अर्थ-वर्ण को बनाने का काम भी विराम-चिह्न करते हैं। प्रत्यक्ष (Direct) कथन में उद्धरण-चिह्न का मुख्य काम यही होता है। (ङ) कभी-कभी केवल स्पष्टता के लिए भी विराम-चिह्नों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जब किसी एक शब्द के दोनों ओर इकहुरा या बुरा उद्धरण-चिह्न लगाने हैं तो यही उद्देश्य होता है। उदाहरणार्थ: 'अ' स्वर का प्रयोग हिंदी में 'ए' स्वर की तुलना में अधिक होता है। एक पंक्ति के अंत में जाने वाले शब्द को जब तोड़ा जाता है तो योजक-चिह्न का प्रयोग भी स्पष्टता के लिए ही होता है ताकि पाठक समझ जाये कि उसका दोषा भी है, और वह दूसरी पंक्ति के प्रारंभ में है।

विस्तन् शंकु (मल० पा०)

कारोट् अच्युत मेनन द्वारा रचित इसी नाम के उपन्यास का यह प्रमुख पात्र है। अपने परिवार के बुजुर्गों के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़ने वाला विक्रमव विस्तन् शंकु के नाम से डाकुओं का सरदार बन जाता है और अनेक चमत्कारपूर्ण कार्य करने के बाद दुबारा अपने

सध के सदस्यो सहित दस्यु वृत्ति छोड़कर अच्छा नागरिक बनता है।

इसके चरित्र का विकास लेखक ने पाठकों के बुद्धिमान को विकसित करने और आश्चर्य की भावना को बढ़ाने की दृष्टि से ही किया है। तीन दिन की अवधि में यह चालाकी और होशियारी से कई लोगों को धोखा देता है। इन घटनाओं का वर्णन इतनी सरसता के साथ किया गया है कि मलपाठक भाषा में विरुद्ध शकु एक मुहावरा बन गया है जो किसी भी चालाक व्यक्ति को सगेधित करने के लिए प्रयुक्त होता है।

विवेचन (पारि०)

यह अरस्तू द्वारा निरूपित यूनानी काव्यशास्त्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें देश और काल के बृहद् आयामों में संपूर्ण पाश्चात्य साहित्य चिंतन को प्रभावित किया है। चित्रितशास्त्र से गृहीत 'व्यासिस' (विवेचन) शब्द का प्रयोग अरस्तू ने अपने काव्यशास्त्र में 'नासदी' (दे०) के विवेचन के संदर्भ में इस प्रकार किया है '++नासदी किसी भी स्वरूप पूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुवृत्ति का नाम है ++ जिसमें कथा तथा त्रास के उद्देश्य द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। यूनानी चित्रितशास्त्र में उद्देश्य विकारों का उपचार के लिए रचक औषधियों का प्रयोग बहुत प्रचलित था। इसी के आधार पर साहित्य के संदर्भ में विवेचन का साक्षात्कार अर्थ है कि नासदी के प्रेक्षण से प्रेक्षक के अंतःस्वभाव में स्थित कष्ट, गहिष्ठ एवं दुःख मनोविकार उद्भूत और उत्तेजित होकर निराकृत हो जाते हैं। विवेचन की अंतिम प्रक्रिया में उद्देश्यों के समन द्वारा प्रेक्षक की चेतना शुद्ध और सात हो जाती है। इस प्रकार विवेचन के इस रूप में 'नासदी' का अर्थ है—रेखक और गहिष्ठ 'रेखन-प्रक्रिया' का अर्थ है—त्रास और 'कथना के उद्देश्य' द्वारा मनोविकारों के उत्तेजन और उद्देश्यों के समन द्वारा मानसिक संशय की प्राप्ति। साहित्य में त्रास और कारणिक मितिशय के चित्रण से निष्पन्न कलाम्वाद अपना काव्यानुद विषय प्रसार सभव होता है, परिचय में उसका प्रतिनिधि समाधान 'विवेचन-सिद्धांत' ही है। इसी सिद्धांत के आधार पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र के समर्थ आधुनिक आलोचक आर्से० ए० रिचर्ड्स ने 'उत्तमृत्तियों के समन' का अपना प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया।

विरोधाभास (पारि०)

अलकारशास्त्र में निरूपित एक प्रमुख वैषम्य-मूलक अर्थालंकार है 'विरोधाभास'। विरोधाभास का द्रव्य त्रिया, गुण, जाति आदि त्रिपक्ष यह विरोध जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से स्वतः स्पष्ट है वास्तविक विरोध न होकर केवल प्रतीयमान विरोध होता है। मम्मट (दे०) ने विरोध की सत्ता न होने पर भी विरोध की प्रतीति हो, ऐसी उक्ति में विरोधाभास की स्थिति स्वीकार की है (काव्यप्रकाश 10।110)। आचार्य विद्वनाथ (दे०) और अप्यदीक्षित (दे०) के अभिमत को स्वीकार करते हुए हिंदी के रीतिवादी और आधुनिक आचार्यों ने विरोधाभास और विरोध को अभिन्न माना है। विश्व के काव्य में इस वैषम्यमूलक अलंकार के अनेक सुंदर और मार्मिक प्रयोग प्राप्य हैं।

विक्रं, कुलवत्सिंह (प० से०) [जन्म—1921 ई०]

कुलवत्सिंह विक्रं पंजाबी के प्रथम पंक्ति के कथाकारों में से हैं। विक्रं न पंजाब के ग्रामीण जीवन के कुर पक्षों को बड़ी कुशलता से प्रस्तुत किया है। इन्होंने नागरिक जीवन की विषमताओं और विमर्शियों का भी गहरा परिचय है और मध्यवर्गीय समाज की घीन-बुढ़ाओं पर इन्होंने बड़ी सफल कहानियाँ लिखी हैं।

कुलवत्सिंह विक्रं को अपने कहानी-संग्रह के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।

प्रमुख रचनाएँ— 'छाह बेला', 'घरती ते आकाश', 'तूदी दी पड' (दे०), 'एक्स के हम बारक', 'दुध दा छप्पड' (कहानी-संग्रह)।

विलासवती-कथा (अप० क०) [रचना-काल—1066 ई०]

विलासवती-कथा के रचयिता श्वेतावर मप्रदाय के मुनि सिद्धमेन मूरि हैं। उनका जन्म-काल गुजरात में अहमदाबाद के ममोय घमुखा नगर था। वे यशोदेव मूरि के शिष्य थे।

यह वृत्ति ग्यारह मधियों की रचना है। कथा मधोप में इन प्रकार है। श्वेताबी नामक नगरी में यशो-वर्मा नामक राजा का पुत्र सन्तुमार अत्यंत मृदु और गुणवान् था। बोनगर में चारों को छुट्टान के कारण राजा के उम पर क्रुद्ध होने के कारण वह मृत हो गए

मित्र वसुभूति के साथ राजा ईशानचंद्र की नगरी ताञ्ज-
लिप्ति में चला गया। वहाँ राजकुमारी विलासवती पर
अनुरक्त हो गया। वसुभूति को विलासवती की मेधिका
अनंगसुंदरी से ज्ञान हुआ कि राजकुमारी भी मन्तकुमार
के विधेय में व्याकुल रहती है। इसी बीच राजकुमारी की
माता राजरानी अनंगवती ने मन्तकुमार पर मुग्ध हो उगम
काम प्रस्ताव रखा। कुमार के अस्वीकार करने पर अनंग-
वती ने उस पर दोषारोपण किया जिसमें राजा ने क्रुद्ध हो
उसके वध का आदेश दिया। किन्तु कोतवाल वितयधर की
सहायता में जहाज पर सवार हो वसुभूति के साथ स्वर्ण-
भूमि में पहुँच गया। वहाँ उसकी भेंट वाल्यमित्र मनोरथ-
दत्त में हुई। कुमार ने अपने मामा के पास सिंहलद्वीप
जाना चाहा। मनोरथदत्त ने विदाई के समय कुमार को
नयनमोहन नामक ऐसी रत्न-जटित चादर मेंट की जिसे
ओढ़ने वाला सबको देख सकता था किन्तु उसे कोई नहीं देख
सकता था। मार्ग में तूफान तथा ज्वार-भाटे से जहाज
छिन्न-भिन्न हो गया। तीन दिन-रात समुद्र में विसाकर
एक काष्ठफलक की सहायता से वह समुद्र-तट पर जा
लगा। वही मदनमंजारी नामक तापसी विद्याधरी से कुमार
को विलासवती का पता चला और दोनों का विवाह हो
गया।

कुछ दिनों के बाद सानुदेव सारंगवाह के पुत्र
ने विलासवती के रूप के लोभ से सनत्कुमार को समुद्र
में धकेल दिया। भाग्य से सनत्कुमार और विलासवती
का मिलन हो गया किन्तु फिर दोनों विमुक्त हो गये।
विद्याधरी की सहायता से सनत्कुमार ने पुनः विलासवती
का प्राप्त कर लिया। विद्याधरपति से सनत्कुमार ने अजित-
वता नाम की महाविद्या प्राप्त की। तापस वेशधारी मित्र
वसुभूति से उसका मिलन हुआ। इस विद्या के बल से
उसने अनंगरति नामक विद्याधर द्वारा विलासवती के
अपहरण कर लिये जाने का पता लगा लिया। वह अनंग-
रति को युद्ध में पराजित करके राजा बन गया। कुछ
दिनों के बाद सनत्कुमार विलासवती और विद्याधरी के
साथ अपने माता-पिता से मिलने गया। वापिस आने पर
उस दोनों के अजितवस नामक एक पुत्र हुआ। पुत्र के
युवा होने पर युवराज पद पर उसका अभिषेक किया
गया। इसी बीच विद्याधर श्रमण से पूर्ववर्णों का वृत्तांत
सुनकर सनत्कुमार को विरक्ति हुई और घर-बार छोड़कर
कठोर तपस्या द्वारा निर्वाण प्राप्त करने चला गया।

इस कृति के कथानक में धार्मिक वातावरण की
प्रधानता न होकर लोक-जीवन की भी सत्ता है। कथानक

सुगठित और सरल है। इसमें प्रवाह और गतिमौलता है।
बीच-बीच में नाना वस्तुओं के मरस वर्णनों से रोचकता
और काव्यात्मक गौरव उत्पन्न हो गया है। वस्तु-वर्णन
अलंकृत शैली में न होकर लोक-प्रकृतित गौरी में है। अन्य
अपभ्रंश-काव्यों के समान दैव-मंयोग और जादुमय घट-
नाओं की योजना से कथा में कुतूहल और उत्सुकता का
समावेश किया गया है।

रूप-वर्णन रीतिभास्त्र में प्रभावित न होकर
स्वतंत्र रूप में छवियों का संकलन है; वस्तु का यथार्थ
मंडितवर्णन है।

विभिन्न परिस्थितियों में मानव-मन में उत्पन्न
विविध भावों का वर्णन स्वाभाविक है।

यह कृति विप्रलंब-प्रधान प्रेम-काव्य है। यथा-
सर शृंगार, वीर, वीरसुख, भयानक, रौद्र रसों की श्रृंखला
हुई है। समाप्ति सांत रस में होने पर भी प्रधानता विप्र-
लंब शृंगार की ही है।

इस कृति में स्थान-स्थान पर प्रकृति के मंडितवर्णन
चित्त अंकित हुए हैं।

इसकी भाषा अपभ्रंश है किन्तु संस्कृत और
प्राकृत-पदावली से प्रभावित है। बीच-बीच में लोकोक्ति
मुहावरे, सूक्ति और नाना अलंकारों से अलंकृत है।

विलासिनी (मल० ले०) [जन्म—1928 ई०]

प्रतिभा-संपन्न उपन्यासकार एम० के० मेनन
'विलासिनी' के छद्म नाम से साहित्य-रचना करते हैं।
विदेशों में अनेक उत्तरवासिन्सपूर्ण पदों पर कार्य करने के
बाद आजकल अंतर्राष्ट्रीय समाचार-संस्था ए० एफ० पी०
में दक्षिण-पूर्व एशिया के निदेशक हैं। इनके उपन्यास
'इण्ड्रजिती कणिकळ', 'निरमुळ निपलुळ', 'अन्नारल'
और 'बुंतेली' हैं। एक कविता-संग्रह 'कैतिर' भी प्रका-
शित हुआ है।

विश्व की साहित्यिक प्रवृत्तियों और दार्शनिक
धाराओं से पूर्णतः अभिज्ञ 'विलासिनी' के उपन्यासों में
अपने इस विपुल-व्यापक ज्ञान का प्रभावपूर्ण प्रयोग दर्शनीय
है। 'इण्ड्रजिती कणिकळ' मलयाळम का प्रथम दार्शनिक
उपन्यास है।

थोड़े ही समय में इन्होंने उपन्यासकारों में अपना
विशिष्ट स्थान बना लिया है। मलयाळम-साहित्य को इनसे
अभी बहुत-कुछ प्रत्याशाएँ हैं।

विलोम (हि० पारि०)

विलोम, विलोमादी या विपर्याय शब्द उन्हे बहुते हैं जिनके अर्थ आपस में उल्टे हो, जैसे अच्छा-बुरा, बड़ा-छोटा, ऊपर-नीचे, भारी-हलका । बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें सामान्यतः 'विलोम' समझा जाता है, किन्तु जो वास्तविक रूप में विलोम होते नहीं । उदाहरण के लिए 'फूल' का विलोम यदि 'बाँटा' है तो 'पत्ती' क्यों नहीं है, या 'जल' का विलोम 'थल' है तो 'आकाश' क्यों नहीं है । वस्तुतः ऐसे विलोम सीमित दृष्टि से ही विलोम कहलाने के अधिकारी हैं । इस प्रकार देखें तो एव शब्द के एवा-धिक विलोम भी हो सकते हैं लवा-गोल (उसका मुँह लवा है किंतु उसका गोल है), लवा-गाटा (राम लवा है किन्तु मोहन नाटा है), राजा-रक, राजा प्रजा । यह आवश्यक नहीं कि भाषा के सभी शब्दों के विलोम हों ही । उदाहरण के लिए गमला, तीमरा, अँगूठी, विजली, पछी आदि के विलोम नहीं ।

विलिभारतम् (त० क०) [समय—ई० चौदहवीं शती]

इसकी गणना तमिल के उत्कृष्ट महाकाव्यों में होती है । यह 'विलिपुत्राळ् चार्' नामक परम वैष्णव भक्तकवि द्वारा रचित महाभारत इतिहास का तमिल रूप है । महर्षि व्यास (दे० वेदव्यास) प्रणीत 'महाभारत' (दे०) पर आधारित होने पर भी यह वृत्ति-तमिल प्रदेश की अपनी वस्तु है और इसके विभिन्न कथा-भाग तमिल भूमि की परंपरा एवं सङ्कृति के रंगों से रंगे मिलते हैं । उदाहरण के लिए अर्जुन (दे०) की तीर्थ-यात्रा का वर्णन तमिल भू-खंड के प्रसिद्ध मंदिरों को समेटे हुए चलता है ।

इस काव्य में मूल महाभारत के प्रथम दस पर्वों तक की कथा का निर्वाह हुआ है । दोष पर्वों को छोड़ देने का कारण यह कहा जाता है कि वृष्ण और पांडवों की जीवन-समाप्ति तक कथा से जाना काव्य-श्रजेता को अग्रिय था । उपलब्ध पद्यों की संख्या (मयूर तमिल 'सङ्कम्' मस्वरण के अनुसार) 4330 है । इस बृहत् पद्यराशि-निबद्ध महाकाव्य की विशेषताएँ हैं—विविध चययुक्त 'विरचनम्' छंदों का प्रयोग, मञ्जुत तत्सम एवं तदभव शब्दावली का मुरचिपूर्ण मिश्रण, उदात्त शैली, मञ्जीव पात्र-मृष्टि एवं कपोपकपन तथा कथा-प्रयोगों का नाटकीकरण । रचनाकार का उद्देश्य केवल कथा-निर्वाह नहीं बरन् कथा के प्रस्तुतीकरण में स्फूर्ति एवं नाटकीयता

आस्वाद लाना है । अतः उन्होंने इस काव्य का श्रीगणेश करने वाले देश, राजधानी आदि के परंपरागत वर्णनों को छोड़ दिया है तथा बीच से कथा का आरंभ कर दिया है जिससे पाठक को पूर्वापर संबंध जोड़ने में कष्ट होता है । पात्र चित्रण विलक्षण प्रभाव से युक्त है, वर्ण (दे०), दुर्योधन तथा सहदेव—ये तीनों पात्र अविस्मरणीय रूप से उभर कर आये हैं । वर्ण की मृत्यु के प्रसंग का प्रस्तुतीकरण इस महाकाव्य में विशिष्ट कथोपकथन एवं तदनुकूल छंद-निर्वाह के लिए प्रसिद्ध है । हृदय-भेदी तीर निवाल-बर, बहुते हुए रक्त में वर्ण अपने सचित पुष्प फल का दान विप्रवेद्याधी वृष्ण को करता है और उस विप्र से वस यही वर माँगता है कि जन्मजन्मांतर में भी दानार्थियों से कभी 'नास्ति' बहाना का मन उनका न हो । प्रस्तुत रचना पर 'चङ्कम्' पद्य-संग्रह, 'वृरळ्', आळवार सतों के शीत 'कवरायायणम्' (दे०) इत्यादि पूर्ववर्ती साहित्य का प्रभाव द्रष्टव्य है । कवर (दे०) के समान अनन्य विष्णुभक्त होने से रचनाकार ने इसमें भी यज्ञ-तन विष्णु भगवान के प्रति अतिशय भक्ति प्रकट की है पर साथ ही अन्य देवताओं के प्रति भी उचित आस्था दर्शायी है ।

विलिपुत्रूर् (त० ले०) [समय—चौदहवीं शती]

ये रामानुज संप्रदाय के वैष्णव ब्राह्मण थे । इनका जन्मस्थान तमिल प्रदेश के मध्यवर्ती भू-भाग में स्थित 'वनियूर' है और इनके आश्रयदाता 'वर्षपतिदाट्ट कोटान्' नामक प्रभु मान जाते हैं । तमिल पद्यबद्ध 'महाभारत' की रचना में इन्हें अमर यश प्रदान कर दिया है । अपनी इस बृहत् काव्य-कृति में इन्होंने मूल ग्रंथ के प्रथम दस पर्वों तक की कथा का निर्वाह किया है फिर भी कुल 4339 पद्या स युक्त होकर यह काव्य विपुलाकार बन गया है । महाकाव्योचित मरल वर्णन, लयबद्ध छंद-योजना, भाव-वैविध्य, नाटक-दृश्यों के समान कथा-प्रयोगों का संगठन—यह इस काव्य को विलक्षण बनाने वाले हैं । (दे० 'विलि पारतम्') । तमिल भाषा में दो और पद्यात्मक 'महाभारत' रचनाएँ उपलब्ध हैं पर य 'विलिपुत्रूर्' की कृति की-सी सोचप्रियता प्राप्ति नहीं कर सकी ।

विल्हण (स० ले०) [समय—ग्यारहवीं शती का उत्तरार्ध]

कदमीर की मयूढ साहित्य-परंपरा में विल्हण

भी प्रमुख स्थान के अधिकारी हैं। इनके पिता का नाम ज्येष्ठकलश तथा माता का नाम नागदेवी था। इष्टराय तथा आनंद इनके दो भाई थे। विल्हण पर्यटनशील स्वभाव के थे। कदमीर से निकलकर घूमते-घूमते मथुरा, कन्नोज, प्रयाग, काशी, होते हुए ये दक्षिण भारत के कल्याण नगर जा पहुँचे। वहाँ के चालुक्यवंशीय राजा विक्रमादित्य षष्ठ (1076-1127 ई०) ने इनका बड़ा स्वागत किया। इन्हीं के यश एवं गुणों से प्रभावित होकर इन्होंने 'विक्रमांकदेवचरितम्' (दे०) नामक महाकाव्य की रचना की।

उक्त काव्य के आधार पर ही विल्हण संस्कृत-साहित्य में अमर हैं। इसमें इन्होंने अपने आश्रयदाता नरेश विक्रमादित्य षष्ठ तथा उनके बंध का विषय विवरण प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक घटनाओं के निर्देश करने में कवि ने दृढ़ता तथा तत्परता दिखाई है कि यह काव्य कल्याण के चालुक्यवंशी नरेशों का इतिहास जानने के लिए परम उपयोगी बन गया है। वैदर्भी रीति में निबद्ध इस काव्य में माधुर्य तथा प्रसाद का पर्याप्त पुट है। और रसप्रधान इस काव्य की सूक्तियाँ विदग्धों की जिह्वा पर नाचा करती हैं और वे इनकी कविता पर रीक उठते हैं।

ये राजदरबार में कविजनों के रखने तथा प्रतिष्ठा देने के प्रबल पक्षधर हैं। ये कहते हैं कि राम का यश फैलाने तथा रावण के यश के संकुचित होने के एकमात्र कारण वाल्मीकि (दे०) हैं।

विवेक अने साधना (गु० क०)

स्वामी केदारनाथ जी द्वारा रचित तथा श्री किशोरलाल मगरवाला (दे०) एवं श्री रमणीकलाल गोदी द्वारा अनूदित तथा संपादित 'विवेक अने साधना' नामक ग्रंथ आध्यात्मिक चिंतन-भवन व अनुभव का ग्रंथ है।

ग्रंथकार ने 1904 ई० में दक्कन वर्ष की आयु में संसार से विरक्त होकर गृहत्याग किया और पैदल यात्रा कर देश-दर्शन भ्रमण किया। इन्होंने हिमालय में कई वर्ष विलासे व योग-साधना भी की। मानव-सेवा का व्रत लेकर संसार के बीच बैरागी बनकर रहना तथा देश-सेवा करना इनका मकसद था। 'नाथजी' के संक्षिप्त संवोधन से परिचित इनके शिष्य व भक्तों का एक छोटा समुदाय था। गांधीजी से भी इनकी परिचितता थी।

सिद्ध योगी व ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के रूप में श्रुत 'नाथजी' को युवावस्था में व्याधाम का शोक था। तब वे बड़े श्रमिकारी थे।

ग्रंथ का प्रथम खंड विवेक दर्शन में संबद्ध है। सामूहिक ध्येय, मानवता का गौरव, स्तुति की सामर्थ्य, भक्ति, तत्त्वज्ञान, साध्य-माधन विवेक, व्यक्त-व्यक्त विचार, मामुदाधिक कर्म, कर्मफल, मंतों का उपकार आदि विषयों पर इस खंड में विचार किया गया है। साधना-विषयक दूसरे खंड में प्रथम भाग में विवेक, निश्चयाग, निश्चय-शक्ति, समय का सदुपयोग, दुष्ट मरीर और पवित्र मन की आवश्यकता, आदि गुणों का महत्व व उनकी प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। दूसरे भाग में धर्म-व्यवहार, विचारों अवस्था, ब्रह्मचर्य पालन, गृहस्थाश्रम की दीक्षा, प्रजावृद्धि की मर्यादा, प्राकृतिक प्रेरणा व गंयम, परिश्रम मृग के विषय में धर्म विचार आदि का चिंतन किया गया है। तीसरा विभाग चित्त के अभ्यास से संबद्ध है। इसमें ध्यान, लय, चित्तशोधन, संकल्प, ज्ञानमय जाग्रत अवस्था, आदि योग संबंधी विषयों का अनुचितन किया गया है। 386 पृष्ठों का यह ग्रंथ पहली बार नवजीवन प्रकाशन ने 1951 ई० में प्रकाशित हुआ था।

अनुवाद की भाषा बड़ी सरल है। अनुवादन-द्वय विषय के भी ज्ञाता हैं। गुजराती में धार्मिक-आध्यात्मिक विषयों पर रचित ग्रंथों में इस अनूदित ग्रंथ का अपना विविष्ट महत्व है। चिंतन की प्रक्रिया सुगम हुई और विषय-निरूपण भी बड़ा सरल है। गंभीरता का शोक कही प्रतीत नहीं होता।

विवेकचिन्तामणि (क० क०)

निजगुणधिवयोगी (दे०) समय लगभग 1500 ई०) एक पहुँच हुए साधक, लेखक और ज्ञानी थे। इस वीरसूच-नेसक ने 'विवेकचिन्तामणि' के अतिरिक्त और 111 ग्रंथ लिखे हैं जिनका प्रतिपाद भी दार्शनिक तत्व है। इनके ग्रंथों में 'विवेकचिन्तामणि' का निश्चय ही शीर्ष-स्थान है। यह ज्ञान का मंदार है जो कन्द-जनता को एक ज्ञानी की अनुपम देन है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें तत्कालीन दार्शनिक, भौगोलिक और साहित्यिक ज्ञान का संग्रह है। इसमें दस प्रकरण और 765 विषय हैं। यद्यपि कवि ने प्रारंभ में यह बताया है कि 'यह महाकविता-ग्रंथ है' तथापि यह महाकाव्य की कोटि में

नहीं आता। यह मंच है कि इसमें 'वेद-पुराण-शास्त्री के विश्व-विषय' आ गये हैं। शास्त्रविषयक ग्रंथ होने के कारण इसमें संस्कृत-पद-प्रयोग आवश्यक हो गया है, परन्तु इस कारण ग्रंथ दुर्लभ नहीं है, सर्वजनवेद्य है। दार्शनिक विषय में आसक्ति रखने वालों के लिए यह एक विद्वत्-कोश है। 'तत्त्व' का प्रतिपादन करने में इसके लेखक की पूर्ण सफलता मिली है। इसकी शैली में रम्यता और प्राजस्यता है। बन्धु के ज्ञानियों और कवियों में इसके लेखक का अग्र्यतम स्थान है।

विवेकसिंधु (म० क०)

यह मराठी के आद्य कवि मुकुंदराज (दे०) की कृति है। इसकी रचना 1190 ई० में राजा सारंगरर को आध्यात्मिक उपदेश देने के लिए की गई थी। इसकी शैली गुरु-शिष्य-संवादात्मक है और छंद है—ओरी। यहाँ कवि ने शङ्कराचार्य (दे०) के मायावाद का विवेचन किया है, और दृष्टांतों के माध्यम से अपना मतस्थ स्पष्ट किया है। इस ग्रंथ के पूर्वार्ध में सात और उत्तरार्ध में न्याय्य प्रकरण हैं। सासारिक जीवन विताते हुए आध्यात्मिक साधना में रत रहना राजयोग है। सगुणोपासना का महत्त्व भी इसमें प्रतिपादित है। ग्रंथ में जीव, ब्रह्म, माया, पंचमहाभूत, सूक्ष्म शरीर, उसके 25 सूक्ष्म तत्त्व, सगुण, निर्गुण आदि अनेक आध्यात्मिक तत्त्वों की भीमासा की गई है।

विवेकानंद (बं० ले०) [जन्म—1863 ई०, मृत्यु—1902 ई०]

बंगला गद्य-साहित्य के निर्माण-युग में स्वामी विवेकानंद ने धर्म साधना, देशप्रेम, भक्ति, आवेग, मनन तथा भावुकता से युक्त अमूल्य प्रवर्धों की रचना कर बंगला गद्य को शिल्प-सौंदर्य से विभूषित किया। अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने वृद्धावस्था में और स्वदेश प्रेम के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ाने में विशेष सफलता प्राप्त की थी। 'भक्ति-योग', 'ज्ञान-योग', 'कर्म-योग' इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में अग्र्यतम हैं। 'बोखालो' के नाम से उनकी कविताओं का एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ है।

विद्यालक्ष्मी, द्विवेदुला (तं० ले०) [जन्म—1929 ई०]

विद्यालक्ष्मी द्विवेदुला जिले में विजयनगर नामक

शहर इलाका जन्मस्थान है। आजन्त ये मद्रास में रहती हैं। 1956 ई० से इन्होंने अपना लेखन-कार्य आरम्भ किया। प्रधानतः ये उपन्यास-लेखिका हैं। 'आद्य प्रभा' नामक तेलुगु-साप्ताहिक की ओर से 1956 ई० में आयोजित उपन्यास-प्रतियोगिता में इनकी 'वंकुछाली' नामक उपन्यास पुरस्कृत हुआ था। 'मारि' तिलुवु, 'वारि' (दे०), 'वामे वोरिका', 'गोवति', 'वोवोति' आदि इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों की पृष्ठभूमि प्रायः सामाजिक होती है और बचानक तथा शैली में सहज रोचकता रहती है।

विशेषण (हि० पारि०)

व्याकरण में विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी सज्ञा की कोई विशेषता बताता है। जैसे 'अच्छा लड़का' और 'छोटा मकान' में 'अच्छा' और 'छोटा'। व्यक्तिवाचक सज्ञा को छोड़ दें तो विशेषण शब्द सज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। 'लड़का' की व्याप्ति अधिक है किन्तु 'अच्छा लड़का' या 'छोटा लड़का' या 'बाला लड़का' में 'अच्छा' या 'छोटा' या 'बाला' के कारण 'लड़का' की व्याप्ति मर्यादित हो गई है। व्यक्तिवाचक को असंग्रह इसलिए रखा गया है कि 'दयालु अंगोरे' या 'आततायी रावण' में 'अंगोरे' और 'रावण' की व्याप्ति मर्यादित नहीं हो रही है। विशेषण तीन प्रकार के होते हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, सम्भवावाचक। विशेषण जिस सज्ञा की विशेषता बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं।

विशेषण-विपर्यय (पारि०)

यह अंग्रेजी के प्रसिद्ध काव्यालंकार 'ट्रामफंड एपिथेट' का हिन्दी-पर्याय है। विशेष्य में उसके विशेषण को हटाकर उसी (विशेष्य) में मध्य विन्नी अर्थ मज्ञा में संयुक्त कर दत्त विशेषण-विपर्यय है। मूलतः परिगणना में उद्भूत विशेषणों के विपर्यय विन्यास में अर्थ-गामोर्थ में मर्यादित तथा अविच्छिन्नता में वैविध्य का समावेश होता है। कुछ पाश्चात्य आलोचक 'ट्रामफंड एपिथेट' को भाषा-दोष में परिगणित 'कटिबंधिम' का एक प्रकार मानते हैं, जिसका अर्थ है किसी निश्चित मर्म में मूल या अवयव शब्द का प्रयोग करना। भाग्यीय वाच्यनाम में विशेषण के इस चमत्कारपूर्ण प्रयोग का निष्पन्न स्वर

ने 'विशेषण-वक्रता' के अंतर्गत किया है। विशेषण-विपर्यय के कुछ उदाहरण : (1) 'निज अपलक डर के स्वप्नों से' (2) जग के निमृत्त स्वप्न सजनि ! (सुमित्रार्जवन् पंत)।

विशिष्टाद्वैत (हि० पा०)

रामानुजाचार्य के अनुसार तीन पदार्थ नित्य एवं स्वतंत्र हैं—(1) ईश्वर (ब्रह्म अथवा परमात्मा) सत्, चित्, आनंद, अपाप, सुंदर, तथा ज्ञान है, जो चिदचित् का आधार है। (2) जीव चित्, नित्य, अणु, निरवयव, और ज्ञानाश्रय है। (3) अचित् अर्थात् जड़ प्रकृति ज्ञान-रहित, किंतु त्रिविध है : (क) शुद्ध सत्त्व (नित्य-विभूति); मुक्तावस्था में जीव-देह इसी तत्त्व का होता है। (ख) मिश्रसत्त्व रजोगुण और तमोगुण से युक्त होने के कारण जगत् का उपादान है, जिसे माया अथवा अविद्या भी कहते हैं। निष्काम कर्म, भक्ति अथवा मकंठ-मार्जारी प्रपत्ति के द्वारा सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य अथवा सायुज्य मोक्ष प्राप्य है। किंतु मुक्तावस्था में भी ईश्वर से जीव की भिन्नता रहती है; क्योंकि जीव ईश्वर की सृष्टि का कर्ता-नियंता नहीं हो सकता। ईश्वर का ध्यान लक्ष्मी-नारायण, ब्रूह, विभव, अंतर्धामी तथा मूर्ति—इन पाँच रूपों में से प्रत्येक में हो सकता है।

विश्वनाथ (स० ले०) [समय—अनुमानतः 1350 ई० के आसपास]

उत्कलवासी कवि चंद्रशेखर के पुत्र विश्वनाथ संस्कृत-साहित्यशास्त्र के मूर्धन्य आचार्य हैं। तत्कालीन उत्कल-साम्राट् के सांघिविशिष्ट आचार्य विश्वनाथ कवि एवं आलोचक दोनों थे। 'साहित्यदर्पण' (दे०) में उद्धृत एक श्लोक के अनुसार वे अलाउद्दीन खिलजी के परवर्ती ही ठहरते हैं। इस प्रकार इनका समय चौदहवीं शती का मध्य मानना ही उचित है।

विश्वनाथ कविराज अलंकारशास्त्र के आचार्य हैं। इनकी कृतियों में 'साहित्यदर्पण' स्वतंत्र ग्रंथ है तथा 'काव्यप्रकाश' (दे०) के ऊपर इनके द्वारा कृत एक टीका है जिसका नाम भी 'दर्पण' ही है। 'साहित्यदर्पण' मम्मट के 'काव्यप्रकाश' की सरणि पर रचित एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सर्वथा मौलिक तो नहीं कहा जा सकता परंतु जिसमें अनेक मौलिक उद्भावनाएँ हुई हैं। रस को काव्य का असधारण धर्म एवं उसकी प्रवृत्ति का निमित्त मानना

विश्वनाथ कविराज को विशेष रूप से अभीष्ट है। ये चित्र को काव्य की कोटि में नहीं रखते। रस के विषय में इनका दृढ़ मत है कि यह भाव गुणात्मक ही होता है क्योंकि वह विषयीगत अनुभव है, वर्ण्य विषय का नहीं। शेष, गुण एवं अलंकारों के विषय में इन्होंने पूर्वाचार्यों के वर्णनों का पिष्टपेषण ही किया है।

विश्वनाथ कविराज (तं० ले०)

श्री विश्वनाथ कविराज ने अनेक हास्यरस-प्राधान्य एकाकियों की रचना की है। हास्यजनक संवादों एवं प्रसंगों की सृष्टि में ये मिह्रहस्त हैं। 'दोंगाटकुमु', 'किर्-गानुगा', 'डोंकलो परायु' आदि इनके एकांकी हैं।

विश्वनाथ शास्त्री, रावकोंडा (तं० ले०)

ये तेलुगु के प्रसिद्ध कथाकार एवं उपन्यासकार हैं। इनकी रचनाओं में मनोवैज्ञानिक अध्ययन को प्रमुख स्थान मिलता रहा है। मनुष्य के अवचेतन मन की गह-राष्ट्रों में प्रवेश करके, उसमें उत्पन्न होने वाली नाना प्रकार की भाव-तरंगों एवं उसके बाह्य आचरण पर उनके प्रभाव का यथार्थ एवं भाषिक चित्रण इनकी रचनाओं में प्रायः सर्वत्र मिलता है। मानव-मस्तिष्क के चेतन-प्रवाह के चित्रण की इनकी पद्धति अनूठी है।

'अल्पजीवि' (दे०) इनका प्रमुख उपन्यास है। इसमें सदा अकारण ही भयग्रस्त रहने वाले एक मीर प्रकृति के व्यक्ति का प्रभोधात्पादक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वह सभी से, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी डरता रहता है और अंत तक सभी के द्वारा ठुकराये जाने पर भी उसमें किसी प्रकार के आत्म-सम्मान की भावना या संघर्ष करने का साहस उत्पन्न नहीं होता। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों तथा कथाकारों में इनका स्थान पथीय ऊँचा है।

विश्वनाथ सत्यनारायण (तं० ले०) [जन्म—1895 ई०]

कविसम्राट विश्वनाथ सत्यनारायण बहुमुखी प्रतिभा-संपन्न साहित्यकार हैं। इन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, गेय कविता, कहानी, समालोचना आदि सभी साहित्यिक विधाओं को अपनी लेखनी से समृद्ध करते हुए अब तक सी से अधिक रचनाएँ दी हैं। इनकी बहुचर्चित रच-

नाओ मे 'रामायण कल्पवृक्षमु' (दे०) 1971 ई० मे भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा पुरस्कृत) 'विश्वनाथ मध्याह्नकरनु', 'मा बाबु' (श्रीमती बातावरण मे एक अनाथ बालक की कहानी), 'विषपङ्कल' (दे०) पुरानी एवं नयी पीढ़ियों के बीच संपर्क, पुरातन जीवन-प्रणाली की श्रेष्ठता का निरूपण), 'बैलियलिकट्टा' (दे०) (भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधाराओं मे संपर्क), 'एबोरा' (दे०), 'क्रिनेरिसानि पाटलु' (दे०) (प्रगीत काव्य), 'ऋतु सहारमु' (दे०), 'शब्दहरिश्चन्द्र' (दे०) (रेडियो-नाटक), 'बेनराजु' (दे०) (नाटक), 'बदेन्ना सेनानी' (दे०), 'हा हा हू हू' (दे०) (उपन्यास), आदि प्रमुख हैं। ये मुख्य रूप से परंपरावादी एवं ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के साहित्यकार हैं। भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास एवं साहित्य का इन पर गहरा प्रभाव है। इनका मध्य साहित्य भी परिमाण मे विशाल अवश्य है पर ये मूलतः कवि हैं और इनका यह गुण इनके मपूर्ण साहित्य मे स्पष्टतः लक्षित होता है।

श्री विश्वनाथ सरयनारायण अपन विचारों एवं विश्वासों मे अडिग हैं और किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। आधुनिक जीवन की विषमताओं एवं विकारों से वे जिन रहते हैं तथा एक जागरूक एवं दायित्वपूर्ण साहित्यकार के नाते उनके निवारण के लिए लेखनी उठाते हैं। इनकी प्रतिभा एवं पांडित्य अपार है तथा जिस क्षेत्र मे भी इन्होंने पदार्पण किया है उसमे इनकी पूरी सफलता मिली है।

इनकी काव्य-शैली सश्रुत-बहुल और बही बही क्लिष्ट और डुरुह है। अतः भाव-मिश्र कई स्थानों पर क्लिष्ट हो जाता है। इनका मध्य भी सहज-सरल न होकर जटिल होता है। इस कारण साधारण जनता में इनके साहित्य का प्रचार-प्रसार नहीं हो सका।

विश्वनाथसिंह, महाराज (हि० से०) [जन्म- 1789 ई०, मृत्यु-1856 ई०]

इनका जन्म रीवाँ के साहित्यानुसारी राजपरिवार मे हुआ था। इनके पिता महाराजा जयसिंह न केवल साहित्य-प्रेमी थे अपितु एक अच्छे कवि भी थे। रामक भाव स राम की भक्ति करने वालों मे इनका प्रमुख स्थान है। ये 46 ग्रंथों के रचयिता मान जाते हैं—यद्यपि कतिपय विद्वानों का विचार है कि कुछ ग्रंथ दरबारी कवियों द्वारा इनके नाम से लिखे गए प्रतीत होते हैं।

'रामगीता टीका', 'विनयपत्रिका टीका', 'विश्वनाथ प्रकाश', 'आनंद रघुनंदन नाटक' आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। भारतेन्दु (दे०) हरिश्चन्द्र ने 'आनंद रघुनंदन नाटक' को हिंदी का पहला दृश्य-काव्य माना है। 'बबीर-बीरक' पर लिखी गई 'पाखंड खडिनी' टीका से इनके पांडित्य का परिचय प्राप्त होता है जिसमे इन्होंने निर्गुण वाणी को सगुण पर घटा दिया है।

विश्वरूपम् (मल० क०) [समय—1889-1914 ई०]

इसके रचनाकार वी० सी० बालकृष्ण पणिक्कर (दे०) हैं। श्री बालकृष्ण पणिक्कर आधुनिक मलयाळम काव्य-जगत् के ज्योतिर्मय पुत्र थे, जो एकाएक उदित हुए, ज्योति फैलाई और अचानक विदा हो गए। अल्पायु मे ही मलयाळम-काव्य, संस्कृत-काव्य एवं शास्त्र तथा अंग्रेजी का यथैवचित अध्ययन कर इन्होंने तीन-तीन पत्रिकाओं का संपादन-कार्य संभाला। अवकाश के समय ये गद्य-लेखक व कविताएँ भी लिखत रहे। इनकी रचनाओं मे हर प्रकार से 'उत्तम विश्वरूपम्' है। अवकाशगर के तट पर लड़ा कवि सूर्यास्त के समय से लेकर चंद्रोदय, चंद्र-विकास और पूरी रात की शोभा के बाद सूर्यास्त तब के तब का पट-परिवर्तन चित्रित करता है। इस वर्णन के विविध विषय वर्णोज्ज्वल हैं तथा भावपूर्ण भी। सश्रुत, वृत्त मे रहे 54 श्लोकों का सग्रह 'विश्वरूपम्' मलयाळम के स्वच्छंदता-वादी काव्य का सर्वप्रथम उदाहरण माना जाता है।

विश्वेश्वर, आचार्य (स० से०)

इनका जन्म धनकुल नामक ग्राम (जिला पीलीभीत, उ० प्र०) मे हुआ। इन्होंने गुरुकुल वृंदावन मे गिज्ञा ग्रहण करने के पश्चात् एम० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की तथा इन्हें विद्यामार्गद की उपाधि से विभूषित किया गया। इन्होंने उक्त गुरुकुल के आचार्य-रूप मे अनेक वर्षों तक कार्य किया। इन्होंने निम्नोक्त काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की हिंदी-व्याख्या अति सरल किंतु विद्वतापूर्ण रूप मे प्रस्तुत की—'आभिनव भारती' (1, 6, 7 अध्याय), 'वाचस्पत्यवार मूत्रवृत्ति' (दे०), 'धन्याशोक' (दे०), 'वेत्रोक्ति-जीवित' (दे०), 'वाचस्पत्यार' (दे०), 'नाट्यदर्पण' (दे०) और 'भक्तिरसामृतमिषु' (दे०)। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'तर्कभाषा', 'न्यायन्यायमार्जनि' (दे०) तथा 'निर्गुण' (दे०) का भी भाष्य प्रस्तुत किया। इनके द्वारा रचित ग्रंथ

है : 'दर्शनमीमांसा', 'नीतिशास्त्रम्', 'मनोविज्ञानमीमांसा', 'पाश्चात्य तर्कशास्त्र', 'साहित्यमीमांसा' और 'वैदिक-साहित्य-कीमुदी'। इनका निधन 1962 ई० में हुआ था।

विश्वेश्वर राय, मल्लवरपु (ते० ले०) [जन्म—1904 ई०]

ये सरल मधुर प्रगीतों के कवि एवं उपन्यासकार हैं। भाव-तीव्रता इनका प्रमुख गुण है और भावों की उत्पत्तता ने ही इन्हें कवि बना दिया है।

'प्रभुकील' और 'कल्याणकिंकिणी' इनके कविता-संकलन हैं। इन्होंने रवीन्द्रनाथ (दे०) की कविताओं का अनुवाद भी किया है। 'कोस्लायि गट्टितेनेम' इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें 1920 ई० के स्वतंत्रता-आंदोलन के समय में आंध्र में पाई जाने वाली राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। इसमें आंचलिकता की छाया भी देखने को मिलती है।

विषयूक्ष (बं० क०) [रचना-काल—1873 ई०]

समसामयिक वंशीय समाज को आधार बनाकर बंकिम (दे० चट्टोपाध्याय, बंकिमचंद्र) 'विषयूक्ष' तथा 'कृष्णकोतेर उड्डल' (दे०)। नाव-दुर्घटना में नगेंद्र का परिचय कुंदनंदिनी से हुआ। कुंदनंदिनी विधवा है पर उसके प्रति नगेंद्र का आकर्षण कम नहीं। सूर्यमुखी अपने पति के प्रति संपूर्ण निष्ठा रखते हुए यह अन्याय और अपमान कैसे सह सकती है। नगेंद्र ने कलकत्ता जाकर नंदिनी से विवाह किया। कुछ देर बाद मोह भंग हुआ। उसे स्पष्ट पता लग गया कि नंदिनी के प्रति उसका केवल भौतिक आकर्षण भी रूप की पूजा थी। स्नेह-समर्पण से युक्त आत्मिक प्रेम सूर्यमुखी में ही था। आकस्मिकता और रोमांच के साथ कथा-रस उत्पन्न करने में बंकिम सिद्धहस्त हैं।

'विषयूक्ष' नाम से लेखक अपने अंतव्य को प्रकट कर रहा है। परनारी के रूप मोह में पड़ना 'विषयूक्ष' बोना है। इसका फल नगेंद्र की भोगना पड़ा, सूर्यमुखी को भी पातिव्रत का मूल्य चुकाना पड़ा। अंत में सती नारी का त्याग विष समाप्त कर सका।

धातव्य में यह एक रोमांटिक उपन्यास है—घटना बहल तथा रस-वैचित्र्य से भूषण। इसका नैतिक और सामाजिक पहलू गीण है।

विष्णुदास (गु० ले०) [समय—1620 ई० के आसपास]

विष्णुदास संभ्रात के नागर ब्राह्मण थे। 'मामेह' 'हुंडी' आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। कहते हैं इन्होंने 39 कृतियों की रचना की थी; जिनमें अधिकांश आक्षेपल-काव्य थे किंतु आज केवल तीन-चार रचनाएँ ही उपलब्ध हैं।

ये प्राचीन युग के इतने महत्वपूर्ण कवि थे कि इनके नाम में विष्णुदास-युग भी चल सकता था। नरसिंह-युग (दे० नरसिंह मेहता) के बाद के ये दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं।

भालण (दे०) के पुत्र विष्णुदास से ये त्रिल प्रतीत होते हैं।

विष्णुदास आचार्य (बं० ले०)

विष्णुदास आचार्य कुलियाग्रामवासी माधवेंद्र आचार्य के पुत्र और अद्वैताचार्य की पत्नी सीतादेवी के शिष्य थे।

'सीतागुण कदंब' काव्य का इन्होंने प्रणयन किया था। अनुमान है कि 1521-22 ई० में यह ग्रंथ लिखा गया था। यह एक सामान्य जीवन-काव्य है। इनमें अद्वैताचार्य एवं सीतादेवी के संबंध में उद्घाटित तथ्य अधिक विश्वसनीय हैं। लोचनदास और कृष्णदास किराज का प्रभाव इस ग्रंथ में स्पष्ट परिलक्षित होता है।

विष्णुदासनामा (म० ले०)

ये भक्तकवि थे। इनकी रचना 'मुक्तावली' में दी गई तिथि के अनुसार 1595 ई० इनका जीवन-काल प्रमाणित होता है। 'महाभारत' (दे०) पर आधारित 'आविषय' इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त 'उपमन्युआख्यान', 'एकादशी माहात्म्य', 'हरिचंद्रआख्यान', 'लवकुशकथा' आदि अनेक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। इनके आधार ग्रंथ हैं—'भागवत' (दे०), 'देवीभागवत', 'भविष्योत्तर पुराण', 'गणेशपुराण', 'आनंदरामायण' आदि। इनकी मराठी पर संस्कृत का पर्याप्त प्रभाव है। चरित्र-चित्रणों में मौलिकता है।

विष्णुपुराण (क० क०)

यह मेसूर-नरेश चिक्कदेवराज (शासन-काल—

1672-1705 ई०) के मंत्री चिक्कुपाध्याय (दे०) की रचना है। छह भागों और 32 सर्गों के इस ग्रंथ में 6255 पद्य हैं। इसमें प्रारंभ में भगवान् रगनाथ की स्तुति है। रगनाथिक, भूदेवी, नीलादेवी, अनंत, गरुड, रामानुज, शंख, चक्र, नदक, शाङ्ग, यदा, सरस्वती तथा पराशर की स्तुति भी उसमें क्रमशः मिल जाती है। सर्ग अथवा आश्वास के अंत में पुष्पिका इस प्रकार है—

“नारायण पदसारसमरद निरयाभिपिक्त —
चिक्कदेव महाराज कृष्णायटास सचिसाद्रनद्रिकालोत्प-
न्नोर सच्चिदलिक श्रीचिक्कुपाध्याय विरचित श्रीविष्णु-
पुराणाय महाप्रबध” इससे स्पष्ट है कि कवि ने अपने काव्य को महाकाव्य माना है। प्रकृति के चित्रण में कवि ने पर्याप्त शैली दिखाया है। भाषा-शैली सुंदर और प्रवाहपूर्ण है। इसमें विष्णु की महिमा का अच्छा उद्घाटन किया गया है।

इसके लेखक ने चपूकाव्य के अतिरिक्त गद्य काव्य भी इस विषय पर लिखा है।

विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांचे चरित्र (म० क०) [रचना काल—1884 ई०]

इसकी रचना श्री विष्णुशास्त्री चिपळूणकर (दे०) के अनुज लक्ष्मण वृष्ण चिपळूणकर ने की थी। इस ग्रंथ से पूर्व चिपळूणकर के जीवन पर तीन लेखकों ने लिखा था। इनमें से दो जीवन-परिचय तो पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे एवं तीसरा पुस्तक के रूप में। इस तीसरे चरित्र के लेखक श्री रा० बेनकरे थे। लक्ष्मणशास्त्री चिपळूणकर के हाथ लिखा चरित्र इसकी तुलना में अधिक मनोहर है। चिपळूणकर की विद्वत्सजीव, विस्तृत जीवनी लिखने तथा उनके द्वारा की गई महाराष्ट्र-निवासियों की सेवा एवं मराठी भाषा के उन्नयन का मूल्यांकन करने के लिए यह चरित्र लिखा गया था।

इस ग्रंथ में नौ प्रकरण हैं। पहले सात में चिपळूणकर जी के जीवन के बत्तीस वर्षों का जीवन-वृत्त है। आठवें भाग में शेष महीनों का विवरण है तथा नवें में साहित्य-जगत तथा समाज में उनके महत्वपूर्ण स्थान का निर्धारण है। पहले सात भागों में चिपळूणकर के बाल्यपाल, देवकी बचन में गिता, अध्यापन, निबन्ध-माता (दे०) पत्रिका का प्रारंभ, रत्नगिरी में स्थानान्तरण, न्यू इलिया स्कूल की स्थापना, भाषामेवा, देशमेवा, विचार-स्वातंत्र्य आदि के आधार पर उनके स्वभाव तथा जीवन का

यथार्थ रेखांकन किया गया है।

इसमें लेखक का दृष्टिकोण विभूतिपूजक का नहीं रहा, वरन् चरित्र-नायक के गुणवर्णनों का समुचित विवेचन करने का रहा है। यथार्थ एवं प्रभावकारी चित्रण की दृष्टि से इस चरित्र का महत्व है। चिपळूणकर जी के कटु आलोचक बा० ना० देव ने भी इस ग्रंथ की मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है—“इस जीवनी का मराठी के चरित्र-ग्रंथों में ऊँचा स्थान है। व्यक्ति-चित्रण की दृष्टि से इसकी बराबरी करने वाला ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है।”

विसर्जन (बै० क०)

हिंसा और बलि के जिस विरोध का सूत्रपात ‘वाल्मीकि-प्रतिभा’ से हुआ, उसका संपूर्ण विस्तार ‘विसर्जन’ में मिलता है। गोविंद माणिक्य का ध्रुवराय के प्रति सहज स्नेह-वासत्य है परन्तु उसकी पुत्रहीना पत्नी गुणवती पुत्र-प्राप्ति के लिए इतनी उत्तेजित है कि बलि के औचित्य एवं चुनाव में सारा विवेक भूलकर अवोध ध्रुवराम और अपर्णा को लक्ष्य बनाती है। उसकी प्रेरणा का स्रोत है पुरोहित रघुपति जो शास्त्र-संस्कार पोषित धर्माचार का प्रतीक है। गोविंद पत्नी के प्रति सहृदय अवश्य है परन्तु वह इस अंतर-मर्षण में विचलित नहीं होता। वास्तव में दो धारणियों में तीव्र द्वंद्व है, रघुपति अपने रक्त तेज तथा प्रभुत्वपूर्ण वक्रता से गुणवती, जयसिंह आदि को धर्म के नाम पर लक्ष्यभ्रष्ट करना चाहता है। गोविंद अचल, तथा मनोबल से सभी आघातों को सहता है। रघुपति का प्रिय मिष्ट ऐसी मोहावस्था में अपने जीवन की बलि देता है। भाग्य का यह क्रूर प्रहार रघुपति को इस कृत्रिमता की वास्तविकता का ज्ञान कराता है। जयसिंह के ‘विमर्जन’ में ही रघुपति में हिंसा-वृत्ति का ‘विमर्जन’ होता है। नाटक का वस्तु-मगटन बीजगुणों तथा चरित्र-चित्रण पर्याप्त सजीव एवं रसमय की दृष्टि में प्रभावशाली है। लेखक की उपलब्धि तीव्र मर्षण की निभाए रखने में है। यह रवींद्र (दे० ठापुर) की मर्यादा एवं लोकप्रिय रचना है।

विमुद्दिमग (पा० क०)

यह बुद्धिधोष (दे०) की रचना है। इन्होंने सत्ता में अनुगुणापूरुष के महाविहार में गुरुशिर ‘अदृष्टकथा’ (दे०) के अनुवाद का अधिकार प्राप्त करने के लिए

परीक्षा के रूप में इस पुस्तक की रचना की थी। इसमें प्रथम बार 'त्रिपिटक' (दे०) के साथ शक्तियों में विकसित बौद्ध विचारधारा को व्यवस्थित रूप देने की सफल चेष्टा की गई है। बुद्धधर्म के गहन अध्ययन का यह प्रथम फल है। स्वयं ग्रंथकार के मत में 'विमुक्ति' का अर्थ है ऐसी पूर्ण पवित्रीकृत निर्वाण-पदवी जिसमें किसी भी दोष का अवसर न हो। उस निर्वाण-पदवी तक ले जाने वाले मार्ग का इस रचना में विवेचन किया गया है। 'सुसंगत-वित्तानिनी' में बुद्धधर्म ने स्वयं इस रचना की विषय-वस्तु का भी निर्देश किया है। इसमें नील का विवेचन है, कर्म के स्थान तथा चर्या के विधान वत्साए गए हैं; ज्ञान का विवेचन है, समापत्ति के समस्त विस्तार का निरूपण है, अभिधम्म, पञ्च (प्रज्ञा), खंड (स्वप्न), धातु, आयतन, चार आयंसार, बुद्ध तथा पूर्णगण, इंद्रियगण इत्यादि के विषय में इसमें विस्तृत विवेचन किया गया है। इसमें बौद्ध धर्म का दार्शनिक तथा पदार्थवाद की दृष्टि में परिपूर्ण निरूपण किया गया है। यह ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण बन पड़ा है कि यह बौद्धों में प्रमाण-पदवी पर आरुढ़ माना जाता है। बौद्ध धर्म का कोई अश्वेत ही ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो सभी तत्त्वों की एकसाथ जानकारी दे सके। ज्ञात होता है कि इस रचना में ये अपनी अभिव्यक्ति में लिखी जाने वाली टीकाओं की भूमिका तैयार कर रहे थे, क्योंकि उन टीकाओं में इन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जिन विषयों का समावेश 'विमुक्तिमार्ग' में हो चुका है उन पर प्रकाश नहीं डाला जायेगा। यहाँ के बौद्धों में यह रचना युग-प्रवर्तक के रूप में स्वीकार की जाती है।

इस ग्रंथ की शैली बहुत ही स्पष्ट तथा प्रसाद-गुणपूर्ण है। धर्म तथा दर्शन जैसे शुष्क विषय को लेखक ने बीच-बीच में कथाओं का समावेश कर अत्यंत सरस बना दिया है। इसके कथा-साहित्य में बुद्ध के समय से लेकर उस समय तक के तत्त्व सम्मिलित हैं जब 'महायान' (दे०) के समान 'हीनयान' (दे०) में भी बौद्ध पूजा के पात्र बन गए थे।

विष्णु राजे (म० पा०)

श्री ना० पंडसे (दे०) के उपन्यास 'हृद्धार' का मायक विद्वानाय उक्त विष्णु परंपरा-विरोधी, क्रांतिकारी विचारों का गाँव का आदर्श अध्यापक है। आरंभ से ही उसके विचार क्रांतिकारी हैं। वह उस सत्त्व को, जिसके द्वारा उसके पूर्वजों ने बाध मारा था, कुदूर में फेंक देता है,

मित्र विवाह करता है। लेखक ने इस पात्र के अंतर्गत में प्रवेश कर उसके सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला है, इसलिए इसकी चरित्ररेखा बुद्ध और मूढ बन चुकी है। यह मूल्य है कि ग्राम जीवन, विचारधारा की शिक्षा, व्यवसाय के प्रति निष्ठा आदि के संबंध में विष्णु के विचार सर्वसामान्य नहीं हैं, परंतु उसके चरित्र में नये जीवन-मूल्यों, मानवता की प्रतिष्ठा कर उसे निष्ठावान, परिश्रमी धर्म की पूजा करने वाला तथा ईमानदार चित्रित कर लेखक ने एक ऐसे ग्रामीण आदर्श अध्यापक की मूर्ति प्रस्तुत की है जो अन्य मराठी उपन्यासों—'उल्हास', 'वैष्णव' आदि में भी उपलब्ध होती है। पंडसे के अन्य पात्रों के समान विष्णु की चरित्ररेखा भी अत्यंत प्रत्यक्ष और यथार्थ है। उसके अंतर्जीवन के चित्रण में अनुमति की मचाई है। कुल मिलाकर वह आदर्शोन्मुख पात्रों में

वी (त० क०) [रचना-काल—1966 ई०]

'वी' एस० पोन्नुदुर (दे०) की 13 कहानियों का संग्रह है। इन कहानियों में प्रसिद्ध हैं—'वी', 'तेर', 'ईता', 'वेली', 'मरु' और 'मुत्तु'। 'वी' शीर्षक कहानी में आत्मकथात्मक अंशों की अधिकता है। 'तेर' इस संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में अभिव्यक्ति विचार ही शेष कहानियों में व्यक्त किए गए हैं। यह कहानी एक वृद्ध के अतीत स्मरण के रूप में रचित है। वह अपने परिवार को अंदिर का रथ (तेर) मानता है जिसमें शक्ति भी है और गंभीरता भी। वृद्ध के परिवार के अन्य सभी सदस्य जहाँ प्राचीन रीति-रिवाजों को अपना लेते हैं वहाँ उनका एक पुत्र उनका विरोध करता है। अंत में वह अपने सदस्यवृद्ध द्वारा संपूर्ण परिवार को बचल देता है। उस पात्र के माध्यम से लेखक यह बताता चाहता है कि प्राचीन सामाजिक संगठन में ही नवीन विचारों और विचारधाराओं का उदय हो रहा है। हमें उदारतापूर्वक उन्हें स्वीकार करना चाहिए। यह कहानी चेतना-प्रवाह शैली में रचित है। इन कहानियों की मूल विशेषता यह है कि इनमें लेखक की यथार्थवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है। अधिकांश कहानियाँ चरित्र-प्रधान हैं। कहानियों के पात्र विभिन्न वर्ग, मंडल एवं धर्म से संबंधित हैं। लेखक ने अपने पात्रों को भावार्थमय बना, विचारार्थमय बना अवसर दिया है। उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति पात्रों के माध्यम से की है। अपने पात्रों में प्राण-प्रतिष्ठा कर एस०

पोन्नुदुर ने तमिल कहानी के क्षेत्र में नयी टेक्नीक को जन्म दिया है। 'वी' नामक कहानी संग्रह को कहानियों में लेखक ने समाज की उन रुढ़ियों और प्रथाओं की ओर संकेत किया है जो कि समाज की उन्नति में बाधक हैं। अपनी इन कहानियों द्वारा वह इन रुढ़ियों को समाप्त करना चाहता है।

वीण पूव (मस० क०) [रचना-काल—1909 ई०]

यह कुमार आशान् (दे०) की कविता है। इसमें मुरझाकर गिरे हुए पुष्प के प्रति कवि का आत्म-निवेदन प्रस्तुत किया गया है। पुष्प सभी सौभाग्यों के साथ विकसित हुआ और चंद ही क्षणों के मोहव बिसास के बाद सता से अलग होकर गिर गया तथा शीघ्र ही मिट्टी में मिलने वाला है। आत्मवास के सभी चराचर इस दुर्गति पर दुःखित हो रहे हैं। इस त्रिषि विषयों के रहस्य का अन्वेषण कवि करते हैं परंतु उनका केवल यही समाधान है कि अपने जन्म-मृत्यु को साधित करके क्षणभर में विलुप्त हो जाना ही दीर्घ जीवन की अपेक्षा अभिवांछ्य है।

आशान् की इस कविता के साथ मलयालम-साहित्य के स्वच्छंदतावादी आंदोलन ने अपना विकसित रूप प्राप्त कर लिया था। इससे प्रेरणा ग्रहण करके ही कवियों ने उक्ति-वैविध्यपूर्ण रचना-बीसल के स्थान पर मानसिक उद्गारों के प्रकाशन को काव्य-वस्तु बनाना आरंभ किया था। आशान् द्वारा घुस्ट किए गए मार्ग पर बळ्ळत्तोळ (दे०) और उळ्ळूर (दे०) की रोमांटिक रचनाओं का भी उदय हुआ और साहित्य की काव्य-शाखा परिपुष्ट हुई। इन परिवर्तनों के मार्गदर्शक के रूप में 'वीण पूव' का स्थान मलयालम में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

वीथिनाटक (तं० पारि०)

यह आंध्र प्रांत की नाटक-रचना का प्राचीन रूप है। उत्पत्ति में सन्धुत-नाटक के कोई सबंध न रखने वाला एक देशी रूप ही 'वीथिनाटक' के नाम में प्रसिद्ध हुआ। आरंभ में यह अभिनय-प्रधान ही रहा। किंतु यह देशी रूप कदाचित् तथा कथोरखन से युक्त होकर परिवर्तित रूप और नाम के साथ राजदरबारों में भी प्रतिष्ठित हो गया। तत्पश्चात् अत्यंत प्रचलित 'यक्षगानम्' (दे०) इसी वर्ग के है। 'वीथि' शब्द का अर्थ है—मार्ग। मुख्यस्थित रगमच तथा नाटकशास्त्रों के बिना

मार्ग पर ही यह प्रदर्शित होने योग्य है। इसीलिए यह 'वीथिनाटक' के नाम से प्रचलित हुआ। सन्धुत के दस प्रकार के रूपों के अंतर्गत 'वीथी' (दे०) भी एक है। किंतु तेलुगु—'वीथिनाटक' का उससे कोई संबंध नहीं है। अलंकृत रगमच के अभाव के कारण 'वीथिनाटक' अधिकांशतः नाचना-गाना और सरस तथा हास्यपूर्ण संभाषण आदि पर ही अपनी सफलता के लिए निर्भर रहता है। इसमें भाषा लोकव्यवहार के निकट की होती है तथा पात्रों की संख्या भी सीमित रहती है। आरंभ में 'वीथिनाटक' का मुख्य लिखित साहित्यिक रचना के रूप में अवतरित होना था, यत्किं आम जनता के बीच प्रदर्शित होकर उसे अभ्यस्त करना ही था। क्रमशः इसके स्वरूप तथा प्रयोजन—धोनों में परिवर्तन आया। आधुनिक नाटक साहित्य को पुष्ट करने में योग न देने पर भी तेलुगु-नाटक-साहित्य के इतिहास में 'वीथिनाटक' का स्थान कम महत्व का नहीं है।

वीर (अप० तं०) [रचना काल—ग्यारहवीं शती ई०]

कवि वीर का जन्म मालवा देश के गुलखेड नामक ग्राम में हुआ था। इससे पिता का नाम देवदत्त और माता का नाम थी सतुवा था। वीर का गोत्र साडवर्ग था। इनके पिता स्वयं एक अच्छे कवि थे। वीर ने अपने पिता को कवि स्वयम्भू और पुण्डित के पदवात् तीसरा स्थान दिया है। वीर के तीन छोटे भाई और चार बहिनयाँ थीं। यद्यपि वीर सन्धुत-काव्य-रचना में निपुण थे किंतु पिता के मित्रों की प्रेरणा एवं आग्रह से वे सर्वजन-प्रिय अजप्रया में 'जवू सामि चरित' (दे०) की रचना में प्रवृत्त हुए थे। इस काव्य की रचना इन्होंने 1019 ई० में की थी। अनेक राजकार्य, धर्म, अर्थ, काम गोष्ठियों में समय बिभक्त करते हुए इनको दस काव्य की रचना में एक वर्ष लगा। इन्होंने अपने में पूर्ववर्ती स्वयम्भू, त्रिभुवन, पुण्डित प्रभृति कई कवियों का उल्लेख किया है।

कवि द्वारा उल्लिखित मदभों में प्रतीत होना है कि वह शम्भुनाम्न, छंद नाम्न, निषट्, तर्कनाम्न तथा प्राहृण-नाम्न 'अनुवध' (दे०) इन सत्र का गहन रूप में अध्ययन करने के उपरान्त काव्य-रचना में उद्यत हुआ था। जैन-साहित्य के चारों अनुयोगों का उस गभीर ज्ञान था। जैन-पुराण (दे०), द्विद पुराण (दे०), रामायण (दे०) महाभारत (दे०), कालिदास (दे०) और वाण (दे०) के काव्य-ग्रंथा, भरत-नाट्यशास्त्र (दे०) आदि से भी

वह पूर्णरूपेण परिचित था। शास्त्रीय ज्ञान के अतिरिक्त वह लौकिक शिक्षा में भी निष्णात था।

वीर कवि केवल अपभ्रंश-रचना में ही सिद्ध-हस्त नहीं थे, संस्कृत एवं प्राकृत में भी इनकी निर्वाह गति थी। तत्कालीन अपभ्रंश कवियों में इनका प्रमुख स्थान था।

वीर (आत्हा) (हि० छं०)

वीर छंद के प्रत्येक चरण में इकतीस मात्राएँ होती हैं तथा सोलह और पंद्रह पर विराम होता है। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु, लघु का होना आवश्यक है। उदाहरण :

उस असीम नीले अंचल में, देख किसी की मृदु मुस्कान,
मानो हँसी हिमालय की है, फूट चली करती कलगायन।
शिला संघियों से टकराकर, पवन भर रहा था गुंजार,
उस दुमंघ अचल दूदता का, करता चारण सदा प्रचार ॥
(प्रसाद : कामायनी)

वीरकाव्य (हि० प्र०)

'वीरकाव्य' से आशय है हिंदी-साहित्य के आदिकाल में रचित वीरकाव्य से है इसे चारण-काव्य भी कहते हैं, क्योंकि इसके सभी प्रणेतार दरवारी चारण अथवा भाट थे। वीरकाव्यों में से केवल चार ग्रंथ उपलब्ध हैं—'खुमाणरासो' (दे०), 'वीसलदेवरासो' (दे०), 'पृथ्वीराजरासो' (दे०), और 'परमाल रासो', किंतु ये भी सभी पूर्णतः अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं हैं। इनमें जिन चरित-नायकों का वर्णन किया गया है वह अधिकांशतः कल्पना पर आधारित है। अतः इन काव्यों से इतिहास के जिज्ञासुओं को कोई विशेष सहायता नहीं मिलती। फिर भी, इनका काव्यत्व की दृष्टि से निजी महत्व है। इनमें वीर रस का प्रौढ़ परिपाक हुआ है। चतुरंगिणी सेना की साज-सज्जा, दोनों एक-समान प्रवल दलों का घमासान युद्ध एवं कर्णपूर्ण शब्दावली, सेना-प्रस्थान, असि-प्रहार एवं रास्त्रों की भंकार, और शत्रुपक्ष के पराजय का प्रभावपूर्ण चित्रण आदि इस काव्य की प्रमुख विशिष्टता है। इसका सजीव शब्द-गुण आज गुण वीर गोड़ी रीति का पोषक है। वीर रस के साथ-साथ इस काव्य में गीण रूप से रौद्र, बीभत्स तथा भयानक रसों का भी स्वाभाविक समावेश है। इन ग्रंथों का कथानक

शृंगार रस की पुच्छभूमि पर आधारित है, अतः इस रस के वर्णन के द्वारा भी ये काव्य-ग्रंथ अति मनोमोहक बन पड़े हैं। यह वीर-काव्य दो रूपों में उपलब्ध है—प्रबंध-काव्य के साहित्यिक रूप में—जैसे, पृथ्वीराजरासो, और वीर गीतों के रूप में—जैसे, वीसलदेवरासो। इसकी इसकी भाषा को विद्वानों ने ङित (दे०) कहा है, अर्थात् साहित्यिक राजस्थानी मिश्रित पुरानी हिंदी। वीरकाव्य की यह परंपरा आदिकाल के बाद भी चलती रही। भक्तिकाल में पृथ्वीराज, दुरसा जी, बांकीदास (दे०), सूर्यमल्ल (दे०) आदि ने तथा रीतिकाल में भूपण (दे०), लाल (दे०), सूदन (दे०) आदि ने वीर काव्य लिखे थे। इपर आधुनिक काल में मैथिलीचरण गुप्त (दे०) और रामधारीसिंह 'दिनकर' (दे०) ने भी अनेक वीरकाव्य लिखे हैं।

वीरब्रह्मघोषी (ते० ले०) [समय—सत्रहवीं शती ई०]

इनका पूरा नाम पोलुलूर वीरब्रह्म है। ये प्रतिभावान् सिद्धपुरुष थे। वचन में ही माता से विमुक्त वीरब्रह्म कुछ साल बाद देशाटन करने लगे थे। ये वनगानअल्ले नामक स्थान पर एक पहाड़ की गुफा के अंदर अक्सर एकांत में बैठते थे तथा वहीं उपनिषदों के भाष्य के रूप में 'कालशानवचनों' की रचना करते थे। अत्यंत सरल पद्धति के द्वारा साधारण जनता के लिए जीवनोपयोगी धर्मपथ दिखाता ही इनका प्रमुख लक्ष्य था। 'कंद' तथा 'कंदार्थ' जैसे देशी छंदों में इनका उपदेश अभिव्यक्त हुआ है। इनके द्वारा प्रतिपादित धर्म 'अचल-धर्म' या 'शिवार्द्ध धर्म' कहा जाता है। इनके अनुसार लोगों का अपना-अपना आचरण ही उनकी जति का निर्धारक होता है, न कि जन्म। हिंदुओं और मुसलमानों तथा समाज के विविध वर्गों के बीच समरसता स्थापित करने के लिए अपने उपदेशों के द्वारा वीरब्रह्मयोगी ने जो कुछ किया वह एक महान् कार्य कहा जा सकता है। तेलुगु में धर्म तथा दर्शन से संबद्ध गीतों या 'पदों' का जो साहित्य उपलब्ध होता है उसमें इनके 'कालज्ञान-वचन' अत्यंत प्रचलित तथा प्रभावशाली है।

वीर माधुनिबर (ते० ले०) [जन्म—1680 ई०; मृत्यु—1747 ई०]

तमिल-साहित्य की श्रृष्टि करने वाले यूरो-

पीय विद्वानो मे 'वीर मामुनि' अथवा 'वीर महामुनि' अग्र-
गण्य है। इनका जन्म इटली के वेनिस प्रांत में हुआ था।
अठारह वर्ष की आयु तक फ्रेंच, ग्रीक, हीब्रू, पोर्चुगीस
आदि भाषाओं का पर्याप्त अध्ययन करके इन्होंने ईसाई
धर्म-प्रचारक की दीक्षा ली थी। यूरोप में जहाँ-तहाँ ईसाई
धर्म-प्रचार का कुछ कार्य करने के पश्चात् 1710 ई० में
वे भारत आये थे। गोवा, कोचिन, अवलक्काडु आदि
प्रांतों में धर्म-प्रचार करते हुए ये तमिलनाडु के मद्रुरै
प्रांत के 'कामनायक्कन् पट्टिट्ट' नामक गाँव में आ बसे थे।
फिर अन्तिम समय तक ये वहीं रहे। इस ग्राम को अपना
मुख्य केंद्र बनाकर दक्षिण के विभिन्न स्थानों में, विशेष-
कर तमिलनाडु में, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए
इन्होंने अनेक उपाय किए थे। यहाँ उन्होंने सस्कृत
और तमिल सीखने के साथ भारतीय दर्शन-ग्रंथों का
भी अध्ययन किया। यहाँ के अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ
भी भूमिका। हिंदू-धर्मावलंबियों के मन में अपने प्रति
विश्वास उत्पन्न कराने के लिए ये स्वयं कापायक्कन,
छडाऊँ, कमडल, कानो में (ब्रह्मसमर्पण के स्थान पर)
क्रूस-चिह्न आदि धारण करते थे, तथा अन्न-पान
की आवृत्तें भी इन्होंने भारत की जैसी अपना ली
थी। इस प्रकार के कार्यों में वभी-वभी इन्हें रोमन-कैथ-
लिक संप्रदाय के नेतागण का क्रोध-आजन बनना पड़ा था।
किंतु बाद में इन लोगों को भी इनके साहस, धैर्य तथा
दूरदर्शिता को स्वीकार करना पड़ा। ऐसे साहसपूर्ण कार्यों
के कारण ही ये 'वीर महामुनि' नाम से विख्यात हुए। इनका
वास्तविक नाम कार्टेंटाइन जोसेफ वेरची था।

भारत में आने के पश्चात् इन्होंने सस्कृत, हिंदी,
तेलुगु, कन्नड और तमिल भाषाएँ सीखीं। 'पत्तिनि' नामक
स्थान में स्थित 'मुप्पिरतीय-क्-निरायम्' से इन्होंने तमिल
के लक्षण-लघु ग्रंथों का विधिवत् अध्ययन किया। तमिल
में शीव और वैष्णव-भक्तिपरक रसमय काव्य-ग्रंथों, 'रामा-
यण' (दे०) जैसे महाकाव्यों को देखकर इन्होंने ईसाई
धर्म से सबद्ध वैसी ही सुंदर कृतियों का निर्माण करने का
सफल यत्न किया था। तमिल काव्य 'वल्लवक्कम्' (दे०)
'अदादि' (दे०) लघु-प्रबंध विधाओं का सफल प्रयोग
इन्होंने किया है। 'तिरु-क्-कावलूर वल्लवक्कम्', 'अडैक्कल-
नायकि येण्-नलिप्पा', 'अडैक्कलमार्न' 'अन्नं अळु-इल्लु
अदादि' 'वराणावर-प्-पडिन्म', 'दत्तेरियम्मम अम्मान',
इत्यादि कृतियाँ उत्तम षोडि के साहित्यिक नमूने हैं।
'तेमपावणि' (दे०) नामक प्रबंध-नाट्य इनके पद्य-ग्रंथों में
सर्वोत्कृष्ट है। इसकी रचना 'वन्नरामायणम्' (दे०)

'पेरियपुराण' (दे०) आदि प्राचीन महाकाव्यों की पद्धति
पर हुई है। इसमें तीन कांड और उनमें कुल 36 'पटल'
या सर्ग हैं। इसका इतिवृत्त मातमेरी तथा ईसा के जन्म-
वृत्त से सबद्ध है। कहते हैं कि 'पोर्चुगीस' भाषा में विख्यात
एक काव्य की कथावस्तु पर यह इतिवृत्त आधारित है।
इस काव्य में वर्णित देश-बाल की परिस्थितियाँ, जन-जीवन
की भाँकी इत्यादि भारतीय वातावरण को प्रतिबिंबित
करती हैं। इसमें भारतीय पुराण-इतिहासों की तथा काव्य-
परंपरा की बहुत-सी बातें यत्र-तत्र उल्लिखित हैं। 'तेम-
पावणि' अपनी काव्यगदरिमा के कारण तमिल-नाडूमय में
अमर स्थान प्राप्त कर चुकी है।

ये अच्छे गद्यकार भी थे। तमिल में इनकी
विरचित अनेक कहानियाँ, निबंध, दर्शन-ग्रंथ आदि प्रसिद्ध
हैं। 'परमार्थं गुरु' अथवा 'परमानंद गुरु और उनके शिष्य'
नामक कहानियाँ तो भारत के अन्य भाषा-प्रदेशों में भी
लोकव्यापक प्रचारित हो गई हैं। 'वेद-दिवेचन', 'वीदिक
मार्ग', 'ज्ञान-बोधन' इत्यादि ईसाई धर्म-दिवेचन-विषयक
हैं। 1732 ई० में 'चतुरकारादि' नाम में इन्होंने तमिल
का प्रथम दशकोश प्रकाशित किया था। यह तमिल,
सेटिन और पोर्चुगीज भाषाओं का बोध है। 'तोनूल
विलक्कम्' इनका तमिल-व्याकरण है।

इन्होंने तमिल लिपि में कुछ सुधार किए थे
जो अब प्रचलित हो गए हैं। गद्य-शैली को भी इन्होंने
आधुनिक रूप दिया था तथा तमिल में अनेक नये शब्द
प्रचारित किए थे। ईसाई धर्म का प्रतिपादन करते हुए,
वेद-उपनिषद् की शैली में इन्होंने अनेक दण्डों का नये
सदर्भों में प्रयोग स्थिर कर दिया था।

इनसे प्रेरणा प्राप्त करके तमिल प्रदेश के अनेक
विद्वानों ने ईसाई धर्म की दीक्षा ग्रहण कर तत्संबंधी
साहित्य का निर्माण किया था।

वीरसामि चेट्टियार (ते० ले०) [ममय—ईसा की
उन्नीसवीं शती]

इनका जन्म उन्नीसवीं शती के आरम्भ में
मद्रास में हुआ। इन्होंने तमिल के लिए गद्यका नवीन शैली
में निबंधों की रचना की जिसका प्रकाश 'दिनवर्त्तमान्ती'
नामक साप्ताहिक में हुआ। इन्होंने प्रयोगों की भी रचना
की है। अपने साहित्यिक उद्यमों से लिए प्रसिद्ध हैं।
कोय-मपादन का कार्य भी किया है। 1876 ई० में प्रका-
शित 'विनोद-रम-मजरी' (दे०) में समुदाय इनके निबंधों

का तमिल निबंध का तमिल निबंध-साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त है।

वीर राघवाचार्य (सं० ले०)

इसका समय चौदहवीं शती ई० है। इसने थ्रीमद्भागवत् (दे० भागवत) पुराण की टीका 'भागवत-चंद्र चंद्रिका' नाम से लिखी। यह वेष्णवों में आदरणीय स्थान रखती है।

वीरशैवामृतपुराण (क० कृ०)

गुप्ति मल्लनार्य की रचना 'वीरशैवामृतपुराण' वीरशैव-सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली शास्त्रकृति है। परंतु, वह लक्ष्मण (दे०) को 'शिवतत्त्वचिंतामणि' के समान पूर्णतः सिद्धांतिक ग्रंथ नहीं है। उसमें अनेक विषय, गायार्थ, शिव की पच्चीस लीलाएँ, पुरातन तथा नूतन शरणों (भक्तों) की कथाएँ तथा वेदागम के वाक्य वर्णित हैं। संभवतः इसलिए उसे 'पुराण' कहा गया है। यह 'वीरशैव-कोश' बन गया है। उसमें 136 संघियों अथवा सर्गों में लगभग सात हजार चार्यक पदपदी छंद हैं। आकार में यह काफ़ी बड़ा ग्रंथ है और प्रकार में भी महत्वपूर्ण है। मल्लनार्य को 'क्रियासार' (ब्रह्मसूत्र की व्याख्या जो संस्कृत में है) के कर्ता नीलकंठ शिवाचार्य से अधिक प्रेरणा मिली है। दार्शनिक विचारों के प्रतिपादन में उनका प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। शिवलीलाओं और भक्तों की कथाओं में मल्लनार्य ने भक्ति की वेगपूर्ण धारा बहाई है। उनकी कवित्व-शक्ति और भाषा-शैली उनकी एक श्रेष्ठ कवि घोषित करती है। 'वीरशैवामृत-पुराण' कन्नड़ वीर-शैव-साहित्य की एक अभूत्यू निधि है।

वीरसिंह, भाई (पं० ले०)

भाई वीरसिंह आधुनिक पंजाबी-साहित्य के प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं। इनका जन्म 1872 ई० में पंजाबी के महान् साहित्यकार डा० चरणसिंह (दे०) के घर, अमृतसर में हुआ। इनके नाना ज्ञानी हजारासिंह धार्मिक कृति के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। नाना और पिता के धार्मिक और साहित्यिक जीवन का वीरसिंह जी के व्यक्तित्व पर पूरा प्रभाव पड़ा। ये कृष्णार्थ-बुद्धि, अण्व-सायी, धर्म-प्रेमी और साहित्य-साधक होने के साथ-साथ

कुशल प्रकार और कर्मठ जाति-संगठक भी थे। 1892 ई० में इन्होंने भाई बजीर सिंह के साथ मिलकर 'बजीर हिंद प्रेस' खोली, 1894 ई० में 'खालसा-ट्रैक्ट सोसाइटी' की स्थापना की और पाँच वर्ष पश्चात् 'खालसा-समाचार' नामक पंजाबी साप्ताहिक पत्र प्रारंभ किया। इन्होंने 'खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी' के निमित्त अनेक छोटी-बड़ी पुस्तिकाएँ लिखने के अतिरिक्त पंजाबी-साहित्य को कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भेंट किए हैं। उल्लेखनीय नाम है—काव्यः 'राणा सुरतसिंह' (दे०), 'लहदा दे हार', 'मटक हुजारे' (दे०), 'विजयिणा दे हार', 'कंवदी कलाई', 'प्रीत बीणा', 'मेरे साह्यां जीउ' (दे०)। उपन्यासः 'सुंदरी' (दे०), 'विजैसिध', 'सतवंत कौर', 'बाबा भीमसिध'। नाटकः 'राजा लखदाता सिंह'। धार्मिक और ऐतिहासिकः 'गुरु नानक चमत्कार' (दे०), 'कलगीधर चमत्कार', 'पुरातन जनमसाखी', 'श्री गुरु ग्रंथ कोश', 'सूरजप्रकाश', 'संत-नाथा' आदि।

इनकी साहित्य-सेवा के उपलक्ष्य में 1949 ई० पंजाब विश्वविद्यालय ने इन्हें 'डॉक्टरेट' की सम्मानार्थ उपाधि प्रदान की। 1955 ई० में साहित्य अकादेमी की ओर से इनकी रचना 'मेरे साह्यां जीउ' पर पुरस्कार दिया गया। पंथ-दृष्टि उदार मानवतावाद और उदात्त जीवन-मूल्यों से संपृक्त है।

वीरेशचरिते (क० कृ०) [रचना-काल—बारहवीं शती का उत्तरार्ध]

राघवांक (दे०) का 'वीरेशचरिते' उर्दू पद-पदी में रचित एक छोटा काव्य है जिसमें दो संघियाँ (अथवा सर्ग) और 127 पद्य हैं। दश-यज्ञ का कथानक इसमें वर्णित हुआ है। शिवजी के क्रोध से वीरभद्र का जन्म होता है और दश के यज्ञ का नाश होता है। वीरभद्र की कथा प्रधान रूप से वर्णित होने के कारण इस काव्य का नाम 'वीरेशचरिते' रखा गया है। इसका अर्थ रस 'रोद्र' है। दश, दधीचि, शिव और पार्वती इन सबका क्रोध रोद्र रस को पृष्ठ करता है। राघवांक के पूर्व उनके गुरु और मामा हरिहर (दे०) ने 'वीरभद्र देवर रगळे' की रचना की थी। राघवांक के काव्य पर इसका प्रभाव पड़ा है, परंतु इस कारण उसकी मौलिकता नष्ट नहीं हुई है। राघवांक ने औचित्य के अनुसार कथानक में परिवर्तन भी किए हैं। रोद्र रस की तीव्रगामिता के लिए इस तरह कथानक पोषक होता है। कवि की छंद-योजना और ओव-

वीरशालिगमु पतुल कडकूरि

पूर्ण शैली भी इसमें सहायक होती हैं। आलोचको ने बताया है कि राघवाच के इस काव्य में त्रिविध वातावरण भव्य है, पात्र भव्य है, उनकी वाणी भव्य है, उनकी गति भव्य है और कवि की शैली भी भव्य है। ऐसी भव्यता के कारण पाठको को पूर्ण रसानन्द प्राप्त होता है। यह काव्य की श्रेष्ठता का प्रमाण है। इसमें सदेह नहीं कि यह एक उत्कृष्ट खड्गकाव्य है।

वीरशालिगमु पतुल, कडकूरि (त० सं०) [जन्म—
1948 ई०, मृत्यु—1818 ई०]

ये आश्रय के राजमहेन्द्रवरमु नामक शहर के रहने वाले थे। ये बड़े समाज-सुधारक तथा महान साहित्य-सुधारक थे। ये तेलुगु मस्कृत तथा अंग्रेजी के विद्वान थे। वृत्ति से ये अध्यापक थे और अच्छे वक्ता, लेखक तथा पत्रकार भी। ये ब्राह्मणों के सिद्धांतों से प्रभावित थे। समाज-सेवा और साहित्य-सेवा में इन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पित कर दिया था। इनकी रचनाएँ हैं 'बुद्धाधिनिरौपमनिर्वचन नैपथ्य' (स्वच्छ-तेलुगु में लिखा गया पद्य-काव्य), 'सधि चित्रहय' [पंचतंत्र (दे०) के आधार पर लिखा गया गद्य-काव्य], 'रत्नावली' (दे०), 'प्रबोधचन्द्रोदय' (दे०) आदि संस्कृत से अनूदित नाटक, 'प्रह्लाद', 'हरिश्चंद्र' जैसे मौलिक नाटक, 'बलारकार गान-बिनोद' और 'आह्विनोद' जैसे प्रहसन, 'राजशेखरचरित्र' (दे०) (अंग्रेजी उपन्यास का अनुसरण), 'नीतिकयलु', 'सत्यराजा पूर्वदेशायुलु' आदि कथारमक रचनाएँ, 'बिनटो रिया महाराज-चरित्र', 'जीसस चरित्र' आदि जीवनी-रचनाएँ, स्वदेश संस्थानाधीनयुलु' (ऐतिहासिक), कवि-जीवनियाँ, 'आत्मकथा', 'अनुशास्त्र', 'वृक्षशास्त्र' जैसी ज्ञान-विज्ञान-संबंधी रचनाएँ, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 'देशाभिमानमु', 'देशभाषयु', 'आश्रय भाषाविद्विद', 'देश-विद्या' आदि सैकड़ों लेख तथा निबंध, 'विवेकवर्धनी', 'हास्यसजीवनी', 'सती हितबोधिनी', 'चिंतामणि' (पत्र-पत्रिकाएँ)। 1900 ई० तक 10 खंडों में प्रकाशित इनकी रचनाओं में विस्तार और वैविध्य दोनों हैं। इन्होंने आत्म-कथा में लिखा है कि तेलुगु साहित्य के गद्य-सत्र के अत-गंत उपर्युक्त कई विधाओं का इन्होंने ही शोधगणन किया था। इनकी रचनाओं में साहित्यिक तथा ज्ञान विज्ञान-संबंधी दोनों प्रकार के ग्रंथ पाए जाते हैं। अंग्रेजी-साहित्य के अनुवाद, अनुकरण तथा अनुसरण भी इनमें पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलते हैं। भाषा तथा शैली की

सुगमता और गद्यबद्धता इनकी रचनाओं की कुछ विशेषताएँ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें तत्कालीन समाज का स्पष्ट तथा बहुमुखी चित्र पाया जाता है।

इन्होंने तेलुगु-साहित्य-क्षेत्र में पद्य के साथ गद्य को भी समान तथा सुस्थिर स्थान प्रदान किया, सरल तथा स्वस्थ गद्य-शैली का आदर्श प्रस्तुत किया और अंग्रेजी-साहित्य के परिचय से विविध गद्य विधाओं का आरम्भ किया। गद्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा के कारण इन्होंने 'गद्य-तिकन' की उपाधि प्राप्त की है। इनकी दिशिण का विद्यासागर कहा जाता है। हिंदी-साहित्य के इतिहास में भारतेन्दु (दे०) हरिश्चंद्र की तरह तेलुगु में कडकूरि वीरम-लिंगमु आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं।

वीरबिनोद (हि० क०) [रचना काल—1871 ई० से
1892 ई० तक]

इसके रचयिता कविराजा श्यामलदास थे। 'वीरबिनोद' नाम से राजस्थान में कई रचनाएँ मिलती हैं, जिनमें बाँकीदास (दे०) का 'वीरबिनोद' भी प्रसिद्ध है। किंतु, सबसे अधिक प्रसिद्ध 'वीरबिनोद' श्यामलदास की यह कृति ही है। यह एक बृहत् इतिहास-ग्रंथ है, जो 2700 पृष्ठों में पूर्ण हुआ है। इसमें मेवाड़ के राजाओं का प्रामाणिक इतिहास विस्तार से वर्णित है तथा प्रामाणिक रूप में राजस्थान के अन्य राज्यों का भी इतिहास आया है। इसकी भाषा अरबी-फारसी-मिश्रित लड़ी बोली हिंदी है।

बी० बी० (मल० सं०)

बल्लळतोळ, वामुदव मेतन बल्लळतोळ, परिवार के सदस्य और प्रसिद्ध कवि कुट्टिप्पुरतु बगवन् नायर (दे०) के सुपुत्र थे। बी० बी० के नाम से प्रकाशित पुस्तकों में रेखाचित्रों का संग्रह 'मारायम् कूट्टुवार्म' और कहानी संग्रह 'मप्या' प्रमुख हैं। महाकवि जी० शंकर कुरुप्प (दे०) की कुछ कविताओं का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है।

बी० बी० का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनके रेखाचित्र ही हैं। कुट्टिप्पुरतु माराय (दे०), जी० शंकर कुरुप्प आदि साहित्यकारों और जनेक अन्य महापुरुषों के व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करने में इन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

धीरसुन्दररासो (हि० कृ०) [रचना-काल—मध्यवतः
1215 ई०]

इस ग्रंथ का कर्ता नरपति (दे०) नाट्ट है। इसका चरितनायक विग्रहराज तृतीय अथवा चतुर्थ है। अधिक संभावना यही है कि विग्रहराज तृतीय (शासन-काल 973-999 ई०) ही इसका चरित-नायक है, किन्तु स्वयं नरपति नाट्ट विग्रहराज चतुर्थ के ममकानोनी एवं समा-कवि थे।

यह ग्रंथ अपूर्ण रूप में प्राप्त है। इसका कथानक प्रमुग्त, धीरसुन्दर की नवोद्घाट प्रोपिनपतिका की विग्रह-व्यंजना पर आधारित है जो चार भागों में विभाजित है। इस प्रकार यह ग्रंथ चार रंग का नहीं है, अपितु इसमें एक वीर पुरुष की श्रृंगारिक चर्चा है। कहीं-कहीं काव्य-मौढ्य मोहक तथा अनूठा है। यह काव्य-गीत के रूप में लिखा गया है, क्योंकि इसकी वर्णन-शैली घटनात्मक नहीं है, वर्णनात्मक है।

यह ग्रंथ भाषा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसकी भाषा की उत मुग की भाषा का मंथितस्थल कह सकते हैं, क्योंकि इसकी भाषा में एक ओर अवभ्रंस का प्रभाव मिलता है, और दूसरी ओर हिंदी-रूपों का समावेश है। इस स्थिति में ऐसा आभासित होता है कि मिष्ट काव्य-भाषा में ब्रज और गढ़ीबोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी हो थी जो 'गिगल' (दे० डिगल-गिगल) भाषा कहलाती थी। 'धीरसुन्दररासो' में धीन-धीन में बराबर इस साहित्यिक भाषा (हिंदी) को मिलाने का प्रयत्न शिखर पड़ता है।

बृंद (हि० से०) [जन्म—1643 ई०]

बृंद कवि का जन्म 'मेड़ता' (राजस्थान) में हुआ था। ये जोधपुर के महाराज जसवंतसिंह (दे०) के दरबारी कवि थे। इनके बनाये अनेक ग्रंथ कहे जाते हैं—'बृंद सतसई', 'शृंगार-विक्षा', 'भाव-पंचाशिका', 'रूपक-चञ्चिका', 'अलंकार-सतसई' और 'हितोपदेशाष्टक'। इनकी ख्याति 'बृंदसतसई' के कारण है। इसमें दुष्टांत, उदाहरण, अशौचरन्यास, अग्रस्तुतप्रशंसा आदि अलंकारों के सुंदर उदाहरण हैं। इनका यह ग्रंथ शोकनीति का सुंदर संग्रह है। रीतिकालीन सूक्तिकार कवियों में बृंद का विशिष्ट स्थान है।

सुंदररास (वं० से०)।

अनुमान है कि गोलहवीं शती के प्रथम दशक के अंत में अथवा द्वितीय दशक के आरंभ में इनका जन्म हुआ और गोलहवीं शती के आठवें दशक में इनका देहांत हुआ था। इनकी माता का नाम नारायणी था। पिता के नाम का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इनके जन्म-स्थान के संबंध में भी निश्चित रूप में कुछ कहा नहीं जा सकता।

ये निरयानंद प्रभु के मित्र थे। उन्हीं के आदेश से ये महाप्रभु चैतन्य की ओरनी निम्न में प्रवृत्त हुए। उन्हीं में इन्होंने महाप्रभु का जीवन-वृत्त प्राप्त किया था। इनका प्रमुग्न ग्रंथ 'श्री चैतन्य भागवत' (दे०) है। अनुमानतः यह ग्रंथ 1541-45 ई० के आसपास पूर्ण हुआ था। 'श्री चैतन्य भागवत' आदि, मध्य तथा अंत तीन खंडों में विभक्त है। इसमें महाप्रभु की तारायण-रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। चैतन्य देव के लोकोत्तर चरित्र में इनको अत्यंत जनप्रियता दिलाई। ग्रंथ की समाप्ति आकस्मिक रूप में हुई है, अतः कुछ विद्वानों का कहना है कि यह बुद्धावस्था में लिखा गया था और इसके पूर्ण होने में पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई थी।

'श्री चैतन्य भागवत' अत्यंत खलित भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें भाषा को अलंकृत करने का प्रयास नहीं है। भक्ति-रंग का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। 'श्री चैतन्य भागवत' में दत्तिहास के तत्त्व हैं। वंशहीन शती के अंत एवं तोलहवीं शती के आरंभ के दक्षिण रंग के सामाजिक जीवन के संबंध में द्रष्टा ग्रंथ में अत्यंत सूक्ष्मपण सामग्री मिलती है।

'श्री चैतन्य भागवत' स्वतःस्फूर्त कृति है। इसमें अपरिचीम माधुर्य एवं स्वतःस्फूर्त अजस्र भाक्ति रस ने काव्य को श्रेष्ठ स्थान दिलाया है। चैतन्य की बाल और युवावस्था की सीलाओं का सहज और सरल भाषा में चित्ताकर्षक भाव से दर्शन वर्णन हुआ है। अनेक राग-रागिणियों का उत्प्लेख भी इसमें मिलता है। यह प्यार छंद से है। दो-एक स्थानों पर त्रिपदी का व्यवहार भी है। इस समय भी इस ग्रंथ का गौरव एवं जन-प्रियता अक्षुण्ण है।

वृत्तमंजरी (मल० कृ०) [रचना-काल—1911 ई०]

यह ए० आर० राजराजवर्मा (दे०) का छंद-

शास्त्र-ग्रंथ है। इसमें सस्कृत और मलयाळम के छंद लक्षण-उदाहरण सहित स्पष्ट किए गए हैं। पुस्तक विद्याधियो के लिए उपयोगी भाषा में लिखी गई है।

'वृत्तमञ्जरी' मलयाळम का प्रामाणिक छंद-शास्त्र-ग्रंथ है। इसमें सस्कृत की परंपरा के अनुसार सस्कृत-छंदों के लक्षण उसी छंद के पद्य-भागों में दिए गए हैं। साथ ही गद्य में व्याख्या भी है। कई द्राविड छंदों को ग्रथकार ने नये नाम दिए हैं और उनको साहित्य में प्रतिष्ठित किया है। आज भी 'वृत्तमञ्जरी' जैसी कृति इस क्षेत्र में नहीं है। 'केरलपाणिनीयम्' (दे०) और 'भाषा-भूषणम्' की तरह 'वृत्तमञ्जरी' भी ए० आर० राजराज-वर्मा की अमर कृति है।

वृत्तशिल्पम् (मल० कृ०) [रचना-काल—1952 ई०]

यह छंद शास्त्र पर वृद्धिदृष्टि मारार (दे०) का शोधपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लेखक ने अपने इस मत का समर्थन किया है कि छंदों का आधार ताल है और ताल पर आधारित माना-गणों को समूह के रूप में प्रत्येक छंद का विस्लेषण किया जा सकता है। उन्होंने दिखाया है कि अक्षर-गणों पर आधारित सस्कृत छंदों को भी इस विस्लेषण के अधीन लाया जा सकता है। छंद शास्त्र पर मलयाळम में उपस्थित पुस्तकों में 'वृत्तशिल्पम्' का स्थान अग्रगण्य है।

वृत्ति (नाट्यवृत्ति) (पारि०)

'वृत्ति' शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र में उपनागरिका (वैदर्भी) आदि रीतियों (दे० रीति), अभिषा आदि शब्दशक्तियों तथा भारती आदि वृत्तियों (नाट्य-वृत्तियों) के अर्थ में हुआ है। नाट्य में विभिन्न पात्र जो एक-दूसरे के प्रति, अथवा किसी उद्देश्य-प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यापार (व्यवहार) करते हैं उसे 'वृत्ति' (नाट्य-वृत्ति) कहते हैं। अभिनय करते समय पात्र तीन प्रकार की चेष्टाएँ करता है—वाचिक, आंगिक और मानसिक। इन्हीं चेष्टाओं का वैचित्र्यपूर्ण सगम 'वृत्ति' कहना है—वाचकाङ्गमनसा चेष्टाएँ सह वैचित्र्येण वृत्तयः। राजशेखर (दे०) ने 'विलास-विन्यास-त्रय' को वृत्ति कहा है और इसकी तुलना में वेग-विन्यास-त्रय को प्रवृत्ति। 'विलास' में अभिप्राय है—पात्र द्वारा बोले गए वचन और की गई चेष्टा का सगमामुक्त व्यापार। भोज (दे०) ने अनुसार

वृत्ति उस व्यापार (व्यवहार) को कहते हैं जो किसी पात्र द्वारा चित्त की निम्नोक्त अवस्थाओं में किया जाता है—विकास, विशेष, सकोच और विस्तार। वृत्ति को भरत (दे०) ने 'नाट्यमाता' अर्थात् अभिनेय (दृश्य) काव्य की जननी कहा है। वृत्ति (नाट्यवृत्ति) के चार भेद हैं—(1) 'भारती', अर्थात् पात्रों का वाग्व्यापार भारती वाग्वृत्ति, पाट्यप्रधानो भारती।—अभिनव गुप्त। (2) 'आरभटी' अर्थात् उत्साहपूर्ण तथा उद्धत वचन और युद्ध तथा रौद्र प्रदर्शन के पटाएँ। यह अरो (भरो) की वृत्ति मानी गई है—इयति इति अरा भरा सोत्साहा अनलसा, तेपाभियम् आरभटी।—अभिनव गुप्त (दे०)। इसके चार अंग माने गए हैं—सक्षिप्तत्वा सफेद, वस्तु-त्थापन और अवपातन।—दशरूपक 257-59। (3) 'सात्वती' अर्थात् सत्य अथवा मन से सबध रखने वाली वृत्ति—मनोव्यापाररूपता सात्वकी सात्त्विकी। इसके भी चार अंग हैं—सत्ताप उत्थापक, साधार्थ और परिवर्तक (दशरूपक 253)। (4) 'कैशिकी'—वैशो के समान कोमलवृत्ति जिसका प्रयोग नारी-मान करते हैं। लालित्य और सौकुमार्य के प्रयोग को 'कैशिकी' वृत्ति कहते हैं। इसके चार अंग हैं—नर्म नर्मस्किन्न, नर्मस्फोट और नर्म-गम्य।—दशरूपक 247।

वृषभेन्द्रविजय (क० कृ०)

'वृषभेन्द्रविजय' के कवि पद्मशरदेय (दे०) (रचना-काल 1655-77 ई०) मध्यकाल के अत्यंत प्रसिद्ध वीरवीर कवि हैं। उन्होंने तीन चपू-काव्य लिखकर अपार यश प्राप्त किया है जिनमें एक 'वृषभेन्द्रविजय' है। वह बसवेश्वर के चरित को प्रशंसित करने वाला एक बृहद् काव्य है। उसमें 42 आदवास अथवा सर्ग तथा लगभग चार हजार पद्य हैं। चपू-काव्य होने के कारण गद्य का प्रयोग भी उसमें हुआ है, परन्तु वे दीर्घ नहीं हैं और अधिक भी नहीं हैं। कन्नड में बसवेश्वर के चरित को महारवि हरिहर (दे०) ने काव्य का विषय बनाया था जिसका प्रभाव कई वीरवीर-कवियों पर पड़ा। उनमें पद्मशरदेय भी एक हैं। उन्होंने कहा है—'मैंने हरिहर के मार्ग का अनुसरण किया है।' यह उनकी साप्रदायिक निष्ठा का ही प्रतीक है।

चरित-काव्यों में कथानक के परिवर्तन के लिए विरोध स्थान नहीं रहता क्योंकि, ऐसे परिवर्तनों में चरित-नायक के चरित-चित्रण में अस्वाभाविकता अथवा समानिष्ट

हो जाने की संभावना रहती है। अतएव, प्रतिभावान् कवि जहाँ कथा में परिवर्तन करना संभव होता है, वहाँ इस प्रकार परिवर्तन लाता है कि औचित्य-मंग न हो। पडशरदेव ने वैसा ही किया है। उनके औचित्य-ज्ञान का सबसे बड़ा निदर्शन यही है कि उनके वर्णनों में परिमितता है और उनका बाहुल्य भी नहीं है। रसपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करने तथा रमणीय भाषा और प्रवाहपूर्ण शैली में कल्पना की शालीनता दिखाने में उनको अद्भुत सफलता मिली है। उनका 'वृजमैत्रियजय' महाकाव्य है, कन्नड़ की श्रेष्ठ कृतियों की पंक्ति में निश्चित रूप से उसका स्थान है।

वृजमेश्वरशतकम् (ने० कृ०) [रचना-काल—तेरहवीं-चौदहवीं शती]

तेलुगु के धीरशैव कवियों में पाल्कुरिक सोमनाथुडु (दे०) सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी रचनाएँ तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ तीनों भाषाओं में मिलती हैं।

अब तक तेलुगु में उपलब्ध मुकुट, संस्था आदि नियमों से युक्त शतकों में यह सर्वप्रथम शतक है। 'बसवा बसवा वृषाधिपा' इस मुकुट से इसकी रचना की गई है। यह शतक परम भक्ति से पूर्ण है। बसवेश्वर की लीलाओं के साथ-साथ अग्य शिवभक्तों के चरितों का वर्णन तथा उनकी स्तुति इस काव्य में की गई है। 'अष्टभाषा विशारद' सोमनाथुडु ने बीच-बीच में तमिल, कन्नड़, मराठी आदि भाषाओं में भी कुछ छंद इस शतक में लिखे हैं। इससे उनका बहु-भाषा-ज्ञान प्रकट होता है।

वृहत्कथा (सं० कृ०)

इसका लेखक गुणादय है, जिसका समय ईसा की प्रथम शती (78 ई०) माना गया है। जनश्रुति है कि पैशाची भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में 7 लाख श्लोक थे, जिसे कथाकार ने तत्कालीन सातवाहन राजा हात (दे०) [गहासत्तसई (दे०) के लेखक] के पास भेजा था, किंतु उसके द्वारा इसे अस्वीकार किए जाने पर गुणादय ने रो-रोकर पढ़ते हुए इसका एक-एक पन्ना अग्नि-कुंड में जलाते-जलाते इसके ॥ लाख पन्ने जला दिए। शेष एक लाख श्लोकों में नरवाहनदत्त के चरित वाली कथा बच रही है जिसमें इसके पराक्रमों का वर्णन है। यह कौशांबी के राजा उदयन का पुत्र था। एक बार यह अपने मित्र गोमुख के साथ वन में गया। वहाँ उसने बिद्याधर-राज-

कुमारी मदनमंजुका (मदनमंजुका) से विवाह कर लिया, किंतु उसे एक विद्याधर मानसवेग उड़ा ले गया। मानस-वेग की वहिन वेगवती ने मदनमंजुका का पता लगाने में नरवाहनदत्त की सहायता की। अंततः वह सफल हुआ और विद्याधरों का राजा बन गया।

उक्त मूलकृति पद्यद्वयी अथवा गद्यद्वयी, इसमें मतभेद है। कश्मीर की जनश्रुति के अनुसार यह पद्यद्वयी थी, किंतु दंडी (दे०) ने 'काव्यादर्श' (दे०) में इसे गद्यद्वयी कहा है। जो हो, पैशाची भाषा में लिखित मूल ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। अब इसके तीन संक्षिप्त संस्कृत-रूपांतर मात्र मिलते हैं। अपनी सरसता तथा रोचक वर्णन-शैली के कारण लोक-कथाओं में वृहत्कथा का उस प्रकार सर्वोपरि स्थान है, जिस प्रकार 'पंचतंत्र' (दे०) का स्थान नीति-कथाओं में सर्वोपरि है। तीग संस्कृत-रूपांतर इस प्रकार हैं—(1) नेपाल के बुद्धस्वामी-कृत 'बृहत्काश्लोक-संग्रह' (समय आठवीं या नवीं शती)। (2) क्षेमेन्द्र (दे०) द्वारा रचित 'वृहत्कथामंजरी' (दे०), तथा (3) सोमदेवकृत 'कथासरित्सागर'। इन दोनों का समय 1037 ई० है। वृहत्कथा के दो तमिल-संस्करण भी पाए जाते हैं।

वृहत्कथामंजरी (सं० कृ०)

'वृहत्कथामंजरी' पैशाची भाषा में रचित वृहत्कथा का संस्कृत-पद्य-रूपांतर है। विविध प्रतिभा के धनी क्षेमेन्द्र (दे०) की सशक्त लेखनी से प्रसृत यह कथा संस्कृत-साहित्य की अनुपम निधि है।

अट्ठारह संवकों (अध्यायों) के इस कथाकाव्य में प्रधान कथा के साथ अनेक अन्तर्गत कथाएँ भी कही गई हैं। मुख्य कथा का नायक बरसराज उदयन (दे०) का पुत्र नरवाहनदत्त है जो गंधर्वों का चक्रवर्तित्व प्राप्त करता है। वह अनेक गंधर्व-मुंदरियों से प्रणय एवं परिणय करता है। उनमें से मदनमंजुका उसकी पटरानी बनती है।

इस ग्रंथ में क्षेमेन्द्र ने देवी-देवताओं की भव्य स्तुतियों के साथ ही प्रकृति के रम्य दृश्य उपस्थित किए हैं। क्षेमेन्द्र की कथा-प्रणाली में अनेक वैशिष्ट्य विद्यमान हैं। इनमें कुछ तो मूलकथा की विशेषता के कारण हैं और कुछ कवि की निजी उद्भावनाएँ हैं। इसमें प्रधान कथा में से अन्तर्गत कथाएँ स्वतः निकलती रहती हैं। वाण (दे०) तथा दंडी (दे०) ने इन कथाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यह संस्कृत के कथा-साहित्य में

बृहस्पति

भारतीय जीवन-दर्शन को अभिव्यक्त करने वाला एक नितात रोचक, सरस तथा उपदेशप्रद काव्य है।

बृहस्पति (स० ले०) [समय—अनुमानत 200-400 ई० के बीच]

‘महाभारत’ (दे०) में बृहस्पति को देवगुरु कहा गया है। बृहस्पति-रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ ‘बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र’ के नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ का प्रकाशन एफ० डब्ल्यू टॉमस ने 1921 ई० में किया था। ‘बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र’ में 6 अध्याय हैं।

बृहस्पति का अर्थशास्त्र कौटिल्य (दे०) के ‘अर्थशास्त्र’ (दे०) का प्रमुख आधार कहा जा सकता है। कौटिल्य ने जिन पाँच अर्थशास्त्रीय संप्रदायों का उल्लेख किया है, उनमें बार्हस्पत्य प्रमुख है। वात्स्यायन (दे०) ने ‘कामसूत्र’ में ‘बृहस्पतिर्याधिकाश्रितम्’ कहकर बृहस्पति के अर्थशास्त्री होने का उल्लेख किया है।

बृहस्पति में युवा जन को मंत्री-पद के लिए अयोग्य बताया है। राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए बृहस्पति ने कहा है कि राजा को पशुओं के लिए घर्मशाला निर्माण, मंदिर निर्माण आदि कार्य करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा को प्रजा के चारित्रिक विवास के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए।

निश्चय ही, ‘बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र’ प्राचीन भारतीय राजनीति का एक अदभुत प्रामाणिक ग्रंथ है।

बेंकट अप्पारावु, वसवराजु (ते० ले०) [जन्म—1894 ई०, मृत्यु—1933 ई०]

अप्पारावु जी का जन्म विजयवाड़ा के समीप ‘पट्टमटा’ नामक ग्राम में हुआ। बचपन में ही इनकी माता स्वर्ग सिधार गई थी। अतः इनका पालन-पोषण इनके मामा के यहाँ हुआ। 1912 ई० में यहाँ हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 1916 ई० में बी० ए० तथा 1936 ई० में ब्वाल्सल की परीक्षा इन्होंने मद्रास से पास की।

अप्पारावु जी प्रतिभा-संपन्न व्यक्ति थे। इनकी गति साहित्य तथा मधीत दोनों में समान रूप से थी। कविता के क्षेत्र में ये सब से अधिक गुरुवाड़ा अप्पाराव (दे०) जी की कविता-शैली से प्रभावित हुए। अतः इनकी वाणी लोक-जीवन के निवृत्त तथा मुबोष थी। यद्यपि इन पर कुछ कविताओं में स्वच्छन्दतावाद की

वैयक्तिक अनुभूतियों के उद्गार मिलते हैं तथापि कुल मिलाकर यही कहना पड़ता है कि इन्होंने अपने जीवन को तथा विचारधाराओं एवं अभिव्यक्ति नैतियों को समाज और देश की समष्टिगत समस्याओं का मक्षम माध्यम बना दिया। फलतः अपने व्यक्तिगत जीवन में इन्हें बहुत कुछ त्याग और बलिदान करना पड़ा। गांधी-वाद का प्रभाव भी इन पर बहुत था।

इनकी कृतियों में उल्लेखनीय हैं—(1) ‘सेल-येटिगानमु’, (2) ‘वसवराजु अप्पारावु गीतमु’, (3) ‘आध्रकवित्वचरित्रम्’ आदि।

गीतकार कवि के रूप में इनका पस चिर-स्थायी है।

बेंकटपति, शैष (ते० ले०) [समय—अठारहवीं शती ई० का पूर्वार्ध]

बेंकटपति कवि मदुरै पर प्रकाशन करने वाले विजयरमचोकवनाय के समकालीन थे। इनके मित्रों में समुख बेंकटवृष्णप्पनायक तथा दगल शीनय्या उल्लेखनीय थे। वृष्णप्पनायक तथा शीनय्या, दोनों तत्कालीन राजा चोक्कनाय को प्रभावित करते थे। अतः उनके मित्र होने के कारण कवि बेंकटपति सुखमय जीवन बिताते थे।

बेंकटपति रचित कृतियों में आजकल एनमात्र कृति ‘शशाकविजयम्’ उपलब्ध हुई है। ‘शशाकविजयम्’ की प्रशस्ति तेलुगु-साहित्य के गिने चुने शृंगार-काव्या में की जाती है। यह पाँच आध्यात्मिक अभिवर्णन है जिसमें तारा एवं चंद्र की प्रणयगाथा अभिवर्णित है। चंद्र गुरुकुल वास का क्लेश उठाते हुए बृहस्पति के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। मुंदर यौवन में भूपित चंद्र को गुरु-पत्नी तारा प्रेम करने लगी। तब बार बृहस्पति को किसी यज्ञ में भाग लेने के लिए इन्हें से निमंत्रण मिला। तारा की सहायता के लिए गिष्प चंद्र का आदिष्ट किया। वसंत के आगमन में सारी प्रकृति पुनर्जित थी। मौनें स न झुकने वाली तारा ने इस अवसर में गुरा लाभ उठाया। चंद्र महज ही आरंभ में गुरुद्रोह के लिए प्रमत्त नहीं था। मनाविज्ञान के आधार पर दोनों में तर्क-विचार बहुत दूर चला। इस प्रसंग में कवि ने अपनी नाटकीय प्रतिभा का परिचय दिया। अतः में तारा जीत गई और उगरी मनोज्ञामना की सिद्धि हुई। याग में निवृत्त बृहस्पति का इस घटना का पता चला। अपनी में वाद विवाद चला। अतः में मुनें न गिष्प चंद्र को निराश किया।

वेंकट-पावंतीश्वर कवुलु (ति० ले०) [वेंकटरावु : जन्म—
1880 ई० तथा पावंतीशमू : जन्म—1882 ई०]

दोनों ने मिलकर इस नाम से संयुक्त रचनाएँ की हैं। आधुनिक युग के प्रवर्तक साहित्यकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। बीसवीं शती के आरंभ में तेलुगु-साहित्य को नयी दिशा, नयी प्रेरणा एवं नयी शक्ति प्रदान करके इन्होंने उसके मंडार को और अधिक संपन्न किया है। 'काव्यकुसुमावली', 'बृंदावनयु', 'एकांतसेवा' (दे०), आदि इनके काव्य-ग्रंथ हैं और 'ताराग्रशोकमु' इनका नाटक। इसके अतिरिक्त बेंगलूर एवं अंबेड्जी से अनेक संघों का अनुवाद करके इन्होंने तत्कालीन तेलुगु-साहित्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की है।

आधुनिक तेलुगु-कविता में प्रगीत-गैली का आरंभ इनकी 'एकांतसेवा' एवं 'काव्यकुसुमावली' से ही आरंभ हुआ था। इनकी रचनाओं में सहज स्वाभाविक भाषा तथा नूतन एवं विलक्षण गति दर्शनीय होती है। कविता में शब्दों की 'गुनरावृत्ति' इन को प्रिय लगती है। तेलुगु के शब्द-मुँफ को इतनी मृदुता, स्यच्छंदता एवं माधुर्य के साथ किसी ने भी प्रयुक्त नहीं किया है। इनकी भाषा अत्यंत सरल है किंतु भाव अति गंभीर।

वेंकटरत्नमु पंतुलु, कोव्कोड (ति० ले०) [जन्म—
1842 ई०; मृत्यु—1915 ई०]

श्री वेंकटरत्नमु पंतुलु आधुनिक तेलुगु-साहित्य के प्रवर्तक कंवुलूर वीरेशलिगमु पंतुलु (दे०) के पथ-प्रदर्शकों में माने जाते हैं। साहित्य, समाज और धर्म—तीनों क्षेत्रों में इनका प्रवेश था। इनकी तेलुगु का 'जॉनसन' कहा जाता है। संस्कृत की 'कादंबरी' (दे०) पर आधारित इनके 'महाश्वेता' नामक उपन्यास का तेलुगु के प्रारंभिक उपन्यासों में प्रमुख स्थान है। संस्कृत से 'नरकामुर विजय व्यायोगमु' का तेलुगु में रूपांतर कर पंतुलु ने नाटक-रचना की एक नयी दिशा का उद्घाटन किया।

कई तीर्थस्थलों के माहात्म्य का वर्णन करने वाली इनकी कई काव्यकृतियाँ मिलती हैं। अध्यापन श्री पंतुलु का व्यवसाय रहा और पत्रकारिता में भी इनको काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। 'श्रीतणोविद' (दे०) के अनुकरण पर इन्होंने संस्कृत में 'गीतमहानटनयु' की रचना की।

वेंकट रमणय्या, नेलटूर (ति० ले०)

सुब्रह्म्या और पापम्मा के पुत्र वेंकटरमणय्या का जन्म नेल्लूरु जिले के नेलटूर ग्राम में हुआ। 1919 ई० में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बी० ए० ऑनर्स (इतिहास) करने के बाद ये बेंगलूर, मद्रास आदि नगरों में इतिहास तथा तेलुगु का अध्यापन कार्य करते रहे। 1928-29 ई० में इन्होंने 'दक्षिण भारत के मंदिरों के स्रोत' शीर्षक विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1930 से 1946 ई० तक मद्रास विश्वविद्यालय के इतिहास तथा पुरातत्व विभाग में ये रीढ़र के पद पर रहे और यहाँ से सचकाश ग्रहण करने के बाद 'स्वतंत्रता-आंदोलन के इतिहास' की रचना में मद्रास तथा आंध्र में प्रोफ-अधिकारी के रूप में काम किया। स्टेट गजटियर कार्यालय (आंध्र) में भी इन्होंने उच्च अधिकारी के पद को सुशोभित किया। 1964 से 1971 ई० तक पुरातत्व-विभाग में एपिग्राफी शाखा के असिस्टेंट डायरेक्टर के कार्यभार को संभालने के बाद, आजकल ये घर पर ही लेखन कार्य कर रहे हैं।

दक्षिण भारत के और विशेषकर आंध्र प्रदेश के इतिहास के जाने-माने विद्वान् हैं। दक्षिण के अनेक राजवंशों के इतिहास को प्रकाश में लाने वाली इनका विनिष्ट स्थान है। इन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास से संबद्ध लगभग दस महत्वपूर्ण संघों की रचना अंबेड्जी में की है। 'ए कॉन्प्रेहेंसिव हिस्टरी ऑफ़ इंडिया' की रचना में इन्होंने प्री० नीलकंठ शास्त्री को सहयोग प्रदान किया था। इन्होंने 'एपिग्राफी ऑंध्रिका' (भाग 1 और 2) का संपादन किया तथा रुद्रशिख और विष्णु कुंडिन राजाओं के इतिहास पर मद्रास विश्वविद्यालय में 'एक्स्टेंशन' भाषण दिए हैं। इनके इतिहास से संबंधित सी से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं।

इन्होंने दक्षिण भारत से संबद्ध 6-7 पुस्तकें तेलुगु भाषा में भी लिखी हैं। तंजीर और मडुर के नामक राजाओं के समय के तेलुगु-साहित्य पर इन्होंने पर्याप्त शोध किया है और एक आधिकारिक पुस्तक लिखी है।

ये अच्छे कहानीकार भी हैं। इनका 'मधुमावती और अन्य कहानियाँ' नाम से कहानियों का संकलन प्रकाशित हुआ है। श्रीकृष्णदेवरायलु (दे०) के अंतिम दिनों के इतिहास को लेकर लिखी गई इनकी 'पद्मातापमु' नामक कहानी अत्यंत प्रसिद्ध है।

इन्होंने विजयनगर के इतिहास की पृष्ठभूमि पर, अंबेड्जी में भी चार श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी हैं।

बैंकटरमण्य्या, बुलुसु (ते० ले०) [जन्म—1907 ई०]

बैंकटरमण्य्या जी 'उभयभाषाप्रवीण' तथा 'साहित्यविद्याप्रवीण' हैं। मद्रास की टिल्टेट पाठशाला में अध्यापक का कार्य कर, इन्होंने अवकाश ग्रहण किया है। काशी विश्वविद्यालय में कुछ वर्षों तक अलंकारशास्त्र (दे०) पर भी इन्होंने शोधकार्य किया है। 'विजयविद्यासमु' (दे०), 'मनुचरित्र' (दे०), 'पाठुरममहात्म्यमु' (दे०), 'आध्रमहाभागवतमु' (दे० 'महाभागवतमु'), 'प्रौढ व्याकरणमु', 'नरसम्पासीयमु', 'वाल्मव्याकरणमु' आदि ग्रंथों पर इनकी छोटी टीकाएँ पर्याप्त लोकप्रिय हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने 'निर्मलानन्दम्' (नाटक), 'पद्महार रात्रु' (सोलह रातें) (कहानी संग्रह), 'चित्तरुगुम्' (उपन्यास), 'इनुपमेडलु', 'पोगडदडा', 'कॉलमदेशमु', 'मायालोचमु' 'वृजदयधुमु' आदि गवेषणापूर्ण लेख भी लिखे हैं। सप्रति मद्रास में 'आध्र-पत्रिका' (साप्ताहिक) में 'धर्मपथमु' नामक स्तम्भ के लिए लिख रहे हैं।

बैंकटरामैया, के० (के० ले०)

ये बन्नड अंग्रेजी, संस्कृत और तेलुगु के अच्छे विद्वान हैं। ये मैसूर विश्वविद्यालय में बन्नड प्राध्यापक थे। आप वड़े अच्छे वक्ता हैं। इन्होंने 'बन्नड भागवत' का संपादन किया है जिसका दशम स्कंध ही प्रकाशित हुआ है। इनकी 'बन्नड साहित्य' नामक कृतियाँ रचना अत्यंत उपयोगी हैं। गत वर्ष इनकी पुस्तक 'पप-नन्य—ओडु समीक्षे' (पप और नन्य—एक समीक्षा) प्रकाश में आई हैं जो बन्नड और तेलुगु भाषाओं पर इनके समान अधिकार की परिचायक है। इसमें बन्नड और तेलुगु के आदि महाकवियों के वाक्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 'पपभारत समीक्षे' और 'वाक्यमथन' इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ हैं।

बैंकटरामैया, सी० के० (ब० ले०)

य आधुनिक बन्नड-साहित्य में उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और आलोचक के रूप में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। छात्र-जीवन में ही इन्होंने मिसेज हेनरी बुडने उपन्यासों के आधार पर 'हरियाणासी' और 'विनयचद्र' नाम में दो उपन्यास लिखे थे। इनका 'अमलकुमारी' नामक उपन्यास मैसूर विश्वविद्यालय में

पुस्तकृत हुआ था, किंतु उसकी हस्तलिखित प्रति खो जाने से प्रकाश में न आ सका। इनके 'समुक्तापहरण' नामक उपन्यास का थोड़ा अंश प्रबुद्ध कर्णाटक में पारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था। कहानियों में इनकी 'नीने मुदुदुण्ण' बहत लोकप्रिय हुई है। इनके नाटकों में 'मंडोदरी', 'बहा-वादिनी' और 'तेनासि रामकृष्ण' प्रसिद्ध हैं। 'नम्म समाज' (हमारा समाज) और 'सुदरी' इनके सामाजिक नाटक हैं। हल्लिय कथेगलु और 'तुरासि' इनके कथा-संग्रह हैं। 'पैगवर महम्मद', 'बुद्ध', 'हर्षवर्धन', 'एब्राहम लिंकन' और 'गुरुदेव' इनके द्वारा रचे गए जीवनचरित-ग्रंथ हैं। इनके आलोचनात्मक लेखों की संख्या भी कम नहीं है। 'भास' पर इन्होंने सुवीर्य अध्ययन के बाद एक बृहदाकार, सुंदर और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है।

बैंकटराय शास्त्री, वेद (ते० ले०) [जन्म—1853 ई०, मृत्यु—1929 ई०]

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में तेलुगु-साहित्य में नाटककार, समालोचक, भाषामर्मज्ञ और दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध श्री बैंकटराय शास्त्री का जन्म मद्रास में हुआ। प्राचीन परंपरा के पारंगत विद्वान् होने हुए भी आधुनिक विचारधारा में अनुप्राणित इनकी साहित्य-साधना ने इनको महामहोपाध्याय, सर्वतंत्र स्वतंत्र, कला-प्रपूर्ण आदि विरदायलियों से विभूषित किया था। इनका 'प्रतापक्रीडयमु' (दे०) (1897 ई०) नामक नाटक तेलुगु का पहला मौलिक नाटक माना जाता है। पार्श्वोचित भाषा का प्रयोग, पात्र-भूमि में सजीवता, कथामविधान में रम-दृष्टि आदि कई विशेषताओं के कारण इस नाटक का काफी प्रचार और प्रदर्शन हुआ। 'उपा-परिणयमु' (1901 ई०) और 'बोन्निअल मुदुमु' (1916 ई०) भी इनके मौलिक नाटक हैं। शास्त्री जी ने 'नागानंद' (दे०), 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' (दे०), 'प्रियदर्शिका' (दे०), 'माल-विवाग्निमित्रम्' (दे०), 'उत्तररामचरितम्' (दे०), 'रत्नावली' (दे०), 'विजयमोक्षीयम्' (दे०) आदि कई सम्प्रत-नाटकों के सुंदर तेलुगु-रूपान्तर प्रस्तुत किए। शास्त्री जी केवल नाटककार के रूप में ही नहीं, नाटकों के प्रयोक्तारों के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। शास्त्री जी उच्च नाटिक के समालोचक थे। 'मेघनद', 'नैपथ' (दे०), 'आमुक्त मालयदा' (दे०) आदि वाक्यों की दृष्टि से सुंदर व्याख्याएँ लिखीं। तेलुगु भाषा के समर्पणित प्रयोग में भी इनका काफी योगदान है। साहित्यिक और व्यावहारिक

भाषा के बीच में जो असंगति और अंतर विद्यमान था उसमें मार्मज्ज्य स्थापित करने के लिए इन्होंने 'विसंधि-विवेक' जैसी पुस्तकें लिखीं। शास्त्री जी व्यावहारिक भाषा के समर्थक नहीं थे, फिर भी उनकी धारणा थी कि गद्य और पद्य की भाषा अलग-अलग होनी चाहिए।

बेंकट पोषशास्त्री, गडियारमु (वै० जे०) [जन्म—1897 ई०]

मरसंभावा और रामय्य के पुत्र श्री पोषशास्त्री का जन्म कहा जाये कि 'नेमिदिग्धे' में हुआ था। प्रोष्ठ-दूष में उनकी शिक्षा-वीक्षा हुई। 1920 से 1926 ई० के बीच इन्होंने श्री दर्भाक राजगोपालर कवि के साथ कई बार अष्टावधान और द्वातावधान कर, 'अवधानि-संचलन' का विरुद्ध प्राप्त किया। इस अवधि में दोनों ने मिलकर 'वीर-मती चरित्रमु' (काव्य), 'सीतापहरणमु', 'कीचक वध' (नाटक) की रचना की थी। तत्पश्चात् दोनों अलग हो गए। [राजगोपालर दर्भाक (दे०) का 'राणा प्रतापसिंह चरित्र' (दे०) भी प्रसिद्ध महाकाव्य है।] वे 1932 ई० से प्रोष्ठदूष के म्युनिसिपल हाई स्कूल में तेलुगु-संस्कृत के पद पर रहे। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात् आजकल यही काव्य-चर्चा में निरत हैं। वे द्वांध्र प्रदेश साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं।

शास्त्री जी की प्रकाशित रचनाओं में 'निव-भारतमु' (दे०) सर्वप्रसिद्ध है। आठ आध्यायों के इस महाकाव्य में गिरजी के जीवनावृत्त को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस काव्य में स्वतंत्रताप्रेम निवजी, जिजियाबाई, समर्थ रामदास आदि का चरित्र-चित्रण तथा गिराजी, नावा जी आदि के साहस-कृत्यों का मनोहारी चित्रण किया गया है। इस काव्य की दीक्षी प्रौढ़, प्रवाहयुक्त एवं सरस है। कुछ विद्वान् कवित्रय के 'महाभारत' (दे० आंध्र महाभारत) से 'निवभारत' की तुलना करते हैं। अनेकें इसी काव्य से वे तेलुगु-साहित्य-क्षेत्र में लक्ष्यप्राप्ति हुए हैं।

'निवभारतमु' के अतिरिक्त इन्होंने 'मुरागी', 'गुणसागनिसासमु', 'मल्लिकामास्तमु', 'वात्सीकि', 'श्री-कृष्णदेवरायचरित्रमु' की रचना भी की है।

बेंकट सीतापति गिड्डु (वै० जे०) [जन्म—1885 ई०]

तेलुगु बाल-साहित्य में इनका योगदान महत्व-

पूर्ण है। बाल-साहित्य की रचना के अतिरिक्त इन्होंने 1948 ई० में तेलुगु भाषा समिति की धोर में प्रकाशित होने वाले 'तेलुगु विज्ञान सर्वस्वमु' (विद्वत्कोश) के प्रधान संपादक के रूप में भी कार्य किया है। भाषाविज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण अनुसंधान किया है। 'भागी-भक्तमु', 'वात्सानंदमु', 'कुवलयावली' आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

बेंकट मुम्बाराव कोशासि (वै० जे०) [जन्म—1904 ई०; मृत्यु—1932 ई०]

देन के अतीत-वैभव के वर्णन में उनकी बड़ी रुचि थी। इनकी रचनाएँ हैं—'हंसी क्षेत्र' और 'गुह दक्षिणा'। राजा श्रीकृष्णदेवरायमु (दे०) ने विजयनगर राज्य का विस्तार किया तथा सन्निध कलाओं को आश्रय दिया। उनके शासन-काल (1509-1530 ई०) में 'हंसी' नामक क्षेत्र में मंदिरों, मंवरों तथा मूर्तियों के रूप में शिल्प-कला का आश्चर्यजनक विकास-विस्तार हुआ। दुर्भाग्य-वश कृष्णदेवरायमु के अस्संगत होते ही उनका सारा वैभव भुगलमानी आक्रमण से स्थिर हो गया। 'हंसी' की इस दयनीय स्थिति पर, शृंगारहृदय कवि ने उनके प्राचीन वैभव का जो गुणगान किया वही 'हंसीक्षेत्र' नामक काव्य-रचना में उपलब्ध है। इनकी बौद्धी गरम तथा प्रभावोत्पादक है। अपनी अद्भुत वर्णन-शक्ति के द्वारा अतीत-वैभव को जगाकर उसे पाठक की दृष्टि के सम्मुख स्मृत कर देने में उनकी प्रतिभा अद्वितीय है।

बेंकटाचलमु, गुडिपाटि (वै० जे०)

श्री बेंकटाचलमु प्राचीन कविताओं, परंपराओं एवं मर्यादाओं के कट्टर विरोधी गद्यकार हैं। इन पर आधुनिक वादवात्य एवं विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा है। स्त्री और गुण्य के पारम्परिक संबंधों के विषय में इनके विचार प्रातिकारी हैं। इन्होंने स्त्री को, पुगनी कविताओं तथा मर्यादाओं में सुक्त करके, पुरुष के समान ही निर्वाह एवं रवच्छेद नीति में लैंगिक उपयोग एवं आत्म-सुष्टि प्राप्त करने के अधिकार दिलाने के लिए अपने साहित्य द्वारा एक तीव्र आंदोलन चलाया और इस विचारधारा के अनेक लेखकों के नेता एवं मार्गदर्शक बने रहे। इन्होंने 'जीवितानंदमु', 'प्रमत्तयमु', 'म्युनिमंत', 'मैदानमु', 'मो' आदि उपन्यासों के अतिरिक्त, 'मनिरंगा', 'चित्राणि',

‘भानुमति’ आदि नाटको की भी रचना की है।

श्री वैकटाचलम् ने पुराणों के प्रसिद्ध प्रसंगों को ग्रहण करके उत्तम पात्रों की सृष्टि भी की है। अपने ‘भानुमती’ नामक नाटक में इन्होंने दुर्गोधन की पत्नी भानुमती को एक महान् साम्राज्ञी और द्रोपदी से अधिक उदात्त चरित्र वाली नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। संशक्त भाषा, अपूर्व वातावरण की सृष्टि, उग्र एवं आकांक्षक विचारधारा, विशिष्ट चरित्रों का निर्माण, सूक्ष्म मानसिक स्थितियों के अनावरण में दक्षता, इनके प्रमुख गुण हैं। आजकल ये तिरुवन्नामल के रमणायम में आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

वैकटाचार, वी० (क० ले०) [जन्म—1845 ई०, मृत्यु—1914 ई०]

वैकटाचार के पूर्वज चिन्नदुर्ग में आकर बस गये थे। वैकटाचार जी की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। तत्पश्चात् इन्होंने तुमकूर के स्कूल में अंग्रेजी का अध्ययन किया था। छोटी आयु में ही ये सरकारी कर्मचारी हो गये थे। एकाउंटेंट, हेड मूनी, अदालत में ‘शिरस्तेदार’ और ‘पब्लिक प्रॉसिक््यूटर’ की हैसियत से इन्होंने सरकार की सेवा की थी। बंगाल के ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (दे०) के साथ इनकी मैत्री थी। इन्होंने बंगला-साहित्य का अध्ययन किया था। बंगला से इन्होंने ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के ‘भ्रातिविलास’ उपन्यास का कन्नड में अनुवाद किया था। स्वामी विवेकानन्द (दे०) जब दक्षिण भारत आये थे तब ये स्वामी जी से मिले थे। इन्होंने ही यहाँ की जनता को स्वामी जी का परिचय कराया था। स्वामी जी बंगला भाषा और साहित्य के प्रति इनके विशेष प्रेम को देखकर बहुत चर्चित हुए थे।

वैकटाचार जी की रचनाएँ विशेषतः बंगला से अनूदित हैं। ‘आनन्दमठ’ (दे०), ‘अमृतपलिन’, ‘उन्मादिनी’, ‘इन्दिरा’, ‘कपालकुण्डला’ (दे०), ‘कमलाकान्त’ (दे०), आदि इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। उनकी ‘दुर्गोन्नदिनी’, ‘देवीचौधुरानी’, ‘भ्रातिविलास’, ‘मृणमयी’, ‘मृणालिनी’, ‘माधवीलता’ जैसी रचनाएँ अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं। इनकी ‘माधवीलता’ ‘स्त्रीशिक्षण रहस्य’ (स्त्री-शिक्षा का ग्रन्थ), ‘सुनिश्चित सम्पराद हिंदु’ (सुनिश्चित सम्पराद हिंदू), ‘नीतीकृत धर्म’ और ‘शारदास्तोत्रनवद्वार’ प्रसिद्ध हैं। इनके 56 से अधिक ग्रन्थ इनकी सुदीर्घ साहित्य-सेवा के प्रमाण हैं।

कन्नड साहित्य में वैकटाचार जी ‘कन्नड-उप-न्यासों के पितामह’ के रूप में सदा स्मरणीय रहेंगे। इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना कर जन-मन को अनुरजित ही नहीं किया अपितु अपनी सरल शैली के द्वारा कन्नड उपन्यासों की पक्की नींव भी डाली। ये सफल पत्रिका संपादक भी थे। बेंगलूर से ‘अवकाश तोपिणी’ नाम की जो पत्रिका निरालती थी, उसके ये संपादक भी रहे थे।

वैकटाचार्य, माडभूषि (ते० ले०) [जन्म—1835 ई०, मृत्यु—1895 ई०]

इनका जन्म-स्थान नूजिवीडु था। प्रसिद्ध विद्वान् नरसिंहाचार्य इनके पिता थे। नूजिवीडु के राजा शोभनाद्रि अप्पाराव के ये आस्थान के चित्रकवि रहे।

इनकी बौद्धिक प्रतिभा अनन्य सामान्य थी। ये एकसंधाग्रहण के लिए बहुत ही विश्रुत थे। संस्कृत तथा तेलुगु के पारंगत विद्वान् एवं कवि थे। दूसरी भाषाओं के छंद भी एक बार सुनकर स्वयं उनको निर्दुष्ट रूप से सुनाते थे। आयुर्वेद तथा अवधानकविता के लिए भी ये विख्यात हुए। इनकी निपुणता-महबूषी कई जनश्रुतियाँ जनता में प्रचलित हैं।

इनकी कृतियों में मुख्य हैं—(1) ‘भरताभ्युदयम्’, (2) ‘वामन नाटकम्’, (3) ‘पुष्पवाणविलासम्’, (4) ‘रामावधूटी नक्षत्रमाला’, (5) ‘हस्तदेशम्’ आदि।

इनमें आज केवल ‘भरताभ्युदयम्’ प्राप्त हो रहा है। यह विद्वत्तापूर्ण महाकाव्य है। ‘पुष्पवाणविलासम्’ संस्कृत काव्य का अनुवाद है। कहा जाता है कि राजा के आदेशानुसार कवि ने इसकी रचना धारावाही रूप में आयुर्वेद के आधार पर की थी। इन कृतियों के अतिरिक्त इनकी कई आयुर्वेदिकाएँ पंडितों में प्रचलित हैं। य अपने समय में अभिनवपंडितराज माने जाते थे। ‘रामावधूटी’ पर रचे गये इनके ग्राम्य छंदों से इनकी श्रृंगारी मनोवृत्ति का सुन्दर परिचय मिलता है।

विशेषतः वैकटाचार्य के आगमन में तेलुगु-साहित्य के उत्तिहाम मंगल नवीन विधा के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। यद्यपि आयुर्वेद तथा अवधानकविता को साहित्यिक क्षेत्र में इनमें पहले ही प्रवेश मिल चुका था। इन विधाओं को अपनी कुशलता के आधार पर सम्यक् प्रचार करने का श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए।

इन दोनों विधाओं का पूर्ण विकास परवर्ती

काल में तिरपति केविद्वय के द्वारा हुआ था। इस प्रकार इन विधाओं को पल्लवित करने में आचार्य जी का बड़ा योगदान रहा।

बेंकटावधानी, दिवाकल (ते० ले०) [जन्म—1913 ई०]

ये उस्मानिया विश्वविद्यालय के तेलुगु-विभाग के अध्यक्ष एवं आंध्र साहित्य अकादेमी के सदस्य हैं। ये पुरानी पीढ़ी के कवि तथा समालोचक हैं। तेलुगु-साहित्य के आदिकाल के संबंध में इनका अध्ययन अत्यंत व्यापक है। 'आंध्र बाङ्मय चरित्र' तेलुगु-साहित्य के इतिहास से संबंधित इनकी प्रसिद्ध रचना है। 'परिवर्तनम्' इनका काव्य-संग्रह है। इनके अतिरिक्त इन्होंने तेलुगु-साहित्य से संबंधित अनेक समालोचनात्मक निबंधों की रचना की है।

बेंकटेश्वर राघु, नालं (ते० ले०) [जन्म—1901 ई०]

ये तेलुगु के प्रमुख निबंधकार, नाटककार एवं पत्रकार हैं। इन्होंने 'आंध्र प्रभा' नामक दैनिक समाचार-पत्र का संपादन अनेक वर्षों तक बड़ी सफलता के साथ किया था। आजकल ये 'आंध्र ज्योति' नामक दैनिक पत्र के संपादक हैं। 'श्रोतमण्ड' (ग्रामीण जीवन से संबद्ध एकांकियों का संकलन), 'नार्लवारिमाटा' (नीति एवं व्यंग्यात्मक मुक्तकों का संग्रह), 'रघुन कथलु' (रूसी कहानियों का अनुवाद), 'माटामंती' आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इन्होंने अँग्रेजी में भी रचना की है।

ग्रामीण जीवन के चित्रण में ये सिद्धहस्त हैं। ग्रामीण जनता की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों, उनके जीवन की आशा-आकांक्षाओं, विवशताओं-यातनाओं तथा माना प्रकार की अनुभूतियों का चित्रण इनकी रचनाओं में सहज-स्वाभाविक रूप में हुआ है। पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग भी इनकी एक विशेषता है। 'नार्लवारि-माटा' में इनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अनुभूति तथा सुधार के प्रति इनका उत्कट आग्रह प्रकट हुआ है।

बेंकण्ण्या, टी० ए० (क० ले०) [जन्म—1885 ई०; मृत्यु—1939 ई०]

इनका जन्म चित्रदुर्ग जिले के लळकु ग्राम में

हुआ था। ये सन् 1914 में एम० ए० करके मैसूर विश्व-विद्यालय में कन्नड के प्राध्यापक हो गये थे। यद्यपि इन्होंने कम लिखा है, तथापि कन्नड के विकास के लिए बहुत ही स्तुत्य कार्य किए हैं। इनके ग्रंथों में 'कन्नड कैपिट' (कन्नड का व्याकरण और भाषा का इतिहास), 'श्रीरामकृष्ण परमहंसचरित्रे', 'श्रीरामकृष्णलीला प्रमंग' (अनुदित) और 'प्राचीन साहित्य' (रवींद्र की कृति का अनुवाद) प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने 'कादंबरी संग्रह', 'वसवराजदेवरमळ' (दे०), 'हरिश्चंद्रकाव्य-संग्रह' और 'सिद्धरामपुराण' (दे०) का संपादन किया है। इन ग्रंथों की भूमिकाएँ इनकी विद्वत्ता की साक्षी हैं।

वेद्वि (त० पारि०)

यह 'पुरम्' (दे० पुरप्पोद्ध) काव्य-विभाग के अंतर्गत प्रथमतः उल्लेख किया जाने वाला उपविभाग है। 'अहम्' (दे० अहप्पोच्छ) काव्य-विभाग का प्रथम उपविभाग 'कुरिजि' (दे०) इसका समानांतर विभाजन माना जाता है। 'वेद्वि' की विषय-वस्तु किसी राजा के सेनापति द्वारा शत्रु-देश के गाय-समूहों का अपहरण कर अपने में साकर सुरक्षित रखना है। यह गाय-चोरी युद्ध-रंगमूचक घटना मानी जाती है। इससे संबंधित चौदह 'तुरे' (प्रकरण) तमिल भाषा के अतिप्राचीन व्याकरण 'तोलकाप्पियम्' (दे०) में उल्लिखित हैं। इन प्रकरणों में से कुछ ये हैं—गायों के अपहरण के प्रतिकार के लिए जाने वाली सेना द्वारा प्रस्थान के पहले शुभाशुभ-रूपी अशरीरी उक्तियाँ सुनना, मुत्तचरों द्वारा शत्रु की गाय-मंडलियों के ठिकानों का पता लगाना, आक्रामक पक्ष द्वारा शत्रु के विशेष गोरक्षक सैनिक एवं अन्य प्रतिद्वंद्वियों को मारकर गायें ले जाना तथा अपहृत गायों का अपने लोगों के बीच वितरण करना। 'महाभारत' (दे०) का प्रसिद्ध कथा-प्रसंग जिसमें विराट् के देश की गायों का अपहरण युद्ध का कारण है, स्पष्टतः तमिल प्रदेश के युद्ध-आचरणों का प्रभाव दर्शाता है।

'तोलकाप्पियम्' में उक्त चौदह 'तुरे' आक्रमणकारी तथा आत्मरक्षाकारी, दोनों पक्षों पर लागू माने गए हैं। एक परवर्ती व्याकरण-ग्रंथ 'पुरप्पोद्ध वेण्णमाले' ने आत्म-रक्षाकारी पक्ष-संबंधी प्रकरणों को 'करंदे' (दे०) नामक पुथक् उप-विभाग में समाविष्ट किया है।

वेदुत्तु राजा (मल० पा०)

यह टी० रामन् नवीक्षन्-रचित ऐतिहासिक उपन्यास 'केरलेश्वरन्' का मुख्य पात्र है। केरल के एक छोटे राज्य के इस शासक ने अठारहवीं सती के अपने प्रबल पड़ोसी राजा सामूतिरि के आक्रमण को अपने सफल शासन-तन्त्र और युद्धनीति से विफल कर दिया था। उपन्यास में अपनी प्रेमिका से विवाह न करके दूसरे विवाह-सवध से राज्य की सुरक्षा को बढ़ाने और अनक वर्षों के बाद 'केरलेश्वर' के स्थान पर अभिषिक्त होने के बाद दूसरा विवाह उस प्रेमिका से विधिवत् करने की कथा भी उपन्यास में सप्रथित है।

इसके चरित्र चित्रण में तत्कालीन राजनीति में अपेक्षित सभी शासकीय गुणों का समावेश है—यथा धीरता, शासनकुशलाता, न्याय-दीक्षा, सहानुभूति, बर्तन्य-बोध आदि। इसकी प्रणय कथा भी 'सर्वी महानता को ही प्रकट करती है। मलयाळम के ऐतिहासिक कथापात्रों में मात्तळि वर्मा (दे० ६०), धर्मराजा (दे० ६०) आदि के साथ इसका भी प्रमुख स्थान है।

वेणीसहार (स० ले०) [समय—सातवीं सती का उत्तरार्ध]

'वेणीसहार' भट्ट (दे०) नारायण की प्रसिद्ध नाट्यकृति है।

इसका कथानक 'महाभारत' के (दे०) के द्रौपदी-अपमान-प्रसंग से लिया गया है। जुग म हारने पर दुःशासन द्वारा द्रौपदी का भरी सभा में अपमान और उसका वेणी न बांधना तथा भीमसेन की दुर्घोषण को मारकर उसके रक्त में स्नान करके द्रौपदी की वेणी का सहार करने की प्रतिज्ञा और उसकी पूर्ति इस नाटक का प्रतिपाद है।

'वेणीसहार' एक आदर्श एवं शास्त्रीय गुण संपन्न नाटक है। संस्कृत-नाट्यशास्त्र के अनेक ग्रंथों में इसने पद उद्धृत किए गए हैं।

इस नाटक में भट्टनारायण को वस्तुविन्यास में पर्याप्त सफलता मिली है। 'रसम' 'महाभारत' का समग्र चित्र अपने असली रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। चरित्र-वर्णन में भी नाटककार खूब सफल हुआ है। यह और रस-प्रधान नाटक है, साथ ही इसमें अद्भुत तथा वरुण रस की बड़ी मार्मिक व्यंजना हुई है। प्रमादपूर्ण

शैली में उपनिबद्ध इस नाटक में ओज एवं गरिमा है। द्रौपदी की वेणी के सहार की मार्मिक घटना के आधार पर नाटक का नामकरण हुआ है। रस के परिपाक की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट नाटक है।

वेणुगोपाल स्वामी, कूर्मा (तं० ले०) [जन्म—1903 ई०]

वेणुगोपाल स्वामी का जन्म राजमहेन्द्रवरमु में हुआ। इनके पिता सर कूर्मावेंकट रेड्डि नायडु थे जो अपने विधिज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे कुछ वर्ष तक मद्रास के गवर्नर भी रहे। वेणुगोपाल की आरम्भिक शिक्षा एलूरु में तथा उच्च शिक्षा मद्रास, पेरिस तथा लंदन में संपन्न हुई। दैक्षिक योग्यता इनकी एम० ए० (याक्सन) तथा बार एट लॉ थी। इन्होंने कई पदों की सभांता और एक प्रकार से इनका अभिन्न सवध आध्र-विश्वविद्यालय के साथ है। 1942 से 1963 ई० तक वे आध्र वि० वि० के कुलसचिव रहें। साथ ही ग्यायद्याला के अध्यक्ष रहे। इनके काल में आध्र वि० वि० ने अभूत-पूर्व उन्नति की।

वेणुगोपाल की अभिरुचि बचपन से ही नाट्य-कला की ओर थी। केवल अभिरुचि नहीं अपितु इस कला के सैद्धांतिक पक्ष तथा प्रयोगपक्ष के मर्मों को वे भली भाँति जानते थे। इन्होंने अंग्रेजी तथा तेलुगु दोनों में रचना-व्यापार किया। कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। अंग्रेजी में इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ 'तेलुगु ड्रामा', 'इन्स ए सेंटिनरी एस्टिमेट' आदि उल्लेखनीय हैं। तेलुगु में इन्होंने दक्षिण भाषा पुस्तक-संस्था के लिए 'प्रसिद्ध नाटिकल' का संपादन किया। इनके अलावा अपनी श्रीमती से पुर्बाई के सहयोग में कई सचुक्काओं को तथा नाटिकाओं को तेलुगु के प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किया।

सार्वजनिक संस्थाओं में और उनके कार्य-कलापों में वे बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। आध्रप्रदेश साहित्य अकादमी, आध्रप्रदेश संगीत नाटक अकादमी, आदि के सदस्य हैं। आध्र नाटक-कला-परिपद के सदस्य 1951 ई० में रह चुके हैं। 'दि लिटिल थियटर' की स्थापना भी इन्होंने की। आध्र वि० वि० प्रयोगात्मक रंगमंच के उद्भावक यही थे। इनके अथक परिश्रम के कारण ही तेलुगु के नव-युवकों में नाटक प्रदर्शनीय के प्रति रुचि जागृत हुई। फलतः आज जो कई युवक कलाकार एमेच्योर संस्थाओं के द्वारा कई जगहों में नाटकों का अभिनय करके जनता में नाटकीय अभिरुचि में परिष्कार आदि लाते रहते हैं।

आंध्र वि० वि० के कुलसचिव पद से निवृत्त होने पर भी इनका संबंध आंध्र वि० वि० से अद्यावधि बना हुआ है। वैष्णुगोपाल त्रिवे० वि० के रंगमंच कला-निकाय के सम्मानार्थ आचार्य है।

आजकल वैष्णुगोपाल हैदराबाद में नाट्य-विद्यालय के अध्यक्ष है, और वहाँ की विविध कलात्मक सस्थाओं से इनका गहरा संबंध है।

वैष्णवि, अच्छन नम्पूतिरिप्पाडू (मल० ले०) [जन्म—1817 ई०; मृत्यु—1891 ई०]

इनका जन्म आसुवा के पास के एक गाँव में हुआ। वैष्णवि इनके परिवार का नाम है और अब सिर्फ वैष्णवि शब्द ही इनका उल्लेख करने के लिए पर्याप्त होता है। वैसे इनका असली नाम परमेश्वरन् है। ये बहुश्रुत थे, शास्त्रज्ञ नहीं। मलयाळम में मधुर कविता रचने में ये अद्वितीय आचार्य प्रमाणित हुए। कोट्टुङ्गळ्ळूर् राज-महल की विद्वत्सभा में ये विशेष सम्मानित आचार्य थे। ये 74 वर्ष तक जीवित रहे। इनके पोड़े से गृन्गारिक छंद ही अब उपलब्ध है।

इनके पुत्र वैष्णवि महन् नम्पूतिरिप्पाडू इनसे भी अधिक कुशल और रसिक कवि थे। इनका जन्म 1844 ई० में हुआ तथा स्वर्गवास 1893 ई० में। मलयाळम-साहित्य में वैष्णवि नम्पूतिरिप्पाडू दाब दोनों के संयुक्त योगदान की चर्चा के लिए ही व्यवहृत होता है। श्री महन् नम्पूतिरिप्पाडू की कई विधाओं की रचनाएँ प्रान्त हैं। तथापि इनकी गृन्गार रसपूर्ण कविताएँ ही विशेष प्रसिद्ध हो सकी हैं। 'पूरप्रबंधम्' (दे०), 'अंबोपदेशम्' और 'कामतिलकम्' में इसी श्रेणी की रचनाएँ हैं। श्री महन् का युग संस्कृत भाषा के अतिशय प्रभाव का युग था। पर इस प्रवृत्ति का तिरस्कार कर इन्होंने प्रकृत द्रविड़ शब्दावली का मधुर प्रयोग किया। ये इस धारा के प्रवर्तक तक कहलाये हैं। मधुर नर्म वचन वैष्णवियों की वेन है परंतु इनकी कविताओं के अतिरिक्त गृन्गाराभि-व्यक्ति का उत्कट रूप भी प्रस्तुत हुआ है।

वैणिकुळम् (मल० ले०) [जन्म—1902 ई०]

मलयाळम के इस प्रख्यात कवि का पूरा नाम वैणिकुळम् गोपाल कुण्ड है। ये कुशल अध्यापक थे। सेवानिवृत्ति से पहले पाँटुत्तिप्पि ग्रंथालय और कोतानिर्माण-

विभाग में भी इन्होंने कार्य किया।

इनकी कविताएँ 'सौंदर्यपूजा', 'पुष्पकृष्टि', 'माणिक्यवीणा' आदि एक दर्जन से अधिक पुस्तकों में संगृहीत हैं। 'रामचरितमानस' (दे०) का मलयाळम अनुवाद साहित्य की अनमोल संपत्ति है। सुब्रह्मण्य भारती (दे०) की कविताओं और 'तिष्ठनकुरल्' (दे०) का भी इन्होंने अनुवाद किया है।

इनकी कविता में मानवीय संबंधों के शांत-सुंदर पक्षों का चित्रण मुख्यतः हुआ है। इनकी काव्य-शैली प्रसन्न एवं सुस्पष्ट है। महाकवि वल्लभोळ (दे०) द्वारा स्थापित काव्य-सर्जनी की संयुक्त करने वाली में ये सर्वप्रमुख हैं। 'रामचरितमानस' के अनुवादक के रूप में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है।

वेतालपंचविंशतिका (स० क०) [समय—बारहवीं शती]

इस कथा-संग्रह के लेखक का ठीक पता नहीं चलता। इसके कई संस्करण उपलब्ध हैं। उनमें बारहवीं शती का संस्करण शिवदास द्वारा लिखित है।

इनकी कहानियाँ घड़ी रोचक एवं लोकप्रिय हैं। इन कहानियों का वक्ता वेताल तथा श्रोता राजा श्रिविक्रम सेन हैं। कोई सिद्धराजा श्रिविक्रम सेन को रत्नगर्भित फल लाकर देता है। उसकी सिद्धि के महापतार्थ राजा एक वृक्ष पर लटकते हुए दाव को लाना चाहता है। शव पहले से ही किसी वेताल के आधिपत्य में है। वह राजा के रूप रहने पर ही उस शव को देना चाहता है, परंतु साथ ही इतनी विविध कहानियाँ सुनाता है कि राजा को मौन भंग करना ही पड़ता है।

कहानियाँ बड़ी हृदयावर्जक एवं कौतूहलजनक हैं। राजा का उत्तर भी बड़ा ही सुंदर होता है। इसकी भाषा सरल, स्वच्छ एवं आकर्षक तथा शैली सुवर्ण है। यह संग्रह वक्ष-प्रधान है जिसमें पक्ष उद्धृत किए गए हैं। इसका एक संस्करण जंबलदत्त का भी है, किंतु यह बिल-कुल गवात्मक है। शिवदास का संस्करण साहित्यिक दृष्टि से सुंदर, रोचक एवं आकर्षक है। बीच-बीच में अनुप्रास की मनोहर छटा से युक्त नीति-पद्य हैं जो रचना को मनो-हर बना देते हैं।

वैत्तिप्पट्टर (मल० पा०)

ओथ्यारतु चंतु नेनन (दे०) के उपन्यास

‘शारदा’ (दे०) का पात्र । ‘काली स्पाही का रथ, पकी छोटी-सी चोटी, वदमृत चेहरा, बुढ़ापे के कारण पोपले मुँह से बाहर की तरफ हमेशा भाँकने वाले बचे हुए दो-चार दाँत, आँखें भीतर घँसी और धुंधली—किंतु बीच-बीच में सर्वदृष्टि डालने वाली, शरीर बमझोर और भीतर की ओर झुका हुआ—जली लफड़ी का कुदा-सा—कुल मिलाकर पिशाच-सा, यही वैतिष्ण्टर का चित्र है। घन कमाना उसके जीवन का व्रत है और उसकी यह प्यास कभी नहीं बुझती। ऐसे के लिए वह कोई भी सौतानी करने को तैयार रहता है। छोटा-सा कपड़ो का व्यापार छोड़कर वह कल्याणि अम्मा के साथ परदेश गया तो इसी आशा से कि कल्याणि के पास खजाना होगा। पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। रामेश्वरम् में रामन् मेनन के रहने की सूचना मिलने से उसका घन-लाभ फिर से जाग उठा। उसने मेनन और पुत्री शारदा के दुख पर अपने दुःखी होने का अभिनय किया। उसने उन्हें अपने घर में ठहराकर शारदा की माँ कल्याणि अम्मा के प्रतिष्ठित घरवालों से पन-अभ्यवहार शुरू कराया। दोनों तरफ से कमाने की आशा थी। सब उसका छल-कपट पहचान गये। फिर भी वैति ने यथासंभव दोनों से घन ऐंठा। पर रामन् मेनन के कुशल शिष्य शकर्न् की होशियारी के कारण वे अधिक नहीं लुटे। कल्याणि के मामा ने कुछ रुपये पाने के सालच में शारदा को पठान लडकी और रामन् मेनन को ढकी-गलाबाज धोषित करने में भी सकोच नहीं किया। यह खलपात्र अँग्रेजी उपन्यासों के खलपात्रों के ढाँचे में ढला है परन्तु व्यक्तित्व और केरलीय वातावरण इसमें सुरक्षित है।

वेद (स० क्र०) [रचना-काल—मैक्समुलर के मतानुसार 1200 ई० पू० से 1000 ई० पूर्व तक]

भारतीयों का एक वर्ग वेदों को अपौरुषेय भी मानता है। वेद शब्द का अर्थ ऋषियों द्वारा साक्षात्कृत ज्ञान है। वेद चार हैं—‘ऋग्वेद’, ‘सामवेद’, ‘यजुर्वेद’ तथा ‘अथर्ववेद’।

‘ऋग्वेद’ ऋचाओं अर्थात् मन्त्रों का संग्रह है। ‘ऋग्वेद’ के वर्ण्य के अंतर्गत काव्यात्मक गीत, यज्ञीय स्तोत्र, दार्शनिक सूक्त, ऐंद्रजालिक मन्त्र, धर्मनिरपेक्ष सूक्त, दान-स्तुतियाँ एवं ब्रह्मोद्योग सूक्त प्रचलन हैं। ‘ऋग्वेद’ में सर्वोच्च-देववाद एवं सर्वेश्वरवाद की दार्शनिक विचारधाराएँ भी वर्तमान हैं। ‘सामवेद’ के मन्त्र गेय हैं। सामों का प्रयोग सोमयज्ञ के अवसर पर किया जाता था। यह प्रयोग उद्-

पाता ऋत्विक् द्वारा संपन्न होता था। ‘यजुर्वेद’ अध्वर्यु के लिए स्तोत्रों या प्रार्थनाओं का संग्रह है। ‘यजुर्वेद’ के ‘कृष्ण-यजुर्वेद’ और ‘शुक्लयजुर्वेद’ दो रूप हैं। ‘यजुर्वेद’ का प्रमुख विषय यज्ञ है। अथर्ववेद के मन्त्र रोग-निवारण, प्रायश्चित्त, विवाह, शांति-स्थापना एवं विविध इंद्रजाल से संबंधित हैं।

वेदों की भाषा लौकिक संस्कृत की अपेक्षा स्वभावतः क्लिष्ट है। परन्तु वेदों की साहित्यिकता निस्संदेह सिद्ध है। ‘ऋग्वेद’ के धार्मिक गीतों में कवित्व का चमत्कार स्पष्टतः वर्तमान है। ‘ऋग्वेद’ के कवि की दृष्टि उन मनोभावों को अभिव्यक्त करने की है, जो उसकी आत्मा में किसी देवता में उद्बुद्ध किए हैं। इस प्रकार वैदिक कवि का हृदय कवित्वमय था और उद्देश्य यज्ञपरक। प्रकृति का मानवीकरण, देवों में मानवीयता का आरोप एवं देव वर्णन-सैली आदि भी वैदिक कवित्व के परिचायक हैं। ऋग्वेद के सवादात्मक सूक्तों में नाटकीयता का स्पष्ट आधार मिलता है। ‘अथर्ववेद’ के वर्णन भी स्पष्ट ही काव्यमय हैं—‘रसानाथर्वणादपि’।

भारतीय वाङ्मय को वेदों की देन अमर एवं अप्रतिम है। धार्मिक, दार्शनिक एवं साहित्यिक दृष्टि से वेदों का महत्व ससार भर में विदित है।

वेदहरिश्चन्द्र (ने० पा०)

ये श्री विश्वनाथ सत्यनारायण (दे०) के ‘काव्य हरिश्चन्द्रम्’ (दे०) नामक नाटक के नायक हैं। सामान्य रूप से काव्यों में वर्णित हरिश्चन्द्र से ये भिन्न हैं। वेदों की कथा के अनुसार इस पात्र की मूर्ति की गई है।

हरिश्चन्द्र उगति की स्थिति से वचने के लिए वरुण से पुत्र-प्राप्ति का वरदान मांगते हैं और यह वचन देते हैं कि ये अपने पुत्र को यज्ञ में वलि-यन्त्र के रूप में वरुण को ही समर्पित कर देंगे। वरुण के वरदान में पुत्र पाने के बाद जय भी वरुण वादा पूरा करने को कहते तब पुत्र-मोह के कारण हरिश्चन्द्र कोई-न-कोई बहाना करके ढाल देते हैं। कभी कहते हैं कि पुत्र का नाम या जाकार अभी स्थिर नहीं हुआ है। कभी कहते हैं कि यज्ञोपवीत धारण किए बिना वह किसी यज्ञ के लिए योग्य पात्र नहीं होता, किसी अन्य अवसर पर कहते हैं कि पुत्र की सम्मति ले लेना अनिवार्य है क्योंकि उसकी सम्मति के बिना वलि-यन्त्र सार्थक नहीं होता। हरिश्चन्द्र का पुत्र यह सब जानकर घर से भाग जाता है और शुम्भोप नामक गरीब ब्राह्मण बालक को उससे स्थान पर पशु-वलि दानने के

लिए तैयार कर लेता है। शुनश्चोप यज्ञ में विद्वामित्रद्वारा प्राप्त करुण-मंत्र से वरुण देव को संतुष्ट करके स्वयं मुक्त हो जाता है। अंत में हरिश्चंद्रद्वारा यज्ञ का फल पाता है और असत्य-दोष से मुक्त हो जाता है।

वेदांत ग्रंथ (बं० क्र०)

वेदात-प्रतिपाद्य परब्रह्म की उपासना की प्रतिष्ठा ही 'वेदांत ग्रंथ' (1815 ई०) का मूल वस्तु है। राम-मोहग्राय के धर्म-संबंधी मतवाद की सुस्पष्ट व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है। इस ग्रंथ से पहले उसका 'वेदांतसार' ग्रंथ (1815 ई०) प्रकाशित हुआ था। 'वेदांतसार' एवं 'वेदांत ग्रंथ' का हिंदी में अनुवाद कर राममोहन ने निःशुल्क वितरण किया था। 'वेदांत ग्रंथ' 1816 ई० में अंग्रेजी में एवं 1817 ई० में जर्मन भाषा में अनूदित हुआ था।

वेदांतदेशिक (सं० ले०) [स्थिति-काल—1300 ई०]

इनके अन्य नाम जैकटनाथ, वेदांताचार्य तथा कवि ताकिक सिंह हैं। वेदांतदेशिक के पिता का नाम अनंतसूरि तथा पितामह का नाम पुंडरीकाक्ष था। यह परिवार काजीवरम् में रहता था। इनकी माता का नाम तोतारंबा था। वेदांत देशिक ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। इनमें 'तत्त्वटीका', 'माद्वाम्युदय', 'हंससंदेश', 'सुभा-पितनीधी', 'संकल्पसूयोदय', 'यज्ञोपवीत-प्रतिष्ठा', 'आरा-धनाक्रम', 'वैदवदेवकारिका', 'श्रीपंचरात्ररक्षा', 'वादित्रय-खंडन' तथा 'मुक्तावलाप' आदि अत्यंत प्रख्यात हैं। वेदांतदेशिक विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक आचार्य थे। 'तत्त्वटीका' में इन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया है। प्रपत्ति का अर्थ वेदांतदेशिक के अनुसार भक्त का सर्वात्मना भगवान् के चरणों में आत्म-समर्पण है। आत्म-समर्पण के भी इन्होंने फल-समर्पण, भार-समर्पण तथा स्वरूप-समर्पण, ये तीन भेद किए हैं। फल-समर्पण भक्त के फलत्याग, भार-समर्पण से अपनी रक्षा के भारत्याग तथा स्वरूप-समर्पण से भक्त के अपने स्वरूप-त्याग का आशय है।

वेदांतदेशिक के द्वारा विशिष्टाद्वैत मत के सिद्धांतों का विवेचन सरल पद्धति में किया गया है। इस दार्शनिक विद्वान् की काव्यमयी शैली अतिशय मोहक है।

वेदांतसार (सं० क्र०) [रचना-काल—1600 ई०]

सदानंद-विरचित 'वेदांतसार' अद्वैत वेदांत का सघुकाय ग्रंथ है। 'वेदांतसार' पर 'विद्वन्मोहनजी' आदि अनेक टीकाएँ मिलती हैं। 'वेदांतसार' के अंतर्गत अनुबंध-चतुष्टयविवेक, ईश्वरप्राज्ञविवेक, समष्टि एवं व्यष्टिरूप अज्ञान के भेद-द्वय, ईश्वर तथा प्राज्ञ के स्वात्मानंदानुभव, तुरीय चैतन्य, अज्ञान की आवरण एवं विशेष शक्तियों, आत्मा की तात्कारणता, सृष्टि के क्रम, सूक्ष्म गरीर की उत्पत्ति, सूक्ष्म प्रपंच के निरूपण, पंचीकरण स्थूल प्रपंचोत्पत्ति, महाप्रपंचनिरूपण, अपवाद, तत्त्वमसि, अहंब्रह्मास्मि तथा जीवनमुक्ति एवं विदेहमुक्ति के संबंध में अत्यंत स्पष्ट निरूपण प्रस्तुत किया गया है।

यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मांकर (डे० शंकराचार्य) वेदांत पर आधारित होने पर भी 'वेदांतसार' का विषय-विवेचन मौलिक एवं नवीन उद्भावनाओं से समन्वित है। माया का आवरण तथा विशेष शक्तियों का विवेचन भी सदानंद का अद्वितीय प्रयत्न है। 'वेदांतसार' के अनुसार जगत् ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं। इसके अतिरिक्त ब्रह्म जगत् का अधिष्ठान है एवं जगत् अध्यास। अध्यास का अर्थ अविद्या है। जहाँ तक अज्ञान के स्वरूप का प्रश्न है, 'वेदांतसार' में उसे अभावरूप न मानकर, भावरूप तथा यत्किंचित् रूप से स्वीकार किया गया है। ईश्वर की जगत्कारणता के संबंध में 'वेदांतसार' में ईश्वर को उपादान कारण एवं निमित्त कारण दोनों ही स्वीकार किया गया है। ईश्वर मायाशक्ति के कारण उपादान कारण है तथा ईश्वरता के कारण निमित्त कारण।

विषय की क्रमबद्धता एवं संक्षिप्तता की दृष्टि से 'वेदांतसार' का योगदान अनुपम है। इस लघु पुस्तिका के द्वारा वेदांत के सिद्धांतों को सरलता से हृदयंगम किया जा सकता है।

वेदी, डा० सोहिन्दरसिंह (पं० ले०) [जन्म—1925 ई०]

डा० वेदी का जन्म 29 नवंबर, 1925 स्थान-कोट (अब पाकिस्तान) में हुआ। 1959 ई० में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से पंजाबी में एम० ए०। 'पंजाबी लोकोक्तियों का आलोचनात्मक अध्ययन' विषय पर 1965 ई० में पी-एच० डी० उपाधि प्राप्त की। आजो-विकान-उपाजर्न के कर्मचारी के रूप में 1946 ई० में

रावलपिंडी में आरंभ किया। 'श्रीतम' पंजाबी मासिक पत्रिका तथा 'फतेह' पंजाबी साप्ताहिक का संपादन 1949-1953 ई० तक किया। पंजाब विश्वविद्यालय (कैप) कालेज में 1959 ई० में अध्यापन आरंभ। तदनंतर 1959 ई० में ही दयाल सिंह कालेज, नयी दिल्ली में पंजाबी विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त।

1943 ई० में 'खुशबूआ' पुस्तक प्रकाशित हुई। अन्य प्रकाशित रचनाएँ हैं—(1) 'पंजाब दीयाँ लोककहानियाँ' (1955 ई०), (2) 'पंजाब दीया जनीर कहानियाँ' (1956 ई०), (3) 'लोक आखड़े हन' (1957 ई०), (4) 'इक घूट रस दा' (1966 ई०), (5) 'पंजाब दा लोक साहित्य' (1968 ई०), (6) 'फोकलोर ऑफ पंजाब' (अंग्रेजी, 1971 ई०)। कविता-संग्रह—(1) 'खुशबूआ', (2) 'कमल पतियाँ', (3) 'पानी अदर लीक'। विशेष रुचि कहानी एवं पंजाबी में लोक-वार्ता-साहित्य का पठन-लेखन।

वेदोक्त धर्मप्रकाश (५० रु०)

ईसाई तथा मुसलमानों ने हिंदू धर्म पर समय-समय पर जो आक्षेप किए थे उन आक्षेपों के निराकरण तथा 'वेदोक्त' हिंदू धर्म के स्वरूप स्पष्टीकरण के लिए विष्णुबुवा ब्रह्मचारी ने यह ग्रंथ 1859 ई० में लिखा था। यह ग्रंथ गंभीर, विचारोत्तेजक एवं समाज-सुधार का समर्थक है। इस ग्रंथ को देखते हुए कहना पड़ता है कि लेखक जिस युग में रहता था, उस युग की दृष्टि से वह विचारों में अतिशय प्रगतिशील है। लेखक मुसलमान एवं ईसाइयों को वेदोक्त धर्म में लेने में कोई आपत्ति नहीं समझता। उसने विधवा के पुनर्विवाह का समर्थन किया है और वर्णभेद का आधार जन्म न मानकर व्यक्ति के गुण एवं कर्म को माना है।

इस ग्रंथ के पच्चीसवें अध्याय में लेखक ने पाँच-छ. पुष्टों में अपनी आत्मकथा का विवेदन किया है। यह निवेदन आधुनिक आत्मचरित्र की तरह नहीं, बरन् प्राचीन सत्तो के आत्माविष्कार की पद्धति पर है।

मनातनी विचारों के प्रचलन के युग में प्रगतिशील विचारों के निवेदन एवं वेदविहित हिंदू धर्म के स्वरूप के निरूपण के कारण ही इस ग्रंथ का महत्व है।

वेनराजु (तं० रु०) [रचना-काल—1926 ई०]

'वेनराजु' विष्णुनाथ सत्यनारायण (दे०) वा

दस अंकों का विलक्षण नाटक है। इसमें अग्राज के पुत्र वेन के घरती पर शासन करने की कथा है। इसके अंत में वेन की मृत्यु और भूदेवी के पृथु को वरण करने की घटना भी वर्णित है। इस नाटक में सनातन और आधुनिक विचारधारा का संघर्ष मुख्य है। गौतम प्रथम पक्ष का प्रतिनिधि है, वेन द्वितीय पक्ष का। नाटक के अंत में वेन के साथ नूतन धर्म तथा सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं और सनातन धर्म तथा सिद्धांतों को विजय प्राप्त होती है। इस नाटक में करुणरस मिश्रित वीर प्रधान है। 1934 ई० में जब यह नाटक पहली बार अभिनीत हुआ तो दर्शकों में काफी हलचल मची थी कि यह वैदिक धर्म का समर्थन करने वाला नाटक है।

वेमना (तं० ले०) [समय—सोलहवीं-सत्रहवीं शती ई०]

ये आंध्र के रेड्डी राजाओं के वंशज थे। इनके समय तथा जन्मस्थान के संबंध में विद्वान एकमत नहीं हैं। कहा जाता है कि ये आरंभ में अत्यंत विपरीत थे तथा बाद में विरक्त होकर जानी बन गए। इनकी यह सूक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है कि 'कामी' हुए बिना मोक्षकामी कोई हो नहीं सकता। इन्होंने सहस्रो छंदों में नीति, दर्शन, समाज-सुधार आदि का उपदेश दिया है, जिनमें से केवल 4000 छंद ही उपलब्ध हुए हैं। तेलुगु के शतक वाइसय को पहली बार साहित्यिक प्रतिष्ठा इन्हीं से प्राप्त हुई। ये ही तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानमार्थी सत कवि हैं। इन्होंने समस्त कुरीतियों का खंडन ऋजुता, साष्टता तथा तीव्रता से स्वच्छ तेलुगु में किया है। इसमें बौद्ध और निर्मल हास्य का उपयोग मनोरम है।

विभिन्न समयों में तथा विभिन्न परिस्थितियों में इनके मुंह से निकलने वाले छंदों को इनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया है। अतः भावों की पुनरावृत्ति तथा विरोधी भावों की अभिव्यक्ति इनकी रचना में वही-वही दिखाई पड़ती है। यह प्रसंगों के कारण भी हो सकती है। इनकी रचना शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों वर्गों को प्रभावित करती है। इनके विचार उपनिषदों के अद्वैतवाद के अनुरूप हैं।

यह एक विचित्र संयोग है कि अनुरक्त तथा विरक्त दोनों अवस्थाओं में इनका मन 'आटवलति' [(1) वेदया, (2) तेलुगु का एक छंद बिंदोप] में ही रमता रहा। प्रायः इनकी संपूर्ण रचना इसी छंद में की गई है। मकुट के रूप में 'वेमा' या 'विद्वदाभिराम' विनुर-

वेमा' का प्रयोग किया गया है। छंदों के नियमों के पालन का आग्रह या पांडित्य-प्रदर्शन इनकी रचना में नहीं मिलता। अपने जीवन के समान ही अपनी कविता में भी इन्होंने अंतरंग को वाह्यकार से कही अधिक महत्व दिया है। तेलुगु-साहित्य में इनका अपना विशिष्ट स्थान है तथा समस्त आंध्र में इनकी सूचितयाँ सर्वाधिक लोकप्रिय हुई हैं।

वेपिपडगलु (सहस्रकण) (तं० कृ०) [रचना-काल—1933 ई०]

'वेपिपडगलु' (आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा पुरस्कृत) विश्वनाथ सत्यनारायण (दे०) का सामाजिक-सांस्कृतिक उपन्यास है। तेलुगु के उपन्यास-साहित्य में इसका विशिष्ट स्थान है। "अतीत ही महान् है, आप-विज्ञान ही विश्व का शिरोमूषण है, हिंदुओं की वर्णाश्रम-व्यवस्था विश्व की एक अद्भुत वस्तु है। प्राचीन भारतीय संस्कृति ही विश्व-कल्याण के लिए, विशेषकर, भारतीयों के आत्मोद्धार के लिए एकमात्र साधन है"—अपने इन्हीं विचारों को श्री सत्यनारायण ने इस कृति में प्रतिपादित किया है। वर्णाश्रम-व्यवस्था, राजतन्त्र, जमींदारी-प्रथा, देवदासी-प्रथा, आदि प्राचीन व्यवस्थाओं को ये भारतीय संस्कृति के जीवन-स्रोत के रूप में मानते हैं। अतः इस रचना में उन्होंने यही संदेश दिया है कि आज के समाज-सुधारक पथभ्रष्ट हो गए हैं और हमारे उद्धार के लिए उस प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

इस विशालकाय उपन्यास की कहानी उन्नीसवीं शती के उत्तरार्ध की भूमिका पर आधारित है। इसकी कहानी मूलतः अन्त्यादेशी और प्राचीन हिंदू-जीवन-मन्यति का समर्थन करती है। इसमें तीन पीढ़ियों की कहानी है और तरकालीन आंध्र देश के जीवन में स्फुटित होने वाले आर्थिक, नैतिक, शैक्षिक वैज्ञानिक एवं कला-संबंधी विषयों का विस्तार से चित्रण किया गया है। इस कारण इसकी कथा-वस्तु में एकसूत्रता की कमी हो गई है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर किसी समालोचक ने कहा था, "इसमें सहस्रकण ही है। सांप कही नहीं है।" इस उपन्यास का हिंदी-अनुवाद 'सहस्रकण' नाम से प्रकाशित हो चुका है।

वेरियाट्टू (तं० पारि०)

तमिल की 'अहम्' (दे० अहण्णोळ्) काव्य-

परंपरा में नायक-नायिका का प्रेमी जीवन गुप्त मिलन से आरंभ होकर तब तक रहस्य बना रहता है जब तक प्रिय-तम से अनिवार्य विच्छेद के कारण नायिका अपनी व्याकुलता को छिपाये रखने में समर्थ रहती है। परंतु शीघ्र ही उसका शरीर कुप हो जाता है और उसके मुखन इस विकार का कारण जानने के लिए 'मुखा देव' (मुखद्रोण) के पुजारी का सहारा लेते हैं। पुजारी अपने उपास्य 'मुखा-देव' के समक्ष वलि चढ़ाकर देवी आवेश-नृत्य करते हुए नायिका की रोग-समस्या का अपना हल प्रस्तुत करता है। इस भविष्यवाणी-सहित आवेश-नृत्य का नाम 'वेरियाट्टू' है। मुखदेव के पुजारी लोगों के अतिरिक्त 'कुरिनि' (दे०) (पर्वत-प्रात) की स्त्रियाँ भी आंशिक रूप से इस प्रकार के नृत्य की अधिकारिणी थीं। नृत्य से संबद्ध भविष्यवाणी करने की प्रथा कुछ गुटके फैलाकर उनमें से संकेत निकालना था।

'अहम्' के उपर्युक्त प्रकरण के अलावा 'पुरम्' (दे० पुरण्णोळ्) विभाग में भी युद्ध के विविध संदर्भों में इस 'वेरियाट्टू' द्वारा ज्योतिषी की वाणी का सहारा लिया जाता था।

विण्डु (तं० पारि०)

तमिल के अत्यंत प्राचीन लक्षण-ग्रंथ तोल्का-प्पियम् (दे०) 'वेय्युलियल्' (छंद-परिच्छेद) में पद्य-संज्ञा विस्तार से प्रस्तुत किए गए हैं। छंद-विधान के सत्ताईस लक्षणों के साथ आठ लक्षणों का उल्लेख है। ये अतिरिक्त लक्षण कविता की शैली, उद्देश्य आदि बहिरंग अंशों का विवरण देते हैं और 'तोल्काप्पियम्' के व्याख्या-ताओं ने शृंखलाबद्ध पद्य-रचना से इनका संबंध माना है। इनका सामूहिक नाम 'वणप्पु' (दे०) है।

आठ अतिरिक्त लक्षणों में से एक 'विण्डु' है जो परंपरा से हटकर नये ढंग से रचित कविता होती है। 'तोल्काप्पियम्' के टीकाकारों ने 'विण्डु' के उदाहरणस्वरूप 'अंदादि' (दे०), 'कलवकम्' (दे०) नामक नयी छंद-विधाओं का उल्लेख किया है। ये विधाएँ 'संगम्' साहित्य के परवर्ती काल में प्रचलित हो गई थीं पर 'संगम्' काल में उपयोग किए गए छंदों से ही इनका विकास हुआ।

वेताना वल्लट्टया (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1967 ई०]

गुजरात राज्य और गुजराती साहित्य परिषद्

द्वारा पुरस्कृत महमद माकड (दे०) का मनोवैज्ञानिक उपन्यास । उपन्यास के नायक डा० वीरा के दो पुत्र हैं । बड़े बेटे सुधीर के प्रति उसका बहुत प्रेम है । पत्नी की मृत्यु के बाद नौकर के द्वारा उसकी पत्नी को लिखे गए प्रेमपत्रों का धक्का उसे मिलता है जिन्हें पढ़ने से उसको मालूम होता है कि सुधीर उसका नहीं, उसके नौकर काति का पुत्र है । सब उसके मन पर जो प्रतिप्रिया होती है उसका मर्मस्पर्शी चित्रण लेखक ने किया है । वह सुधीर की दवाई में जहर मिलाकर उसको हत्या करता है पर पुलिस कैस नहीं होता । डा० वीरा की मनोव्यथा और बढ़ जाती है । उसका दूसरा जो पुत्र है वह आत्महत्या करता है । सारे उपन्यास में नायक की मानसिक व्यथा का कुशल चित्रण हुआ है ।

वेलि त्रिशन रुक्मणी री (हि० वृ०) [रचना-काल—1580 ई०]

इसके रचयिता पृथ्वीराज राठोड (दे०) थे । यह डिंगल (दे० डिंगल पिंगल) की एक अत्यंत प्रसिद्ध तथा उत्कृष्ट कृति है जिसकी रचना वेलिधो गीत से हुई है । इसमें श्रीकृष्ण रुक्मिणी के विवाह की कथा का वर्णन श्रीमद्भागवत (दे० भागवत) के दशम स्कंध के आधार पर किया गया है । कवि ने वर्णन में पूर्णतः मौलिकता का नियोजन किया है । इसमें प्रायः सभी रसों की सुंदर व्यंजना मिलती है, किंतु प्रधानता शृंगार रस की ही है । भाषा सरल, अलंकृत तथा बिंद-प्रधान है । डिंगल के 'वैण सगाई' (दे०) नामक शब्दालंकार का प्रयोग इसकी विशेषता है ।

वैलैयन् (त० पा०)

वैलैयन् डा० मु० वरदराजन् (दे०) कृत 'अगल् विलक्कु' (दे०) नामक सामाजिक उपन्यास के प्रमुख पात्रों में से है । इस चरित्र-प्रधान उपन्यास में लेखक ने वैलैयन् को आदर्श पात्र के रूप में चित्रित किया है । निर्धन एवं अल्पशिक्षित होने पर भी यह अपने सद्गुणों के कारण सभी को मोह लेता है । यह पथाशक्ति सभी की सहायता करता है । उपन्यास का शीर्षक 'अगल् विलक्कु' (मिट्टी का दीया) उसी की ओर संकेत करता है । 'मिट्टी का दीया' सदा जलते रहने पर भी निष्कलक बना रहता है । इसी प्रकार यद्यपि वैलैयन् सदा दूसरों की

सेवा करता रहता है तथापि इसके मन में कपट-भावनाओं का जन्म कभी नहीं होता ।

वेळिळ पादचरम् (त० क०) [रचना काल—1962 ई०]

'वेळिळ पादचरम्' लका के प्रसिद्ध तमिल कहानीकार इलंगेरकोन की कहानियों का संग्रह है । इस संग्रह की सोलह कहानियों में प्रसिद्ध हैं—'वेळिळ पादचरम्', 'अनुला', 'अनाई', 'मनिद कुरगु', 'अमीना', 'मरिया मदलेना', 'ताय' और 'शिकरिया' । 'वेळिळ पादचरम्' इस संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कहानी है । इसमें लेखक ने नत्तमा और सेल्लैया की कहानी के माध्यम से पति-पत्नी के पारस्परिक संबंध की चर्चा करते हुए पारिवारिक जीवन के रहस्य का उद्घाटन किया है । 'अनुला' में एक कामुक रानी के नीच कर्मों का विवरण है । 'अनाई' में बूढ़ा और नवयुवती की कथा के माध्यम में लेखक ने बताया है कि प्रेम की शक्ति न्याय की शक्ति से बढकर है । 'मनिद कुरगु' में कदामी नामक नादान व्यक्ति का जीवन अंकित है । 'अमीना' शीर्षक कहानी में अमीना नामक सुंदर नवयुवती की कथा बही गई है । इसमें लेखक ने पुरुषों की आसुरी वृत्ति और नारियों की दीन दशा पर प्रकाश डाला है । 'मरिया मदलेना' में एक वेश्या का जीवन अंकित है जो ईसा के कथना भरे शब्दों की सुनकर पूर्णतः परिवर्तित हो गई थी । 'ताय' कहानी में ईसा के सूली पर चढ़ाये जाने पर उनकी माँ की प्रतिक्रिया वर्णित है । 'शिकरिया' में मुकालन और काशप्पन नामक राजाओं की कथा कहते हुए लेखक ने लका के प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थानों का वर्णन किया है । इन सभी कहानियों में लेखक ने मानव-मन में उठने वाले सूक्ष्माति-सूक्ष्म भावों का विश्लेषण करते हुए मानव-जीवन और मानव-व्यवहार का सजीव चित्रण किया है । विभिन्न कहानियों में इलंगेरकोन् ने प्राचीन इतिहास और साहित्य में प्राप्त विवरणों को आवश्यक ढंग से प्रस्तुत किया है । इनमें मानव-जीवन एवं प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन है । ये कहानियाँ लका में प्रचलित तमिल भाषा में रचित हैं । तमिल कहानी-साहित्य में इलंगेरकोन् की कहानियों का अपना महत्व है ।

वेळिळवीदि (त० पा०)

वेळिळवीदि मधनालीन तमिल कवयित्रियों में

ते हैं। ये एक ऐतिहासिक पात्र है। तमिल के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ 'तोलकाप्पियम्' (दे०) के व्याख्याकार नच्चिनार किनियर् (दे०) ने वेळिळ्वीदि को आदिमंदि-यार् नामक अन्य संघकालीन कवयित्री का समकालीन बताया है। अव्वियार् (संपकाल) (दे०) के पदों में वेळिळ्वीदि से संबंधित विवरणों को देखते हुए विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि ये अव्वियार् की समकालीन अथवा उनसे तमिल पूर्वकाल में स्थित कवयित्रियों में से हैं। इनके आठ पद 'कुसंतोर्ग' (दे०), दो पद 'अकनानूरु' (दे०) तीन पद 'नट्टिर्' (दे०) और एक पद 'तिरुवळ्ळुवमाल' नामक कृतियों में संगृहीत हैं। वेळिळ्वीदि ने अपने पदों में आत्मानुभवों की अभिव्यक्ति की है। प्रसिद्ध है कि इन्होंने युवावस्था में किसी युवक से प्रेम किया था। उसे दूँकते हुए वे यमों और जंतुओं में एवं विभिन्न नगरों में भटकती फिरी परंतु पति-रूप में उसे न पा सकी। यही कारण है कि इनके पदों में वेदना का स्वर प्रधान हो गया है। इन्होंने अपने विभिन्न पदों में युवती कन्या की मनोदशा का सजीव चित्रण किया है। इनके पदों से तथा इनसे संबंधित अन्य कवयित्रियों के पदों से तत्कालीन समाज में नारी की दशा तथा नारी की विचारधारा का तथा युगीन तमिल परंपराओं का सम्यक् ज्ञान प्राप्त होता है। इनके पदों से स्पष्ट है कि उस युग की कन्याएँ किसी एक व्यक्ति के प्रति प्रेम के उदय के पश्चात् दूसरे व्यक्ति से विवाह करना अनुचित समझती थी। कन्याएँ सामाजिक मर्यादाओं के बंधन को स्वीकार करती थी। परंतु प्रेम-मार्ग की बाधक सामाजिक मर्यादाओं के त्याग को अनुचित नहीं समझती थी। परिवार के दयोवृद्ध व्यक्ति मिलकर लड़के या लड़की का विवाह तय करते थे। मांगलिक अवसरों पर पुरुष पगड़ी धारण किया करते थे आदि। वेळिळ्वीदि के पदों में भाव-सौंदर्य के साथ-साथ कला-सौंदर्य भी दृष्टिगत होता है। इनका और इनके पदों का तमिल साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

वैजनाथ शास्त्री (म० पा०)

डा० श्री० व्यं० केतकर (दे०) के उपन्यास 'गोंडवनांतील प्रियंवदा' के इस अद्भुत पात्र का चरित्रा-वन सर्वापपूर्ण और उत्कृष्ट है। एक और लेखक उसकी प्रेक्षामूपा, भाषा और उसके व्यवहार की कतिपय विशिष्टताओं—वड़े-वड़े लोगों को अवे-तवे कहकर नाम सेने, बोलते-बोलते बीच-बीच में बीड़ी पीने तथा सोचते समय आँखें

बंद कर लेने का चित्रण कर उसे पाठक की कल्पना के सम्मुख मूर्तिमान कर देता है, तो दूसरी ओर उसके स्वभाव, जीवनक्रम और विचारों का परिचय दे इस पात्र को सजीव बना देता है। उसके संशोधक, चितक, प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्तित्व एवं 'ज्वलन्निव वह्निमयेन तेजसा' जैसे स्वभाव को सम्मुरा रख लेखक ने यत्नतः उसके चरित्र को अमर बना दिया है। जगत् को कुछ मानने वाले अहंभाव से युक्त इस व्यक्ति के विचार भी इतने विलक्षण हैं कि यह पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ जाता है। कुछ लोगों का अनुमान है कि सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री विज्जनाथ काशीनाथ राजवाड़े (दे०) ने सगातगी विचारों का भजाक उछाने तथा लेखक के समाजशास्त्रीय विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए इस पात्र की सृष्टि की गई थी।

वैजयंतीविलासमु (ते० क०) [रचना-काल—सोलहवीं शती ई०]

इसके लेखक सारंगु तम्मय्या है। 'वैजयंती-विलासमु' चार आश्वानों का काव्य है। तमिल-साहित्य में प्रसिद्ध बारह विष्णुभक्तों में से एक की कथा इसमें वर्णित है। अपनी बहन के साथ उपवन में विहार करती हुई देवदेवी नामक वेश्या भक्तप्रवर विप्रनारायण (दे०) को देखती है। मधुरवाणी अपनी बहन देवदेवी से कहती है कि विप्रनारायण एक महान भक्त है, वह प्रेम-प्रबंध में नहीं फँस सकता। पर देवदेवी मधुरवाणी के साथ बाजी लगाकर अंत में विप्रनारायण को अपने घर में कर लेती है। तब भूल से विपत में पड़ते हुए भक्त को भगवान विष्णु बचा लेते हैं। यही कथा इस काव्य में वर्णित है। इसमें भक्ति के साथ श्रृंगार का भी प्रचुर वर्णन है। यही-कही औचित्य का उत्त्पन्न भी हुआ है। इनकी मौली तथा चरित्र-चित्रण दोनों ही आकर्षक हैं।

वैण सगाई (हि० पारि०)

'वैण सगाई' डिगल (दे० डिगल-पिगल) का एक विशेष पाद्यालंकार है। इस अलंकार में चरण के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर उसके अंतिम शब्द के प्रारंभिक अक्षर के साथ मिलता है। डिगल के कवियों की ऐसी मान्यता है कि जब अक्षरों की 'वैण सगाई' मिल जाती है, तब दग्धाक्षरों, अशुभ गणों तथा अयुक्त द्विगणों

का दोष नहीं रहता। डिगल के कुछ कवि केवल प्रथम अक्षरो में ही नहीं, मध्य एवं अंत के अक्षरो में भी 'वैण' सगाई' अलंकार मानते हैं।

वैताल पच्चीसी (शृ० क०)

'वैताल पच्चीसी' (शामल प्रथावली, भाग 2) कवि व वाताकार शामल (दे०)-रचित व अबालाल स० पटेल-संपादित पद्य-कथाएँ हैं, जिन्हें भारतीय विद्याभवन, बंबई ने 1962 ई० में डा० हरिवल्ल भायाणी के प्रधान संपादकत्व में प्रकाशित किया है। रचना के मूल उपजीव्य ग्रंथ हैं—क्षेमद्व (दे०) की संस्कृत पद्य में रचित संपादित 'बृहत्कथामञ्जरी' तथा सोमदेव की 'कथासरित्सागर' (दे०)। एक भिक्षु राजा त्रिविक्रमसेन को प्रतिदिन एक फल दे देता था। राजा वह फल कोपाध्यक्ष को देता था। एक बार राजा ने बदर को वह फल दिया। भीतर से मोती टपक पड़ा। सारे फलों से बहुत से मोती गडार में भर गए। राजा ने भिक्षु से पूछा। भिक्षु ने उत्तर दिया कि मन्त्र-साधना में तुम्हारे जैसे धीर की सहायता मैं चाहता हूँ। काली चादस (नरक चतुर्दशी) की राति को राजा भिक्षु से मिला। उसकी सूचना के मुताबिक दूर-दूर दक्षिण दिशा में एक पेड़ से लटकते शव को राजा ने नीचे गिराया। शव हँसने लगा। राजा शव को कंधे पर उठाकर चलने लगा। शव में पैटे वैताल ने रास्ता काटने के लिए एक-एक कर कथा कहना शुरू किया। उसने पच्चीस कथाएँ कही। ये कथाएँ ही 'वैताल पच्चीसी' कहलाईं।

शामल की 'वैताल पच्चीसी' की कहानियों में विषय, शीर्षक, क्रम, वस्तु आदि वैसे ही हैं जैसे मूल 'बृहत्कथा' व 'कथा सरित्सागर' में हैं। प्रारंभ में भूमिका, फिर पच्चीस कथाएँ पदवात् पाठांतर व अंत में शब्द-कोश देकर पुस्तक को उपयोगी बनाया गया है। प्रणय, पराक्रम व अद्भुत-चमत्कारपूर्ण घटनाओं के निरूपण संक्षेप में बहुत लोकप्रिय बनी हैं। कथानक-रूढ़ियाँ, जन मानस-निरूपण, जनमन-रजन से कृति संपन्न है। भाषा सीधी-सरल किंतु लोकोक्तिपूर्ण व मुहावरों से समृद्ध है।

मध्यकालीन पद्य-वाताओं में 'वैताल पच्चीसी' बहुत प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण व लोकप्रिय कृति है।

बेदेही वनवास (हि० क०)

अपोव्यासिह उपाध्याय 'हरिशोष' (दे०)-नृत

अठारह सर्गों की यह रचना यदि महाकाव्य नहीं तो खड़ी बोली का उत्तम प्रबंधकाव्य अवश्य है। यह 18 दिसंबर 1937 ई० को प्रारंभ होकर 14 जनवरी, 1939 ई० को समाप्त तथा 5 फरवरी 1940 ई० को प्रकाशित हुआ। इसके मुख्य आधार हैं 'वाल्मीकि-रामायण' (दे०), 'अव्यात्म रामायण' (दे०), 'रघुवंश' (दे०) और 'उत्तर-रामचरित' (दे०)। इसके अनेक प्रसंगों में मौलिकता है। किंतु उससे ऐतिहासिकता में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। प्रकृति चित्रण अपेक्षा से अधिक है, किंतु राम और सीता के चरित्र में मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद्व का चित्रण सुंदर है। इस काव्य में आदर्शवाद (दे०), 'छायावाद' (दे०) और 'प्रगतिवाद (दे०) का समन्वित आभास है।

बैभाषिक (पा० पारि०)

यह 'हीनयान (दे०) के अनुयायी सर्गस्तित्वादिओं की एक शाखा है। ईसा पूर्व पहली या दूसरी शती में कात्यायनीयुग में ज्ञान प्रस्थान' लिखा था जिसका सार 'अभिधम कोश' के रूप में सामने आया। इस पर कनिष्क की अध्यक्षता में एक परिषद् में 'महा-विभाषा' नाम की एक टीका लिखी गई। लेखकों का नेतृत्व वसुमित्र ने किया। इस टीका में विरोधी मतাবलियों का खंडन किया गया है, इसीलिए इसका नामकरण 'विभाषा' (विरोधियों की विगद्दी हुई भाषा) रखा गया। इस टीका को धर्म-ग्रंथ के रूप में मानकर चलने वाले वैभाषिक कहलाए।

वैभाषिक मतानुयायी पदार्थों की बाह्य सत्ता सत्य मानकर चलते हैं, उनके मत में यदि पदार्थों की बाह्य सत्ता स्वीकार की जाय तो समार का कोई भी क्रियाकलाप संपन्न नहीं हो सकता। हमारा अनुभव प्रत्यक्ष रूप में बाह्य सत्ता को प्रमाणित करता है। यदि इस प्रकार की सत्ता न हो तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। धूर्त को देखकर आग की प्रतीति इसलिए होती है कि पहले बमो आग और धूर्त के साहचर्य को प्रत्यक्ष कर दोनों के साहचर्य के आधार पर व्याप्ति ग्रहण किया जा चुका है। इस प्रकार इस मत में प्रत्यक्ष जगत् और अनुमित जगत् दोनों की सत्ता है, साथ ही भौतिक और मानसिक जगत् को भी ये लोग सत्य ही मानते हैं। बाह्य सत्ता व चार तत्त्व हैं—पृथ्वी, जल, तेज और वायु। इनकी रचना, परमाणुओं से होती है। परमाणु पृथक्-पृथक् इन्द्रियोत्तर नहीं हो सकते। इनका सामूहिक रूप ही प्रत्यक्ष होता है।

मूलतत्त्व का विनाश कभी नहीं होता। विश्व के पदार्थ मध्यवर्ती स्थिति-रूप हैं जिसमें अणुओं के संघात एवं विघटन में उत्पत्ति, स्थिति, क्षण और मृत्यु—ये चार स्थितियाँ आती रहती हैं। विनाश के बाद परमाणु-रूप में मूलतः तत्त्व बना रहता है। इन पदार्थों के अतिरिक्त न तो आकाश की सत्ता है और न प्रदगल (जीव) की ही सत्ता स्वीकार की जा सकती है। पाँच स्कंधो—रूप, वेदना, विज्ञान, सजा और संस्कार—से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। पदार्थों का प्रत्यक्ष इंद्रियायें सन्निकर्ष से होता है। पृथ्वी इत्यादि परमाणु वर्ण, गंध, स्वाद और स्पर्श-गुण-युक्त हैं जिनमें परस्पर भेद नहीं।

वैयापुरिण्ड, एस० (त० ले०) [जन्म—1892 ई०; मृत्यु—1956 ई०]

तमिल भाषा के कोशकार तथा प्राचीन ग्रंथों के संपादक, एव अन्वेषक के रूप में एस० वैयापुरिण्ड का नाम अमर है। प्रारंभिक जीवन में वकील के व्यवसाय में संलग्न होने पर भी इनकी प्रवृत्ति साहित्यिक चर्चा, आस्वादन और खोज की ओर रही थी। 1926 ई० से मद्रास विश्वविद्यालय के तमिल 'लेक्सिकन' (तमिल बृहत् कोश) का संपादक-पद इन्हें मिलने के बाद इनकी साहित्यिक सेवाएँ व्यापक एवं तीव्र बन गई थी। 1936 से 1947 ई० तक ये मद्रास विश्वविद्यालय के तमिल अनु-संधान-विभागाध्यक्ष रहे थे। 1950 से 1954 ई० तक ये मु० राक्षस्यकार के पश्चात् 'तिरुवनंतपुरम्' स्थित विश्व-विद्यालय में तमिल प्रोफेसर के पद पर रहे।

कोश-संपादक के रूप में इनकी महान् उपलब्धि 'तमिल लेक्सिकन' के कार्य को समाप्ति तक ले जाना था जिसमें इन्हें तदर्थ नियुक्त विद्वत्मंडली की सहायता पूरी मात्रा में मिली थी। इन्होंने इस कोश के मूलाधार प्राचीन तमिल 'निघंटुओं' और अन्य श्रोत-ग्रंथों का संपादन एवं प्रकाशन भी किया था। ऐसे ग्रंथों में 'अर्धपोच्छ निघंटु', 'नामतीपनिघंटु' तथा 'नानार्थ दीपिक' उल्लेखनीय हैं। समस्त संगमकालीन पद्य-रचनाओं का एक संस्करण इन्होंने निकाला था जो पाठ-शोध का उत्तम कार्य है। ये तमिल के श्रेष्ठतम महाकाव्य 'कंवराभायणम्' (दे०) के पुजारी थे और वैज्ञानिक पाठ-शोध के अनुकूल उसका एक संस्करण निकालने के लिए इन्होंने सारी सामग्री इकट्ठी भी की थी पर अपने जीवन में इसे पूर्ण नहीं कर पाये थे। 'पुरति-रट्टु', 'कळवियरकारिक', 'पोळ्ळुत्तिकावम्' इत्थं

इत्यादि अनेक प्राचीन ग्रंथ मूल ताड़-पत्रों के परिश्रमपूर्वक शोध के पश्चात् इनके द्वारा-संगठित और प्रकाशित हुए हैं। ये संस्कृत भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे। निष्पक्ष तथा सर्वांगीण स्वतंत्र चिंतन इनके अन्वेषणात्मक एवं विविध विषयक निबंधों की विशेषता है। इनके गद्य-लेखन के कुछ उदाहरण हैं—'कंवन-कावियम्' (कंवन का काव्य), 'तमित्तुञ्जुटरमणिक्कल्' (तमिल के प्रकाशमान रत्न-श्रीव-नियाँ और परिचय), 'तमितल् पण्णाटु' (तमिल लोगों का संस्कार), 'काविय कालम्' (तमिल साहित्य के काव्य-काल का खोज और इतिहास), 'चिरकंती मंजरी' (समु-कथाएँ), 'इलक्किय उत्तयम्' (विभिन्न देशों में साहित्य का उदय) इत्यादि।

वैराग्य सार (अप० कृ०)

'वैराग्य सार' 77 पद्यों की लघुकाव्य कृति है। इसके रचयिता सुप्रभाचार्य (दे०) हैं। कवि की विचारधारा, शैली और भाषा की दृष्टि से यह कृति बारहवीं-तेरहवीं शती के बीच की रचना प्रतीत होती है।

इस ग्रंथ के नाम से ही इसके विषय का आभास मिल जाता है। कवि ने सांसारिक विषयों की अस्थिरता तथा संसार में दुःखबहुलता का इस ग्रंथ के अनेक दोहों में उल्लेख किया है : पुण्य-संचय, परोपकार, दान, इन्द्रिय-निग्रह और मन को यश में करने का उपदेश दिया है। कवि ने अनेक पद्यों में धन-वैभव की क्षणिकता, विषयो की निंदा, मानव-देह की नदरता और सांसारिक संबंधों के मिथ्यात्व का उल्लेख किया है और बताया है कि माया-निशा में मन-चोर से आत्म-रक्षा करने वाला साधक निर्मल ज्ञान-प्रभात के दर्शन करता है।

'वैराग्य सार' में सुप्रभाचार्य ने सरल और सुबोध भाषा में भासिक भावों की अभिव्यक्ति की है। इस ग्रंथ के 77 पद्यों में से 72 दोहा छंद में हैं। भाषा में यत्न-तत्र अनेक सुभाषित मिलते हैं। कवि ने प्रत्येक पद्य में अपने नाम का प्रयोग किया है।

वैशाखी की नगरवधू (हि० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1948 ई०]

यह आचार्य चतुरसेन (दे०) शास्त्री का सर्व-श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका कथानक थोड़ाकाल से संबंधित है तथा क्लेश के तद्व्युत्पन्न तिलछत्री संघ की

राजधानी वैशाली की गणिका 'आम्रपाली' को केंद्रबिन्दु बनाकर उस परंपरा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है जिससे अनुसार उस युग में नगरवधू को पूरे गण में सम्मानित किया जाता था और समाज की सर्वाधिक सम्मानित एवं ऐश्वर्यशाली महिला होती थी। घटनाप्रधान इस उपन्यास में आम्रपाली के चरित्र को अत्यंत कुशलतापूर्वक उद्देहा गया है। आम्रपाली नगरवधू बन जाने तथा विलास-प्रिय नवयुवकों की कामवासना को उत्तेजित करने पर भी अपने शरीर को सर्वथा अछूता रखती है तथा वैशाली की इस परंपरा की घोर निंदा करती है। पुरातालीन शब्दों का प्रयोग करते हुए वेश-विन्यास, रीति-नीति तथा विभिन्न स्थानों के विनोदप्रत्ययन द्वारा लेखक ने न केवल ऐतिहासिक वातावरण की सफल सृष्टि की है अपितु इसे अत्यंत रोचक भी बना दिया है।

वैशिकतंत्रम् (मल० कृ०) [रचना-काल—अनुमानत ग्यारहवीं शती के पूर्व]

कोई अनुभवी वेद्या अपनी पुत्री को वेद्यावृत्ति के सारे मर्म सिखाती है। यह ग्रन्थ सायब इसी भाग की किसी सस्कृत-रचना का अनुवाद है। जिस गभीरता एवं आत्मीयता से माता पुत्री को वेद्यावृत्ति का उपदेश देती है वह दर्शनीय है—'बेटी'। यौवन युवतियों का कामासून है और वह इद्रधनुष-सा क्षणिक है। यौवन में अर्जित संपत्ति से ही वार्धक्य का विशाल सागर पार करना पड़ता है। इस काव्य की भाषा में मधुर मलयालम् तथा ललित सस्कृत का मणिप्रवाल-प्रयोग है।

वैष्णवचरित्रकाव्य (वै० प्र०)

श्री चैतन्य महाप्रभु (दे०) के आविर्भाव के पूर्व से ही बहुघडीदास (दे०), मालाधर वसु (दे०) आदि वैष्णव कवि राधाकृष्ण के प्रेम-वर्णन और वैष्णव भक्ति के प्रसार में सलग्न थे। मालाधर वसु का 'श्रीकृष्ण विजय' (दे०) प्राक्चैतन्य युग का प्रथम उत्कृष्ट चरित्र-काव्य समझा जाता है। इसमें भागवत पुराण के दशम स्कंध का भावानुवाद किया गया है। यह कहा जाता है कि चैतन्यदेव ने इस पुस्तक में अभिव्यक्तित्व कृष्णलीला के लिए प्रथकार की भुक्त वंश से प्रदासा की थी और स्वयं इससे प्रभावित भी हुए थे। चरित्रकाव्य की वास्तविक परंपरा श्री चैतन्यदेव के आविर्भाव एवं तिरोभाव के उप-

रात ध्रुव हुई। वस्तुतः मध्य युग में चैतन्यदेव के जीवन के आधार पर ही चरित्रकाव्य की रचना की प्रथा प्रारंभ हुई थी। चैतन्यप्रभु की लोकोत्तर जीवन-कथा के आधार पर गोविंददास (दे०) ने 'कडका', जयानंद (दे०) ने 'चैतन्य मंगल' (दे०), वृंदावनदास (दे०) ने 'चैतन्य भागवत' (दे०) एवं कविराज गोस्वामी ने 'चैतन्य चरितामृत' (दे०) की रचना कर मध्ययुगीन बंगला-साहित्य की अपूर्व श्रृंखला की। इन चरित्र-काव्यों में चैतन्य की जीवन-महिमा के साथ ही गौडीय वैष्णव भक्ति और उसकी दार्शनिकता की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इन ग्रंथों में 'चैतन्य चरितामृत' को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया जाता है। पांडुरंग, भक्ति और काव्य-कुशलता का अपूर्व परिचय देते हुए कविराज गोस्वामी ने अपने इस काव्य को चैतन्य के वाङ्मय-विग्रह का रूप दिया है।

वैष्णव पदावली साहित्य (वै० प्र०)

जयदेव (दे०) के 'गीत गोविंद' (दे०) तथा बहु घडीदास (चौदहवीं शती) के 'श्रीकृष्ण कीर्तन' (दे०) एवं मैथिली कवि विद्यापति (दे०) की पदावली के प्रभाव-स्वरूप मध्ययुगीन बंगला साहित्य में राधा कृष्ण की प्रेम-लीला और वैष्णव भक्ति-भावना का अत्यधिक प्रसार हुआ। विशेषकर विद्यापति की पदावली से संपूर्ण बंगला इतना अधिक प्रभावित हुआ था कि मैथिली और अव-हट्ट के साथ बंगला भाषा का सम्मिश्रण कर वैष्णव गीति-नवित्ता के माध्यम के रूप में बंगाली कवि-मानस में 'कनकबुल' के नाम से एक नवीन भाषा की सृष्टि कर डाली और गेय पदावली में वैष्णव रस-भारा की उत्कृष्ट अभिव्यजना शुरू की। पंद्रहवीं शती में श्री चैतन्य महाप्रभु (दे०) के आविर्भाव के उपरान्त कृष्ण-लीला की भूमिका के रूप में कवियों ने चैतन्य लीला के पदों की भी रचना प्रारंभ की। इन पदों को 'गौरचंद्रिका' नाम दिया गया। इस वैष्णव पदावली में प्रकृति का समस्त सौंदर्य, मानवीय प्रेम के सारे सुनुसार भाव-विश्राम एवं अतींद्रिय रस की अलौकिकता लौकिक रूप में प्रकट हुई। इन पदावतियों में कविता सुगंधी, स्वतः स्फूर्त अनुभूति की सज्ज रमधारा में प्रभावित हुई है। पदावली साहित्य बंगाल का अन्यतम काव्यश्रुति है। यह बंगाली जीवन की विमुक्ततम काव्य-मय अभिव्यक्ति है। बंगाल की समस्त मधुर और कोमल अनुभूति, उसकी भावमुग्धता, जीवन-दर्शन, प्रेमाभक्ति की कोमलता सब कुछ इन पदों की सीमित परिधि में प्रकट

हुआ है। गोविंददास (दे०), ज्ञानदास (दे०) और चंडी-दास (दे०) पदावली साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। गोविंददास के पदों में गंभीर भावावेश के साथ युक्ति-मृत्तता का अनुवर्तन हुआ है और अलंकार-बहुत, भङ्गार-प्रधान, मर्यादापूर्ण भाषा का प्रयोग हुआ है। वैष्णव पदावली का संगीत के जन-मानस पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा या कि अनंतदास, बलरामदास, वासुदेव घोष आदि हिंदू पदकर्ताओं के अतिरिक्त दोस्त-काजी (दे०), सैयद आलाओल (दे०) जैसे मुसलमान रचयिताओं ने भी अपनी वैष्णव भावानुभूति को काव्यरूप दिया है।

ध्वंग्य (ध्वंग्यार्थ) (पारि०)

ध्वजमा (दे०) के शब्दशक्ति द्वारा जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसे ध्वंग्यार्थ कहते हैं। यह अर्थ वाच्यार्थ (मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ) से नितात भिन्न होता है। यह भिन्नता निम्नोक्त नौ तत्त्वों पर आधारित है—निमित्त कारण, आश्रय, कार्य, काल, बोद्धा, संख्या, विषय, प्रतीति और स्वरूप (सं० द० 5.2)। ध्वंग्यार्थ की प्रतीति १, प्रतीयमानार्थ, ध्वन्यर्थ (अथवा ध्वनि (दे०) आदि भी कहते हैं। 'ध्वंग्यार्थ' की प्रतीति शब्द और अर्थ के शासक (व्याकरण-संगत शब्दज्ञान और भीमांशा-संगत अर्थ-ज्ञान) से नहीं हो जाती, अपितु यह तो काव्य के मर्मज्ञ सहृदयों की ही होती है। (ध्वन्या० 1.7) ध्वंग्यार्थ (ध्वनि) के ही तारतम्य के आधार पर समस्त काव्य तीन प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है—ध्वनि-काव्य, गुणीभूतध्वंग्य (दे०) काव्य और विनकाव्य (दे०)। इन तीनों में वाच्यार्थ की अपेक्षा ध्वंग्यार्थ (ध्वनि, ध्वन्यर्थ) क्रमशः प्रधान, गौण और अस्फुट से रहता है।

ध्वंजना (पारि०)

संस्कृत-काव्यशास्त्र एवं व्याकरण में निरूपित शब्दशक्तियों—अभिधा (दे०), लक्षणा (दे०) और ध्वंजना में से अंतिम, किंतु सर्वाधिक सशक्त। अभिधा और लक्षणा का वाप होने पर शब्द की जिस शक्ति के द्वारा किसी शब्द अथवा वाक्य के किसी अन्य विशिष्ट अर्थ का अवबोध होता है वही शक्ति ध्वंजना है। अभिधा शब्द के संकेतार्थ का वाचन करती है, लक्षणा मुख्यार्थ के वाधित होने पर उसी से संबंधित किसी अन्य अर्थ का बोध कराती है, किंतु ध्वंजना से प्राप्त अर्थ इन दोनों शक्तियों के पूर्णतया

असमर्थ होने पर ही प्राप्त होता है जो अनिवार्यतः अधिक गूढ़, कमनीय अद्भुत और भासिक होता है। ध्वंजना की इस अर्थानवोधन-प्रक्रिया को शास्त्र में 'ध्वनन' कहा गया है।

ध्वंजना-शक्ति के दो भेद किए गए हैं : 'शाब्दी ध्वंजना' और 'आधी ध्वंजना'। 'शाब्दी ध्वंजना' अभिधा-मूला और लक्षणा-मूला दो प्रकार की होती है। 'आधी ध्वंजना' के वक्तु, बोधव्य, काक्, वाक्य, वाच्य, अन्य-सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल तथा चेष्टा के आधार पर दस भेद माने गए हैं।

व्यक्तिविवेक (सं० कु०) [समय—ग्यारहवीं शती का मध्य-काल]

ग्यारहवीं शती के मध्यकाल में रचित 'व्यक्ति-विवेक' ही संस्कृत-साहित्य की एक ऐसी उल्लेख्य कृति है जिसने अनंदवर्धन (दे०) के ध्वनिसिद्धांत का प्रबल विरोध किया। इस ग्रंथ के रचनाकार महिममट्ट (दे०) स्वयं कहते हैं कि उनकी कृति की रचना का एकमात्र कारण 'ध्वनि' का संगोपांग खंडन कर उसका अनुमान में अंतर्भाव करना है। इसलिए वे अनुमान की प्रक्रिया के आधार पर ध्वनि को उसके भेदोपभेदों सहित अनुमानगम्य सिद्ध करते हैं। इस ग्रंथ में काव्य के दोष, गुण, अलंकार एवं रसादि तत्त्वों की सीमांश दार्ढ्य और व्यकरण की वृष्टनूमि में हुई है। यह भी इस ग्रंथ का एक वैशिष्ट्य है।

इस ग्रंथ के विवेचन की प्रणाली प्रायः इस प्रकार रही है—वृत्ति, उदाहरण तथा अंत में कारिकाएँ। 'व्यक्तिविवेक' की अव तक कुल दो टीकाएँ उपलब्ध हुई हैं—रघ्यक (दे०)-कृत 'व्यक्तिविवेक-व्याख्यान' तथा 'मधु-सूदन-विवृति'।

व्यभिचारिभाव (पारि०)

भरत (दे०) के निम्नोक्त सूत्र में 'व्यभिचारी' शब्द का प्रयोग मिलता है—'विभावानुभाव-व्यभिचारि-संगोपादरसनिष्पत्तिः' (ता० शा० पृष्ठ अध्याय)। 'व्यभि-चारी' को ही व्यभिचारिभाव तथा 'संचारिभाव' कहा जाता है। 'व्यभिचारिभाव' इसलिए कि ये भाव प्रत्येक स्थायिभाव के साथ विशेष रूप से अभिमुख होकर—उसके अनुकूल (सहायक) बनकर—चलते हैं : दिदोपादाभि-मुखेन चरणाद् व्यभिचारिणः (ता० द० 3.140)।

संचारिभाव इसलिए कि ये भाव स्थायिभावो को रसा वस्था तक ले चलते हुए भी स्वयं बीच में जलतरंगवत् आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं—स्थायि-युन्मग्न-निर्मग्न। (सा० द० 3 140)। ये तेतीस माने गए हैं—निर्वेद, ग्लानि, शका असूया, मद, श्रम, आनस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीडा चापल्य, हर्ष, आवेग, जडता, गर्व, दिपाद, औत्सुक्य, निद्रा अपस्मार, स्वप्न, विदोष, अवमर्ष, अवहिर्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, नास और वितर्क। किंतु 33 सख्या तो कम-से-कम सख्या की ही द्योतक हैं, संचारीभाव तो अनंत हो सकते हैं—‘नयस्त्रिंशदिति न्यूनसख्याया व्यवच्छेदक न त्वधिष्णसराया।’ इनके अतिरिक्त अनियत रस में—उस रस में जिसकी स्थिति अत तक न बनी रह सके—स्थायि भाव भी ‘संचारिभाव’ बन जात हैं।

व्यर्थतार दान (अ० क०) [रचना काल—1938 ई०]

यह यौन समस्याओं को लेकर लक्ष्मीधर शर्मा (दे०) द्वारा लिखी गई कहानियों का संग्रह है। इसमें यौन-प्रवृत्ति की प्रचंडता और मादकता का वर्णन है। किसी किसी कहानी में नग्न वर्णन हो गए हैं किंतु उन्हें कुशलता के साथ अभिव्यक्त किया गया है। कहानियों में कहीं-कहीं आदर्शवादी स्पर्श भी हैं।

व्याकरण (हि० पारि०)

व्याकरण शब्द ‘वि + आ + कृ + ल्युट्’ से बना है और इसका अर्थ है ‘विश्लेषण करने की क्रिया’ या ‘वह जो विश्लेषण का साधन हो’। भाषा के प्रसंग में व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का विश्लेषण करता है तथा शुद्ध और असुद्ध प्रयोगों का ज्ञान कराता है। परंपरागत व्याकरण सभी देशों में निर्देशात्मक (prescriptive) रह हैं जो प्रयोग-अप्रयोग का निर्देश करते रहे हैं। अब ऐसे व्याकरण अच्छे नहीं माने जाते। नय व्याकरण मुख्यतः निम्नांकित प्रकार के लिखे जा रहे हैं वर्णनात्मक (descriptive), ऐतिहासिक (historical), तुलनात्मक (comparative), व्यवस्थापरक (systematic), रूपान्तरक-व्युत्पादक (transformational generative) तथा स्तरीकृत (stratificational)। आजकल सबसे अधिक प्रचार रूपान्तरक व्युत्पादक व्याकरण का है, जिसके आदि व्याख्याता ‘चोम्स्की’ हैं तथा जिसमें न केवल उसका विवेचन-विश्लेषण

होता है जो किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहा है, अपितु उसका भी विवेचन विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है, जो प्रयुक्त हो सकता है। इधर फिलमोर ने व्याकरण का एक नया रूप कारकीय व्याकरण (case grammar) नाम से विकसित किया है।

व्यायाम-ज्ञान कोश (म० क०)

यह कोश 1940 ई० में बडौदा से प्रकाशित हुआ था। इसके मुख्य संपादक श्री द० चि० मजुमदार हैं। इसमें उद्देश्य का स्पष्टीकरण करते हुए भूमिका में कहा गया है कि बौद्धिक ज्ञान-संवर्धन पर बल देने के कारण आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षण प्रायः उपेक्षित रहा है। अतः यह कोश संपूर्ण महाराष्ट्र की आरोग्य-संपन्न बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

यह एक अनूठी कृति है। इसके पाँच भाग हैं, जिनमें प्राचीन तथा नवीन व्यायामों का संग्रह है। वैदिक काल से आधुनिक काल तक के ऐसे अनेक व्यायाम हैं जिनमें अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं। कोश में उनका सचित्र एवं शास्त्रयुक्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें खेल ही नहीं खेल खेलने की विधियाँ भी बताई गई हैं। इस प्रकार यह व्यायाम-संबंधी विश्वकोश है।

व्यापवद्वट्स्मरणकळ् (मल० क०)

मलयाळम-साहित्य की आत्मकथा-धारा के प्रारंभिक एवं प्रमुख ग्रंथों में स्व० वी० कल्याणि अम्मा द्वारा लिखित इस ग्रंथ का नाम उल्लेखनीय है। मलयाळम में व्यापवद्वट् शब्द का अर्थ है ‘द्वारद्वारपीय युग’। श्रीमती कल्याणि अम्मा ने अपने प्रिय पति स्वदेशाभिमानि राम-कृष्ण पिळ्ळा के साथ बिताय वारह वर्षों की मीठी-तीली स्मृतियाँ परम आसीनता से इस ग्रंथ में शब्दबद्ध की हैं। इनके पति रामकृष्ण पिळ्ळा त्रावन्कोर रिया-

सत के सज्जन पत्रकार और सज्जन साहित्यकार थे। समाज के प्रति न्याय-दृष्टि का निर्वाह उनका लक्ष्य था। एक तरफ़ य सरकारी अफसरों की रिश्ततलवारी और अन्य अत्याचारों की खबरें नि सक्वेष छापने में प्रसिद्ध हुए तो दूसरी तरफ़ त्रावन्कोर-जरेय के श्रेष्ठ-पात्र बने। जनत रियामन से निर्वासित कर दिए गए। श्रीमती कल्याणि अम्मा ने इसके भीतर स्पष्ट चन्दों में उनके सघर्षमय जीवन का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। अपने

विवाह के पहले पिछ्छा से बर्तालाप तथा पिछ्छा के अंतिम दिनों के दृश्य आदि अत्यंत हृदयहारी चित्रण के उदाहरण है। यह ग्रंथ समसामयिक राजनीति पर प्रकाश डालता है और अतिरंजना से दूर है।

व्यास, कांतिलाल बलदेवराय (गु० से०) [जन्म—1910 ई०]

श्री कांतिलाल व्यास का जन्म धांगघा तहसील के हामपुर गाँव में हुआ था। ये मूलतः विरमगाम के निवासी थे। सूरत के एम० टी० बी० कॉलेज से इन्होंने एम० ए० की परीक्षा पास की। इनका विद्यार्थी जीवन भी बड़ा तेजस्वी रहा है। बंबई विश्वविद्यालय तथा भारतीय विद्याभवन ने इसकी शोचपरक रचनाओं पर इन्हें स्वर्णपदक प्रदान किए थे। ये पहले गुजराती थे जिन्हें रायल एशियाटिक सोसाइटी के फेलो होने का सम्मान प्राप्त हुआ था। इनकी रचनाएँ हैं: 'निबंधगुच्छ', 'गुजराती भाषानुं व्याकरण अने शुद्ध लेखन', 'गुजराती भाषा-शास्त्रना विकासनी रूपरेखा', 'आपना भारतनो सरल इतिहास', 'वसंतविलास : एन ओल्ड गुजराती कागु', 'वसंत-विलास : ए फर्दर स्टडी', 'द विक्रमादित्य प्रोग्राम : ए फ्रेश स्टडी', 'दशावतारचित्र : गुजराती पेंटिंग इन द सेविटीय सेंचुरी'। 'कान्हुदे प्रबंधम्' (दे०) का इन्होंने संपादन भी कर रखा है। श्री कांतिलाल व्यास की प्रतिदिन अपने भाषाशास्त्र के गंभीर ज्ञान और उसके पुरानी कृतियों पर समायोग के कारण हुई है। ये सर्वनात्मक साहित्यिक काम और शास्त्रीय पुस्तकें अधिक रुचि के साथ पढ़ते हैं जिसकी छामा उनकी रचनाओं पर भी मिलती है।

व्यास, बादरायण (सं० से०) [स्थिति-काल—200 ई०]

बादरायण एवं वेदव्यास अभिन्न हैं। बदरिकाश्रम में रहने के कारण इनका नाम बादरायण पड़ गया था। अपांतरतमा एवं कृष्ण द्वैपायन इनके अपर नामधेय हैं। इनका प्रधान ग्रंथ 'ब्रह्मसूत्र' (दे०) है। ज्ञानसूत्र को ही 'वेदांतसूत्र', 'शारीरिकसूत्र' एवं 'मिशासूत्र' भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने शिष्यों—पैतृ, वैशंपायन, जैमिनि एवं सुमंतु के सहयोग से वैदिक संहिताओं का संपादन किया था। 'महाभारत' (दे०) श्रीमद्-भामवत (दे० भागवत) एवं अन्य पुराणों की रचना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी।

भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कृति के क्षेत्र में व्यास की देन सर्वथा अक्षुण्ण रहेगी। ये प्रत्येक युग के महापुरुष के रूप में सदा श्रद्धेय रहेंगे। जहाँ इन्होंने वेदों के संपादन द्वारा एक विस्तृत एवं सर्वांगीण दिशा दी है, वहाँ ब्रह्मसूत्र की रचना के द्वारा औपनिषद दर्शन का दृढ़ एवं शाश्वत शिलान्यास किया है। इसी प्रकार पुराणों की रचना के द्वारा व्यास ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति का ओ ऐतिहासिक काव्यमय विश्लेषण किया है, वह उनकी अनुपम देन कही जाएगी।

व्युत्पत्ति (काव्य/भाषा पारि०)

1. 'व्युत्पत्ति' काव्य-रचना के तीन हेतुओं में से दूसरा हेतु है। इसका नाम 'निपुणता' भी है। लोक, काव्य, काव्यशास्त्र आदि के अवलोकन द्वारा (प्राप्त ज्ञान) 'व्युत्पत्ति' अथवा 'निपुणता' कहा जाता है—'निपुणता लोक-काव्यशास्त्राद्यवलोकणात्' (का० प्र० 1.3)। दंडी (दे०) ने इसे अति निर्मल श्रुत (शास्त्र-ज्ञान) कहा है। काव्य की रचना के लिए सम्मट (दे०) के अनुसार 'शक्ति' (प्रतिभा), 'निपुणता' (व्युत्पत्ति) और 'अभ्यास' ये तीनों समन्वित रूप से अभीष्ट हैं; किंतु इनसे पूर्व दंडी के अनुसार यद्यपि काव्य-रचना के लिए 'प्रतिभा' (दे०) अनेकित है, तथापि 'प्रतिभा' के अभाव में श्रुत (व्युत्पत्ति) (दे०) और यत्न (अभ्यास) के बस पर किसी-किसी व्यक्ति पर वाग्देवी कृपा कर ही देती है, अर्थात् 'व्युत्पत्ति' और 'अभ्यास' द्वारा भी कोई-कोई व्यक्ति काव्य-रचना करने में समर्थ हो जाते हैं (का० आ० 1.104)। किंतु आनंद-वर्धन (दे०) 'प्रतिभा' का विवेचन प्रकारांतर से नहीं करते (देखिए ध्वन्या० 3.6 वृत्ति) हेमचंद्र (दे०) के अनुसार काव्य-रचना का एकमात्र हेतु है—'प्रतिभा'; और 'व्युत्पत्ति' तथा 'अभ्यास' इसके परिष्कारक हेतु हैं—'प्रतिभाप्रत्यहेतुः व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्यां संस्कारा' (का० अनु० पृष्ठ 6)।

व्युत्पत्ति

2. यह शब्द 'वि-उत्पत्ति' से बना है। भाषा-विज्ञान में किसी शब्द के मूल रूप से उसके संबंध का जोतन 'व्युत्पत्ति' कहा जाता है। संस्कृत शब्दों की व्युत्पत्ति में उनका प्रकृति-प्रत्यय विश्लेषण करते हैं जैसे व्याकरण = वि + आ + कृ + ल्युट्। हिंदी शब्दों की व्युत्पत्ति में मूल

शब्द से उमना मयघ-घोतन करते हैं। जैसे कि घोडा व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द से, तथा ओम्हा की संस्कृत उपाध्वय से है। व्युत्पत्ति का 'ण' रूप भ्रामक व्युत्पत्ति या लोचिक व्युत्पत्ति कहा जाता है। कभी-कभी भ्रमक शब्दों एक शब्द का सबब किसी दूसरे शब्द से मान बैठते हैं, जबकि वास्तविक रूप में उनका सबब होता नहीं। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतज्ञ अफगानिस्तान का सबब 'आवागमन-स्थान' से जोड़ते हैं। यह भ्रामक व्युत्पत्ति है। वस्तुतः अफगानिस्तान 'अफगान+ह+स्तान' से है। इसी तरह एक अंग्रेज कोशकार ने 'बनजी' को 'बानरजी' से जोड़ा है, किंतु वस्तुतः यह 'बघोपाध्वय' से सबब है।

ब्रजलाल शास्त्री (१० ले०) [जन्म—1894 ई०]

इसका जन्म बडौपिंड लोपटया, जिला गुल्वाघ-पुर में 14 नवंबर, 1894 ई० को हुआ। 1919 ई० में संस्कृत में एम० ए० परीक्षा में सफलता प्राप्त की। कई वर्षों तक पंजाब बुक सोसाइटी लाहौर में पुस्तक-संपादक के पद पर कार्य करते रहे। तदनंतर पंजाब सरकार के शिक्षाविभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए। पश्चिमी पाकिस्तान के भ्रम नगर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्राध्यापक पद पर कार्य करते रहे। विभाजन के उपरांत पंजाब के सरकारी शिक्षा विभाग में 1952 ई० में सेवा-निवृत्त हुए। आरंभ में गद्य रचनाएँ लिखीं। 'सावित्री-मुकुट्या', 'प्रतिज्ञा' और 'वामदेवता' नाटकों की रचना की। 1933 ई० में कविताएँ लिखना आरंभ किया। 1937-38 ई० में 'द्वयान' और 'सद्यः सगीत काव्य सङ्ग्रह' प्रकाशित हुए। 1952 ई० में 'राम-कथा' गद्य में छपी। परंतु अपनी कोरछा छंद में लिखी 'रामकथा' (दे०) पंजाबी साहित्य में अधिक प्रसिद्ध हुई है। साहित्यिक कार्यों के फलस्वरूप पंजाबी भाषा-विभाग ने आपको 'पंजाबी-रत्न' उपाधि से विभूषित किया है।

शंकरदास श्यामिगळ (१० ले०) [जन्म—1867 ई०, मृत्यु—1922 ई०]

जन्म तमिलनाडु के तृत्तिकोरन नामक स्थान में हुआ। शिक्षित परिवार में उत्पन्न होने के कारण उच्च शिक्षा का अच्छा अवसर मिला। इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर तमिल नाटक-साहित्य की प्राणपण से सेवा की। 25 वर्ष की आयु में ये नाटक की ओर आकृष्ट हुए।

पढ़ते-पढ़ते ही मन में अभिनेता रहे, बाद में नाटक-लेखन की ओर निर्देशन का कार्य भी करने लगे।

इन्होंने संस्कृत में 'मृच्छकटिक' (दे०) और शेक्सपियर के 'रोमियो एंड जूलियट' और 'सिबिलिन' का तमिल में अनुवाद करने के साथ-साथ लगभग 40 मौलिक नाटकों की रचना की जिनमें प्रसिद्ध हैं—'पल्लवकोटि', 'प्रह्लादन', 'सत्यवान-सावित्री', 'अभिमान्यु सुंदरी', 'सती सुलोचना', 'भती अनुसूया', 'सीमदती' आदि। इनमें अंतिम चार प्रकाशित हैं।

तमिलनाडु में रहते हुए इन्होंने 'समस्त सम्मान नाटक-सभा' की स्थापना की। 1900 ई० में ये लका गये। वहाँ की 'वर्ण इंदु विनोद सभा' के लेखक और सहायकार के रूप में इन्होंने दो नाटक लिखे। इनके नाटक लोकप्रिय, ऐतिहासिक, पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। शंकरदास स्वामिगळ पहले तमिल नाटककार हैं जिन्होंने गद्य में कथोपकथनों की रचना की। नाटकों में अनेक गीत हैं जो विभिन्न राग-रागिनियों में निबद्ध हैं। ये गीत आपानुकूल एवं प्रसवानुकूल हैं। नाटकों में समसामयिक रीति-रिवाजों का वर्णन है। इनकी शैली अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली है। इन्होंने संस्कृत शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। जीवन-मूल्यों की दृष्टि से वे परंपरावादी हैं। इन पर संस्कृत, अंग्रेजी और कुछ सीमा तक पारसी रगमच का प्रभाव दृष्टित होता है। इन्होंने तमिल नाटक एवं रगमच तथा कविता के क्षेत्र में मौलिकता का मन्मोहक किया। नाटक एवं रगमच के क्षेत्र में इनका शब्दों का बड़ा योगदान यह है कि इन्होंने ही प्रथम बार नाटक में गद्य की सुसंगत योजना की।

शंकरदिग्विजय (१० ले०) [रचना-काल—1400 ई०]

'शंकरदिग्विजय' के लेखक माधवाचार्य प्रसिद्ध वेदभाष्यकार सायण के ज्येष्ठ भ्राता थे। माधवाचार्य के मन्वांस-आश्रम का नाम धैव विद्याशरण्य है।

'शंकरदिग्विजय' में शंकराचार्य (दे०) का जीवन-चरित्र वर्णित है। 'शंकरदिग्विजय' 16 सर्गों में विभक्त है। इस ग्रंथ में शंकराचार्य के शास्त्रार्थ एवं दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया गया है। 'शंकरदिग्विजय' की शैली सरल हृदयप्राप्तिशील है। इस ग्रंथ का कवित्व अत्यंत सरल एवं प्रौढ़ है। 'शंकरदिग्विजय' के अनुसार शंकराचार्य का शास्त्रार्थ श्रीधर (दे०), अभिनवगुप्त (दे०), वाण (दे०), मयूर (दे०)

आदि के साथ दिखाया गया है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता। कुल मिलाकर, 'शंकर-दिग्विजय' शंकराचार्य की विभिन्न यात्राओं एवं दार्शनिक सिद्धांतों के संबंध में एक सरल दिग्विजय प्रस्तुत करता है।

शंकरदेव (अ० ले०) [जन्म—1449 ई०; मृत्यु—1568 ई०]

जन्म-स्थान—नौगाँव का आलिपुखुरी नामक स्थान।

शैशव में ही इनके माता-पिता का देहांत हो गया था, नानी ने इन्हें पाला-पोसा था। इन्होंने 13 वर्ष की आयु में अध्ययन आरंभ किया था और अत्यल्प काल में ही व्याकरण, पुराण, रामायण आदि का अध्ययन कर डाला था। एक-एक कर इनके दो विवाह हुए थे, परंतु दोनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई थी। इन्हें पिता बनने का सौभाग्य मिला था। इन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की थी। इनके समय में विद्वत् वीढ़ धर्म और शाक्तों की उपासना का प्रचार था। इन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार कर खांडाल में लेकर ब्राह्मणों तक का संगठन किया था। कई मुसलमान और पर्वतीय जन इनके शिष्य बन गए थे। अहिंसा, अस्पृश्यता, मादक द्रव्य-वर्जन और प्राणिमात्र पर दया आदि इनके धर्म की मूल नीति थी। इनकी उपासना में राधा-तत्त्व की उपेक्षा है। शंकरदेव असमीया-साहित्य-जगत के सूर्य हैं। असम के धर्म, ललित कला और साहित्य के क्षेत्र में इनका योग अतुलनीय है। ये कवि, समाज-सुधारक, धर्म-प्रवर्तक, नाट्यकार, अभिनेता, संगीतज्ञ और भक्त एक-साथ थे। ये जाति के कायस्थ थे।

रचनाएँ: काव्य: 'रुक्मिणीहरण', 'उद्धवसंवाद', 'पापंडमर्दन', 'कुहक्षेत्र', 'वलिलछलन', 'अजामिल उपाख्यान', 'भक्ति-प्रदीप', 'अमादिपातन', 'निमिनवसिद्ध संवाद', 'गुण-माला', 'कीर्तन' (दे०), 'उत्तरकांड रामायण', 'वरगीत', 'भटिमा'। नाटक: 'चिह्नयात्रा', 'पत्नीप्रसाद' (दे०), 'कालिदसमन', 'केलिंगोपाद', 'रुक्मिणीहरणनाट' (दे०), 'गारिजात-हरण', 'रामविजयनाट' (दे०)। इनका सबसे उत्तम ग्रंथ 'कीर्तन' है। असम के जन-जीवन में इसका प्रचार गोस्वामी (दे० तुलसीदास) जी के 'मानस' (दे० रामचरितमानस) के समान है। यह ग्रंथ कृष्ण-विषयक 27 काव्यों का एक महाकाव्य है। वरगीतों (दे०) में इनके स्फुट गीतों का संकलन है। इसकी भाषा ब्रजबुलि नामक कृत्रिम भाषा है। शंकरदेव भारतीय आधुनिक भाषाओं

के प्रथम नाट्यकार हैं। इन्होंने संस्कृत-नाट्य-परंपरा और स्थानीय लोक-शैली ओजापाली (दे०) का मिश्रण कर अंकीयानाट्यों (दे०) की रचना की थी। नाटकों की भाषा भी ब्रजबुलि थी। इन्होंने भागवत (दे०) के कुछ स्कंधों का अनुवाद किया था। श्री शंकरदेव असमीया और समाज के महान् व्यक्ति थे।

शंकर, नाथूराम शर्मा (हि० ले०) [जन्म—1859 ई०; मृत्यु—1935 ई०]

इनका जन्म हरदुआगंज (जिला अलीगढ़) में हुआ। इन्होंने हिंदी, उर्दू, फ़ारसी और संस्कृत का अध्ययन किया। जीविका के लिए इन्होंने पहले मकानबोली की और फिर आयुर्वेद का काम सीखा। ये पहले उर्दू में लिखते थे, आर्यसमाज के प्रभाव और पं० प्रतापनारायण मिश्र (दे०) के संपर्क से हिंदी में आये। 'शंकर-सर्वस्व' (मुक्तक) और 'वर्मगंडारहस्य' (प्रबंध) इनकी प्रसिद्ध काव्य-कृतियाँ हैं।

परंपरागत काव्य-शैली पर इन्हें अनुपम अभि-कार प्राप्त था। खड़ीबोली में ब्रजभाषा के कवित्त-संबंध की लय बहुत समय तक इन्हीं की प्रेरणा में गूँजती रही। समस्या-सूति करने और कृतियों कसने में ये सिद्धहस्त थे। सुचारवादी दृष्टि से सामाजिक विषयों पर मिली बर्त रचनाओं में इनकी शब्दावली वरुष और ओजपूर्ण है परंतु अत्यंत 'उक्तिता' बड़ी मनोहर भाषा में है। 'मंक्रांति-युग' का यह कवि पुराने शैली में समय की साँस फूँकने के लिए सदैव आदरपूर्वक स्मरण किया जायेगा।

शंकर मामंजी (म० पा०)

हरिनारायण आपटे (दे०) के सामाजिक उप-न्यास 'पक्ष लक्षांत कोण चेतो' (दे०) (ध्यान कौम देता है) का यह खल पात्र तितल-छापा लगाने वाले ढोंगी, स्वार्थी, दंभी, कठोरहृदय, स्वाभिमानभूय प्राचीन पीढ़ी के पुरुषों का प्रतिनिधि है जो ऊपर से धर्म के ठेकेदार बने रहते थे, पर छिपकर मादक द्रव्यों का सेवन ही नहीं, बेश्या-गमन तक से संकोच नहीं करते थे। पत्नी को गाली देना, भारना-पीटना और मतलब पढ़ने पर उसके पैरों पर लोटना, धन के लिए छल-कपट और विरिद्धासपात करना, पुत्रवधू को अंध रूढ़ि की बलि चढ़ाने में तनिक भी संकोच न करना आदि चारित्रिक दोषों के कारण भराठी

उपन्यासों का यह अपर खल पात्र चिरस्मरणीय बन गया है।

शकराचार्य (स० ले०) [समय—788 से 820 ई०]

शकराचार्य का जन्म केरल के कालरी ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम सती तथा पिता का नाम शिवगुरु था। तीन वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का देहात हो गया था। 8 वर्ष की अवस्था में ये वेद-वेदांग में पारंगत हो गए थे और 32 वर्ष की अवस्था में ही परलोक सिंघार गए।

शकराचार्य ने ग्रंथ चार प्रकार के हैं—

(1) भाष्य-ग्रंथ, (2) स्तोत्र-ग्रंथ, (3) प्रकरण ग्रंथ और (4) तन्त्र-ग्रंथ। भाष्य-ग्रंथ में 'ब्रह्मसूत्र-भाष्य', 'दशोपनिषद्-भाष्य', 'विष्णुसहस्रनाम-भाष्य' आदि हैं। स्तोत्रों की संख्या 240 है। शकराचार्य-रचित 39 प्रकरण ग्रंथ हैं। तन्त्र-ग्रंथों में 'सौंदर्यलहरी' (दे०) तथा 'प्रपञ्चसार' प्रमुख हैं।

शकराचार्य के ग्रंथों की भाषा प्रायः सरल एवं प्राज्ञ है। इनका दार्शनिक सिद्धांत केवलाद्वैतवाद है। शकराचार्य ने केवलाद्वैतवाद का प्रतिपादन मायानाद के आधार पर किया है। माया मिथ्या होने के कारण अनिर्वचनीय है। माया के सत् तथा असत् में विलक्षण होने के कारण मायिक जगत् भी सर्वथा असत् न होकर, सत् तथा असत् में विलक्षण है। जगत् पारमार्थिक दृष्टि से असत् परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से सत् है। वही कारण शकराचार्य ने पारमार्थिक व्यावहारिक एवं प्रातिभासिक—इन तीन सत्ताओं को स्वीकार किया है।

दार्शनिक सामाजिक एवं साहित्यिक दृष्टि से शकराचार्य का योगदान बहुमूल्य है। अद्वैतमत का प्रतिपादन, बौद्धमत का निराकरण एवं आचार-मन्त्रों महत्व की स्थापना ही इनका महत्वपूर्ण योगदान है।

शमुदेवन् (स० पा०)

शमुदेवन् पुद्गुम्पितन् (दे०)—कृत 'शमुदेविन् धर्मम्' नामक कहानी का नायक है। शमुदेवन् राह चलत व्यक्ति का लूटकर जीविका चलाता है। एक दिन इसकी भेंट एक अनजान बुढ़िया से होती है। बुढ़िया की इच्छा होती है कि वह को इच्छा और उसने अधिक सकट के विषय में जानकर शमुदेवन् को अपने रूपों की

पीटली उसे पकड़ा देता है। 'शमुदेविन् धर्मम्' एक चरित्र-प्रधान कहानी है। इस कहानी में लेखक ने शमुदेवन् नामक पात्र के माध्यम से यह बताना चाहा है कि क्रूर से क्रूर कर्म करने वाले व्यक्ति के हृदय में भी कोमल भावनाओं का निवास होता है। मनुष्य में बाह्य रूपाकार, स्वभाव विरोधी गुण हो सकते हैं। नीच से नीच व्यक्ति भी सद्गुणों से युक्त, रहित नहीं होता है।

शकार (स० पा०)

अवती के राजा का साक्षात् शकार भी भास (दे०) की प्रतिभा की उपज है। उनके 'चारुदत्त' नाटक में तथा सूत्रक-कृत मृच्छकटिक' (दे०) में शकार वसतसेना (दे०) नामक गणिका का पीछा करते हुए प्रवेश करता है। चारुदत्त (दे०) के वयस्क मंत्री (दे०) के द्वारा छोटने-छपटने पर धमकाकर जाता है कि इसका बदला लूंगा। दुर्भाग्यवश प्रवहण-परिवर्तन से वसतसेना उसके हाथ लग जाती है और वह अपनी वासना की पूर्ति का अवसर न पाकर उसका गला ही घोट देता है तथा उसकी हत्या का भी अभियोग चारुदत्त पर लगाता है। न्यायालय में भी कोई व्यक्ति उक्त पक्ष नहीं करता फिर भी धमकी देकर वह सबको विश्वास के अनुरूप करा लेता है। यह चारुदत्त का अंत देखने के लिए कटिबद्ध है पर इसी बीच राज्य विद्रोह हो जाता है। उसने वहनोई से राजगद्दी छिन जाती है और वह पकड़ लिया जाता है।

यह 'श' का उच्चारण बहुत अधिक करता है। इसलिए उसे शकार कहा गया है। भारतीय इतिहास से अनभिज्ञ वह दुःसासन के द्वारा सीता के हरण की बात करता है एवं वासुदेव को कुत्ती-मुत्त कहता है। विलासी राजा को अपने यहाँ देकर उसके राज्य में मनमानी करने वालों में शकार का स्थान सर्वोपरि है।

शकुंतला (प० क०)

विश्वविख्यात कवि वाल्मीकि ने नाटक 'अभिज्ञान शकुंतलम्' का प्रथम पञ्चावी अनुवाद 1900 ई० में भार्द वीरसिंह (दे०) के पिता डा० चरणसिंह ने 'शकुंतला' नाम से किया।

नाटक के प्रति मित्र-धर्म में विरोध आदरणीय स्थान न होने के कारण अपने आपमें यह उनका विरोध साहित्यिक कार्य या और पञ्चावी भाषाविदा को विरव-

विश्यात रचना से परिचित कराने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कार्य था। लेखक ने स्वाभाविक सरल भाषा को अपनाकर उसमें मौलिक रचना के भाव एवं प्रवृत्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने का दलायनीय यत्न किया है। भाव-परिवर्तन के लिए विभिन्न छंदों का उपयोग किया गया है। मूल नाटक के समान ही रसपरिपाक के प्रति पंजाबी कवि भी यत्नवान् रहा है।

शकुंतला (मं० ७१०)

शकुंतला कालिदास (दे०) की सर्वोत्कृष्ट नाट्य-कृति 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' (दे०) की नायिका है।

शकुंतला मूलतः व्यास (दे०) व्यास, बादरायण) की लेखनी की सृष्टि है। पर 'महाभारत' (दे०) की शकुंतला जहाँ एक मानवीय दुर्बलता का शिकार होकर जिस किसी प्रकार उसे व्यवस्थित कर पाती है वहाँ कालिदास की शकुंतला हृदय की कोमलता एवं चरित्र की ऊर्जस्विता का साक्षात् निदर्शन है।

प्रखर तपस्वी विश्वामित्र की यत्किंचित् अवशिष्ट वासना की आविर्भूति शकुंतला में सामाजिक विधानों के प्रति सहज आस्था है किंतु फिर भी वह दुर्व्यत (दे०) के प्रणय का शिकार हो जाती है। इसका रहस्य कविकुल गुरु ने नियति का नियम ही माना है, न कि राज-रानी बनकर अमित सुख भोगने की इच्छा। सौभाग्य एवं दुर्भाग्य दोनों ही उसके जीवन में अनाहूत और लगभग एकसाथ ही आते हैं। सौभाग्य का प्रतीक बैंगूडी है तो दुर्भाग्य का दुर्बसा का शाप। दुर्भाग्य की प्रचलता सौभाग्य का विलोप कर लेती है और शकुंतला कहीं कहीं नहीं रहती। पर अप्सरा-पुत्री होते हुए भी वह मानुषी की तरह अपने व्रत पर दृढ़ रहती है और विरहिणी नायिका का जीवन व्यतीत करती है। उसके चरित्र की इसी निष्ठा में संभव को संभव कर देने की शक्ति है। बैंगूडी मिस जाती है और शकुंतला का सौभाग्य प्रवल हो उठता है। उसका प्रेमी अनायास ही उसके पास पहुँच जाता है और वह मानविगलित होकर आर्त्ताविभोर हो उठती है।

शकुंतला में मानवीय मूल्य बहुत उच्छोक्ति के हैं। वह अपनी परवशता को झूल मानकर पछताती नहीं। वह जानती है कि ऐसी वस्तु अनायास नहीं होती। हमें अपने प्रारब्ध को भी तो भोगना होता। प्रणय और परिणय तो उसके निमित्त मात्र है। सुख और दुःख में जो

एकरूप बना रहता है संसार उसी के गुण गाकर अपनी जीवन-नीका चलाता रहता है।

शङ्गु (तं० ७००) [रचना-काल—1966 ई०]

शङ्गु से गणेशलिंग (दे०) एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें लेखक ने नंका के ग्रामो में रहने वाले मध्यवर्गीय व्यक्तियों के जीवन का चित्रण करने के साथ-साथ उनकी विभिन्न समस्याओं का अंकन किया है। लेखक के मत में मध्यवर्गीय व्यक्ति सांप्रदायिक और जातिगत बंधनों में बँधे हुए है। शिक्षा के प्रचार के कारण आज इस वर्ग के लोगों की स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य आ गया है परंतु वे अपने बंधनों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाये हैं—उदाहरणतया वे विवाह को नर-नारी के मध्य का पावन संबंध-मूल न मानकर एक सामाजिक परंपरा मानते हैं। उपन्यास की नायिका पद्मा बहुत चाहते हुए भी अपने प्रेमी राजरत्नम् से विवाह नहीं कर पाती है और उसके भाई परमनादन् को अपनी बहिन पद्मा की भलाई के लिए उसके पति की बहिन ईश्वरी से विवाह करना पड़ता है। लेखक पर मार्क्सवादी विचारधारा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। वह आर्थिक वैषम्य को समाज की सभी समस्याओं का कारण मानता है। तमिल के सामाजिक उपन्यासों में 'शङ्गु' का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

शतकम् (तं० पारि०)

'शतकम्' तेलुगु की अत्यंत प्रचलित साहित्यिक विधाओं में से एक है। प्रायः सभी श्रेणियों के तेलुगु-कवियों ने शतक-रचना में अपनी रचि प्रकट की है। 'सतसई' की तरह 'शतक' भी मुक्तकों का संग्रह है। इसमें प्रायः एक सौ आठ छंद रहते हैं। रुद्राक्षमाला की तरह इसमें छंदों की संख्या विष्णुस्तुति की नामावली से संबद्ध मानी जा सकती है। शतक-रचना अधिकांशतः आत्मनिष्ठ या आत्माश्रयी (सर्वात्मिक) होती है। अनेक तेलुगु-शतक भक्ति अथवा नीत्युपदेश से संबद्ध हैं। बहुत से तेलुगु-शतक दर्शन, लोकरीति तथा शृंगार आदि से भी संबद्ध हैं। 'सुमतीशतकम्', 'मास्कर-शतकम्', 'वेमनशतकम्', 'दाशरथी शतकम्' और 'कृष्ण-शतकम्' आदि शतक विशेष प्रसिद्ध हैं। संस्कृत की अपेक्षा तेलुगु में शतक-रचना अधिक हुई है और आज करीब 500 से अधिक तेलुगु शतक उपलब्ध हैं।

शतक साहित्य (क० प्र०)

कन्नड और तेलुगु में संस्कृत जैसे शतक ग्रंथों की रचना हुई है और एक स्वतंत्र साहित्य-विधा के रूप में इसका विकास हुआ है। शतको की यह विशेषता है कि उनमें प्रायः एक सी पद्य होते हैं और कभी-कभी एक सी आठ भी होते हैं। उनमें कवि के इष्टदेव की छाप होती है। नीति, भक्ति, वैराग्य, दर्शन आदि बातों का प्रतिपादन उनमें भली भाँति हो सकता है। मुक्तक रचना होने के कारण उनमें अच्छी अभिव्यक्ति हो सकती है। पाठक प्रत्येक छंद की आसानी से याद रख सकता है।

कन्नड के शतको में सर्वप्रथम नागवर्माचार्य (दे० नागवर्मा द्वितीय) का 'चन्द्रकूटमणिशतक' उल्लेखनीय है। उसमें वैराग्य का अच्छा प्रतिपादन हुआ है। नागवर्माचार्य चालुक्य भुवनेश्वर (1069-76) के समकालीन थे। महाकवि हरिहर (दे०) (1200 ई० के आसपास) के दो शतक प्राप्त हुए हैं—पद्माक्षतक और रक्षाशतक। हरिहर हृषीकेश के विल्लास के बड़े भक्त थे। उनके शतक में उनकी भक्ति का आवेग और एकांत निष्ठा प्रकट हुई है। इन शतको में कन्नड वीरशैव साहित्य को नयी दिशा प्रदान की है। पाल्कुरिके सोमनाथ (दे०) (1200 ई० के लगभग) के नाम से प्रचलित 'सोमेश्वर शतक' (दे०) संभवतः उनकी रचना नहीं है। पुल्लिङ्गे सोमनाथ इसके कवि होंगे। इसमें 'हरहरा श्री चेन्न सोमेश्वरा' की छाप मिलती है। बारहवीं शती के ही कवि, 'शृंगाररत्नाकर' नामक काव्यशास्त्रीय ग्रंथ के प्रणेता कविकाम ने 'स्तनशतक' की रचना की है। मणिमय-भायिदेव (1430 ई०) के 'शतकत्रय' और चन्द्रकवि के गुरुमूर्ति शंकर शतक' वृत्तो में रचित हैं। रत्नाकरवर्ण (दे०) (1560 ई०) के 'त्रिलोकशतक' और 'अपराजितेश्वरशतक' तथा तिरुमलार्थ (1700 ई०) का 'चिक्कदेवराजशतक' कन्नड-शतक-साहित्य के उल्लेखनीय ग्रंथ हैं।

शतपथ (अ० ३०)

यह लोकहितवादी (दे०) के पत्र-शैली में रचित निबंधों का संग्रह है। 1848 ई० से 1850 ई० तक की दो वर्षों की अवधि में ये पत्र 'प्रभाकर' पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। युवावस्था में लिखित होने के कारण ये अत्यंत आवेगपूर्ण, कटु तथा उग्र हैं।

लोकहितवादी ने लोकहिताय अपना जीवन

अर्पित किया था। अतः समाज में व्याप्त बाह्याडंबर तथा भ्रष्टाचार को देख इनका जी तिलमिला उठता था। सभी सभी वर्णों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाने वाले ब्राह्मण वर्ग के नीच, निर्दयी कृत्य इनका खून खौलाते थे। डोगी नेताओं के नेतृत्व में पिंसली दीन-हीन जनता के प्रति हार्दिक सहानुभूति थी। यही आक्रोश तथा सहानुभूति 'शतपथ' में व्यक्त हुई है। ये स्त्री को समानाधिकार देने के पक्षपाती स्त्री-शिक्षा के समर्थक तथा विधवा-विवाह के पुरस्कर्ता सुधारक रहे हैं।

'शतपथ' में विषय-निवेदन अत्यंत आत्मीयता से हुआ है। इसे पढ़कर हृदय भर आता है। इसमें विशिष्ट आचार-विचारों की इष्टता या अनिष्टता का निर्धारण बुद्धि के आधार पर किया गया है। इनके राजनीतिक तथा आर्थिक विचार अत्यंत प्रगतिशील हैं। गंदर होने से आठ वर्ष पूर्व लिखे इन निबंधों में स्वदेशी, स्वराज्य तथा विदेशी-बहिष्कार का उल्लेख हुआ है।

लोकहितवादी ने लोकशिक्षक की भूमिका में यद्यपि ये निबंध लिखे हैं तथापि सहानुभूतिपूर्ण होने के बदले इनमें उग्रता अधिक है। यही इन पर आरोप किया जाता है। 'शतपथ' में साहित्यिक गुणों का अभाव खटकता है। इसमें समाज का आदर करने की व्याकुलता तो है, परंतु प्रतिभा की रम्य विलास का अवकाश नहीं। फिर भी, पाठक के हृदय को झुलाकर उसे कर्तव्योन्मुख बनाने की दृष्टि से ये निबंध सशक्त हैं।

शतपथी, नदिनी (उ० ले०) [जन्म—1931 ई०]

श्रीमती नदिनी शतपथी उड़ीसा की मुख्य-मन्त्री रही हैं तथा सुप्रसिद्ध साहित्यिक श्री काँछी चरण पाणिग्राही (दे०) की सुयोग्य पुत्री हैं। क्रांतिकारी चाचा भगवतीचरण पाणिग्राही का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन्होंने पिता से साहित्यिक अभिरुचि पाई तो चाचा से सजग राजनीतिक चेतना। अतः मूल रूप से इनके साहित्यिक व्यक्तित्व में बौद्धिकता, प्रगतिशील दृष्टिकोण, समुन्नत साहित्यिक अवबोध एवं नारी-मुलभ मानवीय संवेदना का सम्मिश्रण मिलता है। इनकी भाषा और शैली परिष्कृत एवं सुरक्षितपन्न हैं। आधुनिक जीवन की बहुविध समस्याएँ इनकी रचनाओं में उभरी हैं, किंतु प्रधानता आधुनिक नारी की समस्याओं को ही मिली है। 'वैतोडि कथा' (दे०) इनका प्रसिद्ध कथानी-संग्रह है।

शतपथी, नित्यानंद (उ० से०) [जन्म—1937 ई०]

श्री नित्यानंद शतपथी ने अपना साहित्यिक जीवन कवि के रूप में प्रारंभ किया था। किंतु बाद में इन्होंने अपनी दिशा बदल ली और गद्य-लेखन की ओर प्रवृत्ति प्रकट करने लगे। इनकी गद्य-शैली सरल, तर्कपूर्ण एवं प्रभावशाली है। उत्कलमणि गोपबन्धु (दे०) पर रचित इनकी रचना 'हे साथी, हे सारथी' (दे०) एक महत्वपूर्ण कृति है। 'युगे-युगे ओष्ठिया साहित्य' में इनके विवेचनात्मक निबंधों का संकलन है। संप्रति उड़िया-साहित्य के अध्यापक हैं। इनका जन्म गराइ गासन, कटक में हुआ था।

शतवर्ष (बै० क्र०) [प्रकाशन-वर्ष—1879 ई०]

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय (दे०) के अनुरोध पर रमेशचंद्र दत्त (दे०) ने इस ऐतिहासिक उपन्यास की रचना प्रारंभ की। रमेशचंद्र का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास 'धनविजेता' (1874) अकबरी युग की पटभूमिका में रचित उपन्यास है। कहानी की अतिरिक्त जटिलता के कारण उपन्यास की गति धीमी हो गई है। दूसरा उपन्यास 'जीवन-प्रभात' (1876) है। यह औरंगजेब के समय की ऐतिहासिक कहानी है। स्वदेश प्रीति की महिमा की अभिव्यक्ति के फलस्वरूप ग्रंथ को एक स्वतंत्र मर्यादा प्राप्त हुई है। रमेशचंद्र ने इसके उपरान्त दाहजहाँ के युग को केंद्र बनाकर 'माधवी-कंकण' (दे०) (1877) की रचना की। यह कवि टेनीसन के 'एनकार्डन' के भावानुसार रचित एक प्रणयमूलक उपन्यास है। चौथा उपन्यास 'जीवन-संध्या' (1879) है। जहाँगीर के युग की आधारभूमि इसमें ग्रहण की गई है। उपर्युक्त चारों उपन्यासों का संकलन ही 'शतवर्ष' है जो 1879 ई० में प्रकाशित हुआ। इसी संकलन में रमेशचंद्र के ऐतिहासिक उपन्यासों का संपूर्ण संसार विद्यमान है। इसी ग्रंथ में उनकी औपन्यासिक प्रतिभा के एक अंश-विशेष का प्रस्फुरन हुआ है।

शतिकांड (कृ० से०) [जन्म—अनुमानतः 1200-1210 ई०; मृत्युकाल—अज्ञात]

इनके जीवन के संबंध में कोई विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं। शैव दर्शन के संबंध में 'महानग्य प्रकाश'

नाम की एकमात्र रचना उपलब्ध है जिससे इनके पांडित्य पर प्रकाश पड़ता है। भारत-आर्य कुल में भारत-ईरानी उपकुल की दृष्टि भाषा-परिवार की पञ्चांग भाषाओं में प्रमुख कश्मीरी भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं फारसी का अद्भुत सम्मिश्रण होते हुए भी एक मौलिकता है, और इसी भाषा के आदि-कवि हैं शतिकांड। महापान-बौद्ध धर्म और उपनिषद्-दर्शन के अद्भुत मर्मों की भलक गतिमंती की रचना में देखने को मिलती है और उन्नीसवें करने की शैली भी मौलिक है। इनके काव्य का ऐतिहासिक महत्व है।

शब्द (१० पारि०)

'शब्द', शब्द का स्मांतर है। सिल धर्म में इसका व्यवहार देवी शब्द, ईश्वर से प्राप्त शब्द के अर्थ में होता है। गुरवाणी में यह शब्द आध्यात्मिक शब्दावली के रूप में संतवाणी अथवा नाथवाणी की परंपरा से ग्रहण किया गया है। नाथवाणी में इसका प्रयोग 'अनहत्' या 'अनहद' के साथ जोड़कर किया गया है जिसे 'गीरव नाथ' भी कहा जाता है। कवीर (दे०) के अनुसार 'शब्द' से अभिप्राय गुरु-मुक्त से निकले शब्द हैं। परंतु गुरु नानक (दे०) ने इसके मूल रूप को पहचानने पर बल दिया है। इसके माध्यम से देवी संदेन का प्रकाश होता है। शब्द को धारण कर इसके संयम में अपने आपकी डालकर मनुष्य ईश्वर के समीप को प्राप्त होता है। शब्द के अभाव में मनुष्य अनंत काल तक भटकता रहता है।

शवबाहक माने (उ० क्र०)

'शवबाहक माने' विजयकुमार मिश्र (दे०) का नाटक है। इसे उद्भट नाटक (एक्टड्रामा) की संज्ञा दी गई है। इसमें विश्व की प्रेरितिका, कर्कशता और निस्संग-बोध स्थापित हैं। यह नाटक आज के दशमनो-भावापन्न विश्व के वास्तव-नैराश्व, भय, एकाकीपन और स्वार्थ का जीवंत चित्र है। अपने-अपने स्वार्थ, दर्शन और द्वेष के भीतर मनुष्य अकेला है। मनुष्य की अज्ञात दौड़, अज्ञात सीमा तथा अनिर्वाचित स्वार्थ और अनिश्चित जीवनादर्श ने इस नाटक की कथावस्तु को संरचना दी है। शव और किसी का नहीं हम सबों का है। छल, कपट, अविदवास से रहस्यवासी ही हम आज की यांत्रिक संस्कृति की इस भाग्यहीन में पड़े हुए हैं—एक ऐसी कब्र के पास,

जहाँ हमने अपने आपको, अपने ही हाथों से दफना दिया है। जैसा अतीत दफना दिया गया है वैसे ही भविष्य को हम दफना देंगे।

यह सूचना धर्मी नाटक परंपरागत नाट्य-नीति में सर्वथा भिन्न है। 1968 ई० में समीत नाटक अकादेमी द्वारा यह राज्य के सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में पुरस्कृत हुआ था।

शबरशकरविलास (क० क०)

सप्तहवीं शती के प्रसिद्ध वीरशैव कवि पडक्षर-देव (दे०) (रचना-काल 1655 77 ई०) की रचना 'शबरशकरविलास' पाँच आश्वासों का एक चतुर् काव्य है। उसे एक सफल खड्गकाव्य कह सकते हैं। उसमें महाभारत (दे०) में वर्णित अर्जुन (दे०) के पाशुपतास्त्रलाभ अथवा 'किरातार्जुनीय' (दे०) की कथा का वर्णन है। कन्नड में इस कथा का पडक्षरदेव के पूर्व पद्म (दे०), कुमारव्यास (दे०) और विरूपाक्ष पंडित ने अपने-अपने काव्यों में प्रसंगत वर्णन किया था। शायद पडक्षरदेव ने उन ग्रंथों को देखा हो, परंतु उन्होंने शैव संप्रदाय के आकर से विशेष प्रभाव ग्रहण किया है। तदनुसार उनके काव्य में अर्जुन की अपेक्षा शकर जी का ही प्राधान्य है जो काव्य के शीर्षक 'शबरशकरविलास' से ही स्पष्ट है। इस दृष्टिकोण के कारण उनका कल्प मुख्यतः शिव-लीलाओं को चित्रित करने वाला काव्य बन गया है। 'कुमारव्यास भारत' (दे०) में वर्णित उक्त प्रसंग से पडक्षरदेव के काव्य की तुलना कर सकते हैं। बाह्यदृष्टि से दोनों में समानताएँ भी दृष्टिगोचर होती हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि दोनों की भाषा-शैली और उद्देश्य में अंतर है। दोनों के काव्यमार्ग भी भिन्न हैं। दोनों ने अपनी-अपनी प्रतिभा के अनुसार सस्कृत का सौंदर्य कन्नड में करने का प्रयत्न किया है।

'शबरशकरविलास' वर्णन प्रधान काव्य है। उसमें कवि का कल्पना-विलास तथा वर्णन-नैपुण्य देखने योग्य है। उसमें शब्द-श्लेष और सस्कृतनिष्ठ पद-प्रयोग का बाहुल्य है। पात्रों के चरित्र-चित्रण की अपेक्षा उसमें सवाद-नीला और वीर रस की अभिव्यजना का विशेष महत्व है। उसमें ऐसे अनेक वर्णन मिलेंगे जो एक कुशल चित्रकार की तूली से रमणीय चित्र के रूप प्राप्त कर सकते हैं। उसकी भाषा गौरी उसको एक उत्तम काव्य घोषित करती है।

शब्द (हि० पारि०)

अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई 'शब्द' है। इस परिभाषा में निम्नांकित बातें ध्यान में देने की हैं (क) शब्द भाषा की एक इकाई है। (ख) यह इकाई अर्थ के स्तर पर होती है। हर शब्द का अर्थ होता है। (ग) यह इकाई स्वतंत्र होती है अर्थात् शब्द स्वतंत्र होता है। वाक्य में अन्य शब्दों से संबद्ध होने पर भी उसकी स्वतंत्र सत्ता होती है तथा वाक्य में प्रयुक्त न होने पर भी एक भाषिक इकाई के रूप में वह स्वतंत्र रहता है। उपसर्ग या प्रत्यय भी भाषिक इकाईयाँ हैं, उनका भी अर्थ होता है किंतु वे स्वतंत्र नहीं होते। किसी शब्द के आदि या अंत में जुड़कर ही वे भाषा में आ सकते हैं। (घ) शब्द, अर्थ के स्तर पर, भाषा की लघुतम इकाई है। अर्थ के स्तर पर उससे छोटी इकाई कोई नहीं है। उपसर्ग, प्रत्यय उससे छोटे हो सकते हैं किंतु वे स्वतंत्र नहीं होते। वाक्य, उपवाक्य पदबंध आदि भी अर्थ के स्तर पर स्वतंत्र इकाई हो सकते हैं, किंतु वे लघुतम नहीं होते। उन्हें और भी छोटी सार्थक इकाइयों में तोड़ा जा सकता है। इस तरह अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई 'शब्द' ही है, और कुछ नहीं। शब्द क बई भेद हो सकते हैं जैसे रचना के आधार पर लृट (दे०), योगिक (दे०), योगरूढ (दे०) प्रयोग के आधार पर सामान्य, अर्धपारिभाषिक पारिभाषिक अथवा आधारभूत तथा इतिहास के आधार पर तत्सम, तद्भव, दशज, विदेशी।

शब्दमणिदर्पण (क० क०)

कन्नड के व्याकरणकारों में सर्वप्रथम कवि-राजमार्ग (दे०) के लेखक का नाम लिया जाता है। परंतु 'कविराजमार्ग' में व्याकरण की अपेक्षा अलंकारों का विवरण ही अधिक है। शब्दस्मृति और 'कर्णाटक भाषा भूषण' (दे०) के लेखक नागवर्मा (दे०) दूसरे व्याकरण ग्रंथकार हैं जिन्होंने प्राचीन कन्नड का व्याकरण सस्कृत-सूत्रों में निबद्ध किया है। नागवर्मा के बाद बंशिराज (दे०) का नाम लिया जाता है जिनका व्याकरण-ग्रंथ 'शब्दमणिदर्पण' एक अनूठा ग्रंथ है। उसमें वग्न-व्याकरणशास्त्र का सविस्तर वर्णन है। बंशिराज के मंत्रध में इतिहासकारों ने लिखा है कि वे जैन थे, मूलनिमुधारण (दे०) (भिन्न-भिन्न कवियों की कविताओं का संग्रह)

के संपादक मल्लिकार्जुन उनके पिता थे। उनका समय 1260 ई० के आसपास माना जाता है।

केशिराज ने अपने पूर्व के कन्नड-व्याकरण-ग्रंथों का अवलोचन किया था। अतएव उनका 'शब्दमणिदर्पण' एक 'समग्र ग्रंथ' बन पड़ा है। कन्नड के व्याकरण-ग्रंथों में निश्चय ही उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रंथ की 'पीठिका' में दस 'कंद' पद्य हैं जिनमें लेखक ने अपना नाम, वंश-परिचय तथा व्याकरण की उपयोगिता का उल्लेख किया है। आठ अध्यायों में ग्रंथ का विस्तार है। शास्त्र-ग्रंथ होने पर भी 'शब्दमणिदर्पण' नीरस नहीं है, उसमें केशिराज की सरस कविता शैली के उदाहरण मिल जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उसमें विषय का अच्छा प्रतिपादन हुआ है और व्याकरण को हृदयग्राही बनाने का प्रयास किया है। उसके लेखक ने सूत्रों का प्रस्तुतीकरण 'कंद' छंद में किया गया है और उनकी वृत्ति गद्य में लिखी है। यह संस्कृत के शास्त्र-ग्रंथों की पद्धति का ही अनुकरण है।

शब्द, योगरूढ़ (हि० पारि०)

ऐसे शब्द जो रचना की दृष्टि से यौगिक होते हैं, किंतु अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होते हैं। जैसे जलज। रचना की दृष्टि से यह जल+ज है, किंतु इसका रूढ़ अर्थ है 'कमल'। जल में जन्मी अन्य चीजें या जीव आदि इसके अर्थ नहीं हैं। हाथी, पंजज, पक्षी आदि भी ऐसे ही शब्द हैं। हाथी किसी भी हाथयुक्त जीव का नाम नहीं है, न पंज में जनमी हर चीज पंजज है और न हर पक्षयुक्त पक्षी ही है।

शब्द, यौगिक (हि० पारि०)

ऐसे शब्द जिनमें एक से अधिक सार्थक इकाइयाँ हों, अर्थात् जिनके सार्थक खंड हो सकें। जैसे डाक-खाना (डाक+खाना), मानवता (मानव+ता), प्रवल (प्र+वल)। यौगिक तीन प्रकार के होते हैं : सभस्त-पद—जो एकाधिक शब्दों को समास द्वारा एक में मिलाकर बने हों। जैसे घुड़दौड़, रसोईघर, जेलखाना। प्रत्यययुक्त—जिसकी रचना प्रत्यय के योग से हुई हो। जैसे जापानी (जापान+ई), सुदरता (सुदर+ता), चालू (चालू+ऊ)। उपसर्गयुक्त—जिसकी रचना उपसर्ग के योग से हुई हो। जैसे प्रयत्न (प्र+यत्न), अनु-

मति (अनु+मति), सपूत (स+पूत)। कुछ यौगिक शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें कई भाषिक इकाइयों का योग होता है। जैसे अनबोलता (अन्+बोल+त्+आ)।

शब्दरसायन (हि० क०)

इस ग्रंथ के कर्ता रीतिकार के प्रसिद्ध आचार्य देव (दे०) कवि हैं। इस ग्रंथ में निम्नोक्त काव्यांगों का निरूपण किया गया है—काव्यस्वरूप, पदार्थनिर्णय (शब्द-शक्ति), नौ रस, नायक-नायिका-भेद, रस, रीति (गुण), वृत्ति, अलंकार, दोष तथा पिसल। इन काव्यांगों का निरूपण संस्कृत के प्रख्यात ग्रंथों 'काव्यप्रकाश' (दे०), 'साहित्यदर्पण' (दे०), 'रसतरंगिणी' (दे०) और 'रसमंजरी' (दे०) के आधार पर हुआ है। कुछ-एक नवीन प्रसंग भी इधर-उधर लक्षित हो जाते हैं, जिनमें से कुछ मान्य हैं और कुछ अमान्य। कुछ धारणाएँ परस्पर विरोधी हैं। उदाहरणार्थ एक स्थान पर छंद को काव्य का तन, रस को जीव तथा अलंकार को भूषण कहा गया है, तो अन्यत्र शब्द को जीव, अर्थ को मन तथा रसमय सौंदर्य को काव्य का शरीर माना है—

(क) अलंकार भूषण मुरस जीव छंद तन भाव।

(ख) शब्द जीव तिहि अरथ मन रसमय सुजस शरीर।

चलत वही गुण छंद अति गति अलंकार गंभीर॥

इस ग्रंथ का उदाहरण-पक्ष शृंगार की ऐसी अनेक मनोरस भाँकियाँ प्रस्तुत करता है, जो कवि की अभिनव कल्पना-शक्ति और सजीव अभिव्यक्ति-शला की परिचायक हैं। कहीं-कहीं व्याकरण और काव्य-विषयक दोष भी इस ग्रंथ में हैं, किंतु काव्य-बैभव को देखते हुए ये नगण्य एवं क्षम्य हैं।

शब्द, रूढ़ (हि० पारि०)

ऐसे शब्द, जिनमें एक से अधिक सार्थक भाषिक इकाइयाँ न हों, अर्थात् जिनके सार्थक खंड न हो सकें। जल, मेख, पहाड़, सड़क आदि ऐसे ही शब्द हैं। ये शब्द एकाधिक शब्दों, उपसर्ग या प्रत्यय के योग से नहीं बने हैं। जल के 'ज' तथा 'ल' या 'मेख' के 'मे', 'ज' आदि खंड करें भी, तो अर्थ के स्तर पर इन खंडों का जल या मेख से कोई संबंध नहीं है। इस तरह रूढ़ शब्द भाषा के मूल-भूत या अखंड शब्द होते हैं।

शब्दविज्ञान (हि० पारि०)

भाषाविज्ञान के परंपरागत प्रथा में भाषा के अध्ययन को प्रायः चार ही शाखाओं में बाँटा गया है ध्वनिविज्ञान (दे०) (Phonetics), रूपविज्ञान (दे०) (Morphology) वाक्यविज्ञान (दे०) (Syntax) तथा अर्थविज्ञान (दे०) (Semantics)। किंतु वास्तविकता यह है कि शब्दों के अध्ययन की मुख्यापूर्वक इन चारों में किसी में भी नहीं रह जा सकता। इसी कारण शब्द-विज्ञान की भाषा के अध्ययन की एक नयी शाखा मानना उचित प्रतीत होता है। इसके अंतर्गत शब्द विषयक सारा अध्ययन आता है जिसे दो वर्गों में बाँटा जा सकता है सैद्धांतिक प्रायोगिक। सैद्धांतिक शब्दविज्ञान में सामान्य रूप से शब्द-रचना (रूप-रचना से असंग) के नियम तथा भाषाओं के शब्द-समूह के अध्ययन के सामान्य सिद्धांत आते हैं। प्रायोगिक में इन सिद्धांतों के आधार पर किसी एक भाषा के शब्दों का, या एकाधिक भाषाओं के शब्दों का, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। शब्द-रचना में दो बातें आती हैं मूल शब्द कैसे बनते हैं तथा मूल शब्दों के आधार पर धीनिक शब्दों की रचना किस प्रकार से उपसर्ग (prefix), मध्यसर्ग (infix), अंत्यसर्ग या प्रत्यय (suffix) जोड़कर, कुछ ध्वनि-परिवर्तन करके या एकाधिक शब्द जोड़कर या मिश्रित रूप से की जाती है। ये अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक या तुलनात्मक तीनों प्रकार के हो सकते हैं। शब्द समूह का अध्ययन भी इन तीनों ही प्रकारों (वर्णन, इतिहास, तुलना) का हो सकता है। वर्णनात्मक में किसी भाषा के शब्द-समूह का वर्णन वर्गीकरण (आधारभूत शब्दावली, माध्यमिक शब्दावली, उच्च शब्दावली, सामान्य शब्दावली, अर्द्धपारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली), विभिन्न प्रकार के शब्दों की आवृत्ति एवं उनका अनुपात, तत्कालीन शब्द-समूह की आवश्यकताएँ आदि आती हैं तो ऐतिहासिक में किसी भाषा के शब्द-समूह का विकास (पुराने शब्दों का लोप नये शब्दों का आगम), तथा उसके कारण आदि पर विचार किया जाता है। इनमें किसी भी बात को बेर एक मात्र ध्वनिभाषा की तुलना भी की जा सकती है।

शरत्चंद्र (चट्टोपाध्याय) (व० ले०) [जन्म—1876 ई०, मृत्यु—1939 ई०]

शरत् का जीवन आरंभ से ही विस्मय एवं

वैविध्य से भरा पड़ा है। पहले वे वर्मा में नौकरी करते थे। साहित्यिक जीवन में उदय के साथ ही उनका कल-कला-वास शुरू हुआ। शरत् ने लगभग एक दर्जन उपन्यास तथा इतनी ही खूबी कहानियाँ लिखी परंतु उनकी ख्याति का श्रेय 'चरित्रहीन' (दे०), 'गृहदाह' (दे०), 'श्रीकांत' (दे०), 'शेष-प्रश्न', 'पय के दावेदार' को है। इन उपन्यासों का आधार है नारी जिसके परिप्रेक्ष्य में पारिवारिक, सामाजिक एवं नैतिक समस्याओं की असंगति एवं निरर्थकता दिखाई गई है। समाज-सम्मत तथा समाज-निषिद्ध प्रेम की लक्ष्मण रेखाओं से टकराती-सम्भलती उपेक्षिता नारी (जो सामान्य रूप से विधवा है) के चित्राकर्म में शरत् ने अद्वितीय कौशल एवं प्रतिभा का परिचय दिया है। सावित्री राजलक्ष्मी में त्याग भी निष्ठा है परंतु अचला, किरणमयी (दे०), कमल जैसे पात्र मुखर एवं प्रखर हैं। शरत् के सभी उपन्यासों में पापी के प्रति कष्टों का भाव जगाया गया है। पतिता नारी पात्र मानवीय दृष्टि से उदात्त पात्र हैं। शरत् के नपुंसक आत्मलौन, गंभीर तथा नैतिक दृष्टि से कम साहसी हैं। शरत् के उपन्यास शक्तिशाली एवं यथार्थवादी हैं परंतु आश्चर्य है कि अतंत परंपरागत मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। रवीन्द्र (दे०) की कविधर्मी प्रवृत्ति ने कथा-साहित्य की परिधि सीमित कर दी थी, शरत् ने सबसे पहले बंगला कथा-साहित्य को वैभवा जीवन से जोड़ा और इस तरह उसे नयी गरिमा प्रदान की।

'शरर' (उर्दू ले०) [जन्म—1860 ई०, मृत्यु—1926 ई०]

जन्म-स्थान सखनऊ, नाम मौलवी अब्दुल हसीम, उपनाम 'शरर'। उर्दू में ऐतिहासिक उपन्यास-लेखन का श्रेय सबसे पहले इन्हें प्राप्त है। इन्होंने अशिष्ट, अनगढ़ और भ्रष्ट शब्दों से भसपुक्त रखते हुए शिष्ट, सभ्य और गंभीर भाषा-शैली में अपने उपन्यास प्रस्तुत किये। इनका पहला प्रकाशित उपन्यास 'दिनचर' था जो उर्दू में अपने ढंग की निराली चीज थी। इन्होंने इस दो वर्ष पश्चात् बकिमचंद्र चटर्जी (दे० चट्टोपाध्याय) के 'दुर्गेशनदीनी' (दे०) का उर्दू अनुवाद किया था। 1918 ई० में निजाम दक्कन के आदेशानुसार इन्होंने तारीख-ए-इस्लाम' (इस्लाम का इतिहास) लिखना प्रारंभ किया जो तीन भागों में पूरा हुआ। इनकी कृतियों की संख्या देखकर उनकी लेखन-क्षमता पर विस्मय होना है।

इन्होंने अठ्ठाईस ऐतिहासिक उपन्यास, चौदह इतर उपन्यास, इक्कीस जीवन-चरित पंद्रह ऐतिहासिक पुस्तकें, छः नाटक और अन्य अठारह विविध कृतियों का प्रणयन किया। इनकी समस्त कृतियों की संख्या एक सौ आठ है। और विभिन्न विषयों पर अगणित स्वतंत्र लेख इसके अतिरिक्त हैं। इन्होंने अपने जीवन-काल में नौ साप्ताहिक पत्रिकाएँ निकाली थी। इनकी भाषा सख्तनऊ की टकसाली भाषा है। पं० ब्रजनारायण चक्रवर्त्त (दे० चक्रवर्त्त) के साथ इनका मसनयी 'गुलजार-ए-नसीम' (दे०) से संबद्ध साहित्यिक शास्त्रार्थ बड़ा रोचक और उत्प्रेक्षनीय है।

शरीफजादा (उर्दू० क०) [रचना-काल—1968 ई०]

यह पुस्तक एक शरीफजादे का जीवनवृत्त है जिसे लेखक ने एक उपन्यास का रूप दे दिया है। शरीफजादा मिर्जा आविद अली हैं और उनके पिता मिर्जा वाकर हुसैन हजरत अव्यास की दरगाह के पास कहीं रहते थे। लेखक मिर्जा रसवा (दे०) ने शरीफजादा के जीवन की एक आदर्श जीवन माना है और इस उपन्यास के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि उनके अनुसार एक आदर्श जीवन क्या हो सकता है। शरीफजादे के जीवन में जीवन में जो कठिनाइयाँ आईं और जिनका सामना शरीफजादे ने साहस और कीरता से किया, उन सबका चित्रण ही लेखक का एकमात्र उद्देश्य है। उपन्यास रोचक है। शरीफजादे के जीवन के उतार-चढ़ाव इसकी रोचकता को बढ़ाने में सहायक हुए हैं। भाषा मधुर, टकसाली तथा प्रवाहमयी है।

पुस्तक के अंत में कुछ गत्र दिए गए हैं जो उपन्यास के नायक शरीफजादा अर्थात् मिर्जा आविद हुसैन के चरित्र पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।

शर्मा, उमाकांत (अ० ले०) [जन्म—1918 ई०]

ये असमीया के नये कथाकारों में से एक हैं। प्रकाशित रचनाएँ—कहानी : 'भूरणीया पृथिवीर बेंका पथ' (दे०); आलोचना : 'काव्यभूमि' (1948)।

शर्मा जी की कहानियों की गठन में शिथिलता है। कहीं-कहीं कहानियों की परिणति दुर्बल हो जाती है। रचनाओं में दार्शनिकता की छाप रहती है। इनके नारी-पात्रों पर भी दार्शनिकता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। विशेषतः यह है कि भाव-विवेक्षण एवं भाषा-प्रयोग में

संयम दृष्टिगत होता है। 'काव्यभूमि' रस-विचार और साहित्य का मौलिक विवेचनात्मक ग्रंथ है। इसमें कला के दार्शनिक आधार और पृष्ठभूमि का अध्ययन है।

कहानी के क्षेत्र में अभी शर्मा जी से बहुत संभावनाएँ हैं।

शर्मा, ए० डी०, हरि (मल० ले०) [जन्म—1893 ई०]

जन्म-स्थान—चेरैला के पास पल्लिपुत्रम गाँव। मामूली स्तर के आर्थिक जीवन में अपने पुरुषार्थ से उन्नति करते-करते इन्होंने पर्याप्त यशोपार्जन किया। इन्होंने मामूली संस्कृत-अध्यापक के तौर पर सेवा प्रारंभ की। परीक्षाएँ पास करने और पदोन्नति करते-करते अंत में ये सेंट अलबर्ट्स कॉलेज में प्राध्यापक बने और उसी पद से सेवानिवृत्त हुए। केरल-साहित्य परिषद् के प्राध्यापक सेवकों में शर्मा जी अन्यतम थे। परिषद् के कार्य-कलाप में—विशेषतः पत्रिका के संचालन में—ये तन-मन से संलग्न रहे।

हरि शर्मा जी एक प्रकार से मसिजीवी ही रहे हैं। उनकी लिखी छात्रोपयोगी जीवनियाँ सरल हैं। मगर यशस्वी साहित्यकारों की जो जीवनियाँ इन्होंने लिखी वे प्रौढ़, ज्ञानवर्धक और साहित्यिक तत्त्वों से ओतप्रोत हैं। 'रंढु साहित्य नायकम्नाम्', 'के० सी० केशवपिळ्ळा' (दे०) आदि इसी कोटि की जीवनियाँ हैं। साहित्य-समीक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कई परिचयात्मक एवं छात्रोपयोगी ग्रंथ लिखे। पाठानुसंधान और प्राचीन काव्य की विषय व्याख्या इनके प्रिय विषय हैं। शर्मा जी शैलीकार अथवा सिद्धांत-वाद के संस्थापक तो नहीं, तो भी पंडितों में उनके ग्रंथ सम्मानित हैं। कोंकणी भाषा-भाषी शर्मा जी मलयाळम-साहित्य के उच्चतम पद पर जो पहुँच सके वह उनकी दुर्लभ प्रतिभा व परिश्रम का ही प्रमाण है।

शर्मा, देवदत्त कुंदराम (सि० ले०) [जन्म—1900 ई०; मृत्यु—1970 ई०]

ये सिंध में राष्ट्रभाषा हिंदी के अध्यापक और मुख्य प्रचारक थे। इन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत के स्वातंत्र्योदयन में सक्रिय भाग लिया था। विभाजन के पश्चात् इन्होंने अमरेर को अपना स्थायी निवास-स्थान बना लिया था और वहाँ भी ये हिंदी का अध्यापन तथा प्रचार करते रहे थे। इनके हिंदी-प्रचार के

कार्य को देखकर राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्षों ने इन्हे 'राष्ट्रभाषा गौरव' की उपाधि प्रदान की थी। ये सिंधी, हिंदी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। पुस्तक रूप में इनकी मौलिक रचनाएँ हैं—काव्य 'देव दोहावली', 'उदरोलाल साहिब', 'हेर्म शतक', 'भाषी दाडी मार्च, शतक'। सम्मरण 'बापूज जा प्रसंग'। आलोचना के क्षेत्र में शाह लतीफ (दे०) और सत कबीर (दे०) पर इनके लिखे हुए तुलनात्मक निबंध बहुत प्रसिद्ध हैं। वेहात से कुछ समय पूर्व इन्होंने कालिदास (दे०) की प्रसिद्ध रचना 'मेघदूत' (दे०) का सिंधी में कुडली छंद में अनुवाद किया था जिसका सिंधी-कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है।

शर्मा, द्वारकाप्रसाद रोचीराम (सि० ले०) [जन्म—1898 ई०, मृत्यु—1966 ई०]

इनका जन्म स्थान दाहू (सिंध) है। ये युवा-वस्था में ही भारत के स्वातंत्र्यांदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे थे और अपनी लेखनी से सिंधी-साहित्य में देशभक्ति तथा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचनाओं की सृष्टि करने लगे थे। इन्होंने लगभग तीस पुस्तकें लिखी हैं जिनमें से कुछ कृतियों के नाम हैं—'राजपूती तलवार', 'वीर कुमारी', 'सिंधी तलवार', 'वीर अभिमन्यु', 'शर-पाथी'। सिंध के इतिहास पर इन्होंने अनुसंधान कर सिंधी-साहित्य को अमर कृतियाँ दी हैं, जिनके नाम हैं—'सिंध जो प्राचीन इतिहास (तीन भागों में) और 'प्राचीन सिंधु सभ्यता'। इनकी रचनाएँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम से ओतप्रोत हैं। इनकी रचनाओं की भाषा सरल और स्वाभाविक है। सिंधी-गद्य-लेखकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

शर्मा, नरेंद्र (हि० ले०) [जन्म—1913 ई०]

इनका जन्मस्थान जहंगीरपुर, जिला बुलंद-शहर है। इलाहाबाद में उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये कुछ दिन फिल्मों से सवद्ध रहे और फिर आवासवाणी में निधि भारतीय कार्यक्रम के प्रधान हो गए। इनका काव्य-मूलन छायावादी (दे० छायावाद) सकारो में प्रारंभ हुआ इसलिए भाषा-गैली में छायावादी रंग है। अभिव्यक्ति (दे० प्रगतिवाद) की प्रत्यक्षता इन्हें उत्तर छायावादी गीतकारों के निम्न ले गई है। इनके प्रगतिवादी गीतों में सामाजिक चेतना का प्रभाव होने पर भी आत्म-

निष्ठ रूपांनी प्रवृत्ति लुप्त नहीं हुई। वस्तुतः इनकी रचनाएँ व्यक्त और समाज, भाव और बुद्धि, ज्ञात और अज्ञात के अंतर्घर्ष में लिखी जाती रही हैं और उन्हें किसी एक श्रेणी में बाँध सकना कठिन है। इनकी प्रतिभा मूलतः गीतात्मक है, इसीलिए 'द्रीपदी' और 'उत्तरजय' में प्रबंध-विधान उतना सफल नहीं हो सका। उत्तरछायावादी कवियों में इनका विशेष स्थान है।

शर्मा, निगम (तं० पा०)

यह महाकवि तेनातिरामकृष्ण (दे०) (1500-1570 ई०) द्वारा रचित प्रौढ़ प्रबंध-काव्य 'पादुरंग-महात्म्य' (दे०) के अवगंत प्राप्य 'निगमशर्मापादुरंग' का प्रधान पात्र है। इस प्रबंध काव्य में अनेक भक्तों एवं पवित्र तीर्थों की महिमा का वर्णन हुआ है।

निगम शर्मा एक सदाचारी एवं निष्ठावान ब्राह्मण का पुत्र था। अनेक दुर्व्यसनों में पड़कर यह स्वेच्छाचारी हो गया है। एक दिन रात को घर से सोने आदि की चोरी करके, माता-पिता, पत्नी आदि सबको छोड़कर वह जंगल के मार्ग से भागा। रास्ते में चोरो ने उसको पीटकर उसका सारा धन छीन लिया। एक किसान न दयावश उसकी चिकित्सा करके उसे अपने घर में रख लिया। कुछ समय पश्चात् उस स्त्री की मृत्यु हो जाने पर एक चंडाल स्त्री से विवाह करके उसने सतान प्राप्त की। एक दिन उसका घर जल गया और उसमें उसकी पत्नी तथा बच्चे नष्ट हो गए। तदुपरात दुःख से वह मतिभ्रष्ट होकर भटकता हुआ पृथ्वी के क्षेत्र में आया और नृसिंह का दर्शन करके उसने मोक्ष की प्राप्ति की।

निगम शर्मा दुराचारी होकर भी भगवत् रूप से मुक्ति पानेवाले साम्यवादी व्यक्तियों में से है। उसका चरित परमात्मा की महती कृपा एवं नृसिंह-क्षेत्र की महिमा प्रकट करता है।

शर्मा, नीलिमा (अ० ले०) [जन्म—1938 ई०]

ये असम की लोकप्रिय कहानी लेखिका है। सप्रति गौहाटी विश्वविद्यालय में दर्शन की प्राध्यापिका के रूप में कार्य कर रही हैं।

प्रकाशित रचना—'थेन डानिमर गुटि' तथा 'अन्य मृति' (काव्य-मण्डल)।

शर्मा, पद्मसिंह (हि० ले०) [जन्म—1876 ई०; मृत्यु—1932 ई०]

इनका मुख्य प्रदेय हिंदी-आलोचना तथा निबंध-साहित्य के क्षेत्र में है। हिंदी में तुलनात्मक समीक्षा का श्रीगणेश करने वालों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। 'बिहारी-सतसई' (दे०) के भाष्य की भूमिका के रूप में लिखी गई 'बिहारी की सतसई' इनकी एतद्विषयक सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें 'गाथा सप्तसती', 'आर्या सप्तसती', 'अमरक शतक' (दे०) आदि ग्रंथों के उन स्थलों का बिहारी के दोहों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है जिन पर विद्वानों ने भाषापरहरण का आरोप लगाया है और इस प्रकार बिहारी की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। निबंधों के क्षेत्र में इनके दो संग्रह 'पद्म-पराग' तथा 'प्रबंध-मंजरी' उल्लेखनीय हैं जिनमें भावात्मक, संस्मरणात्मक, विचार-रमक, आलोचनात्मक आदि विविध प्रकार के निबंध संकलित हैं। इन्होंने 'साहित्य', 'भारतोदय', 'समालोचक' आदि पत्रों का संपादन भी किया था। हिंदी-गद्य के क्षेत्र में ये शब्द तथा अर्थगत वारिकियों की अचूक पकड़ तथा हास्य-व्यंग्य से भरपूर मुहावरेंदार एवं प्रवाहपूर्ण शैली के लिए भी विख्यात हैं।

शर्मा, फणी (अ० ले०) [जन्म—1923 ई०]

ये लेखक होने के साथ-साथ सफल अभिनेता भी हैं। प्रकाशित रचनाएँ—नाटक : 'भोगजरा' (1957), 'किय' (1960)।

'भोगजरा' ऐतिहासिक नाटक में लेखक ने श्री भूपेंद्रकुमार भुज्जा (दे०) के 'कुँवर विद्रोह' से प्रेरणा ली है। इसमें अहोम राजवंश के संघर्ष-संग्राम और हत्या आदि का चित्रण है।

अभी असमीया नाट्य-जगत को श्री शर्मा ने अनेक अपेक्षाएँ हैं।

शर्मा, वेणुधर (अ० ले०) [जन्म—1896 ई०]

जन्म-स्थान—शिवसागर।

प्रकाशित रचनाएँ—निबंध : 'दूरबीन' (1961), 'सत्तावन सात', 'दूणरि', 'फूलचंदन', 'चटाई परेवत', 'कांछेर', 'कांचिमलि रद' (1959 ई०)। जीवनी : 'गंगा पवित्र फुल' (1948), 'मणिराम देवान' (1950)।

ये जीवित निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। असमीया जाति, संस्कृति और इतिहास पर इन्होंने रमणीय भाषा में निबंध लिखे हैं। इनकी भाषा मुहावरेंदार है। 'दूरबीन' में ऐतिहासिक खोजपूर्ण निबंध हैं। 'मणिराम देवान' में जीवनी नहीं, मानो एक युग अथवा क्रांति का इतिहास प्रस्तुत कर दिया गया है। ये जीवनी-साहित्य में नवीनता के प्रवर्तक तथा ऐतिहासिक निबंधकार हैं।

शर्मा, रामविलास (हि० ले०) [जन्म—1912 ई०]

हिंदी की प्रगतिवादी आलोचना के उन्मायकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगतिवाद के सैद्धांतिक निरूपण तथा हिंदी के समूचे साहित्य का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से परीक्षण एवं मूल्यांकन करने में इन्होंने अपनी अपूर्व मेधा का परिचय दिया है। इनके विवेचन में गांधीय के साथ-साथ प्रचार का स्वर भी मिश्रित है। उर्दू के लोकप्रिय शब्दों से आपूर्ण किंतु जनसाधारण द्वारा ग्राह्य विषयानुरूप भाषा के साथ-साथ व्यंग्य-शैली का प्रयोग इनकी शैलीगत विशेषताएँ हैं। 'संस्कृति और साहित्य', 'स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य', 'प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ', 'भाषा, साहित्य और संस्कृति', 'भाषा और समय', 'निराला की साहित्य-साधना' आदि इनकी प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। 'निराला की साहित्य-साधना' पर इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है।

शर्मा, लक्ष्मीधर (अ० ले०) [जन्म—1898 ई०; मृत्यु—1935 ई०]

ये गांधीवादी समाजवादी नेता थे। ये अधिक दिन जीवित न रह सके। प्रकाशित रचनाएँ—'व्यर्थ-तारदान' (दे०) (कहानी-संग्रह) (1938 ई०), 'निर्मला' (नाटक) (रचना-काल—1926, प्रकाशन बहुत बाद में हुआ)। 'प्रजापतिर भूल' (एकांकी-संग्रह)।

इनकी अनेक कहानियाँ पत्रिकाओं में छपी हैं, किंतु वे संकलित होकर पुस्तकाकार नहीं छप सकी। 'सिराज' कहानी में सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण है। 'निर्मला' नाटक में विधवा की आत्महत्या दिखाई गई है। इसमें रक्षणशील ब्राह्मणों पर चोट है। 'प्रजापतिर भूल' एकांकी नाटकों का प्रथम पथ-प्रदर्शक बताया जाता है। ये गांधीवादी थे, किंतु पाश्चात्य समाज-दर्शन—विशेषतः हॉब्स और लॉक से प्रभावित थे। मोघासा में इन्होंने मित्य

की प्रेरणा ली थी किंतु वही भी इनकी कहानियों में अस्वी-
तता नहीं आने पायी। ये एक ऐसे बहानीकार थे जिन्हें
विकास का पूर्ण अवसर नहीं मिल पाया।

शर्मा, विन् उयिल् (त० ५०)

यह तमिल के विख्यात कथाकार श्री क० ना०
मुद्रमणियम् विरचित उपन्यास है। इसमें इसी गति के
चौथे दशक में स्थित एक मध्यवर्ग परिवार का चित्रण है।
सारी घटनाएँ 'सामिमल' नामक गाँव की केंद्र बनाकर
घटती हैं, वैसे मद्रास और कलकत्ते की कुछ घटनाएँ भी हैं।
सारे परिवार का आधार-स्तम्भ है बुढ़ी दादी। उसके तीन
बेटों में से बड़ा 'पट्टाभिरामन्' सामिमल में है जहाँ उसकी
विधवा बहन की बेटियाँ भी रहती हैं। इनमें से एक बाल
विधवा भवानी है जो मद्रास में कालेज की शिक्षा प्राप्त
कर रही है और जिसे कहानी लिखने की रुचि है। पट्टाभि
के दो भाई हैं कृष्णास्वामिशर्मा—जिसके नाम पर उप-
न्यास का नाम दिया है दूसरे हैं बैकटरामन्। शर्मा और
बैकटरामन् कलकत्ते में नौकरी कर रहे हैं। शर्मा देश-
विदेश में भ्रमण कर चुका है, वह पुत्रहीन विधुर है,
कला-रसिक उदार, चिंतनशील ईमानदार तथा मिलन-
सार। पट्टाभि का इकलौत, बेटा है शिवराम जो शिक्षित
मन्युवृद्ध है। वह नौकरी छोड़ देता है और कथाकार बनने
का यत्न करता है। अपनी पत्नी राजम के साथ मद्रास में
रहकर साहित्य-सर्जन का असफल यत्न करता है, कमाई
कम, खर्च ज्यादा—घर से पैसा भँगवाकर खर्च करने की
नौबत आ जाती है। राजम आधुनिक जीवन के आनंद का
अनुभव करने की इच्छुक है, पति के साहित्यिक आदर्शों
को समझ नहीं पाती है, राजम और शिवराम के जीवन
में अतृप्ति तथा असामंजस्य-सा आ जाता है। शिवराम
की फूँपी बेटी भवानी शिवराम के यहाँ आती-जाती रहती
है। वह शिवराम की मनोवृत्ति तथा आदर्शों के प्रति
सचेत है और शिवराम के परिवार में शांति लान का
यत्न करती है। घटनाओं का चक्र घूमता है। शर्मा का
देहावसान हो जाता है, देहावसान के पूर्व वह एक बसीयत-
नामा लिखकर भवानी के पास इस निर्देश के साथ भेज
देता है कि उसके मरने के ठीक एक वर्ष बाद उसे खोला
जाए और तब तक उस बसीयतनामों की बात गुप्त रक्की
जाए। श्मश्रु दादी का सहान होता है। सामिमल में परि-
वार के विभिन्न व्यक्तियों का जाममन होता है। उसी
समय शर्मा का बसीयतनामा प्रकट कर दिया जाता है।

उपरोक्त अनुसार शिवराम भवानी को अपनी दूसरी पत्नी
स्वीकार करता है और शर्मा की जामदाद का स्वामी
बनता है। इस घटना में शिवराम की प्रथम पत्नी राजम
भी योग देती है।

उपन्यास के घटना-चक्र में 'सस्पेंस' है। तत्कालीन
तमिल-समाज की परिस्थितियों का मासिक संकेत
इसमें प्राप्त होता है। कहानी रोचक ढंग से कही गई है।

शर्मा, सत्येन्द्रनाथ (ज० ले०) [जन्म—1918 ई०]

जन्म स्थान—जोरहट।

इनकी शिक्षा एम० ए०, डी० फिल० तक हुई
थी। आजकल गौहाटी विश्वविद्यालय में असमीया के
रीडर पद पर है।

प्रकाशित रचनाएँ—आलोचना 'असमीया
साहित्यर इतिवृत्त' (1959), 'असमीया नाट्य साहित्य'
(1962), 'असमीया उपन्यास साहित्यत मुमुक्ति', 'साहि-
त्यर आभास' (1963)। संपादन 'कथारामायण'
(1950), 'उपापरिणय' (1951), 'गीतगोविंद' (1955),
'मधुमालती' (1958)।

'असमीया साहित्यर इतिवृत्त' में इन्होंने साहित्य
के इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या की है। 'असमीया नाट्य
साहित्य' में अकीयानाट (दे०) तथा पौराणिक, ऐतिहासिक
और सामाजिक नाटकों का विवेचन कर प्रसिद्ध कृतियों की
समीक्षाएँ भी की हैं। इन्होंने पुरानी पोथियों का संपादन
दक्षतापूर्वक किया है। गद्य-लेखकों में इनका स्थान महत्व-
पूर्ण है।

शलोच (१० पारि०)

'शलोच' यज्ञादी के मध्यकालीन काव्य में एक
बहुप्रयुक्त छंद है जो सस्कृत के 'श्लोक' (अनुष्टुप् छंद)
के ही समानांतर है। गुरु ग्रन्थ साहब में 'शलोच' शीर्षक
के अंतर्गत असंख्य पद्य संगृहीत हैं जिनमें छंद-विधान की
दृष्टि से बहुत वैविध्य है। गुरुउद-दिवाकर ने 'शलोच'
नामानर्गत प्रयुक्त इन विविध छंदों का विस्तार से विवे-
चन किया गया है।

सस्कृत में श्लोक अनुष्टुप् एक अष्टाक्षर छंद
है (पिणन सूत्र 3/23) जो 16 वर्णों में द्विगद छंद के
रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। गुरु ग्रन्थ साहब में मन्सित
बाबा फरीद (दे० देख फरीद) के अधिकांश 'शलोच'

स्थूलतः विधान के अनुकूल है। उदाहरणतः ‘टकना आटा अगला, इकना नाही लउणु। अगग गए सिजापखनि, चोटों खासी कउणु ॥44॥’ दूसरी ओर ये ‘शलोक’ दोहा छंद के भी स्थूल विधान का अनुसरण करते हैं। उक्त उदाहरण के दोनों चरणों में 13, 11 की यति पर 24-24 मात्राएँ हैं। किंतु इन ‘शलोकों’ में आदि, मध्य अथवा अंत-संबंधी छंदःशास्त्रीय नियमों का सम्यक् परिपालन नहीं मिलता। इन शलोकों में कहीं-कहीं रचयिता का नाम अधिक रूप से जुड़ जाने के कारण भी छंद के नियमों में व्यवधान पड़ गया है। इसके अतिरिक्त 15, 17, 18 या इससे भी अधिक वर्णों के ‘शलोक’ भी गुरु ग्रंथ साहब में हैं। अतः ‘श्लोक’ के छंदःशास्त्रीय बहिरंग रूप का पर्याय मानना संभव नहीं।

‘श्लोक’ का अंतरंग स्वरूप उसके अभिधाय—‘प्रवर्षा’, ‘स्तुति’, ‘यशगान’ आदि द्वारा समझा जा सकता है। गुरु ग्रंथ साहब में संकलित ‘शलोक’ इस दृष्टि से सर्वथा सार्थक हैं। ‘सुखमनी’ (दे०) की उक्ति ‘उत्तम शलोक साथ के पचन’ इस बात की द्योतक है कि गुरु ग्रंथ साहब में विभिन्न पद्यों का ‘शलोक’ शीर्षक उनके शैलीगत स्वरूप के साथ-साथ वस्तुगत स्वरूप की ओर भी दंगित करता है।

‘शलोक’-फरीद (पं० क०)

गुरु ग्रंथ साहब में संकलित यामा फरीद (दे० शेख फरीद) की वाणी का अधिकांश भाग ‘शलोकों’ के रूप में है। इन शलोकों की संख्या 112 है। ये ‘शलोक’ पंजाबी-मुक्तक काव्य का प्राचीनतम एवं प्रौढ़ नमूना हैं जिनमें कवि के जीवन-संबंधी अनुभव सिद्ध विचार व्यक्त हुए हैं। इन ‘शलोकों’ का प्रमुख प्रतिपाद्य निस्संदेह अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम है, यह प्रेम जिसमें संयोग की मादक और उत्तेजक क्रीड़ाओं की अपेक्षा वियोग की मार्मिक, कष्टात्मक अनुभूति की अभिव्यंजना हुई है। प्रेम के अतिरिक्त कवि ने लोकनीति, सदाचार, यालव-प्रेम, स्वावलंबन, क्षमाशीलता आदि मार्गों का प्रतिपादन भी बड़ी सजग दृष्टि से किया है। पूरी एक शती की जीवन-यात्रा के उसके विविध अनुभव उसकी बुद्धि की छलनी से छन-छन कर लोकवाणी में आकर समा गए हैं। जीवनगत मूल्यों का इन शलोकों में सम्यक् संरक्षण होने के कारण ही ये सूक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हैं।

फरीद-कृत शलोकों की भाषा लोक-व्यवहार के

इतनी निकट है और उसकी अभिव्यंजना-शैली इतनी सुकर और सुबोध है कि उसमें कला के ऊँचे आदर्शों की खोज करना ही व्यर्थ है। जन-जीवन की यथार्थ भावनाओं का जन-वाणी में ही सजीव चित्रण फरीद-कृत शलोकों का सार-तत्त्व है।

शवरस्वामी (सं० ले०) [स्थिति-काल—400 ई० के आसपास]

विद्वानों का एक वर्ग भीमांसक शवरस्वामी का स्थिति-काल 200 ई० भी मानता है। इसके अतिरिक्त विद्वानों की एक परंपरा शवर का संबंध सम्राट विक्रमादित्य के साथ भी जोड़ती है, किंतु यह असंगत है। शवर-स्वामी का वास्तविक नाम आदित्य देव था। जैन-साधुओं से डरकर शवरस्वामी जंगल में चले गए थे और वहाँ जाकर इन्होंने अपना नाम शवर रख लिया था। शवर-स्वामी ने ‘भीमांसाधूत्र’ पर महत्वपूर्ण भाष्य की रचना की थी, जो ‘शावरभाष्य’ के नाम से प्रख्यात है। यह भाष्य भीमांसा-दर्शन का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है।

‘शावरभाष्य’ की व्याख्या करते हुए कुमारिल-भट्ट (दे०), प्रभाकर (दे०), मिथ तथा मुरारि मिश्र ने भाट्टमत, प्रभाकर-मत तथा गुरुमत की प्रतिष्ठा की थी। शवरस्वामी ने ‘शावरभाष्य’ में भीमांसा के विभिन्न पक्षों के संबंध में अत्यंत सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। शवरस्वामी ने यशभीमांसा एवं विविध धार्मिक कृत्यों के संबंध में तो अपनी दृष्टि दी ही है, साथ ही अनुमान आदि दार्शनिक सिद्धांतों के संबंध में भी अपना मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ‘शावरभाष्य’ की शैली भी रोचक एवं परिमार्जित है।

शशांकविजयमु (ते० क०) [रचना-काल—अठारहवीं शती ई०]

इसके लेखक का नाम शेष वेंकटपति (दे०) है। ये दक्षिण की मधुरा नामक रियासत के शासक विजय-रंग चौकनाथ (शासन-काल—1794-1731 ई०) के सभाकवि थे। यह पाँच आस्वासों का एक शृंगार-काव्य है। गुरुपत्नी तारा के साथ चंद्र का प्रणय इसमें वर्णित है। यहाँ शृंगार रस के वर्णन में औचित्य की सीमा का उल्लंघन किया गया है। पर इसकी शैली मधुरिमा अनुपम है। शुद्ध काव्य की दृष्टि से साहित्य-क्षेत्र में इसका विशेष स्थान है।

शशि (वै० ७०)

कल्पना-वैभव स्वाभाविक प्रसंग-वर्णन, और सुगम शैली के कारण इसका अपना विशिष्ट स्थान है।

‘पुतुलनाचेर इतिकथा’ (दे०) मानव बछो-पाध्याय (दे०) की विचित्र यथार्थवादी अभिज्ञता को अन्य-तम सृष्टि है। इस उपन्यास का नायक है शशि। लेखक का अपना दृष्टिकोण फ्रायडीय मतवाद से प्रभावित है। क्षुधा एवं यौनविकृति को इनकी रचना में प्राधान्य मिला है। शशि के चरित्र में भी यह समस्या ही प्रधान समस्या है। अपने जीवन की सर्वाधिक रिक्तता के चरम मुहूर्त में उसने प्रतिवेशी की स्त्री कुसुम के प्रति दुर्बल आकर्षण का अनुभव किया है। पूर्व-जीवन की वेदनाविशुद्ध स्मृति-तरंग की ताड़ना के फलस्वरूप ऐसा संभव नहीं हो सका। अतर्दहन की निविडता मानवीय आवेदन की प्रगाढ़ता एवं जीवन-यौवन के दाह ने शशि के चरित्र में व्ययंता-वचना-रिक्तता के अतिरिक्त और कुछ नहीं छोड़ा। लाछित-पराजित इस चरित्र का अंत में सामाजिक अनुसासन के अश्रुतीर्थ में निर्वासन दिखाया गया है। जीवन की निभूत-नीरव अवसुप्ति में शशि का अंतिम चित्र यौन वेदनामय है। शशि जीवन-यौवन के प्रचंड सप्राग की पराजय का प्रतीक है। उसके जीवन-सप्राग का विचित्र इतिहास लेखक के विशेष जीवनदर्शन के आसक्त से जुड़ा है।

शशिसेना (म० ऊ०)

इस काव्य की रचना सत्रहवीं शती के अंत में प० जगन्नाथ कवि ने की थी। यह एक विशाल कथानक-काव्य है। इसमें कुल 581 श्लोक हैं। कथावस्तु सर्वथा मौलिक—कवि कल्पना से निमित्त है। अमरावती नगरी के प्रधानमंत्री का पुत्र था—अहिमाणिक, राजकन्या थी—शशिसेना। दोनों का विद्याभ्यास एक ही गुरु के सान्निध्य में हुआ। सहपाठियों का प्रेम दापत्य-प्रेम का रूप लेना चाहता था परंतु भाता-पिता ने विरोध किया। शशिसेना ने पुरुष-वेष धारण कर लिया और प्रेमी-युगल अपनी नगरी त्याग कर भटकने लगे। अनेक विपत्तियों का सामना करते हुए अंत में अपने पराक्रम से दोनों ने अनक मकटों पर विजय प्राप्त की और सुदमय दापत्य-सूत्र में बंध गए। यह शृंगार रस-प्रधान काव्य है जिसमें प्रेम की गवोषा-वस्था तथा विधोगावस्थाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। छंद प्रीति के लिए शब्दों की तोड़-मरोड़ हुई है अतः कुछ मिलाकर यह अधिक प्रौढ़ रचना नहीं है। फिर भी,

शहर-आसोव (उर्दू पारि०)

‘शहर-आसोव’ उर्दू कविता की वह व्यंग्य-प्रधान विधा है जिसमें किसी नगर, प्रदेश अथवा देश के उजड़ने, सामाजिक तथा राजनीतिक विफलता आदि का मार्मिक वर्णन किया जाता है। ‘कमतरीन’, ‘शाकिर नाजी’ (दे०) ‘मीर तकी’ ‘मीर’ (दे०) और ‘सौदा’ (दे०) की शहर-आसोवों का उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ‘मीर’ और ‘सौदा’ के पश्चात् इस विधा में जो कुछ लिखा गया वह अनुकृति मात्र है। इन दोनों शायरों ने अपने युग के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संकट को अपने काव्य-व्यंग्य का विषय बनाया है।

शहीद एम० एस० चरणसिंह (प० ले०) [जन्म—1891 ई०]

शहीद के साहित्य का मुख्य स्तर समाज-सुधार है। अन्य समाज-सुधारकों से इनकी विलक्षणता इस बात में है कि वे अपनी बात को हास्य-व्यंग्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए पंजाबी के पाठक इन्हें हास्य-व्यंग्य-शैली का वाचाय मानते हैं। कविता एवं गद्य दोनों के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। काव्य एवं गद्य के क्षेत्र में हास्य-व्यंग्य से भरपूर अनेक कृतियों के अतिरिक्त ‘वावा बरपामा’ नाम का पान इनकी विशेष देन है। ‘वावा बरपामा’ पंजाबी जीवन एवं सम्प्रदाय का अंग बन गया है। सामाजिक कुरीतियों के ऊपर व्यंग्य करने में लेखक प्रायः उसी की सहायता लेता है, इसलिए वह पाठक का भी जाना-महजाना पात्र बन गया है। ‘मीमी’ नाम में इन्होंने एक पत्र भी आरम्भ किया था। इसमें व्यंग्यात्मक पद्विनि सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार कर सामाजिक चेतना उद्बुद्ध करने का प्रयत्न रहता था।

पंजाबी कवि-सम्मेलनों में आदोलन को भी नज़र देने में ‘शहीद’ महोदय ने विशेष योग दिया। प्रसिद्ध रचनाएँ—कविता—‘बादगाहिया अरगी किगरे’, ‘इश्क मुख’, ‘राजसी हुलाते’। कहानी-संग्रह—‘हमदे हम्हू’।

शांडिल्यन् (त० ले०) [जन्म—1910 ई०]

आधुनिक उपन्यासकारों में शांडिल्यन् का एक विशिष्ट स्थान है। कहा जाता है कि वर्तमान तमिल-कथाकारों में इनकी पुस्तकों की खपत सर्वाधिक है और एक लेखक के रूप में इनकी आय अन्य लेखकों की अपेक्षा अधिक है। तंजौर के 'तिरुईदळुर' के ये निवासी हैं; वैसे अब मद्रास में ही रहते हैं। इन्होंने कालेज की शिक्षा तो प्राप्त की थी किन्तु असहयोग आंदोलन के कारण बीच में ही शिक्षा छोड़ दी थी। 'विराविडन', 'सुदेसमित्तिरन्', 'आनंद विकटन्' आदि अनेक पत्र-पत्रिकाओं के ये संपादक रह चुके हैं। लगभग 21 वर्षों पर्यंत इस प्रकार कार्य करने के पश्चात् अब ये स्वतंत्र लेखन में संलग्न हैं। अब तक इनके 23 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यास विशेष उल्लेखनीय हैं। अपनी रचना में इन्होंने अनेक शिलालेखों, शोध-ग्रंथों तथा अन्य ऐतिहासिक सामग्री का उपयोग किया है जिससे उनमें काफ़ी सजीवता तथा स्वाभाविक वातावरण का निर्माण दिखाई पड़ता है। इनके उपन्यासों में से 'कडलपुरा' (समुद्री कपोत) बृहदाकार है और बहुत विख्यात हुआ है। इसके अतिरिक्त 'नाग-दीप', 'बलवतिलक', 'राजमुद्रिका', 'राणी का स्वप्न', 'बांस का किला', 'कन्या-अंतःपुर', 'यवनरानी', 'उदयभानु' आदि उपन्यासों की भी एक लंबी सूची है। इनकी शैली आलंकारिक होती है, चित्रण विचारमय, घटना-वर्णन कृतूहल-वर्धक तथा वातावरण की सृष्टि स्वाभाविक एवं प्रभावशाली। आधुनिक कथा-साहित्य पर इनका अक्षुण्ण प्रभाव है।

शांतकवि (क० ले०)

कन्नड साहित्य के प्रथम उत्थान-काल (1900-1920 ई० तक) के कवियों में इनका नाम विशेष आदर के साथ लिखा जाता है। ये आधुनिक कविता को रूप प्रदान करने वालों में से हैं। उत्तर कर्नाटक में इनकी कविताओं ने उस समय लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया था। इनकी कविताओं में 'भगवती' अर्थात् गीत-काव्य का रूप दृष्टिगत होता है। इनकी 'कन्नड दासय्या' (कन्नड का भिखारी) और 'रक्षिषु कर्नाटक' (रक्षा करो कर्नाटक की) कविताएँ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उनका वास्तविक नाम बालाचार्य सक्करी था। इन्होंने लगभग सत्तर ग्रंथ लिखे हैं जिनमें इनकी कविताएँ और यक्षगान विशेष प्रसिद्ध हैं।

शांतरक्षित (सं० ले०) [स्थिति-काल—लगभग 740-840 ई०]

शांतरक्षित ने नालंदा से तिब्बत जाकर सामने गामक शंघाराम की स्थापना 749 ई० में की थी। शांतरक्षित की मृत्यु तिब्बत में हुई थी। शांतरक्षित का महत्वपूर्ण ग्रंथ 'तत्त्वसंग्रह' है। 'तत्त्वसंग्रह' कमलशील की टीका के साथ बड़ीदा से प्रकाशित हुआ है।

'तत्त्वसंग्रह' के अंतर्गत शांतरक्षित ने योगाचार विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया है। जगत् के बाह्य विषयों की सत्ता न मानकर शांतरक्षित समस्त जागतिक वस्तुओं के ज्ञान को स्वसंवेदन-रूप मानते हैं। शांतरक्षित न आत्मवाद को स्वीकार करते हैं और न बाह्य विषयवाद को। ये केवल विज्ञान की सत्यता को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार इनके मत में नील एवं पीत का ज्ञान बाह्य विषयों से संबंधित न होकर स्वसंवेदन-रूप ही है। विज्ञान का बाह्य विषयों से कोई संबंध नहीं है। विज्ञान तो केवल चिंत्यत है।

शांतरक्षित ने अनेक बौद्ध-सिद्धांतों एवं अन्य मतवालों का खंडन करके स्वतंत्र रूप से योगाचार विज्ञानवाद की स्थापना की है।

शांतला (क० क० प०)

'शांतला' के० बी० अय्यर (दे०) के अमर ऐतिहासिक उपन्यास 'शांतला' की नायिका है। यह चालुक्य सम्राट् विष्णुवर्धन की पत्नी है और विष्णुवर्धन के सेनापति की पुत्री। सर्वधर्म-समन्वय की प्रवृत्ति तो इसे विरासत में मिली है। इसके पिता शैव हैं, माता जैन और पति वैष्णव। इन सभी धर्मों के संस्कारों ने इसके हृदय को अत्यंत मधुर बनाया है। वचन से ही यह बीणा-वादत-भट्ट है। नृत्य में भी यह निष्णात है। नाट्यसरस्वती इसका विशुद्ध है। उसी के नाट्य को देखकर इसकी प्रेरणा से शिल्पियों ने वेलूर के विख्यात मंदिर के मदनिका विग्रहों का निर्माण किया है। इसकी कोई संतान नहीं है। इसकी सोत लक्ष्मी, जो इसकी बाल सहचरी है, संतानवती बनती है। यह एक सफल शासिका भी है। उसने अपनी सोतों के आपसी भ्रमदे तथा पड़यंत्रों को सफलता के साथ रोका और शांत किया है। धार्मिक भगड़ों से निवटने में भी इसने अपने पति की सहायता की है। कलाप्रेम, धार्मिकता एवं सात्विकता के कारण इसका नाम कर्नाटक के इति-

हास में अजर-अमर रहेगा। श्री के० वी० अय्यर ने इसके चरित्र को अत्यंत गंभीर दृष्टि से देखा है।

शातिनिकेतन (बै० कृ०)

‘शातिनिकेतन’ छोटी छोटी 17 पुस्तिकाओं में प्रकाशित रवींद्रनाथ ठाकुर (दे० ठाकुर) के सक्षिप्त भाषणों का सङ्कलन है। शातिनिकेतन में मंदिर में उपासना के समय रविवाङ्मने वे सारे भाषण दिये थे। पहली आठ पुस्तिकाएँ 1909 ई० में प्रकाशित हुई थीं। उसके उपरान्त 1910 ई० में नवम्बर से एकादश खंड तक, 1911 ई० में द्वादश से त्रयोदश तक एवं 1916 ई० तक लेख पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुईं। 1935 ई० में इन सत्रह खंडों को दो खंडों में संयोजित कर प्रकाशित कराया गया।

रवींद्रनाथ के धर्म चिंतन से संबंधित इन उपदेशमालाओं का विशेष महत्त्व है। इन निबंधों में महर्षि देवेंद्रनाथ (दे० ठाकुर) की सूक्ष्म अनुभूति तथा आध्यात्मिक विवेचन का प्रभाव सुस्पष्ट है परंतु रवींद्रनाथ की कवि प्रकृति एवं प्रगाढ़ आध्यात्म-अनुभव के फलस्वरूप इनमें साहित्य का पूर्ण आस्वाद प्राप्त होता है। केवल धर्म ही नहीं जीवन और नैतिकता, सत्यबोध और मान-वत्ता, नीति नियम, बचन मुक्ति, विश्वबोध, जीवन और प्रकृति, मृत्यु और अमृत, सृष्टि और आरम्भबोध आदि विषयों को अपनी अतद्दृष्टि तथा काव्य-सौंदर्यमय प्रकाश-रीति के द्वारा अभिव्यक्त कर उन्होंने पाठकों के मन को जीत लिया है। विशेष रूप से लक्षणीय है इसकी भाषा। इन स्वगत चिंतनमय छोटे-छोटे निबंधों में कथ्यभाषा का प्रयोग कर उन्होंने बंगला-भाषा के क्षेत्र में एक नयी प्रकाश-रीति के प्रवर्तन में विशेष सफलता प्राप्त की है।

शाति पा (अ० १० से १०) [रचना-काल—1000 ई० के लगभग]

चौरासी सिद्धों में शाति पा एक प्रसिद्ध सिद्ध है। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। विद्वान् सिद्धों में इनकी भी गणना की जाती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने विरमगिला, मालवा सहित आदि स्थानों के विहारों का भ्रमण किया था। ज्ञानार्जन के साथ-साथ य धर्म-प्रचार की किया करते थे। ये तत्कालीन यौद्ध राज के राजगुरु और विरमगिला के प्रधान थे।

अन्य सिद्धों की तरह इन्होंने भी वचनदान,

सहजयान की प्रशंसा की है। ससार की अविद्या से मुक्त होकर अपने ही अंदर रहने वाले सहजानंद की प्राप्ति को अन्य सिद्धों के समान इन्होंने भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। सहजानंद या सहज सुख की प्राप्ति का मार्ग कठिन है। इसलिए मार्गदर्शन के लिए गुरु का होना अत्यावश्यक है। अन्य सिद्धों की तरह ये भी मानते हैं कि मानव का परम उद्देश्य महासुख परमानंद की प्राप्ति है। यह सुख अनिवार्य है। इस आनंद की प्राप्ति से ससार का मय, जन्म मरण आदि सब विस्मृत हो जाते हैं। इस सहज सुख की प्राप्ति के लिए मंत्र, तंत्र, आगमादि शास्त्र-ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।

हिंदी साहित्य की सत-विचारधारा को समझने के लिए शाति पा प्रसिद्ध सिद्धों की विचारधारा का समझना अत्यावश्यक है।

शातिपुराण (क० कृ०)

‘बृहन्न रत्नत्रय’ में प्रसिद्ध कविवर पोग्न (दे०) की कृति ‘शातिपुराण’ मौलिक तौर पर शातिनाथ के चरित का वर्णन करने वाला जैन-पुराण-काव्य है। कवि के कथनानुसार वह ‘पुराण चूडामणि’ है। कवि ने गर्व के साथ इस बात का उल्लेख कई बार किया है। उनको ‘कविचक्रवर्ती’ उपाधि प्राप्त थी। ‘कविचक्रवर्ती’ द्वारा लिखित जैन-पुराण के समस्त लक्षणों से युक्त ‘शातिपुराण’ जैन-पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है अतएव उसे निरसदेह ‘पुराण चूडामणि’ मान सकते हैं। उसमें कवि-वर्म और धार्मिक दृष्टिकोण का समन्वय हुआ है, परंतु कविकर्म की अपेक्षा धार्मिक दृष्टि का ही प्राधान्य है।

‘शातिपुराण’ बारह आश्रमा का चतुष्टय है। प्रथम नौ आश्रमों में शातिनाथ के ग्यारह पूर्वजन्मों की कथा का तथा दोष तीन आश्रमा में उनसे वर्तमान जन्म के चरित का वर्णन है। जैन-पुराणों में नवावलि (पूर्वजन्म) के वर्णन का महत्त्व रहता है, यह वैशिष्ट्य ‘शातिपुराण’ में भी द्रष्टव्य है। भगवत्की का वर्णन छोटे भव (जन्म) से प्रारंभ कर दोष का तदनुसार वर्णन वर्णन में कवि ने बौद्ध प्रवर्तन किया है और आकर्षक वातावरण निर्माण तथा घटनाओं के वर्णन में विशेष मफनता प्राप्त की है। परंतु ‘रमनिष्पत्ति’ की दृष्टि में उनका ‘आदिपुराण’ (दे०) के कवि प० (दे०) के समान मफनता नहीं मिलती है। उदाहरणार्थ, शातिनाथ के चौरासी हीन के प्रथम का वर्णन अधिक आकर्षक और हृदयस्पर्शी नहीं

बन पड़ा है। पर शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन करने पर कवि की दृष्टि असफल नहीं कही जा सकती क्योंकि अलंकार, छंद, नवरस-वर्णन तथा उत्तम भाषा-शैली के कारण वह एक प्रौढ़ काव्य सिद्ध होता है। कल्पनाशीलता, मृदु-बंध तथा प्रांजलता के कारण पोन्न की रचना महाकाव्य की कोटि में आती है।

शांतीश्वर पुराण (क० क०)

यह कमलभय नामक जैन कवि का चंपू-ग्रंथ है। कमलभय का समय 1225 ई० के करीब माना जाता है। इसमें सोलहवें तीर्थंकर शांतिनाथ की कथा वर्णित है। इसी विषय-वस्तु को लेकर पोन्न (दे०) ने 'शांतिपुराण' (दे०) लिखा था। इसमें 16 आश्रम हैं। इसका विस्तार उससे अधिक है और यह पोन्न के ग्रंथ में सचमुच श्रेष्ठ है। यहां आनेवाली अश्वघोष तथा श्रिविष्ट की कहानी अत्यंत सरस एवं रोचक है। यही कहानी पोन्न में भी है किंतु नीरस। 'शांतीश्वर पुराण' पुराणकाव्य के सभी लक्षणों से अभिभूत है। उसमें पांडित्य है, कवि-समय है, सुंदर कल्पना है, उक्ति-वैचित्र्य है किंतु मुग़ल जी (दे०) के अनुसार रस-परिपाक नहीं है।

शाहकीया, चंद्रप्रसाद (अ० ले०) [जन्म—1927 ई०]

प्रकाशित रचनाएँ—उपन्यास : 'मंदाकांता' (दे०) (1960), 'मेघमल्लार' (1963)। कहानी : 'माया-मृग'।

इन्होंने नागरिक मध्यकाल पर कहानियाँ लिखी हैं। कहानी के पात्रों में चरित्र की दृढ़ता है, नारी-प्राज्ञ सुंदर और स्नेहशील हैं। कहानी की सरल वाक्य-रीति में भी ध्वनि रहती है। 'मंदाकांता' नामक रोमांसवादी और आदर्शवादी उपन्यास में नागरिक-जीवन का चित्रण है। इनका द्वितीय उपन्यास अधिक अच्छा है।

असमीया कथा-क्षेत्र में इनका अपना स्थान बनता जा रहा है।

शाहकीया, भवेंद्रनाथ (अ० ले०) [जन्म—1932 ई०]

जन्म-स्थान : फौजदारी पट्टी। इन्होंने बोहाटी और कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी।

प्रकाशित रचनाएँ—'आतंक रोपत' (जासूसी-

उपन्यास) (1948)। 'प्रहरी' (कहानी-संग्रह) (1963 ई०)।

ये शब्दों के जादूगर की मृष्टि न कर अभिव्यक्त रूपायन द्वारा पाठक के अंतर में कथन प्रभाव की मृष्टि कर सकने में सक्षम हैं। एकाकी नाटक के क्षेत्र में भी इनसे प्रभूत संगमनाएँ हैं। इनके 'भगा डेउकार आरत', 'तिनिबंधु', 'अलंकार' आदि एकांकी महत्वपूर्ण हैं।

शाहब (सि० क०)

'शाहब' (कवि) उपन्यास 1941 ई० में आया साहित्य मंडल, कराची से प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक सिंधी के प्रसिद्ध लेखक आमानंद मामतोर हैं। ये बिभाजन के पश्चात् बंबई में रहते हैं और एक सिंधी स्कूल के मुख्याध्यापक हैं। मामतोर जी ने मनोवैज्ञानिक विद्वलेषण से पूर्ण कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं जो सिंधी-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। 'शाहब' उपन्यास में लेखक ने कश्मीर के वातावरण में एक हिंदू नवयुवक और मुसलमान कुमारी के पवित्र प्रेम का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से नायक-नायिका के मनोभावों का विद्वलेषण किया है। सिंधी-साहित्य में यह पहला उपन्यास है जिसमें मनोवैज्ञानिक विद्वलेषण को प्रधानता दी गई है। सिंधी-उपन्यासों के विकास में 'शाहब' का महत्वपूर्ण स्थान है।

शाकिर 'नाजी' (उर्दू ले०)

नाम—नैयद मुहम्मद शाकिर, उपनाम—'नाजी'। ये मुहम्मद शाह के एक सचिव के नीकर थे। कलम के भी धनी थे और तलवार के भी। नादिरशाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो इन्होंने सेना की सामरिक गतिविधियों में सक्रिय योग दिया था। इन्होंने अपने काव्य में तरकाशीन शैलीय राजनीतिक परिस्थितियों का यथार्थवादी चित्रण किया है। इनके काव्य में ओज गुण का प्राधान्य है। गीर तंजरी 'गीर' (दे०) के अनुसार ये हाफ़े रस के भी समर्थ कवि थे। इनकी जो कविताएँ आज उपलब्ध हैं उनमें शब्दालंकारों के प्रति इनका अत्यधिक मोह परिलक्षित होता है।

शाक्त पदावली (बं० प्र०)

मध्ययुग की सत्रहवीं शती में वैष्णव पदावली

की धारा के क्षीण हो जाने पर कालीदेवी के स्तुति-गान के लिए शाक्त पदावली की रचना शुरू हुई। आस्थान-मूलक मंगलकाव्य के रचनाक्रम की समाप्ति पर वैष्णव गीति-कविता के द्वारा परिपुष्ट शाक्त गीतिकाव्य में राधा-कृष्ण अर्थात् नायक नायिका की प्रेमलीला के स्थान पर माता और पुत्र के स्नेह प्रेम अर्थात् मातृप्रधान भक्ति-भावना का प्रचार शुरू हुआ। मातृनिर्भर इस अध्यात्म-साधना में कालीमूर्ति के भयावह रूप को प्रधानता मिली है। कदाचित् इस भयावह रूप की आराधना से पीछे उस युग की यथार्थ समाज-चेतना, देश की दुरवस्था एवं विपदसंकुल अवस्था क्रियाशील थी। रामप्रसाद सेन (दे०) 'शाक्त पदावली' के प्रतिष्ठाता हैं। रामप्रसाद के द्वारा प्रवर्तित शाक्त गीता या श्यामा संगीत का प्रचार आज भी अक्षुण्ण है। रामप्रसाद के अतिरिक्त कमलावात आदि नाना कवियां न श्यामा संगीत की रचना की है।

शाद अजीमाबादी (उर्दू ले०)

'शाद' का जन्म 1846 ई० में पटना में हुआ। इन्हें भाषा की शिक्षा सर सैयद अहमद खाँ (दे०) से मिली थी। इनकी भाषा इतनी लोकदार है कि ये अपने समय के 'मीर' (दे० मीर तक़ी 'मीर') समझे जाते हैं। इन्होंने उर्दू के अतिरिक्त अरबी, फारसी तथा अंग्रेज़ी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया था। इन्होंने इस्लामी शास्त्र के अतिरिक्त ईसाइयों की बाइबिल, पारसियों की जैदअवेस्ता और हिंदुओं की रामायण, गीता आदि का भी अध्ययन किया था। साहित्य सेवा के कारण सरकार ने 1891 ई० में इन्हें 'खान बहादुर' की उपाधि दी थी। सरकार की ओर से इनको जीवन भर 1000 रु० वसूलीफा मिलता रहा।

भाषा की मादगी, सफाई और सरसता इनके काव्य की विशेषता है। इनके काव्य में शीर्षि, आचार, दर्शन, ऐतिहासिक सवधी विषय प्रायः मिलते हैं। इनके बलाम में प्रौढ़ता तथा परिपक्वता के दर्शन होते हैं। मसिये (दे०) और गज़ल (दे०) के क्षेत्र में शाद ने विशेष जोहर दिखाए हैं। मसिशा लिखने में 'शाद' ने मीर अनिस (दे० अनिस) का अनुकरण किया है। 'नगम-ए-इल्हाम' के नाम से इनका दीवान प्रकाशित हो चुका है। दीवान तैयार करते समय सब अच्छा-बुरा बलाम एक-साथ संकलित कर दिया गया है जिससे कुल मिलाकर असर उतना अच्छा नहीं पड़ता जितना कि एक अच्छे

नुवाद का पठ सकता था।

शामराय, त० सु० (क० ले०) [जन्म—1906 ई०]

वर्तमान समय के जुजुर्ग साहित्यकारों में इनका नाम लिया जाता है। इनके पूर्वज चित्तुर्ग जिले के तलुबु के निवासी थे। ये कन्नड के प्रसिद्ध विद्वान् तलुकिन बैकण्णय्या (दे०) के छोटे भाई हैं। ये मैसूर विश्वविद्यालय में कन्नड के प्राध्यापक रहे थे। ये श्रेष्ठ गद्य लेखक और आलोचक हैं। इनकी रचनाओं में 'कन्नड भाटक' अत्यंत प्रसिद्ध है। 'जनप्रिय कन्नड साहित्य-चरित्र' इनकी अन्य प्रसिद्ध कृति है। हाल ही में इनकी 'कन्नड साहित्य-समीक्षा' नामक रचना भी प्रकाश में आई है। 'वचन भागवत' और 'श्रीकृष्ण कडेय सदेश' (श्रीकृष्ण का आखिरी सदेश) इनकी गद्यशैली का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करते हैं। इनकी 'जनप्रिय रामायण' बयस्क नौसिखियों के लिए लिखी गई है। इन्होंने वीरशैव-साहित्य-संवर्धन बोर्ड का निर्माण भी किया है।

शामळ (गु० ले०) [समय—1636-1714 ई०]

मध्ययुगीन वार्ताकारों में अति प्रसिद्ध कवि शामळ मूलतः अहमदाबाद के निवासी थे। वार्ता कहने की इनकी रीति शैली से आइट्ट होकर खेडा के सिद्दुज ग्राम के जमींदार रखीदाम ने इन्हें अपने यहाँ बुलाकर बसाया था। चात्सीस वर्ष तक ये सिद्दुज में रहे और इन्होंने जनता को वार्ता रस का पान कराया।

शामळ की कृतियाँ इस प्रकार हैं—पद्मावती नी वार्ता, 'मिहासन बनिशी', 'नद बनिशी', 'वैताल पच्छीसी' (दे०), 'मदन मोहना', 'विनेचर नी वार्ता', 'रखीदास चरित्र', 'शिवपुराण खंड', 'अगद विष्टि', 'रावण-मदोदरी-मवाद' तथा 'मुंडा बहोतेरी'।

इनकी रचनाओं में गुजरात का लोक-जीवन अपनी पूर्ण यथार्थता के साथ अभिव्यक्त हुआ है। भक्ति की हठ परंपरा से हटाकर वाक्य को य लोक-जीवन की प्राणवान् धरती पर उतार लाए। अपनी प्रायः सभी रचनाओं का केंद्रीय विषय इन्होंने सामाजिक जीवन को ही रखा। सस्कृत, हिंदी (ब्रजभाषा) का इन्हें पर्याप्त ज्ञान था।

एक वार्ता से दूसरी वार्ता में सरक जाने की कला, निरंतर बुलुल जगाए रखने की धमना, मजीव

पात्र-सृष्टि, बहुविध प्रतिभापूर्ण चरित्रों का निर्माण— ये इनकी रचनागत विशेषताएँ हैं। कहीं-कहीं इनमें शृंगारातिरेक भी पाया जाता है। इनका कवित्व सहज था, उपाजित नहीं।

मध्ययुगीन गुजराती साहित्य में वार्ताकार के रूप में शारदा अविस्मरणीय रहेंगे।

शारदा (मल० क०) [रचना-काल—1892 ई०]

यह ओग्यारत्तु चंतुमेनन (दे०) की अधूरी कृति है।

अगमेल विवाह से दुःखी कल्याणि अम्मा अपने प्रतिष्ठित परिवार पूचोलक्करा इटम् से किसी को सूचित किए बिना दो सेवकों को साथ लेकर भाग गई। उस वक़्त उसकी अवस्था मिर्फ पंद्रह वर्ष की थी। इस यात्रा में काशी में उसकी भेंट एक अच्छे केरलीय चित्रकार और सुधील सुंदर युवक रामन् मेनन से हुई। वे प्रेम में बँधे, और फिर विवाह-सूत्र में बँधे। वर्षों तक आनंदमय जीवन के बाद दुर्भाग्य के मारे हुए मेनन जी की दृष्टि अत्यंत क्षीण हो गई। केरल की यात्रा में रामेश्वरम् पर पत्नी कल्याणि का स्वर्गवास हो गया। प्यारी इकलौती बेटी शारदा, प्रिय शिष्य शंकरन् और सेवक कृष्णन् उनके साथ थे। श्री मेनन ने शारदा को उसके प्रतिष्ठित परिवार में पहुँचाकर उसका भविष्य सुखी बनाने का प्रयत्न किया। कल्याणि अम्मा के साथ चलकर कुछ धन ढँठने में असफलता के कारण लौटे हुए धूर्त 'वित्तिपट्टर' (दे०) ने श्री मेनन को सहायता देना प्रारंभ किया। यह महाधनी मेनन की संपत्ति खूटने पर गुला था।

केरल पहुँचने और अपना प्रयत्न जारी रखने पर मेनन को शारदा के परिवार का अनुकूल उत्तर नहीं मिला। पर उसी गँव के दूसरे गृहस्थ ने उनका सेवा-सत्कार किया। शारदा के हृदय की वाद अदालत तक पहुँच गई। यहीं आकर अपूर्ण कृति का सूत्र बिच्छिन हो जाता है।

शारदा (सं० ले०) [समय—वीसवीं शती ई०]

इनका वास्तविक नाम नटराजन है और मातृ-भाषा तमिल। इनका जीवन बड़ी कठिनाइयों में से गुज़रा और अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। तेनाल शहर के एक होटल में ये कार्य करते थे। श्रीवी में एक स्वाभि-

मानी व्यक्ति की कैसी दयनीय स्थिति होती है, इसका इन्होंने अच्छी तरह अनुभव किया था। इनके उपन्यासों में ऐसे पात्रों का चित्रण है जो कुलीन होते हुए भी आर्थिक दुर्गम्यता में पड़कर निकृष्ट जीवन बिताते हैं। ऐसे व्यक्तियों की विभिन्न स्थितियों और मानसिक दशाओं का इन्होंने मार्मिक चित्रण किया है। इनके उपन्यास हैं— 'मंचिचेडु', 'अपस्वरालु', 'एदिसल'। पत्रिकाओं में प्रकाशित इन थोड़े-से उपन्यासों से ही लेखक ने पर्याप्त यशो-प्राजन किया—यह इनकी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रमाण है।

शारिपुत्रप्रकरण (सं० क०) [समय—प्रथम शती ई० का पूर्वार्ध]

'शारिपुत्रप्रकरण' बौद्ध कवि अश्वघोष (दे०) की नाट्यकृति मानी जाती है। इसकी एक खंडित प्रति ग्रो० स्पूडर्स को तुफान में तालपत्रों पर अंकित मिली है। इससे पता चलता है कि यह नव अंकों का प्रकरण था।

प्रकरण में मध्यवर्गीय जीवन के साथ चोर, शराबी, जुआरी, वैद्या आदि चरित्रों का समावेश किया गया है। इस प्रकरण में बुद्ध के द्वारा मौद्गल्यायन तथा शारिपुत्र के शिष्य बनाये जाने की कथा वर्णित है। इस प्रकरण की कथा शृंगार से दांत रस की ओर बढ़ती बताई गई है। इसकी प्राकृत साहित्यिक प्राकृत से प्राचीन मानी गई है। धौली की दृष्टि से 'शारिपुत्रप्रकरण' तथा 'बुद्ध-चरित' एवं 'सौंदर्यन्द' (दे०) में पर्याप्त साम्य है। अतः इन तीनों को एक ही व्यक्ति की कृति मानने में मद्दद मिलती है।

शार्दूलविक्रीडित (सं० हि० छं०)

शार्दूलविक्रीडित उन्नीस वर्णों का वृत्त होता है और चारह और ग्यारह वर्णों पर यति होती है। इसके अंतर्गत क्रमशः भगण, सगण, जगण, दो तगण के बाद एक गुरु होता है। उदाहरण—

जंबू अंब कंदव निव फलसा जंबीर औ आंबला,
लीची दाडिम नारिकेल इमली और शिपप इंगुरी।
नारंगी अमरुद विल्व बदरी सागौन शालादि भी,
थेथीवड तमाल ताल कदली औ शालमली ये खड़े।
(हरिऔध : प्रियप्रनाम)

शालीनुडु (ते० प०)

यह पिण्डि सूरना (दे०) (सोलहवीं शती) के प्रसिद्ध प्रबंध-काव्य कलापूर्णोदयम् (दे०) का एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह ससुराल में घर जैबाई के रूप में रहकर भी आदर पाता है। यह प्रकृति का महान् प्रेमी और सहज सोदर्य का उपासक है। उपवन में अपने साथ कठिन परिश्रम करते समय श्रान्ति एवं अस्तव्यस्त देशभूषा के कारण रक्षित हो उठने वाली पत्नी की देह के सहज सोदर्य के प्रति तीव्रता से आकृष्ट होकर यह अपनी पुरानी विरक्ति को भूलकर पत्नी के साथ सुख भोगता है। यह इसके हृदय की कोमलता है। किन्तु साथ ही यह ऐसा क्रोधी भी है कि इसकी सम्मति के बिना ही सरस्वती से वरदान प्राप्त करने के कारण सुगात्री (दे०) पर क्रोध करके जल में डूब जाता है।

शाली इल्लिरैयन (त० ल०) [जन्म—1930 ई०]

इनका वास्तविक नाम महालिगम है। इनके अन्य उपनाम हैं—शाली वाजि तल्लवम आदि। इनका जन्म नेल्लै जिले के शालीनयिनार पळिळ्वासल में हुआ। शाली मुख्य रूप से कवि है परन्तु साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 'इल्लिरैयन कथि-दैहळ', पुनडु मानुडम आदि इनके कविता-संग्रह हैं। शिलङ्गिन शिरुन है और 'कोट्टियुम आबलुम', 'नैयदलुम पोलवे' नमः शिलप्पदिकारम् (दे०) और रामायण के प्रसंगों पर आधृत खड्काव्य है। 'कालनदि तीरत्तिलै' कथाकाव्य है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं—'पुरट्टिचकवितर कविदै वळम्', 'तमिलल शिकर्दै', 'पुदिय तमिल कविदै' आदि आलोचनात्मक ग्रंथ। निबध तमिल में अपेक्षाकृत नवीन साहित्य विधा है। डा० महालिगम ने 'उल्लम् ओर कुडुवळम्' (दे०), 'तमिलुकुहा', 'विदनेक्कु' आदि निबध-संग्रहों की रचना कर तमिल निबधों की मर्यादा में विशेष योग दिया है। इनका दृष्टिकोण बौद्धिक अधिक है। इनकी मानवतावादी विचारधारा पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। शाली आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय में तमिल भाषा और साहित्य का अध्यापन करते हैं।

शास्ति (उ० क०)

'शास्ति' बान्धुचरण महाति (दे०) का उप-

न्यास है। यह एक प्रकार से उड़ीसा के दुर्भिक्षोत्तर समय का इतिहास है। इसका नायक—अकाल पीडित सनिया (दे०) साम्यवादी बन जाता है और शोषण, उत्पीड़न, घृणता आदि से समाज को मुक्त कर उसकी पुनः प्रतिष्ठा करना चाहता है। वह अंधविश्वास, अंधपरंपरा एवं सर्व-प्राप्ति नीति से दूर एक नवीन समाज की कल्पना करता है। किन्तु उसका यह विद्रोह निष्फल जाता है। क्योंकि अकाल के बाद भी जमींदार, महाजन, पावडों एवं वशाभिजात्य आदि शोषक शक्तियाँ समाज की नियामिका रहती हैं। व्यक्तिचारी समाज के नैतिक, धार्मिक एवं न्यायिक जीवन के ठेकेदार होते हैं। समाज में चारों ओर विकृतियाँ एवं दूषण व्याप्त है, संवेदनशील व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है। सनेइ विश्वजातीय एवं जाति धर्म-निरपेक्ष समाज-गठन का पक्षपाती है, फलतः उसे मिलता है दंड 'शास्ति'।

सरसुओ नई के दोनो ओर दो गांव हैं—विण्णु-पुर एवं दुर्गापुर। विण्णुपुर के बनेइ परिडा का लडका सनेइ परिडा चितेइ सोई की लडकी घोवी से प्रेम करता है, किन्तु उसके पिता द्वारा चितेइ द्वारा प्रस्तावित विवाह-प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया जाता है कि घोवी के परिवार में किसी ने कभी गुलाम की लडकी से विवाह किया था। घोवी का विवाह दुर्गापुर निवासी चितेइ नायक के पुत्र नितेर भायक से हो जाता है।

अकाल पडता है। बनेइ परिडा का परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। चितेइ और धनी हो जाता है। दुर्भिक्ष के साथ हैडा फैलता है। जितेइ और नितेइ समाज-सेवा का कार्य करते हैं, किन्तु दोनों की मृत्यु हो जाती है। घोवी विधवा के रूप में पितृगृह वापस आ जाती है। सनेइ कबाल लेकर गांव वापस आता है, किन्तु वह जाति-च्युत अथवा समाज-वहिष्कृत है। अनुष्ठान पूरा किए बिना पुनः समाज-प्रवेश निषिद्ध है। घोवी गुप्त रूप से उसकी रक्षा करती है। इस कार्य में चाचा निधेइ नोइ की सहायता उस मिलती है। इनकी सहायता से सामाजिक अनुष्ठान पूरा कर वह पुनः समाज में प्रवेश करता है और अपने अकथ परिश्रम से वह समृद्ध हो जाता है।

चितेइ घोवी की श्वसुराल की सारी संपत्ति हूबप लेता है। घोवी विधवा का जीवन शिथिल है। घोवी की माँ और चाचा सनेइ व साथ उसका पुनर्विवाह चाहते हैं, किन्तु चितेइ को यह मंजूर नहीं। सनेइ स्वयं घोवी से आग्रह करता है। किन्तु सामाजिक बंधना में जकड़ी घोवी अपने को विवश पाती है। सनेइ पगली बुद्ध

से विवाह कर लेता है और विजातियों को साथ ही अपना-कर लेती करता है। सनेइ की वहन पुनी, अछूत मधु मोइ के घर में पत्नी के रूप में रहती है क्योंकि हैजे से उसने पुनी की रक्षा की थी। सनेइ समाज-तिरस्कृत अपनी वहन को पुनः अपना लेता है। घोवी की माँ की अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए चितेइ सनेइ के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचता है। किंतु सनेइ कुई को छोड़ नहीं सकता। इसी अंतर्द्वंद्व में धर व गाँव छोड़कर वह चला जाता है। वह धर के दरवाजे पर लिख जाता है—'यह घर, यह संपत्ति घोवी के धन से निमित्त है।'

कथा का आरंभ एवं अंत दोनों ही नाटकीय एवं करुण हैं। कंगाल सनेइ एवं विधवा घोवी से उपन्यास का आरंभ होता है। अनेक उरथान-पतन के बाद पुनः कंगाल सनेइ एवं विधवा घोवी पाठक से विदाई लेते हैं। चरित्र-चित्रण स्वाभाविक एवं जीवंत है। सूदम मनो-वृत्तियों एवं उनकी श्रिया-प्रतिक्रियाओं को अंकित करने का प्रयास किया गया है। नाम भी अत्यंत व्यंजनात्मक है। सनेइ प्रेम व सामाजिक विद्रोह में असफल होकर पाता है 'धास्ति'। पारस्परिक रीति-नीति को सर्वत्र मानने वाली घोवी भी दंडित होती है। अंत में वह वनती है पापाणी, भूक, बधिर। घन-तोषुप चितेइ भी रिक्त, शून्यहस्त बिलाई पड़ता है। आत्मा का सीसा वह कर नहीं पाता। वनेइ परिड़ा वंशाभाजित्य के लिए दंडित होता है। यह उपन्यास अपने नाटकीय संलाप, सुस्पष्ट, स्वाभाविक वर्णन, सहज-सरल भाषा की दृष्टि से एकांत उपभोग्य बन गया है।

शास्त्रीय मराठी व्याकरण (म० क०) [रचना-काल—1900 ई०]

यह मराठी व्याकरण-ग्रंथों में अतिशय प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्याकरण है। इसके लेखक श्री मो० के० दामले हैं। यह व्यापक, विस्तृत एवं सागोपांग विवेचन करने वाला व्याकरण-ग्रंथ है। इसमें-दामले जी ने अपने पूर्ववर्ती व्याकरण-ग्रंथों से भी समस्त सामग्री का संकलन कर यथास्थान खंडन-मंडनात्मक शैली का आश्रय लेते हुए अपने निर्णय दिए हैं। पूर्वकालीन व्याकरणों की दृष्टि में रखकर, पूर्ववर्ती ग्रंथों के दोषों से अछूते रहकर लिखा गया यह बृहद् व्याकरण है।

लेखक की न्यायशास्त्र में विशेष गति होने के कारण इसकी विवेचना-शैली संतुलित, तटस्थ एवं तर्क-

पूर्ण है। शब्दों के प्रकार, नाम-प्रकार, सर्वनाम, धातु-वर्गीकरण, सामान्य लिय, नाम-विभक्ति, कारक-चिह्न तथा संयुक्त क्रियाओं आदि के लेखन से उसके भाषा-विचार का परिचय तथा विज्ञाननिष्ठ विवेचन-शैली का परिचय मिलता है।

मराठी भाषा का शास्त्रीय व्याकरण होते हुए भी यह ग्रंथ मराठी भाषा की प्राकृष्टता से आधुनिक काल तक भाषा-विकास में आए परिवर्तनों का दिग्दर्शन नहीं कराता है; भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन प्रस्तुत नहीं करता—केवल सुसंस्कृत, परिष्कृत वर्तमान मराठी भाषा के स्वरूप को प्रस्तुत करता है। इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं; परंतु फिर भी यह एक उच्च-कोटि का मराठी भाषा के अध्ययन-मंथनी अमूल्य ग्रंथ है।

शाह अब्दुल करीम (सि० ले०) [जन्म—1537 ई०; मृत्यु—1626 ई०]

शाह अब्दुल करीम बुलड़ी नामक गाँव के निवासी थे और वही इनकी दरगाह भी है। ये जब छोटे थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था अतः इनका पालन-पोषण इनके बड़े भाई जलाल शाह ने किया था। वचन से ही अब्दुल करीम का संबंध सूफी दरवेशों से हो गया था। घर-गृहस्थी, खेती-बारी आदि का भार सँभालते रहने पर भी ये हमेशा परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते थे।

शाह अब्दुल करीम के केवल 93 वैंत प्राप्त हो सके हैं जो इनकी मृत्यु के छह वर्ष पश्चात् इनके प्रिय शिष्य मियाँ मुहम्मद राजा ने 'बयान-अल्-आरिफ़ीन् व तबीह-अल्-याफ़िलीन्' नामक फ़ारसी किताब में दिए हैं। इस किताब में इनका जीवन-चरित्र और इनके प्रयत्न भी दिए गए हैं। इनके वैंत तसब्बुक के गहन सिद्धांतों से ओतप्रोत हैं। इन पर फ़ारसी के प्रसिद्ध सूफी शायर रूमी की भसनवी का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। कुछ वैंतों में इन्होंने सिंध की प्रसिद्ध प्रेम-नाथाओं की ओर संकेत कर उनके आधार पर अपने दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है। इनके वैंतों की कई पंक्तियाँ जीवन की अनु-भूतियों से पूर्ण होने के कारण सिंधी-जनता में कहावतों की तरह प्रसिद्ध हो चुकी हैं। भावपक्ष तथा कलापक्ष की दृष्टि से इनकी रचना का सिंध के परवर्ती सूफी-कवियों पर पर्याप्त मात्रा में प्रभाव पड़ा है।

शाह अब्दुल सतीफ (सि० ले०) [जन्म—1689 ई०, मृत्यु—1752 ई०]

शाह अब्दुल सतीफ सिध के सूफी सत कवियो के शिरोमणि है। इनका जन्म हैदराबाद जिले के हासा हवेली नामक गाँव में हुआ था। विद्वाना का मत है कि इन्होंने किसी मकतब में नियमपूर्वक जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की थी।

इन्होंने सूफी दरवेशो, साधु-सन्ध्यासियो और योगी-महात्माओ के सग से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। सिध और उसके निकटवर्ती प्रदेशो के भ्रमण से भी इन्हें काफी अनुभूति प्राप्त हुई थी जिसका वर्णन इनके काव्य में मिलता है। पिता की मृत्यु के पश्चात् जीवन के अंतिम वर्षों में वे कुटुंब और शिष्यों के साथ एक 'भिट' (टीले) पर निवास-स्थान बनाकर रहने लगे थे और वही इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी दरगाह उसी भिट पर बनी हुई है जहाँ हर साल मेला लगता है। भिट पर जाकर रहने के कारण इस सूफी सत कवि को 'शाह सतीफ भिटार्ई' भी कहते हैं।

इनका कलाम जिहा ग्रंथ में संग्रह किया गया है, उसे 'शाह जो रिसालो' (दे०) कहते हैं। संपूर्ण काव्य अलग-अलग अध्यायो में विभाजित है जिसे 'सुर' कहा गया है। इनके काव्य के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इस कवि पर जितने आलोचनात्मक ग्रंथ मिलते हैं उतने और किसी भी सिंधी-कवि अथवा लेखक पर नहीं मिलते।

इन्होंने अपनी कृति में प्रायः सिध की प्रसिद्ध प्रेमगाथाओ से पानो और घटनाओ को चुनकर उनके आधार पर आध्यात्मिक रहस्यों की ओर संकेत किया है। इस काव्य-ग्रंथ में पानो का मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण, प्रादेशिक दृश्य और रीति-रिवाजों का यथार्थ और प्रभावपूर्ण चित्रण, सिध-देश के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति, दलित और पीड़ित मनुष्यों के साथ सहानुभूति, विश्व-कल्याण के उद्गार आदि भी यथास्थान सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किए गए हैं। इनकी भाषा और बाव्यशैली का परवर्ती सिंधी साहित्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। न केवल पढ़े लिखे और विद्वान् लोग इनमें प्रभावित हैं, अपितु ग्रामीण और अनिर्गम्य लोग भी इनकी बाव्य-कृति से प्रभावित हैं। 'शाह जो रिसालो' सिंधी-साहित्य की सर्वोत्तम कृति मानी गई है।

शाह, चुन्नीलाल वर्धमान (गु० ले०) [जन्म—1887, मृत्यु—1966 ई०]

ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यासकार के रूप में ख्यातिप्राप्त क० मा० मुंशी (दे०) के समवयस्क चुन्नीलाल शाह ने अपने जीवन का अधिकांश भाग (लग-भग 35 वर्ष) 'प्रजाबधु' का संपादन करते हुए बिताया। 'प्रजाबधु' के बंद होने पर ही वे 1955 ई० में सेवा-निवृत्त हुए। गुजराती पत्रकारिता के इतिहास में वे सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 'साहित्यधर्म' उपनाम धारण कर वर्षों तक ग्रंथ विवेचन और साहित्य-चर्चाएँ प्रस्तुत कीं। गुजराती पत्रकारिता के क्षेत्र में तो वस्तुतः साहित्य-चर्चा के ये ही आदि संस्थापक थे। साहित्य सृजन के क्षेत्र में भी एक सवे अर्से तक अनवरत रूप से क्रियाशील रह कर इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे। ऐतिहासिक उपन्यासों में 'कर्मयोगी', 'नीलकण्ठ वाण' तथा 'रूपमती' अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। 'विपचक्र', 'तपोवन' व 'कटक छाया पथ' इनके प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास हैं। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध व पठित उपन्यास 'जिगर अने अमी' है जिसमें इन्होंने बड़ी चतुराई से प्रेतविद्या की चमत्कारपूर्ण अर्द्ध-आध्यात्मिकता और अर्द्ध-वास्तविकता को समर्थित किया है। स्व० चुन्नीलाल शाह की भाषा-शैली सरल, स्वस्थ व रोचक है। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में पात्र-कल्पना और वातावरण सृजन सदा यथार्थ के निकट रहे हैं। इनके आदर्शवादी उपन्यासों में वस्तु-संगठन शिथिल होने पर भी शैली की प्रवाहात्मकता व सरलता विशेष आकर्षण का विषय रही है।

शाह जो रिसालो (सि० क०)

यह सिंधु के प्रसिद्ध सूफी कवि शाह अब्दुल सतीफ (दे०) (1689-1752 ई०) का काव्य है। इसमें कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रसिद्ध सिंधी-कवि शेख अयाज (दे०) ने इस काव्य का अनुवाद उर्दू पद्य में किया है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी और हिंदी में भी इस ग्रंथ के चूने हुए अंशों के अनुवाद उपलब्ध हैं। शाह अब्दुल सतीफ ने इस काव्यकृति में प्रायः सिंधु प्रदेश की प्रेमगाथाओं से पात्रों को चुनकर उनका चरित्र चित्रण करते हुए सूफीमत के अनुसार आध्यात्मिक रहस्यों की व्याख्या की है। प्रासंगिक रूप से सिंधु-प्रदेश के विभिन्न स्थानों का प्रकृति-चित्रण और साधारण जनता के जीवन

का आभास भी इस काव्य में द्रष्टव्य है। वर्णविषय को विभिन्न सुरों में विभाजित किया गया है। 'शाह जो रिसासो' सिंधी-साहित्य की अमूल्य निधि है। परवर्ती सिंधी-काव्य पर इस कृति की छाप स्पष्टतः दृष्टिगत होती है। सिंधु के पड़े-लिखे व अनपढ़ लोग इस पीयूषपाणी से हमेशा प्रेरणा पाते रहे हैं।

शाह बहराम हुस्नबानो (पं० ऊ०)

लेखक—दमामवल्लभ। यह रचना फ़िरदौसी के 'साहनामा' की एक कथा पर आधारित कवि दमामवल्लभ (दे०) के यश का मूलाधार है। इसमें इराक के राज-कुमार बहराम जोर, उसकी प्रेमिका हुस्नबानो और सफ़ेद देव तथा उसके मित्र-देवों की चमत्कारपूर्ण कथा है। वातावरण अत्यंत समृद्ध है। देव, दानव और मानव-पात्रों से युक्त इस कथा में अनेक अलौकिक और असंभव घटनाएँ हैं जिनके कारण औत्सुक्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। रचना में भाव अथवा विचार-पक्ष का अभाव है, केवल घटना-वैविध्य की ही योजना प्रमुख है। 'दबैया' छंद में निबद्ध यह रचना शिल्प और भाव की दृष्टि से सर्वथा सामान्य स्तर की है। लेखक का उद्देश्य जनमन-रंजन द्वारा लोक-ख्याति प्राप्त करना है और उसमें वह निश्चय ही सफल हुआ है।

शाह मुहम्मद (पं० लं०) [जन्म—1782 ई०; मृत्यु—1862 ई०]

पंजाबी शैर्ष के अमर गायक शाह मुहम्मद का जन्म जिला अमृतसर के बडाला नामक स्थान पर हुआ था। ये जाति के कुरेशी थे। काव्य-रचना की प्रवृत्ति इन्हे पैतृक परंपरा से प्राप्त हुई थी। इनके पुत्र हासाम शाह (दे०) भी अच्छे कवि हुए हैं। इनके अनेक संबंधी महाराजा रणजीत सिंह के दरबारी और सैनिक थे। ये महाराजा की उदार नीतियों के प्रशंसक और स्वयं बड़े उदार-हृदय एवं सहज मानव-प्रेमी व्यक्ति थे। ये मातृ-भूमि-भक्ति, नीतिज्ञ और व्यवहार-कुशल थे। इनके इस बहुमुखी व्यक्तित्व की झलक इनकी कविता में स्पष्ट मिल जाती है।

शाह मुहम्मद की प्रसिद्ध रचना 'जंगनामा सिधा ते फ़िरगियां दा' (दे०) है जो पंजाबी-साहित्य में 'किस्सा शाह मुहम्मद' के नाम से भी विख्यात है। इसके

अतिरिक्त इनके द्वारा रचित किस्सा 'सस्सी-गुम्नू' एवं कुछ स्फुट पद्य भी मिलते हैं किंतु इनकी ख्याति का मुख्य आधार उपर्युक्त वीर-काव्य ही है।

शाह, राजेंद्र (गु० से०) [जन्म—1913 ई०]

राजेंद्र शाह मूलतः खेड़ा जिले के कपड़बंज नामक स्थान के निवासी हैं और आजकल बंबई में रह कर एक प्रिंटी चला रहे हैं। व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में ये घूम आए हैं। कभी शिक्षक हुए, ज्योतिष में नौकरी की और कभी छोटा-मोटा व्यापार किया; अब मुद्रक बन गए हैं। देशभक्ति, संवेदनशीलता और साहसिकता इनके चरित्र के प्रमुख लक्षण हैं। विविध व्यावसायिक स्रोतों का अनुभव लेते हुए भी कवि-कर्म में कभी भी विरत नहीं हुए। अब तक इनके चार कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं: 'ध्वनि' (दे०), 'आंदोलन', 'श्रुति' और 'शांत कोलाहल'। 'ध्वनि' नामक संग्रह में प्रकृति, प्रणय और आत्मसंवेदना में युक्त कविताएँ दृष्टिगत होती हैं। यों तो कवि संसार की भाँति ही कविता में भी निरुद्धेय भ्रमण को स्वीकार करता है पर इसके द्वारा 'मैं' की अभिव्यक्ति कर 'मैं' को प्राप्त करने की क्रिया में लीन हो जाता है। इसका पारमार्थिक संदर्भ महत्वपूर्ण है। इनकी कविता में मनोहर भावप्रतीक प्रेम का कोमल स्पंदन प्रस्तुत करते हैं। राजेंद्र की शैली ऐंद्रियता का स्पर्श करती चलती है। 'शांत कोलाहल' में नाजुकलयाली और गतिशील चित्र प्रस्तुत करने की कवि-क्षमता का अद्भुत परिचय मिलता है। राजेंद्र शाह की कविता का सबसे आकर्षक विंदु है उनके गीत। कहा जाता है कि न्हाणाखाल (दे०) और कांत की 'सप्तहस्तिल' वाली शैली नवीन अवतार धारण कर राजेंद्र के गीतों में उतर आई है। इनमें मौलिक कल्पना और उच्चकोटि की भाषा के दर्शन होते हैं। इन्होंने भजनों की शैली में भी गीत-रचना की है; इनकी भाषा में बंगला, मराठी, हिंदी और उसकी बोलियों व उपभाषाओं के अनेक प्रयोग दर्शनीय हैं। इनका 'छलनिर्मल' भावोन्म और परंपरित संवादशैली में लिखा गया प्रणयकाव्य है। 'शांत कोलाहल' में आकर इनकी शैली काफ़ी परिपक्व और प्रौढ़ हो गई है। नवीनतर गुजराती कवियों में राजेंद्र शाह का अपना एक अनूठा स्थान है।

शाह, श्रीकांत (गु० से०) [जन्म—1936 ई०]

इनका जन्म चाँदवा (सौराष्ट्र) में हुआ तथा

प्राथमिक शिक्षा-दीक्षा भी वहीं पर हुई थी। इसके बाद एम० ए० तक इन्होंने अध्ययन किया था। सप्रति ये विवेकानंद आर्ट्स कालेज में मनोविज्ञान के प्राध्यापक है। साहित्य-जगत् में इनका प्रवेश 'अस्ती' नामक उपन्यास से हुआ था। 'श्रीकांत राह' (काव्य-संग्रह), 'त्रिजोमाणस' (उपन्यास) तथा 'तिराड अने एकाकिओ' इनकी अन्य साहित्यिक कृतियाँ हैं जिनसे इन्होंने क्रमशः कवि, उपन्यासकार तथा नाटककार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। साहित्य के अतिरिक्त चित्रकला, फिल्म तथा शिल्प-स्थापत्य में भी इनकी रुचि है।

ये बुद्धिवादी है किंतु बौद्धिकता के प्रति अनन्य आस्था होने पर भी इन्होंने भावना का विरोध नहीं किया। हाँ, एकांतिक भावनावाद अथवा बुद्धिवाद की स्थिति इन्हें स्वीकार्य नहीं है।

शाह, साहित अली (सि० ले०) [जन्म—1740 ई., मृत्यु—1810 ई०]

सैयद साहित अली शाह मूलतः मुलतान के निवासी थे। बाद में ये सिंध के सेव्हेण नामक नगर में आकर रहे थे। ये सिंधी, उर्दू, अरबी और फारसी के अच्छे विद्वान् थे। इन्हें बचपन से ही मदाहे कसीदे आदि रचकर गाने का शौक था। उर्दू और फारसी-भाषाओं के लिखे हुए मरसिये पढ़ने के पश्चात् ये सिंधी में मरसिये लिखने लगे थे। इन्होंने सिंधी उर्दू और फारसी भाषाओं में काव्य-रचना की है जो 'कुलयात' या 'गज' नाम से प्रसिद्ध है। इनके काव्य की भाषा बोलचाल वाली, मुहावरेदार और प्रभावपूर्ण है। ये पहले सिंधी कवि हैं जिन्होंने फारसी छंदों के आधार पर सिंधी में मरसिये और क़लीदे लिखे हैं। अपने समकालीन कुछ सिंधी कवियों और विद्वानों पर व्यंग्यपूर्ण कविताएँ लिखने वाले भी ये प्रथम कवि हैं। इनकी इस प्रकार की कविताएँ 'चिण्ण' (चिन्-गारी) नाम से संग्रह की गई हैं। सिंधी-काव्य-जगत् में ये प्रभावपूर्ण मरसिये लिखने के कारण ही प्रसिद्ध हैं। इनके मरसिये आज भी अनेक सिंधी मुसलमानों की कठस्थ हैं।

शाह हुसैन (१० ले०) [समय—1539-1599 ई०]

ये लाहौर के प्रसिद्ध सूफी सत थे। इनके पिता का नाम शेख उसमान था जो जुलाहे का कार्य करते थे। आरंभ में शाह हुसैन इस्लाम धर्म के बटूर अनुयायी थे

किंतु बाद में इनका झुकाव सूफी-मत की ओर हो गया। पहले इन्होंने शाह अब्बकर को अपना धर्मगुरु बनाया किंतु कालांतर में सूफी-मत बहुलोल के शिष्य हो गए। एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार इन्हें माधोलाल नामक एक हिंदू बालक से बहुत प्रेम था अतः उनका नाम 'माधो-लाल हुसैन' प्रसिद्ध हो गया। किंतु डॉ० मोहनसिंह ने 'हिस्टरी आफ दि सिख लिटरेचर' में इसका खंडन किया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ये सदा लाल वस्त्र धारण करते थे, इसी कारण लोग इन्हें लाल हुसैन कहा करते थे।

पंजाबी में शाह हुसैन द्वारा रचित 'काफिया', राग, सबद तथा दोहे प्रसिद्ध हैं। विरोधत 'काफिया' ही इनकी ख्याति का प्रमुख आधार हैं। इनके काव्य का एकमात्र विषय अलौकिक प्रेम है। भावावेश में आकर जब ये प्रभु-प्रेम का गान करते थे तो इनकी चेतना आनंद-लोक में विलीन हो जाती थी। इनकी कविता रागात्मक लालित्य के अतिरिक्त भाषागत माधुर्य एवं संगीतारमक गुणों से भी युक्त है। उदाहरण—

मन अटकिया बेपरवाह दे नाल ।

उस दीन दुनी दे साह दे नाल ॥

काजी मुआ मत्तो देंदे, खरे सिआने राह दसैंदे ।

इसक नू की लगगे राह दे नाल । मन अटकिया...

शाहाणी, दयाराम गिद्धमल (सि० ले०) [जन्म—1857 ई०, मृत्यु—1927 ई०]

दयाराम का जन्म सिंध के एक धनार्द्ध जमींदार वंश में हुआ था। ये बचपन से ही असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। विद्यार्थी-जीवन में ही इन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया था। बचपन में ही *मिर्कबिद्यात्मक* से बी० ए०, एल-एल० बी० की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के पश्चात् ये न्याय-विभाग में कार्य करने लगे थे और 1911 ई० में न्यायाधीश के पद से निवृत्त हुए थे। ये अपने समय के महान् समाज-सुधारक थे। इन्होंने सामाजिक बुराियों को नष्ट करने तथा स्त्री-शिक्षा के प्रसार के लिए कर्म बस ली थी। साहित्य के क्षेत्र में ये सिंधी के आरंभिक गद्य-लेखकों में से एक हैं। इनकी अधिकांश रचनाएँ आध्यात्मिक विषयों पर हैं। 'मन लाइ चातुर में रिहाण' दयाराम जी की आत्मिक भावों में पूर्ण पद्यत्मक गद्य में लिखित प्रसिद्ध कृति है। इस अतिरिक्त इन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता (दे० पी०), 'जप जी माहि', 'मुख-मणी माहिब' और 'पतंजलि-योग-दर्शन' पर भी मुद्र

व्याख्यात्मक ग्रंथ लिखे हैं, जो प्रांजलता और गंभीरता से पूर्ण गद्य-शैली के सुंदर उदाहरण हैं। दयाराम की माया में जी हुई और प्रसादगुण से पूर्ण है जिसमें मुहावरों का यथोचित प्रयोग मिलता है।

शिवरिणी (हि० छं०)

शिवरिणी छंद में मंत्रह्रस्वण होते हैं। इनमें 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। वर्णों का विन्यास यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, सघु और गुरु के क्रम से होता है। उदाहरण—

अनूठी आभा से, सरस सुपमा में मुरस में,
वना जो देली थी, वह गुणमयी भू विपिन को।
निराले फूलों की, विविध दलवाली अनुपमा,
जड़ी बूटी हो हो, वह फलवती की विलसती।

(हरिऔध : प्रियप्रवास)

शिद्रिलविक्रम (तं० पारि०)

शिद्रिलविक्रम तमिल साहित्य की एक विधा है। इसमें प्रबंध काव्य तथा प्रगीत-काव्य के कुछ तत्त्व होते हैं। इसका आकार प्रगीत से विस्तृत होता है। इसमें धारावाहिक कथा नहीं होती है। इसे वर्णनात्मक काव्य का एक रूप कहा जा सकता है। इस प्रकार की कृतियों में किसी व्यक्ति, स्थान या घटना का वर्णन होता है। उदाहरणतया 'किळिप्पलु' नामक कृति के दस पदों में तोते के वाह्य लौंदर्य और उसके जीवन का वर्णन है। तमिल में शिद्रिलविक्रम के अनेक रूप प्राप्त होते हैं जैसे—उत्ता, मडल, भरणी, पळ्ळु, कुरवजि (दे०), पिळ्ळैत्तमित (दे०), मेयकीत्ति, अरलाद्र, वंजि, किलिक्कण्णी, नोंडि नाटकम् (दे०) आदि।

शित्तू (मं० पा०)

गो० नी० दांडेकर (दे०) के उपन्यास और सन्धी के नाटक 'शित्तू' की नायिका का वास्तविक नाम है सीता। इस अनाथ मातृहिहीन आदिवासी खड़की को, जो अपने घरवालों से विछड़ जाती है। समुद्र के किनारे से नायक विश्वनाथ का पिता अण्णा उठा लाता है, उसका पालन-पोषण करता है। यहाँ अण्णे से पूर्व ही वह अकाल विधवा हो जाती है क्योंकि उसकी वय के सातवें वर्ष में

ही उसका पति मर जाता है। इस घर में वह दासी के समान व्यक्त परिश्रम करती है, सबकी सेवा करती है। नायक के साथ रहने और समवयस्क होने के कारण दोनों का परस्पर प्रेम हो जाता है पर वह जानती है कि सामाजिक हड़ियों, जातिभेद एवं विधवा होने के कारण उनका विवाह नहीं हो सकेगा। दोनों के पिता भी इस विवाह के विरुद्ध हैं, अतः प्रेमी को अपमान में वचाने, सामाजिक मर्यादा का पालन करने के लिए वह स्वयं आत्मघात कर लेती है और विश्वनाथ इस आघात को न सह सकने के कारण पागल हो जाता है। यह युवती प्रेमी के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाली आदर्श युवतियों की परंपरा में आती है।

शिविल चलगा (उ० क०)

'शिविल चलगा' रविसिंह (दे०) का कविता-संग्रह है। इसमें विप्लवी का विद्रोही स्वर मिलता है। इसमें 'मुड़ देहि' का आह्वान नहीं; वरन् कहीं-कहीं एक प्रकार का क्रंदन सुनाई पड़ता है। इसके आक्रोश के तार-तार में अभिमान है, किंतु अपने अतिरिक्त किसी के ध्वंस की कामना नहीं है। दारुण दुःख का विषय इसमें है किंतु समाधान नहीं है। इसकी शिविलता चिरंतन न होकर नूतन साहस और शक्ति-मंचय के लिए है।

इस रचना में आधुनिक कविता की दुर्योगिता नहीं है और न नवीन प्रयोग के नाम पर अनगँवता ही है। स्वाभाविक छंदोमयता से प्रत्येक कविता परिपुष्ट है। इन कविताओं का रंग कल्पना-अमृत नहीं, जीवन की प्रत्यक्षानुभूति से उद्भूत है। भाषा निराला स्वाभाविक है। इसमें भाव और अभिव्यक्ति एक है।

शिवली (उर्दू ले०) [जन्म—1857 ई०; मृत्यु—1914 ई०]

मौलाना शिवली निजामानी आजमगढ़ में पैदा हुए। आरंभिक शिक्षा समाप्त कर इन्होंने मौलवी फ़ारुक से साहित्य तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने कुछ समय वकालत की और उसके बाद अलीगढ़ में प्राध्यापक रहे। यहाँ पर इन्होंने फ़ैजुल्लाह भापा का अध्ययन किया। बाद में इन्होंने टर्की, मिस्र, शाम आदि देशों की यात्रा की। सरकार ने इन्हें 'शम्सुलउलमा' की उपाधि प्रदान की। कुछ समय तक हैदराबाद में निवास करने बाद ये सख्तनऊ

आए और यहाँ 'दाहल-अलूम' की दशा सुधारने में लग गए। अपनी आयु के अंतिम भाग में इन्होंने 'सीरत-उल-नबी' (दे०) के सकलन का दायित्व स्वीकार किया किंतु उसने समाप्त होने से पूर्व ही इनका देहात हो गया।

इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'सरल अजूम', 'इल्मुल-कलाम', 'अल्माभूत', 'अल्फाहक', 'अल्फजाली', 'स्वानिख उम्मी', 'मोःना रुम' और 'रसयिल-ए-शिवली'। इनकी रूपाति अधिकतर दार्शनिक आलोचना तथा बोध-कार्य के कारण है। भाषा में प्रसाद गुण और अर्थगाभीर्य दोनों विद्यमान हैं। शैली में कवित्व कूट-कूट कर भरा है। 'मुवाजिन-ए-अनीस ओ दवीर' इनकी वास्तविक रूचि का परिचायक है। इन्होंने उर्दू, फारसी दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है। भाषा शैली सजल, आकर्षक तथा काव्य गुण से परिपूर्ण है।

शिरस्तेदार (म० क०) [रचना काल -1881 ई०]

विनायक कोडदेव ओक के इस लघु सामाजिक उपन्यास का विषय है उन्नीसवीं शती के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र के कर्मचारी वर्ग में फैली हुई रिश्वतखोरी। पुस्तक का विषय सीमित है। यदि लेखक ने आधारभूमि तनिक विस्तृत बनाई होती तो तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र अधिक प्रत्यक्ष हो सकता था। फिर भी रिश्वतखोरी के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालने में उपन्यासकार सफल रहा है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से यह रचना सामान्य है।

शिरकाप्पियम् (त० पारि०)

'शिरकाप्पियम्' का शाब्दिक अर्थ है लघु महाकाव्य। महाकाव्य की तुलना में शिरकाप्पियम् का वर्णन विषय अपूर्ण प्रतीत होता है। महाकाव्य में पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन होता है जबकि इसमें दो या तीन पुरपाथों का वर्णन किया जाता है। आकार की लघुता एवं विषय के सीमित होने के कारण इसमें महाकाव्य के समान विविध वस्तु-वर्णन के विस्तार का अवकाश नहीं रहता। यद्यपि इसमें महाकाव्य के अनेक तत्त्व प्राप्त होते हैं तथापि वह इसमें महाकाव्य के अनेक तत्त्व प्राप्त होते हैं तथापि वह महाकाव्य का लघु रूप नहीं है, एवं स्वतंत्र काव्य त्रिया है। इसका रूप बहुत कुछ वर्तमान कथा-काव्यों का-सा है। इस विधा में रचित कृतियों में एक सहस्र से अधिक पद भी हो सकते हैं। ईसा की पाँचवीं से आठवीं शती तक

इस विधा की पर्याप्त प्रसिद्धि मिली थी। अनेक उच्चकोटि के कवियों ने शिरकाप्पियम् की रचना की थी। आज इस विधा में काव्य-रचना करने वाले कवि बहुत कम हैं। वर्तमान समय में इसका स्थान कथाकाव्यों में ले लिया है।

शिहरकर, विभावरी, (म० से०) [जन्म—1906 ई०]

विभावरी शिहरकर नाम से साहित्य की रचना करने वाली श्रीमती मालतीबाई बेडेकर का जन्म मुलावा जिले के आवास नामक गाँव में एक साधारण परिवार में हुआ था। सुधारक पिता एवं कर्मठ माता की पुत्री ने 1923 ई० में बी० ए० तथा 1928 ई० में एम० ए० कर कुछ समय तक पूना में अध्यापन किया और फिर सोलापुर के किमिनस सेंट्रलमेड (अपराधी जाति की बस्ती) के निरीक्षक रूप में कार्य किया। भारत-सेवक समाज की सदस्या बन कर इन्होंने यह कार्य बड़ी लगन से किया। तीन कथा-संग्रह, दो नाटक और चित्रपट-कथाओं के अतिरिक्त इन्होंने अब तक पाँच उपन्यास लिखे हैं। सामाजिक क्रांति की विचारधारा को कलापूर्ण शैली में निर्भीकतापूर्वक व्यक्त करने, यथार्थवाद से गदगी और अश्लीलता को अलग रखने, मानव-जीवन का मार्मिक तथा सहानुभूतिपूर्ण अवलोकन करने बाह्य सघर्ष के स्थान पर मानसिक द्वंद्व का चित्रण करने, स्त्री हृदय की आशा-आकांक्षा, पीडा आदि को आत्मीयतापूर्वक चित्रित करने के लिए इनका कथा-साहित्य विख्यात है। इनकी भाषा-शैली सुकुमार, मधुर और रसमयी है। कला का पूर्ण विकास होते हुए भी इनकी कृतियाँ पलायनवादी नहीं हैं। मुख्य रचनाएँ हैं—'हिंदोलयार' (भूले पर), 'विरलेले स्वप्न' (नष्ट स्वप्न), 'बळी', 'जाई', 'दोषार्थ मिश्र' (दोनों का ससार), 'कळ्याचे निश्वास' (कलियों के निश्वास)।

शिल्पदिकारम् (त० क०) [रचना-काल—अनुमानत ईसा की दूसरी तीसरी शती]

'शिल्पदिकारम्' तमिल का प्रथम महाकाव्य है और इसने रचयिता हैं इल्ल गोवर्द्धिहल्ल। तमिल 'शिलवु' का अर्थ है 'नूपुर'। इस महाकाव्य की संपूर्ण कथा नूपुर के चारों ओर घूमती है, अतः इसे 'शिल्पदिकारम्' (नूपुर-कथा) कहा गया। इस महाकाव्य के नायक-नायिका हैं कोयलन और वण्णकि। कुछ विद्वान कोयलन-वण्णकि की कथा को तत्कालीन समाज में प्रचलित लोक-कथाओं में

गृहीत मानते हैं तो कुछ उसे कवि-कल्पना-प्रसूत मानते हैं। यह महाकाव्य 'पुहारवकांडम', 'मदुरैवकांडम', 'वज्र-वकांडम' नामक तीन कांडों में विभाजित है जिनमें क्रमशः चोल, पांड्य और चेर राज्यों का वर्णन है। इसमें कवि ने तत्कालीन तमिल समाज का सजीव चित्र प्रस्तुत करने के साथ-साथ समाज में प्रचलित नृत्यों, व्यवसायों आदि का परिचय भी दिया है। नृत्य एवं संगीत की चर्चा करते समय कवि ने रंगमंच और राग-रागिनियों का सूक्ष्म विवेचन किया है। इस महाकाव्य के विभिन्न कांडों में क्रमशः शृंगार, कृष्ण और वीर रस की अभिव्यंजना है। तमिल विद्वानों द्वारा माग्य साहित्य के तीन अंग 'इयल' (काव्य), 'इशै' (संगीत) और 'नाडहम्' (नाटक-नृत्य) इस महाकाव्य में प्राप्त हो जाते हैं। संध-साहित्य में उल्लिखित पाँच भू-भागों का वर्णन भी इस महाकाव्य में मिल जाता है। संधकाल में प्रगीत-काव्यों की प्रचुरता रही। परवर्ती काल में वर्णनात्मक काव्य लिखे जाने लगे। 'शिलप्पदि-कारम्' मूलतः वर्णनात्मक काव्य है परंतु इसके कुछ अंश प्रगीत-काव्य के समान प्रतीत होते हैं। इस महाकाव्य की भाषा अत्यंत सरस, सरल और परिष्कृत है। शैली प्रवाह-मयी है। कहीं-कहीं कवि ने लोकगीतों की शैली का प्रयोग किया है। इस कृति पर अनेकानेक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं।

शिला तीर्थ (उ० क०)

'शिलातीर्थ' चित्तरंजनदास (दे०) की यात्रा-संबंधी रचना है। लेखक ने हिमालय के सान्निध्य में जो कुछ अनुभव किया है, सही इसमें शब्दबद्ध है। इसमें तीर्थ-दर्शन नहीं, हिमालय-दर्शन प्रमुख है। केदारनाथ तुंगनाथ एवं बदरीनाथ इन तीन तीर्थों का इसमें वर्णन है। केवल श्रुति-वर्णन या तीर्थ-वर्णन रचनाकार को अभीष्ट नहीं अतः सुख-दुःख से परिपूर्ण, मलिनता व उज्ज्वलता के छाया-प्रकाश से आकर्षक इस घरती के जीवन की भाँकियाँ भी दिखाई गई हैं। हिमालय की गोद में अवस्थित छोटे-छोटे रमणीय गाँवों की अवाध जीवनधारा इसमें रूपायित है। चल-अचल, प्रकृत सौंदर्य की अपेक्षा अनंत जीवन-धारा का चिर सौंदर्य लेखक को अधिक मुग्ध करता है। सर्वत्र वैचारिक, गांभीर्य की व्याप्ति इसमें मिलती है।

विषयवस्तु के अनुरूप भाषा व शैली सशक्त है। उसमें विचारों के भार-बहन की शक्ति के साथ दृष्टांत की चित्र-विधायिनी शक्ति भी है। प्रत्यक्षानु-

भूति के कारण इसमें एक भास्वरता है। संक्षेप में यह एक सशक्त रचना है।

शिल्पतीर्थ (उ० क०)

'शिल्पतीर्थ' सौंदर्य-आराधक, कलाप्राण चित्र-कार विनोद राजतराय (दे०) के तीर्थाटन का स्मारक है। इस अमण-साहित्य में शिल्पी विनोद राजतराय के दस यात्रा संस्मरण संकलित हैं। शान्तिनिकेतन में पढ़ते समय कलाकार ने इन सांस्कृतिक कलात्मक गौरवस्थलों की यात्रा की थी जो चित्रकार के लिए तीर्थाटन सदृश पुण्यावह है। कवि हृत-गौरव उन अवशेषों में पहुँचकर अतीत की न जाने किन उजली-भूधली वीथियों में खो जाता है। वर्तमान का कठोर यथार्थ आत्महारा शिल्पी को झुकझोर देता है—किंतु फिर भी जैसे शिल्पी की विकल चेतना कहीं कुछ पा लेना चाहती हो। वह उज्ज्वल अतीत, मलिन, वर्तमान, अज्ञात भविष्य की उसभी रेखाओं में स्वयं उलझ जाता है। अनजाने में लेखक ने अनेक प्रश्न उठाये हैं—सामा-जिक, राजनीतिक, आर्थिक सांस्कृतिक आदि सभी पक्षों पर। चित्रकार की सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति तथा कला-संबंधी गंभीर अवबोध, सर्वत्र स्पष्ट है। भाषा अपनी रमणीयता, श्रुति-विधायिनी शक्ति एवं उड़िया मुपमा से प्राणवंत है। इन स्मृति-चिह्नों के अंकन में कवि की आवेगमयी भावनाएँ तरल होकर काव्यमयी हो गई हैं; फलतः अंतिम तीन कविताओं की सृष्टि हुई है। वस्तुतः अपने ढंग की यह अनूठी रचना है।

शिव (रुद्र) (सं० पा०)

शिव (रुद्र) को सृष्टि-संहार का देवता माना गया है। इसका निवास-स्थान मूजवत् (मूजवान्) पर्वत अथवा मेरुपर्वत बताया गया है और इसका प्रिय निवास-स्थान काशी में स्थित इमशान कहा जाता है। इसका वाहन नंदिकेश्वर नामक वृषभ है। प्रमुख अस्त्र विद्युत् (विद्युत्-सार) है। वेदों में इसे हिसक पशु के रूप में वर्णित किया गया है तथा इसे व्याधियों का उपशामक एवं प्राणियों का रक्षक भी कहा गया है। जटा और पशु-चर्म धारण करता है। यह निषाद आदि वन्य श्रेणियों का गणपति है। रुद्र के विविध रूप प्रतीत होते हैं—ईशान, भव, शर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र और महादेव। 'महाभारत' (दे०) के अनुसार इसकी पत्नी के ये नाम हैं—उमा,

पार्वती (दे०), दुर्गा, कराली आदि। रुद्र के सबध में अनेक चमत्कारपूर्ण बातें प्रसिद्ध हैं। इसने मधमादन पर्वत पर अवतीर्ण होने वाली गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। ब्रह्मा का पाँचवाँ सिर उसने अपने दाहिने अँगूठे के नाखून से काट डाला। इसने समुद्र-मंथन से निकला हलाहल (विष)—प्राशन किया जिससे इसकी गोवा नीली हो गई। समुद्र मंथन से निकला चंद्र इसने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। एक देव्य जो हाथी का रूप धारण कर काशी नगरी में ब्राह्मणों का विनाश करने में प्रविष्ट हो गया था, इसने उसका वध किया। और उसके चर्म का वस्त्र बनाया। इसने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया तथा त्रिपुरासुर का वध किया। इसे भूत पिशाचों का अधिपति माना जाता है। इसने भक्तों की रक्षा और शत्रुओं के सहार के लिए विभिन्न कल्पों में विभिन्न अवतार लिए। शिवलिंग की उपासना का निर्देश श्वेताश्वेतर उपनिषद् तथा महाभारत (दे०) से मिलता है। मोहन-जोदड़ों तथा हड़प्पा में शिव की अत्यधिक प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं।

शिव की उपासना के निम्नोक्त तीन प्रमुख संप्रदाय माने जाते हैं—कापालिक, पाशुपत और शैव। शिव (रुद्र) भारतीय सस्कृति का अनेक दृष्टियों से एक महत्त्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है।

शिवकामिनि शपदम् (त० क०)

'शिवकामिनि शपदम्' कृष्णमूर्ति 'कल्कि' (दे०) के ऐतिहासिक उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है। पल्लव सम्राट् महेंद्रवर्मन् और उसके पुत्र नरसिंहवर्मन् के शासन-काल से संबंधित कुछ घटनाओं, कुछ ऐतिहासिक तथा विभिन्न काल्पनिक पात्रों की सहायता से लेखक ने इस उपन्यास की रचना की है। इस उपन्यास में घटनाओं के वर्णन की अपेक्षा पात्रों के चरित्र-चित्रण को अधिक महत्व दिया गया है। काल्पनिक पात्रों में प्रमुख हैं आयन शिपी, निव कामी और नाहनदी। ऐतिहासिक पात्रों में प्रमुख हैं महेंद्र-वर्मन् और नरसिंहवर्मन्। इसमें इतिहास के काल विशेष में कलाओं और धर्मों की स्थिति का अवन बड़े मनोयोग-पूर्वक किया गया है। अपने ऐतिहासिक उपन्यासों द्वारा 'कल्कि' ने तमिल में ऐतिहासिक उपन्यास का मार्ग प्रदस्त किया है। यह उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है।

शिवकपोतुडु, देसिहर (त० ले०) [समय—उन्नीसवीं शती के पूर्व भाग तक]

तंजौर शहर के मराठा शासक में सुप्रसिद्ध राजा सरफोजी इस कवि के आश्रयदाता थे। इनके सम्मान में इन्होंने 'चरणैतिरप्पाल कुरवजि' (सरमंद भूपालक पर एक विशिष्ट छंदोबद्ध रचना) नामक गद्य पद्य-कृति की रचना की थी। ये निपुण बंध भी थे।

इनकी काव्यकृति उपर्युक्त 'कुरवजि' (दे०) की पद्य विधा एक विशिष्ट परंपरा से संबंधित है। प्रेम विह्वल नायिका के गुरुजन उसकी पीड़ा-निवारण के लिए एक भविष्यवक्ता पहाड़िन को घर में बुला लेते हैं जो अपना परिचय, नायिका की पीड़ा का अनुमानित कारण तथा उसके परिहार के तरीके इत्यादि बातें उन्हें समझा देती है। पहाड़िन की यह भविष्यवाणी 'कुरवजि' की आधारभूत कथा-वस्तु है। प्रस्तुत कृति में पहाड़िन द्वारा नायिका के प्रेम के आसवन रूप राजा शरमंद का बहुमुखी गौरव-मान प्रकट किया गया है। एक विशेषता और है कि इसके पद्य तमिल संगीत के रागों के अनुकूल गाने योग्य लयबद्ध रूप से रचित हुए हैं।

लेखक की अन्य रचनाएँ 'कोटीचचुरक्कोवै' तथा 'वेर्युट्टैयारउला' जो मदुरै की शिवमूर्तियों पर परंपरा-बद्ध स्तुति-गीत हैं। 'चिन्नैरिण्णिकाचम्' नामक शैव सिद्धांत प्रतिपादक ग्रंथ भी इनके द्वारा रचा हुआ माना जाता है।

शिवगणप्रसादि महादेवय्या (क० ले०)

दे० महादेवय्या।

शिवतत्त्वसारमु (तं० क०) [रचना-काल—बारहवीं शती ई०]

इसके लेखक मल्लिकार्जुन पडिताराय्य (दे०) हैं। ये शैवधर्म की एक शाखा के प्रवर्तक थे। शिवतत्त्व-सारमु एक शतक है। इसमें शिवदीक्षा तथा पाशुपत शैव-संबंधी सिद्धांतों का विवरण है। वीरशैव धर्म के अनुयायियों के लिए यह रचना आचार-महिता में समान है। शिवभक्ति की गरिमा के प्रतिपादन के साथ-साथ जन्म धर्मों का तिरस्कार भी इसमें पाया जाता है। एक ही जाठ मुक्तकों की रचना को तेलुगु में 'शतक' कहा जाता

है। पर 'शिवतत्त्वसार' में शिवा, अजा, रुद्रा आदि संवोधनों के साथ समाप्त होने वाले 'कंद' नामक देशी छंद करीब पाँच सौ तक पाए जाते हैं। तेलुगु में उपलब्ध 'शतक' (२० शतक) रचनाओं में यही प्रथम माना जाता है।

शिवतांडवमु (ते० कृ०) [रचना-काल—1946 ई०]

'शिवतांडवमु' पट्टपति नारायणाचार्यशु (२०) की प्रसिद्ध गेय रचना है। इसमें संगीत, साहित्य एवं नाट्य के सभी संकेतों का सरस सम्मिश्रण करके शिव के तांडवनृत्य का वर्णन किया गया है। इस सम्मिश्रण एवं शब्दार्थों की गंभीरता एवं प्रौढ़ता के कारण इस रचना को सुनते समय ऐसा अनुभव होने लगता है मानो साक्षात् शिव के नृत्य को हम देख रहे हों। नृत्य की मंद एवं स्वरित गतियाँ, लय, ताल तथा नाद सभी का आभास इस रचना के पाठक को हो जाता है। अर्थ की गंभीरता, संस्कृत-निष्ठा एवं सशक्त शैली तथा उदात्त भावना के कारण यह कृति नटराज शिव का मानसिक साक्षात्कार कराने में समर्थ हो जाती है। इसमें एक गेयवृत्ति ने नाटक का रूप धारण कर लिया है।

शिवनाथ शास्त्री (बं० ले०) [जन्म—1847 ई०; मृत्यु—1919 ई०]

बंकिमचंद्र (२० चट्टोपाध्याय) के परवर्ती प्रबंधकारों में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं शिवनाथ शास्त्री। तत्कालीन बंगला देश के प्राण-स्पर्दन का यदि अनुभव करना हो तो शिवनाथ शास्त्री के हृदय-देश के यथार्थ अनुसंधान में प्रवृत्त होना होगा। इनकी 'रामतनु लाहिरी ओ तत्कालीन बंग समाज' (२०), 'आत्मचरित', 'महान् पुष्पदेर सान्निध्ये' आदि रचनाओं में उस युग की सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक एवं साहित्यिक चिंतनधारा का परिचय मिलता है। केवल प्रबंधकार के रूप में ही नहीं, कवि तथा उपन्यासकार के रूप में इन्हें प्रतिष्ठा मिली थी। इनका पहला काव्य है 'निर्वासितके आत्मविलास' (1881 ई०), दूसरा काव्य 'पुष्पमाला' (1975 ई०) एक सौ कविताओं का संकलन है। 'पुष्पांजलि' (1888 ई०) एवं 'छायामयी परिणय' (1889 ई०) उस युग में विशेष समादृत हुई थी। 'मेजवां' (1980 ई०) इनका पहला उपन्यास है। 'दुगांतर' (1895 ई०), 'नयनतारा'

(1899 ई०) से इन्हें विशेष औपन्यासिक ख्याति मिली थी।

शिवपादसुंदरम्, सो० (त० ले०) [जन्म—1912 ई०]

इनका जन्म लंका में हुआ। अंग्रेजी, संस्कृत, लातीनी और सिंहली भाषा का भी इन्हें अच्छा ज्ञान है। 'कूटि इयल', ओलिपरप्पुकल', 'माणिकवाशगर अडिच्चु-वट्टिल', 'भौतम बुद्धर अडिच्चुवट्टिल' इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। ओलिपरप्पुकल प्रसारण-कला-संबंधी साहित्यिक कृति है जिस पर इन्हें मद्रास सरकार का पुरस्कार मिला। अंतिम दो कृतियों में उन स्थानों का वर्णन है जहाँ क्रमशः माणिकवाशगर (२०) और भौतम बुद्ध हो गए थे। ये वर्णन अत्यंत सजीव हैं क्योंकि लेखक ने स्वयं संबद्ध स्थानों का भ्रमण करके इन कृतियों की रचना की थी। शिवपाद-सुंदरम् लंका-निवासी तमिल साहित्यकारों में विशेष उल्लेखनीय है।

शिवप्रसाद सितारोंहव (हि० ले०) [जन्म—1823 ई०; मृत्यु—1895 ई०]

इनका जन्म काशी में हुआ था। ये बहुभाषा-विज्ञ थे तथा इन्हें हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, संस्कृत, बँगला, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का समुचित ज्ञान था। प्रारंभ में ये हिंदी के सच्चे हितैषी थे और इसी निमित्त इन्होंने 1845 ई० में काशी से 'यत्नारस असधार' निकाला था। सरकारी शिक्षा-विभाग में इंस्पेक्टर नियुक्त होने पर इन्होंने न केवल स्वयं विभिन्न विषयों पर सरल तथा परिष्कृत हिंदी में अनेक पाठ्य पुस्तकें लिखी थीं अपितु अन्य व्यक्तियों से भी हिंदी में पाठ्य पुस्तकें तैयार कराई थीं। लेकिन सरकारी नौकर होने के कारण इन्हें अपने अधिकारियों की मर्जी का ध्यान रखना पड़ा था और परिणामतः उर्दू या उर्दू-मिश्रित हिंदी की ओर इनका इतना अधिक भ्रूणव हो गया था कि ये हिंदी के नाम पर देवनागरी लिपि में उर्दू ही लिखने लगे थे। 'मानव धर्म-सार', 'भूगोल हस्तामलक', 'इतिहास तिमिरनासक', 'राजा भोज का सपना' आदि इनकी प्रतिनिधि रचनाएँ हैं।

शिवभारतमु (ते० कृ०) [रचना-काल—1943 ई०]

इसके लेखक का नाम गडियारमु वेंकटेश-शास्त्री (२०) है। 'शिवभारतमु' आठ अध्यायों का बीर-

काव्य है। मुसलमानी आक्रमण तथा अत्याचारों के विरुद्ध अपने देश तथा धर्म की रक्षा के लिए राजपूत लोगो ने बहुत कुछ प्रयास किया था। उनके बाद इस महान् कार्य के लिए महाराष्ट्र के वीर पुरुष कटिबद्ध होकर खड़े हो गए थे। इनमें शिवाजी का नाम सबसे आगे है। 'महा-भारत' (दे०) की सड़ाई में अर्जुन की तरह मुसलमानी शासकों के विरुद्ध लड़ने में शिवाजी ने भी अनुपम साहस तथा पराक्रम दिखाया था। इसीलिए इस काव्य का नाम 'शिवभारतम्' रखा गया है। इस काव्य में शिवाजी के जन्म से लेकर मुसलमानी शासन पर उनकी विजय प्राप्ति तक की कहानी वर्णित है। इसमें उस समय की धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का विषय चित्रण पाया जाता है। इन ऐतिहासिक परिस्थितियों के विवरण की सरस काव्य-रूप देने में लेखक ने अनुपम प्रतिभा दिखाई है। यह केवल काव्य ही नहीं है बल्कि काव्य-रूपी इतिहास है। उस समय की माना प्रकार की विषम परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करना तथा उक्त परिस्थितियों में देश और धर्म की रक्षा करने में शिवाजी की निष्ठा और विजय की रूपरेखा प्रस्तुत करना ही 'शिवभारत' का लक्ष्य है। इस काव्य के अंतर्गत इन सभी बातों का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। इस तरह यह अष्टादश वर्णन वाले काव्य से भिन्न है। इसकी भाषा श्रद्धा है और शैली प्रवाहयुक्त है।

शिवाजी केवल वीर ही नहीं बल्कि एक महान् देशभक्त भी थे। उनमें वीरता के साथ-साथ परम शांत स्वभाव भी विद्यमान था। अतः शिवाजी की जीवनी वीरता, देशभक्ति तथा शांत स्वभाव की त्रिवेणी कही जा सकती है। इसका सरस, सशक्त तथा विषय वर्णन प्रस्तुत करने में इस काव्य ने पूर्ण सफलता प्राप्त की है।

तेलुगु साहित्य के अतर्गत वीरकाव्य और ऐतिहासिक काव्य बहुत कम पाए जाते हैं। एक सफल ऐतिहासिक वीरकाव्य के रूप में इस कमी को पूरा करने में 'शिवभारतम्' का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

शिवमूर्ति शास्त्री (४० ले०)

पद्मश्री, पंडितरत्न श्री वी० शिवमूर्ति शास्त्री जी वर्तमान कर्नाटक के प्रसिद्ध पुरोषो में हैं। कन्नड के प्रचार प्रसार-कार्य में एव कर्नाटक के एकीकरण के आंदोलन में इन्होंने सत्रिय सहयोग प्रदान किया है। आप अच्छे वक्ता हैं। साहित्य के अतिरिक्त संगीत में भी इनकी

विशेष अग्रिष्ठि है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका कार्य महत्वपूर्ण है। कन्नड के 'वीरसेव-साहित्य' का इन्होंने यथीर अध्ययन किया है। आपने कई ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों की संख्या भी कम नहीं है। 'राघवाकन काल' (राघवाक समय), 'राघवाकन गुरु-परंपरे' (राघवाक की गुरुपरंपरा), 'राघवाक काव्यगद्' (राघवाक के काव्य), 'निजगुण शिवयोगी', 'महाकवि पदकरदेव', 'सर्वज्ञ कवि', 'साहित्यदत्त नाटकद स्थान' (साहित्य में नाटक का स्थान) आदि इनके लेख प्रसिद्ध हैं।

शिवराजभूषण (हि० ६०)

इस ग्रंथ के कर्ता भूषण (दे०) कवि हैं। इस ग्रंथ में काव्य-भूषण अर्थात् अलंकारों का निरूपण किया गया है और उदाहरण शिवराज (भूषण के आश्रयदाता शिवाजी की स्तुति में रचे गए हैं। ग्रंथ में कुल 384 पद्य हैं। अलंकारों के लक्षण दोहा, छंद में और उदाहरण प्रायः वीररस के अनुकूल सर्वेया और कवित्त छंदों में हैं। इसमें एक सौ अर्थालंकार, चार शब्दालंकार और एक उभयासंकार का वर्णन है। भूषण ने दो नये अलंकार भी माने हैं सामान्य-विशेष और भाविक छवि, तथा त्रिरोग और विरोधाभास को इन्होंने परस्पर भिन्न अलंकार माना उदाहरणों के माध्यम से कवि ने शिवाजी के सवत् 1713-1730 वि० के बीच के जीवन की राजनीतिक तथा सामरिक घटनाओं को प्रस्तुत किया है। इनमें उसने विजयोत्थास, आतंक, प्रभुत्व, यश तथा दान की अमर गाय आश्रयपूर्ण और फलकती हुई सशक्त वाणी में गाई है। निस्संदेह ये सभी घटनाएँ कवि कल्पना और अतिशयोक्ति के कारण ऐतिहासिक महत्त्व की नहीं हैं, फिर भी व्यक्तियों, नगरों और दुर्गों के नाम अवश्य ऐतिहासिक और सत्य हैं, जिनसे इतिहास-लेखकों को सहायता मिल सकती है। इनके द्वारा तत्कालीन आतंकित जनता को नवीन स्फूर्ति और उत्थास का संदेश मिला होगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। रीतिकाल जैसे शृंगाररस-प्रधान युग में वीररस की सफल अभिव्यक्ति के कारण भूषण की गणना राष्ट्र-कवियों में होती है।

शिवराजविजय (सं० ४०) [समय—उन्नीसवीं शती का उत्तरार्ध]

मस्त्रुत के अर्वाचीन मय-नेवका म श्री अविवा-

दत्त व्यास का विशेष महत्व है। इनका 'शिवरात्रिविजय' आधुनिक संस्कृत-गद्य-साहित्य की अमूल्य निधि है। व्यास जी का समय 1858 से 1900 ई० तक माना जाता है। 'शिवरात्रि विजय' का प्रकाशन 1901 ई० में काशी में हुआ।

'शिवरात्रिविजय' ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी कथावस्तु तीन विरामों में विभक्त है और प्रत्येक विराम चार दिश्वामों में। इसमें छत्रपति शिवाजी के उत्कर्ष एवं मुगलों से संघर्ष का वर्णन है। इसमें शिवाजी का कथानक आधिकारिक है तथा रघुवीरसिंह, गौरसिंह, शीरेंद्रसिंह आदि की प्रासंगिक कथाएँ उसे घुट करती हैं।

रोचकता की दृष्टि से 'शिवरात्रिविजय' आधुनिक उपन्यासों में किसी भी मात्रा में कम नहीं है। उगमें विवाद वर्णनों के साथ घटनाओं में तोषता भी है। उनकी क्षीपी प्रौढ तथा प्रमाद गुण में युक्त है। उगमें दंडी (दे०) तथा वाण (दे०) की क्षीयों का प्रभाव पदे-पदे दृष्टि-मोचर होता है। उनकी भाषा भाषों के अनुकूल तथा कहीं-कहीं बड़े-बड़े समासों में युक्त है। अनुप्रासों के प्रयोग ने भाषा को मधुर बना दिया है। धीररस प्रधान होते हुए भी इसमें शृंगारादि अन्य रसों का अंग-रूप में प्रयोग हुआ है। इनके नंचाद भी बड़े मयल तथा मामिक हैं। पात्रों का चरित्रचित्रण व्यास जी ने बड़े स्वाभाविक ढंग से किया है। उनके भाव एवं विचार उनके मानसिक स्तर के अनुरूप हैं। इस ग्रंथ में तत्कालीन भौगोलिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का बड़ा बखर्च चित्रण हुआ है। सब कुछ मिलाकर यह एक मफल उपन्यास है।

शिवरात्रि महात्म्यम् (ते० क०)

यह कविसावंशीम श्रीनाथदु (दे०) की रचना है। इस काव्य का दृष्टिगत 'स्कंद पुराण' की 'ईशान-संहिता' में लिया गया है। 'ईशानसंहिता' की संक्षिप्त कथा को महाकवि श्रीनाथ ने पाँच आद्वानों के रमणीय प्रबंध-काव्य का रूप दिया है। यह शिवपारम्य की प्रतिपादित करने वाला काव्य है। प्रथम आद्वान में ब्रह्मा और विष्णु की अपेक्षा शिव के उत्कृष्ट माहात्म्य के वर्णन के बाद स्वयं शिवजी शिवरात्रि के माहात्म्य का वर्णन करते हैं। दोष चार आद्वानों में रत्नपुरी के महामंत्री यज्ञदत्त के पुत्र मुकुमार की कथा है। उसके जन्म, शिक्षामय, दुष्ट आचरण, चांडालकन्या से विवाह, संतानीत्यादि, अनेक दुष्ट कार्य करने के बाद मुकुमार का नागेश्वरालय पहुँच

शिवरात्रि के दिन भगवान के दर्शन कर, कुछ समय के बाद मर जाना, उसकी आत्मा को यमकिशोरों के हाथ में बचाकर शिवकिशोरों का शिवलीक ले जाना, शिव का यम को शिवरात्रि-माहात्म्य का वर्णन करना आदि विषय हैं। इस काव्य का प्रधान पात्र मुकुमार है अतः इसका दूसरा नाम 'मुकुमार चरित्रम्' भी है। श्रीनाथदु ने मुकुमार की कथा को प्रबंध-काव्य के अनुरूप वर्णनों में युक्त कर, शिवरात्रि के माहात्म्य की काव्योक्ति रूप में स्थापना की है।

शिवरामदास्त्री, बेलूर (ते० ते०) [जन्म—1892 ई०; मृत्यु—1968 ई०]

जन्म-स्थान : चिरिवाडा, जिला कृष्णा। इनके पिता चैकटेदयगवधानी थे। शिवरामदास्त्री बाल्यकाल में ही बड़े प्रतिभावान रहे। संस्कृत-व्याकरण का आभाष्यांत अध्ययन इन्होंने प्रसिद्ध व्याकरण जयंति भगीरथदास्त्री के चरणों में किया। तेलुगु-कविता के गुप्त तिथति कवि-द्वय रहे। उन्नीम वर्ष की वय में इन्होंने दातावधान जैसे हुदकर कविकर्म का प्रदर्शन बड़ी सफलता के साथ किया। आमु तथा अवधानकविताओं (दे०) के अतिरिक्त इनकी रचित अधिकाधिक भाषाओं का अध्ययन करने की ओर थी। फलतः इन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगला आदि भाषाओं का गहरा अध्ययन था। जीवन में 'मणिमेयला' नामक एक मौलिक काव्य के साथ 'रमंगगाधर' (दे०), 'अव्या-लोक' (दे०), 'साहित्य-दर्पण' (दे०) आदि संस्कृत-नक्षण-ग्रंथों का अनुवाद कर चुके थे। परंतु दुर्भाग्य की वान थी कि एक बार पांडुलिपियों में भरी इनकी पेटी को चोर धन की अपेक्षा में चुरा ले गए। दूसरी बार 'पचपुराण' आदि इनकी अन्य रचनाएँ इनके आयाम में आग लगने में अधिन-समर्पित हो गईं। इस प्रकार अक्षय साहित्यिक संपदा का नाम हो गया। अंतर्तर काज में यदा-कदा धाम्नी जी साहित्यिक सज्जता करने रहे। फलतः इनकी उपलब्ध कृतियों में चरचर्च (दे०) के बंगला उपन्यासों का अनुवाद, रवीन्द्रनाथ (दे०) की 'कथा' का तेलुगु अनुवाद तथा महात्मा गांधी की आत्मकथा का अनुवाद उल्लेखनीय है। इनकी निजी कृति 'एकवली' में गूढर मौलिक कविता का स्वाद मिलता है।

प्राचीन परंपरा के उद्भट विद्वान होने हुए भी हृदय इनका आधुनिक विचारों को आत्ममातृ करने वाला था।

शिवरुद्रप्पा, जी० एस० (क० ले०) [जन्म—1926 ई०]

शिवशम्भु के चिट्ठे (हि० क०)

नयी पीढ़ी के समर्थ आलोचकों में इनका नाम गिना जाता है। सप्रति ये बेंगलूर विश्वविद्यालय में कन्नड प्रोफेसर के पद पर विराजमान हैं। ये कवि भी हैं। इनके कविता-संग्रहों में 'सामगान', 'चेलुवु ओलवु' (सौंदर्य प्रेम), 'सजे दारि' (सांभ की राह) और 'देवशिल्प' के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य और स्वरूप का विशद वर्णन किया है। इनकी कल्पना में नवीनता और सूक्ष्मता विद्यमान है। 'विमर्शेंग पूर्व पश्चिम' और 'सौंदर्य-समीक्षे' जैसी रचनाओं में इनकी भावविनिर्भी प्रतिभा का विकास हुआ है। 'जर्मयोगी' आपका उपन्यास है। 'शवर-शर्कराविलास' (दे०) जैसे काव्यों का संक्षिप्त संग्रह भी इन्होंने प्रकाशित कराया है। कन्नड की साहित्यिक पत्रिकाओं में इनके लेख बराबर प्रकाशित होत रहते हैं।

शिवशंकर स्वामी (ते० ले०) [जन्म—1892 ई०]

ये अनेक भाषाओं के पंडित एवं प्रणय के भाव-प्रवण कवि हैं। तेलुगु में रसमय गीति-नाट्यों को प्रचार में लाने का श्रेय मुख्यतः इन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने 'पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती' (दे०), 'दीक्षित दुहिता' जैसे उत्तम गीति-नाट्यों एवं एकांकियों की रचना की है। कहानीकार के रूप में इन्होंने 'मुगारि कथलु' में आध्र के बाल जीवन के सहज-स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। तेलुगु के कथा-साहित्य में उत्तम-पुरुष का विधान भी पहली बार इन्हीं की रचनाओं में प्रकट हुआ है। 'भाव-वविता' (दे०) के लेखक के रूप में इनकी ख्याति का आधार हृदयेश्वरी नामक कविता सकलन है। इन्होंने अनेक बंगला उपन्यासों का अनुवाद भी किया है। सर्वत्र इनकी रचना सरल एवं स्वच्छ है। आजकल के भाव-ववियों में ये वरिष्ठ हैं। इन्होंने 'साहित्यी समिति', 'अव्य-साहित्य-परि-पद' आदि संस्थाओं की स्थापना करके भी तेलुगु-साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। प्राचीनता का परित्याग न करके, नवीनता का स्वागत कर, दोनों के सुंदर समन्वय को इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। राजनीति में सक्रिय रहने के कारण ये जेल भी गए थे। सदा नवकवियों की रचनाओं का परिमार्जन करके उनको प्रोत्साहित करते रहने के कारण इनको लोग प्रेम से 'धोभीघाट' भी कहा करते हैं।

बाबू वालमुकुंद गुप्त (दे०) ने इस निबन्ध-संग्रह में लार्ड वर्जन के निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध शिवशम्भु शर्मा उपनाम से व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए उन आठ खुले चिट्ठों का सकलन है जो 'भारत-मित्र' तथा 'जमाना' पत्र-पत्रिकाओं में 1904 से 1905 ई० तक धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए थे। ये चिट्ठे अपने समय में कितने लोकप्रिय थे इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब इनके मित्र ज्योतींद्रनाथ बैनर्जी ने इन्हे अंग्रेजी में अनूदित करके प्रकाशित किया तो पूरा सस्वरण हाथोहाथ बिक गया। ये रचनाएँ तद्-युगीन राजनीतिक चेतना से अवगत कराने के साथ साथ हिंदी भाषा की व्यञ्जनाशक्ति एवं संप्रेषणीयता का भी अत्यंत पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। व्यंग्य विनोद मिश्रित नितांत वैयक्तिक शैली में तथ्यात्मक विश्लेषण तथा कल्पना की ऊँची उड़ान इस निबन्ध-संग्रह की उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं। समग्रतः यह निबन्ध संग्रह लेखक के निर्भीक व्यक्तित्व तथा चुस्त एवं चुटीले अभिव्यञ्जना शिल्प के कारण सदैव स्मरणीय रहेगा।

शिवदावाजी (हि० क०)

भूषण (दे०)-प्रणीत यह ग्रंथ कोई स्वतंत्र ग्रंथ न होकर 52 स्फुट पद्यों का संग्रह है। ये पद्य भूषण के प्रसिद्ध आश्रयदाता शिवाजी के शौर्य से संप्रभावित हैं, जिनमें उनके आतंक, पराक्रम, विजय के गौरव गान के अतिरिक्त शत्रुओं की दुर्दशा का भी चित्रण है। वीर रस एवं ओज-पूर्ण शैली में लिखा यह ग्रंथ शिवाजी को राष्ट्र और धर्म का उन्मादित सिद्ध करता है। तरकालीन पराधीन हिंदुओं को इसमें अवश्य नवस्फूर्ति प्राप्त हुई होगी। इस ग्रंथ में ऐतिहासिक घटनाओं का यत्न-तन्त्र उल्लेख अवश्य है, पर वे इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रामाणिक नहीं हैं।

शिशु (बं० क०)

'शिशु' रवींद्रनाथ ठाकुर (दे०) की इकसठ कविताओं का संग्रह है। इसमें म प्रारंभ की दृक्तीस कविताएँ 1903 में अल्मोड़ा में लिखी गई थीं, दोष कवि के अन्य काव्य-संग्रहों से ली गई हैं। नैसाकि नाम में

प्रकृत है इस संग्रह में कवि ने शिशु-मन के भावों को अभिव्यक्त किया है और उसके रहस्यों को खोला है। पृथ्वी, आकाश सबसे शिशु का परिचय है। प्रकृति के आह्वान से उसके प्राण स्पर्धित होते हैं किन्तु माँ से विलग होने पर उसके निकट कुछ भी सत्य नहीं। शिशु माँ की निमित्त मूर्ति है। माँ ही शिशु के लिए विद्व है। शिशु की समस्त आंतरिक सहानुभूति माँ के प्रति है।

शिशु-हृदय में प्रवेश कर उनके हृदय की अभिव्यक्ति का प्रयास वर्तमान में किसी कवि ने नहीं किया। शिशु-मन की विचित्रता को विभिन्न स्तरों पर विविध रूपों में सहज छंदों में कवि ने चित्रित किया है। विद्व-साहित्य में ये कविताएँ बेजोड़ हैं। इस संग्रह की 'नदी' कविता विद्वानों की सम्मति में रवीन्द्रनाथ की श्रेष्ठ कविताओं में से है।

शिशुपाल-वध (मं० कृ०)

इस ग्रंथ का रचना-काल 1306 ई० है। भास्करभट्ट (दे०) ने संस्कृत-कवि माघ (दे०) की छाया ग्रहण कर मराठी में इस प्रबंध-काव्य की रचना की है। 'नारदागमन', 'द्वारकावर्णन', 'श्वेतु-वर्णन', 'जल-क्रीड़ा-वर्णन', 'युद्ध-वर्णन' आदि प्रसंग माघ के 'शिशुपाल-वध' के अनुकरण पर हैं। कवि की मौलिकता चरित्र-चित्रण में दर्शनीय है। नारद-उद्भव-विनीत, श्रीकृष्ण-रुक्मिणी का प्रेम-कलह, गोपियों की मार्मिक विरहावस्था आदि के वर्णनों में कवि ने अपनी कवित्व क्षमता का सुंदर प्रमाण दिया है। यह काव्य भावों की मार्मिकता की दृष्टि से उत्कृष्ट है और कलात्मकता तथा अलंकृति-सौष्ठव के क्षेत्र में भी अद्वितीय है।

शिशुपाल-वध (सं० कृ०) [समय—सातवीं शती का उत्तरार्ध]

माघ (दे०) का 'शिशुपाल-वध' वृहत्त्रयी में सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। माघ का जन्म एक प्रतिष्ठित तथा प्रबुद्ध ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। इसके पितामह सुयभ-देव गुजरात के किसी भूभाग के राजा वर्मलात के मंत्री थे। इनके पिता दत्तक बड़े विद्वान् तथा दानी थे।

'शिशुपाल-वध' माघ की एकमात्र रचना है। बीस सर्ग के इस महाकाव्य में कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदि-नरेश शिशुपाल के वध की महत्-

भारतीय कथा को शब्दबद्ध किया गया है।

यों तो माघ कालिदास (दे०) से कम प्रभावित नहीं किन्तु भारवि (दे०) इनके मूल प्रेरणा-स्रोत रहे हैं। यही कारण है कि 'किरात' तथा 'शिशुपाल-वध' में बहुत समानता है। कहीं-कहीं माघ भारवि से कुछ आगे भी बढ़ गए हैं। 'शिशुपाल-वध' में उपमा, अर्थगौरव तथा पद-लालित्य तीनों गुणों का एकसाथ दर्शन होता है जो अन्यत्र दुर्लभ है। माघ अलंकृत-शैली के प्रमुख आचार्य हैं। इनका 'शिशुपाल-वध' इस शैली की सर्वोत्कृष्ट कृति है। माघ में व्युत्पत्ति तथा द्योतित समान रूप से विद्यमान है अतः जहाँ उन्होंने इस काव्य में अपनी कलात्मक दृष्टि का परिचय दिया है वही अपार वैदुष्य का भी। 'नवसर्ग-गते माघे नव शब्दो न विद्यते'—इससे इनके शब्द-वैभव का अनुमान लगाया जा सकता है। इस महाकाव्य में चरित्रों का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। महर्षि नारद के रूपचित्रण में कवि जितना सफल हुआ है उतना ही उनके संदेश-कथन में भी। माघ-वर्णित कृष्ण का रूप तथा उनकी सहिष्णु चरित्र बड़ा ही सुंदर है। 'शिशुपाल-वध' के प्रकृति-वर्णन भी बड़े ही मनोहारी हैं। कवि नितांत परिचित वस्तुओं में भी नवीनता पैदा कर देता है। भाषा, भाव, शब्द-चमत्कार—सभी दृष्टियों से 'शिशुपाल-वध' अत्यंत उच्चकोटि का महाकाव्य है।

शिशुवेद (उ० कृ०)

'शिशुवेद' गोरखनाथ (दे०) की रचना है तथा उड़िया भाषा का आदि ग्रंथ-ग्रंथ कहा जाता है। 'सारङ्गा-महाभारत' (दे०) तथा 'पंच सखा' (दे०)-साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। 'शिशुवेद' पूर्वगामी बौद्ध-कवितावली तथा परवर्ती मार्कंडेय (दे०) की कोशिलि (दे०) एवं सारङ्गादास (दे०) की रचनाओं के बीच एक मूल्यवान् योगसूत्र के रूप में विराजमान है। इतमें अपभ्रंश की अंतिम प्रतिध्वनि मिलती है। ई० पू० प्रथम शती में खारवेल की शिलालिपियों में भाषा का जो स्वरूप उपलब्ध होता है, उसका क्रमिक एवं स्वाभाविक विवर्तन आधुनिक उड़िया में किस प्रकार हुआ, उसे समझने में आज यह ग्रंथ अत्यंत सहायक सिद्ध हो रहा है।

'शिशुवेद' में गूढ़ तांत्रिक तत्त्वों का प्रतिपादन हुआ है। इसमें टीका में प्रयुक्त गद्य प्राचीनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

शीतकन् तुल्लल् (मल० पारि०)

यह कुचन (दे०) नपियार की तुल्लल् (दे०)-कथाओं के तीन प्रकारों में एक है। 'कल्याणसीगधिकम्' कथा जो नपियार की प्रथम तुल्लल्-कथा मानी गई है, इसी विधा में रचित है। इसमें प्रयुक्त छंद कुसुमध्या, काकली, कलकाची और पर्यस्तकानी है। इसका आस्थाता नर्तक मुख पर श्याम वर्णसज्जा करता है और भारियल के पत्ते से वेश सज्जा करता है। साहित्येतिहासकार महा-कवि उल्लूर् (दे०) अनुमान करते हैं कि 'शीतकन्' शब्द का मूल 'चितुकन्' होगा और इसका संबंध देशिगनाड-प्रदेश के किसी नाट्याचार्य से होगा।

शीराप्पुराणम् (त० कृ०) [समय—आठरहवीं शताब्दी ई०]

इस्लाम से संबंध तमिल-कृतियों में यह ग्रन्थ अग्रगण्य है। यह एक प्रबंध-काव्य है। इसमें इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद की जीवनी का काव्यात्मक चित्रण किया गया है। मुहम्मद का जन्म, विवाह, विविध कार्य, धर्म प्रचार इत्यादि घटनाएँ विस्तार से चित्रित हैं। अरबी भाषा का शब्द है 'शीरत्' जिसका अर्थ है इतिहास। उसी का तमिल रूप 'शीरा' है। तमिल काव्य परंपरा के अनुसार, 'पुराण' एक प्रकार का प्रबंध-काव्य होता है। 'शीराप्पुराणम्' वैसे ही एक काव्य है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन 'गुरुपाथों' को सब्य बनाकर यह रचा गया है। काव्य के अन्य सभी लक्षण इसमें हैं। इसमें तीन कांड हैं जिन्हें क्रमशः विलादत् कांड, 'नुवुव्वत् कांड' और 'हिजरत् कांड' का नाम दिया गया है। प्रथम कांड में जन्म तथा बाल्य, द्वितीय में मुहम्मद को ज़िब्रील द्वारा धर्म-तत्व का ज्ञान, तृतीय में मुहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जा पहुँचना—मुख्य रूप से वर्णित है। पूरे काव्य में 5026 वृत्त हैं। तृतीय कांड में ही ढाई हजार से अधिक वृत्त हैं जिनमें 'पडुर', 'उडुडु' नामक स्थानों में हुए युद्धों का वर्णन भी है। मुहम्मद साहब की पत्नी तथा उनकी पुत्री 'फातिमा' आदि पात्रों का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली है। अरब के जन्म-जीवन के चित्रण में तमिल-प्रदेश की मौकी आ गई है।

कवि ने कहा है कि अरब के विविध कर्म करने वाले (पेशेवर) लोग अपना अपना कार्य आरम्भ करने के पूर्व मूर्खों की वदना करते थे। वे अपने-अपन कुलदेवों की पूजा करते थे। कुछ विद्वानों ने इन बातों पर यह कहकर

कि ये इस्लाम के अनुकूल नहीं हैं, आपत्ति उठाई है। किंतु कवि ने मुहम्मद साहब की उपासना के वर्णन के प्रसंग में एक देवोपासना का तथा इस्लाम के प्रधान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसमें यद्यपि अरबी के अनेक शब्द प्रयुक्त हैं तथापि कवि ने तमिल प्रबंध काव्य की परंपरा का पालन करके तमिल भाषा और छंद के उत्तम रूप प्रस्तुत किए हैं। यह तमिल प्रबंधों में एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है।

शील (पा० पारि०)

बौद्ध धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को पाँच शीलों के पालन का व्रत लेना पड़ता है—(1) प्राणिहिंसा से दूर रहना, (2) नदी हुई वस्तु को लेने से विरत रहना, (3) निषिद्ध विषयों के उपभोग से दूर रहना, (4) भूठ न बोलना और (5) मुरा इत्यादि से पृथक् रहना। उपोसथ व्रत में पंचशील के स्थान पर अष्टशील हो जाते हैं। अतिरिक्त 3 ये हैं—(6) असमय भोजन न करना, (7) नृत्य तथा माला इत्यादि से दूर रहना और (8) ऊँचे स्थान पर न बैठना। भ्रमणों के लिए दस शील होते हैं—सातवें से दो भाग और सोना चाँदी न लेने का व्रत। इन शीलों में कुछ का पालन कुछ समय के लिए भी किया जा सकता है।

शीलवती रास (गु० कृ०) [रचना-काल—1694 ई०]

जैन कवि नेमिविजय-प्रणीत 'शीलवती रास' अतः धर्माभिव्यक्ति में उपसमित व परिणत होने वाली एक ऐसी रसात्मक सांसारिक कथा है जिसमें धर्म से अधिक बला निरूपण पाया जाता है। इस कथा-काव्य में चद्रगुप्त व शीलवती का प्रेम-नृत्य निरूपित है। अब तक की रास-कथाएँ धार्मिक अधिक थी, परंतु यह लौकिक अधिक है। 'शीलवती रास' में करण एवं अद्भुत रसों की सुंदर योजना है।

नायक चद्रगुप्त व नायिका शीलवती दोनों वर्णित कुल के हैं। नायिका शीलवती को पतिविद्योग का कष्ट भेलना पड़ता है। आकस्मिक रूप से एक रात्रि के लिए पति-मिलन का मुख मिलता है। पश्चात् वह सगर्भा होती है और व्याधिचारिणी के रूप में वत्सल्य भी होती है। एक वैश्या के जाल में फँसती है, पुत्र भी मर्त्यो है। अतः मृत्यु व पति दोनों में मिलन होता है। दोनों पति-

पत्नी जैन-शिक्षा ग्रहण करते हैं।

संयम, शील, सत्य व भूत दया के गुणों का निरूपण इस कृति में हुआ है। बीच-बीच में भूत, पिशाच व ह्रिष पशुओं के वर्णन से कथा में रोचकता, अद्भुतता की भी वृद्धि हुई है। सत्रहवीं शती की भाषा का स्वरूप ठीक-ठीक समझने में इससे पर्याप्त सहायता मिलती है। भाषा पर प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी का मिश्रित प्रभाव है। परवर्ती वार्ताकार धामळ (दे०) भट्ट की 'भद्रा भामिनी ती बात' पर इस रचना का पर्याप्त प्रभाव है। मध्ययुगीन पद्यपाठ्य-साहित्य में इस कृति का अपना विशेष स्थान है।

शीला वीरांजुन (ते० ले०) [जन्म—1939 ई०]

सूर्यनारायण और वीरभद्रम्मा के पुत्र वीरांजुन का जन्म राजमहेंद्री में हुआ था। वी० ए० करने के बाद इन्होंने कुछ दिनों के लिए 'कृष्णपत्रिका' में सहसंपादक का काम किया। आजकल वे आंध्र प्रदेश-सरकार के सूचना और जनसंपर्क-विभाग में सहस्रानुवादक के रूप में कार्यरत हैं। वचन से ही इनकी लेखन में रुचि थी। जब ये इंटर में थे तब 'वेलुगु रेखलु' (प्रकाश की किरणें) शीर्षक उपन्यास 'प्रजामत' में तथा जब वी० ए० में थे तब 'सहृदयुलु' शीर्षक उपन्यास 'आंध्रप्रभा' में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए। अब तक इनकी पंद्रह पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके उपन्यासों में 'मैना', 'करुणचिन्ति देवता' उल्लेखनीय हैं। 'मैना' को आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी की ओर से श्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार (1969 ई० में) मिला था। इनके अतिरिक्त इनके कहानी-संग्रह भी प्रकाशित हैं। इन संग्रहों में 'मुम्बुतेरलु' (बादलों की परतें या परदे), 'समाधि', 'वीरांजुन की कहानियाँ', 'ह्लादिनी', 'रंजुहालु' (रंगीन शीशे), 'बालसमर्थ वंतेना' (उनके बीच पुल), 'मनसुलोनिकुचे' (मन की कुँची), 'पया मैनस द्वेपमु' (प्रतीकार मैनस द्वेप) आदि उल्लेखनीय हैं।

इन्होंने यद्यपि, प्रारंभ में कुछ प्रेम-प्रधान कहानियाँ लिखी थीं तथापि ये प्रधान रूप से प्रयोगवादी ही हैं। विषय की अपेक्षा ये शैली और शिल्प को अधिक महत्व देते हैं।

'वचन' कविता में भी इन्होंने नये प्रयोग किए हैं। 'कोडिगट्टिन सूर्युडु', 'हृदयं दोरिक्कि' (हृदय मिल गया) में क्रमशः तीन-तीन कहानियाँ लिखी हैं। 'मळ्ळी वेलुगु' (पुनः प्रकाश) नामक गद्य-काव्य में उपःकाल से

लेकर आधी रात तक के नगर-जीवन का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। इस ध्वनि-प्रधान काव्य में एक-एक समय को एक-एक सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक मानकर, द्वंद्वपूर्ण नगर-जीवन का वर्णन कर, कवि ने आया-वाप प्रकट किया है।

ये सफल चित्रकार भी हैं। दामेलं रामाराव आर्ट गैलरी में इन्होंने चित्रकला का अभ्यास किया है। हैदराबाद में दो बार और बंगलूर में एक बार इनके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा चुका है। पश्चिम जर्मनी में भी इनके 'लेपाक्षी' चित्रों को प्रदर्शित किया जा चुका है। आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में इनके प्रयोगवादी चित्रों (पेंटिंस) का विशिष्ट स्थान है।

'स्वाति' नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने सफलता के साथ किया है।

वचन-कविता में इतिवृत्तात्मक कथाएँ लिखने का प्रारंभ इन्होंने ही किया और इस विधा को सफल तथा अनुरूपणीय बनाया। उपन्यास हो, कहानी हो अथवा काव्य—सभी विधाओं में प्रयोग करना इन्हें प्रिय है। इस दृष्टि से आधुनिक तेलुगु-साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है।

शुकनास (सं० पा०)

शुकनास वाण (दे०) भट्ट की कल्पना-मृष्टि है जो उसकी सुप्रसिद्ध कृति 'कादंबरी' (दे०) का एक पात्र है। शुकनास उज्जयिनी के राजा तारापीड का मुख्य अमात्य है। वह चंद्रापीड के राजकुमार के पद पर अभिषिक्त होने पर उसे कुछ उपदेश देता है जो राजपरिवार के ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है। इन आदेशों के माध्यम में वाणभट्ट ने भारतीय सांस्कृतिक विधि का निरूपण किया है। इसकी अभिव्यक्ति के उचित लिए पात्र की आवश्यकता थी, अतः शुकनास की रचना हुई।

शुकनास का व्यक्तित्व बड़ा भव्य है। वह केवल नीति-निपुण मंत्री ही नहीं है अपितु एक ऐसा महापुरुष है जिसने अपनी इंद्रियों का पूर्ण-रूप से निग्रह कर लिया है। सभी शास्त्रों का मर्म उसे हस्तामलकबत्त है। शासन के संचालन तथा लोकप्रिय होने की कुंजी वह जितेंद्रियता की मानता है। उसका कहना है: योबन, धन-संपत्ति और प्रभुता भी अनर्थ के उतने ही बड़े कारण हैं जितना मूर्खता। जो व्यक्ति इन दुर्वचताओं से ऊपर उठ सकता है, वही

कुछ अच्छा कर पाता है। शुक्रनास भारतीय परंपरा में अमृत्यु का सच्चा प्रतीक है।

शुक सप्तति (सं० कृ०) [समय—बारहवीं शती से पूर्व]

‘शुकसप्तति’ कहानियों का संग्रह है। इसकी दो वाचनिकाओं का पता चलता है। एक तो विस्तृत तथा दूसरी संक्षिप्त। विस्तृत वाचनिका के लेखक कोई चिन्तामणि हैं जिन्होंने पूर्णभद्र के ‘पंचतंत्र’ (दे०) का उपयोग इस ग्रंथ में किया है। संक्षिप्त वाचनिका का कर्ता किसी जैन लेखक को माना जाता है।

‘शुकसप्तति’ की कथाएँ बड़ी रोचक हैं जो एक तोता अपने स्वामी के परदेश चले जाने पर अन्य पुरुषों के प्रति अनुरक्त अपनी स्वामिनी को सुनाकर उसे इस ओर से विरत करने के लिए सुनाता है। ये कहानियाँ अतीव मनोरंजक तथा आकर्षक हैं। इसमें स्त्रियों के चरित्र का विवेचन सरल एवं रोचक शैली में किया गया है। कहा जाता है कि यह ग्रंथ मूलतः प्राकृत में लिखा गया था, बाद में इसका संस्कृत गद्य में रूपांतर हुआ पर बीच बीच में संस्कृत-पद्यों के साथ प्राकृत पद्य भी बने रहे।

शुक्र मुद्ररूपमन (तं० ले०) [जन्म—1917 ई०]

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के मदवक्कु-रिच्चि नामक स्थान में जन्म। हाई स्कूल की शिक्षा समाप्त कर इन्होंने आकाशवाणी में प्रवेश किया। इस समय वे आकाशवाणी के मद्रास केंद्र में तमिल नाटकों के दिग्दर्शक के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा द्वारा तमिल साहित्य के विविध अंगों को समृद्ध किया। इनके अनेक नाटक एवं कहानियाँ पुरस्कृत हो चुकी हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं—‘पुद्गुमैप्पलवन भारती’, ‘आरिरम काल मडमण’ [क्रमशः महाकवि भारती (दे०) एवं कल्कि (दे०) पुद्गुमैप्पलवन (दे०), कृ० पा० राज-गोपालन (दे०) आदि आधुनिक साहित्यकारों के कृतित्व से संबंधित अलोचनात्मक लेखों का संग्रह], ‘युद्धकाल इलक्किपम (निबंध)’, ‘काटुगि कण काटुसिये’ (एकांकी-संग्रह), ‘उलक्कुम करणळ’, ‘श्रीदम इनिय कुयिले’ (उपन्यास), ‘साभर शादम’, ‘वर्पेक वनिहळ’ (कहानों) आदि।

इन्होंने प्रायः उच्च-मध्य वर्ग के लिए साहित्य-

रचना की है। यथार्थवाद में विश्वास रखते हुए भी आदर्शवाद का अंकन किया है। अधिकांश रचनाओं में तिरुनेलवेली की ग्रामीण जनता के जीवन का चित्रण है। इनमें प्रायः पारंपरिक विचारधाराओं की अभिव्यक्ति हुई है। तमिल साहित्य में इनकी प्रसिद्धि रेडियो-रूपकों के रचयिता के रूप में विशेष है।

शुक्तिमति (तं० पा०)

शुक्तिमति रामराजमूण्डु (भट्टट्टुमूति) (दे०) के ‘यसुचरित्रमु’ (दे०) नामक इलेपकाव्य की प्रधान पात्र है। यह एक नवी है। ब्रह्मा की सभा में लौटते हुए इसे देखकर, ‘कोलाहल’ नामक पर्वत श्रेष्ठ मोहित हो जाता है और इसे रोककर इसके साथ वलात्कार करता है। यह राजा वसु से निवेदन करती है। राजा वसु ‘कोलाहल’ को लात मारता है। इस पदताडन से बने रक्ष से इसका निर्गमन होता है। अपनी क्रुतज्ञता को प्रकट करने के लिए यह उक्त वलात्कार के कारण उत्पन्न अपनी पुत्री गिरिका को राजा की पत्नी के रूप में तथा पुत्र वसुपद को सेनापति के रूप में सौंप देती है।

शुक (सं० ले०)

शुक का स्थिति-काल विक्रमपूर्व प्रथम शती के लगभग है। शुक्राचार्य का दूसरा नाम ‘उशनस्’ है। पौराणिक परंपरा के अनुसार शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। अलवेरुनी ने व्यास (दे०) के 6 स्मृतिकार शिष्यों में शुक का भी संकेत किया है। वार्हस्पत्यशास्त्र के आधार पर शुक ने एक सहस्र अध्याय वाले ‘औशनसी-नीति’ नामक ग्रंथ की रचना की थी। विद्वानों का विचार है कि ‘शुक्र-नीति’ ‘औशनसशास्त्र’ का ही संस्करण है।

‘औशनस-अर्थशास्त्र’ का अर्थशास्त्र-संबंधी ग्रंथों में विशिष्ट स्थान है। कोटिल्य (दे०) ने ‘अर्थशास्त्र’ (दे०) के अंतर्गत ‘दंडनीतिरेव विद्या इति औशनसा’ कहकर ‘औशनस-अर्थशास्त्र’ को ऐतिहासिकता एवं प्रामाणिकता की पुष्टि की है। शुक-कृत ‘युक्रनीति’ के आधार पर ही आचार्य कामदक ने ‘नीतिसार’ नामक ग्रंथ की रचना की थी। ‘युक्रनीति’ के अंतर्गत अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र के विविध पक्षों का स्पष्ट विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ की लेखन शैली सरल एवं रोचक है।

शुक्ल, रामचंद्र (हि० ले०) [जन्म—1881 ई०; मृत्यु—1941 ई०]

इनका जन्म अगोना ग्राम (जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश) में हुआ और जीवन के अंतिम चरण में वे काशी-विश्वविद्यालय में हिंदी-विभाग के अध्यक्ष रहे। उन्होंने निम्नोक्त बहुविध ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनमें इनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता है—(1) 'हिंदी साहित्य का इतिहास' (दे०) जो कि अपने विषय का एक बहुमूल्य ग्रंथ है। (2-4) 'जायसी-ग्रंथावली' (दे० जायसी ग्रंथावली की भूमिका), 'तुलसी-ग्रंथावली', 'भरमर गीत-सार'—इन तीनों ग्रंथों की भूमिकाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। (5) 'चित्तामणि' (दे०) (दो भाग) इसमें मनोविज्ञान तथा काव्यशास्त्र से संबंध अनुपम निबंध हैं। (6) 'रस-मीमांसा' (मृत्यु के उपरांत संपादित एवं प्रकाशित), 'रस-विषयक निबंध-संग्रह' है। (7) 'साहित्य', 'प्राचीन भारतीयों का पहरावा' तथा अन्य फुटकर निबंध। (8) 'बुद्धचरित', 'लाइट ऑफ एशिया' पर आधारित ब्रजभाषा काव्य। (9) मनोहर छटा तथा प्रकृति-संबंधी कविताएँ। (10-11) 'हिंदी शब्द-सामर' (दे०) तथा 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (दे०) का संपादन। (12-17) निम्नोक्त अनूदित सात ग्रंथ, जिनमें से पहला बंगला से है और शेष छः अंग्रेजी से। (क) 'दानांक' (उपन्यास), (ख) 'विश्वप्रपंच' (अंग्रेजी से), (ग) 'आदर्श जीवन', (घ) 'राज्य-प्रबंध शिक्षा', (ङ) 'मेगस्थनीज का भारतचर्चा वर्णन', (च) 'कल्पना का आनंद', (छ) कतिपय स्फुट लेख। जायसी (दे०), तुलसी (दे०) और सूरदास (दे०) विषयक भूमिकाओं में कवियों की अंतःप्रवृत्तियों के उद्घाटन तथा काव्य के सामिक स्तरों की व्याख्या द्वारा हिंदी साहित्य में नूतन समीक्षा पद्धति का सूत्रपात किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने तुलसी और जायसी तथा तुलसी और सूरदास के काव्य की तुलना द्वारा तुलनात्मक एवं निर्णयात्मक आलोचना का मानदंड भी स्थिर किया गया है। शुक्ल जी के मनोविज्ञान-विषयक निबंध हिंदी-साहित्य की ही नहीं बरन् विश्व-साहित्य की अमूल्य निधि है। इनसे पूर्व हिंदी की समीक्षा-पद्धति प्रायः संस्कृत-काव्य-शास्त्र के पुराने ढर्रे पर अवलंबित रहकर अलंकार, रस, नायिक-नायिका-भेद के भेदोपभेद-चयन तक सीमित थी, पर इनके शास्त्रीय समीक्षात्मक लेखों में भारतीय के अतिरिक्त पाश्चात्य एवं मनोवैज्ञानिक समीक्षण-पद्धति का अद्भुत मिश्रण है, और इसी कारण ये लेख अपनी मुरु-

गंभीर और प्रौढ़ शैली के कारण समीक्षा-क्षेत्र के आदर्श बन गए हैं। इनके निबंधों में आगमन और निगमन दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है तथा इनमें निबंध के दोनों प्रमुख तत्वों—'विषय-प्रधानता' और 'व्यक्तित्व-प्रधानता' का सुगठित एवं सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया गया है। इन निबंधों में हास्य तथा तीखा व्यंग्य भी यत्र-तत्र मिलता है जो विषय का सुगम अवबोध करने में सहायक सिद्ध होता है। आचार्य शुक्ल अपनी अद्भुत समीक्षण-प्रतिभा तथा प्रौढ़ एवं विवेचनात्मक अभिव्यक्ति-कला के कारण वर्तमान काल के निबंधकारों एवं समालोचकों में मूर्धन्य स्थान रखते हैं। ये आधुनिक हिंदी-समीक्षा के प्रवर्तक हैं। उन्होंने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की समीक्षा-पद्धति को नूतन पथ पर मोड़कर हिंदी की विश्व की भाषाओं में समादरणीय पद पर प्रतिष्ठित किया है।

शुद्धादित (हि० पा०)

बल्लभाचार्य के अनुसार वैदिक साहित्य, ब्रह्म-सूत्र (दे०), गीता (दे०) और श्रीमद् भागवत (दे०) ज्ञान के आधार हैं। ब्रह्म अद्वैत है, और माया-रहित होने के कारण शुद्ध तथा विरुद्ध धर्मों (गुणों) का आश्रय है। ब्रह्म से जगत् आविर्भूत होता है; किंतु ब्रह्म अविकृत ही रहता है; अतएव कार्य-कारण का अविकृत परिणाम है। जगत् का उत्पादन और नाश नहीं होता; उसका तो केवल आविर्भाव-तिरोभाव होता रहता है। जगत् और संसार में यह भेद है कि जगत् तो ब्रह्म के 'सत्' अंश से आविर्भूत होता है और संसार जीव को अविद्या से। ज्ञान-प्राप्ति से संसार का नाश होता है, जगत् का नहीं। ब्रह्म के तीन रूप हैं—सुषोप्तम (परब्रह्म अथवा परमात्मा), अंतर्परी तथा अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म से अनेक जीव और जगत् निकलते हैं, जैसे अग्नि से चिनमादिमाँ (स्फुलिंग)। जीव अणु, ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता तथा अमृत है। मुक्ति में जीव और ब्रह्म का ऐक्य होता है; और इसका साधन है पुष्टि अर्थात् भगवदनुग्रह जो चतुर्विध है : प्रवाह-पुष्टि, मर्मादा-पुष्टि, पुष्टि-पुष्टि और शुद्ध-पुष्टि भक्ति। शुद्ध-पुष्टि भक्ति के तीन सोपान हैं : प्रेम, आसक्ति और व्यसन। ज्ञान-कर्म मार्गों की कठिनता के कारण, भक्ति-मार्ग सुलभ है। श्री-कृष्ण परब्रह्म हैं, बालकृष्ण और राधा की उपासना का विधान तथा रासलीला का महत्त्व है। सूरदास (दे०) और नंददास (दे०) की रचनाएँ शुद्धादित की हैं, जिसका प्रचार-प्रसार बल्लभाचार्य के विद्वत्तनाथ, गोकुलनाथ आदि पुत्र-

पौत्रों के द्वारा किया गया।

शूद्रक (सं० पा०)

संस्कृत-साहित्य में शूद्रक नाम के राजा का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। प्रसिद्ध सामाजिक प्रकरण 'मृच्छकटिक' (दे०) के कर्त्ता को शूद्रक कहा गया है। परन्तु पात्र के रूप में शूद्रक की रचना बाण (दे०) भट्ट की है जिन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध कृति कादंबरी (दे०) में शूद्रक नाम के एक राजकुमार का वर्णन किया है। बालिदास (दे०) के पूर्ववर्ती कवि परिमल एवं सोमिल न मिलकर 'शूद्रक कथा' नामक ग्रंथ का भी प्रणयन किया था। स्वयंपुराण' के अनुसार शूद्रक राजा विक्रमादित्य से रास-ईस वर्ष पूर्व हो चके थे। इस प्रकार अनेक छोटी भोटी कृतियों में शूद्रक का वर्णन उपलब्ध होता है पर सब जगह के एक राजा के रूप में ही चित्रित किए गए हैं।

'कादंबरी के शूद्रक की राजधानी विदिशा थी। वह एक राजकुमार है तथा उसकी अवस्था पच्चीस वर्ष के लगभग ही है। विदिशापति शूद्रक यद्यपि राजा है पर अभी तक उसने विवाह नहीं किया है। प्रमदाजनो के प्रति उनकी रवि किसी प्राक्तन सत्कार के कारण नहीं है। वह मृगया का शौकीन है तथा मित्रों की गोष्ठियों से ही उसका मनो-विनोद हो जाता है। वह एक आदर्श नृपति है। उसके समय में प्रजा में न कोई दुर्गुण है न कोई कमी। उसके शासन में प्रतिबंध नहीं के बराबर है।

इसी राजा शूद्रक के दरबार में चांडाल-कन्याका वंशपायन नामक भुक्त को लेकर पहुँचती है जो उज्जयिनी के राजा तारापीड के पुत्र चद्रापीड और गांधवकन्या महा-श्वेता की सभी कादंबरी (दे०) के प्रेम की कहानी के ब्याज से उसकी पूर्व-जन्म की कहानी सुनाता है। कहानी सुनकर शूद्रक का शरीर छूट जाता है और मृत चद्रापीड भी उठता है, तदनंतर 'कादंबरी' से उसका विवाह हो जाता है।

शून्यता (पारि०)

यह तत्त्व विषयक सिद्धांत है जो हीनयान' (दे०) और 'महायान' (दे०) दोनों में माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार न कोई आत्मा है और न पदार्थों में धर्म (तत्त्व) ही सार पदार्थ है। नागार्जुन और अश्व-घोष ने 'महायान' की ब्राह्म्यमिक शाखा के अंतर्गत शून्य-

वाद (दे० शून्यता) को सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया तथा ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों को शून्य के रूप में स्वीकार किया तथा उसे अठारह वर्गों में विभाजित किया। किंतु इनका शून्यवाद भौतिक तथा मानसिक दृश्य-जगत तक ही सीमित है, इनके मत में परम सत्य अनिवार्य है।

शून्य-पुराण (बं० क०)

मध्ययुगीन धर्म-साहित्य में जहाँ धर्म-पूजापद्धति का विवरण है वहीं धर्ममयल काव्य का समाहार भी है। सुदृचद्र कहानी के सूत्रधार तथा साजात पद्धति की सृष्टि-कर्त्ता रामाई पंडित को धर्मकाव्य या पहाता रचयिता स्वीकार किया जाता है। रामाई पंडित ऐतिहासिक व्यक्ति हैं या नहीं—इस संबंध में अभी तक कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। फिर भी 'शून्यपुराण' के रचनाकार रामाई पंडित एवं आदि धर्मकाव्य के रचयिता रामाई पंडित अभिन्न हैं या नहीं—यह कहना दुष्कर है। और फिर 'शून्यपुराण' की रचना किसी एक व्यक्ति की है या नहीं—यह कहना भी कठिन है। 'निरजनेक्यमा' अथ सहदेव चक्रवर्ती रचित 'अनिलपुराण' में भी प्राप्त है। 'शून्य-पुराण' के सृष्टि-तत्त्व पर महायान बौद्ध धर्म एवं नाथ-पंथियों का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। रामाई पंडित-भावित 'अनिलपुराण' के नाम से एक पोथी बगीच साहित्य परि-पद के पुस्तकालय में है। इस काव्य में केवल सहदेव चक्र-वर्ती की ही नहीं परवर्ती युग के चंडीमंगल बाध्यकारी के रचनाश भी विद्यमान हैं। इस काव्य में चैतन्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है। शून्यपुराण' एवं 'अनिलपुराण' यदि एक ही कवि के काव्य हैं तो निस्संदेह य कवि सप्तदश शतक के अंतिम भाग के कवि हैं। भाषाविचार की दृष्टि से भी यही प्रमाणित होता है। 'अनिलपुराण' में कवि की कथा के अनुसार कवि उड़ीसा के जाजपुर के निवासी थे। जाज-पुर के साथ धर्म-साहित्य का काफी पुराना संबंध है। जाजपुर में रामाई पंडित के निवास-स्थान का कोई चिह्न नहीं है परन्तु वंतरणी नदी एवं उसकी सटवर्ती दमयान-भूमि एवं धर्मठाकुर के मंदिरादि आज भी विद्यमान हैं।

शून्य-सपादने (क० क०)

'शून्य-सपादन' बीरसेव धर्म का एक अत्यंत मुख्य ग्रंथ है। इसका अर्थ है 'शून्य' का 'सपादन' अर्थात्

शून्य की प्राप्ति। 'शून्य' क्या है? 'शून्य' वीरसौव धर्म का पारिभाषिक पद है। उसका अर्थ है 'अप्टावतरण' का मूल्य समझकर 'पट्टयत्नों' के अनुसार उपासना करके साधक को प्राप्त ब्रह्मसाक्षात्कार। इस ब्रह्मसाक्षात्कार के विधानों के संबंध में 'शून्य-संपादने' में बताया गया है, अतएव यह शास्त्र-ग्रंथ है। मंत्राति प्रसिद्ध 'शून्य-संपादने' गुल्लूर सिद्धवीरण्णोडेय से संगृहीत है। इसके संपादन का कार्य कम-से-कम बार बार हुआ होगा, ऐसा विद्वानों का अभिमत है। अब तक प्राप्त 'शून्य-संपादने' ग्रंथों की संख्या पाँच है। वे इस प्रकार हैं—(1) निवगणप्रसादि महादेवव्या (दे० महादेवव्या) द्वारा संपादित (संगृहीत) 'शून्य-संपादने'। यह अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। अन्य संपादकों ने महादेवव्या का नामोल्लेख किया है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि इनके समय तथा जीवनों के विषय में विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। (2) गुम्माळपुर के सिद्धलिम यति के कथनानुसार द्वितीय 'शून्य-संपादने' के संपादक कंचवीरण्णोडेय हैं। इनका ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इनके नाम का उल्लेख भी अन्य लोगों ने नहीं किया है, अतएव कुछ विद्वानों का अनुमान है कि ऐसा कोई ग्रंथ नहीं रहा होगा। इसके बाद जिस ग्रंथ का उल्लेख होगा, उसके साथ ही इसका मिलान हो सकता है। (3) हलगेय देवरा (समय पंद्रहवीं शती) द्वारा संपादित ग्रंथ 'तृतीय शून्य-संपादने' है। (4) चौथा ग्रंथ गुम्माळपुर के सिद्धलिम यति द्वारा संपादित है। स्व० एम० आर० श्रीनिवासमूर्ति (दे०) जी के कथनानुसार यति का यह ग्रंथ कंचवीरण्णोडेय के ग्रंथ का संक्षिप्त रूप है। यति का समय 1480-1500 ई० के बीच में माना जाता है। (5) गुल्लूर सिद्धवीरण्णोडेय द्वारा संपादित ग्रंथ पाँचवाँ है। इनका समय 1500 ई० के आसपास माना जा सकता है। ये विविध संस्करण यहाँ निकले, इनमें पाठभेद भी यहाँ है, इसके संबंध में विद्वानों ने विचार किया है। अल्लमप्रमु (दे०) 'शून्य-संपादने' के केंद्रविदु हैं। वीरसौव वचनकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनके वचनों की उपलब्धि और प्रभाव के अनुसार तथा सिद्धराम (दे०) जैसे भक्त के वीरसौव-धर्म में दीक्षित होने के कारण ऐसे संस्करण निकले होंगे, ऐसा कुछ लोग अनुमान लगाते हैं।

'शून्य-संपादने' की विशेषता उसकी नाटकीयता में है। उसमें प्रमुदेव अथवा अल्लम प्रमु तथा अन्य वचनकारों के वचन संवाद-पद्धति में पिरोए गए हैं। प्लेटो के संभाषणों के समान ये संवाद महत्वपूर्ण हैं। ऊपर उल्लिखित पाँच संस्करणों गुल्लूर में सिद्धवीरण्णोडेय के ग्रंथ की

विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उसमें संपादक की प्रतिभा वीर नवीनता प्रकट हुई है। 'शून्य-संपादने' के सभी संस्करणों पर विचार करने में ज्ञात होगा कि उनमें प्रमुदेव के चरित्र के अतिरिक्त सिद्धराम और अकमहादेवी (दे० महादेवि-यका) के व्यक्तित्व का भी अच्छा परिचय मिलता है। कन्नड के संपादित ग्रंथों में 'शून्य-संपादने' का विशिष्ट स्थान है, वह वीरसौव-धर्म का सुंदर पाठ्यग्रंथ भी है।

शूरिय (सूर्य) नारायण शास्त्री (त० ले०) [जन्म—1870 ई०; मृत्यु—1903 ई०]

इनका जन्म मद्रुर में हुआ था। वही इन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। अंग्रेजी में बी० ए० की उपाधि प्राप्त करने के बाद भी तमिल के प्रति इनका अटूट अनुराग बना रहा था। ये अनेक वर्षों तक तमिल प्राध्यापक के रूप में कार्य करते रहे। कुछ तमिल बोलने और लिखने पर विशेष बल देते थे। कालांतर में इन्होंने अपने नाम शूरियनारायण शास्त्री को भी कुछ तमिल में अनूदित कर डाला था। ये परिदिमास कर्नाटकन कहलाते सगे। शूरियनारायण शास्त्री बहुमुनी प्रतिभा-संगम साहित्यकार थे। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं—'कपावती' (दे०), 'कलावती' (दे०) और 'मान विजयम्' (दे०)। पंचवट्ट नाटक 'मानविजयम्' का आधार है संपादकीय कृति 'कल्लवलि' नार्पटु और 'पुरानाकू' (दे०) की एक कविता। इस नाटक का नायक उस कविता का रचयिता कर्णककाल इरुंपोरे है। 'पावलर विरंडु' में नाना विषयों से संबद्ध पद हैं। 'तनिप्पसुरतीक' के पद अंग्रेजी मीट की शैली में रचित हैं। इस कृति को सर जी० यू० पीर ने अंग्रेजी में अनूदित किया था। 'मदिवानन' इनका श्रेष्ठ उपन्यास है। 'नाडह इयल' में नाटक रचना संबंधी विवेचन है। 'तमिल शीलि बरलाह' में इन्होंने तमिल भाषा का इतिहास प्रस्तुत किया है। इन्होंने कुछ वर्षों तक 'शान-वोधिनी' नामक दैनिक पत्र के सह-संपादक के रूप में कार्य किया था। इन्हें तमिल के प्रसिद्ध साहित्यकारों में गिना जाता है। 'तमिल मोलि बरलाह' को तमिल भाषा का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है।

शृंगार नैपथ्य (त० क०)

यह तेलुगु महाकवि श्रीनायडु (दे०) की विख्यात कृति है। यह शीघ्र (दे०) के 'नैपथीचरित्र'

(दे०) का छायानुवाद है। इस काव्य की रचना से पहले तेलुगु में केवल पुराणों का ही अनुवाद होता था। तेलुगु के काव्यानुवादों की परंपरा में यह पहली कृति है। यह काव्य चित्र विचित्र, उदात्त एवं उज्ज्वल कल्पनाओं तथा शब्दचित्रों से परिपूर्ण है। इसमें कवि ने मूल का अनुसरण करते हुए भी, इससे पूरी तरह बंधे न रहकर अनुचित लगने वाले प्रसंगों का त्याग करते हुए आवश्यक नये प्रसंगों का भावन करके—विभिन्न शैलियों के प्रयोग किए हैं। इसकी काव्य-शैली अत्यंत प्रौढ़ एवं गंभीर है तथा 'नैपथ्यम् विद्वदौपधम्' की सूक्ति को तेलुगु में सार्थक करती है।

इसकी भाषा संस्कृत-शब्दों से धीरे गंभीर नाद-सौंदर्य से युक्त होने के कारण पाठक एवं श्रोता को आनंदित करती है। तेलुगु के परवर्ती काव्यानुवादकों के लिए यह कृति मार्गदर्शक बनी।

शृंगारप्रकाश (सं० ६०) [समय—ग्यारहवीं शती]

ग्यारहवीं शती के भोजराज (दे० भोज) की दूसरी कृति 'शृंगारप्रकाश' है। यह ग्रंथ हस्तलिखित रूप में संपूर्णतया प्राप्त है। परंतु पूर्णरूपेण अभी तक कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ। डा० राघवन ने इसके ऊपर जो धीसिस (निबन्ध) लिखा है उसी से इस ग्रंथ का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। यह ग्रंथ अलंकारशास्त्र के ग्रंथों में सबसे बड़ा, विस्तृत तथा विपुलकाव्य है। इसमें 36 अध्याय हैं जिनमें शब्दार्थ विषयक व्याकरण-सिद्धांतों का विवेचन, गुणदोष-विवेचन किया गया है तथा महाकाव्य नाटक तथा रसादि पर भी प्रकाश डाला गया है। शृंगार को एकमात्र रस मानने के लिए ही इन्होंने 'शृंगारप्रकाश' लिखा है। 'शृंगारप्रकाश' को अलंकारशास्त्र का विश्वकोष कहना अनुचित न होगा क्योंकि इसमें प्राचीन अलंकारिकों के मतों के साथ नवीन मतों का समन्वय कर एक बड़ा ही भव्य विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

शृंगारम्मा (क० सं०)

मैसूर के राजा चिक्कादेवराज (1672 से 1704 ई० तक) के आश्रय में जिन कवि-लेखकों को प्रोत्साहन मिला था, उनमें से एक ये भी हैं। ये श्रीवैष्णव संप्रदाय को मानने वाली थी। इनके पिता चित्तामणि देशिकंद्र और गुरु श्रीनिवासदेशिक थे। इन्होंने 'पद्मिनी-वल्याण' नामक काव्य लिखा है। उसमें 189 सांगत्य छंद हैं और तिरुपति

के भगवान् श्रीनिवास पद्मावती के साथ विवाह का वर्णन है। इनका काव्य साहित्यपूर्ण है, उसकी भाषा शैली में मनोहरता है, और उसमें अलंकारी का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है।

शृंगारशाकुंतलम् (तं० ६०)

पिल्ललमरि पिनवीर भद्रुडु (दे०) (समय—पंद्रहवीं-सोलहवीं शती) का 'शृंगारशाकुंतलम्' चार सर्गों का प्रबंध-काव्य है। व्यास (दे०) एवं कालिदास (दे०) से गृहीत मुख्य कथावस्तु में अपनी कुछ नूतन उद्भावनाएँ जोड़कर इन्होंने इसकी रचना की है। इस काव्य में हस्तिनापुर के सौंदर्य-वर्णन, दुष्यंत के आखेट का वर्णन, शकुंतला के जन्म-वृत्तान्त का वर्णन आदि विषयों पर इनका विशेष ध्यान रहा है और इन अवसरों पर कवि ने अपनी साहित्यिक पटुता को निखारने का प्रयत्न किया है। परंतु कथा-निर्वाह में औचित्य-भंग भी पाया जाता है। जैसे—वृष के आश्रम में निष्ठा-पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अवोध बटु द्वारा जेनका एवं विश्वामित्र की शृंगार-चेष्टाओं का वर्णन किया जाना। कथा-संयोजन में कवि ने कालिदास की विप्रलम्भरक उत्तरार्ध-कथा को ग्रहण न करके, व्यास के समान संयोगात्मक कथानक ही ग्रहण किया है।

शैल अयाज (सि० सं०)

ये सिंध के प्रसिद्ध नगर सक्कर में रहते हैं। विद्यार्थी-जीवन में ही इनकी रुचि साहित्य के प्रति अधिष्ठा रही है। 1940 ई० के आसपास इन्होंने सिंधी-साहित्य के क्षेत्र के प्रवेश किया था और गीत ही अपनी कविताओं में साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट कर लिया था। विभाजन के पश्चात् सिंध में सिंधी मुसलमानों को अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की सरकार को ललकारा और 'जीए सिंध' का नारा लगाया। इस कारण इनको कई बार जेल यात्राएँ करनी पड़ी। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—'मंवरु भिरे आकास', 'ही गीत सुनहरी सिंधुज जा', 'जलु जलु मयाल जलु' (तीनों ही कविता-संग्रह हैं), 'जे वाक कवोर्या वापिडी' (पत्र-साहित्य), 'दोद जो मोतु' (संगीत-नाटक)। भारत के प्रसिद्ध सिंधी-कवि नारायण 'श्याम' (दे०) के समान इन्होंने भी भावाभिव्यक्ति तथा कला की दृष्टि से सिंधी-कविता में नये-नये प्रयोग

किए हैं। ये प्रधानतया प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक हैं। कवि होने के साथ-साथ ये सफल गद्य-लेखक भी हैं। इनकी रचनाएँ ओजपूर्ण शैली का सुंदर उदाहरण हैं।

शेखर फरीद (पं० सं०) [जन्म—1173 ई०; मृत्यु—1266 ई०]

शेखर फरीद सूफ़ी-मत के चिश्ती-संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। ये 'शेख फरीदुद्दीन शकरगंज' के नाम से भी विख्यात हैं। इनका जन्म जिला मुलतान (पश्चिमी पंजाब) के खोतवाल नामक गाँव में शेख जमानुद्दीन खुलेमान के घर हुआ था। शेख फरीद को शिक्षा-दीक्षा के लिए मुलतान के एक इस्लामी मकतब में भेजा गया। वहाँ जब एक बार अजमेर के चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बलितयार 'काकी' का आगमन हुआ तो शेख फरीद उनके शिष्य बन गए। बाद में इन्होंने अयोधन (पाक पटन) नामक स्थान को अपनी साधना का केंद्र बनाया और अंत तक वहीं रहे।

शेख फरीद की गणना पंजाबी-काव्य के आदि उन्मायकों में की जा सकती है। इनसे पहले लोक-गीतों के बिना पंजाबी की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी लोकप्रियता के प्रमाण इनकी वाणी के अनेक अंश आज भी पंजाबी परिवारों में सूक्तियों के रूप में प्रचलित हैं। ये अपने समय के सच्चे लोक-कवि थे, इसी कारण गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब में इनकी वाणी को भी स्थान दिया।

गुरु ग्रंथ साहब में शेख फरीद की रचना तीन स्थलों पर संकलित है—(1) 'राग आसा' में (2 शब्द), (2) 'राग सूही' में (2 शब्द) तथा (3) 'शलोकी' में (112 शलोकी)। काव्य-क्षेत्र में इनकी प्रतिष्ठा 'शलोकी' के कारण ही है।

शेख फरीद की कविता का मुख्य स्वर आध्यात्मिक प्रेम, सदाचार और लोक-नीति का है। शांत और करुण रस की अजस्र धारा इनके काव्य में प्रवाहित है। विशेषता यह है कि इनकी वाणी फारसी-रंग से सर्वथा मुक्त और भारतीय परिवेश से पूर्णतः संपृक्त है। भाव, भाषा, प्रतीक, उपमान, दृष्टांत—सभी का चयन इन्होंने यहाँ के लोक-जीवन से किया है। पंजाबी समाज में ये 'बाबा फरीद' के नाम से समादृत हैं।

शेखर (हि० पा०)

'शेखर : एक जीवनी' (दे०) के नायक शेखर द्वारा अज्ञेय (दे०) अपनी इस मान्यता को पुष्टि करते प्रतीत होते हैं कि व्यक्ति निरा पुतला, निरा जीव नहीं है, वह बुद्धि-विवेक-संपन्न प्राणी है जो परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए उन्हें बनाता और बदलता चलता है। बाल-मनोविज्ञान प्रस्तुत करने वाला यह उपन्यास शिशु शेखर को अहं, भय और सेक्स की मूल वृत्तियों से परिचायित दिखाता है। सौसव और किशोरावस्था की स्थितियों से गुजरते हुए शेखर की मनःस्थितियों का अध्ययन इतने विस्तार और गहराई के साथ किया गया है कि कहीं-कहीं वह मनोविज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का उदाहरण प्रतीत होने लगता है।

असामान्य प्रतिभा, लगन, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से युक्त कल्पनाशील शेखर स्वातंत्र्य की लोभ में लगे बिद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभ में उसका बिद्रोह स्कूली शिक्षा, परंपरागत मान्यताओं और उनके कारण दलितों के प्रति अन्याय के विरुद्ध है तो बाद में वह सामाजिक रुढ़ियों, नैतिक मूल्यों और राजनीतिक बंधनों के विरुद्ध बिद्रोह करता है, वचन से ही अंतर्मुखी और चिंतनशील शेखर घोर स्वाभिमानि है; अपमान, चाहे वह किसी के द्वारा और किसी भी दशा में हो, उसे सह्य नहीं। दलित मानवता के प्रति सहानुभूति और उच्च वर्णों के दयनीय दंभ के विरुद्ध आक्रोश पूर्ण के प्रसंग से आरंभ हो मलाबार-माफ़ा में अछूतों के साथ नृशंस व्यवहार तक में दृष्टिगत होता है। क्रांतिकारी होने के साथ-साथ वह सौंदर्यद्रष्टा कलाकार और लेखक भी है। अपने चेतन मन में वह समाज के प्रचलित मूल्यों को ठुकराकर संतोष पाता है पर उसके भीतर निरंतर एक उथल-पुथल मची रहती है जो उसे चैन से नहीं बैठने देती, उसके अचेतन में यौन-प्रवृत्ति तथा विवेक-बुद्धि में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। जीवन में होने वाली यातनायुक्त घटनाओं में इसे बौद्धिक सार्वत्रिक धृणा से भर दिया, अन्याय के विरुद्ध बिद्रोह का भाव जगाया तो रागात्मक घटनाओं—सरस्वती, शारदा, शांति और विशेषतः शक्ति के स्नेहिल संपर्क में उसे व्यापक प्रेम की सामर्थ्य प्रदान की और इन दोनों के योग से बना अहंवादी, घोर क्रांतिकारी पर साथ ही अंतर्मुख, आत्मचिंतक, कल्पनाप्रवण कलाद्रष्टा संवेदनशील लेखक।

'शेखर : एक जीवनी' मनोवैज्ञानिक उपन्यास

है और उसके लेखक की रचि शेखर के मन में पैठ उसकी गहराई को उद्घाटित करने में है अतः यहाँ चरित्राकन के लिए मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में प्रयुक्त शिल्प अपनाया गया है। पात्र मुख से एक भी शब्द कहे बिना मुख-मुद्राओं की भाषा में भावों का आदान-प्रदान करते हैं, सहस्रमूर्तियों के आधार पर आत्म-विवरण करते हैं। प्रत्यावलेन-प्रणाली, अंतरालाप, चेतना-प्रवाह, उद्धरण-शैली आदि के द्वारा चरित्र का उद्घाटन और क्रमिक विकास दिखाया गया है।

शेखर निर्दोष सृष्टि नहीं है। अज्ञेय ने शेखर से कहीं-कहीं इतने ऊँचे स्तर का चिंतन कराया है घटनाओं के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई है जो उसकी वय को देखते हुए सगत प्रतीत नहीं होती। उनकी सौंदर्यानुभूति इतनी रहस्यपूर्ण और अव्याख्य है कि उसे ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता कदाचित् इन्हीं दोषों के कारण नवदुलारे बाजपेयी (दे०) ने कहा था कि 'शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का पुतला है, जीवन के अनुभव और आस्थाएँ वहाँ स्थान ही नहीं पाती।'

कुछ आलोचकों का मत है कि अज्ञेय ने इस उपन्यास के कलेवर में अपनी अधूरी जीवनी और शेखर के रूप में स्वयं को ही प्रक्षेपित किया है। अज्ञेय और शेखर के डीलडौल, अभिरुचियों, जीवन-प्रयोगों विशेषतः बाल्यकाल की घटनाओं में पर्याप्त समानता है। उनके और शेखर के जीवन-दर्शन में भी साम्य है। वस्तुतः शेखर के निर्माण में लेखक ने अपने समस्त अनुभवों, अनुभूतियों और निचार-मयन की पूँजी लगा दी है फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि उपन्यास का पात्र कल्पना की उपज होता है। अतः शेखर लेखक का प्रतिनिधि होते हुए भी अपना निजी अस्तित्व रखता है, वह अज्ञेय का छप नाम न होकर जीता-जागता औपन्यासिक पात्र है, हिंदी-उपन्यास के उन थोड़े से पात्रों में से है जो अमर हैं, जिन्हें हम भूल नहीं सकते।

शेखर एक जीवनी (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—प्रथम भाग . 1944 ई०, द्वितीय भाग 1944 ई०]

दो भागों में रचित यह उपन्यास यद्यपि अज्ञेय (दे०) की पहली औपन्यासिक कृति है किंतु अपने सर्वथा नये अभिव्यञ्जना-शिल्प के कारण यह हिंदी की बहुचर्चित रचना रही है। भारत की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए किए गए विभिन्न आंदोलनों में से क्रांति-

कारी आंदोलन को पृष्ठाधार के रूप में चुनते हुए लेखक ने इस उपन्यास में शेखर (दे०) के माध्यम से एक क्रांतिकारी के व्यक्तित्व के विकास-क्रम को रूपायित किया है। उपन्यास के प्रथम भाग में शेखर के बचपन से लेकर कॉलेज-जीवन तक के घटना-प्रसंगों को रूपायित किया गया है तथा भाग दो में शेखर की कॉलेज-कालीन स्मृतियों, जेल-जीवन तथा मौसरी बहिन शशि से संबंध प्रकरणों को पिरोया गया है।

आत्मकथात्मक शैली में निबद्ध यह एक चरित्र-प्रधान उपन्यास है जिसमें लेखक ने मनोविवरण-आत्मक पद्धति के माध्यम से विभिन्न सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं तथा हिंसा-अहिंसा, धृष्टा-प्रेम, पाप-पुण्य आदि के संबंध में बहुमूल्य विचार व्यक्त किए हैं। इसीलिए कतिपय आलोचकों ने इसे बदलते हुए जीवन-मूल्यों का रूपाकन करने वाला उपन्यास कहा है।

यद्यपि शेखर का अभिव्यञ्जना शिल्प अत्यंत उच्च कोटि का है तथा लेखक ने पल्लेश्वर की टेक्नीक का प्रथम लेते हुए काव्यात्मक भाषा एवं लघुकथा, यात्रा-वृत्त तथा रेखाचित्रों की शैली का समन्वय करते हुए पूरे कथाक्रम को उजागर किया है किंतु फिर भी यह निस्कोच कहा जा सकता है कि इसमें शेखर तथा शशि के अतिरिक्त अन्य चरित्र पूरी तरह से उभर कर नहीं आ सके हैं। सच तो यह है कि पाठक को प्रत्येक चरित्र अपनी दृष्टि से नहीं अपितु शेखर की दृष्टि से देखना पड़ता है। समग्रतः यह उपन्यास शेखर के माध्यम से एक असाधारण व्यक्ति के जीवन-रंग तथा युग-सघर्ष को सशक्त अभिव्यक्ति देने वाला एक निजी किंतु महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

शेर (उर्दू० पारि०)

शब्दकोश में 'शेर' का अर्थ 'जानना' या 'मालूम करना' है। 'शेर' पारिभाषिक दृष्टि से उस कलाम को कहते हैं जो छंदोबद्ध हो और जिसमें तुक मौजूद हो तथा शेर बहने वाले ने इसे इच्छापूर्वक कहा हो। इसे दो चरणों में बाँटा जा सकता है। प्रत्येक चरण को 'मिसरह' कहते हैं और दो मिसरों मिलकर शेर बनते हैं। यों तो शेर को 'बँत' भी कहा जाता है। किंतु वास्तव में मसनवी का शेर ही बँत कहलाता है।

मौलाना शिवली (दे० गिवली) ने अनुसार 'वह उक्ति जो भावनाओं को उत्तेजित करे और उन्हें

गतिशील बनाए, शेर है।' इसी प्रकार एक अन्य जगह वह कहते हैं कि 'भावनाएँ जब शब्दों का परिवान धारण कर लेती है तो शेर बन जाती हैं।'

शेर-उल-अजम (उर्दू क०) [रचना-काल—1906-7 ई०]

'शेर-उल-अजम' अल्लामा शिवली निजामी की रचना है। उसमें फ़ारसी काव्य और कवियों का समीक्षात्मक वृत्तांत है। इस कृति के पाँच भाग हैं और इसका विस्तार ग्यारह सौ पृष्ठों में है। इसमें फ़ारसी के कवियों के अष्टौ शेरों का चयन अधिक और कवियों के जीवन-वृत्त का उल्लेख कम है। अल्लामा शिवली का मुख्य लक्ष्य काव्य-समीक्षा प्रस्तुत करना था, काव्य का इतिहास नहीं।

इसके पहले तीन भागों में नौवीं से सत्रहवीं शताी ई० तक 24 मुख्य कवियों का वृत्तांत है। लगभग एक पूरे भाग में फ़ारसी और उनके शाहनामे का वर्णन है। चौथे भाग में फ़ारसी शायरी के गुण-दोषों का विवेचन है। अंतिम भाग में प्रेम, सौंदर्य, नीति, दर्शन और स्तुति आदि की समीक्षात्मक चर्चा है।

यह फ़ारसी भाषा का समीक्षा-शास्त्र है और अपनी तरह की नूतन रचना है। यह फ़ारसी के श्रेष्ठ कवियों का समीक्षात्मक संग्रह है। इसमें 'शेख' सादी और 'हाफ़िज़' शीराज़ी जैसे ईरानी कवियों के साथ-साथ अमीर खुसरो (दे०) जैसे भारतीय कवियों का भी उल्लेख किया गया है।

शेर-उल-हिंद (उर्दू क०) [रचना-काल—1942 ई०]

लेखक : मौलाना अब्दुससलाम नदवी। मज़ारिफ़ आज़मगढ़ प्रेस द्वारा प्रकाशित इस कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक उर्दू काव्य के समग्र ऐतिहासिक परिवर्तनों और क्रांतियों का उल्लेख विस्तृत व्याख्या के साथ किया गया है। उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध लेखकों, समर्थ कवियों और काव्य-गुरुओं का विशद विवेचन भी किया गया है। अनेक प्रख्यात कवियों के काव्य का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर इस कृति को लेखक द्वारा अधिकाधिक उपयोगी बनाने का स्तुत्य प्रयत्न किया गया है। इस कृति में काव्यशास्त्रीय दृष्टि से भी उर्दू साहित्य का अध्ययन-विश्लेषण किया गया है। उर्दू काव्य की समस्त विधाओं—गज़ल (दे०), कसीदा (दे०),

मसनवी (दे०) और मसिया (दे०) आदि पर साहित्यिक स्तर की आलोचना की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें उर्दू शायरी का स्तर, उर्दू साहित्य के प्राचीन संरक्षक काव्य-गुण उर्दू शायरी के साथ हिंदुओं का संबंध और उर्दू साहित्य में राष्ट्रीयता आदि विषयों पर भी खोजपूर्ण लेख सम्मिलित हैं। अनेक भागों में लिखित यह कृति उर्दू साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है।

शेज़के, उ० ज० (म० लं०) [जन्म—1931 ई०]

अमरावती के रहने वाले श्री शेज़के पहले मुद्रण-व्यवसाय में थे। वहाँ से त्यागपत्र देने के उपरांत अब स्वतंत्र लेखन-कार्य में संलग्न हैं। पत्र-पत्रिकाओं में लिखने के अतिरिक्त अब तक इनके सौ के लगभग कथा-संग्रह और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें में दो उपन्यासों और एक कहानी-संग्रह को महाराष्ट्र-शासन का पुरस्कार भी मिला चुका है।

शेज़के, शांता (म० लं०) [जन्म—1921 ई०]

ये आधुनिक काल की प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका एवं कवयित्री हैं। इन्होंने 'नवयुग' साप्ताहिक पत्र की संपादिका होने पर गद्य-लेखन प्रारंभ किया था। इनके ग्यारह उपन्यास प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख हैं—'भूवरीत स्वर्ग', 'सुलाची सीमा', 'भायेचा पाफ़र', 'बिम्बी उद्योत' आदि। इनमें स्त्री-पुरुषों के संबंधों का सूक्ष्म चित्रण किया गया है।

इनका काव्य-संग्रह 'वर्षा' नाम से प्रकाशित है। इनके काव्य के प्रसंग मुख्यतः प्रेम, प्रकृति तथा ईश्वर हैं। इनमें कवि की आकांक्षाओं एवं अनुभूतियों की प्रामाणिक अभिव्यक्ति मिलती है। काव्य में सर्वत्र स्वप्निल वातावरण है। ये विरह को जीवन का चिरंतन सत्य और मिलने की क्षणिक सुख मानती हैं। इसी कारण इनको प्रेमभाव की अभिव्यक्ति में एकाकीपन मिलता है।

शांता शेज़के का काव्य छंद-प्रयोग की दृष्टि से वैविध्यपूर्ण है। भाषा सहज है, कहीं भी उसमें अति-शयोक्ति या ऊहा नहीं है।

शेवकाणी, हीरो (सि० ले०)

ये उल्लासनगर (महाराष्ट्र) के तलरेजा कॉलेज

मे सिंधी विभाग के अध्यक्ष और प्राध्यापक है। सिंधी-साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने पिछले दस-बारह वर्षों में काफी ख्याति प्राप्त कर ली है। इन्होंने सिंधी-साहित्य को सफल और प्रभावशाली कहानियाँ दी हैं। ये कहानीकार की अपेक्षा सफल आलोचक के रूप में सिंधी साहित्य जगत में अधिक प्रसिद्ध हो चुके हैं। सिंधी की विभिन्न साहित्यिक कृतियों पर इनके आलोचनात्मक निबंध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। इन्होंने अपनी विशेष बीबी के कारण सिंधी-आलोचना को एक नया मोड़ दिया है।

शेखरि (अ० क०) [रचना-काल—1932 ई०]

रत्नकांत वरकाकती (दे०) की इस रचना की कविताओं का मूल स्वर प्रेम और सौंदर्य है। कवि ने प्रेमिका के पूर्व राग, मिलन और विरह का वर्णन किया है। इसमें लौकिक प्रेम अलौकिकता में परिणत होता हुआ दिखाया गया है। इस सग्रह की 'सुंदर' और 'मोर पूजा' नामक कविताओं में दार्शनिकता का आभास मिलता है। रवींद्रनाथ (दे०) ठाकुर से प्रभावित होकर कवि ने 'ताज-महल' कविता लिखी थी। उसकी कविता का प्रधान आकर्षण इसकी ओजपूर्ण भाषा और स्वासापात-प्रधान छंद है। उसने कुछ छंद अपने और अपनी कविता के ऊपर भी लिखे हैं।

शेखरि, चाण्डि (ते० ले०)

साहित्यिक इतिहासकार एवं अनुवादक के रूप में इनको विशेष ख्याति मिली है। तेलुगु के शतशत कवियों में इनका शोध-कार्य इसका प्रमाण है। 'आंध्र कवि तरंगिणी' नामक विशालकाय रचना में तेलुगु-साहित्य एवं साहित्यकारों पर इतने विस्तार से पहली बार इन्होंने ही लिखा था। अतः परवर्ती साहित्यिक अनुसंधानकर्त्ताओं के लिए यह ग्रंथ मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'दुर्गादानदिनी' आदि अनेक उपन्यासों का अनुवाद करने तेलुगु के उपन्यास-साहित्य की श्रीवृद्धि की है।

शेखर सप्तक (वै० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1935 ई०]

यह रवींद्रनाथ ठाकुर (दे०) की कविताओं का सग्रह है तथा उनके चौहत्तरवें जन्मदिन पर 1935 ई० में

प्रकाशित हुआ था। ये कविताएँ दो भागों में लिखित हैं।

समस्त अहंकार, नाम एवं ख्याति त्याग निर्मल-निरासक्त चित्त से कवि आत्म चिंतन में मग्न होना चाहता है। मृष्टि, ध्वंस जन्म, मृत्यु के अंतराल में जहाँ महा-काल निरासक्त अवस्था में अविचलित आनंद में विराज रहा है वहाँ कवि आश्रय पाता चाहता है। यही इन कविताओं का विषय है।

यह ग्रंथ छंद में नूतन रूप में प्रस्तुत है। इसकी गद्य-काव्य की सज्ञा दी जाती है। इससे कवि के भाव-जीवन में उपनिषद् युग का प्रारंभ माना जाता है। इसकी भाषा अत्यंत कलापूर्ण है। इन कविताओं में अत्यंत गंभीर चिंतन को सहज एवं स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

शेखर कविता (वै० क०) [रचना-काल—1930 ई०]

यह रवींद्रनाथ (दे० ठाकुर) का अन्य प्रसिद्ध लघु उपन्यास है। बैरिस्टर अमित अभिजात वर्ग की अति आधुनिक युवतियों के व्यक्तित्वहीन आचरण से ऊब कर शिलाग में शांति एवं एकांत पाने के लिए जाता है। यहाँ एक कुष्ठरोगी में उसका परिचय लावण्य से होता है जो उसके जीवन की सबसे मधुर घटना बन जाती है। प्रकृति के मोहक वातावरण में दोनों की प्रेम-भावना इद्र-धनुषी रंगों में खिलने लगती है। दोनों एक-दूसरे के समीप आते हैं दूर होने के लिए। उपन्यास का केंद्र बिंदु है नूतनता का प्रेमी, बल्पनाशील, रोमानी अमित। एक सजग युवती और सहज नारी होने के नाते अमित लावण्य के विशिष्ट व्यक्तित्व पर मुग्ध ही नहीं होता, उसे जीवन-साथी बनाने के लिए व्यग्र भी है। अमित अपने भावलोभ की नयी मृष्टि से प्रसन्न एवं सुखी है परन्तु लावण्य को सुरक्षा की आगवा है। बेरी-प्रसंग में वह समझ जाती है कि इस व्यक्ति को विवाह के नीड़ में बाँध रक्ता अमंजन है। ऐसी विवश स्थिति में दोनों का अपन-अपने किंगडम साथी से विवाह करना स्वाभाविक है। प्रेम और विवाह की चिरंतन समस्या के परिप्रेक्ष्य में रवींद्र ने नर-नारी की मूल प्रकृति का विदग्धेपण किया है। पुण्य भाव-प्राण एवं स्वच्छंद वृत्ति का हो सकता है, पर नारी सुरक्षाबोध में बच नहीं सकती। वाद्यात्मकता और रोमांटिकता में व्याप्त यह उपन्यास रवींद्र की श्रेष्ठ उपन्यास है।

शैवालिनो (वे पा०)

(चंद्रशेखर में) शैवालिनो की नियति वंकिम-चंद्र (दे० चट्टोपाध्याय) के सामाजिक अनुशासन में वैधी पड़ी है। नीतिविद् वंकिम ने शैवालिनो के नारी-हृदय की आशा-आकांक्षा को समाज की नीति-शृंखला में बांधना चाहा था एवं वहाँ तथाकथित नीति के साथ हृदय का द्वंद स्पष्ट हो उठा है। प्रेम की पहली परीक्षा में प्रताप को जहाँ जीत हुई है शैवालिनो वहाँ पराजिता है। इस पराजय की ग्लानि से प्रेरित शैवालिनो की अग्निमुद्ग भूति ने प्रताप को अपना बनाना चाहा है परंतु तब तक वह चंद्रशेखर की परिणीता हो चुकी है। इसीलिए प्रेम के जगत् ने वहाँ अभिग्राय का रूप धारण किया है एवं प्रायश्चित्त की लीक वाले रास्ते से पति के साथ मिलन होता है परंतु वहाँ भी शंका विलकुल समाप्त नहीं हुई है। इसीलिए प्रताप की आत्माहृति के माध्यम से उपन्यास की परिसमाप्ति हुई है। शैवालिनो की नियति विजयी हुई है परंतु पराजय के श्लानिभार से वह नतशिर है। शैवालिनो चतुर एवं साहसी है। प्रत्युत्पन्नमत्तित्व में उसकी तुलना नहीं है। प्रणय-तृष्णा उसके अंतर की गहराई में दुनिवार है। शैवालिनो का अहंकार उसके लिए गौरव का विषय है, प्रणय उसकी प्राण-तरंग है। इसीलिए शैवालिनो निदिता होते हुए भी हृदय-राज्य में निरुद्ध अविदिता, अपरूपा है।

शैली (पारि०)

‘शैली’ शास्त्रात्य साहित्यालोचन में विवेचित ‘स्टाइल’ का हिंदी-पर्याय है। ‘स्टाइल’ शब्द लेटिन ‘स्टाइलस’ से निष्पन्न है। ‘स्टाइलस’ एक प्रकार की धातु-निर्मित लेखनी होती थी जिससे रोम की पट्टियों पर शब्द अंकित किए जाते थे। इस शब्द का प्रयोग क्रमशः लेखन-कार्य के कौशल और नेपथ्य के अर्थ में होने लगा। शास्त्रात्य साहित्यालोचन में प्लेटो-अरस्तू-युग से ही ‘स्टाइल’ की दो भिन्न अर्थों में गृहीत किए जाने की परंपरा रही है। प्लेटोवादी विवेचकों के अनुसार प्रत्येक उक्ति में ‘शैली’-तत्त्व की स्थिति अनिवार्य नहीं है, जबकि अरस्तूवादियों की दृष्टि में ‘शैली’ अभिव्यक्ति मात्र का अनिवार्य अंग है; यह और बात है कि वह सबल या दुर्बल अथवा अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की हो।

‘शैली’ का सार्वार्थ है किसी भी कार्य के संपादन

का ढंग, प्रकार, प्रणाली, तरीका, रीति अथवा पद्धति। जब कार्य-संपादन में कोई वैशिष्ट्य हो तो उसे कौशल कहा जाता है। इससे एक ओर तो कर्ता के निजी व्यक्तित्व की पृथक्ता प्रकट होती है तथा दूसरी ओर उसमें प्रभविष्णुता के गुण का संबर्द्धन होता है। प्रभविष्णुता के संबर्द्धन के और भी अनेक कारण हो सकते हैं; जैसे—युग, स्थान, वंश, भाषा, छंद आदि की विशेषता। साहित्य के संदर्भ में शैली का अर्थ हुआ अभिव्यक्ति का वह धर्म जो उसे सौंदर्य और प्रभविष्णुता का वैशिष्ट्य प्रदान करता है। शैली का गुण मात्र अभिव्यंगना-शिल्प में निहित नहीं रहता; उसकी उद्भूति में विषय-वस्तु की प्रेरणा का अनिवार्य योग होता है। उत्कृष्ट शैली का मूल आधार है कथ्य की अभिव्यक्ति के लिए सर्वोपयुक्त, एकमात्र, अपरिहार्य एवं अद्वितीय शब्दों का चयन।

पाश्चात्य शाब्दशास्त्र के समय-समय पर शैली के अनेक गुणों का विवेचन हुआ है जिनमें प्रमुख हैं प्राज्ञ-लता, औचित्य, औदात्य, शक्तिमत्ता, मार्मिकता और अलंकरण। शैली के दोषों में शब्दाडंबर, अनावश्यक वाग्विस्तार, पुनरावृत्ति, अत्युक्ति, अनुपयुक्त, शब्द-प्रयोग, दुरुक्क रूपक-याजना और शिथिल पदावली आदि का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। पश्चिम में विभिन्न दृष्टियों से शैली के अनेक भेदों का निरूपण भी किया गया है, जैसे प्रसिद्ध भूनागरी आलंकारिक डिमेट्रियस के अनुसार उत्कृष्ट शैलियाँ हैं : उदात्त, सहज और ओजस्वी। इन्होंने निकृष्ट शैलियों के भी चार प्रकार माने हैं : शिथिल, कृत्रिम, नीरस और सामंजस्यहीन। किंतु इस प्रकार का वर्गीकरण और भेद-निरूपण सार्थक नहीं हो सकता, क्योंकि शैली वस्तुतः रचना और रचनाकार के वैशिष्ट्य से इतने घनिष्ठ रूप में संयुक्त होती है कि प्रत्येक रचना की अपनी अलग शैली होती है, यहाँ तक कि एक ही लेखक की एक ही विधा में रचित विभिन्न कृतियों की शैलियाँ भी अलग-अलग होती हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में शैली का विवेचन ‘रीति’ (दे०) के अंतर्गत हुआ है। किंतु ‘रीति’ को तत्त्वतः शैली का पर्याय नहीं माना जा सकता, क्योंकि रीति-मीमांसा केवल पदरचनागत वैशिष्ट्य तक ही सीमित है : अभिव्यंगना-पद्धति के अन्य तत्त्व इसमें समाविष्ट नहीं हैं।

शैलीविज्ञान (हि० पारि०)

हर व्यक्ति को, चाहे वह कवि हो या लेखक

या ऐसा जो कुछ न लिखता हो, अपनी शैली होती है। यदि किसी व्यक्ति ने प्रसाद, प्रेमचंद और अज्ञेय को अच्छी तरह पढ़ा हो, और उसे बिना बनाए तीन पैराग्राफ दें तो वह प्रायः जान जाएगा कि अमुक पैरा प्रसाद का है, अमुक प्रेमचंद का और अमुक अज्ञेय का। प्रश्न उठता है कि वह कैसे जान जाता है? इसका एकमात्र उत्तर है शैली के आधार पर। हर भाषा में सामान्य अभिव्यक्ति का ढंग होता है। व्यक्ति अपनी शैली के अनुसार उस सामान्य ढंग से अलग हटता है। सामान्य से अलगाव ही व्यक्ति की शैली होती है। जो व्यक्ति सामान्य ढंग से जितना अधिक अलग हटता है, वह उतना ही बड़ा शैलीकार होता है। इस तरह, भाषा में व्यक्ति की शैली उसके बयान के ढंग के उस अंश को बहते हैं जो सामान्य ढंग में अलग होती है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शैली का सबंध मात्र अभिव्यक्ति में है। उसका बहुत-कुछ सबंध कथ्य से भी होता है, क्योंकि एक सीमा तक दोनों ही एक दूसरे के साथ अनुस्यूत होते हैं अतः एक को क्षति पहुँचाए बिना दूसरे को अलगाया नहीं जा सकता। शैलीविज्ञान इस शैली का ही अध्ययन है। अपनी परंपरा में इसके लिए पुराना शब्द 'रीति' था। इसी आधार पर कुछ लोग इसे 'रीतिविज्ञान' भी कहते हैं। यह विज्ञान भाषाविज्ञान और वाक्यशास्त्र दोनों की सहायता से शैली का विवेचन करता है। किसी कवि या लेखक की कृति के शैलीवैज्ञानिक विवेचन में भाषाविज्ञान और वाक्यशास्त्र दोनों की सहायता लेते हुए ध्वनिविज्ञान, शब्दविज्ञान, रूपविज्ञान, वाक्यविज्ञान, अर्थविज्ञान, अलंकारशास्त्र, शब्द शक्ति, गुण, रीति, ध्वनि, दोष तथा छंद शास्त्र आदि की दृष्टि से विदलेपण करके निष्कर्ष-स्वरूप उसकी रचना की वैयक्तिकता का पता लगाने का प्रयास करते हैं। सातान्य भाषा में शैलीय अलगाव की गुंजाइश जितनी ही कम होती है, वाक्यभाषा में उतनी ही अधिक होती है। इसीलिए ऐसी रचना, जिसमें वाक्य-भाषा का प्रयोग हो, शैलीवैज्ञानिक अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त है।

शोकगीति (एलेजी) (पारि०)

अंग्रेजी के 'एलेजी' शब्द का विकास यद्यपि यूनानी भाषा के 'इलीजिया' से हुआ है तथापि किसी आत्मीय के मृत्युजन्य विषाद की अपेक्षा युद्ध और प्रेम-विषय इन यूनानी शोकगीतियों का अंग्रेजी 'एलेजी' के

आधुनिक रूप से कोई सीधा सबंध नहीं है। वस्तुतः यह शब्द किसी भाव, अनुभूति अथवा किसी अन्य प्रकार के वर्ण्य-विषय का व्यञ्जक न होकर छंद-विशेष का द्योतक है। सामान्य रूप से 'एलिजिआक' छंद में विरचित सभी प्रकार की प्रगीतात्मक रचनाएँ 'एलेजी' के नाम से अभिहित की जाती थीं। इस छंद की रचना पद्यपदी (हेक्सा-मीटर) और पंचपदी (पेंतामीटर) के मिश्रण से की जाती थी, किंतु सोलहवीं शती के आरंभ से ही अंग्रेजी-साहित्य में 'एलेजी' शब्द का सबंध इस विशिष्ट छंद से विच्छिन्न हो गया और इस शब्द का प्रयोग अत्येष्टि गीत अथवा मृत्युजन्य शोकाद्धार को व्यक्त करने वाली प्रगीत-रचना के लिए किया जाने लगा। पाश्चात्य आलोचना-शास्त्र में सक्षिप्त आकार, सत्य भाववैगुण्यपूर्ण चित्तप्रधान शैली, वार्त्तिकता, गाभीर्य तथा सहज एवं मिश्रित अभिव्यक्ति शोकगीति के प्रमुख शिल्प-उपकरण माने गए हैं।

शोणित कुंवरी (अ० क०) [रचना काल—1925 ई०]

नाट्यकार ज्योतिप्रसाद आगरवाला (दे०) में कवित्वशक्ति के साथ-साथ सूक्ष्म नाट्य-बोध भी है, इसका पता इस कृति में लगता है। इस पौराणिक नाटक में उपा-अनिरुद्ध के प्रेम पर अधिक जोर दिया गया है, वाग-युद्ध पर नहीं। प्रेमिका के हावभाव, मानसिक अवस्था आदि का अधिक चित्रण है। अल्पवयस में रचना करने से इस कृति में भावों की गभीरता नहीं है, पर कल्पना का विलास अवश्य है। चरित्रों का अतईंद्र नहीं है किंतु सरल माधुर्य है। कहीं-कहीं हास्य की भी सृष्टि है। इस नाटक की विशेषता यह है कि इसमें लेखक ने प्रत्येक दृश्य के लिए रंगमंचोप निर्देश दिए हैं—जसमीया नाटकों में पहले नाटकीय माज-संज्ञा के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता था। नाटक की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें असमीया संगीत का समावेश कर डगर अभिनय को अधिक आकर्षक बनाया गया है।

शोला-एनूर (उर्दू क०)

'जिगर' मुरादाबादी (दे०) ने इस वाक्य-कृति में 'दाम' देहलवी (दे०) की शैली का अनुकरण कर शृंगार रस की अपनी गजनों को मगूहीत किया है। लौकिक मर्त्य और लौकिक प्रेम की अनुभूतियों

को इस कृति में सर्वत्र स्वर दिया गया है। प्रेम, सौंदर्य, यौवन और शृंगार के कवि 'जिगर' मुरादावादी की गजलों के इस संकलन में मादकता ही मादकता उमटी पड़ती है। कवि को प्रेम से अत्यधिक प्रेम है। इस प्रेम-मुरा में वह इतना खो जाता है कि कभी-कभी स्वयं को प्रेमी के स्थान पर प्रेमिका समझने लगता है। कहीं-कहीं वह अपनी प्रेमिका को व्यंग्यपूर्ण शैली में संबोधन कर उसे छेड़ने में भी आनंद का अनुभव करता हुआ देखा जा सकता है। राजन का यह कवि इस कृति में अपनी प्रबल भावुकता और आत्मविभोक्ता के साथ दिखाई देता है। इस काव्य की मुख्य विशेषता सरलता और सरलता है। दुर्बोध और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। मुहावरों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। शब्दांशकों में भी यथेष्ट लाभ उठाया गया है परंतु इनकी अतिगम्यता कहीं-कहीं अस्वरने भी लगती है। 'दाग-ए-जिगर' के बाद लिखित कवि का यह दूसरा काव्य-संग्रह अपेक्षाकृत अधिक प्रौढ़, गंभीर और प्रभावशाली है। इसमें गहन विषयों की श्रृंखला में भरसक प्रयास किए गए हैं किंतु किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर कवि की भाषा भावानुकूल नहीं है। इस कृति की रचनाओं का वर्गीकरण चार शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। ये शीर्षक हैं—'बारदान-ए-जिगर', 'जवात-ए-जिगर', 'तख्त्युलात-ए-जिगर' और 'नगमात-ए-जिगर'। 'लमजाते-नूर' शीर्षक के अंतर्गत नज़्में भी संकलित की गई हैं और अंत में 'बादा-ए-शीराज' शीर्षक में रचयिता की फारसी-गजलों का संग्रह भी प्रस्तुत किया गया है। इस कृति का मुख्य विषय शृंगार ही है।

गोला-ओ-शवनम (उर्दू ६०)

'जोम' मलीहावादी (दे०) की इस काव्य कृति में उल्लिखित कविताएँ तीन अध्यायों में विभक्त हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्यायों की क्रमशः 'आतिशकदा', 'रंग-ओ-बू', तथा 'इस्लामियात' शीर्षकों में संयोजित किया गया है। 'आतिशकदा' में राष्ट्रीय चेतना, प्रगतिवादी दृष्टिकोण, क्रांतिकारी विचारधारा और दामता की शृंगराओं को काट फेंकने की प्रेरणा-दायक कविताओं का संग्रह है। 'रंग-ओ-बू' में कवि की शृंगारिक कविताएँ हैं और 'इस्लामियात' के अंतर्गत धार्मिक और इस्लाम-संबंधी कविताओं का नियोजन किया गया है। कृति के अंत में जदीद 'रंग-ए-तग़ज्जुल' और

'कदीम रंग-ए-तग़ज्जुल' शीर्षकों के अंतर्गत कवि ने अपनी नयी और पुरानी प्रतिनिधि गजलों का संग्रह प्रस्तुत किया है। संपूर्ण कृति उत्कृष्ट काव्य का सजीव उदाहरण है। भावानुकूल भाषा तथा भाव और शैली का औदात्य इसमें सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। 'जोम' साहब का कल्पना-जगत भी बड़ा मज्ज और मनोमुग्धकारी है। कवित्व में भरपूर उनकी यह कृति उर्दू साहित्य की अमूल्य निधि है। 1920 ई० में 1926 ई० तक की श्रेष्ठ कविताओं और गजलों का संकलन इसमें हुआ है।

'गोक' क्रिदवाई (उर्दू १०) [जन्म—1853 ई०; मृत्यु—1928 ई०]

नाम—मोस्त अहमदशली, उपनाम—गोक; जन्म-स्थान—कमवा गजीर (जि० बाराबंकी)। ये 'असीर' (दे०) लखनवी के शिष्य थे। मसनवी-निबन्ध तथा नाटक-रचना में इनकी विशेष रुचि थी। 'क़ासिम-ओ-जोहरा' नाटक तथा मसखवी 'तराना-ए-गीक' इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अनुभूतियों की सजीव अनिव्यंजना इनकी कला की विशेषता है। नारी-मनोभाव के सफल चित्रण इनकी रचनाओं में विशेष रूप में द्रष्टव्य हैं। इस संदर्भ में इनकी एक कविता—आलम-ए-ख़याल बहुत प्रसिद्ध है। इनकी मसनवियों में सर्वत्र यथार्थ चित्रण के तत्त्व मिलते हैं। इनकी भाषा सरल, सरस, स्पष्ट और मुहावरे-दार है।

शोकत थानवी (उर्दू १०)

'शोकत' साहब की गणना उर्दू के प्रसिद्ध हास्य तथा व्यंग्य-लेखकों में होती है। इनके द्वारा लिखित उपन्यासों में कथानक की पेशदशियाँ नहीं हैं। प्रवाद गुण-संपन्न शैली में दैनिक जीवन और उसकी सामान्य घटनाओं का असामान्य तथा असाधारण निरूपण इनकी सगर्व कला की मुख्य विशेषता है। सजीव विव-विधान के बल पर ये हास्य का वानावरण जुटाने में सर्वत्र सफल रहे हैं। उपन्यास-संबंधी अनेक दोषों के रहते हुए भी इनकी कृति 'स्वदेवी रेल' को आधुनिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। इनकी अन्य प्रांथ कृतियाँ—'दुनिया-ए-तवस्सुम', 'मोज-ए-नवस्सुम', 'बहर-ए-तवस्सुम', 'मैलाव-ए-तवस्सुम' और 'तूफ़ान-ए-तवस्सुम' भी बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। एक अन्य कृति 'शीनमहल' में उन्होंने अपने विभिन्न

परिचितो एवं मित्रो का दोष-मुण-निरूपण अत्यंत सजीव एवं कलात्मक ढंग से किया है। हास्य-चित्रण के रूप में इनका साहित्य चिरस्मरणीय बना रहेगा। उपर्युक्त कृतियों के अतिरिक्त दस-पंद्रह अन्य कृतियाँ भी हैं जिनके लेखन का गौरव इन्हें प्राप्त है।

श्मशान-कुशलेन (क० कृ०)

यह कुवैपु (दे०) (डा० के० वी० पुट्टप्पा) का 'महाभारत' (दे०) की कथा पर आधारित नाटक है। नाटककार ने अपने उद्देश्य की सफलता के लिए कल्पना का सुंदर प्रयोग किया है। गीर्वाण, नीलाक्ष व चाणूर दुर्योधन के निष्ठावान स्वामिभक्त सेवक हैं। श्मशान के एक भाग में हम उनका दर्शन करते हैं। दूसरे भाग में पति को ढूँढती हुई अपने वस्त्रों के साथ आने वाली अभागिन माता का दर्शन करते हैं। अंतिम समय में अनजाने ही पांडवों के हाथ 'का पानी पीने से मृतपंत और 'कौरव प्रभु के प्रति अपराध हो गया, अंतिम समय में पांडवों के हाथ का पानी पानी से'। क्षमा करो प्रभो ' क्षमा करो। क्षमा करो।' कहकर प्राण त्यागने वाले योद्धा का दर्शन अत्यंत होता है। कुली (दे०) भी उस श्मशान में सहदेव के साथ आती है, कर्ण के शरीर को ढूँढने के लिए। भीम (दे०), द्रौपदी (दे०) और धर्मराज को भी वहाँ देख सकते हैं। स्थितप्रज्ञ धर्मराज की बातें उदात्त और मनोहर हैं। श्रीकृष्ण-कौरव-मैत का संदर्भ-चित्रण नाटक का मर्मस्पर्शी स्थल है। दुर्योधन अपने प्रति किए गए अन्यायों का स्मरण कर सुख का नाश करने वाले श्रीकृष्ण को तिरस्कारसूचक शब्दों से ज्यों ही पुकारता है त्यों ही वे वहाँ दर्शन देते हैं। वे दुर्योधन (दे०) को मुक्तिपथी प्रदान करते हैं। तब वह समझता है कि भगवान के लीला-नाटक का वह एक पात्र है। परंतु, उस समय भी वह कर्ण को नहीं भूलता। यह दुर्योधन-कर्ण के लोकोत्तर स्नेह का निदर्शक है। इस नाटक में दुर्योधन और श्रीकृष्ण के चरित्र की सृष्टि कलात्मक ढंग से की गई है। वेदात के तत्त्वों का प्रतिपादन श्रीकृष्ण के द्वारा कराके अथवा तत्त्वों के रूप में ही श्रीकृष्ण के चरित्र का नाटककार ने अद्भुत संदेश दिया है।

'श्याम', नारायण नागवाणी (सि० ले०) [जन्म—1929 ई०]

नारायण 'श्याम' ने कॉलेज में शिक्षा प्राप्त

करते समय सिंधी-साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया था। 'सिंधू' और 'वहाणी' नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित इनकी कविताओं ने सिंधी-साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट किया था। 1947 ई० से कुछ समय पूर्व इनकी कविताओं के एक हस्तलिखित संग्रह पर इन्हें सिंध के शिक्षा-विभाग से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। देश-विभाजन के पश्चात् ये दिल्ली में स्थायी रूप से रहने लगे थे और आजकल वही एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे हैं। विभाजन के पश्चात् इनके छ कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं—'माकफुडा' (हरी दिलगीर की कविताओं के संग्रह के साथ) 'पखुडू', 'रंगरतीलहर', 'रोशन छावरो', 'माकभिना राबेल', 'बारीम भयों पलांडु'। इनकी आरंभिक कविताएँ प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित हैं। बाद में इन पर हिंदी के छायावादी (दे० छायावाद) कवियों का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। इन्होंने जीवन में प्राप्त अनुभूतियों को यथार्थ रूप में अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। कला की दृष्टि से इन्होंने भाषा-शैली और छंदों के नये-नये प्रयोग अपनी रचनाओं में किए हैं। इसके साथ-साथ इन्होंने सिंधी-काव्य के प्राचीन छंदों को भी अपनी रचनाओं के द्वारा पुनर्जीवित किया है। स्वातंत्र्योत्तर सिंधी-कविता के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्यामलिक (सं० ले०) [समय—800-900 ई०]

श्यामलिक की चर्चा अभिनवगुप्त (दे०) ने की है। क्षेमेद्र (दे०) ने भी अपने 'ओचित्य-विचार चर्चा' (दे०) में इनका एक पद्य उद्धृत किया है। इनके जीवन-वृत्त के विषय में विशेष जानकारी नहीं, पर इन्होंने अपने को उदीच्य लिखा है। अतः संभवतः इनका जन्म काश्मीर में हुआ था। कुछ लोग इनको महिममट्ट (दे०) का गुरु मानते हैं।

इनके द्वारा रचित केवल 'पादताडितक' नामक भाग का नामोल्लेख मिलता है। पर यह कृति आज तक प्राप्त नहीं हो सकी।

श्यामसुंदरदास (हि० ले०) [जन्म—1885 ई०; मृत्यु—1945 ई०]

ये हिंदी के अनन्य भवन थे तथा इन्होंने अपने विद्यार्थी-जीवन में ही दो मित्रों—रामनारायण मिश्र तथा ठाकूर शिवबुद्धार सिंह—के सहयोग में नागरी (दे०)

प्रचारिणी सभा की स्थापना कर डाली थी। ये जीवन-पर्यंत कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा-विज्ञान, बोध-कार्य पाठ्य-पुस्तकों के लेखन-संपादन द्वारा पूरी निष्ठा के साथ हिंदी के अभावों को दृष्टिपथ में रखकर उसे समर्थ बनाने का अनवरत प्रयत्न करते रहे थे। इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने क्रमशः 'साहित्य-वाचस्पति' एवं डी० लिट० की मानार्थ उपाधियाँ देकर इन्हें सम्मानित किया था। 'हिंदी-हस्तलिखित ग्रंथों का वार्षिक खोज विवरण', 'हिंदी भाषा और साहित्य', 'गोस्वामी तुलसीदास', 'रूपक-रहस्य', 'भाषा-रहस्य', 'भाषा-विज्ञान', 'साहित्यालोचन' आदि इनकी प्रतिनिधि रचनाएँ हैं।

श्रद्धा (हि० पा०)

श्रद्धा जयशंकर प्रसाद (दे०) के महाकाव्य 'कामायनी' (दे०) की नायिका है। उसका चित्रण तीन रूपों में हुआ है—ऐतिहासिक रूप में, आदर्श नारी के रूप में और प्रतीक रूप में। ऐतिहासिक रूप में वह कामगोत्रजा, मनु (दे०)-पत्नी और मानव-जननी है। इस ऐतिहासिक सूत्र को ग्रहण कर प्रसाद ने उसके आदर्श मानवी रूप का निर्माण किया है। इस निर्माण में थोड़ा-बहुत कल्पना से भी काम लेने का अधिकार वे नहीं छोड़ सके हैं। बौद्ध-कल्पना से चिरपरिचित होने के कारण उनकी कल्पना में वैदिक 'कामायनी' को भी तद्नुरूप चित्रित कर दिया है। उसकी परदुःखकातरता, निश्चयमैत्री और कर्मप्रेरणा आदि विशेषताएँ इस तथ्य की पोषक हैं। श्रद्धा की इन विशेषताओं ने उसे पूर्ण नारी रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है।

श्रद्धा का मानवी रूप मानो उसके आंतरिक गुणों की ही बाह्य आकृति है। उसका स्निग्ध दर्शन शक्ति-दायक है। प्रथम दर्शन में ही वह मनु को आकृष्ट कर लेती है और सृष्टि के विकास की प्रेरणा देती है। गर्भवती होने पर उसमें मातृभाव का उदय होता है। जीव-मात्र के प्रति वात्सल्य-भाव के उद्रेक से वह मनु को हिंसा-वृत्ति छोड़ने का उपदेश देती है। ईर्ष्यालुपति द्वारा परित्यक्त होकर भी वह उसके ध्यान में मग्न रहती है। उसकी निर्मल आत्मा को पति के संकट का पूर्वाभास स्वप्न में मिल जाता है और वह उसकी खोज में निकल पड़ती है। पति को आहत पाकर भी उसकी कारण-रूप इडा (दे०) को क्षमा कर देती है। इतना ही नहीं, पुनः मनु को खोज में निकलने पर इडा की कल्याण-कामना से अपना पुत्र

भी उसे सौंप देती है। अंत में, श्रद्धा की प्रेरणा से ही मनु को सामरस्य-साध होता है। इस प्रकार प्रेम, वात्सल्य, दया, क्षमा और त्याग जैसे उत्तम गुणों को आत्मसात् कर लेने के कारण उसका व्यक्तित्व प्रसाद के नारी-पात्रों में ही नहीं, हिंदी-काव्य के नारी-पात्रों में काफ़ी प्रभावशाली बन गया है।

उसका महिमामय चरित्र प्रतीक-रूप में प्रसाद की आनंदमयी वास्तव्यता की सफलता के साथ व्यंजित करता है। मनु या मन को सामरस्य की स्थिति में पहुँचाने के लिए श्रद्धा या आस्तिक भावना की अंगुलि पकड़कर चलना चाहिए। इडा या विवेकवाद भी उसी के अनुशासन में रहकर कल्याणकारी हो सकता है।

श्रीकंठैया, ती० नं० (क० से०) [जन्म—1906 ई०; मृत्यु—1966 ई०]

वर्तमान युग के कन्नड के ख्यातनामा विद्वान् श्रीकंठैया जी का जन्म तुमकूर जिले के तीर्थपुरा ग्राम में हुआ था। बचपन से ही इन्होंने ज्ञान की पिपासा थी। परीक्षाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण इनको अनेक पुरस्कार और स्वर्णपदक प्राप्त हुए थे। उन दिनों मैसूर सिविल सर्विस परीक्षा पास करना बहुत कठिन माना जाता था। कन्नड और अँग्रेजी दो विषयों में एम० ए० पास करने के बाद उसमें सफलता प्राप्त कर ये मैसूर सरकार के वित्त-विभाग में अमलदार हुए थे। परंतु, कुछ ही दिनों में उस पद को छोड़कर ये मैसूर के महाराजा कातेज में कन्नड के प्राध्यापक हो गए थे। ये वी० एम० श्रीकंठैया (दे०) जी के शिष्य थे जिनके आकर्षण ने इनको कन्नड-साहित्य-क्षेत्र में आकृष्ट किया था।

आचार्य श्रीकंठैया जी ती० नं० श्री० के नाम से साहित्य-क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ गए हैं। ये एक सफल अध्यापक, अच्छे वक्ता, सहृदय कवि, यशस्वी आलोचक, प्रतिभासंपन्न भाषा-विज्ञानी और मिलनसार व्यक्ति थे। इन्होंने कविताएँ बहुत कम लिखीं, पर जो लिखीं, वे सुंदर और उत्तम हैं। 'किरिय काणिके' (छोटा उपहार) और 'तलिस' (नवपल्लव) में इनकी प्रारंभिक कविताएँ संगृहीत हैं। 'ओलुमे' में पवित्र दांपत्य और जीवन के सलित-मधुर शृंगार का चित्रण है। मर्वादापूर्ण शृंगार को सरल भाषा-शैली में अभिव्यंजित करने में इन्हें अपूर्व सफलता मिली है। ती० नं० श्री० संस्कृत, कन्नड और अँग्रेजी के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने कतिपय अँग्रेजी

धीर सस्कृत कविताओं का अच्छा अनुवाद किया है। इनकी कविताओं में 'पारिजात', 'दत्त वाचणिने' (हाथी-दाँत की कवी), 'हालकायुग चतुर' (सेत का चतुर रत्नक) जैसी कविताएँ अधिक प्रसिद्ध हुई हैं। इनकी कविनाओं में यथार्थ और कल्पना का सुंदर सामंजस्य है।

कवि से बढ़कर आलोचक के रूप में ती० न० श्री० को विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। इनका ग्रंथ 'भारतीय काव्य सीमासे' (भारतीय साहित्यशास्त्र) कन्नड का उत्कृष्ट कोटि का सैद्धांतिक आलोचना-ग्रंथ है। सस्कृत और कन्नड के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का गंभीर अध्ययन कर यह लिखा गया है। 'पप' (दे०) 'काव्य-समीक्षा' (काव्य-समीक्षा) और 'समालोचन' जैसे ग्रंथों में इनकी व्यावहारिक आलोचना का दर्शन किया जा सकता है। उनको 'कवि हृदय के आलोचक' और 'आलोचक मनवाले कवि' कहा गया है। कार्ययंत्री और भावयित्री प्रतिभा का ऐसा मिलन कम लोगों में देखा जाता है।

ती० न० श्री० प्रख्यात भाषाविज्ञानी भी थे। मैसूर विश्वविद्यालय में भाषाविज्ञान के अध्ययन का बीजारोपण इन्होंने ही किया था। भाषाविज्ञान सबकी इनके प्रकाशित लेखों को देखने से ज्ञात हो सकता है कि ये कितने गंभीर चिंतक थे। इनका एकमात्र नाटक 'राक्षसन मुद्रिका' (राक्षस की मुद्रिका), जो विद्यालक्ष्मी के नाटक पर आधारित है, कन्नड का एक लोकप्रिय नाटक है। इन्होंने रत्न (दे०) के 'गदायुद्ध' (दे०) और हरिहर (दे०) के 'नवियण्णनरपट्टे' का संपादन कर पाठानुसंधान का महत्वपूर्ण कार्य किया है। कन्नड-कन्नड-कोश की संपादक-समिति के अध्यक्ष के पद पर रहकर भी इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया था।

श्रीकठया, बी० एम० (५० ले०) [जन्म—1884 ई०;
मृत्यु—1946 ई०]

जिन महापुरुषों ने आधुनिक कन्नड साहित्य में अमूर्ति का स्रजन किया था, उनमें आचार्य श्रीकठया जी अग्रगण्य थे। ये देवदूत के रहने वाले थे। मैसूर के महाराजा बालेज तथा बेंगलोर सेंट्रल कालेज में इन्होंने शिक्षा पाई थी। 1906 ई० में बी० एल० तथा 1909 ई० में एम० ए० उपाधि प्राप्त की थी। 1926-30 ई० तक ये मैसूर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पद पर रहे। 1927 ई० में ये कन्नड के मानसोवी प्रोफेसर हुए थे। 1942 ई० में विश्वविद्यालय की मर्यादा से निवृत्त होने के

बाद वे० ई० बोर्ड आर्ट्स कालेज के में प्रिंसिपल रहे। इनकी 'राजमेवासक्त' विरुद्ध प्राप्त था। ये कन्नड, तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी और ग्रीक के प्रकांड विद्वान् थे। कर्नाटक के एकीकरण के लिए इन्होंने अग्रणी रहकर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था। ये पंडित और रसज्ञ ही नहीं, अच्छे वक्ता भी थे। 1938 ई० से '42 ई० तक ये कन्नड-साहित्य-परिषद् के उपाध्यक्ष थे।

'श्री' उपनाम से कर्नाटक में सर्वत्र इनकी ख्याति है। इनकी कुछ रचनाएँ ये हैं—(1) 'अश्वत्थामन्' (नाटक), (2) 'इंग्लिय गीतग' (अंग्रेजी गीत) (काव्य), (3) 'इस्ता संस्कृति', (4) 'कन्नड मातु तलेयेत्तुन बगे' (कन्नड भाषा के विकास का विधान), (5) 'कन्नड-कैपिटि', (6) 'पारसिक' और (7) 'होगनमुग' (मुनहरे सपने)। इनके अतिरिक्त इनके द्वारा संपादित 'कन्नड बाबुट' (कन्नड ध्वज) अत्यंत प्रसिद्ध काव्य-संग्रह है जिसमें प्राचीन तथा आधुनिक काल के अनेक गण्यमान्य कवियों की ऐसी कविताएँ संगृहीत हैं जिनसे भाषा-प्रेम और देश-प्रेम जागृत होता है। 'श्री' जी ने रत्न (दे०) के 'गदा-युद्ध' (दे०) का भी नाटक-रूप में परिवर्तन किया था। यह कई बार कर्नाटक के रंगमंचों पर खेला जा चुका है।

'श्री' जी की रचनाओं में 'इंग्लिय गीतग' का सर्वाधिक महत्त्व है। उसमें तीन मौलिक कविताएँ और साठ अनूदित कविताएँ हैं। अंग्रेजी-साहित्य में प्रसिद्ध बर्द्धसर्वर, शेली, बर्न्स, शार्डिंग प्रभृति रोमांटिक कवियों की कविताओं का इन्होंने इस प्रकार अनुवाद किया है कि वे स्वतंत्र रचना-सी प्रतीत होती हैं। इन्होंने नवकवियों को तभीत काव्य-निर्माण के लिए प्रेरणा दी थी, नय छंद का रूप और माधुर्य प्रदर्शित किया था, नयी शैली का प्राज्ञ रूप सामने रखा था। इस प्रकार इन्होंने कन्नड के नवोदय की पक्की नींव डाली थी। अतएव ये आधुनिक कन्नड के आचार्यों में थे। इनकी कृति 'होगनमुग' में इनकी स्वतंत्र कविताएँ हैं जिनमें 'कन्नड-दर्शन' के साथ-साथ भारत-भक्ति भी प्रकट हुई है। इनकी 'कन्नड-बाबुट' (कन्नड-ध्वज) और 'कन्नड ताय नोट' (कन्नड माता का दर्शन) जैसी उत्तम कविताएँ अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं।

श्रीकठ यास्त्री, नजनगुडु (५० ले०) [जन्म—1884 ई०;
मृत्यु—1958 ई०]

ये कन्नड के नाटककार और कथाकार के रूप में विख्यात हैं। ये प्रकांड पंडित थे और मैसूर के महा-

राजा द्वारा सम्मानित हुए थे। इनके बड़े भाई अनंत-नारायण शास्त्री जी भी प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने अनेक अंग्रेजों को कन्नड भाषा सिखाई थी। 'निरुपमा', 'ध्रुव विजय', 'विष्णुलीला' और 'सीता-मरिणय' नाटक बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं जिनकी रचना इन्होंने अभिनय-विचारद वरदाचार्य की नाटक-मंडली में खेले जाने के लिए की थी। इन्होंने लगभग सत्तर कृतियाँ कन्नड साहित्य को प्रदान की हैं। इनकी रचनाओं में वैविध्य और गहराई दोनों हैं।

श्रीकांत (बं० कृ०) [रचना-काल—प्रथम पर्व : 1917 ई०; द्वितीय पर्व : 1918 ई०; तृतीय पर्व : 1927 ई०; चतुर्थ पर्व : 1933 ई०]

'श्रीकांत' के बारे में कुछ विद्वानों का विश्वास है कि इस उपन्यास की आधार-भूमि शरत् का अपना जीवन है। चारों पर्वों की अंतर्व्याप्त एकसूत्रता का केंद्र है श्रीकांत जिसकी बाल्यावस्था से लेकर शेष जीवन का इतिहास इन पर्वों में लिपिबद्ध है। प्रथम पर्व में इंद्रनाथ का अनुराग, कर्तव्यनिष्ठा, तथा दुःसाहसपूर्ण सबल व्यक्तित्व अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ जाता है परंतु श्रीकांत की वास्तविक जीवन-गाथा अन्नदा, अभया, कमललता और विशेष रूप से राजलक्ष्मी (दे०) के परिप्रेक्ष्य में उभरती है। आत्मलीन, निर्लिप्त, उदार तथा सहृदय श्रीकांत के जीवन में ये पात्र आते हैं और अपनी-अपनी प्रकृति और स्वभाव की सीमा में अपने व्यक्तित्व को उद्घाटित करते हैं। अन्नदा भूक एवं सहनशील है, अभया मुखर एवं स्वच्छंद प्रकृति की है, कमललता संस्कारों में बँधी तथा राजलक्ष्मी बालसहचरी होते हुए भी कई कड़वे-मीठे अनुभवों के मानसिक संघर्ष में बह रही है। इसी संदर्भ में शरत् ने नारी के धार्मिक एवं नैतिक संस्कार, समाज का अन्यायपूर्ण कठोर आचरण तथा मुक्तिकामना के लिए व्याकुल नारी की समस्याओं को उठाया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण 'श्रीकांत' को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है।

श्रीकांत (बं० पा०)

शरत्चंद्र (दे०) का श्रीकांत ('श्रीकांत' उप-न्यास का प्रमुख पात्र—दे०) एवं इंद्रनाथ (दे०) हमारे ही हृदय के दो रूप हैं। हमारा जो मन सुप्त है उसी मन

का क्षेत्र है श्रीकांत की जीवनभूमि। और जाग्रत मन का प्रतिरूप है इंद्रनाथ। इसीलिए इंद्रनाथ की दृप्त चेतना के रश्मिपात से श्रीकांत का सुप्त मन धीरे-धीरे जग उठा है। समाज-संस्कार का वास्तविक रूप श्रीकांत के अंतरपट पर प्रस्फुटित हुआ है। समाज के अनुशासन से निपीड़ित मानवात्मा की क्रंदन-ध्वनि ने उसे व्यथित किया है। श्रीकांत के हृदय के साथ पाठक-हृदय का इसलिए सहज ही तादात्म्य संभव हुआ है। शरत्चंद्र का जीवन-दर्शन ही श्रीकांत का जीवन-दर्शन है। प्रत्येक घटना, प्रत्येक मनुष्य की हृदय की कसौटी में कसकर उसको सही मूल्य प्रदान करने का प्रयत्न ही श्रीकांत का प्रयत्न रहा है। श्रीकांत की दृष्टि में इसीलिए अन्नदा दीदी महिमामयी तथा अग्निशिखा-रूपिणी है। राजलक्ष्मी (दे०) प्रेम की मणिदीप है और कमललता है परिपूर्ण माधुर्य एवं प्रशान्ति-मय संध्यातारा। समाज की दृष्टि में इनमें से कोई भी मर्यादा के आसन में प्रतिष्ठित नहीं हो सका है परंतु हृदय के सत्य-बोध के आसोक में ये चिरउज्ज्वल हैं। श्रीकांत की जीवनदृष्टि अखंड जीवन के सत्यबोध पर आश्रित मर्म-संचारी चिरसुंदर स्वरूप-दर्शन का ही नामांतर है। इसी-लिए महत् प्रेम उसे बांधता नहीं, दूर ले जाता है। अधु-समुद्र के अनंत रसतीर्थ में जीवन-जाह्नवी का यह अविराम प्रवाहित होने का मंत्र श्रीकांत की प्राणतरंग का महिमामय निरूप-स्पर्दन है।

श्रीकृष्ण कीर्तन (बं० कृ०)

1908 ई० में पंडित बसंतरंजन राय ने आद्यंत खंडित एक पांडुलिपि का संग्रह किया। 1915 ई० में बंगीय साहित्य परिषद् ने 'श्रीकृष्ण कीर्तन' के नाम से इस पांडुलिपि को प्रकाशित किया। प्रकाशित होते ही यह ग्रंथ आदि-मध्य युग की बंगला भाषा एवं साहित्य के निदर्शन रूप में अभिरंजित हुआ यद्यपि संदेह आज भी बना हुआ है। इस ग्रंथ की पुष्पिका में सर्वत्र 'बटुचंडीदास' अथवा 'अनंत बटुचंडीदास' का नाम मिलता है। विशाल पदावली साहित्य में चंडीदास (दे०) प्राक्-चैतन्य युग के अन्यतम श्रेष्ठ कवि के रूप में विरूपात थे किंतु उनके पदसमुद्र में कहीं भी इस प्रकार का नामोल्लेख नहीं हुआ है। 'द्विज', 'दीन' आदि नामों का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, श्रीकृष्ण कीर्तन की भाषा को आदि-मध्ययुग की बंगला भाषा के रूप में ग्रहण करने के पक्ष में बहुत-से प्रमाण मिल जाते हैं। दूसरी ओर पदावली की भाषा के

साथ श्रीकृष्ण कीर्तन की भाषा का पार्थव्य अत्यंत स्पष्ट है। फिर, पदावली के क्षेत्र में चड्डीदास के सूक्ष्म-अतींद्रिय प्रेम का जो अपरूप साक्षात्कार होता है, वह श्रीकृष्ण-कीर्तन की आदि रसात्मक स्थूल वर्णना में नहीं मिलता है। परिणामस्वरूप पंडितगण चड्डीदास के बारे में सशंका हैं। पांडुलिपि के लिपि विचार के आधार पर इतिहासज्ञ राखालदास बद्योपाध्याय इसे 1350 ई० का पूर्ववर्ती मानते हैं। दूसरी ओर लिपि कागज एवं स्पाही की वैज्ञानिक परीक्षा के आधार पर आचार्य सुकुमार सेन (दे०) इसे अष्टादशशती से पहले का ग्रंथ मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

इस पांडुलिपि के संपादक ने इसका नाम दिया है 'श्रीकृष्ण कीर्तन' परन्तु पांडुलिपि में वर्णित दूसरे सूत्रों के आधार पर इस काव्य को 'श्रीकृष्ण सदमं' कहना अधिक सगत प्रतीत होता है।

'श्रीकृष्ण-कीर्तन' की कहानी में एक संपूर्णता स्पष्ट है। जन्म खड, ताबूल खड, दान, नौका, भार, छत्र, वृंदावन, यमुना, बाण, बशी एवं विरह खड में वर्णित इस कहानी की धारा पदावली की स्वर भ्रूच्छेना से निश्चय ही भिन्न है। चरित्र केवल तीन हैं—श्रीकृष्ण, श्रीराधिका एवं बड़ाइ बुडि। मधुर के स्थान पर ऐश्वर्य रस ही यहाँ प्रधान है। कहानी की गति में ये तीनों चरित्र ही नाटकीय उत्कर्ष की अभिव्यक्ति में सहायक हुए हैं। गीतिनाट्य के ऐश्वर्य से यह अनुप्राणित है। जीवन रस ही इस काव्य की यथाथ प्राण-तरंग है।

श्रीकृष्णचरितम् मणिप्रवालम् (मल० क०)

मलयाळम के प्रसिद्ध काव्यों में इसका प्रमुख स्थान है। इसका रचना-काल अठारहवीं शती है। बारह सर्गों के इस काव्य में श्रीकृष्ण-अवतार का वर्णन पहले सर्ग में, पूतना-भोजन की कथा हास्यरसात्मक शैली में दूसरे सर्ग में, नलकूबर आदि की कथा तथा कृष्ण-बाल-लीलाओं का वर्णन तीसरे सर्ग में हुआ है। वन वर्णन और कालिय नाग के अहंकार का दमन चौथे सर्ग में चित्रित है। पंचम और षष्ठ सर्गों का विषय रास-श्रीढा है। कंस-कथा, रविमणी-परिणय, जाववान के साथ युद्ध करने विजयी होना, उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करना वीरव-पांडव-युद्ध और सतान-गोपलम आदि ब्यापें दोष सर्गों में कवि ने मजबूत शैली में लिखी है।

श्रीकृष्ण-मंगल (वै० क०)

'माधव' नाम की ओट में कृष्ण-मंगल काव्य के एकाधिक कवि आत्मगोपन किए हुए हैं। 'गौर गणोद्देश-दीपिका' एवं 'चैतन्यचरितामृत' (दे०) काव्य के अनुसार माधवाचार्य नित्यानंद प्रभु के जमाता थे। 'प्रेमविलास' ग्रंथ के अनुसार कालिदास मिश्र के पुत्र एवं देवी विष्णु-प्रिया के भ्रातृपुत्र तथा अद्वैताचार्य के शिष्य माधव आचार्य या माधव मिश्र ने ही 'श्रीकृष्ण-मंगल' काव्य की रचना की है। 'श्रीकृष्ण-मंगल'-काव्यकार चैतन्य (दे०) के किसी परिचर के शिष्य थे, यह संकेत इस ग्रंथ से मिलता है।

'श्रीकृष्ण-मंगल' काव्य में भागवत के अतिम तीन स्कंधों का भावानुवाद हुआ है। भागवत बहिर्भूत कई कहानियों का इस ग्रंथ में वर्णन हुआ है। विष्णुपुराण, 'हरिवंश आदि' कवि ने उपकरणों का संग्रह किया है। बंगला देश में बहुप्रचलित दान-लीला एवं नौका-लीला का कवि ने संग्रह वर्णन किया है यद्यपि पुराणों में इसका उल्लेख नहीं है। इस ग्रंथ में श्रीराधिका, बड़ाइ एवं चंद्रावली का उल्लेख है परन्तु ललिता-विशाला अनुपस्थित हैं। दूसरे जिन माधव के 'श्रीकृष्ण मंगल' का उल्लेख मिलता है वे 'चंडीमंगल' या 'मंगलमंगल' के रचयिता माधव भी हो सकते हैं।

श्रीकृष्ण-विजय (वै० क०)

महाप्रभु श्री चैतन्य (दे०)-प्रशंसित मालाधर वसु का श्रीकृष्ण विजय काव्य 'भागवत पुराण' अनुवाद-धारा का अतिविशिष्ट ग्रंथ है। कवि को 'गुणराजसूत' की उपाधि मिली हुई थी एवं यह ग्रंथ 'गोविंद विजय' 'गोविंद-मंगल' अथवा 'श्रीकृष्ण विक्रम' के नाम से भी परिचित था। इस ग्रंथ को मूल का भावानुवाद कहना ही श्रेयस्कर है। कवि ने भागवत के दशम तथा एकादश स्कंधों का ही अनुवाद किया था। तुर्कों आक्रमण से विघ्नस्त विदेशी शासन के युग में बंगाली समाज में भगवान श्रीकृष्ण के पुरुषोत्तम रूप की प्रतिष्ठा के लिए अन्यान्य स्वधों से भी उपादान का संग्रह कर उन्होंने काव्य को मपूर्णता प्रदान की है। भागवत-बहिर्भूत श्रीराधिका का उल्लेख इस ग्रंथ में है। प्रारं-चैतन्य वैष्णव धर्म का परिचय भी इस ग्रंथ में विद्यमान है।

काव्यकार मालाधर वसु (द० वसु) न इस

ग्रंथ में ग्रंथारंभ तथा ग्रंथ-समाप्ति का समय क्रमशः 1473 ई० तथा 1480 ई० बताया है। योसाधिय स्कुनुद्दिन युसुफ़ शाह (1460-1474 ई०) के राज्यकाल में उन्होंने ग्रंथारंभ किया था एवं शामसुद्दिन युसुफ़ शाह (1474-1481 ई०) के राज्य-काल में यह समाप्त हुआ था। इन दोनों राजाओं में से किसी एक ने उन्हें 'गुणराज ख़ाँ' की उपाधि से विभूषित किया था।

भागवत् के दूसरे अनुवादकारों में रघुनाथ पंडित भागवताचार्य के 'श्रीकृष्ण-प्रेमतरंगिणी' काव्य में भागवत् के प्रथम नौ स्कंधों का सारानुवाद एवं अंतिम तीन स्कंधों का अधरसः अनुवाद किया गया है। बराह-नगर-निवासी कवि ने कदाचित् सोलहवीं शताब्दी के अंतिम भाग में इस काव्य की रचना की थी।

श्रीधर (गु० ले०) [समय—पंद्रहवीं शताब्दी]

प्राचीन गुजराती के जैनैतर कवियों में श्रीधर का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका पूरा नाम श्रीधर व्यास था। ये जाति के ब्राह्मण थे।

'रणमल्ल छंद' (द०), 'ईश्वरीछंद', 'सप्तशती' ये तीन इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। 'भागवत-दशम स्कंध' नामक एक अन्य रचना भी इनके नाम पाई जाती है।

'रणमल्ल छंद' ऐतिहासिक वीरकाव्य है। इनकी एक कृति 'कवित्त भागवत' भी है।

'सप्तशती' में संस्कृत सप्तशती की कथा का गुजराती में छंदोबद्ध निरूपण है।

श्रीधर (म० ले०) [जन्म—1658 ई०; मृत्यु—1729 ई०]

महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थस्थान पंढरपुर के समीपस्थ ग्राम 'नाम्दे' में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम प्रह्लाजी पंत और माता का सावित्री था। भगवत्भक्त और विद्वत्कुल में जन्म लेने के कारण विद्या-भ्यास का इन्हें अनुकूल वातावरण मिला था। संस्कृत के व्याकरण, न्याय, धर्म, ज्योतिष, वेदांत, योग, इतिहास-पुराण, काव्य-नाटक, काव्य-नाटक, काव्य पारश्व-कला द्रष्टादि विषयों से इनका सम्पर्क परिचय हो गया था। काव्य-रचना की प्रेरणा इन्हें अपने विद्वान् पिता से मिली थी। श्रीधर का अधिकांश जीवन अध्ययन-मनन, ग्रंथ-रचना, ईश्वरोपासना, कीर्तन, सत्संगति और विद्वानों से

सांस्पर्कार्थ-चर्चा में ही अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत हुआ था। इनका ग्रंथ-रचना-काल 15-16 वर्षों का ही है, परंतु छंदों की संख्या साठ हजार के आसपास है। स्फुट प्रकरण ही लगभग सी हैं। 'रामचंद्रध्यानम्', 'राघवाष्टकम्', 'महावाक्यविवरणम्' आदि नौ प्रकरण संस्कृत में तथा शेष मराठी प्रांति में लिखे गए हैं। श्रीधर की कीर्ति और लोकप्रियता के 'बाधार-ग्रंथ' हैं—'हरिबिजय', 'रामविजय', 'पांडव-प्रताप' (द०), 'जैमिनी-अश्वमेध', और शिवलीला-मृत'। 'हरिबिजय' में 36 अध्याय हैं, दशमें अनेक दृश्यों का संहार कर कृष्ण द्वारा प्राप्त विजयों का वर्णन है। 'राम-विजय' में 40 अध्याय हैं। 'रामायण' के सातों कांडों की कथा दशमें अंतर्भूत है। 'पांडव-प्रताप' में 64 अध्याय हैं। 'महाभारत' पर यह आधारित है, परंतु संपूर्ण महाभारत दशमें अंतर्भूत करने का प्रयत्न नहीं है। जैमिनी-कृत 'अश्वमेध कथा' का आधार ही 'जैमिनी-अश्वमेध' है; दशमें पांडवों द्वारा किए गए 'अश्वमेध' का वर्णन है। संस्कृत के 'स्कंद-पुराण—ब्रह्मोत्तर खंड' के आधार पर 'शिवलीलामृत' लिखा गया है।

श्रीधराणी, कृष्णलाल (गु० ले०) [जन्म—1911 ई०; मृत्यु—1959 ई०]

कृष्णलाल श्रीधराणी का जन्म सोराष्ट्र में हुआ था और विद्या-दीक्षा दक्षिणापूर्ति, भावनगर और गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में हुई थी। बचपन से ही इनमें काव्य-तर्जन की द्योति प्रकट हुई थी। पंद्रह वर्ष की अवस्था में इन्होंने 'अभिलाष' कविता की रचना की थी। इनकी प्रारंभिक कविताओं में गांधी जी की भावनाएँ पाई जाती हैं और कतिपय रचनाएँ समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं।

श्रीधराणी कुछ वर्ष द्योतिनिकेतन में गुफदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर (द०) की सामिन्ध में रहे थे। उनके महान् व्यक्तित्व और कृतित्व से वे बहुत प्रभावित हुए थे। इसी के फलस्वरूप दस काल की इनकी कविता में रवीन्द्रनाथ की बंगला कविता का लासित्य, माधुर्य और लय उपलब्ध है। श्रीधराणी की इन रचनाओं में रहस्यो-त्पन्नता, भावना एवं कल्पना की प्रचुरता और रमणीयता पाई जाती है। इनमें इनका जीवन-दर्शन स्वस्थ, प्रसन्न, विस्तृत और ऊर्ध्वलक्षी है। 'कोडियाँ' (द०), (कविता-संग्रह) और 'गोरना झंडा' (नाटक) इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। श्रीधराणी ने सॉनेट भी रचे हैं, पर उनमें

इन्हे विशेष सफलता नहीं मिली।

पत्रकार के रूप में श्रीघराणी बारह वर्ष तक अमरीका रहे। वहाँ इन्होंने काफी कीर्ति और समृद्धि अर्जित की। पत्रकार के रूप में वे भारत लौटे। दिल्ली में स्थायी निवास करने के पश्चात् पुनः श्रीघराणी की कवि-प्रतिभा प्रकाश में आई। 'पुनरपि' काव्य-संग्रह की सभी कविताएँ इसी अवधि की हैं। इन कविताओं में यथार्थ-बोध है और अभिव्यक्ति में रूक्षता एवं वक्रता पाई जाती है। 'पुनरपि' का कथ्य और रूप नवीन होते हुए भी 'कोडिया' की तुलना में साधारण है।

श्रीनाथुडु (ते० ले०) [समय—चौदहवीं-पंद्रहवीं शती ई०]

तेलुगु साहित्य में 1400 ई० से लेकर 1500 ई० तक का समय श्रीनाथ-युग के नाम से प्रसिद्ध है। नन्मयभट्ट (दे०), तिवक्कना सोमयाजी (दे०) और एर्रा-प्रगड (दे०) के द्वारा प्रतिष्ठित तेलुगु साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि सार्वभौम श्रीनाथुडु के हाथों संपन्न हुआ। यही कारण है कि श्रीनाथुडु को आध्रजगत् का श्रीनाथ (पालनहार—भगवान विष्णु) माना जाता है। मारय्या और भीमाबा के पुत्र श्रीनाथुडु जन्म से ही प्रतिभाशील थे और वाणी का वरदान उनको सहज ही प्राप्त हुआ था। संस्कृत, तेलुगु और कन्नड के प्रकांड विद्वान होने के नाते इनकी रचना में प्रौढ़ता, प्राजलता और पटुता दिखाई देती है। बचपन से ही इन्होंने काव्यरचना आरंभ की। इनके द्वारा रचित 'मत्तराद-चरित्रमु', 'शालिवाहन-सप्तशती', 'शृंगारनैपथ्यमु' (दे०), 'हरविलासमु' (दे०), 'भीमेश्वर पुराणमु', 'काशीखंडमु' (दे०), 'पलनाटिवीर-चरित्र' (दे०), 'क्रीडाभिराममु' (दे०), 'शिवरात्रि-महात्म्यमु' (दे०), 'पंडिताराध्यचरित्र' आदि कई ग्रंथों के नाम मिलते हैं। इनमें कुछ अप्राप्य हैं। उपलब्ध रचनाओं में 'शृंगारनैपथ्यमु' श्रीहर्ष (दे०) के 'नैपथ्यचरित्र' (दे०) का स्वच्छंद अनुवाद है। 'हरविलासमु' बालिदास (दे०) के 'कुमारसम्भव' (दे०) और भारवि (दे०) के 'किरातार्जुनीय' (दे०) पर आधारित रचना है। 'काशी-खंडमु', 'भीमेश्वर पुराण' और 'शिवरात्रिमहात्म्य' पौराणिक रचना-शैली के नमूने हैं। 'पलनाटिवीरचरित्र' वीरगाथा से संबंधित मौलिक रचना है। श्रीनाथुडु स्वतंत्र चेतना कवि थे। नोडवीडु के नरैया के दरबार में इन्हें विद्याधिकारी का पद मिला था और स्वर्णमुद्राओं से इनका

अभिषेक किया गया था। परंतु जीवन के अंतिम भाग में इन्हें दुर्दशा का सामना करना पड़ा। तेलुगु-साहित्य में अग्र श्रीनाथुडु जैसे कवि पैदा न होते तो बाद में कृष्ण-देवरायलु (दे०) का दरबार सूना ही पड़ा रहता। सच्चे अर्थों में श्रीनाथुडु तेलुगु-साहित्य के उन्मादक राष्ट्रकवि माने जा सकते हैं।

श्रीनिवास (क० ले०)

दे० मास्ति वेंकटेश आय्यंगार।

श्रीनिवासदास (हि० ले०) [जन्म—1850 ई०, मृत्यु 1887 ई०]

हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखकों में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपने अल्पकालीन जीवन में 'प्रज्ञाद-चरित्र', 'तप्ता सवर्ण', 'रणधीर प्रेममोहिनी', 'सयोगिता स्वयंवर' नामक चार नाटकों तथा 'परीक्षा गुप्त' (दे०) उपन्यास की रचना की थी। हिंदी के अनेक आलोचकों ने 'परीक्षा गुप्त' को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इनके समय तक खड़ी बोली का कोई निश्चित रूप निर्मित नहीं हो पाया था तथा भिन्न भिन्न लेखक इसमें स्थानीय प्रयोग मिश्रित कर रहे थे। लेकिन इन्होंने अपनी भाषा में स्थानीय प्रयोगों को यथाशक्ति बचाकर खड़ी बोली का मानक रूप तैयार करने में सहायता दी थी।

श्रीनिवासन, टी० के० (त० ले०) [जन्म—1922 ई०]

तिरुच्चिरापल्लि में जन्म। दक्षिण रेलवे के कार्यालय में कार्य करते हुए राजनीति की ओर उन्मुख हुए। राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इन्होंने लगभग पचास कहानियाँ, तीन उपन्यासों और अनेक निबंधों की रचना की है। अपनी एक कृति में स्वर्गीय अण्णादुरै (दे०) के जीवन का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। कई पत्रों का संपादन भी किया है। इन्होंने प्रायः रूपक शैली में रचना की है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास 'आहुम मादुम' इसी शैली में रचित है। कहानियों एवं उपन्यासों में इनका आत्मावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। उनमें व्यंग्य की प्रधानता है।

तमिल साहित्य जगत में टी० के० श्रीनिवासन तत्त्वज्ञानी के रूप में विख्यात हैं।

श्रीनिवासमूर्ति, एम० आर० (क० ले०) [जन्म—1892 ई०;
मृत्यु—1953 ई०]

ये कन्नड के उच्चकोटि के विद्वानों में से है। अध्यापक, स्कूल इंस्पेक्टर आदि कई पदों पर रहकर इन्होंने सेवा-कार्य किया था। मैसूर स्कॉट संघ की मासिक पत्रिका के संपादक, 'प्रबुद्ध कर्णाटक' के संपादक-मंडल के सदस्य तथा मैसूर विद्वान्विद्यालय से प्रकाशित अंग्रेजी-कन्नड-कोश के सहसंपादक और संपादक के रूप में इनकी सेवाएँ अमूल्य हैं। इनके ग्रंथों में 'नागरिक' गीतनाटक की विशेष ख्याति है। 'कविय सोलु' (कवि की हार) इनका काव्य-संग्रह है। 'धर्मदुरंत', 'कंठोरवविजय' और 'रुस्त मेष्ट्र' (रुस्त मास्टर) इनके नाटक हैं। 'वचनधर्मसार' इनकी सुंदर आलोचनात्मक कृति है। 'यदुविजय' और 'वीरसैन-साहित्य' इनके दो और ग्रंथ हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए।

श्रीनिवासराव, कोलाचलं (ते० ले०) [जन्म—1854 ई०;
मृत्यु—1919 ई०]

ये वर्तमान मैसूर-राज्य के बल्लारि नामक शहर के रहने वाले थे और व्यवसाय से वकील थे। ये एकसाथ कवि, आलोचक तथा नाटककार थे और तेलुगु के अतिरिक्त संस्कृत तथा अंग्रेजी के भी अच्छे विद्वान थे। इन्होंने 1894 ई० से नाटक लिखना आरंभ किया। इनके सभी नाटक प्रदर्शन करने के उद्देश्य से ही लिखे गए थे। बल्लारि में 'मुमनोरमा सभा' नाटक समाज की स्थापना की गई थी और उसके द्वारा इनके नाटक प्रदर्शित होते थे। 1902 ई० में ये इस समाज के अध्यक्ष भी बन गए। इनकी रचनाएँ हैं—'रामराजु', 'मैसूरराज्यमु', 'प्रतापाकवरीयमु', 'सुल्ताना चांदबीबी' आदि ऐतिहासिक नाटक; 'गिरिजा-कल्याणमु', 'सत्यहरिश्चंद्रायमु', 'प्रह्लाद-नाटकमु' आदि पौराणिक नाटक; 'द्रौपदीवस्त्रापहरणमु', 'बभ्रु-वाहनमु', 'कीचकवध' जैसे महाभारत (दे०) से संबद्ध नाटक; 'सीताकल्याणमु', 'पादुकापट्टाभिषेकमु', 'लंका-दहनमु' आदि रामकथा-संबंधी नाटक; 'युवतीविवाहमु', 'मानवपिशाचमु' जैसे सामाजिक नाटक; 'अन्याय धर्मपुरी-महिमा' जैसे कुछ प्रहसन; 'अगस्त्य भारत' का तेलुगु-पद्यानुवाद तथा इसके अतिरिक्त अनेक आलोचनात्मक लेख। इन्होंने अंग्रेजी में संसार भर के नाटक-साहित्य का इतिहास भी लिखा।

इनके सभी नाटक मौलिक तथा प्रदर्शन-योग्य हैं। इनके ऐतिहासिक नाटकों में 'रामराजु' बहुत प्रसिद्ध है। इनके नाटकों में अनेक गीतों तथा छंदों का समावेश, अंकों का दृश्यों में विभाजन, संस्कृत-नाटकों के अनेक नियमों का उल्लंघन तथा अंग्रेजी नाटक-नियमों का अनुसरण ये सभी बातें पाई जाती हैं। अंग्रेजी-नाटकों के 'एपिलॉग' की तरह ये भी अपने नाटकों के अंत में 'उत्तरंग' के नाम से कुछ छंद लिखते थे। इनमें कई बातों में इन्होंने धर्म-वरं रामकृष्णमाचार्युलु (दे०) का अनुसरण किया।

बहुमुखी प्रतिभा से युक्त होते हुए भी श्रीनिवासराव प्रधानतः श्रेष्ठ रंगमंचीय नाटकों के लेखक के रूप में ही प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें भी इनके ऐतिहासिक नाटकों का विशेष महत्त्व है। इसीलिए इनको 'आंध्रचारित्रिक' (ऐतिहासिक) नाटक पितामह' कहा जाता है। आंध्र-प्रान्त के अंगरंग रंगशास्त्रियों तथा रंगमंचीय नाटकों की व्याप्ति के संबंध में धर्मवरं रामकृष्णमाचार्युलु के साथ श्रीनिवासराव का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

श्री नेमिनाथ फागु (अप० क०) [रचना-काल—1313 ई०]

श्री नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरि द्वारा रचित एक सरस कृति है। इसमें नेमिनाथ और राजमती की कथा वर्णित है। यह कथा जैन-कवियों की प्रिय कथा रही है। इस कथा को लेकर जैन-कवियों ने 'नेमिनाथचरित', 'नेमिरास', 'नेमिनाथ फागु' की रचना की है। प्रस्तुत फागु में राजमती या राजल का विवाह तीर्थंकर नेमिनाथ से निश्चित हुआ था किंतु वे उस अवसर पर अनेक बलि पशुओं को देकर दयाद्री हो बभ्रु-गृह के तोरण द्वार से ही लौट गए और गिरिनार पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। इस कृति में राजमती के नख-शिल का सुंदरता से वर्णन किया गया है। नेमिनाथ की विरक्ति के कारण इसमें राजमती का वियोग-वर्णन और नेमिनाथ की चारित्रिक दृढ़ता प्रदर्शित की गई है।

श्रीपादराय (क० ले०)

इनका समय अनुमानतः 1500 ई० ठहरता है। ये कोलार जिले के 'मुळवागिलु' में स्थित माध्व मठ के पीठाधिपति थे। विजयनगर-सम्राट साल्वनरसिंह इनके शिष्य थे। संस्कृत के प्रकांड पंडित होने पर भी देश भाषा में धार्मिक साहित्य-रचना की उत्कट अभिलाषा उनमें थी।

यह उन दिनों सचमुच क्रांतिकारी घटना थी। अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए इन्होंने भागवतो की एक मडली ही सघटित की और उनसे अपने मठ में 'देवरताम' या भक्ति-पूर्ण गेय पद गवाते थे। 'रगचिट्ठल' अर्थात् उपनाम से इन्होंने स्वयं गेय पदों की रचना की है। संस्कृत में इन्होंने 'वाग्गज' नामक ग्रंथ की रचना की है तो कन्नड में 'भ्रमरगीत', 'वेणुगीते', 'शोपीगीते' आदि छोटे-छोटे ग्रंथों की रचना की है। इनके गीत राग रागिनियों में ताल-बद्ध हैं। 'भ्रमरगीत' इनकी एक सुंदर रचना है जिसमें चौबीस गेय पद हैं। इन गीतों में गेयता है, प्रास एवं अनु-प्रास की छटा है। पदालालित्य, असकार-श्रीढि के साथ भक्ति एवं माधुर्यरस-निरूपण है। उपलब्ध कृतियों में श्रीपादरायह जी की व्यक्तिगत महिमा की विशिष्ट छाप है। कौतूहल के प्रारम्भिक बोल बहुत ही मनोहारी हैं। हरि-दास साहित्य में श्रीपादरायह जी के कौतूहल का विशेष महत्त्व है।

धीमंत (बं० पा०)

'चडीमंगल काव्य' (दे० चडीमंगल) के धन-पति सौदागर उपाख्यान वा अत्यंत चरित्र धीमंत है। वह धनपति सौदागर का पुत्र है। धनपति उसके जन्म से पहले ही व्यापार के लिए समुद्र-यात्रा में निकल चुका था और उसके उपरांत पुत्र के साथ सिंहल में उसका परिचय हुआ। धीमंत का बाल्य-जीवन खुल्लना (दे०) के स्नेहा-चल में बीता है। इसके उपरांत पितृ-अन्वेषण ने धीमंत को उद्यमशील, साहसी युवक की भूमिका में ला प्रतिष्ठित किया है। धीमंत ही चडीमंगल काव्य में वणिक् समाज का पहला व्यक्ति है जिसने चडी को सहज स्वीकार किया एवं पूजा की। इस चरित्र में द्विधा-द्वंद्व के लिए अवकाश नहीं है। धीमंत का चरित्र कहानी के उद्देश्य के अनुसार विकसित हुआ है। मातृस्नेह एवं दैवी शक्ति से वह परि-चासित है एवं इसके साथ वह मानवीय आवेदन से भी युक्त है। सिंहल में ठीक मृत्यु के समय देवी चडी के स्मरणमात्र से उसे विपत्ति से मुक्ति मिली है एवं राजा का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। यह सब कुछ दैवी कृपा से संभव है। स्वदेश में वह अपनी स्त्री एवं पिता को लेकर महासमारोह में प्रत्यावर्तन करता है। दैवी सत्ता का खिलौना होने पर भी कवि ने धीमंत में स्वाभाविक मनुष्यत्व के उपादानों को उभारा है, और वही इस चरित्र की सार्थकता है।

श्रीरंग आद्य, रंगाचार (क० ले०)

विलक्षण प्रतिभा-संपन्न नाटककार आद्य रंगा-चार, उपनाम 'श्रीरंग', वर्तमान समय के अग्रगण्य साहित्य-कार हैं। संप्रति ये मंसूर प्रदेश साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। इनके नाटकों का विषय प्रायः सामाजिक है। सामा-जिक नाटक-रचना के द्वारा इन्होंने समाज की कटु आलो-चना की है। 'हास्य' और 'व्यंग्य' इनके नाटकों का प्रधान गुण है। कन्नड में हास्यरस-प्रधान नाटकों की रचना करने वालों में कैसासम् (दे०) के बाद श्रीरंग जी का ही नाम आता है। कैसासम् जी ने अपने नाटकों में हास्य रस का संचार कर समाज के खोखलेपन का दिग्दर्शन कराया था। श्रीरंग जी ने भी यही किया है, परन्तु इनकी आलोचना कैसासम् जी की आलोचना से अधिक तीव्र होती है। दार्शनिक समाज के प्रति इनकी व्यंग्यपूर्ण कठोर उक्तियों का प्रहार अत्यंत परिणामकारी होता है।

श्रीरंग जी ने एक दर्जन से भी अधिक सामा-जिक नाटक लिखे हैं। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व प्रकाशित इनके सामाजिक नाटकों में 'उदरवैराग्य', 'बैद्यराज', 'हरिद्वारायण', 'हरिजन्वार', 'मुक्कण विराट पुष्प', 'सध्याकाल', 'प्रपञ्च-याणिपत्तु' और 'नरकदल्लि नरसिंह', के नाम उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों में इन्होंने समाज पर जहाँ तीक्ष्ण व्यंग्य-वाण छोड़े हैं, वही सामाजिक समस्याओं को नाटक के पात्रों द्वारा हल करने का प्रयत्न भी किया है। तीक्षा व्यंग्य, कल्पना-चमत्कार, सबाद-चातुर्य तथा प्रवाहमयी भाषा-शैली का बलसम्पन्न इनके सभी नाटकों के गुण हैं। 'हरिजन्वार' नामक नाटक में ये गुण बहुत ही सुंदर रूप में दिखाई पड़ते हैं। 'हरिजन्वार' शीर्षक ही अत्यंत चमत्कारपूर्ण है। यहाँ श्लेष से काम लिया गया है। इसका अर्थ होता है 'हरिजन वार' अथवा 'हरि यमो-पवीत'। इसमें चित्रित दोड़राय, जो पारिवारिक तथा सामाजिक कीर्ति की सालस से मन में कुछ रखकर बाहर एक प्रकार में व्यवहार करने वाला है, और उसकी पत्नी वेणकका, जो पुराने विचारों की है, हमारे ध्यान को सहसा आकृष्ट करती है। दोड़राय चुनाव में हार जाता है तो यह कहकर शोर मचाता है कि वेणकका इसका कारण है, क्योंकि उसने नाती में गिरे हुए अछूत बालक को अपने हाथ से छूकर उठा दिया था। इस प्रकार वे वातावरण-निर्माण में श्रीरंग जी बड़े सिद्धहस्त हैं।

श्रीरंग जी ने स्वातन्त्र्योत्तर सामाजिक नाटकों में 'जरासिंधि', 'शोकचक्र', 'क्वार्तरन चम्पट' (क्वार्ता को

टकसाल) तथा 'जीवन-जोकालि' (जीवन का भूला) के नाम विशेष रूप से ग्राह्य हैं। 'जीवन-जोकालि' में आधुनिक नाटकों की टेक्नीक अपनाई गई है जहाँ एक ही दृश्य में दो संदर्भों का निरूपण है।

श्रीरंगजी ने सामाजिक नाटकों के अतिरिक्त कुछ ऐतिहासिक नाटक तथा अनेक एकांकी नाटक भी लिखे हैं। पौराणिक पात्रों को वर्तमान युग के अनुकूल प्रस्तुत कर चमत्कार उत्पन्न करने की कला श्रीरंग जी को मान्य है। 'यमन सोलु' (यम की हार), 'अश्वमेध' आदि इसके उदाहरण हैं। 'संपुष्ट रामायण' में व्यंग्य की प्रभावता है तो 'निराहार' में वातावरण और पात्रों का मार्मिक चित्रण है। श्रीरंग जी के विषय में यह कहा जा सकता है कि ये अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पात्रों का निर्माण करते हैं। यथार्थ निरूपण इनका प्रधान उद्देश्य होते हुए भी कहीं-कहीं मात्र चमत्कार के लिए पात्र निमित्त हुए-से दिखाई पड़ते हैं। फिर भी, यह सच है कि ये सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्र सफलतापूर्वक उपस्थित कर सकते हैं। इनके नाटकों में जैसे मार्मिक संभाषण है वैसे अन्यत्र दुर्लभ है। निश्चित रूप से ये कन्नड के प्रबुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं।

श्रीराधार क्रमविकास (बै० क्र०) [रचना-काल—1954 ई०]

आधुनिक बँगला आलोचना-साहित्य के प्रख्यात लेखक शशिभूषण दासगुप्त ने भारतीय दर्शन और साहित्य के संदर्भ में 'श्री राधा के क्रम-विकास' के विवेचन के लिए 'श्रीराधार क्रमविकास' पुस्तक की रचना की है। राधावाद के भीतर हमारे जातीय मनन-वैशिष्ट्य का जो परिचय मिलता है—वह वैशिष्ट्य केवल राधावाद में ही नहीं है, वही वैशिष्ट्य व्यापक रूप से भारतीय शक्तिवाद में भी है। लेखक ने इसी दृष्टि से इस ग्रंथ में भारतीय वैष्णव-शास्त्र और आनुवंशिक शैव-शाक्त-शास्त्र का नए रूप में अध्ययन किया है।

ग्रंथ में लेखक महोदय ने प्राचीन भारतीय शक्ति-तत्त्व के आश्रय से राधातत्त्व का विवेचन किया है एवं श्रीराधा के आविर्भाव का ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत किया है। धर्म एवं दर्शन में राधा के स्थान का उल्लेख करते हुए 'चैतन्य-चरितामृत' (दे०) में वर्णित राधातत्त्व एवं वैष्णव-सहजिया मन में राधा-तत्त्व की तुलना की गई है। अंत में राधावल्लभ एवं वल्लभ-संप्रदाय के हिंदी

साहित्यकारों की राधा का विश्लेषण है। यशि बाबू ने राधा को 'कमलिनी' कहा है और यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार अनेक स्तरों के भीतर कमलिनी के क्रम-विकास का एक इतिहास है, उसी प्रकार भारतीय दर्शन और साहित्य के विभिन्न स्तरों में व्याप्त श्रीराधा के क्रम-विकास के इतिहास की धारा विद्यमान है। ग्रंथ में लेखक की तत्त्वान्वितेपी भेधा का सुंदर परिचय मिलता है। लेखक का भारतीय धर्मशास्त्र एवं दर्शन का गहन अध्ययन है एवं उनकी बुद्धि सूक्ष्म विश्लेषणात्मक है।

श्री श्रीरामकृष्ण कथामृत (बै० क्र०)

श्रीयुत महेंद्र मास्टर युगदेवता श्री श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव के पदपंज के लुब्ध एवं मुग्ध मधुर थे जिन्हें ठाकुर रामकृष्ण मास्टर नाम से ही पुकारा करते थे। उन्होंने रामकृष्ण जी से जो कुछ सुना था एवं परमहंसदेव के अंतरंग पार्षदों के निकट सान्निध्य से जो कुछ संग्रह किया था तथा भक्तजन परमहंसदेव जी से जो कुछ सुनते-जानते थे उन सबका संग्रह कर अपनी डायरी में लिख लिया था। इस डायरी के कुछ अंश स्वयं रामकृष्ण जी ने सुने थे। श्री श्री माँ सारदामणि ने मास्टर साहब के निकट संरक्षित इस कथामृत को परमहंसदेव जी का संपद् कहकर अभिहित किया है। इस डायरी का ही 'श्री श्रीरामकृष्णकथामृत' के नाम से पाँच खंडों में प्रकाशन हुआ है। पहला खंड 1902 ई० में प्रकाशित हुआ था। श्री श्रीरामकृष्ण देव के दिव्य जीवन का जहाँ अंतरंग परिचय इस ग्रंथ में मिलता है वहीं श्रीरामकृष्ण-दर्शन का प्रकृत भाव्य भी इस ग्रंथ में अत्यंत सहज एवं सुंदर रूप में वर्णित हुआ है। 'चैतन्य-चरितामृत' (दे०) जिस प्रकार वैष्णव साहित्य एवं दर्शन के इतिहास का दिक्-निदेशक उत्स-ग्रंथ है, उसी प्रकार 'श्री श्रीरामकृष्ण-कथामृत' रामकृष्ण-जीवन-दर्शन का स्रोत-ग्रंथ है।

श्रीराममूर्ति धूलिपाङ्क (तै० लं०)

धूलिपाङ्क श्रीराममूर्ति 'मुनविजयमु' और 'गृहराजुभेडा' नामक अपने उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं। बच्चें ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के लिए आंध्र विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिवर्ष जो पुरस्कार दिया जाता है उससे इनके उपर्युक्त दोनों उपन्यास सम्मानित हो चुके हैं। 'मुनविजयमु' नामक उपन्यास में विजयनगर

के शासक श्रीहृष्ण देवरायलु (दे०) की विजययात्रा तथा 'मुवनविजयम्' (दे०) नामक साहित्य-सभा की स्थापना की कथा है। इन्होंने 'सौंदरनन्द' (दे०) (काव्य) का गद्यानुवाद भी प्रस्तुत किया और पोतन नामक विख्यात तेलुगु-कवि पर शोध-प्रबंध लिखकर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की। इनमें एक सफल ऐतिहासिक उपन्यास-कार की क्षमता विद्यमान है—यह इनके उक्त दोनों उपन्यासों से स्पष्ट है।

श्रीरामायणदर्शनम् (क० कृ०)

वर्तमान कर्नाटक के सद्यःप्रतिष्ठ कवि कुवेंपु (दे०) (डा० के० वी० पुट्टप्पा) की कृति 'श्रीरामायण-दर्शनम्' उनकी ऋषि-प्रज्ञा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। आधुनिक युग में, जबकि यह कहा जाता है कि महाकाव्यों का समय समाप्त हो गया, यह महाकाव्य एक चुनौती के रूप में साहित्यलोक में अवतरित हुआ। इस महाकाव्य का भव्य शिल्प महाकवि कुवेंपु की सुदीर्घ काव्य साधना अथवा तपस्या का फल है।

पचास सर्गों (प्रत्येक सर्ग के नाम हैं), चार भागों (जिन्हें सपुट कहा गया है, यथा अयोध्या सपुट, किष्किन्ध्या सपुट, लंकासपुट और श्रीसपुट) तथा सगर्भग तेईस सहस्र पंक्तियों का यह विशालकाय महाकाव्य बहिर्घटना को प्रतिबिंबित करने वाला लौकिक चरित्र नहीं है, अलौकिक नित्य सत्यो को प्रतिबिंबित करने वाला 'सत्यस्य सत्य कथन' है। महाकवि की दार्शनिक दृष्टि के उद्घाटन के लिए श्रीरामचरित बैसा ही वाह्य आवरण है जैसाकि आत्म के लिए धारी का आवरण होता है। 'श्रीरामायणदर्शनम्' शीर्षक से यह दार्शनिक दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। वेदांत में पंचकोशों द्वारा आत्मा के विकास की परिपूर्ण स्थिति का वर्णन किया जाता है। इसी के आधार पर इस काव्य में प्रतीक-योजना के द्वारा दार्शनिक विचार प्रतिपादित हुए हैं। अयोध्या सपुट मनोमय कोश का, किष्किन्ध्या सपुट प्राणमय कोश का, लंकासपुट अन्नमयकोश का तथा श्री सपुट विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोशों का प्रतीक है। वहीने की आवश्यकता नहीं कि दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार ही इसने पात्रों के रूप भी स्पष्ट होते हैं। साधक-वैशेष्य परम पुष्पोत्तम राम विविध कोशों में विचरण करते हुए अन्नमयकोश में स्थित अविद्या-रूपी रावण ने पास बधन में पड़ी नितला सीता को मुक्त करता है। मृच्छन्ति पर चिच्छन्ति की विजय अथवा मर्त्य प्रज्ञा पर

देवी प्रज्ञा का प्रसार एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें चित्रित तपस्विनी उमिला, भरत-भाता कंकेयी, ममता की भँवर मयरा, कनकलकाधिपति रावण, रणव्रती वह्नि-रह आदि पात्र कवि-प्रतिभा के सुंदर निदर्शन हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि इस काव्य में प्राचीनता का मणि-काचन संयोग हुआ है। भारतीय साहित्य में इसका अन्य-तम स्थान है।

श्रीरामाश्वमेध (क० कृ०)

नवद्वि के सहमौनारायणप्पा, उपनाम मुद्गण (दे०) (समय—1870-1901 ई०) की कृति 'श्रीरामाश्वमेध' प्राचीन और नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का सुंदर संगम है। अपने तीस वर्ष के सधर्ममय जीवनकाल में मुद्गण ने साहित्यदेवी की जो आराधना की और 'अद्भुत-रामायण', 'रामपट्टाभिषेक' तथा 'रामाश्वमेध' सरीखे जो उत्कृष्ट काव्य रचे, उनको निस्संदेह साहित्य-जगत की अद्भुत घटना कह सकते हैं।

'श्रीरामाश्वमेध' मुद्गण की अंतिम और परिपक्व रचना है। 'अद्भुत रामायण' चार और निर्मल प्राचीन कन्नड गद्य शैली के लिए उदाहरण है तो 'राम-पट्टाभिषेक' अच्छा पद्यकाव्य है। 'श्रीरामाश्वमेध' में मुद्गण की प्रतिभा का पूर्ण विकास हुआ है, इसकी गद्य शैली इतनी सुंदर और व्यवस्थित है कि पाठक सहज ही इसकी ओर खिंच जाता है। इसकी कथावस्तु का आधार पद्यपुराणातर्गत 'शेष रामायण' है। परन्तु इस कारण से इसकी मौलिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसकी कथन-शैली और वर्णन वैचित्र्य इसे 'शेष रामायण' से सर्वथा पृथक् कर देते हैं। साहित्यलोक में मुद्गण-मनोरमा जैसे दर्पति की सृष्टि कर लेखक शाश्वत यश का अधि-कारी हो गया है।

'रामाश्वमेध' की कथा 16 वादवासों में परिष्कारात है, जो इस प्रकार है—कथामुल, अगस्त्यायमन, दशोपदेश, गर्भधारण, सीता-परित्याग बाल्मीकि-दर्शन, विजययात्रा, कामाक्षी-दर्शन, चन्द्रनाथमवर्णन, नीलाचलदर्शन, मुद्राहु-युद्ध, तेज पुरवर्णन, अरण्यकमुनिदर्शन, देवपुरवर्णन, हनु-मत्परायण तथा कथा का उपसंहार। काव्य का प्रारंभ भगवत्पावन गुरुभक्ति आदि में नहीं होता बालमुग्ध—वर्षों—के वर्णन में होता है जो स्पष्ट रूप में प्राचीन परंपरा के प्रति विद्रोह का मर मुखरित करता है। नवम-पूर्ण यह काव्य उत्तम गद्य-शैली का ही नहीं, अपितु मनो-

हारी वर्णन, उक्ति-वैचित्र्य और रमणीय पात्र-निर्मिति का भी निलयण है। इस कृति ने मुद्रण को अमर कर दिया है।

श्रीवत्स चिंता (अ० क०) [रचना-काल—1927 ई०]

इंद्रेश्वर बरठाकुर (दे०) द्वारा रचित पाँच अंक के इस बृहत् नाटक में दृश्य और गम्भीर इतने अधिक हैं कि यह रंगमंच के अनुपयुक्त है। इसमें संस्कृत-शैली के अनुसार काव्य-गुण और नाट्य-गुण का मणिकंचन संयोग है। पाश्चात्य नाट्य-कला का भी इस पर प्रभाव है। इसमें विद्रूपक, कंचुकी आदि पात्रों की अवतारणा है। उच्च श्रेणी के पात्रों से छंदोबद्ध परिमार्जित संवाद एवं निम्न श्रेणी के पात्रों से कथित भाषा के संवाद कराए गए हैं। इसमें देव-मानव-संघात का चित्रण है। राजा श्रीवत्स ने लक्ष्मी और शनि के झगड़े में लक्ष्मी को श्रेष्ठ बताया था। शनि तामसिकता की प्रतिमूर्ति है और लक्ष्मी श्री-शांति-आनंद की। लेखक ने श्रीवत्स का अर्यंत उज्ज्वल चरित्र अंकित किया है।

श्रीवास्तव (ते० ले०)

कविता, नाटक एवं समालोचना के क्षेत्रों में इनका योगदान है। 'उप-किरणालु' इनका समालोचनात्मक ग्रंथ है। 'तीरनिकोरिकलु' इनका प्रमुख नाटक है जिसमें अपने दैनिक जीवन में अनेक सपने देखते हुए सभी प्रकार की यातनाओं एवं विशेषताओं के लिए अभ्यस्त होकर कार्वाणिक जीवन व्यतीत करने वाले मध्यवर्ग का चित्रण किया गया है। तेलुगु-साहित्य की वापिक प्रगति का मूल्यांकन ये हर वर्ष प्रकाशित करते रहे हैं। समालोचना के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है।

श्रीवास्तव, जी० पी० (हि० ले०) [जन्म—1890 ई०]

इनका पूरा नाम गंगाप्रसाद श्रीवास्तव है। ये बिहार प्रांत के सारन जिले के छपरा नामक स्थान में पैदा हुए थे। हिंदी-समाज में इनकी प्रतिष्ठा हास्य-व्यंग्य-प्रधान रचनाओं के कारण है। यद्यपि इनकी यह प्रतिभा कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं में समानरूपेण व्यक्त हुई है किंतु इनका मुख्य प्रदेय नाट्य-रचना के क्षेत्र में है। 'डुमदार आदमी', 'उलट-फेर',

'मर्दानी औरत', 'गडबड़भाला', 'साहित्य का सपूत' आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

श्री शंकु (सं० ले०) [समय—लगभग 800 ई०]

भरत-नाट्यशास्त्र (दे०) के अन्यतम टीकाकार श्री शंकु के व्यक्तितगत जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इनका समय अभिनव गुप्त (दे०) एवं आनंदवर्धन (दे०) से पूर्व लगभग 800 ई० है।

श्री शंकु की कृतियों के विषय में कोई विवेक जानकारी नहीं है। 'अभिनव भारती' के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि 'नाट्यशास्त्र' के ऊपर इनकी भी एक टीका थी। मम्मट (दे०) तथा हेमचंद्र (दे०) प्रमृति परवर्ती आचार्यों की कृतियों में भी इनकी टीका के उद्धरण मिलते हैं।

श्री शंकु ने रस की अनुमितिपरक व्याख्या की है। इन्होंने सौत्सट (दे०) के कृतिवाद का खंडन कर रस की अनुमेय कहा है। इनके अनुसार जैसे कुहरा-व्याप्त प्रदेश में अवास्तविक धूम्र से वहाँ अविद्यमान भी वह्नि का अनुमान हो जाता है इसी प्रकार नट-रूपी पक्ष में उसके द्वारा प्रकाशित विभावादि को देखकर उसके अविद्यमान भी ररयादि स्थायी भावों का सामाजिक को अनुमान के द्वारा आस्वाद होने लगता है। वर्ण्य-यस्तु की यह विशेषता है जिसका आस्वाद सामाजिकों की वासना से होता है। रस अन्य अनुमीयमान पदार्थों से विलक्षण होता है।

कुछ लोग श्री शंकु को बौद्ध-मतानुयायी भी कहने लगे हैं। इनकी व्याख्या का आधार न्यायदर्शन माना जाता है।

श्री श्री (श्रीरंभ श्रीनिवासाय) (ते० ले०) [जन्म—1910 ई०]

ये तेलुगु की प्रगतिवादी कान्धधारा के वंता-निक तथा उसके आधारस्तंभ माने जाते हैं। तेलुगु की 'भावकविता' (दे०) की आत्परति, कुंठा, विषाद एवं स्वप्नप्रियता को विध्वस्त करते हुए, ये आधुनिक तेलुगु-कविता के प्रांगण में क्रांति एवं विप्लव का संज्ञाद करते हुए अवतरित हुए थे। इन्होंने अतीत को भुलाकर और वर्तमान के प्रति जागरूक होकर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने का उद्योग किया। इनकी दृष्टि में मानव

के समस्त इतिहास में परपीडन पराजयता तथा वर्ग सघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसमें गर्व का कोई कारण उनको दिखाई नहीं देता। इस महाक्रांति के नादिपाठ के रूप में इनका 'महाप्रस्थानम्' (दे०) प्रकाशित हुआ। यही इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना भी है। इसमें तीक्ष्ण स्फूर्ति तथा पौरुष-प्रधान भाव तेलुगु भाषा के अतिनव्य परिधान में प्रकट हुए थे।

इस रचना के अतिरिक्त श्री श्री ने 'प्रभव', 'वारवार', 'खड्गसृष्टि', 'मारुतोत्तल' आदि काव्य-ग्रंथों, कई कहानियों, नाटकों तथा समालोचनात्मक निबंधों की रचना भी की है। इन्होंने साहित्य की क्रांति का साधन माना और केले के छिलके, दियासलाई और आरती के धाल की भी काव्य-विषय बनाकर अपने क्रांति-सदेश के वाहक के रूप में प्रस्तुत किया। इनकी नव्यता केवल वस्तु-चयन में ही नहीं, भाव, भाषा छंद सभी में प्रकट होती है। 1940 ई० के बाद ये अतिवास्तविकतावाद की ओर आकृष्ट हुए और इस क्षेत्र में भी इनकी प्रतिभा ने इनको सफलता प्रदान की है। कयाकार के रूप में भी कई यथार्थ चरित्रों की सृष्टि करके इन्होंने तेलुगु-कथा-साहित्य की श्रीवृद्धि की है। ये रेडियो-नाटककार तथा चलचित्रों में गीत एवं संवाद-लेखक के रूप में भी विख्यात हैं।

श्रीहर्ष (स० ले०) [स्थिति काल—1075 ई० के लगभग]

संस्कृत-साहित्य में श्रीहर्ष नाम के एकाधिक विद्वान् मिलते हैं। उदाहरण के लिए 'रत्नावली', 'नागानन्द' (दे०) तथा 'प्रियदर्शिका' के लेखक श्रीहर्ष, श्रीहर्ष-देव एवं हर्ष के नाम से प्रचलित हैं। प्रस्तुत श्रीहर्ष 'नैपथीय चरित' (दे०), 'खडनखडलाघ', 'शिवसक्तिसिद्धि', 'स्वयंविचारण', 'नवसाहसकचरित', 'अर्णव-वर्णन', 'गौडोर्वीसकुलप्रदास्ति', 'श्रीविजयप्रदास्ति' तथा 'छिंद-प्रदास्ति' नामक ग्रंथों के प्रणेता हैं।

श्रीहर्ष का निवास-स्थान विद्वानों ने कन्नौज प्रांत निश्चित किया है। श्रीहर्ष की माता का नाम मामलदेवी तथा पिता का नाम श्रीहरि था। श्रीहर्ष के सम्मान में कान्यकुब्जेश्वर से दो ताम्रपत्र तथा आसन प्राप्त किया करते थे। ये भगवती वागीश्वरी के उपासक थे तथा इन्हें चिंतामणि-मंत्र सिद्ध था। चिंतामणि-मंत्र की उपासना के फलस्वरूप ही इन्होंने 'नैपथीय चरित' की रचना की

थी, जो इनका अत्यंत प्रख्यात काव्य-ग्रंथ है।

श्रीहर्ष की समस्त रचनाओं में 'नैपथीय चरित' एवं 'खडनखडलाघ' सर्वाधिक प्रख्यात एवं महत्वपूर्ण हैं। 'नैपथ' को तो विद्वानों की औषधि ही कहा गया है—'नैपथविद्वदौषधम्'। 'नैपथ' नल (दे०)—दमयंती (दे०) के प्रधान कथानक पर आधारित 22 सर्गों का महाकाव्य है। वस्तुतः 'नैपथीय चरित' के अंतर्गत उत्प्रेक्षा एवं श्लेष आदि अलंकारों तथा शृंगार एवं कर्ण आदि रसों का जैसा सुंदर सुयोग दिखाई पड़ता है, वह अन्यत्र दुर्लभ ही है। इसलिए कहा गया है—'उदिते नैपथे काव्ये क्व माघ क्व च भारवि'। 'नैपथीय चरित' की यह अद्वितीय विशेषता है कि उसमें काव्यात्मकता के साथ-साथ दार्शनिकता का भी समुचित पुट मिलता है। 'खडनखडलाघ' अद्वैत-वेदांत का प्रतिपादक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंतर्गत श्रीहर्ष ने अद्वैत-विरोधी मत-मतान्तरो का निराकरण करके अद्वैत-मत का सबल तर्कों के आधार पर प्रतिपादन किया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि श्रीहर्ष कवि एवं दार्शनिक दोनों थे। इसीलिए उनकी कृतियों में जो गाम्भीर्य एवं सौंदर्य मिलता है वह बेजोड़ है। विषयोप-युक्त शैली ने श्रीहर्ष के काव्यत्व को और चमत्कारक कर दिया है, यह कथन भी असमीचीन न होगा।

श्रेयार्थी नी साधना (गु० क०)

श्री नरहरिभाई द्वारकादास परीज-रचित 'श्रेयार्थी नी साधना' स्व० किशोरीलाल धनश्यामदास मसरुवाला (दे०) की जीवनी है। इस जीवनी में स्व० किशोरीलाल मसरुवाला जी के जन्म, बचपन, शिक्षा-काल, अध्यापन कार्य व गांधी जी के अतिवासी के रूप में जीवन भर जो कुछ सेवा-कार्य उन्होंने किया, उसका प्रामाणिक, नया-मुला, अतिरिक्त निरूपण है। एक शिक्षा-शास्त्री, गांधीवादी चिंतक, राष्ट्रीय सक्क दृढ़-चरित्र व्यक्ति के रूप में जीवनी-नायक का व्यक्तित्व ठीक-ठीक उभर कर आया है। लेखक ने जगह-जगह किशोरीलाल जी की लेखनी से स्वयं निरूपित वृत्तांतों, आत्मकथनों को उद्धृत कर इसे यथासंभव प्रामाणिक बनाया है। किशोरीलाल जी ने मित्रों, परिवार-जनो व अन्य व्यक्तियों द्वारा अर्पित सम्मरणों व लेखों से भी पर्याप्त उद्धरण दिए गए हैं।

346 पृष्ठों की सीमा में जीवनी-लेखक ने जीवनी-नायक के चरित्र को पूरी ईमानदारी तथा निष्ठा के साथ अंकित किया है। इसका आमुन स्वामी आनंद

(दे०) ने लिखा है। धर्म-चिंतक, मृत्यु के उपासक, मांघी-वादी विचारक तेजस्वी छात्र, पितृभक्त पुत्र, मण्डल व सहिष्णु अध्यापक, अनुकूल व समझदार गृह-स्वामी, परिश्रमी वकील, सार्वजनिक कार्यों में रसपूर्वक भाग लेने वाले, परिश्रमी सेवक, कुशल महाभाव, दृढ़ आंदोलन-कारी, 'हरिजन' पत्र के संपादक, दमे के रोग में ग्रस्त किंतु प्रखर आत्मबल-संपन्न किशोरीलाल जी मशहबाला के जीवन के विविध पहलुओं का स्वच्छ-सहज दर्शन उनके इस जीवन-चरित्र में दिखाई देता है।

अगस्त 1953 ई० में इस जीवनी का प्रथम संस्करण तयजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद से निकला था। गुजराती के जीवनी-साहित्य में इस कृति का महत्वपूर्ण स्थान है।

श्रेष्ठ कुलां की चाल (पं० क०)

भाई मोहनसिंह वेद (दे०) द्वारा लिखित अष्टौ धर्मों की रीति-नीति एवं आचार-विचार से संबंधित पुस्तक। सदाचार की शिक्षा एवं लोक-व्यवहार के लिए उपयोगी, उपदेशपूर्ण रचना है। भाषा ठेठ पंजाबी है। इस कृति को अमृतसर क्षेत्र की पंजाबी भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है।

श्लेष (पारि०)

उक्ति में चमत्कार की सृष्टि करने वाला एक प्रमुख अलंकार (दे०) है 'श्लेष'। जैसाकि श्लेष शब्द के ध्वन्युत्पत्तिपरक अर्थ (चिपकना, सम्मिलन, संयोग आदि) से स्वतः व्यक्त है, यह अलंकार अमिथा (दे०) आश्रय से शब्द के एकाधिक अर्थों का बोध कराता है। अर्थात् केवल एक ही बार प्रयुक्त शब्द के प्रसंगानुरूप अर्थ विभिन्न होते हैं, उदाहरणार्थ—'वरन घरत चिंता करत, चितवत चारदूँ और। सुवरन को दूँहत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर॥' इस दोहे में प्रयुक्त 'वरन' और 'सुवरन' शब्द श्लेष हैं जिनके कवि, व्यभिचारी तथा चोर के संदर्भ में भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। कवि के प्रसंग में 'वरन' शब्द कविता का वरण तथा व्यभिचारी और चोर के प्रसंग में पैर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार 'सुवरन' शब्द का अर्थ कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर वर्ण वाली स्त्री तथा चोर के लिए चोना है। संस्कृत के आचार्य श्लेष के भेदों के विषय में एकमत नहीं है। श्लेष

के प्रचलित भेद-विभाजन 'शब्दश्लेष' और 'अर्थश्लेष' के अनिश्चित दिसष्ट पदों के मंत्र होने या न होने की दृष्टि में 'समंगश्लेष' और 'असंगश्लेष'—शब्दश्लेष के ये दो भेद और किए गए हैं। चमत्कृतिप्रधान अलंकार होने के कारण ऐसे कवियों को यह अधिक प्रिय रहा है जिनकी प्रकृति चमत्कारप्रधान की ओर है। आधुनिक काव्य में भी श्लेष के कुछ अत्यंत सुंदर और मार्मिक प्रयोग मिलते हैं। दंष्टी (दे०) ने इसे अलंकार-योजना का मूल तत्त्व माना है—श्लेषः पुष्पाति मवांगु प्रायः वक्रोक्तिरु धियम्।

श्लोकवार्तिक (सं० क०) [रचना-काल—600-700 ई०]

इस ग्रंथ के लेखक कुमारिलभट्ट (दे०) हैं। कुमारिल आस्तिक एवं नास्तिक दोनों ही दर्शन-मंडलियों के अपने समय के विविष्ट विद्वान् थे।

'श्लोकवार्तिक' के ऊपर 'बृहद्वार्तिक' ग्रंथ है। इस ग्रंथ में दार्शनिक सिद्धांतों का विस्तारपूर्ण सूक्ष्मचिन्ता किया गया है। इस ग्रंथ की यह महतीय देन है कि इसमें नास्तिकवाद से बचने का सफल प्रयास वर्तमान है।

श्वेतपद्मा (उ० क०)

'श्वेतपद्मा' मूल रूप में कहानी है, बाद में प्राण बंधुकर (दे०) ने ही उसे एकांकी का रूप दिया है। इसमें नारी के रहस्यमय अंतर को समझ लेने का प्रयास है। श्वेतपद्मा अपने स्वामी हेमकांत के दुर्बल स्वास्थ्य के प्रति भयभीत एवं चिंतित रहती है तथा सजग प्रहरी के समान उनकी देखरेख करती है। इसके अतिरिक्त आधिक बोझ को उठाने के लिए अनेक प्रकार का कष्ट उठाती एवं त्याग करती है। किंतु स्वामी उसकी इस अतिरिक्त सकर्तता से विरक्त हो उठते हैं तथा इसे उसकी आत्म-हीनता की प्रतिक्रिया मानते हैं। धीरे-धीरे संबंध में तनाव आता जाता है, नाना प्रकार की शंकाएँ जन्म लेती हैं। श्वेता घुघुचाप पति का हर आपात सहती जाती है। एक दिन विषय हो पति की भ्राति दूर करने के लिए श्वेता को बताना ही पड़ता है कि 'घुघुचाप' के दिन उसने अपनी सहेलियों को यह कहते हुए सुना था कि यदि श्वेता अपने पति के दुर्बल स्वास्थ्य की ओर अत्यधिक तावधानी नहीं करेगी, तो दस कमजोर बादामी को टी० बी० हो जाने की अधिक संभावना है। पत्नी के भयभीत नारी-हृदय

॥ सजल परिचय पाकर हैमकात स्तब्ध रह जाते हैं । अभिनय की दृष्टि से यह एक सफल एकाकी है ।

पटिवकाचुप्पुलवर् (ते० ले०) [जन्म—1686 ई०, मृत्यु—1723 ई०]

ये 'तोण्णू महण्णलम' नामक तमिल प्रात के उत्तरी भाग के रहनेवाले थे । इसी भू-भाग में इन्होंने कवि और आश्रयदाता—दोनों पर प्रचलित लोक-वार्ताओं को 'तोण्णूमण्णल चतकम्' नामक 'शतक' पद्य-रचना में प्रस्तुत किया है । सौ पद्यों वाला यह ग्रन्थ तत्कालीन स्थितियों की जानकारी के लिए अधिक उपयोगी है । इनके अपने आश्रय-दाताओं में 'माटूर् कल्लिरमुत्तियार्' रामनाथपुरम् के सेतुपति राजा तथा इस्लामी प्रभु 'चीतवकाति' थे । इनके बारे में इन्होंने अनेक स्फुट पद्य रचे हैं । विशेष रूप से 'चीतवकाति' के देहावसान पर इनकी शोकाकुल उक्ति कि 'मरकर स्वर्ग पर शासन करने वाले चीतवकाति के लौटें बिना कविगण जीवन चलाने में असमर्थ होंगे' प्रसिद्ध है । इनकी पद्य रचना की विशेषता 'छन्दम्' की योजना है यानी प्रास और गैतया-युक्त लय के विशिष्ट विधान की उपलब्धि है । इनका एक प्रचलित नीतिग्रन्थ 'शण्डलैयार् चतकम्' है जिसके सौ पद्य नीतिपरक तथ्यों का अनुभव के सर्वमं में काव्योचित ढंग से प्रस्तुत करते हैं ।

यद्वलङ्गम (प्रा० क०)

दिगंबर संप्रदाय में जैन-आयम (दे०) पूर्ण प्रामाणिक नहीं माने जाते । इनके अनुसार योगम इवभूति नामक गणधर ने महावीर से उपदेश ग्रहण कर जिस द्वाद-शाक की रचना की थी वह काल-क्रम से महावीर निर्वाण के 683 वर्ष बाद लुप्त हो गया । इसका ज्ञान गिरनार के धर्मसेन की था जिन्होंने पुष्पदन्त और भूतबलि नामक दो शिष्यों को दृष्टिवाद नामक वारहवें अंग के अंतर्गत पूर्वों और विद्याहपन्नाहि की शिक्षा दी । उसके आधार पर इन दोनों शिष्यों ने 'महाकर्म प्रवृत्ति' नामक पाठ्य का भी आश्रय लेकर 'पट्सडागम' की रचना की जो दिगंबर-संप्रदाय का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है । इसके 6 खंड थे हैं—(1) जीवदृष्टाण, जिसमें गुणस्थानों और मार्गणाओं का वर्णन है । इसमें 8 अनुयोग द्वार और 9 चूलियाएँ हैं । (2) खुद्वकवध (क्षुद्रवचध)—इसमें 11 अधिकारों में नमं वध के भेदों और उसमें प्रवृत्त जीवों का वर्णन

है । (3) वध स्त्रामित्व—इसमें कर्मवध के विषयों का वर्णन किया गया है । (4) वेदना—इसमें वेदना का कथन किया गया है । (5) वर्मणा—इसमें बधनीय तत्त्वों का विवेचन किया गया है और (6) महावध—इसमें 30000 श्लोक हैं और इस महाग्रन्थ में बहुत विस्तार से प्रकृति, स्थिति, प्रदेश-वध इत्यादि का वर्णन किया गया है । इस पर समय-समय पर अनेक टीकाएँ भी लिखी जाती रही । दिगंबर संप्रदाय के मान्य ग्रन्थों को भी 'पट्सडागम' नाम से अभिहित कर दिया जाता है । इन समस्त ग्रन्थों में चार खंड हैं—(1) प्रथमानुयोग—इसमें पथ, हरि-वध, त्रिपष्टिलक्षण, महा और उत्तर ये सब पुराण आ जाते हैं । (2) करणानुयोग—इसमें सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्र-प्रज्ञप्ति और जयघवसा का समावेश है । इन सब ग्रन्थों का विषय भूगोल-खगोल है । (3) द्रव्यानुयोग—यह खंड दर्शनपरक है । इसमें कुडकुड (दे० कुदकुद) की रचनाएँ, उमास्वाति का 'तरवापीधिगमसूत्र' समतभद्र की 'शास्त्रीमासा तथा कतिपय टीकाएँ सम्मिलित हैं और (4) चरणानुयोग—जिसमें वहकेर का भूसाचार और त्रिवर्णाचार तथा समतभद्र का 'रत्नकण्ठध्यावकाचार' ये आचरण सवधी ग्रन्थ आते हैं । 'पट्सडागम' को अति-रिक्त आगम कहा जा सकता है ।

पट्पदी (क० पारि०)

छह पाद अथवा चरणों के कलंड वृत्त का नाम पट्पदी है । इसमें प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम चरण समान होते हैं तो तृतीय और और पष्ठ चरण अन्य चरणों से डेढ़ गुना अधिक मात्रा वाले होते हैं । उनमें अत में 'गुरु' का होना आवश्यक है । पट्पदी के छह प्रकार हैं—सार, कुसुम, भोग, भाषिणी, परिवर्धिनी और वार्धक । कलंड-साहित्य में पट्पदी में ही काव्य-रचना करने वाले कई कवि हुए हैं, इस कारण काव्य शैली के रूप में इसकी विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है । इस शैली में काव्य-रचना करने वालों में सर्वप्रथम राघवाक (दे०) (1225 ई०) का नाम लिया जाता है । उनमें 'हरिचन्द्रवाच्य' (दे०) और 'सिद्धरामपुराण' (दे०) वार्धक पट्पदी में हैं । कहा जाता है कि राघवाक पट्पदी के जनक हैं । उनमें पूर्व बन्ध-साहित्य में पट्पदी का प्रयोग नहीं दीखता । 'वर्ति-चरिते' में कहा गया है कि उन्होंने सार-पट्पदी में भी रचना की थी । उनकी 'दीर्घाचरिते' (दे०), 'शरभ-चारित्र' और 'हरिहर-महत्वं' जैसी वृत्तियों में उद्भट पट्

पदी का प्रयोग हुआ है। नामवर्मा (990 ई०) (दे०) ने अपनी 'छंदोबुधि' (दे०) में पदपदी का जो लक्षण बताया है, उससे विदित होता है कि उनके समय में पदपदी का एक ही भेद—सर-पदपदी—था। राघवांक ने अपनी प्रतिभा से कुछ भेदों को जन्म दिया होगा। 'हरिदचंद्र काव्य' के काव्यात्मक सौंदर्य का एक कारण उसका सफल छंद-प्रयोग भी है। यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि राघवांक को पदपदी के प्रयोग में, विशेषतः 'वार्षक' में अपूर्व सफलता मिली है। यह कहना आवश्यक है कि कन्नड के कन्नडपन को दिलाने में पदपदी का विशेष महत्व रहा है।

पंडगी, उदयनाथ (उ० ले०) [जन्म—1907 ई०]

आधुनिक उड़िया बाल-साहित्य के संवर्धन में उदयनाथ पंडगी का प्रदेय महत्वपूर्ण है। प्रकृति, पशु-पक्षी, जलचर—सभी पर इन्होंने विद्युत्-साहित्य की रचना की है। इनका 'अंकित टाप्स पेनिन' का अनुवाद 'टम-क्कांक कुटीर' एक सफल कृति है जो मौखिक रचना-सी जान पड़ती है। इनकी बाल-कविता और बाल-कहानियाँ जितनी ज्ञानवर्धिनी हैं, उतनी ही सहज और आनंदप्रद भी। शैली रोचक और सरल है। निस्संदेह इस क्षेत्र के ये एक समर्थ कलाकार हैं।

'पिलाक जीवनी ग्रंथमाळा', 'जातक गल्प', 'इसप कथा', 'आदिवासी कथा', 'बण जंगलर जीवजंतु', 'बौद्धजातक', 'बकाचका भऊरी', 'आमग्रह उपग्रह', 'विचित्र जलजीव', 'उपनिषद कथा', 'अरण्यकहानी', 'टुडूकू मूषि' आदि इनकी रचनाएँ हैं। संप्रति ये उड़िया की प्रमुख दैनिक पत्रिका 'समाज' के मुद्रक हैं।

पद्मस्तु वर्णन (क० ले०)

पद्मस्तु अथवा पद्मस्तुदेव वीरखीव कवि थे। इनका रचना-काल 1650-1677 ई० के मध्य माना जाता है। पद्मस्तुदेव मठाधिपति यति थे। बाल्यावस्था से ही कविता-रचना की ओर इनकी अभिरुचि थी। इनको जीवन का मार्मिक अनुभव हुआ था, इस कारण इनकी रचनाओं में इनके जीवन-दर्शन का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। संस्कृत और कन्नड दोनों भाषाओं पर अधिकार होने के कारण इन्होंने दोनों भाषाओं में काव्य-रचना की है।

चंपू-काव्य-परंपरा में पद्मस्तुदेव के काव्यों का

विशेष महत्व है। इनकी चार रचनाएँ हैं—(1) राज-शेखर-विलास (दे०), (2) शबरसंकराविलास (दे०), (3) वसवराजविजय अथवा वृषभेंद्रविजय (दे०) तथा (4) वीरभद्रदंडक।

'राजशेखरविलास' में एक शिवभक्त की कथा का वर्णन है जिसके माध्यम में 'पंचाक्षरी' भक्तभावित का प्रभाव स्पष्ट किया गया है। वह एक सरस काव्य है। उसमें निमित्त वर्णनों का सततमंडप श्रव्यत मनीहारी है। उसमें चौदह आश्वास हैं। तेरहवें आश्वास तक की कथा मंथर गति में चलती है। चौदहवें आश्वास में 'तिरको विनाची' का कथा-प्रसंग अत्यंत रसपूर्ण है। उसमें कल्ल-रस की धारा बहती है। अन्य आश्वासों में शिव की महिमा का वर्णन है। काव्य में वर्जित उपरिष्ठानंकार, शृंगार, करुण और भक्ति के चित्र भव्य और हृदयस्पर्शी हैं। उसमें कवि की कमनीय कल्पना के भी अच्छे उदाहरण हैं और उसके पांडित्य की स्पष्ट छाप है। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि 'राजशेखरविलास' कन्नड का एक श्रेष्ठ चंपूकाव्य है। पद्मस्तु ने काव्य के प्रारंभ में कहा है कि मैंने हरिहर (दे०) का मार्गानुसरण किया है। इसका अर्थ यह है कि इन्होंने हरिहर के समान ही विषय का चुनाव किया है।

पाँच आश्वासों का 'शबरसंकराविलास' एक छोटा काव्य है। 'राजशेखरविलास' में महाकाव्यत्व है तो 'शबरसंकराविलास' में लंङकाव्यत्व है। इसमें शिवजी से अर्जुन को पाशुपतास्त्र-लाभ की कथा का वर्णन है। शैव कवि होने के कारण पद्मस्तु ने शंकर जी को विशेष महत्व दिया है। इसमें वर्णित शिव और अर्जुन के संवाद और संग्राम पर्याप्त मनीहारी और सरस हैं।

'वसवराजविजय' या 'वृषभेंद्रविजय' एक बड़ा चंपूकाव्य है जिसमें वसवदेवर के चरित का वर्णन है।

पद्मस्तु कन्नड के प्रतिभासंपन्न और पंडित कवियों की पंक्ति में अन्यतम स्थान रखते हैं।

पद्मस्तु वर्णन (म० क०)

यह पांडुरंग गोविंद धास्त्री पारखी की विद्युत् प्रकृति-वर्णन-संबंधी रचना है।

दक्षिण प्रार्थिक कमेटी के प्रोत्साहन से इस वस्तु-निष्ठ प्रकृति-वर्णनारत्न की दीर्घ काव्य की रचना हुई थी। यह कमेटी लेखकों को स्वयं विषय सुभाती थी तथा तदुप-रांत लेखक काव्य-लेखन करते थे। कालिदास (दे०) के

प्रकृति वर्णनात्मक काव्य 'ऋतुसंहार' (दे०) के आदर्श को सामने रख पारखी ने इस काव्य की रचना की। यह काव्य वास्तव तथा विस्तृत है। इसमें पूरे साल में आने वाली ॥ ऋतुओं में आने वाले प्रकृति-सौंदर्य का अलेखन हुआ। वर्णनात्मक होने के कारण इसमें प्रकृति का भावपूर्ण चित्रण होने पर भी किसी रस का आस्वादन नहीं हो पाता है।

पारखी सकाति-काल के कवि हैं। इस ग्रंथ की रचना करने में यद्यपि इन्होंने संस्कृत-काव्य के आदर्श को सामने रखा है तथापि इनकी लेखन-शैली पंडित कवियों की नहीं रही। वह सरल, ऋजु एवं धाराप्रवाही है।

पद्मसुन्दरम्, आर० (त० ले०) [जन्म—1918 ई०]

इन्होंने पंद्रह से अधिक उपन्यास लिखकर ख्याति प्राप्त की है। प्रसिद्ध उपन्यासों में 'नाकम्माळ' (1941), 'पुबुम् पिळ्ळुम्' (1944), 'चिट्टि चूट्टु' (1965), 'तनिवळि' (1967) इत्यादि हैं। इनमें इन्होंने अपने जिले के प्रातीय वातावरण तथा बोली विशेष का अच्छा उपयोग किया है। तमिल उपन्यासों में आचलिकता के सफल उपयोग में पुडुमैप्पितान् (दे०) के बाद इनका नंबर आ सकता है। इनकी 'चिट्टि चूट्टु' (मटका गरम हुआ) में ग्राम-जीवन में व्याप्त दरिद्रता तथा भोले कृपक लोगों के शोषण का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। इस उपन्यास के नायक 'चामिक् कुवट्टु' का मानवतापूर्ण चरित्र, जो स्वार्थी शक्तियों का शिकार बनता है, कुछ अंशों में प्रेमचंद (दे०) के प्रसिद्ध पात्र 'होरी' (दे०) का स्मरण दिला सकता है। ग्रामों में पले सीधे लोग सहरी जीवन में आकर किन किन प्रकारों से परिवर्तित या प्रतिबलित होते हैं—इसका सुंदर प्रस्तुतीकरण इनकी 'तनिवळि' (पृथक मार्ग) में द्रष्टव्य है। इन्होंने बँगला के कतिपय उपन्यासों के तमिल अनुवाद भी प्रस्तुत किए हैं।

पोड्या (उ० पारि०)

यह चउतिशा (दे०)-वर्ग की रचना-शैली है। इसमें व्यंजनवर्णों के स्थान पर स्वर, वर्ण, अनुस्वार और विसर्ग (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ँ, ः) का प्रयोग होता है। उपेंद्र भज (दे०) ने इसे 'पोड्येंडु' नाम से अभिहित किया है। यह रीति चउतिशा के समान लोकप्रिय नहीं है। 'पोड्या' एवं चउतिशा के

समग्र्य से पचास वर्णों की एक नवीन रचना-पद्धति अभिमन्यु सामंतसिंहार (दे०) की रचना 'विदग्ध चित्तामणि' (दे०) के प्रथम छंद में प्रयुक्त हुई है।

सकलन-त्रय (हि० पारि०)

पश्चिम में कलावृत्ति में आंगिक अन्विति (आर्गेनिक यूनिटी) को प्रारंभ से ही महत्व दिया जाता रहा है। प्लेटो, अरस्तू, होरेस और लोजाइनस सभी ने उस पर बल दिया है। अरस्तू ने त्रासदी (दे०) के लिए कार्य को स्वतः पूर्ण तथा अन्विति से युक्त होना आवश्यक बताया है, त्रासदी के कथानक की धुरी ऐसा कार्य-व्यापार होना चाहिए जिसके विभिन्न अंग परस्पर संबद्ध होने के साथ-साथ मूल कार्य से भी संबद्ध हो, जिसमें इतनी सुसंबद्धता हो कि एक अंग को भी इधर-उधर करने से सर्वांग छिन्न-भिन्न हो जाय। उद्देश्य और प्रभाव की समता की दृष्टि से कृति पूर्ण होनी चाहिए। अरस्तू ने कालगत अन्विति का भी संकेत किया है—'त्रासदी को यथासंभव सूर्य की एक परिक्रमा या इससे कुछ अधिक समय तक सीमित रखने का प्रयत्न किया जाता है। स्थानगत अन्विति का प्रत्यक्ष उल्लेख उसने कहीं नहीं किया है। केवल महाकाव्य (दे०) और त्रासदी की तुलना करते समय उसके निम्न कथन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह स्थान की अन्विति के पक्ष में था 'सीमित परिधि में ही कला (दे०) यहाँ अपनी सिद्धि कर लेती है।' स्पष्ट है कि अरस्तू ने कार्य की अन्विति पर ही बल दिया था, अन्य दो अन्वितियों का उल्लेख केवल ऐतिहासिक तथ्य के रूप में हुआ है—अनिवार्य नियम के रूप में नहीं। पर पुनर्जागरण युग में कास्टेल्लेवो तथा अन्य इतालवी और फ्रांसीसी विद्वानों ने कहा कि अरस्तू ने तीनों अन्वितियों का प्रयोग आवश्यक बताया था। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस में नाट्य-रचना में अन्वितियों का पालन नियम बना दिया गया और 250 वर्ष तक नाटककार उसका पालन करते रहे। डा० जॉनसन ने इसका विरोध किया। आज के नाटककार तीनों अन्वितियों के पालन की चिंता नहीं करते, केवल प्रभावान्विति का ध्यान रखते हैं।

सकल्पसूर्योदय (म० क०) [समय—नेहरू की गती ई०]

'सकल्पसूर्योदय' प्रसिद्ध विंगिप्टाड्रैटवदा

वेदांतदेशिक (दे०) द्वारा रचित प्रतीक नाटक है।

इस नाटक में मोह की पराजय तथा विवेक के उदय की विषय बनाया गया है। वेदांतदेशिक के विचार में शांत रस ही चित्त के खेद का अपनयन करने वाला, वास्तविक आनंद देने वाला एकमात्र रस है। भृंगार रस तो असम्य की कोटि में आता है। वीर रस भी एक-दूसरे के अपमान तथा अवहेलना के लिए प्रेरित करता है। अद्भुत रस की गति स्वभावतः विरुद्ध है। अतः शांत रस ही निःसंविध वास्तविक रस है।

वेदांतदेशिक प्रथम कोटि के विद्वान् थे अतः 'संकल्पसूर्योदय' की कविता में पांडित्य का महान् प्रकर्ष आ गया है।

संक्रमण (म० कृ०)

यह ल० ग० देव (दे०) का नाटक है। इसमें राजनीतिक अवस्थाओं के संक्रमण की कथा को उरहा गया है। मुख्यतः तीन जीवन दृष्टियों को अभिव्यक्त करने वाले इस नाटक के प्रथम अंक में उपनिवेशवादी सरकारी तंत्र तथा कांग्रेस के सिद्धांतावशों के संघर्ष का चित्रण हुआ है। इसमें अंग्रेज सरकार की सेवा में रत पिता उच्चपदाधिकारी आई० सी० एस० है किंतु उसका पुत्र कांग्रेस का सक्रिय सदस्य है। प्रथम अंक का यह कांग्रेसी पुत्र द्वितीय अंक में मंत्री के उच्च पद को सुशोभित करता है परंतु साम्यवादी विचारों के प्रबल समर्थक अपने ही पुत्र से उसका तीव्र भ्रतभेद होता है। कालचक्र की प्रव्रतता से तृतीय अंक में साम्यवादी सरकार की संस्थापना की नाटककार द्वारा परिकल्पना की गई है। इस अंक में साम्यवादी सरकार में मंत्री पद को सुशोभित करने वाला द्वितीय अंक का यह मंत्री स्वयं अपने पिता के विरुद्ध न्यायिक जाँच का आदेश देकर कर्तव्य की महत्ता का प्रतिपादन करता है। विभिन्न राजनीतिक विचार-परंपराओं के संघर्ष के कारण पात्र नाटककार के द्वारा ही दौड़ा-भागए गए हैं। उनमें निजी व्यक्तित्व का अभाव है। भाषा पात्र एवं प्रसंगानुकूल हैं। सिद्धांत-निरूपण की दृष्टि से नाटक स्तुल्य है।

संगीत एकच प्याला (म० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1917 ई०]

यह मध-निषेध पर आधारित राम गणेश गड-करी (दे०) का दुःखांत सामाजिक नाटक है। सुप्रसिद्ध

वकील सुधाकर न्यायालय में अपने मान-भंग के दुःख को मुलाने के लिए तुळीराम (दे०) क्लक के परामर्शानुसार शराब की शरण लेता है। धीरे-धीरे पूर्णतः वास्तनाशित होने पर वह न केवल अपनी साध्वी पत्नी सिंधु एवं एक-मात्र पुत्र की उपेक्षा करता है, बल्कि अपनी धन-संपत्ति एवं प्रतिष्ठा से भी हाथ धो बैठता है। क्रोधाग्निभूत सुधाकर के हाथों अपने पुत्र की हत्या का दोष सिंधु पति की सुरक्षा हेतु अपने ऊपर ले लेती है। अंत में सिंधु के दुःखद निधन के साथ नाटक की परिसमाप्ति हुई है। तुळीराम और आर्य-मंदिरा-मंडल के प्रासंगिक हास्य-प्रसंग कथा की एकरसता को भंग करने के लिए संयोजित किए गए हैं, परंतु वे मूलकथा से एकात्म नहीं हो सके हैं। रसवादी परंपरा में ढले प्रमुख चरित्र सुधाकर, सिंधु, रामलाल, नगीरय, शरद, गीता, तुळीराम, आदि आत्म-विस्लेषणात्मक पद्धति के कारण सहज, स्वाभाविक एवं प्रभावोत्पादक बन पड़े हैं। कथा-विकास पाश्चात्य नाट्य-तंत्र के अनुरूप संघर्ष के साध्यम से हुआ है। अतः एवं बाह्य द्वंद्व के अनेकानेक भव्य चित्र सिंधु एवं सुधाकर के संवादों में परिलक्षित होते हैं। पात्रानुकूल काव्यमयी भाषा से युक्त संवाद प्रभावान्वित की दृष्टि से सजीव एवं सटीक है।

मराठी के दुःखांत नाटकों की समृद्ध परंपरा में 'एकच प्याला' कथ्य एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से मानक कृति कही जाती है।

संगीत सौभद्र (म० कृ०)

मराठी के पौराणिक नाटकों में अन्ना साहब किलोस्कर के 'संगीत सौभद्र' का अद्वितीय स्थान है। सुभद्राहरण के रूपांत वृत्त पर आधारित इस रचना में पौराणिक पात्रों को मानवीय रूप से प्रस्तुत किया गया है। 'महाभारत' (दे०) में वर्णित सुभद्राहरण की कथा के परिवर्तित प्रारूप को स्वीकार करने के कारण ही कथा में यादव-पांडव-संघर्ष को सर्वथा छोड़ दिया गया है। इस नाटक के रचना-तंत्र पर संस्कृत-नाटक-शिल्प का प्रभूत प्रभाव है। पौराणिक चरित्रों को मानवीय रूप में चित्रित करने के कारण पारिवारिक जीवन की अनेक मध्य भाँकियों का सहज समावेश इस नाटक में हो गया है। सफल संगीतात्मक प्रहसन के रूप में मराठी नाटक-साहित्य की यह अद्वितीय कृति है। आज भी रंगमंचीय प्रस्तुतीकरण के अवसर पर दर्शकों की अपार भीड़ इसके स्वागतार्थ सहर्ष प्रस्तुत रहती है।

सग्राम (अ० कृ०) [रचना-काल—1954 ई०]

दीननाथ शर्मा के इस उपन्यास पर नार्वेजियन लेखक हैमसन के 'हगर' नामक उपन्यास का प्रभाव स्पष्ट है। इसका नायक बुधिनाथ आदर्शवादी है। वह कई नोकरीयाँ करता है किंतु आदर्शवाद और आत्मसम्मान की रक्षा न हो सकने से छोड़ देता है। वर्तमान युग में सफलता के लिए जो धिक्केहीनता, निर्दय स्वार्थपरता और आत्मसम्मान-हीनता चाहिए वह बुधिनाथ में नहीं है। इसमें परंपरागत शैली नहीं है, कहानी में ऐसी घटनाएँ रखने का प्रयास नहीं है जो पाठकों के हृदय को आलोकित करें।

सधरक्षित (पा० ले०)

ये बारहवीं शती में श्रीलंका के पराक्रम-बाहु प्रथम तथा विजयबाहु तृतीय के शासन-काल में सारि-पुत्र के शिष्य और बौद्ध-विहार उदुवरगिरि के सधमहा-धेरा थे। कुछ लोग इन्हें मोगलाना और भेधकर से अभिन्न मानते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'सुबोधालंकार', 'वृत्तोदय', 'सर्वधर्माचिन्ता', 'सुसहसिद्धि', 'योग-विनिश्चय' और 'खुद्दकसिद्धि' की टीका। इनमें 'सुबोधालंकार' सर्वाधिक प्रसिद्ध है जिसमें 371 कारिकाओं और 5 परिच्छेदों में काव्यलक्षण, दोष, गुण, अलंकार आदि दिए हुए हैं। अन्य ग्रंथों में छंद शास्त्र, व्याकरण और बौद्ध धर्म आदि विषय आए हैं।

सजयन् (मल० ले०) [जन्म—1903 ई०, मृत्यु—1944 ई०]

जन्म स्थान—तलवेरी। सजयन् इनका उपनाम है और असली नाम है एम० रामुणि गायर, जिसका सक्षिप्त रूप है एम० आर० नायर। अंग्रेजी में इन्होंने एम० ए० की उपाधि प्राप्त की। संस्कृत साहित्य पर इनका प्रबल अधिकार था तथा फ्रेंच एवं जर्मन के व्यावहारिक ज्ञान से भी संपन्न थे। प्रारंभ में ये सरकारी नोकर रहे, बाद में क्रिश्चियन कॉलेज में अध्यापक हो गए। शारीरिक अस्वस्थता के कारण ये केवल आठ वर्ष तक ठोस साहित्य-सेवा कर सके। इनका वैयक्तिक जीवन अत्यंत सघर्षमय रहा किंतु दुःखरूपी हलाहल को ये शिव के सदा पी गए।

श्री सजयन ने अपना मौलिक साहित्य-मृजय पद्य रचना से प्रारंभ किया। केरल पत्रिका, 'मजयन्' तथा 'विद्वत्सूत्रम्' के लेखों के जरिये सजयन् यशस्वी हुए। सजयन् जी इन पत्रिकाओं में भिन्न-भिन्न उपनामों से चुटोले व्यंग्यपूर्ण लघुलेख, सपादक के नाम व्यंग्यपूर्ण पत्र आदि लिखते थे। 'एमरिगीता', 'भोहितन', 'हास्याजलि', (दे०) आदि हास्यभरी रचनाएँ तथा शेक्सपीयर के 'ओथेल्लो' नाटक का सरस अनुवाद इनकी देन है। इनकी विनोद प्रियता इसमें भी प्रकट है कि इन्होंने 'पी० एस०' उर्फ 'पारप्पुरतु सजयन्' (दे०) उपनाम स्वीकार किया। पारप्पुरतु का अर्थ है चट्टान का। मलयाळम साहित्य में सजयन् का यश अमिट है।

सज्ञा (हि० पारि०)

'सज्ञा' शब्द 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'ज्ञा' धातु से बना है अर्थात् सज्ञा वह है जिससे किसी का सम्यक् ज्ञान हो। व्याकरण में सज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे प्रकृत अथवा कल्पित सृष्टि की किसी भी वस्तु या क्रिया का ज्ञान हो या उसका नाम सूचित हो। सज्ञा शब्दों का वर्गीकरण कई आचार्यों पर किया जा सकता है गणनीय सज्ञा जैसे आदमी, अगणनीय सज्ञा जैसे पानी, जातिवाचक सज्ञा जैसे मनुष्य, नगर, पर्वत; व्यक्तिवाचक सज्ञा जैसे राम, दिल्ली, हिमालय; भाववाचक सज्ञा जैसे वीरता, सुख, मैत्री आदि। सज्ञा शब्दों से विशेषण (भारत-भारतीय, हवा-हवाई), क्रिया (शर्म-शर्माना, खर्च-खर्चना) क्रियाविशेषण (राम किनारे बैठा है) तथा विस्मयादिबोधक (राम ! राम ! यह क्या किया) शब्द आदि भी बन जाते हैं।

सत, इदिरा (म० ले०) [जन्म—1914 ई०]

ये वेळगाँव प्रसिद्ध महाविद्यालय की प्राचार्या हैं।

इनकी रचनाएँ हैं—काव्य-संग्रह 'सत्वास', 'श्लेष', 'मेढी' तथा 'मृजयल'।

कथा-संग्रह—'श्यामल' और 'वदती'।

आधुनिक मराठी कवयित्रीयों में इदिरा मत का अपना स्थान है। पति की अज्ञान मृत्यु के कारण इनके जीवन में जो शून्यता आ गई थी, उसी का कारणिक अवन इनकी कविताएँ हैं। इनका संपूर्ण काव्य प्रेमभाव से पूर्ण

है। यह प्रेमभाव द्विविधा रूप है—पति-प्रेम और अपत्य-प्रेम। अतीत काल के गद्दूर में निहित वासंती रात्रि एवं स्वर्णिम दिवस की स्मृति में डूबे मन की उदासीन और कुछ-कुछ शून्य मनःस्थिति का अंकन करने वाली कविताएँ अत्यंत भाव-तरल हैं।

अधिकांश गीतों के लिए इन्होंने बाठ अक्षर-गण वाले शेय ओवी छंद का प्रयोग किया है।

संतकाव्य (हि० प्र०)

संतकाव्य का विभाजन तीन गुणों में हो सकता सकता है—(1) आदि युग, ईसा की बारहवीं से सोलहवीं शती तक; (2) मध्ययुग, ईसा की सोलहवीं से अठारहवीं शती तक; और (3) आधुनिक युग, ईसा की उन्नीसवीं शती से। संत-परंपरा के सर्वप्रथम पय-प्रदर्शक भक्तकवि जयदेव ने कुछ ऐसे पदों की रचना की जो 'आदिग्रंथ' में संगृहीत हैं। संत काव्य भाव-प्रधान है, क्योंकि इसमें भाव-सौंदर्य की अपेक्षा शब्द-शैली के चमत्कार की ओर कम ध्यान दिया गया है। भाषा मुहावरे-दार सर्वसाधारण की है, किंतु विचार उच्चातिउच्च, गंभीरतम है। इसका धर्मविषय धार्मिक एवं वार्त्सनिक है; क्योंकि इसमें निर्गुण के प्रति भक्ति, प्रेम तथा स्वानुभूति की अभिव्यक्ति है; और व्यापक जीवन की ओर संकेत है। उलटबांसियाँ रहस्यात्मक उन्नतियों से ओत-प्रोत हैं, और साखियाँ तथा शब्द (शेय-पद) भी उनसे परिपूर्ण हैं। दोहा, सोरठा, तार, हरिपद, बीपाई, छप्पय के दर्शन कतिपय संतों की रमै-नियों में उपलब्ध हैं। रमै-नियों में विवरण है किंतु प्रबंध-रचना का प्रयास नहीं; क्योंकि उनमें, दो-चार की छोड़कर प्रेमाभाषा का निर्माण नहीं हुआ—बानी अपना शब्द शेय-पद है जिनका प्रयोग सभी प्रकार की रचना के लिए हुआ है, जबकि पदों और साखियों की रचना प्रायः फुटकर पदों के रूप में हुई है। कुछ संतकाव्य ऐसे भी हैं जो लोक-गीतों का महत्वपूर्ण अवशेष हैं, यथा : चाँवर, वसंत, फाग, हिंडोला, बेल, ककहरा, वणनारा, व्याहलो, विरहूती। 'ग्रंथ वाक्की' में नामरी लिपि के वाक्य अक्षरों से क्रमशः आरंभ है। नामदेव (दे०), कबीर (दे०), रैदास, सघना, बेबी, तिलोचन, सोना ताई, पीपा, कमाल, धन्ना भगत आदि अनेक संत उल्लेखनीय हैं। किंतु कबीर की रचना का बृहत् अंश ऐसा है जिसकी गणना थोड़ा काव्य में हो सकती है।

संतरेण (पं० ले०) [समय—1741-1871 ई०]

उदासी संप्रदाय के संत कवि संतरेण जा जन्म श्रीनगर, कश्मीर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिचल्लभ एवं माता का सावित्री देवी था और ये मौड ब्राह्मण थे। इन्होंने लाहौर एवं अमृतसर में रहने के बाद बालापुर पी०, मद्रास, नेपाल, सिंध, बलोचिस्तान आदि प्रदेशों का भ्रमण किया और पंजाब के मलेरकोटला नगर के भूदत स्थान में अपना एक आश्रम स्थापित किया जो अभी तक विद्यमान है। 1871 ई० में भूदत में इनका देहांत हुआ। साहिब दास उदासी संत की दिव्य-परंपरा को इन्होंने विधिवत् चलाया। इनकी रचनाएँ हैं—'मनः-प्रबोध', 'नानक-विजय' (दे०), 'नानक-बोध', 'वचन-संग्रह' एवं 'उदासी बोध'। इन कृतियों में 'नानक-विजय' एक विशाल ग्रंथ है। इस रचना में धार्मिक एवं सांस्कृतिक तत्त्व की अपेक्षा काव्य-गौरव अधिक है। भाषा पर ब्रज एवं खड़ी बोली का प्रभाव भी है। काव्यशास्त्रीय दृष्टि से भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। संत कवि संतरेण इतने प्रभावशाली थे कि आसपास के क्षेत्र के लोग उन्हें ज्योतिष, आधुनिक एवं अन्य विचारों का पढ़ावा हुआ संत मानते थे। इस विद्या-वैचक्षण्य के साथ ही संतरेण की काव्य-प्रतिभा अद्भुत थी। संत कवि के रूप में साहित्य-क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट स्थान है। ये पंजाबी तथा हिंदी (ब्रजभाषा)-साहित्य में समान रूप से मान्य हैं।

संतसिंह सेखों (पं० ले०) [जन्म—1908 ई०]

संतसिंह सेखों पंजाबी में प्रगतिवादी विचार-धारा के अग्रणी लेखकों में हैं। समाजवादी यथार्थवाद से प्रेरित सेखों ने पंजाबी में आलोचना, नाटक, उपन्यास और कहानियाँ लिखी हैं और आज इनकी गणना पंजाबी के दीर्घसंच साहित्यकारों में की जाती है।

आलोचना के क्षेत्र में सेखों की दो पुस्तकें विशेष महत्वपूर्ण हैं—'प्रसिद्ध पंजाबी कवि' और 'साहित्य-रथ' (दे०)। 'प्रसिद्ध पंजाबी कवि' में पंजाबी के प्राचीन कवियों की रचनाओं का आकलन किया गया है। 'साहित्य-रथ' इनके विशिष्ट साहित्यिक निबंधों का संग्रह है। सेखों का नाटक 'कलाकार' जैसे उनकी साहित्यिक मान्यताओं का घोषणापत्र है। लेखक का अपना मत भी है कि इस नाटक में अभिव्यक्त विचार साहित्य और कला के संबंध में समाजवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कहानीकार के रूप में लेखों की सफलता कदाचित् अन्य विधाओं से अधिक है। पश्चिमी कहानी का कलात्मक संपर्क लेखों की कहानियों के माध्यम से पंजाबी में विशेष रूप से आया। विषय की दृष्टि से भी लेखों की कहानियों में व्यापकता है। इनकी अधिकांश कहानियाँ सामंतवादी और पूँजीवादी समाज के खोखलेपन को चित्रित करती हैं अथवा स्त्री-पुरुष के यौन संबंधों की स्वच्छंदता का समर्थन करती हैं।

लेखों की रचनाएँ अपने विशिष्ट बौद्धिक स्तर के कारण भी उल्लेखनीय हैं। समाजवादी विचारधारा होते हुए भी इनकी कृतियों का बौद्धिक स्तर और कलात्मक सूक्ष्म बूझ इन्हें अपनी पूर्व पीढ़ी [गुरुबख्शसिंह (दे०)-नानकसिंह (दे०) युग] से पूरी तरह अलग कर देती हैं। अन्य कृतियाँ—'लहू मिट्टी' (दे०) (उपन्यास), 'समाचार' (दे०), 'कामे ते घोषे', अधीवार', 'बारादरी', 'तीजा पहिर' (कहानी संग्रह), 'बाबा बोहड', 'मोइया सारन काई' (नाटक), 'छे घर' (दे०) (एकांकी-संग्रह)।

सतू (गु० पा०)

चुनीसाल मडिया (दे०) के 'लीलूडी घरती' (दे०) नामक उपन्यास की नायिका 'सतू' गुदासर गाँव के टीकावागडिया की सतान है। न बहुत गोरी और न बहुत काली। गाँव में वह 'सतू रगीली' के नाम से प्रसिद्ध है। पतले सोंटे-सी सरल और सिहिनी जैसी पतली कमर वाली इस सोलह बर्षीय लड़की पर शादूलभा की आँखें टिक जाती हैं और माझण उससे विवाह करने के स्वप्न देखता है। गोबर के साथ उसका विवाह होता है। सगर्भा सतू अपने गर्भ के विषय में केवल गोबर को ही बताती है और गोबर के बुझटना में मर जाने पर यह रहस्य कोई नहीं जान पाता। परिणामतः सतू को सभी दुराचारिणी मान बैठते हैं। उसका दबसुर इसमें अपवाद है। गाँव में अकाल पड़ता है। पाखंडी ओभा 'सतू' को ही इसका कारण बताता है। गाँववाले सतू को गाँव से निकाल देने पर तुले हैं और सतू यह सोचकर कि 'मुझे जीना तो कम है फिर यह सब बँर क्यों बाँधा जाय', आत्महत्या करने निकल पड़ती है पर इस भय से कि सभी सतू को अंतिम रूप से पापी मान बैठेंगे, वह मर भी नहीं पाती। स्वभाव से निर्भीक, आग्रही और परिश्रमी होने के कारण तथा अपनी सतीत्व-रक्षा के लिए वह सोलह तेल में अपने हाथ

जला बैठती है। इससे एक लाभ अवश्य होता है कि गाँव का युवक-वर्ग और अन्य सहृदयी लोग सतू के पक्ष में हो जाते हैं। निपति उसकी रक्षा करती है, उसके मृत सतान पैदा होती है और माँ के कथित कलक से बच जाती है। मृत सतान भी सतू को एक आपात दे जाती है। उसे लगता है कि उसकी सतान को कहीं छिपा दिया गया है। वह पागल हो जाती है। इसी के चरित्र को ध्यान में रखकर रघु कहता है, 'स्त्री का अवतार तो हरी-भरी घरती जैसा है इस पर पाला पड़े, भले ही चौमासे के सभी बादल बरस जायें, भले ही नयकर प्रीम की जला देने वाली घूप तपे और देखने वाले की आँखों में लहू उतर आए पर अंत में तो यह घरती पुन हरी-भरी हो लहरा उठती है। 'मलेलाजीव' (दे०) भी प्रेम दिवानी 'जीवी' से भी आगे बढ़कर सतू जीवन की वास्तविकताओं व कटुताओं को भोगती हुई अंधविश्वासों से टकराती हुई अपने सतीत्व व पवित्रता की रक्षा और उसके सम्मान के लिए सभी कुछ सहन करती है—साहस से करती है। लेखक को इस प्रकार के चरित्र सृजन की प्रेरणा स्वरचित 'ककुना थापा' नामक एकांकी से मिली है।

सतोख सिंह धीर (१० से०) [जन्म—1920 ई०]

सतोख सिंह धीर नयी पीढ़ी के कवि एवं कथाकार दोनों रूपों में प्रतिष्ठित हैं। पंजाब का ग्रामीण जीवन इनके सर्जनात्मक अनुभव का क्षेत्र है और प्रगतिशील विचारधारा से इनका गहरा संबंध है।

सतोखसिंह धीर की रचनाओं में सामंतवादी व्यवस्था में टूट हुए पंजाबी ग्रामीण जन की देवसी मुखर हो उठी है। आधुनिक युग के यन्त्रीकरण ने समाज के कितने ही वर्गों को उनकी परंपरागत जीविका से वंचित कर दिया है—इसका मार्मिक चित्रण भी धीर की कृतानियों में उपलब्ध है।

प्रमुख रचनाएँ—सिट्टियाँ दी छा, 'सवेर होण तक' (कहानी-संग्रह), 'मुंडीआ पटोने', 'मगदो मोह वे', 'विरछडे' (कविता-संग्रह)।

सदिक, कृष्णकात (अ० ल०) [जन्म—1895 ई०]

महान् प्राच्यविद् श्री सदिक मन्मथ जी अंग्रेजी व घुरघर विद्वान् हैं। इन्होंने अनन्य साहित्यिक

संस्थाओं को दान दिया है। इन्होंने आज तक कोई पुस्तक नहीं लिखी, किन्तु कुछ पांडित्यपूर्ण निबंध लिखकर इन्होंने असमीया समालोचना-साहित्य को समृद्ध किया है। इनके ये निबंध उल्लेख योग्य हैं—‘गोही’ में प्रकाशित ‘रुच अभिनय’; ‘चेतना’ में प्रकाशित ‘अनुवादर कथा’, ‘झूरोपर भाषा आरु साहित्य’; ‘बावाहन’ में प्रकाशित ‘स्पेनिश साहित्यिर रमिओ जूलियेट’, ‘जाम्मनि साहित्यिर सपोन नाटक’, ‘श्रीक नाटकर गान’; ‘असम साहित्य सभा पत्रिका’ में ‘सक्नेटिसर मतेकबिर प्रकृति’ और असम-साहित्य-सभा का अभिभाषण। इसके अतिरिक्त इन्होंने ‘नैपथ’ (दे०) का टीका-सहित अंग्रेजी अनुवाद किया है।

गहन पांडित्यपूर्ण, संयत सुंदर गद्य-शैली के लिए संदिक् जी की विशेष ख्याति है।

संदिग्ध मृगया (२० क०)

यह प्रतिष्ठित आधुनिक कवि श्री रमाकांत रथ (दे०) का तृतीय कविता-संकलन है। कवि ने नूतन धर्मी इन कविताओं में स्व-प्रज्ञा का परिचय दिया। कविताएँ विशेष रूप से आधुनिक समाज एवं जीवन की वृष्टभूमि पर लिखी गई हैं। इस संकलन की बहु प्रशंसित दो कविताएँ हैं—‘अनंतशयन’ एवं ‘अतिथि सत्कार’।

संवीलो, अब्दुल करीम (सि० से०) [जन्म—1923 ई०]

ये झाड़काणा (सिंध) के गवर्नमेंट कॉलेज में सिंधी-विभाग के अध्यक्ष एवं प्राध्यापक हैं। इन्होंने सिंधी के साथ-साथ हिंदी और संस्कृत का भी अच्छा अध्ययन किया है। इनकी रचित सिंधी भाषा और लोक-साहित्य के अनुसंधान में अधिक है। सिंधी-लोक-साहित्य के क्षेत्र में इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं—‘सिंध जो सींगार’, ‘बीआर’ और ‘दहसनामो’। इसके अतिरिक्त इन्होंने ‘तहकीक खुगात सिंधी’ नाम से सिंधी भाषा का व्युत्पत्ति-कोश भी तैयार कर प्रकाशित कराया है। इनका सिंधी-लोक-साहित्य के जन्मोप और सिंधी-भाषाविज्ञान में योगदान हमेशा याद रहेगा।

संदेश-काव्य (पारि०)

वियोगियों के संदेश के रूप में विरह-भावना की अभिव्यक्ति उसी समय से आरंभ होने लगी थी जिस

समय से मानव में प्रेम की उत्पत्ति हुई थी। संस्कृत-साहित्य में इस अभिव्यंजना-प्रणाली का धारक कालिदास (दे०) के ‘मेघदूत’ (दे०) से होता है। इसमें कुबेर के शाप द्वारा अलकापुरी से निर्वासित एक यक्ष मेघ द्वारा अपनी प्रेयसी के पास अपना प्रणय-संदेश भेजता है।

‘मेघदूत’ में विरह की गहन अनुभूति और मार्मिक अभिव्यक्ति से प्रभावित होकर इसके अनुकरण पर अनेक काव्य लिखे गए। किसी ने स्वतंत्र दूत-काव्य लिखा और किसी ने ‘मेघदूत’ के छंदों के किसी चरण को आधार बनाकर काव्य-रचना की, जैसे ‘पवन दूत’, ‘ऐस दूत’ इत्यादि। ऐसे काव्यों में संदेश किसी माध्यम द्वारा या दूत द्वारा दिया जाता है, इसलिए ऐसे संदेश-काव्य को दूत-काव्य भी कहते हैं।

दूत-काव्यों में विप्रलंब शृंगार की प्रधानता रहती है। संस्कृत-साहित्य के कवियों को इस प्रकार के काव्यों की रचना की प्रेरणा संभवतः प्रचलित लोक-गीतों से मिली होगी। इनमें उड़कर या वहकर या चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले हंस, शुक, कोकिल, चातक, पपीहा, कौआ आदि पक्षियों द्वारा, निःश्वास, पवन, मेघ, नदी आदि प्रवाहशील वस्तुओं द्वारा या पति-शील मानव द्वारा संदेश भिजवाया जाता है।

अपभ्रंश-साहित्य में अद्भुतमान (दे०) द्वारा रचित ‘संदेसरासक’ (दे०) इसी प्रकार का संदेश-काव्य है। इसमें एक विरहिणी एक पक्षिक के द्वारा अपने प्रिय-तम को संदेश भेजती है।

राम-कथा-संबंधी काव्यों में राम हनुमान् द्वारा सीता के पास संदेश भेजते हैं। कृष्ण-कथा-संबंधी काव्यों में कृष्ण उद्धव द्वारा विरहिणी गोपियों के पास संदेश भिजवाते हैं। इस प्रसंग को लेकर रचे काव्यों में मूर का ‘भ्रमरगीत’ (दे०) अत्यंत प्रसिद्ध है। नंददास-विरचित ‘भैरवीत’ (दे०) भी इसी परंपरा का संदेश-काव्य है।

आधुनिक काल की एतद् विषयक रचनाओं में जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ (दे०) का श्रमभाषा में रचित ‘उद्धव शतक’ (दे०), सत्यनारायण ‘कविरत्न’ (दे०) का ‘भ्रमरदूत’ (दे०) प्रसिद्ध हैं। अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हृरिबोध’ (दे०) ने अपने खड़ी बोली के प्रसिद्ध काव्य ‘प्रिय प्रवास’ (दे०) में पवन को दूती बनाकर संदेश भिजवाया है। आधुनिक काल में संदेश-काव्य की प्रवृत्ति ‘पत्रकाव्य’ या ‘पत्रगीति’ रूप में व्यक्त हुई है।

सदेशरासक (अ० ५०) [रचना-काल—बारहवीं शती ई० के लगभग]

‘सदेशरासक’ अपभ्रंश भाषा का 223 पद्यों का एक प्रसिद्ध खडकाव्य है। इसके रचयिता अद्दुहमाण (अब्दुल रहमान) (दे०) हैं। अद्यावधि उपलब्ध अपभ्रंश-काव्यों में से यही एक काव्य है जो मुसलमान कवि द्वारा रचित है। धर्मनिरपेक्ष लौकिक प्रेम भावना की अभिव्यक्ति इस काव्य की विशेषता है।

‘सदेशरासक’ एक सदेश काव्य है। इसकी कथा अन्य अपभ्रंश काव्यों की तरह सधियों में विभक्त न होकर तीन भागों—प्रक्रमो—में विभक्त है। प्रथम प्रक्रम प्रस्तावना रूप में है जिसमें कवि अपनी रचना का औचित्य प्रदर्शित करता है। द्वितीय प्रक्रम से मुख्य कथा आरम्भ होती है—विजयनगर की एक विरहिणी नायिका एक पथिक द्वारा जो सामोस मूलस्थान (मुलतान) से आया था और खभात जा रहा था, अपने पति को सदेश भेजना चाहती है। खभात में ही उस नायिका का पति रहता था, अतः उस नगर का नाम सुनते ही वह भावविह्वल हो उठती है और पथिक को अपना करुण सदेश देना चाहती है। विरहिणी कभी एक छद में, कभी दूसरे छद में, कभी तीसरे छद में कुछ सदेश देती है। किंतु अपने भावों को व्यक्त करने में असमर्थ पाकर वह पथिक से अपनी दशा का वर्णन करने को कहती है। इसी प्रसंग में (तीसरे प्रक्रम में) कवि ने पद्मस्तु वर्णन प्रस्तुत किया है। अतः जब अवसरानुकूल प्रिय सदेश देने की प्रार्थना करती हुई पथिक को आशीर्वाद देकर विदा करती है, उसी समय वह दक्षिण दिशा से अपने पति को आते हुए देखती है। वह हर्षविह्वल हो उठती है। पाठकों की मंगलकामना करते हुए कि नायिका की अकस्मात् कार्य-सिद्धि के समान वे भी सफलता प्राप्त करें, कवि अपनी कृति को समाप्त करता है।

‘सदेशरासक’ के खडकाव्य होने के कारण इसमें विस्तृत वस्तु-वर्णन की अपेक्षा विरहिणी नायिका के हृदय की व्यापा का चित्रण अधिक है। इस काव्य में विप्रलम्भ शृंगार की मुख्य रूप से व्यंजना हुई है। कवि का विरह-वर्णन सवेदनात्मक है। विरहिणी नायिका ‘कुसुम सराउह रूपिणि’ (कुसुम सरायुष रूपनिधि) है। उसके अग-वर्णनों में प्रयुक्त उपमान प्रायः परंपरागत हैं। ऋतु-वर्णन उद्दीपन-रूप में प्रयुक्त होता हुआ भी स्वाभाविक और आकर्षक है। परंपरागत ऋतु-वर्णन की शैली से भिन्न

इस वर्णन में कहीं अधिक सरसता और साहित्यिकता है। प्रकृति-चित्रण में जीवन से संबद्ध रहने वाले व्यापारों का भी उल्लेख है।

इस काव्य की भाषा में भाषानुकूल शब्द-योजना हुई है। यत्र-तत्र ध्वन्यात्मक शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। भाषा में शब्दचित्र अंकित करने की क्षमता है। स्थान-स्थान पर लोकोक्ति और मुहावरे के प्रयोग से भाषा सजीव हो गई है।

इस कृति में नाना छंदों का प्रयोग मिलता है, किंतु ‘रास’ छंद की बहुसता है। अधिकांश छंद मात्रिक हैं।

सदेशरासक (गु० ५०) [रचना-काल—1420 ई०]

‘सदेशरासक’ अथवा ‘सदेश रास’ पद्महवीं शती के मुसलमान कवि अद्दुहमाण अर्थात् अब्दुर्रहमान (दे०)-रचित दूत-काव्य है, जो अपने वर्य विषय—गहरी विरह-वेदना की अभिव्यक्ति—के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। प्राचीन गुजराती का यह एक उत्तम विप्रलम्भ-काव्य है।

कवि अब्दुर्रहमान संभवतः मुलतान के निवासी थे। इस कृति में विजयनगर स्थित नायिका खभात स्थित नायक को एक पथिक के हाथों सदेश भेजती है।

भाषा की जटिलता होते हुए भी नगर-वर्णन, ऋतु-वर्णन, समसामयिक जीवन का यथार्थ निरूपण एवं विरह की समुचित अभिव्यक्ति के कारण गुजराती साहित्य में इस कृति का विशेष आदर है।

मुनि जिनविजय जी तथा डा० हरिवल्लभ (बुनीताल) भाषाणी (दे०) ने इसे संपादित किया है। हिंदी में प० हजारीप्रसाद द्विवेदी (दे०) ने इसका संपादन किया है।

पद्महवीं शती के गुजराती भाषा के स्वल्प के अध्ययन की दृष्टि से यह कृति विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। भाषा में अवहट्ट की और ऋक्ताव पाया जाता है।

सधानी (अ० ५०) [रचना-काल—1953 ई०]

इस ग्रंथ की रचिताओं में कवि नीलमणि पुरन (दे०) ने सत्य और सौंदर्य की गीत या प्रयाम बरतते हुए जीवन के अनेक प्रसंगों पर भी विचार किया है।

संधि (हि० पारि०)

‘संधि’ शब्द का अर्थ है ‘मिलना’। व्याकरण में दो शब्दों तथा ध्वनियों के मिलने को, और मिलने पर हुए ध्वन्यात्मक परिवर्तनों को, संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए राम+अवतार=रामावतार। संस्कृत में संधियाँ तीन प्रकार की मानी गई हैं : (क) स्वर-संधि—जिसमें दो स्वरों की संधि हो, जैसे—अति+अंत=अत्यंत, जिला+अधीश=जिलाधीश; (ख) व्यंजन संधि—दो व्यंजनों अथवा एक व्यंजन और एक स्वर की संधि व्यंजन-संधि है; जैसे जगत्+जननी=जगज्जननी, वाक्+ईश=वागीश; (ग) विसर्ग-संधि—जिसमें विसर्ग की स्वर या व्यंजन के साथ संधि हो, जैसे अंतः+गत=अंतर्गत; अंतः+साय=अंतर्साय। दो शब्दों या भाषिक इकाइयों के मिलने पर कभी तो उनकी संधि पर ध्वन्यात्मक परिवर्तन होते हैं, और कभी शब्दों के भीतर। संधि पर हुए ध्वन्यात्मक परिवर्तनों को आह्ला संधि तथा भीतर हुए ध्वन्यात्मक परिवर्तनों को आंतरिक संधि कह सकते हैं। उपर्युक्त उदाहरण आह्ला संधियों के थे। रात+जगा=रतजगा में ‘रात’ का ‘रत’ हो गया है अतः यह आंतरिक संधि (आ का अ) है। कुछ शब्दों में ये दोनों संधियाँ साथ-साथ मिलती हैं, जैसे : घोड़ा+दौड़=घुड़दौड़ (ओ=उ; ड़=ड़), पानी+घाट=पनघट (पा=प; नी=न)।

संध्याकरनवी (सं० ले०) [समय—1084-1130 ई०]

इनका जन्म उत्तरी बंगाल में पुंड्रवर्द्धन नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम प्रजापति नंदी तथा पितामह का नाम पिनारुनंदी था।

इनकी दो काव्यकृतियाँ उपलब्ध हैं—‘राम-पालचरित’ तथा ‘रामचरित’। ‘रामपालचरित’ पाल बंधीय नरेश रामपाल की जीवनी श्लिष्ट पद्यों द्वारा प्रस्तुत करता है; किंतु ऐतिहासिक घटनाओं की विशेष जानकारी के अभाव में हम उन घटनाओं का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। ‘रामचरित’ के पालनरेश रामपाल तथा रामचंद्र का वर्णन श्लेष के माध्यम से किया गया है। इसमें पाँच सर्ग तथा दो सौ आर्याएँ हैं। लेकिन तत्कालीन इतिहास की जानकारी न होने के कारण इनका समझना बड़ा कठिन है।

संध्या-नाटक (मल० क०)

यह थी जी० शंकर कुरुप्प (दे०) की एक प्रतीकवादी नाट्यकृति है जिसमें प्रतीकों के माध्यम से जीवन-सत्यों को उभारने का प्रयत्न किया गया है।

संध्याराग (क० क०)

यह अ० न० क० (कृष्णराय) (दे०) का उपन्यास है। यद्यपि यह उपन्यास उनकी प्रारंभिक रचनाओं में है तथापि यह उपन्यास-कला की दृष्टि से उनके श्रेष्ठ उपन्यासों में गिना जाता है। इसमें दातावरण, संभाषण और पात्रों का निर्माण उत्तम रूप से हुआ है। इसका नायक पदमराज असाधारण प्रतिभा-संपन्न संगीतकार है जो अपना जीवन ही उसके लिए व्योधावर कर देता है। वह जीवन में नरना कष्ट भोगता है, फिर भी अपनी कला-प्रज्ञा का विकास करता है। इसमें बिभित स्त्री पात्रों में मीनम्मा का चरित्र बड़ा ही आकर्षक है। वह प्राचीन आदर्श और सद्गुणों की प्रतिमा है।

संबंद मुदलियार, पम्मत (सं० ले०) [जन्म—1873 ई०; मृत्यु—1964 ई०]

संबंद मुदलियार तमिल में नाड्ड ताता (नाटकों के पितामह) कहे जाते हैं। शिक्षा समाप्त करने के बाद इन्होंने वकालत करना आरंभ कर दिया था। 1891 ई० में श्री कृष्णमाचार्य की ‘सरस विनोदिनी सभा’ द्वारा प्रस्तुत तेलुगु नाटकों को देखकर इन्होंने नाट्य संझनी स्थापित करने की प्रेरणा मिली थी और इन्होंने अपने मित्रों और छात्रों के सहयोग से ‘सुगुणवितास’ नामक नाट्य सभा की स्थापना भी की थी। अभिनयोचित सुंदर नाटकों के न मिलने पर इन्होंने स्वयं नाटकों की रचना की। इनके नाटकों की संख्या 100 के लगभग है जिनमें कुछ एकांकी और रेडियो नाटक भी हैं। इनके कुछ नाटक चलचित्र के रूप में प्रदर्शित किए जा चुके हैं। इनकी प्रमुख नाट्य-कृतियाँ हैं—‘मनोहरन्’, ‘वेदात्त उत्तमम्’, ‘संगीत पयित्तियम्’, ‘अमलादित्यन्’, ‘सभापति नाड्डंगळ्’ आदि। इन्होंने कुछ निबंधों की भी रचना की है। ‘नाड्ड तमिल’ में इनके नाटक संबंधी भाषण संगृहीत हैं। ‘नाड्ड मेड निन्नवुहळ्’ और ‘यान् कंड पुलवर-कळ्’ संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। इन्होंने ‘यन् सुवचरिर्व’

शीर्षक से आत्मकथा लिखी है। 1959 ई० में भारत सरकार ने इन्हें पद्मभूषण की उपाधि प्रदान की थी। यद्यपि इन्हे सभी क्षेत्रों में अपार सफलता मिली है, तथापि तमिल-नाटक और तमिल रंगमंच की समृद्धि में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सबदर (त० से०) [समय—ईसा की सातवीं शती]

सबदर का दक्षिण के शैव सत्तो में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसिद्ध है कि तीन वर्ष की अल्पायु में ही इन्हे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और ये भक्तिरसपूर्ण पद गाने लगे थे। इनकी भक्ति वात्सल्य भाव की थी। सोलह वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ था और ये अपनी पत्नी सहित प्रभु में लीन हो गए थे। अपने अल्प-कालिक जीवन में ही इन्होंने लगभग 200 शिव-मंदिरों का भ्रमण कर लिया था। इनके 384 पद 'देवारम' (दे०) में संगृहीत हैं। इन पदों में प्रकृति के अनेक सुंदर चित्र हैं। इनके पदों से तत्कालीन समाज में प्रचलित शिवोपासना का परिचय मिलता है। इन्होंने शैव दशान के मूल सिद्धांतों का विवेचन किया है परंतु इनके पदों में दर्शन की वह गंभीरता नहीं है जो कि अन्य शैव-सत्तो के पदों में है। इन्हे अपने पांडित्य पर गर्व था इसी से ये अपने को 'वेदियन-ज्ञान सबदन' (वेदज्ञ ज्ञान सबदन), 'नन् तमिल ज्ञान सबदन' (उत्तम तमिल कवि-ज्ञान-सबदन) 'नान् मरै वळ्ळु ज्ञान-सबदन' (चार वेदों का ज्ञाता ज्ञान-सबदन) कहते हैं।

सबोध गीति (ओड) (पारि०)

अंग्रेजी का 'ओड' शब्द यूनानी 'ओदे' का वक्षज है। मूल रूप में इस शब्द का व्यवहार यूनान में वाद्य-यंत्र के साथ गाई जाने वाली छंदोबद्ध रचनाओं के लिए किया जाता था। यूनानी भाषा के ये प्रारंभिक गीत कालांतर में दो विपरीत धाराओं में प्रवाहित हुए थे—प्रगीत तथा नाट्य रचना में व्यवहृत वृद्धमान की एवं विशिष्ट पद्धति। 'ओड' दूसरी धारा का विवक्षित रूप है। अंग्रेजी की शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैलरिज, टेनीसन, स्विन्बर्न आदि रोमानी कवियों की सबोध गीतियों से प्राचीन यूनानी 'ओड' का वक्ष्य और शिल्प दोनों दृष्टियों में स्पष्ट पार्यंक्य है। इन कवियों की सबोध-गीतियां के विषय केवल भगवद्-स्तुति तक ही सीमित नहीं

है। इनकी रचना सभी प्रकार के चिंतन, विचार एवं तर्क-प्रधान विषयों को लेकर हुई है। इस प्रकार स्पष्ट ही 'ओड' का विषय सामान्य सहज एवं अतः स्फूर्त प्रगीत की अपेक्षा गंभीर एवं प्रकट्या चिंतन प्रधान होता है। शिल्प और रूपाकार की दृष्टि से विशादाकार सबोध गीति अनिवार्यतः सबोधनात्मक शैली में रचित होती है। इसकी शैली भव्य उत्कृष्ट तथा गरिमापूर्ण होती है, किंतु छंद-विधान प्रायः जटिल—बही-नही अत्यंत जटिल तथा अनियत होता है। यों सामान्यतः छंद प्रायः अत्यानुप्रास-युक्त ही होता है, फिर भी अंग्रेजी-काव्य में भिन्नतुकात और अतनुक्त सबोध गीतियां भी उपलब्ध हैं। सगीत-तत्त्व आज की सबोध-गीति के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता। वर्तमान युग में लिखित सबोध-गीतियों में आधार के परिसीमन पर बहुत अधिक आग्रह है। वह केवल 50 और 200 पंक्तियों के बीच ही समाप्त हो जाना चाहिए। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में सबोध-गीति का विभाजन दो दृष्टियों से किया गया है : छंद-रचना और सबोधन की शैली। छंद की दृष्टि से इसके दो रूप हैं—नियमित और अनियमित। इसके अतिरिक्त इस विधा के प्रसिद्ध रचना-कारों पिंडार और होरेस के नामों पर इसके दो उपवर्ग किए गए—पिंडारिक, होरेसियन। वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स और बायरन आदि रोमानी कवियों की शैली के आधार पर आधुनिक नियमित 'सबोध-गीति' (मॉडर्न रैमूलर ओड) नामक इसका एक तीसरा उपवर्ग भी माना गया है।

सयममजरी (अप० क०)

सयममजरी महेश्वर (दे०) सूरि द्वारा रचित 35 दोहों की एक छोटी सी कृति है। जैसा कि इससे नाम से ही प्रकट होता है, इसमें सयम से रहने का उपदेश दिया गया है। सयम ही सर्वोत्तम साधना है। इसी के द्वारा मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ऐसी कवि की बद्धमूल धारणा थी। कृति में सयम के 17 प्रकारों का निर्देश करते हुए कुर्म-त्याग और उद्विग्न निग्रह पर बल दिया है। जीव हिंसा, असत्य, अदत्तदान (चोरी), मेषुन और परिग्रह ये पाँच पाप बताए हैं। मनोदंड, वागदंड या जिह्वा-दंड और कामदंड इन तीनों दंडों से बचन का आदेश दिया है। कृतिकार न इस छोटी-सी कृति में प्रतिपाद्य विषय का क्रमबद्ध विवेचन किया है और इसे नाम्नीय युक्तता से बचन का प्रयत्न किया है। भाषा उपदेशानुसूल सरल लोकप्रिय और लेखनी जपभ्रम है।

संवर (सि०)

जिन कर्मों के प्रभाव से क्रोध, मान इत्यादि के कारण पुद्गलों (दे०) का पुंजीभाव होता है उन्हें रोक देना 'संवर' कहलाता है। कर्मों के प्रभाव से वंश उत्पन्न होते हैं। अतः कैवल्य-पद प्राप्त करने के लिए उन वंशों का संघट्ट रोकना पहली आवश्यकता है। यह संघट्ट दो प्रकार से रोक जा सकता है—नवीन संघट्ट को रोकना 'संवर' कहलाता है और पुराने संघट्ट कर्मों को क्षय करना 'निर्जरा' कहलाता है जिससे कैवल्य-पद प्राप्त होता है।

संस (क० ले०) [जन्म—1898 ई०; मृत्यु—1939 ई०]

कन्नड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार संस का वास्तविक नाम ए० एन० सामि वेंकटाद्रि अय्यर था। ये अपना नाम 'ए० एन० सामि', 'वेंकटाद्रि', 'वेंकटाद्रि पंडित' व 'सामि वेंकटाद्रि अय्यर'—इस प्रकार लिखा करते थे। 'संस' इनका उपनाम था। 'संस' का क्या अर्थ है, यह तो स्पष्ट नहीं है और यह भी ज्ञात नहीं है कि उन्होंने 'संस' उपनाम क्यों स्वीकार किया। कुछ विद्वान् अनुमान करते हैं कि कन्नड के आदिकवि 'पंप' (दे०) के नाम का अनुकरण इसमें विद्यमान है। 'पंप' के नाम के समान ही 'संस' नाम को भी उलटाकर पढ़ने से अक्षरों की स्थिति में कोई भिन्नता नहीं आती।

संस का जन्मस्थान मैसूर जिले में अवरग्राम है। पंडित और विद्वानों के कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज आयुर्वेद विद्या के लिए प्रसिद्ध थे। संस मैसूर के मरिमल्लप्पा हाईस्कूल के विद्यार्थी रहे थे। ये धूमकड़ थे। इन्होंने मैसूर के राजवंश के इतिहास का गंभीर अध्ययन किया था जिसके आधार पर इन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे थे। भारत में सर्वप्रथम जनर 1936 ई० में मैसूर पुलिस के व्यवहार से असंतुष्ट होकर, अधिक विप-पान करके, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी।

संस नाटककार ही नहीं, कवि और कहानी-कार भी थे। इनके काव्य 'श्रीमंतोच्चानवर्णनम्' और 'संस-पत्र' तथा कहानी 'कौसल' का प्रकाशन हुआ है। इनके ही एक चित्रण के अनुसार इनके ऐतिहासिक नाटकों की संख्या 23 है। परंतु आज इनके केवल छह नाटक प्राप्त होते हैं। ये हैं—(1) मुगुणगंभीर, (2) विध्वंसित नंद, (3) वेहद अरमु (पहाड़ी राजा), (4) विमद-

विक्रमराय (दे०) (5) मंत्रशक्ति और (6) विजय नारासिंह। विनष्ट नाटकों में 'महाप्रभु', 'शरणागत परिपालक', 'रत्नसिंहासनारोहण', 'मुक्ति मूर्ति' (मोती का नय), 'अमंग वाप' और 'मुस्ताफविजय' नामक नाटकों तथा 'दृष्टिदान' और 'अंगजट्टि' नामक एकांकियों के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके विनष्ट नाटकों के मंद्य में कहा जाता है कि कुछ नाटक उनके जीवन-काल में ही खो गए थे और कुछ नाटकों को इन्होंने ही किसी या किन्हीं व्यक्तियों में मनोमांसिन्धु होने के कारण आक्रोश में आकर जता दिया था।

उन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथों और शिलालेखों के गंभीर अध्ययन के आधार पर कल्पना का पुट देकर अपने नाटकों का निर्माण किया है। रंगमंच की दृष्टि से ये नाटक अत्यंत सफल हैं। वीर रस उनके नाटकों का गंगी-रस है, रोष रस संदर्भित रूप में ही आए हैं। इन नाटकों में जैसी ओजपूर्ण भाषा देखी जाती है, वैसी अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलती है। 'विमदविक्रमराय' इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है।

संस्कृत (भाषा० पारि०)

भारोपीय परिवार की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाषा जो भारत में मोटे रूप से 1500 ई० पूर्व से 500 ई० पूर्व तक बोली जाती रही है। संस्कृत के दो रूप मिलते हैं : वैदिक संस्कृत या वैदिकी तथा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा प्राचीन उपनिषदों की रचना हुई है तो लौकिक में महाभारत, रामायण, पुराण तथा कालिदास, अदवधोय, माघ, श्रीहर्ष, भास, सूद्रक, भवभूति, आदि संस्कृत के कृती साहित्यकारों की रचनाएँ हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा नहीं थी किन्तु ऐसी धारणा निराधार है। संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, किंतु हर भाषा की तरह उसके भी बोलचाल के तथा साहित्यिक रूप में अंतर था। 'संस्कृत' शब्द का अर्थ है 'संस्कार किया हुआ'। इससे स्पष्ट है कि सामान्य, असंस्कृत या प्राकृत भाषा की तुलना में भाषा के परिष्कृत रूप को ही संस्कृत की संज्ञा दी गई होगी। संस्कृत को मानक रूप देने का श्रेय पाणिनि को है। समृद्ध वाङ्मय तथा भाषा की अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टि से विश्व की बहुत कम प्राचीन भाषाएँ संस्कृत के समकक्ष लड़ी हो सकती हैं। बोलचाल की भाषा के रूप में संस्कृत का क्षेत्र मुख्यतः

उत्तरी भारत ही रहा है, किंतु दक्षिणी भारत की द्रविड परिवार की भाषाओं पर भी शब्द-भांडार के क्षेत्र में इस का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। संस्कृत ने भारत में बाहर की भी अनेक भाषाओं को प्रभावित किया है। पालि, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि आधुनिक आर्य-भाषाओं का विकास संस्कृत से ही हुआ है, भारत, पाकिस्तान तथा बांग्ला देश के बाहर की नेपाली, सिन्धी, जिप्सी आदि भाषाएँ इसी से सबद्ध हैं।

संस्मरण (हि० पारि०)

भाबुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ को अपनी कोमल कल्पना से अनुरजित कर व्यजनामूलक सकेत-शैली में रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त करता है, तब उसे संस्मरण कहते हैं। उसमें अनुभूति और लेखक के व्यक्तित्व की विशेषता समाविष्ट रहती हैं। इसके दो प्रकार हैं—जब लेखक अपने विषय में लिखता है तो उसे 'रेमिनिसेंस' कहते हैं और यदि दूसरो के बारे में लिखे तो वह 'मेमोर' कहलाता है। संस्मरण प्रायः किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं, उसमें रेखाचित्र (दे०) की अपेक्षा विवरणार्थकता अधिक होती है क्योंकि वह घटना से सबद्ध होता है, यद्यपि घटना चरित्र की परिचायक होती है। उसमें कल्पना का पुट कम तथा इतिहास तत्त्व अधिक होता है, उसका लेखक उन्हीं बातों को प्रस्तुत करता है जिनका उसे अनुभव हो चुका होता है। साथ ही वह इतिहासकार के समान विवरण देकर समुष्ट नहीं हो जाता, अपितु पाठक पर एक छाप छोड़ना चाहता है।

सहिता (उ० पारि०)

सहिता का अर्थ है संग्रहण। इसमें वैदिक श्रुतों का धारावाहिक रूप से सकलन रहता है। भारत की विभिन्न भाषाओं में मनु, र्गों, पराशर आदि की सहिताओं का अनुवाद मिलता है, किंतु उड़ीसा में मौलिक सहिताओं की रचना हुई है। इन सहिताओं में लेखकों ने जहाँ विभिन्न मतवादों का सकलन, खंडन एवं मंडन किया है वहाँ वैयक्तिक धर्म-दर्शन के मौलिक नीति-नियमों का प्रतिपादन भी किया है। अञ्चुतानदत्तस (दे०) ने 36 सहिताओं की रचना की है। डाकी 'सून्यसहिता', 'यब्द-ब्रह्मसहिता', 'अणाकारसहिता' उडिया-वैष्णव धर्म के

ग्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे वैष्णव कवियों ने भी सहिताओं की रचना की है।

सहिता (स० पारि०) [रचना-काल—2500 ई० पूर्व]

सहितावर्ती मंत्रों के द्रष्टा विभिन्न ऋषि हैं—'ऋषियो मन्त्रद्रष्टार'। विद्वानों का एक वर्ग सहिता-साहित्य को अपौरुषेय मानता है। व्यास (दे० व्यास बादरायण) ने सहिताओं का संपादन किया था। इसीलिए वे वेदव्यास कहलाए हैं। 'सहिता' शब्द का अर्थ संग्रह है। सहिताएँ चार हैं—'ऋग्वेदसहिता' (दे० वेद, सहिता) 'यजुर्वेदसहिता' (दे० वेद, सहिता), 'सामवेदसहिता' (दे० वेद, सहिता) तथा 'अथर्वसहिता' (दे० वेद सहिता)। 'ऋग्वेदसहिता' में प्रमुख रूप से स्तुतियों, यजुर्वेदसहिता में याज्ञिक विषय सामवेदसहिता में सगीत तथा अथर्वसहिता में जादू-टोना आदि का भव्य स्वरूप उपलब्ध होता है।

भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कृति की दृष्टि से वैदिक सहिताओं का योगदान अक्षुण्ण है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल भारतवर्ष ही नहीं, अपितु विश्व में सहिताओं को बड़े सम्मान एवं श्रद्धा के साथ देखा-मंदा जाता है।

सकलकथासंग्रहभु (ते० कृ०) [रचना-काल—सोलहवीं शती ई०]

इस काव्य के लेखक अय्यलराजु रामभद्र (दे०) हैं। ये कृष्णदेवरायलु (दे०) के 'अष्टदिग्गज' (दे०) नाम से विख्यात आठ सभाकवियों में से एक हैं। कृष्णदेवरायलु के इसी नाम से लिखे गए एक संस्कृत-काव्य का उल्लेख मिलता है। किंतु वह अनुपलब्ध है। 'सकल-कथासारसंग्रहभु' में हरिश्चंद्र तथा नल आदि प्रसिद्ध पुराने राजाओं की कथाएँ वर्णित हैं। कृष्णदेवरायलु की कामना थी कि भक्ति-संपन्न कुछ प्रसिद्ध पुराने राजाओं की कथाएँ निबद्ध कर एक सरस काव्य का निर्माण हो। इसी के अनुसार इस काव्य की रचना हुई।

सक्सेना, बाबूराम (हि० ले०) [जन्म—1897 ई०]

डा० सक्सेना भूतत मस्त्रन वे विद्वान हैं किंतु इनका वायंक्षेत्र मुख्यतः हिंदी भाषाविज्ञान रहा है। य

काफ़ी दिनों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। बाद में सागर विश्वविद्यालय में भाषा-विज्ञान-विभाग के अध्यक्ष, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति, पारिभाषिक शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, के अध्यक्ष, प्रयाग, विद्वद्विद्यालय के कुलपति आदि कई पदों पर रहे। आपका शोध ग्रंथ अंग्रेज़ी में लिखित 'अवधी का विकास' (Evolution of Avadhi) हिंदी से संबद्ध पहला शोध-ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, लिखितिक सोसायटी आफ़ इंडिया आदि कई संस्थाओं से आपका घनिष्ठ संबंध रहा है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं 'अध्विज्ञान', 'सामान्य भाषाविज्ञान', 'दक्खिनी हिंदी', 'कीर्तिलता' (संपादित), 'अवधी का विकास', 'संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका'। डा० सक्सेना के क्षेत्र भाषाविज्ञान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों रहे हैं।

सकल विधिविधान-काव्य (अप० कृ०) [रचना-काल—1043 ई० के लगभग]

इस कृति के रचयिता नयनंदी (दे०) हैं। इसमें 58 संधियाँ हैं। इसमें अनेक विधि-विधानों और आराधनाओं का उल्लेख एवं विवेचन होते हुए भी इसकी पुष्पिकाओं में इसे काव्य कहा गया है।

ग्रंथकार ने इसमें अपनी धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए प्राचीन कथाओं और उपाख्यानों का आश्रय लिया है। इसमें 'रामायण' (दे०) और महा-भारत (दे०) के युद्धों का वर्णन भी इसी उद्देश्य से किया गया है कि स्त्री में आसक्ति से अनिष्ट की उत्पत्ति होती है।

इसकी भाषा सरस अनुप्रासमयी है एवं भावानुरूप है। अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए इसमें स्थान-स्थान पर अनुरणनात्मक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ग्रंथकार ने 'सुरसंग चरित' (दे०) के समाव इसमें भी अनेक वाणिक और भात्रिक छंदों का प्रयोग किया है। स्थान-स्थान पर छंद का नामोल्लेख भी कर दिया है—कहीं-कहीं तो छंद-विशेष के दूसरे नाम का भी उल्लेख है।

सफ़रवार (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1952 ई०]

'सफ़रवार' नामक उपन्यास गुणवंत आचार्य की सामुद्रिक व साहित्यिक कथाओं की परंपरा में सर्वप्रथम

लिखित उपन्यास है। इगजा प्रकाशन 1952 ई० में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन-काल में मानव के भ्रष्ट-विक्रम का जो व्यापार चलता था उसी पर इसकी कथा आधारित है जिसमें मेरी असहाय भारतीय चलनाओं को बचाने के लिए अमूल्य देसाई (कथानायक मक्करवार) अपनी कुशलता, चतुराई और गरीबों की अजित सद्गुण-भूति के बल पर समुद्रों की तूफानी गति की चुनौती देता हुआ भयंकर युद्ध करता है; ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में चलने-फ़लने वाले विपक्षी व्यापारियों की नींद हराम कर देता है और अंत में विजयी होता है। भाषा सरल व प्रवाहमयी है। कहीं-कहीं जंबे विवरण ऊब पैदा करते हैं। यों समस्त उपन्यास घटना-प्रधान व रोचक हैं और सामग्री साह्यिकता की दृष्टि से तो संभवतः यह गुजराती का प्रथम उपन्यास ही है।

सजीसंप्रदाय (हि० प्र०)

सजीसंप्रदाय निवारक-मत की एक अवतार घाला है। इस संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास थे। हरिदास जी पहले निवारक मत के अनुयायी थे पर बाद में भगवद्-भक्ति में गोपी-भाव को उन्नत करने के लिए उन्होंने पुष्पक रूप से इस संप्रदाय की स्थापना की। इष्ण की सखी-भावना से उपासना करना ही इस संप्रदाय के अनुवर्तियों का एकमात्र ध्येय और लक्ष्य है। सजी-संप्रदाय में प्रेम की गंभीरता और निमलता दर्शनीय है। हरिदास की विहार-विषयक पदावली 'केलिमाता' के नाम से प्रसिद्ध है, भगवत्तरसिक की 'अनन्यरासिकानरण', 'श्री नित्यविहारी मुगलधाम', 'अनन्य निदध्यात्मक', 'निदध्यात्मक ग्रंथ उत्तरार्ध' तथा 'निर्वोषमनरंजन' ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। सहचरिदरण और सतिदरण के 'सतिप्रकाश' और 'सरसमजावली' सिद्धांत-प्रतिपादक ग्रंथ हैं। संप्रदाय के अन्य कवियों में विदुल विपुल, विहारनिदेव, सरसदेव, नरहरिदेव, रसिकदेव, सतिताकिशोरी जी, सतिमोहिनी जी, चतुरदास, ठाकुरदास, राधिकादास, राधाप्रसाद, भगवानदास, वरुणी हंसराज आदि प्रमुख हैं।

समुणभक्तिकाव्य (हि० प्र०)

मध्ययुग की संपूर्ण काव्यधारा समुण और निर्मुण नाम से दो मुख्य भागों में विभाजित हो गई है। राम और कृष्ण को काव्य का आलंबन बनाकर अनेकविक-

कवियों ने जिस लोकोन्मुखी काव्यधारा का निर्माण किया है उसे 'सगुण भक्तिकाव्य' नाम से अभिहित किया जाता है। राम-काव्य का सघटित प्रचार रामानन्द के श्री वैष्णव संप्रदाय द्वारा किया गया था। इसके अनुवर्ती कवियों में गोस्वामी तुलसीदास (दे०) के साथ-साथ स्वामी अग्रदास, नाभादास (दे०), प्राणचंद चौहान, हृदयराम, रसिक रामचरणदास, रीवांनरेश महाराज रघुराजसिंह, आचार्य कृपानिवास, हरिऔध (दे०), बसदेवप्रसाद, मैथिलीशरण गुप्त (दे०) आदि कवि प्रमुख हैं। कृष्ण-भक्ति के संप्रदायों में निंबार्क, माध्व के सनकादि और ब्रह्म नामक प्राचीन संप्रदायों के अतिरिक्त 'पुष्टिमागं' (दे०) या बल्लभ-संप्रदाय, राधावल्लभ संप्रदाय (दे०), 'सखी-संप्रदाय' (दे०), गौडीय संप्रदाय और हरिदासी-संप्रदाय प्रमुख हैं। सूरदास (दे०) एवं अलटछाप (दे०) के अन्य कवि, हित-हरिवंश (दे०), ध्रुवदास (दे०), विद्यापति (दे०), गदाधर भट्ट, स्वामी हरिदास, मीरा (दे० मीराबाई), रसखान (दे०), चाचा हितवृंदावनदास (दे०), हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न (दे०), भारतेन्दु (दे०), रत्नाकर (दे०) आदि कृष्णभक्ति काव्य के उल्लेखनीय कवि हैं।

इन सभी कवियों ने भक्ति के रसावेश में जिस काव्य की सर्जना की है उसी ने परिणाम-रूप में 'राम-चरितमानस' (दे०) और 'भूरसागर' (दे०) जैसे प्रबल काव्य हिंदी साहित्य को उपलब्ध हुए। रामभक्ति-शास्त्रा की अपेक्षा कहीं अधिक कृष्णभक्ति-शास्त्रा ने अनेकानेक कवियों ने ब्रज, ब्रजभाषा और ब्रज-संस्कृति के त्रिकोणात्मक सगम में कृष्ण के माध्यम से जिस लोक संस्कृति की अदाय धारा बहाई है उसका स्रोत कभी सूखने न पाएगा। इन कवियों ने कृष्ण के गोपाल रूप का इस चातुर्य से वर्णन किया है कि वे सदैव के लिए जनता के मध्य में आकर बस गए हैं, शक्ति और सौंदर्य से समन्वित इस आदर्श ने चिर-काल से जनता को अपन मंगल विधायक रूप के माध्यम से अन्याय के ऊपर न्याय की विजय के लिए प्रोत्साहित किया है। यही आदर्श 'रामचरितमानस' का है। हिंदू जनता चिरकाल से आदर्श और मर्यादा के प्रस्थापक इस चरित-काव्य में अपने जीवन की सारी संभावनाएँ खोजती है और भविष्य के लिए संजोती रही है एक सुनहली आशा। रावण पर राम की विजय हमारे संपूर्ण आदर्शों की विजय है और इसी ने संभवत 'अलख' की आवाज लगाने वाले एव गृहत्याग की शिक्षा देने वाले निर्गुणिये साधुओं का मंत्र सदैव के लिए बदल दिया काव्य था। और संस्कृति को सगुण-काव्य की देन अविस्मरणीय है।

सचल सरमस्त (सि० ले०) [जन्म—1739 ई०, मृत्यु—1829 ई०]

सचल का पूरा नाम अब्दुलबहाव है। सचल इनका उपनाम है जिसका अर्थ है 'सत्य का जिज्ञासु'। इनके श्रद्धालु इन्हें 'सचल सरमस्त' भी कहा करते हैं क्योंकि ये प्रायः खुदाई मस्ती की स्थिति में रहते थे। इनका जन्म खैरपुर रिपासत के 'दराज' नामक गाँव में हुआ था और इसी गाँव में इनकी दरगाह भी है। इनके शिष्य इस गाँव के नाम की व्युत्पत्ति 'दर-राज' बताते हैं जिसका अर्थ है 'रहस्य का द्वार'।

इनका काव्य सिंधी, उर्दू, फारसी और सिराइ की भाषाओं में है। इनके काव्य के 10-12 अलग-अलग संस्करण मिलते हैं जिनमें सिंधी अदबी बोर्ड, हैदराबाद (सिंध) द्वारा प्रकाशित 'सचल जो कलामु' अधिक विस्तृत और प्रामाणिक है। इन्होंने वहुवत और धनलहक की आवाज जिस प्रकार प्रभावपूर्ण और ओजस्विनी भाषा में अभिव्यक्त की है उस प्रकार सिंध के और किसी सूफी सत-कवि ने नहीं की है। इनका शरियत के बंधनों में विश्वास नहीं है। इन्होंने खुशे आम मुल्ला और मौल-वियों के पालवपूर्ण व्यवहार की निंदा की है, इसलिए ये कट्टर इस्लाम पथियों की नजर में हमेशा खटकते रहे हैं। इनका अधिकतर काव्य ग़ज़ल और काफ़ियों के रूप में है। इनके काव्य की दो मुख्य विशेषताएँ हैं—ओजस्विनी और माधुर्यपूर्ण भाषा में मजहबी पाबंदियों की निंदा और स्पष्ट शब्दों में हुक (सत्य) की अनुभूति की अभिव्यक्ति।

सज्जाद असारी (उर्दू ले०)

सज्जाद असारी एक प्रभाववादी उर्दू समीक्षक हैं। इनकी पुस्तक 'महमूद खाल' को प्रभाववादी समीक्षा (तासराती तनकीद) की दृष्टि से समकालीन महत्व मिला। इन्होंने काव्य के संवध में कई लेख लिखे जिनमें पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट सक्षित होता है।

सज्जाद हुसैन (उर्दू ले०) [जन्म—1856 ई०, मृत्यु—1915 ई०]

जन्म-स्थान—नाकोरी। पिता का नाम—मुर्शी मसूर अली उर्दू की सुप्रसिद्ध प्राचीन पत्रिका—'अवध

पंच' के संचालन का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। यह पत्रिका 1877 ई० में निकाली गई थी। इसके लिए तत्कालीन समर्थ लेखकों—मुंशी जवाला प्रसाद 'बक्र', सैयद अकबर हुसैन 'अकबर', मुंशी अहमद अली 'शौक', मिर्जा मन्जूर बेग सितमजरीफ, पं० त्रिमूखनाथ 'हिच' और नवाब सैयद मुहम्मद 'खां आज़ाद' आदि का सहयोग प्राप्त करने में वे सफल हुए थे। उर्दू उपन्यास-लेखन की कला को इन्होंने उत्कृष्ट पर पहुँचाने का सक्रिय प्रयत्न किया था। चरित्र-चित्रण, कथोपकथन तथा भाषा-शैली को स्वाभाविक बनाने की दिशा में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया था। 'हजाजी वसलोल' (दे०) नामक प्रसिद्ध उपन्यास इनका कीर्ति-स्तंभ है। रतननाथ 'सरशार' (दे०) के 'फ़साना-ए-आज़ाद' (दे०) की तरह यह उपन्यास भी बड़ा लोकप्रिय सिद्ध हुआ था। 'अवधपंच' के द्वारा उर्दू के प्रचार और प्रसार का जो स्तुत्य कार्य इन्होंने किया वह ऐतिहासिक महत्व का है। इनके लेखों में स्वतंत्र चिंतन और निर्भीकता के स्वर अत्यंत भुलर हैं। अपने विचारों की अभिव्यक्ति में इन्होंने कही भी अवलीलत्व दोष नहीं आने दिया। भाषा और भाव का औदात्त्य इनकी रचनाओं में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। ये 1887 ई० में कांग्रेस में शामिल हुए थे और आजीवन इसके समर्थक रहे। अपने राजनीतिक और साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने किसी प्रकार के सांप्रदायिक भावों की छाया नहीं पड़ने दी।

सज्जाद हैदर पलदरम (उर्दू० ने०)

तुर्की, अंग्रेज़ी तथा अन्य विदेशी भाषाओं के प्रसिद्ध उपन्यासों को सशक्त उर्दू-अनुवाद के रूप में प्रस्तुत करने वालों में सज्जाद हैदर पलदरम का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मौलिक उपन्यासों की ओर भी इन्होंने प्रवेष्ट ध्यान दिया था। इनके उपन्यासों का संग्रह—'ख़यालिस्तान' (दे०) उर्दू साहित्य में पर्याप्त लोकप्रिय रहा है। इस संग्रह का एक उपन्यास—'जोहरा' लेखक की कलारमकता, विद्वत्ता और प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक तुर्की उपन्यास का अविकल अनुवाद है, परंतु मौलिक-सा जान पड़ता है। तुर्की कल्पना की उर्दू शैली में साकार करने का लेखक ने सफल प्रयास किया है। इनकी शृंगार-भावना पर भी तुर्की उपन्यासों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इनके मौलिक उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का सहज समावेश हुआ है और

इनमें दार्शनिकों के दृष्ट एवं नीरस वाद-विवादों का चिंतनवाद कहीं नहीं है। मानव-स्वभाव को हास्य-व्यंग्यात्मक यथार्थवादी शैली में अभिव्यक्त करने में वे सफल हुए हैं। भावानुकूल भाषा और यथातथ्यता की दृष्टि से इनके सभी अनुवाद उर्दू, साहित्य की अमूल्य निधि हैं।

सण कतेगुलु (सधु कयाएँ) (क० क०)

यह मास्ति बेंकटेश अय्यंगार (दे०) (उप-नाम 'श्रीनिवास') की लघुकथाओं का संग्रह है। यह छह भागों में है। इसमें साठ से अधिक कहानियाँ हैं। मास्ति जी जीवन-द्रष्टा कलाकार हैं। उनकी कहानियों में उनकी पैंनी दृष्टि और जीवन के अनुभवों की मार्मिक अभिव्यंजना है। लोक-कथाओं के प्रति उनमें तीव्र कौतूहल है और कर्नाटक संस्कृति के प्रति आदर है। परंतु भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रति उनका दृष्टिकोण सीमित नहीं है।

1920-21 ई० में उनकी दस कहानियाँ 'केलु सण कतेगुलु' (कतिपय सधु कयाएँ) नाम से प्रकाश में आईं। तब से उनके कहानी-संग्रह बराबर प्रकाशित हो रहे हैं और इनके कई संस्करण भी निकल चुके हैं जो इनकी लोकप्रियता के प्रमाण हैं। उनकी कहानियाँ छोटी हैं और लंबी भी।

सतवारा (पं० पारि०)

सतवारा या अठवारा पंजाबी की प्रसिद्ध लोक-काव्य-शैली है जिसमें विषय का निरूपण बहुत-कुछ बारह-मासा-मंडित के अनुरूप होता है। इनमें सप्ताह के सात वारों के आधार पर विषय अथवा प्रियतम से मिलन की आकांक्षा का वर्णन किया जाता है। अठवारा में रविवार, आरंभ और अंत में, दो बार आता है। अनेक भक्त, सूफी और शृंगारी कवियों ने इनकी रचना की है। 'आदि ग्रंथ' में कवीर (दे०) और गुरु रामदास के आध्यात्मिक सतवारे संकलित हैं। वर्ण्य की मार्मिकता के लिए बुल्ले-शाह-कृत 'सतवारा' विशेष उल्लेखनीय है। इस काव्य-विधा की लोकप्रियता को देखकर दौलतराम (दे०), कालिदास आदि आधुनिक कवियों ने इसे अपनी किस्सा-कृतियों में अंग-रूप में प्रयुक्त किया है।

सती (उ० पा०)

उपेंद्र किशोर दास (दे०) के उपन्यास 'मला जन्ह' (दे०) की नायिका है सती। सरल ग्राम्य परिवेश में यह ब्राह्मण कन्या सामाजिक अनुष्ठान कुसस्कार और अपने पिता के स्वार्थ की शिकार होती है।

सती का विवाह अल्पायु में एक वृद्ध के साथ हो जाता है। कारण, वह जमींदार है। सती का युवा-हृदय रो उठता है, किंतु प्रतिवाद असंभव है। वह तो नारी नहीं है, केवल एक तुच्छ वस्तु है। यह स्थिति आज भी ग्राम्यांचल में दिखाई पड़ती है।

काल की अप्रतिहत गति में अचानक सती का परिवार निश्चिह्न हो जाता है। घटनाचक्र में सती भी होती है स्वसुराल से बहिष्कृता। पृथ्वी पर अब उसका एकमात्र आश्रय है माथनना। किंतु समाज की लोलुप दृष्टि के समक्ष सती का उपाय भी क्या है? माथनना कौन से तर्क, किस साहस से सती को समाज में जीने की शक्ति दे सकेगा? खड़े होने की शक्ति कहाँ है सती में? वह विवाहिता है। साथ ही है सामाजिक अनुष्ठान का अविच्छेद्य अंग। क्या वह इस बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगी? किंतु सती पूर्णरूपेण केवल इसी समाज की है, ऐसा तो नहीं है। उसका यदि विद्रोही स्वर नहीं होता तो इतनी दुर्दशा ही क्यों होती? नारी-जागरण में अपने व्यक्तित्व को पहचानने का प्रथम पदक्षेप इसी का है।

सत्य ना प्रयोगी (गु० क०) [रचना काल—1927 ई०]

महात्मा गांधी (दे०) जी की आत्मकथा सत्यना प्रयोगी गुजराती में 1927 ई० में नवजीवन प्रकाशन से प्रकाशित हुई। जयरामदास (दे० जयरामदास दौलतराम), स्वामी आनंद (दे०) वगैरह के अनुरोध पर बापू जी ने इसे लिखने का सकल्य किया और दो भागों में लिखा।

बापू ने जीवन में सत्य की प्राप्ति के लिए निरंतर 30 वर्ष तक जो प्रयत्न व आत्म निरीक्षण किया, आत्मकथा उसका लिपिवद्ध स्वरूप है। 'सत्य ना प्रयोगी' न केवल भारतीय साहित्य में अपितु विश्व-साहित्य में 'आत्मकथा' का एक आदर्श मानदंड प्रस्तुत करता है।

बापू का जीवन खुसी किताब की तरह खुला और सबके लिए सहजगम्य बन चुका था। अतः बापू के

ये प्रयोग भी व्यक्तिगत या गोपनीय न रहकर सार्वजनिक हो गए थे। बापू ने 'सत्य' को ही ईश्वर का स्वरूप माना है। जीवन भर इसी सत्य की उपासना वे करते रहे। जिन जिन रूपों में 'सत्य'—'आत्मदर्शन'—उन्हें प्राप्त हुआ उसे उसी रूप में भाषा में प्रकट कर दिया। अपनी सीमाओं का स्मरण वे पद पद पर करते रहे और जीवन के लिए निरंतर उस मार्ग को खोजते रहे जो सबको सुख दे सके।

502 पृष्ठों में मुद्रित दोनों भागों की सामग्री में बापू के जन्म, बाल्यकाल, विवाह आदि से प्रारंभ कर ठेठ नागपुर सत्याग्रह तक की घटनाएँ निरूपित हैं। अपनी पढ़ाई जैसी भूलों की भी स्पष्ट स्वीकृति वे कर लेते हैं। इस प्रकार 1869 से 1920 ई० तक की घटनाएँ इन दो भागों में निरूपित हुई हैं। भाषा अत्यंत सरल, सीधी-सादी किंतु प्रभावी व सटीक है। निरूपण में व्यक्तित्व का वह कहीं भी मुखर नहीं है। 'मैं' को सदैव दूर बचाकर ही वे चले हैं।

गुजराती आत्मकथा-साहित्य में तथा विश्व में अपनी साफगोई के कारण, यह एक अमर कृति के रूप में विश्वगत व चिरस्थायी है।

सत्यनारायण, वेदुल (तं० ले०) [जन्म—1900 ई०]

आंध्र के मुद्राचलम् नामक क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ये तेलुगु और संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। इन्होंने कन्नड तथा बंगला भाषाओं का भी अध्ययन किया है। कृति से ये अध्यापक हैं। इनकी सरस कविता से मुग्ध होकर आंध्र की जनता ने इनको महाकवि, गौतमी कीकिल आदि उपाधियों से विभूषित किया है। ये दातावधानी भी है। इनकी रचनाएँ य हैं—'दीपावली' (संग्रह), 'विमुक्ति', 'आराधना', 'युक्तावली' आदि कविताएँ, 'राणाप्रताप', 'कॉलेजगल' आदि नाटक, 'अपराधिनी', 'धर्मपाल' आदि उपन्यास, 'वैसवि मन्नुलु' जैसी कथा-रचनाएँ तथा कुछ निबंध। इन्होंने भास (दे०) के नाटकों के तेलुगु-अनुवाद प्रस्तुत किए हैं तथा बंगला से भी कुछ अनुवाद किए हैं। इनकी कविता में शब्द नाद-सौंदर्य व तथा भाव रस-सौंदर्य से भरे रहते हैं। इनकी रचनाओं में परंपरा का आदर तथा नवीनता के प्रति सहानुभूति—द्वाना अभिगम्य होत हैं। विविध साहित्यिक विधाओं में अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाते हुए भी सत्यनारायण ने सरस सङ्काव्यों के निर्माता के रूप में अनुपम प्रशस्ति पाई है।

सत्यनारायणशास्त्री, मधुनापंतुल (ते० ले०)

म० सत्यनारायणशास्त्री जी का जन्म पूर्वी गोदावरी जनपद के पल्लिपालेम नामक ग्राम में वैदिकाचार-संपन्न ब्राह्मण-परिवार में हुआ। लक्ष्मीदेवी एवं सत्यनारायण, इनके माता-पिता हैं। शास्त्री जी की शिक्षा-दीक्षा कुशल शास्त्रविद् पंडितों के सान्निध्य में संपन्न हुई। इन गुरुओं में महेंद्रवाड़ सुब्बराव शास्त्री का नाम उल्लेखनीय है। शास्त्री जी के कविता-गुरु स्वनामधेय ओलेटिबेकरामशास्त्री थे। 1946 ई० से ये श्री बीरेश-लिंगम् हाईस्कूल राजमहेंद्रवरम् में प्रधान आध्यापक पद पर काम कर रहे हैं।

श्री शास्त्री जी के साहित्यिक व्यक्तित्व को आधुनिक तेलुगु-साहित्य के इतिहास में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। 'आंध्रि' नामक साहित्यिक मासिक का संपादन इन्होंने बड़ी कुशलता के साथ किया। इसके माध्यम से आधुनिक तेलुगु-साहित्य के मूर्धन्य स्रष्टाओं का वर्णन बड़ी रोचक शैली में करते आए जो परवर्तीकाल में 'आंध्रचरित्तु' नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हो गया। यह एक प्रामाणिक ग्रंथ है जो न केवल साहित्यिक इतिहास की रूपरेखा के लिए अपितु तेलुगु-गद्य की अपनी अनुपम शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। शास्त्री केवल सफल संपादक तथा गद्य-लेखक ही नहीं, कुशल कवि भी हैं। इनके द्वारा प्रणीत ऐतिहासिक काव्य 'आंध्रपुराणम्' (दे०) बहुत ही यशोलाभ गौरवग्रंथ है। इस पर शास्त्री जी को आंध्रप्रदेश साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। अनूदित साहित्य का योगदान भी इनका अनुपम है। ये कुछ समय तक 'सूर्यरायान्ध्रनिर्घट्ट' का संपादन भी करते रहे।

सत्यभामास्वांतनम् (ते० क०) [रचना-काल—सत्रहवीं शती ई०]

इसके लेखक लिंगनमखि कामेश्वर कवि हैं जो मधुरा रियासत के राजा मुहम्मदगिरि के सम्राट् कवि थे। 'सत्यभामास्वांतनम्' चार आश्वार्थों का एक शृंगार-काव्य है। 'महाभागवत' (दे०) से नरकासुरसंहार की कथा ग्रहण कर कुछ परिवर्तनों के साथ इन्होंने इस काव्य की रचना की थी। नरकासुर के वध के लिए कृष्ण जाते हैं। इसमें कुछ समय बीत जाता है और उनकी पत्नी सत्यभामा विरहदुःख होने लगती है। सत्यभामा के इस

विरहदुःख का कवि ने विस्तारपूर्वक मासिक वर्णन किया है। नरक के संहार के बाद उसके बंदीगृह से मुक्त सोलह हजार स्त्रियों के साथ कृष्ण अपना विवाह कर लेते हैं। उससे उनकी पत्नी सत्यभामा अत्यंत क्रुद्ध होती है। कृष्ण अनुनय-विनयपूर्वक उसे मनाते हैं। यही कथा इस काव्य में वर्णित है। इसकी सर्वोपरि विशेषता सत्यभामा का मासिक विरह-वर्णन है।

सत्यवादी साहित्य (उ० परि०)

'सत्यवादी साहित्य' उड़िया भाषा का जातीयतावादी साहित्य है। उन्नीसवीं शती के अंतिम तीन दशकों में इस काव्यधारा के प्रारंभिक सूत्र मिलते हैं और स्वाधीनता-प्राप्ति तक इसकी निरवच्छिन्न व्याप्ति दिखाई पड़ती है।

उत्कल सम्मिलनी (1903 ई०) की स्थापना, बंग-विच्छेद-आंदोलन (1905 ई०), बिहार-उड़ीसा-प्रदेश-गठन (1912 ई०) आदि की घटनाओं ने बीसवीं शती के प्रथम चरण में उड़िया शिक्षित नवयुवकों में नवोत्साह और सशक्त जातीय भाव का संचार किया। यद्यपि उत्कल-सम्मिलनी के संस्थापक श्री मधुसूदन दास इस नवजागरण के जन्मदाता हैं, फिर भी उसमें प्राण-प्रतिष्ठा का श्रेय उत्कलमणि गोपबंधु (दे०) को है। गोपबंधु ने पुरी से 11 मील दूर उत्तर की ओर सासी गोपाल के वकुल वन में एक विहार की स्थापना की। यह हाईस्कूल संपूर्ण उड़िया जाति का सांस्कृतिक केंद्र था। सत्यवादी-पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन सासी-गोपाल से हुआ था। उदिया-गद्य के विकास में इस पत्रिका का योगदान महत्वपूर्ण है।

समाज-सुधार, देशभक्ति तथा जनसेवा, उनकी कार्य-विधि और साहित्य के लक्ष्य थे। गोपबंधु इन तीन महत् उद्देश्यों के प्राण-केंद्र थे। सत्यवादी स्कूल के कार्य-कर्ता, नीलकंठ दास (दे०), गोदावरीश मिश्र (दे०), कृपासिंधु, लिंगराज तथा हरिहर ने जातीय चेतना के जागरण के लिए प्रबंध, नाटक, निबंध, कविता आदि के रूप में विपुल साहित्य की सृष्टि की है। गांधी-आंदोलन से सत्यवादी स्कूल निष्पन्न हो गया। उधर गोपबंधु की भी अकाल मृत्यु हो गई, किंतु इस अल्पवधि में निमित्त यह 'सत्यवादी साहित्य' उड़िया जातीय जीवन में अमर रहेगा।

सत्य हरिश्चन्द्र (हि० कृ०)

भारतेंदु (दे०) हरिश्चन्द्र-विरचित इस नाटक में सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की लोकप्रिय कथा को कथ्य के रूप में ग्रहण किया गया है। यद्यपि इसके कथानक पर क्षेमेश्वर कृत 'चडकोशिक' का प्रभाव देखा जा सकता है किन्तु रचना-विधान की दृष्टि से यह एक सर्वथा मौलिक रचना ठहरती है। चार अंकों में विभक्त इस नाटक का अंगी रस खीर है और इसमें रूपक के सभी तत्वों का समुचित निर्वाह हुआ है।

सत्यायी, वेवेद (प०/हि० ले०) [जन्म—1908 ई०]

लोकगीतों के संग्रहकों के रूप में श्री देवेन्द्र सत्यायी की प्रतिष्ठा पंजाब और पंजाबी की सीमाओं से अधिक व्यापक है। इन्होंने भारत की लगभग 40 भाषाओं-विभाषाओं के तीन लाख से अधिक लोक-गीतों का संग्रह किया है और इस सब में इनकी पंजाबी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

सत्यायी की मातृभाषा पंजाबी है परन्तु हिंदी और उर्दू पर भी इनका समान अधिकार है। सत्यायी बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न छद्मा कलाकार है। कविता, कहानी, उपन्यास और ललित निबंध विधाओं में इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वातावरण-प्रधान कहानियों और उपन्यासों में भारत के विभिन्न प्रांतों में निरंतर भ्रमण से प्राप्त अनुभव की व्याप्ति है और उनमें अनेक प्रकार के पात्रों से भरे हुए कथानकों को अपनी चतुराई से आसानी से बनाया गया है। स्थानीय रंग और लोक-जीवन की गहरी पहचान इनकी रचनाओं में सर्वत्र व्याप्त है।

सत्यायी के पंजाबी में चार कविता-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं—घरती-दीया वाजा, 'मुंदका ते कणके', 'बुढ़ी नही घरती' और तब टुण्टुण। सत्यायी की कविता में जहाँ एक ओर प्राचीन भारतीय काव्य का रंग है वहीं दूसरी ओर उसमें आधुनिक जीवन-दृष्टि का आग्रह है।

अन्य प्रमुख रचनाएँ—'गिद्धा' (दे०), 'दीवा बले सारो रात' (लोक-गीत), 'कूंग पोछ', 'धोना गाची', 'पेरिस दा आदमी' (कहानी-संग्रह), 'धोहा बादशाह' (उपन्यास)।

हिंदी में—'घरती गातो है', 'घोर बहो गया',

'बिला फूले आजी रात' (लोक गीत), 'बदनवार' (कविता-संग्रह), 'चटान से पहले' (कहानी संग्रह), 'एक युग, एक प्रतीक', 'रेखाएँ बोल उठी' (निबंध संग्रह) 'ब्रह्मपुत्र', 'दूध गाछ', 'रथ के पहिए' (उपन्यास)।

उर्दू में—'मैं हूँ खानाबदोश', 'गाये जा हिंदुस्तान' (लोक गीत), 'नये देवता', 'बांसुरी बजती रही' (कहानी संग्रह)।

सदल निबन्ध (हि० ले०)

इनका जन्म बिहार प्रांत के शाहबाद जिले के धुवडीहा गाँव में हुआ था। ये फोर्ट विलियम कलेज, कलकत्ता में हिंदुस्तानी के अध्यापक थे। नासिकेतो पाख्यान' (दे०) या चंद्रावती' तथा 'रामचरित' इनकी प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। इनकी भाषा पर ब्रजभाषा पुरखी बोली और बंगला का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। अनेक स्थलों पर व्याकरणिक त्रुटियाँ भी अत्यंत स्पष्ट हैं, लेकिन इन दुर्बलताओं के होते हुए भी खड़ी बोली-मध्य के विकास में इनके योग को मुलायम नहीं जा सकता।

सदासुखलाल (हि० ले०) [जन्म—1746 ई०, मृत्यु—1824 ई०]

हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लेखकों में इनका स्थान उल्लेखनीय है। फारसी तथा उर्दू के अच्छे लेखक और धारण होत हुए भी इन्होंने हिंदी-गद्य का उर्दू से स्वतंत्र, निजी रूप प्रस्तुत किया था। 'सुखसागर' इनकी प्रसिद्ध कृति है जिसमें विष्णुपुराण के कतिपय नैतिक एवं उपदेशात्मक प्रसंगों को आधार-रूप में ग्रहण किया गया है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है।

सदुक्ति कर्णामृत (सं० कृ०) [समय—तेरहवीं शती ई० का प्रारंभ]

सुभाषित-संग्रह की परंपरा मरुत में अत्यंत पुरानी है। 'सदुक्ति कर्णामृत' इस परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसका संकलन बंगाल के प्रसिद्ध राजा लक्ष्मणसेन ने धर्माध्यक्ष बटुशम के पुत्र श्रीधरदाम ने 1205 ई० में किया था। इसमें उस समय के पूर्वांचलीय प्रदाता व ज्ञान तथा अज्ञात कवियों की उक्तिों का संग्रह है।

इसमें 485 कवि तथा काव्यों के 2370 पद्य संगृहीत है। इसको पांच प्रवाहों में विभक्त किया गया है—देव, शृंगार, चाट, अपदेश तथा उच्चवित्त। इस संकलन को देखकर पता चलता है कि संघर्षकर्ता की प्रवृत्ति वैष्णव धर्म की ओर है।

सद्व (पं० पारि०)

यह एक विशेष सुर में गाए जाने वाला लोक-गीत-प्रकार है। इसमें प्रायः अति गंभीर हृदयवेधी विचार को अभिव्यक्त किया जाता है। इसे गाते समय गायक कान पर हाथ रख कर लंबा सुर निकालता है। 'गुरु ग्रंथ साहित्य में भक्त कवि सुंदर-रचित मृत्यु-संबंधी सद्व मिलती है। उदाहरण :

मिरजा चलिआ नानकियों, कछे मार कुरान।
ना तुसीं मेरे नानके, ना मैं दुहतर बान।
मैंनू गिल्लीं करवीं ना साड़िओ मैं मिरजा मुसलमान।
मैंनू कबरां विच न दब्बिओ, मेरा देहरे विच मकान।
मेरे कोल खल्हालिओ साहिबां, मेरी सोखी निगले जान।

सधबार एकादशी (बं० कृ०) [रचना-काल—1866 ई०]

दीनबंधु (दे०) के प्रहसनों में 'सधबार एकादशी' सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रभावशाली रचना है। उन्नीसवीं शती के मध्य में नयी शिक्षा-दीक्षा के माध्यम से पश्चिमी सभ्यता से संपर्क हो गया था और एक ऐसा युवक-वर्ग उभर रहा था जो नवीनता और आधुनिकता के नाम पर पश्चिम की भट्ठी नकल कर रहा था। सदाचार और सुनीति की एकांत उपेक्षा कर वह मद्यपान, वेश्या-गमन तथा नारी के प्रति असंयत व्यवहार कर अपने आपको ऊँचा दिखाने का पाखंड कर रहा था। इन्हीं परिस्थितियों में ब्रह्मसमाज का उदय हुआ। 'सधबार एकादशी' की यही सामाजिक एवं नैतिक गृष्ठभूमि है। इसमें पाश्चात्य सभ्यता के समस्त दोष दिखाए गए हैं। इस नाटक का केंद्रबिंदु है निमचाँद (दे०) का प्रबल व्यक्तित्व। वह सभी कुकर्म करता है परंतु उनसे निरुत्पन्न होकर उन पर व्यंग्य-कटाक्ष करता है; यही उसके राशक व्यक्तित्व का प्रमाण है। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि निमचाँद का व्यक्तित्व-निर्माण भाइकेल मधु-सूदन दत्त (दे०) के आचार-विचार की ध्यान में रखकर

किया गया है। दीनबंधु का हास्य-व्यंग्य कहीं-कहीं असंयत एवं अश्लील हो गया है। कुछ पात्रों के संवाद अशिष्ट लगते हैं। रंगमंच की दृष्टि से यह प्रहसन अपने युग का बहुत लोकप्रिय एवं ख्याति-प्राप्त प्रहसन है। इसमें हास-परिहास का आधार है व्यंग्य-श्लेषपूर्ण संवाद। यहाँ कथा-निर्वाह तथा पात्र-चरित्रांकन में नाटककार विशेष रूप से विफल रहा है। तीन-अंकीय इस प्रहसन की दुस्य-योजना में न असंगति है और न अस्वानाविकता।

सधरा जेसंग (गु० पा०)

चुनीलाल मडिया (दे०) (1922-1965 ई०) के 'सधरा जेसंग नो शालो' (दे०) उपन्यास का नायक है। वह सब्जी बेचने वाला एक अनपढ़ गैरवार है। चुनाव में अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार नहीं मिलता, इसलिए सधरा को टिकट दिया जाता है और वह विजयी होता है। उसे मंत्री-पद भी दिया जाता है मंत्री बनने पर अपने सब रिश्तेदारों की सहायता करता है और इस तरह भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैलता है। सधरा जेसंग राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। सारा उपन्यास हास्य और व्यंग्य-प्रधान होने के कारण सधरा जेसंग हास्य के उपादान के रूप में स्थायी बन गया है।

सधरा जेसंगनो शालो (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1965 ई०]

यह चुनीलाल मडिया (दे०) का राजनीतिक उपन्यास है। समसामयिक राजनीति में जो भ्रष्टाचार अनैतिकता है, काला बाजार और रिश्तेदारी है—उसका यथार्थ चित्रण व्यंग्यात्मक शैली में किया गया है। पूरा उपन्यास हास्य और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। सधरा जेसंग, जो सब्जी बेचने वाला है, उसे राजनीतिक दृष्टि से टिकट दिया जाता है क्योंकि अनुसूचित जाति का कोई उम्मीदवार मिलता नहीं। वह चुनाव जीत जाता है और मंत्री भी बनता है। उसका साला उसके मंत्री-पद का लाभ उठाता है और अंत में दोनों में टकराव होता है। साला दलबदल करता है और दूसरे चुनाव में बहुनीई के विरुद्ध खड़ा होकर उसे हराता है। मंत्री और उसके साले के भ्रष्टाचार का रोचक वर्णन उपन्यास में है। गुजराती हास्य उपन्यासों में इसका विशिष्ट स्थान है।

सन्तकुमारचरित (अ० क०) [रचना काल—1159 ई०]

हरिभद्र (दे०) रचित 'नेमिनाथचरित' का 443 से 785 तक का पद्यात्मक अंश 'सन्तकुमारचरित' है। दूसरी कृति का अंग होते हुए भी यह एक स्वतंत्र कृति सा प्रतीत होता है। इसमें सन्तकुमार का जन्मकाल से लेकर स्वर्ग-प्राप्ति तक का चरित अलंकृत शैली में वर्णित है। अपभ्रंश के अन्य चरित-काव्यों की वंश के समान इसमें भी नायक के शौर्य और सौंदर्य पर अनेक युवतियाँ मुग्ध हो जाती हैं। युवावस्था में वह भोगमय जीवन व्यतीत कर समस्त पृथ्वी को जीतकर चक्रवर्ति-पद प्राप्त करता है। इन्द्रादि देवता उसका अभिषेक करते हैं। अंत में वह विरक्त होकर चिरकाल तक तपस्या करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त करता है।

इस कृति का कथानक अपभ्रंश के अन्य चरित-काव्यों के समान वीर और शृंगार के वर्णनों से युक्त है। दोनों का पर्यवसान शांत रस में होता है। इस कृति में अन्य चरित-काव्यों की अपेक्षा प्रेम-तत्त्व कुछ अधिक प्रस्तुत हुआ है। प्रेम के शृंगार-पक्ष के अतिरिक्त वियोग का भी वर्णन मिलता है। कृति के काव्यमय अलंकृत वर्णन में विभिन्न ऋतुओं के वर्णन विशेष आकर्षक हैं।

समस्त कृति में रङ्ग छंद प्रयुक्त हुआ है। इसकी भाषा प्राचीन गुजराती के चिह्ना से युक्त गुर्जर अपभ्रंश (पश्चिमी शौरसेनी) है।

सनातन शर्मा (त० पा०)

सनातन शर्मा सी० एन् अण्णादुरे (दे०) की प्रसिद्ध कहानी उष्णाव्रतम् ओर दडन का नायक है। इस कहानी में कुल तीन पात्र हैं—सनातन शर्मा, उसकी पत्नी और उसका मित्र कुप्पुत्तास्त्री। तीनों का निजी व्यक्तित्व है। लेखक कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण में पूर्ण सफल हुआ है। अवसरानुकूल उसने पात्रों के गुण-दोषों को स्पष्ट किया है। संक्षेप में कहानी इस प्रकार है—केंद्रीय सरकार द्वारा यह विल पास किया जाता है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र के साथ-साथ पुत्री का भी अधिकार होना चाहिए। इस विल के प्रति अपना विरोध प्रकट करने के लिए सनातन शर्मा और कुप्पुत्तास्त्री भूख हड़ताल करने का निश्चय करते हैं। कुछ समय के बाद कुप्पुत्तास्त्री चुपचाप भाजन कर लता २ परन्तु शर्मा भूखा

पड़ा रहता है। जब इसे यह ज्ञात होता है कि शास्त्री ने अपना प्रण तोड़ दिया है तो अत्यंत कुपित हो उठता है। इसके विचारों में आमूल परिवर्तन आ जाता है। शर्मा डरपीक होने के साथ साथ सदाचारी भी है। यह परंपरा-प्रेमी है, प्राचीन संप्रदायों एवं प्रथाओं की रक्षा के लिए भूख हड़ताल करता है। पत्नी द्वारा बार-बार भोजन करने की प्रार्थना किए जाने पर कुपित हो उठता है। शास्त्री द्वारा धोखा दिए जाने पर यह कुपित नहीं होता अपितु उसका अपमान करने की धमकी देता है। इससे इसकी सज्जनता व्यक्त होती है। शर्मा अवोध है। लोगो द्वारा भड़काये जाने पर भूख हड़ताल करता है। अंत में अपनी पत्नी के कहने से अपना हठ छोड़ देता है। सनातन शर्मा एक वर्ग-यात्र है। यह ऐसे व्यक्तियों का प्रतीक है जो सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों की रक्षा के लिए, किसी संतुष्टेय से प्रेरित होकर घोर त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं परन्तु ऐसा करते समय अन्य व्यक्तियों द्वारा धोखा दिए जाने पर उनकी विचारधारा में आमूल परिवर्तन आ जाता है। सनातन शर्मा अण्णादुरे की अमर कल्पना-सृष्टि है।

सनिआ (उ० पा०)

'सनिआ' श्री कान्हूचरण महाति (दे०) का उपन्यास 'शास्ति' (दे०) का भग्नमोह पात्र है। सामाजिक व्यवस्था पर इसकी पूर्ण आस्था है। उसका हर विधान इसके लिए शिरोधार्य है। परन्तु अपन व्यक्तित्व की समाज द्वारा निर्मम उपेक्षा इसे सहन नहीं है। जीवन में एक मोड़ ऐसा भी आता है, जब इसकी विश्वास की नींव हिल जाती है, और समाज के शोषण-उत्पीड़न की सगठित शक्ति इसे प्रतीत होती है। इसका अहं विद्रोह कर उठता है। समाज के न्याय-विधान के प्रति विद्रोह हो जाता है। किन्तु समाज की सामूहिक शक्ति यह सहन नहीं कर पाती। फलतः समाज का दमन-वश चले पड़ता है। व्यक्ति-चेतना सामूहिक चेतना के समक्ष मिट सकती है, किन्तु भ्रुक नहीं सकती! सनिआ का जीवन इसका जगल प्रमाण है।

अनाल के विकराल भुल से बचकर अस्थिर-काल हुआ जब सनिआ अपने गाँव लौटता है तो घोररी उम पुनर्जीवन देती है। सनिआ और घोड़ी परम्पर प्रेम करने लगते हैं। पहले कभी सनिआ के पिता न घोड़ी म उसने विवाह का प्रस्ताव स्मृति टुटता दिया या कर्पोरि

धोबी के यहाँ कभी किसी ने नीच जाति की स्त्री से विवाह किया था। आज जब यह अपने चारे में निर्णय लेने की स्वतंत्र है तब धोबी गाँव के सबसे बड़े धनी की कन्या है और यह कंगाल।

धोबी का विवाह एक जमींदार से हो जाता है, किंतु स्वामी, सास, दसुर की मृत्यु के बाद वह नितान्त अकेली रह जाती है। इसी बीच सनिया कठिन परिश्रम से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारता है, धोबी से विवाह प्रस्ताव करता है। किंतु धोबी अपने को नाना प्रकार के धार्मिक व सामाजिक बंधनों में जकड़ी पाती है।

निश्चल व एकनिष्ठ प्रेम के इस तिरस्कार से सनिया का निष्कपट मन तिव्रता से भर उठता है और समस्त सामाजिक परंपराओं को तिलांजलि देकर असामाजिक कार्य करने लगता है। विजातीय लोगों को अपने घर में स्थान देता है। निम्नजाति के व्यक्ति से विवाह करने के कारण जिस व्यक्ति का इसने त्याग कर दिया था उसे पुनः अपनाता है और अंत में पगली से विवाह कर लेता है।

समाज इसके समाज-विरोधी कार्यों के प्रतिस्कार के लिए कटिबद्ध हो जाता है। धोबी के पिता इसे अपने वश में कर धोबी से इसका विवाह करना चाहते हैं किंतु अब इसे यह मंजूर नहीं है। असामाजिक जीवन ही इसे प्रिय हो जाता है। यह घर-जमीन इसलिये छोड़ देता है क्योंकि उस संपत्ति में धोबी का योगदान ही है। आज यह पूर्ण मुक्त है।

'सनेही', गयाप्रसाद शुक्ल (हि०ले०) (जन्म—1883 ई०)

इनका जन्म हड़हा (जिला उन्नाव) में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में ही ये अध्यापक हो गए। 1918 से 1950 ई० तक इन्होंने 'शुक्वि' का संपादन किया। 'त्रिशूल' उपनाम से भी इन्होंने राष्ट्रभक्तिपूर्ण कविताएँ लिखी हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली और उर्दू में इन्होंने अनुमानतः बीस सहस्र से ऊपर छंद लिखे हैं, जिनमें से कुछ 'प्रेमपचीती', 'कृपक-क्रंदन', 'त्रिशूल-तरंग', कृष्णाकादंविनी आदि में संगृहीत हैं। कवि-सम्मेलनों में इनकी धूम रही है और 'शुक्वि' के संपादक-रूप में इन्होंने अनेक नये कवियों की दीक्षा देकर आचार्यत्व का पद प्राप्त किया है।

सन् १९५७ (म० क०)—[रचना-काल—1930 ई०]

प्रो० नारायण केशव बेहरे की यह कृति प्रथम

भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम पर लिखी गई एक प्रामाणिक रचना है। लेखक का उद्देश्य था अंग्रेजी इतिहासकारों द्वारा इस घटना के संबंध में फैलाए भ्रमजाल को दूर कर पाठकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराना। पुस्तक को प्रामाणिक बनाने के लिए लेखक ने अनेक अंग्रेजी, मराठी, बंगला एवं हिंदी-ग्रंथों, पत्र-व्यवहार, जीवन-चरित्र वखरी-साहित्य तथा उस समय के जीवित व्यक्तियों से मेट-वार्ता का आश्रय लिया है। मेयर इयूंग्सवेल, टॉरेंस, लडलो, वूल्फिच लॉर्ड रॉबर्ट्स, फारेस्ट आदि इतिहासकारों तथा तत्कालीन अधिकारियों का हवाला देकर उसने अपने वक्तव्य को पुष्ट किया है। उसने अंग्रेजी राज्य-विस्तार के लिए कंपनी के डायरेक्टरों को उत्तरदायी न मानकर भारत-स्थित अधिकारियों को उत्तरदायी बताते हुए उनकी कूटनीति (गोद न लेने देना, तैनाती सेना, भेद की नीति) एवं विचक्षण बुद्धि की सराहना की है। लेखक ने निष्पक्ष होकर विद्रोह के कारणों—राजाओं, जमींदारों, साधारण जनता एवं सिपाहियों के असंतोष, ग्राम-पंचायतों के अधिकार-वंचित किए जाने तथा भूठी अफवाहों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी—पर प्रकाश डाला है। उसने विद्रोह की असफलता के कारणों की भी निष्पक्ष जाँच की है और बताया है कि विद्रोहियों का दिल्ली में जमाव, देश के अन्य भागों में विदेशी सत्ता का बने रहना, दिल्ली के मुसलमान बादशाह के प्रति सिक्खों, मराठों एवं राजपूतों का द्वेष-भाव, सामान्य जनता की सहानुभूति की कमी, योग्य नेता का अभाव, घूट-मार की प्रवृत्ति, राजनीतिक ध्वेय न होने के कारण विद्रोह सफल नहीं हुआ। कृति की सबसे बड़ी विशेषता है निष्पक्षता—लेखक ने लॉर्ड कैनिंग की शांत प्रकृति एवं दूरदर्शिता, फौजी अधिकारियों के शौर्य तथा कैप्टेन डैली, ह्यू वेट जैसे कतिपय अंग्रेजों की न्यायप्रियता, उदारता की प्रशंसा की है। कुल मिलाकर 1957 ई० के विद्रोह पर यह मराठी में लिखी गई एक प्रामाणिक पुस्तक है।

सपारण (गु० पा०)

स्व० भूदेवचंद मेघाणी (दे०)-रचित 'सोरठ तारां वहेतां पाणो' (दे०) की एक मुख्य स्त्री पात्र 'सपारण' है। के वास्तविक जीवन-तत्त्व का इसमें दर्शन होता है। सोरठ की खूमारी, सोरठ का सब, सोरठ की खोजस्विला दृश्य साकार हुई है। सोरठी जीवन की हबहब प्रतिच्छवि इसमें देखी जा सकती है।

बरडा प्रदेश की 'देली' भेर जाति में उत्पन्न कन्या है जिसका माता-पिता ने जब सत्यहीन व्यक्ति में विवाह करने का विचार किया है। कन्या घर छोड़कर भाग जाती है और सपारण का वेश (मुसलमान स्त्री) धारण कर घूमने लगती है। डफेर जाति के एक भण्डे में फँसने पर देवकीगढ़ का बहादुर यणिक रूखड़ सेठ उसे बचाता है। तब से यह रूखड़ को अपना प्राणप्रिय मान लेती है और उसकी विवाहिता की तरह उसके साथ रहने लगी। किसी भण्डे में रूखड़ सेठ को फँसी हो जाती है। तब यह रूखड़ की विधवा के रूप में जीवन बिताना शुरू करती है। रूखड़ की संपत्ति के विषय में भण्डा होता है। यह गाँव छोड़कर चली जाती है और डाकू बन जाती है। बेलुया के रूप में पुरुष वेश में रहती है, डाका डालती एवं गरीब जनता की सहायता करती है। एक बार वह सापियों सहित पकड़ी जाती है। अशक्त में मुकदमा चलता है। उसे सात वर्ष की सख्त कैद की सजा होती है।

सोरठी लोक-जीवन में शक्ति के अवतार सद्य आवर प्राप्त डेला-सपारण पतिव्रता, वीर, साहसी, रोमांचक, नारी है। वह मर्दाना औरत है। इस वीरांगना को परम वीर व्यक्ति की खोज है। वैसा व्यक्ति प्राप्त कर उसने अपना नारीत्व, पत्नीत्व, रूखड़ सेठ में वृत्तार्थ किया है।

मेधाणी का यह अति ओजस्वी नारी पात्र वर्षों तक मानवता सतीरव व चरित्रशीलता की प्रेरणा देता रहेगा।

सपोनर सुर (अ० क०) [रचना-काल—1943 ई०]

यह नलिनीवासादेवी (दे०) की कविताओं का संग्रह है। इन कविताओं में जीवन के दुःख सचर्य से पीड़ित हृदय की गभीर अनुभूति है। कवयित्री प्रकृति के प्रत्येक तत्त्व में सौंदर्य खोजती है। यह सौंदर्य विद्वत्-स्रष्टा का है। अनेक कविताओं में आत्मा और विश्वात्मा के मिलन का भी वर्णन है। कविताओं में निराशावाद न होकर मानव के असीम भविष्य के प्रति आस्था है। लेखिका ने रीति से ही अनेक आघात सहे थे। ये आघात उन्हें उच्च स्तर की कवयित्री बना गए हैं।

सप्तस्वरी (उ० क०)

यह सुरेन महाति (दे०) द्वारा रचित सात एकावियों का संग्रह है। इन एकावियों में समाज की

विभिन्न समस्याओं का विवेचन हुआ है, फलतः एक बौद्धिक परिवेश मिलता है। वैचारिक गुरुता, विवेचन की सुस्पष्टता, सशक्त शैली, बोलचाल की भाषा का अत्यंत सफल प्रयोग आदि विशेषताएँ इन एकावियों में मिलती हैं।

'सफीर', प्रीतम सिंह (प० ले०) [जन्म—1916 ई०]

प्रीतम सिंह 'सफीर' पंजाबी के कुद्रेक घुने हुए कवियों में से हैं जिन्होंने पंजाबी कविता को नयी युग-चेतना और बौद्धिकता से समुक्त किया है।

'सफीर' की प्रारंभिक कविताओं का कोई संग्रह उपलब्ध नहीं है। इनकी वास्तविक काव्य-यात्रा 1938 ई० से ही शुरू होती है। तब से लेकर अब तक इनके पाँच काव्य-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ये हैं 'राम रसमा', 'रक्त दूदा', 'पाप दे सोहिले', 'कत्तक कुजा' और 'आदि जुवादि' (दे०)। 'कत्तक कुजा' कवि का एक महत्वपूर्ण कविता-संग्रह है। इसकी 'कत्तक कुजा' 'नील', 'हीरोसोमा नामासाकी', प्रगतिशील और क्रांतिकारी कविताएँ हैं। 'कत्तक कुजा' कविता में कवि ने 'कत्तक कुजा' को समय का प्रतीक बना कर क्रांति का संदेश दिया है। 'इन मिट्टी की मुट्ठी बरगीआ' जैसी श्रेष्ठ कविताओं में व्यंग्य का तेवर बड़ी सफलतापूर्वक व्यक्त हुआ है।

'सफीर' की कविता में अनुभव की तीव्रता है, वैयक्तिकता है, क्रांतिकारी विचारधारा है, राष्ट्रीय चेतना है और व्यंग्य की पंजी धार है। इन्होंने पंजाबी कविता में एक नए काव्य-मुहावरे का सूत्रपात किया है।

'सती' लखनवी (उद्० ले०) [जन्म—1862 ई०, मृत्यु—1950 ई०]

नाम अली नेकी, उपनाम 'सफी', जन्म-स्थान लखनऊ।

इनकी यणना उन इन गिने साहित्यसेवियों में की जाती है जिन्होंने लखनऊ स्कूल की शायरी को अपभ्रंश और अपभ्रंश के कलम से मुक्ति दिलाई और उन्हें मुद्र और पवित्र रूप देकर प्रस्तुत किया। उद्-गुल-लेखन में इन्होंने अपनी अग्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया है। इतकी गजलों में प्रेम-तत्त्व का निरूपण अत्यंत मार्मिक और कलात्मक शैली में हुआ है। मगीतात्मकता के साथ-साथ सरमता और सूझमता का गुण भी इनके काव्य में

यथेष्ट मिलता है। भाषा की शुद्धता और अभिव्यक्ति की प्रगतिष्णुता के प्रति ये सर्वत्र जागरूक दिखाई देते हैं। सन्दाडंबर और अतिशयोक्ति से इन्होंने अपनी गजलों को सदा अछूता रखा है। अगलीलत्व दोष से इनकी कला कभी दूषित नहीं होने पाई।

गजलों के अतिरिक्त इन्होंने नरम भी कही है, जो कवित्व-गुण-संपन्न और औदात्त-तत्त्व-संवर्धित है। इनकी उपमाओं में नवीनता और अभिव्यक्ति में सजीवता तथा सरलता देखते ही बनती है। इनकी अधिकतर कविताएँ सीधा काफ़्रेंस के वायिकोत्सव के लिए लिखी गई हैं जिनका संकलन 'सल्ट-ए-जिगर' के नाम से प्रकाशित हो चुका है। इनकी गजलों का एक चयन 'सहीफ़ा-तुल गजल' के नाम से भी प्रकाशित हो चुका है। परंतु इनके काव्य का समग्र संकलन अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया है।

सबरस (उर्दू क०) [रचना-काल—1635 ई०]

'सबरस' के लेखक मुल्ला वजही (दे० वजही) हैं जो अब्दुल्लाह कुतुब शाह के शासनकाल में विद्यमान थे। इसमें हक-ओ-अमल और हुस्न-ओ-दिल के वृत्तांत गल्प-कथा के रूप में लिखे गए हैं। इस कथा का दूसरा नाम 'किस्सा हुस्न-ओ-दिल' भी है। इस काल्पनिक कथा के पात्रों के नाम मिह, वफ़ा, नाज, गमजा, नामूस, जुहूद, तौबा आदि सब प्रतीकारमक हैं। इन भावनाओं तथा चिह्नों का इसमें मानवीकरण किया गया है।

'सबरस' आकार एवं विस्तार की दृष्टि से दकन की प्राचीन उर्दू पुस्तकों में सबसे बड़ी है। 'वजही' ने यह कथा फ़ारसी कवि 'फ़ताही' के अनुकरण पर लिखी है। मुहम्मद हसन कादरी साहब लिखते हैं—'अगरचे वजही ने कही इस अन्न (तथ्य) का इजहार नहीं किया लेकिन...अल किस्सा उसके दिमाग का नतीजा नहीं है बल्कि सबसे पहले 'फ़ताही' नेशापुरी (1448 ई०) ने फ़ारसी नरम में 'दस्तूर-ए-उश्शाक' के नाम से लिखा था। 'फ़ताही' ने इस किस्से को मुहम्मद तौर पर फ़ारसी नरम (गद्य) में भी लिखा था और उसका नाम 'हुस्न-ओ-दिल' रखा था।

वजही ने संभवतः इसी 'हुस्न-ओ-दिल' को थोड़े से फेर-बदल के साथ उर्दू में लिखा। 'हुस्न-ओ-दिल' और 'सबरस' दोनों 'मुकफ़फ़ा-नरम' (नुकत गद्य शैली) में लिखी गई है।

सबुजपत्र (बे० प्र०)

वर्तमान शतक में बंगाल की एक साहित्यिक पत्रिका 'सबुजपत्र' (1914-18) को केंद्र बनाकर एक प्रगतिशील साहित्य-आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। सबुजपत्र-मंडल के लेखकों ने साहित्य में तारण्य एवं नवीनता का प्रवर्तन किया एवं रवींद्रनाथ ठाकुर (दे० ठाकुर) ने इस मंडल को अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1914 ई० में प्रथम चौधुरी के संपादन में 'सबुजपत्र' का प्रकाशन शुरू हुआ। 'सबुजपत्र' की पहले अंक में प्रथम चौधुरी के द्वारा रचित 'सबुजपत्र' एवं 'सबुजपत्रे मुखपत्र' नामक दो निबंधों में लेखक ने सबुजपत्र-मंडल के मन की बात प्रकट की है। यूरोपीय नवीन प्राण को स्वीकार कर उसकी स्वचर्म व्याख्या को ही संपादक ने 'सबुजपत्र' का मूल उद्देश्य कहा है। रवींद्रनाथ के द्वारा रचित बंगला काव्य की प्रारंभिक कविताएँ इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थीं।

'सबुजपत्र' केवल 4 वर्ष तक प्रकाशित हुई परंतु इतने अल्प समय में ही इस पत्रिका ने साहित्य के विचार-क्षेत्र में नवीन युग को प्रतिष्ठित कर दिया। 'सबुजपत्र' में प्रकाशित रवींद्रनाथ के उपन्यास 'घरे बाइरे' में नारी-स्वातंत्र्य एवं संस्कारांधता की व्यर्थता का उल्लेख किया गया है। गद्य-चर्चा के क्षेत्र में भी सबुजपत्र की देन कम महत्वपूर्ण नहीं है। साहित्य-क्षेत्र में 'साधु गद्य-रीति' के स्थान पर 'चलित भाषा' का प्रयोग इसी पत्रिका से शुरू हुआ था। बंगला साहित्य-क्षेत्र में आधुनिक काल के उदय का सर्वप्रथम प्रमाण 'सबुजपत्र' है।

सबुज साहित्य (उ० पारि०)

'सबुज साहित्य' उड़िया स्वच्छंदतावादी साहित्य का अर्थबोधक है। यद्यपि सबुज गोष्ठी के साहित्यकारों पर बंग-साहित्य का व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ता है, फिर भी इसे ऐकांतिक रूप से बंग-देश से गृहीत साहित्य-धारा मानना उचित नहीं होगा। इन लेखकों से पूर्व उड़िया-साहित्य में स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रारंभ हो चुका था।

सबुज हरे रंग, नूतन स्पर्दन एवं सशक्त जीवन का चिह्नक है। सबुज दल का सबुज नाम प्रथम चौधुरी (बंगला) की 'सबुज पत्रिका' से गृहीत है। जातीय मानसिक जड़ता की नवोत्साह में परिणति के प्रतीक के रूप

मे वगाल मे 'सबुज' शब्द का प्रयोग हुआ था ।

1920 ई० के बाद भारतीय साहित्यिक रवींद्र (दे० रवीन्द्रनाथ ठाकुर) साहित्य विशेषकर 'भीताजली' (दे०) के साहित्यिक गौरव तथा 'रहस्यवाद' (दे०) की ओर आकृष्ट हुए । उडिया के कई कलिज छात्रों ने भी इसी समय रवींद्र साहित्य से अनुप्राणित होकर एक स्वतंत्र साहित्यिक धारा का सूत्रपात किया, जिनमें श्री अन्नदाशकर राय अग्रगण्य है । इनके अतिरिक्त सबुज गोष्ठी के अन्य लेखक हैं कालिदीचरण पाणिग्राही (दे०), बंकुठनायक पटनायक (दे०), हरिहर महापात्र तथा चरतुचंद्र (दे०) मुखर्जी । इनकी कविताओं का सफल सर्वप्रथम 1931 ई० में सबुज कविता के नाम से प्रकाशित हुआ था ।

सबुज गोष्ठी के लेखकों ने जिस नूतन वातावरण रूढ़िहीन चिंतन और जिस बौद्धिक परिवेश की सृष्टि की तथा अपनी नूतन अनुभूति को जिस नवीन रीति से बाणी दी, उससे अवश्य ही काव्य को एक नयी दिशा मिली । वे प्रकृति और मनुष्य दोनों के प्रति समान रूप से आग्रहीकृत थे । इनकी रचनाओं में सामाजिक समस्या के प्रति विद्रोह की घोषणा, ज्ञानमूलक एवं सीधेमूलक प्रेम के प्रति निष्ठा, पापिव जगत् से दूर जाने की लालसा, छद्मवैचित्र्य, अभिव्यक्ति की नवीन गतिमा, विभिन्न साहित्यिक रूपों के प्रति एक स्वच्छन्द-नवीन दृष्टिकोण आदि विशेषताएँ मिलती हैं । इन लोगों ने साहित्य के सभी रूपों का स्पर्श किया है । 1921 से 1935 ई० के बीच 'सबुज साहित्य'-समिति ने वतिपय काव्य, नाटक, उपन्यास कहानी आदि का प्रकाशन किया था जिनमें 'बासती', 'मुक्तागडरक्षुषा' अमर चिन्ता', 'द्वादसी', 'सौम्या' 'मुनि पये', 'दुशारिणी', 'पूर्णिमा', 'दिसर डाक' आदि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं ।

सञ्जपरी (उद्० ७०)

सञ्जपरी 'अमानत' (दे०) की इदर-सभा (दे०) की एक प्रमुख पात्र है । यह बाफपर्वत की परियों की नायिका है । इद्र के अखाड़े की परियों में इसका सर्वोच्च स्थान है और यह राजा की विशेष कृपा पात्र है । यह सिंहलद्वीप-नरेश इद्र की सभा में पहुँच अपने मादक रूप-लावण्य तथा मोहक नृत्य-मगीत से उसका मन बहलाती है ।

एक बार बाफ से इद्र-सभा में आनी हुई यह

मार्ग में हिंद के एक सुंदर राजकुमार (शहजादा) गुलफाम को अस्तर नगर में साल महल की छत पर सोया देख उस पर आसक्त हो जाती है और अपने तल्ल से उतर कर उसे हरे नगो का एक छल्ला निशानी के रूप में देती है । इद्र (दे० इद्र, राजा) के अखाड़े में पहुँचने पर इसे प्रियतम की याद सतायी है । यह काले देव द्वारा उसे उठावा लेती है । गुलफाम अपरिचित स्थान पर पहुँचकर घबराता है तो सञ्जपरी इसे सात्वना देती है । गुलफाम के अनुरोध पर यह उसे इद्र की सभा में ले जाकर परियों का नाच दिखाती है । मानव के इद्र सभा में पहुँचने का रहस्योद्घाटन होने पर गुलफाम की दड दिया जाता है और सञ्जपरी को सभा से निष्कासित कर दिया जाता है । अंत में यह अपने संगीत के जादू से गुलफाम को क्षमादान दिखाती है ।

सभापति (त० ७०)

सभापति सबद मुदलियार् (दे०) 'सभापति' शीर्षक हास्य-प्रधान नाटको में विद्वपक के रूप में आता है । यह अपनी हास्य-प्रधान बातों और कर्तों से दर्शकों का मनोरंजन करता है । बीसवीं शती में बड़बूर कुरैसामी अय्यगार्, आरणी कुण्डस्वामी मुदलियार् आदि तमिल उपन्यासकारों ने पाश्चात्य साहित्य में प्राप्त आर्थर कौनेन हाफल कृत 'शेरलाक होम्स', इयान् प्लेनिंग-कृत 'जेम्स वाड', आदि धारावाहिक जामूसी उपन्यासों के अनुकरण पर अनेक हास्य व्यंग्य-प्रधान उपन्यासों की सर्जना की है । इन उपन्यासकारों ने हास्य-व्यंग्य की सृष्टि के लिए अपने उपन्यासों में एक ही पात्र को अपनाया है । ठीक इसी प्रकार सबद मुदलियार् ने 'सभापति' नामक पात्र की सहायता से हास्य के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करने के लिए सभापति शीर्षक अनेक नाटकों की रचना की है । इस पात्र के माध्यम से पिष्ट हास्य की अभिव्यक्ति में सबद मुदलियार् पूर्ण सफल हुए हैं ।

सभासदी बखर (म० क्र०) [रचना-काल—1697 ई०]

इसके लेखक का नाम है कृष्णा जी अनंत सभासद । इसमें शिवाजी के जीवन चरित्र में मबद्ध घटनाओं का वर्णन है । आरम्भ में शिवाजी के पूर्वजों का परिचय है । तदनंतर शिवाजी के जीवन में घटित 71 प्रमणों का प्रामाणिक वर्णन है । इसमें एतिहासिक दृष्टि में

शिवाजी का संपूर्ण चरित्र-वर्णन नहीं आ पाया है, फिर भी इनके जीवन में संवद्ध अधिकांश महत्वपूर्ण घटनाएँ अंतर्भूत हो गई हैं। जिन प्रसंगों का विस्तार से निरूपण है, वे हैं—अफ़जलखान का वध, शिवाजी का दिल्ली की ओर प्रयाण, राज्याभिषेक, शिवाजी का भागानगर पहुँचना, शिवाजी-व्यंकोजी मोंट आदि। शिवाजी के राज्याभिषेक और मृत्यु की तिथियों का मात्र उल्लेख है, अन्यत्र काल-निर्देश नहीं है। व्यक्ति-निर्देश और स्थल-निर्देश प्रचुर मात्रा में है जिससे इसके प्रसंग-वर्णनों की प्रामाणिकता असांदिग्ध है। शिवाजी की मृत्यु के 12-14 वर्षों के बाद ही इस वक्तर की रचना हुई थी, अतः ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। प्रसंग-वर्णन की पटुता, प्रवाहमयी भाषा-शैली, चरित्र-चित्रण का कौशल आदि गुणों के कारण प्रस्तुत रचना मराठी-साहित्य के इतिहास में भी अपना सुदृढ़ स्थान रखती है।

समय परीक्षे (क० कृ०) [समय—लगभग 1150 ई०]

इसके रचयिता ब्रह्मशिव नामक एक जैन कवि हैं जिनका समय 1150 ई० के करीब स्थिर किया गया है। यह ग्रंथ कंद एवं दूतों में लिखा 15 अधिकांशों वाला एक काव्य है। बारहवीं शती के कर्णाटक के धार्मिक जीवन का परिचय प्राप्त करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। अन्य मूलों, तथा उनके पुराणों व श्लोकाचारों के दोष दिखाकर जैनमत की ही यहाँ सर्वोत्कृष्ट साबित किया गया है। ग्रंथ में कथानक नहीं है, पात्र-सृष्टि नहीं है, नवरत्नों का निरूपण भी नहीं, अष्टादश वर्णन भी नहीं है। कथा जैनमत की है, जनसामान्य ही इसके पात्र हैं, विडंबन ही इसका रस है, अपहास्य ही इसका स्थायी है। अन्य मतों के अंधविश्वासों का वर्णन ही इसके अष्टादश वर्णन हैं। इस प्रकार यह कन्नड साहित्य में ही एक अपूर्व तात्त्विक विडंबक काव्य है। इसकी विषयानुक्रमिका यों है—परमात्म-स्वरूप, अनाद्यनिघनजिन धर्म-वर्णन, परमात्म वर्णन, सम्यक्त्व निरूपण, परमाहित व्रत-व्यावर्णन, शीघ्रव्रत-वर्णन, तपोधनस्वरूप-वर्णन, आप्स्वरूप-वर्णन, देवतामूर्तस्वरूप, आगमस्वरूपवर्णन, वैदिक विडंबन, लोक-मूर्तस्वरूप, कुदृष्टि लक्षण कुलांगचारित्र-निरूपण तथा जैन-धर्म-व्यावर्णन। यहाँ की विडंबना अत्यंत कटु बनी है, मतीय पक्षपात तथा परधर्म-असहिष्णुता इसमें बहुत अधिक है। किंतु जहाँ कहीं हास्य का लघु-लेपन है, वहाँ सुंदर बन पड़ा है। अंत में, कवि प्रतिपादन करता है कि

जहाँ उत्तम चारित्र्य है, वहीं धर्म है। कन्नड में प्रत्यक्ष लोक-जीवन का चित्रण करने वाले काव्य बहुत ही कम हैं, और यह उनमें से एक है।

समरतरंग (उ० कृ०)

रीतिकालीन अनैसर्गिक काव्य-व्यापार एवं गतानुगतिकता के बीच कवि जगन्नाथ बड़जेना (दे०) ने 'समरतरंग' के द्वारा उड़िया-साहित्य में नवीन चेतना तरंगायित कर दी थी। समसामयिक घटना को लेकर साहित्य-निर्माण करने का वह प्रथम प्रयास था। यह जातीय उद्वोधन से परिपूर्ण समर-काव्य है जो कवि के जागरूक यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचायक है। 'समरतरंग' में कवि ने रणभेरी बजाई है। इसमें ढेंकानाल-नरेश त्रिलोचन महेंद्रबहादुर के मुख से उत्कलीय सेना को जो जागृति-संदेश दिया गया है, वह हमारी जातीयता के प्रति व्रजनाथ की चेतावनी है।

'समरतरंग' में 1781 ई० में मद्रहठा एवं ढेंकानाल की सेनाओं के बीच हुए 18 दिन के तुमुल युद्ध का वर्णन हुआ है। कवि स्वयं उस समय ढेंकानाल में थे। प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण उन्होंने हर छोटी-बड़ी बात का वर्णन किया है। अतः उनके युद्धवर्णन में, सामरिक साज-सज्जा के चित्रण में, लोगों के उत्साह-उत्तेजना, आभा-निराशा के चित्रण में जीवंत अनुभूति की मर्मस्पर्शिता है। उनके आह्वान में युग-युग तक सिधिल रक्त में उष्णता का संचार करने की शक्ति है; उत्साहहीन प्राणों में उन्माद उत्पन्न करने की क्षमता है। यह उत्कलीय जातीयता का युगांतरकारी अध्याय है।

'समरतरंग' की भाषा ओजपूर्ण, फड़कती हुई, सुललित एवं उत्तेजक है। देशज एवं विदेशी शब्दों के प्रयोग से उसमें स्वाभाविकता आ गई है। भाषा में स्वच्छंद प्रवाह मिलता है। भाषाविन्यास, अलंकार-प्रयोग, वर्णन-शैली में रीतियुग की श्रद्धावृत्त की रक्षा करते हुए प्रतिपाद्य की सत्यता एवं उत्कर्ष की अक्षुण्णता का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो 'समरतरंग' के आह्वान को अभिव्यक्ति की ही एकमात्र पद्धति है, इसके बिना उस आह्वान का प्रतिपादन नहीं हो सकता।

चरित्र-चित्रण में यथार्थवादी दृष्टिकोण मिलता है। गुणों के साथ दोषों का भी निरूपण हुआ है। त्रिलोचन-बहादुर व चिमना भोंसला दो ही प्रधान पात्र हैं।

निःपोचन महेन्द्रबहादुर वीर, कुशल, सासक, धैर्यवान, सफल सेनानी एवं देशभक्त है। उनके देदीप्यमान व्यक्तित्व एवं ज्वालायुगी वाणी में निष्प्राण में प्राण फूँकने की शक्ति है। चिमना जो युवक है फिर भी कुशल थोड़ा है। उनमें अद्भुत सगठन-शक्ति, साहस व धैर्य है।

इसमें बड़जेता अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति को सजीव एवं साकार कर गए हैं। तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का भी परिचय मिल जाता है। इस प्रकार 'समरतरंग' एक ऐतिहासिक, समसामयिक, घटना के प्रत्यक्षदर्शी का कवित्वपूर्ण विवरण होने के कारण उडिया-साहित्य में विशिष्ट गौरव का अधिकारी है।

समरसवे जीवन (क० कृ०)

'समरसवे जीवन' (समरस ही जीवन है) डा० बि० कृ० गोकाक (दे०) का उपन्यास है। इसमें काव्य की मनोहरता, अतः प्रज्ञा और जीवन का मार्मिक विश्लेषण मिलता है। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के सवध में भी इसमें विचार किया गया है। उत्तर कर्नाटक के जन-जीवन के सर्वतोमुखी विकास का निरूपण करने वाला यह उपन्यास शिल्प, वातावरण, पात्र-सृष्टि और भाषा-शैली की दृष्टि से नवीनता लिए हुए है। इसमें पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का समणीय स्वरूप-विश्लेषण है। इसकी कथा चार पीढ़ियों के जीवन चित्र उपस्थित करती है। कथा का प्रारंभ भोग्यावि गाँव से होता है। उसका विस्तार देश के अन्य भागों से होता हुआ विदेश तक होता है। तिरुकाचार्य और हृषीनाचार्य प्रथम पीढ़ी के, गोविंदराय, सुवर्णाचार्य, मोडक, केशवराय, जानकीबाई, रमाबाई, सरस्वतीबाई, रमातामि, रगासानि और वेंकम्मा जैसे पात्र दूसरी पीढ़ी के, नरहरि, कुमुमा, शीनू, पद्मावती, नैशव, मेनकि, कुडकि, तिप्पा, भीमू, कुमारी बर्वे, एलिस आदि तीसरी पीढ़ी के एवं अरण, उपा, आदि नवीन पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। स्वामिदास यद्यपि दूसरी पीढ़ी के ही हैं तथापि उनसे व्यक्तित्व का प्रभाव अन्य पीढ़ियों में स्पष्टतः लक्षित होता है। यहाँ का प्रधान पात्र नरहरि आदर्श जीवन का स्वप्नद्रष्टा है। नरहरि का मित्र शीनू आदर्श और सुसंस्कृत जीवन का पक्षपाती होकर भी पाश्चात्य संस्कृति की जोर भुक्त जाता है। नरहरि-कुमुमा, शीनू-सुनीला, और विष्णु-प्रमीला की जोड़ी प्रेमसूत्र में बद्ध होती है। कुमुमा को पाने की तीव्र चेष्टा रखने वाला शीनू

पहले दैववादी हो जाता है, पीछे बदल जाता है। चिना-गदा प्रमीला नरहरि को पति के रूप में नहीं पा सकती, वह विष्णु की आराधिका बन जाती है। शीनू स्व-निमित्त स्वप्न को 'प्रेम' कहता है। समुद्रयात्रा को जीवन-यात्रा के रूप में दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय जीवन का सूक्ष्म दर्शन इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन, पाश्चात्य संस्कृति के गुण-दोष तथा धर्म और जीवन के नाना रूपों का वर्णन भी इसमें आकर्षक बन पड़ा है। भौतिक जीवन और कामलालसा से जीवन का कैसे अघ पतन होता है, इसका अच्छा निरूपण यहाँ किया गया है। स्वामिदास सरीखे पात्र की सृष्टि कर लेखक ने ऊर्ध्वगामी सामाजिक कल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया है। लेखक ने भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुकूल नाना पात्रों की सृष्टि कर अपने उद्देश्य और दर्शन का सुंदर प्रतिपादन इस उपन्यास में किया है। युग-संस्कृति को दिखाने वाला यह उपन्यास साहित्य की भगल-सिद्धि है।

समराइच्चकहा (प्रा० कृ०)

यह जैन-महाराष्ट्री प्राकृत का एक गद्य कथा काव्य है जिसकी रचना चित्तौड़ के हरिभद्रभूषि (दे०) ने सातवीं-आठवीं शती में की थी। इसमें उज्जैन के राजा समरादित्य और शत्रु अग्निशर्मा के नौ जन्मों के विरोधों का वर्णन है। अग्निशर्मा अपने पूर्वजन्म के विरोध का बदला बार-बार जन्म-धारण करते लेता है। इसमें अवा-तर कथाएँ बहुत हैं। जैन-महाराष्ट्री में यह उच्छर्णिट की गद्य-रचना है जिसमें बीच-बीच में पद्य (विशेषतः) आयाँ छंद मिले हुए हैं। इसकी रचना 'कादंबरी' (दे०) जैसी लगती है। लेखक काव्यशास्त्र तथा दूसरे शास्त्रों में निष्णात है।

समस्या-नाटक (हि० पारि०)

विक्टोरियन युग के अंत में इंग्लैंड में जो बौद्धिक क्रांति हुई थी उससे कारण परंपरागत मूल्य और मान्यताएँ दहने लगी थी, मेक्स, अर्थ, दापरय-जीवन, कानून की पवित्रता, देशभक्ति, प्रेम, शरीरी आदि वे सवध में नयी विचारधारा ने जन्म लिया था जिसमें तत्कालीन नाट्य-कार अलिप्त न रह सके थे और एक नये प्रकार के नाटक का जन्म हुआ था जिसे समस्या-नाटक (प्रॉब्लम-प्ले)

कहते हैं। एलवर्ट ग्वार्ड ने इसकी परिभाषा यों की है—समस्या-नाटक में सामाजिक प्रश्नों को यथार्थवादी (दे०) शिल्प में प्रस्तुत किया जाता है। यथार्थवादी आंदोलन से प्रभावित समस्या-नाटककारों—इब्सन, शॉ, गॉल्स-वर्दी आदि—ने अपनी रचनाओं में जीवन और समाज के कठोर सत्यों का चित्रण किया। सामाजिक क्रूरता और दंभ का विरोध किया, भूटे आदर्शों को चुनौती दी। इसी-लिए उसे मोह-मंग का नाटक कहा गया। आरंभ में इसे 'संवाद-शृंगार', 'समाजशास्त्रीय निबंध', 'पुलपिट का व्याख्यान' कहकर इसका उपहास किया गया, इसके पात्रों को कठपुतली या लेखक के प्रवक्ता कहा गया। पर विवाद की धूल बैठ जाने पर इसका स्वरूप स्वच्छ हो गया। सामाजिक समस्याओं को विषय बनाने और मध्यवर्गीय पात्रों के अतिरिक्त उसमें शिल्प-संबंधी नये प्रयोग—विश्वसनीय कथानक, संवाद-दृश्य, पात्रों के अंतर्द्वंद्व, उनको साधारण भंगिमा से उनके मनोभावों का अंकन, दैनंदिन की बोलचाल की भाषा—भी किए गए हैं। संक्षेप में 'समस्या-नाटक' सामाजिक परिवेष्ट में सामयिक समस्याओं का चित्रण करने वाले (न कि उनका समाधान देने वाले) नाटक है।

समाचार (पं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1942 ई०]

'समाचार' संतसिंह सेखों (दे०) की पंद्रह कहानियों का प्रथम संग्रह है। पंजाबी कथा-साहित्य के प्रारंभिक काल में इन कहानियों का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना थी। पंजाबी कहानी के कई रूप—जैसे कि फ़ायद से प्रभावित मनोवैज्ञानिक कहानी, समाजवादी चिंतन से प्रभावित प्रगतिवादी कहानी—सुचिंतित रूप से प्रथम बार इसी संग्रह में सामने आए। 'समाचार' की कहानियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि कलात्मक पंजाबी कहानी ने अपने प्रारंभिक काल से ही उस शिल्प को पहचानना आरंभ कर दिया था जिस पर उसे पश्चिम के गल्प-लेखकों ने विकसित करने का उपक्रम किया था। यद्यपि कुछ कहानियों में सेखों पत्रकारिता के स्तर पर आ जाते हैं परंतु इनमें से अधिकतर यथार्थवादी कहानी का सुंदर उदाहरण है। सेखों की कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ 'आस दा जन्म', 'पाताल दा बंदा', 'अनोखासिंह दी बूढ़ी', 'पेमी दे नि आणे', 'मुड़ विधवा' इसी संग्रह में है।

समाज-चित्रे (पं० क०)

यह एक कहानी-संग्रह है जिसकी लेखिका है श्रीमती गिरिजावादी केळकर।

सामाजिक समस्याओं का कलात्मक विवेचन करना ही इन कहानियों का प्रतिपाद है। लेखिका स्वयं भारतीय संस्कृति पर अभिमान करने वाली एवं सर्वांशतः आदर्श भारतीय महिला हैं। वे पश्चिमी सभ्यता के अधानु-करण की कटु विरोधी हैं, अतः उन्होंने शिक्षित महिलाओं की विचित्र बेधभूषा तथा गार्हस्थ्य-धर्म की उपेक्षा की कड़ी निंदा की है। आदर्शवादी भारतीय मारी होने के कारण इन्हें पश्चिम का स्वच्छंद आचरण बिल्कुल नापसंद है।

इनकी कहानियों में व्यंग्य एवं उपदेश का मनोहर संगम मिलता है। कला-दृष्टि से ये कहानियाँ सामान्य हैं।

समास (हि० पारि०)

'सम् + अस् + घञ्' से बने इस शब्द का अर्थ है 'समीप फँकना' या 'दो अथवा अधिक शब्दों को समीप फँकना'। ऐसा करने से भिन्नार्थी शब्दों का अर्थ एक में मिल जाता है। 'पृथगर्थानामेकार्थीभावः समासः'। समास मूलतः संक्षेप के लिए होता है। इसमें संबंधसूचक शब्दों या प्रत्ययों आदि का लीप करके बड़ी अभिव्यक्ति को छोटी कर लेते हैं। जैसे 'रसोई के लिए घर' = रसोईघर या 'सभा का पति' उभापति। दो या अधिक शब्द मिलकर जब एक शब्द बन जाते हैं तो उसकी संज्ञा सामासिक पद या समस्त पद होती है। समस्त पद को तोड़कर उसके पूरे रूप (जैसे रसोईघर = रसोई के लिए घर) को दिखाना विग्रह कहलाता है। सामासिक पद बनाने की परंपरा तो अनेक भाषाओं में है किंतु समास का सबसे गंभीर विवेचन संस्कृत में ही हुआ है। संस्कृत में एक या दोनों शब्दों की प्रचानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद (अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि) माने गए हैं। कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद है तथा द्विगु कर्मधारय का। यों समास का कदाचित् अधिक उपयोगी विवेचन इस आधार पर हो सकता है कि किन-किन शब्द-भेदों (संज्ञा, विशेषण आदि) से ये बनते हैं तथा इनका प्रयोग किन-किन शब्द-भेदों के रूप में होता है।

समीरकुमारविजयमु (ते० ५०) [रचना बाल-अठारहवीं शती ई०]

इसके लेखक का नाम पुष्पगिरि तिम्मा (दे०) है। ये हनुमान के भक्त थे। कहा जाता है कि इन्होंने स्वप्न में प्राप्त रामचन्द्र की आज्ञा से समीरकुमार-विजयमु की रचना की तथा रामचन्द्र ही को उसे समर्पित भी किया था। हनुमान की भक्ति तथा शक्ति को प्रकट करने वाला यह ग्रंथ सात आदवासों का एक काव्य है। इसकी भाषा प्रौढ़ है।

समुद्रबन्ध (स० १०) [समय—तेरहवीं-चौदहवीं शती]

'समुद्रबन्ध' कव्यक (दे०) के प्रसिद्ध ग्रंथ 'अलकारसर्वस्व' (दे०) के टीकाकार है। ये केरल-देश के राजा रविवर्मा के राज्यकाल में विद्यमान थे। इस राजा का जन्म तेरहवीं शती का अन्त या चौदहवीं का आरम्भ-काल है। जयरथ की टीका के समान पाठित्यपूर्ण न होने पर भी यह व्याख्या मूल को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। समुद्रबन्ध साहित्यशास्त्र के मान्य आचार्यों से पूर्णपरिचित थे। यह बात उनके उद्धरणों से स्पष्ट है।

समुद्रमयन (स० ५०) [समय—तेरहवीं शती]

यह रूपक प्रयोगप्रबन्ध बत्सरज (दे०) द्वारा रचित समवकार है। तीन अक्ष के इस रूपक में बत्सरज ने समुद्रमयन का वृत्तांत बड़े विस्तार के साथ दिया है। भरत (दे०) ने समुद्रमयन को समवकार का आदर्श माना है। यही संकेत लेकर बत्सरज ने इस रूपक का निर्माण किया है। यह सञ्चित साहित्य की एकमात्र समवकार-रचना है।

समूची ज्ञाति (गु० ५०) [प्रकाशन-वर्ष—1948 ई०]

गांधीवादी विचारक किशोरीलाल १० मण्डल-वाला (दे०) द्वारा 1947 में लिखी गई। 141 पृष्ठीय यह पुस्तक धर्म और समाज, आर्थिक ज्ञाति से संबद्ध प्रश्न, राजनीतिक ज्ञाति और मिला आदि पर लेखक के विचार प्रस्तुत करती है। इस ग्रंथ में कुल मिला कर जनतीस अध्याय हैं। लेखक जातिवाद की स्वीकृति अथवा उसका विनाश—इस प्रकार के दो विकल्पों के साथ अपने विचारों

को प्रस्तुत करना आरम्भ करता है। उसका निश्चित मत है कि धर्म आज की समस्याओं का समाधान नहीं है अतः वह पाँच सूत्र पाठक को देता चलता है—(1) एक ही ईश्वर में विश्वास रखा जाय, (2) सभी ईश्वर वाणियों को अस्वीकृत कर दिया जाय, (3) मनुष्य को ईश्वर या देवदूत मानने की प्रथा का चसन बंद कर दिया जाय, (4) मनुष्य निरालसी और सयमी हो और (5) ईश्वर का आश्रय (विश्वास), धर्म का आश्रय (सेवन) और सदाचार का आश्रय (आधार-प्रमाण) लिया जाना चाहिए। सामान्यतः लेखक यह स्वीकार कर चलता है कि प्रचलित सभी धर्मों में परमेश्वर की भक्ति, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा तथा सयम आदि पर समान रूप से भार दिया गया है। पर कुछ ऐसे भी तत्त्व हैं (यथा—परलोक पर आस्था, आदि) जो मनुष्य को समाज धर्म की ध्वगणना करना सिखाते हैं। भाषाओं को माध्यम बनाकर प्राचीनता के पुनरुद्धार करने के उपक्रम का लेखक विरोधी है। लेखक ने राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों की चरित्रकेंद्री बनाकर उन पर विचार किया है। सभी बाधों से मुक्त होकर खेती करने वाले श्रमिकों को सबसे अधिक मजदूरी देने की सत्सुति भी इस ग्रंथ में की गई है। लेखक की यह स्पष्ट घोषणा है कि पुरातन में सत्सुति का विकास नहीं होता। लेखक सुराज्य का प्रबल समर्थक है। शिक्षा पर चर्चा करते हुए लेखक ने कुछ विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे ममता का क्षेत्र विस्तृत हो और उसकी पकड़ सिधिल हो जाय, भूतकाल का पुनरुद्धार न किया जाय, पुस्तक के उत्तेजन दिया जाय, पुस्तकीय ज्ञान और अनुभूत ज्ञान के अंतर को समझने लायक आदमी की बनाया जाय, वक्ता की भाषा श्रोता के अनुकूल होनी चाहिए और पुस्तकों की भाषा व्याकरण शुद्ध होना चाहिए, शिक्षा की भाषा प्रातीय होनी चाहिए और अपवाद रूप में हिदुस्तानी का प्रयोग किया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होना चाहिए, प्रातीय भाषाओं को रोमन और प्रातीय लिपियों में लिखा जाना चाहिए तथा हिदुस्तानी देवनागरी और उर्दू में लिखी जानी चाहिए। शिक्षा में इतिहास का ज्ञान कल्पना और दत्तकथाओं के समान ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। 'समूची ज्ञाति' में भाषा सरल और विचार जनाविल रूप से व्यक्त किए गए हैं। सभी स्थानों पर गांधीवादी विचारधारा ही प्रकट हुई है। युग के बदलते परिप्रेक्ष्य में मण्डलवाला जी की सभी बातों से सहमत होना कठिन है। फिर भी इतना

तो कहना ही पड़ेगा कि गुजराती साहित्य में इस प्रकार के समाज-मुधार से संबंधित साहित्य के लिखने वालों में मशहूबाला महत्वपूर्ण लेखक है जिन्होंने गांधी जी की धारणाओं को वाणी देने का सफल प्रयास किया है।

सम्यक्त्व कौमुदी (क० क०)

‘सम्यक्त्वकौमुदी’ मंगराज तृतीय (समय—1510 ई०) की रचना है। सोलहवीं शताब्दी के जिन कवियों ने कन्नड-साहित्य को संपन्न किया, उनमें जैन कवि मंगराज का विविष्ट स्थान है। ये कल्लहल्लि के राजा थे, इनका राज-वंश मैसूर राजवंश से संबंधित होकर वर्तमान समय तक विद्यमान रहा है। ‘सम्यक्त्वकौमुदी’ वार्धक पट्टपदी में रचित एक उत्तम काव्य है। इसमें जैन धर्म से संबंधित कथाओं का संग्रह है, जो संस्कृत से कन्नड में लाई गई हैं। इसमें राजा उदितोदय के वैराग्य का वर्णन है। राजा उदितोदय अहंदास नामक वैश्य की पत्नियों के मुंह से ‘सम्यक्त्व’ की कथाएँ सुनकर वीतराग हो जैन-दीक्षा ग्रहण करता है और स्वर्गलोक में अर्हमित्र बनता है। इस कथानक का वर्णन कवि ने संस्कृत और कन्नड के शब्दों से युक्त सुंदर साम-रस्यपूर्ण शैली में, मुद्रु-मधु पाक में किया है। कवि की कल्पना की कमनीयता तथा वार्धक पट्टपदी की रम्यता इस काव्य में प्रकट हुई हैं।

सरकार, उमेशचंद्र (उ० ले०) [जन्म—1857 ई०;
मृत्यु—1914 ई०]

उड़ीसा के प्रथम उपन्यासकार के रूप में उमेशचंद्र सरकार स्वतंत्र स्थान के अधिकारी हैं। कुछ विद्वान यह सम्मान रामशंकर राय (दे०) को देने के पक्ष-पाती हैं, उमेशचंद्र का आधुनिक शैली में लिखित ‘पद्ममाळी’ (दे०) (1888 ई०) सर्वप्रथम पूर्णार्ण उडिया उपन्यास है। इससे पूर्व रामशंकर राय का उपन्यास ‘सौदामिनी’ धारावाहिक रूप में ‘उत्कल मधुष’ में कुछ समय तक प्रकाशित हुआ था; किंतु पत्रिका बंद हो जाने के कारण वह अधूरा रह गया।

‘पद्ममाळी’ ऐतिहासिक घटना-प्रधान उपन्यास है। इसकी कथावस्तु 1835 ई० में नीलगिरि में घटित एक सत्य घटना पर आधारित है जिसमें कल्पना का अत्यल्प प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी और बंगला-उपन्यास-साहित्य से अनुप्रेरित होते हुए भी ‘पद्ममाळी’ में कुछ ऐसी मौलिक

विशेषताएँ हैं जो एकांत रूप से उत्कलीय परंपरा और परिवेश से उद्भूत हैं। प्रारंभिक कृति की सीमाएँ इसमें स्पष्ट हैं, फिर भी स्वीकार करना पड़ेगा कि यह उमेशचंद्र का एक अत्यंत सफल प्रयास है।

जब ये दो वर्ष के थे, तभी इनके पिता श्री ईश्वरचंद्र की मृत्यु हो गई थी। कटक में संबंधियों की सहायता से इन्होंने बी० ए० किया और कई राज्यों एवं जमींदारियों में मैनेजर रहे। ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ (नाटक), ‘कंदुभर त्रिद्वोह’ (अधूरा उपन्यास) आदि इनकी अन्य रचनाएँ हैं।

सरकार, वादल (बे० ले०)

अत्याधुनिक बंगला नाट्यकारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित वादल सरकार ने नव-नाट्य-आंदोलन में सश्रिय रूप से भाग लेकर बंगला नाटकों को नया आयाम प्रदान किया है। अ-नाटक के इस युग में, यंत्रणा, पीड़ा, विघटन और विभ्रंशलता में, लेखक की आस्था का स्वर धूमिल होता दिखाई नहीं पड़ता—यही लेखक की सबसे बड़ी विशेषता है। ‘एवं इंद्रजित’, ‘बाकी इतिहास’, ‘बलभ-गढ़ेर रूपकथा’, ‘पागला घोड़ा’ आदि लेखक की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हैं। ‘एवं इंद्रजित’ में लेखक ने नायक की निवारण व्यर्थता का निरूपण किया है जिसके परिणाम-स्वरूप नायक का नायकत्व नष्ट हो जाता है और वह भी अपार भीड़ का अंग बन जाता है। ‘बाकी इतिहास’ में राजनीतिक वक्तव्य के एक हल्के संकेत के पीछे एक अध्यापक की चेतना के विविधस्तरीय मनीषाओं को नाट्यरूप प्रदान किया गया है। ‘पागला घोड़ा’ में पुरुष एवं नारी की व्यर्थता की यंत्रणा को निष्ठा के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसमें सामाजिक निवृत्ति की कोई चेष्टा नहीं की गई है।

वादल सरकार ने नाटक की रूप-कला को लेकर नाना प्रकार के सफल परीक्षण किए हैं। नाटक के संवादों में काव्य-संवादों की संयोजना एवं एक ही पात्र को नाना रूपों में प्रस्तुत करने की कला निश्चय ही अभिनव एवं प्रशंसनीय है। अभिनय-कला की दृष्टि से इनके नाटक बहुत ही सफल हैं। रंगसज्जा एवं आलोक-छाया का निर्देश लेखक की रंघमंघीय ज्ञान-बुद्धि का सुंदर परिचय देते हैं। वादल सरकार के नाटकों में हास्य और व्यंग्य का स्वर मुखरित है परंतु इस स्वर के पीछे आज की दुनिया की हताशा के करुण स्वर की मूँज है और इन्हीं स्वरों में

गुजरित है जीवन के प्रति लेखक की आस्था एवं विश्वास। नाट्य-वस्तु की सफल अभिव्यक्ति एवं रंगमंचीय व्याप्ति के प्रभावस्वरूप बादल सरकार ने नाटक आज अखिल भारतीय स्तर पर प्रसिद्धि पा रहे हैं।

सरकार, योगीन्द्रनाथ (बं० से०) [जन्म—1866 ई०, मृत्यु 1937 ई०]

शिथुओं के मन दहलाने के लिए जो पुष्पवदी की जाती है उसे बँगसा म छडा' (दे०) कहते हैं और इस प्रकार की छडा कविताओं की रचना कर योगीन्द्रनाथ सरकार ने बच्चों के मन में हमेशा के लिए स्थान बना लिया है। इनकी 'हासिलूसि' (1897), 'सुकुमणिर छडा' (1899), 'खेलार साधी' (1898) आदि शिथु-पुस्तकों की कविताएँ इतनी अधिक चित्रात्मक हैं कि पढ़ते ही स्वप्न के समान हमारी आँखों के सामने दृश्य पर दृश्य खिंचते चले जाते हैं। 'हासिलूसि' की कौतुक स्निग्ध चिर-स्मरणीय कविताएँ केवल शिथुओं को ही नहीं, परिणति-यौवन बगाली मांश को ही कठस्थ है।

योगीन्द्रनाथ सरकार ने मौलिक एवं संपादित कुल मिलाकर 44 शिथु-पुस्तकों की रचना की है। इनमें से लगभग प्रत्येक का प्रचार समान रूप से चला आ रहा है। इतनी अधिसंख्यक पुस्तकों की सुदीर्घ काल से इस प्रकार की अविच्छिन्न जनप्रियता कदाचित् ही विश्व के और किसी शिथु-साहित्यिक को मिली हो। इनकी कविताओं में एक आदि मुकुमारता विद्यमान है जो न तीव्र है, न प्रगाढ़ ही प्रत्युत अत्यंत स्निग्ध, सरस एवं युक्ति-संगतिहीन है। पाँच या दस साल के बच्चों के लिए शिथु साहित्य की सृष्टि में योगीन्द्रनाथ आज भी अप्रतिम हैं।

सरदार जाफरी, अली (उर्दू० से०) [जन्म—1913 ई०]

अली सरदार जाफरी बलरामपुर, जिला गोंडा में पैदा हुए थे। इनकी शिक्षा अधिकतर लखनऊ में हुई। इसी विश्वविद्यालय से इन्होंने एम० ए० पास किया। य प्रगतिशील लेखकों में विशेष प्रतिष्ठित है। उर्दू साहित्य के अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य की गहरी जानकारी रखते हैं तथा उसने गुणों से प्रभावित हैं। भाव, कल्पना तथा शैली की न्यूनता इनके काव्य के गुण हैं। 'परवाज' के नाम से इनका पहला संग्रह छपा है। जीवन के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को जिस सुदरता से इन्होंने अपना

काव्य में व्यक्त किया है उस तरह संभवतः उर्दू के किसी अन्य कवि ने नहीं किया। ये जिस तरह सोचते हैं उसी तरह जीवन बिताने का भी प्रयत्न करते हैं। यही कारण है कि इनके काव्य में असीम प्रभावशक्ति है। जिस बेलाग साहस तथा बोज के साथ ये अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं उसमें विशेष मोहकता होती है।

'परवाज' के अतिरिक्त 'खून की लकीर', 'मयी दुनिया की सलाम', 'अम्ल का सितारा', 'एशिया गम उठा', और 'पत्थर की दीवार' नाम से इनके अन्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

सरदेइ (उ० पा०)

सरदेइ श्री सुरेंद्र महाति (दे०) के उपन्यास 'नीलबेल' (दे०) की एक सामान्य नारी पान है, जिसके अभिराष्ट्र जीवन की सजल कहानी इस उपन्यास के कहण स्वर को और भी धार्मिक, और भी गंभीर बना देती है। भाग्यहीन उड़ीसा की विडवनाओं ने ही 'सरदेइ' में रूप पाया है। सरदेइ के समान उड़ीसा भी आज निराश्रित एवं अनुरक्षित है। सभी की लोलुप दृष्टि इस पर केंद्रित है, फिर इसके धर्म की रक्षा कौन करे? यवन सैनिक सरदेइ को ही हुताहुत नहीं करते, वरन् उड़ीसा को क्षत-विक्षत कर उसका सर्वस्व लूट लेना चाहते हैं। सरदेइ के साथ उड़ीसा का कर्ण अस्तित्व हमारी समस्त धार्मिक, नैतिक, सामाजिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न है।

सरदेइ से हमारा सर्वप्रथम परिचय होता है अनुपम सुंदरी होते हुए भी काले मुँह वाली डायन बहू के रूप में। विवाह के बाद पति, श्वसुर, जेठ, देवर, जिठानी देवरानी सभी की एक-एक करके मृत्यु होती जाती है। इस प्रकार यह सास के समस्त कोष व घृणा का केंद्र बनती है। इसका मादक सौंदर्य इसने वैयध्य को और भी दुर्भाग्यपूर्ण बनाता है। इसकी नीरव आँखों में वेदना-विह्वलता और असहायता की छाया तैरती रहती है।

महाराज रामचंद्रदेव भट्टकते हुए अपनी तृष्णा बुझाने इसी सरदेइ के घर पहुँचते हैं। तृष्णा मिट जाती है, किंतु उसी समय मुगल सैनिक उन्हें घेर कर बंदी बना लेते हैं। उनकी रक्षा के प्रयास में सरदेइ का रक्त-मनात शरीर घराघापी हो जाता है। परन्तु उनकी मृत्यु नहीं होगी। चतुर्यं परिच्छेद में यह तीसरा पथ पर घटन आगे बढ़ी हुई दृष्टिगत होगी है। शत्रिय-मुलत्रय का

जीवन इससे छूट चुका है। आज यह छोटे से 'चटी घर' की स्वामिनी है। यही इसकी आजीविका का एकमात्र अवलंब है। इसका बंधु जगुनि इसका रक्षक है जिसने इसे बड़ी बहिन का सम्मान दिया है। किंतु गृहविहीन इस असहाय के जीवन को जगुनि नहीं बचा पाता। इसका सर्वस्व समाज की लंपटता के हाथों छीन लिया जाता है। यह आत्मग्लानि इसे जीवन भर दग्ध करती रहती है।

जीवन की साध्य-वेला में, अर्धचेतनावस्था में इसे प्रतीत होता है कि पतिता के उद्धार के लिए स्वयं पतित-पावन जगन्नाथ इसकी कुटिया में पधारें हैं। तब दिव्यानंद में पूर्ण तृप्त, पतित-पावन की प्रतीक्षारत इसकी व्याकुल आँखें कभी न खुलने के लिए मुंद जाती हैं।

सरना, महेंद्रसिंह (पं० ले०) [जन्म—1925 ई०]

महेंद्रसिंह सरना पंजाबी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार तथा कथाकार हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में निम्न मध्यवर्ग की मनोवैज्ञानिक कुंठाओं को विशेष रूप से चित्रित किया है। सरना की कहानियों की भाषा काव्यमयी है जो इन्हें पंजाबी के अधिकांश कथाकारों से अलग कर देती है जिनकी पृष्ठभूमि पंजाब का ग्रामीण जीवन है और भाषा उसी के अनुरूप अनगढ़।

प्रमुख रचनाएँ—'पीड़ा मल्ले राह', 'कांया ते कंठे' (उपन्यास), 'परधर दे आदमी', 'शागनां भरी सबेर', 'सुपनिआं धी सीमा' (कहानी संग्रह)।

सरमाप-ए-जुबान-ए-उर्दू (उर्दू० ले०)

हकीम सैय्यद जाग्रिन अली 'जलाल' खन्नवी के 416 पृष्ठों के इस संक्षिप्त उर्दू-शब्दकोश में शब्दों के अतिरिक्त वाक्यांशों, मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों की भी व्याख्या की गई है। अठारहवीं शती में लिखित इस कोश में ऐसी शब्दावलियों का वर्णन भी किया गया है, जो अब प्रयोग में नहीं आती अथवा जिनका विषय में तत्कालीन विद्वानों में मतभेद था। भिन्न-भिन्न विद्वानों द्वारा शब्दों के भिन्न-भिन्न उच्चारण अपनाए जाने के संकेत भी यथावसर इसमें दिए गए हैं। पारिभाषिक शब्दों और लोकोक्तियों के अर्थ-लेखक के साथ-साथ उन्हें सटीक और प्रामाणिक पंक्तियों में प्रयुक्त करके भी दिखाया गया है। इस संदर्भ में प्राचीन विख्यात कवियों और साहित्यकारों के कृतित्व का प्रथम किया गया है। मुहावरों

और प्रतीकों के पर्यायवाची कही-कही फ़ारसी और अरबी में भी उनके प्रयोग सहित दे दिए गए हैं। महिलाओं में प्रयुक्त शब्दों और मुहावरों की दृष्टि से भी इस कृति का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है।

सरलादेवी (म० कृ०)

वा० वा० भोळे का नाटक 'सरलादेवी' सामयिक जीवन की 'कटुतिक्त' कुंठाओं को यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करता है। नायिका सरला के वैयक्तिक जीवन की आशा-आकांक्षाओं का राग-विराग, सुख-दुःख एवं पाप-पुण्य का मनोहारी निरूपण इस नाटक में हुआ है। कुमारी सरला के अविवाहित मातृत्व की की पीठिका पर नाटककार ने समाज के भीतर व्याप्त नासूर के रहस्य का उद्घाटन किया है। अपने कौमार्य-मातृत्व के कारण ही सरला हीन-भावना से ग्रस्त है। सभीत सरला के मनोवेगों को नाटककार ने अत्यधिक सशक्त-रूप में प्रस्तुत किया है। नायक सत्यपति का चरित्र-निरूपण मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ है। पादचार्य समस्या-प्रधान नाटकों की पद्धति पर आधारित इस नाटक के विषय में स्वयं नाटककार का यह कथन है कि 'सरलादेवी का नाट्य-शिल्प इन्सन के समस्या-नाटकों के समान है परंतु नाटक लिखते हुए इन्सन-पद्धति से मेरा परिचय नहीं था। इसका नाट्य-शिल्प कुछ परिस्थितिवश तथा कुछ मेरी मन-स्थिति का ही परिणाम है।' यद्यपि इस नाटक का शिल्प-विधान पूर्णरूपेण इन्सन के समस्या-नाटकों का-सा नहीं है तथापि कथा-विकास पर उक्ति-प्रभाव न्यूनाधिक रूप में अवश्य उपस्थित हुआ है। व्यक्ति वैचित्र्यवादी सिद्धांतवादी के अनुरूप विकसित चरित्रों में जहाँ विविधता एवं विदग्धता है वहाँ कथा-विकास संघर्ष के द्वारा हुआ है। अंतः एवं बाह्य द्वंद्व के अनेक मनोहारी घटना-प्रसंगों की संयोजना इसमें हुई है।

'सरसार', रतननाथ (उर्दू० ले०) [जन्म—1847 ई०; मृत्यु—1920 ई०]

जन्म-स्थान—खन्नऊ । 'क्रसाना-ए-आजाद' (दे०) नामक सुप्रसिद्ध उपन्यास इनका कीर्तिस्तंभ है। इसमें तत्कालीन सामाजिक वातावरण और राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति तथा परंपराओं का यथार्थवादी चित्रण बड़ी सफ़लता के साथ किया गया है। खन्नऊ के समाज

का चित्रण इसम समग्र रूप से हुआ है। प्राचीन रण-रङ्ग के नवाबों, रईसों और उनके भिन्नमंडल के रीति रिवाज, प्रकृति और स्वभाव का संप्राण चित्रण यथार्थ के घरातल पर जितना इन्होंने किया है उतना अन्य कोई उर्दू-लेखक नहीं कर सका। इन्हें विभिन्न व्यवसायियों के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों वेगमो और उनकी मुसलमानियों तथा मामाओं की विशिष्ट बोलियों, ग्रामीण रीति रिवाजों अफीमचियों चड्ढाजों, भटियारियों, चोर उच्चकों बनियों और ठाकुरों की विशिष्ट अभिव्यजना-शैली पर अद्भुत अधिकार प्राप्त था। 'फसाना-ए-आजाद' में प्राचीन सख्त नवी जीवन का प्रत्येक पहलू उजागर हो जाता है। उपन्यास की भाषा ऐसी अन्नी, यथार्थ, मनोरंजक और टक साक्षी है कि लेखक की प्रतिभा से अभिभूत हुए बिना नहीं रहा जा सकता। अन्य कृतियों में 'सर ए-कुहसार्', 'जाम ए सरदार' कामिनी और खुदाई फौजदार' उल्लेखनीय हैं। खुदाई फौजदार एक अंग्रेजी उपन्यास का उर्दू अनुवाद है। 'सरदार साहब बाबू रचना भी करते थे। 'अमीर' (दे०) लखनवी इनके काव्यगुरु थे। ये बड़े प्रसन्न स्वभाव और स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति थे तथा सांप्रदायिकता से कोसों दूर थे।

सरसगीता (गु० कृ०)

अठारहवीं शती के अंत में इसकी रचना हुई। भीतमदास (दे०) कृष्णभक्त कवि थे और 'सरसगीता' भागवत के कथानक पर आधारित भ्रमरकाव्य है। मधुरा आने के बाद कृष्ण उडव का गर्भ छंदन करने के लिए उन्हे गोपियों और नंद यशोदा के पास भेजते हैं—ज्ञान देकर उन्हे समझाने के लिए। उडव जब जाकर गोपियों से योग की बातें करते हैं तब गोपियाँ उडव की अपनी कृष्णभक्ति का परिचय देती हैं जिससे उडव का अभिमान गल जाता है और वे ब्रजभूमि की धूल अपने सिर पर छड़ते हैं। कोमल भावों का निरूपण, माधुर्य, पात्र के स्वभाव को यथार्थ रूप में व्यक्त करने वाली उक्ति—इन सब दृष्टियों से यह गुजराती का उत्तम भ्रमर-काव्य माना गया है।

सरस्वतियम्मा, के० (मल० स०) [जन्म—1919 ई०]

मलयाळम की इस मिडल्टन कथानेनिका का जन्म एन इडिवादी नायर परिवार हुआ जिसका वे बाद में

वर्षों वे अध्यापिका रही और बाद में केरल सरकार के लेखा परीक्षा-विभाग में उनकी नियुक्ति हुई जहाँ वे अब भी कार्य कर रही हैं। 'स्त्रीजन्म', 'पोन्नुमकुटम्', 'कीप-जीवनकारी' आदि इनके कहानी संग्रह हैं। इनका एक लघु उपन्यास, एक नाटक और एक निबंध-संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं।

सरस्वतियम्मा मलयाळम कहानी के नवोत्थान का की प्रमुख लेखिका हैं। वर्तमान समाज में नारी की भावनाओं एवं कष्टों की वरुण कथा इनकी कहानियों की मुख्य विषय-वस्तु है। मलयाळम की प्रमुख कथाकर्त्रियों में ललितालिका अतर्जनम् (दे०) के बाद सरस्वतियम्मा का ही नाम लिया जाता है।

सरस्वती (हि० पत्रिका)

हिंदी-पत्रकारिता का दुर्भाग्य है कि उसके पत्र पत्रिकाएँ दीर्घ-जीवी नहीं रहे। दो एक पत्रिकाओं जैसे 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (दे०), 'सरस्वती' आदि को ही यह सीमावर्ष प्राप्त हुआ है कि वे अपने प्रकाशन से आज तक जीवित हैं और उनकी कीर्ति भी उत्तरोत्तर बढ़ी है। 'सरस्वती' मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1900 ई० को प्रयाग से आरंभ हुआ। उस समय वह काउन आकार के 32 पृष्ठों की थी और उसका मूल्य पाँच पार आना। सीमावर्ष से आरंभ में ही उसे काशी के हिंदी-हितैषियों का सहयोग और इंडियन प्रेस के संस्थापक, हिंदी-पुस्तकों के प्रकाशक और हिंदी के उन्नायक श्री चित्तामणि घोष का संरक्षण प्राप्त हो गया है। बाबू रामानंद चटर्जी के परामर्श से उन्होंने इसके संपादन का कार्यभार काशी नागरी प्रचारिणी सभा (दे०) पर डाला। सभा ने पाँच व्यक्तियों का संपादन मंडल बनाया। ये थे—सर्वश्री राधाकृष्ण दास, कालिकाप्रसाद तन्त्री, जगन्नाथदास 'रत्नाकर' (दे०) किशोरीलाल गोस्वामी और श्यामसुंदर दास (दे०)। ये सब काशी निवासी थे अतः 'सरस्वती' का संपादन-कार्य होता था काशी में और वह मुद्रित तथा प्रकाशित होती थी प्रयाग में। आरंभ से ही वह पत्रिका थी और अपने रूप तथा गुण दोनों से पाठकों को आकर्षित करने में सफल रही। उसने प्रकाशन में मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा गया था, 'हिंदी रसिकों को मनोरंजन, सरस्वती के भंडार की अंग-मुष्टि और सुनेसा को प्रोत्साहन।'।

इस संपादन मंडल के अधीन यह पत्रिका केवल एक वर्ष तक चली। इस बीच इसमें सबम अधिन लेखक

और कविताएँ लिखने का श्रेय पं० किशोरीलाल गोस्वामी को है। संयुक्त प्रांत की (वर्तमान उत्तर प्रदेश) की कचहरियों में नागरी लिपि को स्थान मिलने पर 'सरस्वती' में जो संपादकीय लेख प्रकाशित हुआ उसके लेखक भी किशोरीलाल गोस्वामी थे। एक वर्ष बाद संपादक बने बाबू श्यामसुंदरदास, पर वे भी दिसंबर 1902 ई० तक ही उस कार्य को संभाल सके। जनवरी 1903 ई० में उसका संपादन-कार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी (दे०) ने संभाला। द्विवेदी जी अपनी रेलवे-नौकरी के सिलसिले में उस समय भाँसी रहते थे। अतः पहले उसका संपादन भाँसी से और तदनंतर जूही (कानपुर) से होता रहा। द्विवेदी जी अंग्रेजी-कवि बर्ट्रे स्वर्थ के समान मानते थे कि गद्य और पद्य की भी भाषा एक ही हो। वह भाषा को छुड़ और व्याकरण-सम्मत बनाने पर भी बहुत बल देते थे। अतः भाषा की अनस्थिरता को लेकर पहले उनका विवाद बाबू बालमुकुंद गुप्त (दे०) से हुआ और नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'छोटा रिपोर्ट' की आलोचना करने के कारण सभा से मतभेद हुआ। फलतः 'सरस्वती' के मूलपृष्ठ से 'सभा द्वारा अनुमोदित' शब्द हटा दिए गए। द्विवेदी जी ने, जिनके जीवन का ध्रुवतारा या 'न्याय-पथ विचलित न होना', इस विरोध की चिंता न कर अपने कठिन परिश्रम और अध्यवसाय से तीन वर्ष में ही 'सरस्वती' को प्रतिष्ठित पद पर आसीन कर दिया। भय और प्रलोभन दोनों से ऊपर उठकर केवल पाठकों का हित और श्वि ध्यान में रखते हुए वे 'सरस्वती' के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा करते रहे। वे 'सरस्वती' के लिए स्वयं लेख मिलते, उसमें प्रकाशित होने योग्य प्रत्येक रचना को पढ़ते, उसका व्याकरण और भाषा की दृष्टि से संशोधन करते। संपादन के रूप में उनका सबसे बड़ा कृतित्व है—विविध विषयों के विशेषज्ञ लेखकों का मंडल बनाना और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें साहित्य के प्रांगण में उतारना। इन साहित्यकारों में उल्लेखनीय है—मैथिलीशरण गुप्त (दे०), देवीप्रसाद 'पूर्ण' (दे०), लक्ष्मीधर वाजपेयी, स्वामी सत्यदेव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०), विद्वंभरनाथ शर्मा 'कौशिक', रूपनारायण पांडे (दे०), प्रेमचंद (दे०), चंद्रधर शर्मा 'गुलेरी' (दे०), वृंदावनलाल वर्मा (दे०) और सियाराम-शरण गुप्त (दे०)।

इस प्रकार द्विवेदी जी के संपादन-काल में 'सरस्वती' ने भाषा के परिष्कार और भाषा की एकरूपता, खड़ी बोली की कविता को प्रतिष्ठित करने, निष्पक्ष रूप

संपादकीय टिप्पणियाँ लिखने की परंपरा डालने, 'विविध विषय' के अंतर्गत इषर-उषर की जानकारी पाठकों को सुलभ करने तथा संस्कृत, द्विवेदी और अन्य भाषाओं के साहित्य का परिचय देने के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान किया। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी 'बुलाईवाली' के प्रकाशन का श्रेय भी उसी को है। 1903 से 1920 ई० तक द्विवेदी जी बड़ी दक्षता और निष्ठा से उसका संपादन करते रहे। द्विवेदी-युग का पूरा लेखा-जोखा जानने के लिए सबसे सरल और उत्तम साधन 'सरस्वती' के अंक ही है।

द्विवेदी जी के बाद 'सरस्वती' के संपादक-क्रम में रहे—यमुनलाल गुप्तालाल वल्ली (दे०) (1921-1925), देवीदत्त शुक्ल (1926), वल्ली (1927-29), शुक्ल जी (1929-46), उनेसचंद्र मिश्र, देवीप्रसाद चतुर्वेदी 'मस्त' (जून 1955 अंक), श्रीनारायण चतुर्वेदी। 'सरस्वती' में साहित्यिक लेखों के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी लेख लिखे जाते रहे हैं। 1934-35 ई० में भाई परमानंद और जवाहरलाल नेहरू आदि प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं के लेख प्रकाशित हुए। दिसंबर 1961 ई० में इसने हीरक-जयंती-समारोह मनाया। हिंदी-प्रेमी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेंद्रप्रसाद के सौजन्य से यह समारोह राष्ट्रपति भवन (दिल्ली) में मनाया गया और उस अवसर पर इसका बृहद् हीरक-जयंती-अंक उन्हें मेंट किया गया।

सरस्वतीकंठाभरण (सं० कृ०) [रचना-काल—प्यारहवीं शती का आरंभ]

भोजराज (दे० भोज) द्वारा विरचित 'सरस्वतीकंठाभरण' अलंकारशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पाँच परिच्छेद एवं 643 कारिकाएँ हैं जिनमें मुख्यतः काव्यदोष, काव्यगुण, अलंकार, रस, भाव, संधि-जुहुष्य आदि का प्राचीन आलंकारिकों के मतों-सहित युक्तियुक्त पूर्णतः नवीन विधान प्रस्तुत किया गया है।

भोज ने अपने 'सरस्वतीकंठाभरण' में प्राचीन ग्रंथकारों के लगभग 1500 श्लोक उद्धृत किए हैं। अतः ग्रंथ में आए उद्धरणों की सहायता से अनेक कवियों का समय-निरूपण सरलता से किया जा सकता है। 'सरस्वती-कंठाभरण' रत्नेश्वर की ठीका के साथ काव्यमाला में प्रकाशित हुआ है।

सरस्वतीचंद्र (गुं क०/पा०)

गोवर्द्धनराम त्रिपाठी द्वारा प्रणीत 'सरस्वती-चंद्र' उपन्यास का मुख्य पात्र 'सरस्वतीचंद्र' ही है। लेखक ने समकालीन राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में इस नायक की जीवन-यात्रा अंकित की है। सरस्वतीचंद्र धीरोदात्त, धीर-गंभीर और धीर-ललित पात्र है जो आदर्शनुरागी है। बर्बई के घनपति लक्ष्मीनंदन सेठ का यह मातृहीन पुत्र है। विद्याप्रेमी होने के कारण वह एम० ए० की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण कर पारितोषिक और पदक जीतता है। विद्वत्ता के साथ सरस्वतीचंद्र में सर्जनशीलता भी है। वह काव्य-रचना करता है। उसमें सुगंध है। रसिकता और सहृदयता के गुण विशेष मात्रा में विद्यमान हैं। रत्ननगरी के प्रधान विद्याचतुर की सुंदर और सुशील पुत्री कुमुदसुंदरी के साथ सरस्वतीचंद्र का विवाह होता तब हुआ है। गोवर्द्धनराम ने 'सरस्वतीचंद्र' उपन्यास में इस प्रणयी युगल की प्रणय-चेष्टाओं का वडा ही रोचक तथा सरल वर्णन किया है। इनका प्रेम विमाता गुमान की ईर्ष्या और रोष का कारण बनता है। वह दुर्घटनबहार करती है। इससे सन्नस्त सरस्वतीचंद्र गृहत्याग कर अभावों का जीवन जीने लगता है, अपनी प्रियतमा कुमुद का परित्याग करता है और अभिन्न चंद्रकांत की अवहेलना करता है। उसमें विवेक बुद्धि और व्यावहारिक अनुभव का अभाव है। उसी के कारण सर्वगुण संपन्न कुमुदसुंदरी को प्रमादधन से विवाह करना पड़ता है जो मधुबुद्धि धरावी वैद्यागामी और प्रमादी है। कुमुद ने दुःखमय जीवन का पूरा दायित्व सरस्वतीचंद्र की विवेकहीनता और आदर्शवाद पर है। वह स्वयं भी गृह-त्याग के पश्चात् अपमान, उपेक्षा और असह्य पीडाओं से घिरा हुआ जीवन जीता है। परंतु सरस्वतीचंद्र ने पात्र में हृदय की निरुल्लसता और उदारता है। वह शुद्ध बुद्धि आंतरिक शुभ्रता और निर्मल चरित्र का नवयुवक है और उसने ये गुण ही सबको आकर्षित करते हैं। इसीलिए वह सबका प्रीतिभाजन और प्रसन्नपात्र बना रहता है। लेखक ने आदर्श-साधक सरस्वतीचंद्र को उपन्यास के उत्तरार्ध में सुंदर गिरि पर आदर्श भवक के रूप में प्रस्तुत किया है जो कुमुदसुंदरी में विवाह कर 'कल्याण ग्राम' की रचना का संकल्प करता है। इस अंतिम अंक को छोड़कर उपन्यास के शेष भाग में गोवर्द्धनराम ने सरस्वतीचंद्र का वृद्ध सुंदर और स्वाभाविक चरित्र-चित्रण किया है। गुजराती उपन्यास साहित्य में सरस्वतीचंद्र का चरित्र

अविस्मरणीय और बेजोड़ है। वह जितना भव्य है, उतना ही दिव्य है। गोवर्द्धनराम त्रिपाठी की वह अमर मृष्टि है।

सरहपा (अ० ले०)

चौरासी सिद्धों में सर्वप्रथम सरह का नाम है। सिद्धों के नाम के पीछे लगा 'पा' 'पाद' का विवृत रूप है। 'पाद' शब्द सम्मान का द्योतक है। सरहपा के अन्य नाम राहुल भद्र और सरोजयज्ज भी हैं। ये जन्म से ब्राह्मण थे, पीछे स भिक्षु हो गए थे। ये स्मृत के भी अच्छे विद्वान् थे। जब इनका ध्यान मन्त्र-तंत्र की ओर आकृष्ट हुआ तब ये एव वाण (= धार/सर) बनाने वाले की कन्या को महामुद्रा बना कर अरण्य में रहने लगे। वहाँ ये स्वयं भी वाण बनाने लगे। इसी कारण इनका सरह नाम पड़ा। शबर पाद इनके प्रधान शिष्य थे। विद्वानों ने सिद्धों का समय 633 ई० से 1200 ई० तक भिन्न-भिन्न कालों में माना है।

इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं—'वापाकोश', 'अमृत-वज्रगीति', 'चित्रकोष', 'अज-वज्रगीति', 'दाकिनी-गुह्य-वज्रगीति', 'दोहाकोश उपदेशगीति', 'दोहाकोष', 'तत्त्वोप-देश शिखर-दोहाकोश', 'वसनासिलक दोहाकोश', 'चर्या-गीति दोहाकोश', 'सरहपादगीति' इत्यादि। ये ग्रंथ 'वज्रयान' के विवेचन से संबंधित हैं।

इनकी कविता के विषय हैं—रहस्यवाद (दे०), पालट-खडन, मन्त्र देवतादि की व्यर्थता, सहज मार्ग, योग से निर्वाण-प्राप्ति, मृत्यु की महत्ता का गान आदि। सरह ने काला को ही सर्वोत्तम तीर्थ माना है और इसी में परम सुख-प्राप्ति का निर्देश किया है।

इन्होंने चित्र बुद्धि और चित्र रा मुक्ति को निर्वाण-प्राप्ति का साधन माना है। मन को स्थिर करने का भी उपदेश दिया है।

इनके 'चर्या गीतों' की भाषा पूर्वी अपभ्रंश है और 'दोहा-कोश' के पद्या की भाषा पश्चिमी अपभ्रंश (गौरसनी) है।

सरिसृप (उ० क०)

1970 ई० में साहित्य अकादेमी पुरस्कार-प्राप्त इस कविता-मनसून के कवि हैं विनोदचंद्र नायक (दे०)। इस गती में चतुर्थ दशक में मच्चिंदानंद राउतनाथ (दे०)

ने जिस नूतन कविता की परंपरा उड़िया साहित्य को दी थी, उसी परंपरा में दीक्षित इस कवि की कविता की नूतनता, मतेजता सुस्पष्ट है। भाषा-प्रयोग में वैसा कुछ वैमिश्रण न होते हुए भी विविध एवं परिवेद्य में कवि का निजत्व प्रकट हुआ है। उड़ीसा के ग्राम्यांचल एवं ग्राम्य-जीवन को त्याग कर आधुनिक कवि होने का प्रयास उन्होंने नहीं किया है।

‘सहर’ (उडू० ले०)

दे० आले अहमद ‘सहर’।

सहर (उडू० ले०) [जन्म—1873 ई०; मृत्यु—1910 ई०]

इनका पूरा नाम मुंशी दुर्गा सहाय, उपनाम ‘सहर’, पिता का नाम हकीम प्यारेलाह, जन्म-स्थान जहानाबाद है। इनकी गणना उडू के समर्थ कवियों में होती है। शुद्ध भारतीय तत्त्वों से ओत-प्रोत इनका काव्य भाव और कला दोनों दृष्टियों से उच्च कोटि का है। पद्मिनी, सीता की गिरिया-ओ-जारी, सती, पुलकित-ओ-परवाना, बीरबहूरी, कोमल, मुर्गावी, गंगा, यमुना, तथा साजसज्जाय विषयक इनकी कविताएँ बड़े मार्कों की हैं। कल्पना का औदार्य, अनुभूति की तीव्रता तथा अभिव्यंजना की उत्कृष्टता इनके काव्य के विशेष गुण हैं। उडू काव्य में हिंदी शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति को इनके द्वारा बढ़ा बल मिला। इनके दो काव्य-संग्रह हैं—‘सुभवाता-ए-सहर’ और ‘जाम-ए-सहर’ जो मृत्यु के पश्चात् प्रकाशित हुए।

‘सहर’, राजब अली बेग (उडू० ले०) [जन्म—1823 ई०; मृत्यु—1860 ई०]

नाम—मिर्जा राजब अली; उपनाम—‘सहर’। जन्म-स्थान—लखनऊ। पिता का नाम—मिर्जा असफ़र अली। मिर्जा ग़ालिब इनके मित्रों में से थे। इनकी दो कृतियों की भूमिका भी मिर्जा ग़ालिब ने लिखी है। ‘फ़साना-ए-अजायब’ (दे०) इनकी प्रसिद्ध कृति है। ‘सहरख़ानी’ (शमशेरख़ानी का अनुवाद) और ‘ग़ुलज़ार-ए-सहर’ (हदायक—‘उल उस्साक’ का अनुवाद) के अतिरिक्त ‘इंशा-ए-सहर’ और ‘अगूफ़ा-ए-मुहब्बत’ का

प्रणयन भी इन्होंने किया था। ‘फ़साना-ए-अजायब’ (दे०) इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह प्रेमाश्पान है। इसकी भाषा ख़यादख़बर और वाक्यादख़बर में ओतप्रोत है। इस प्रकार की शैली के लेखक के लिए वस्तुतः अद्भुत विद्वत्ता और भाषा पर अपूर्व ‘अधिकार’ अपेक्षित है। इस कसौटी पर सहर साहब पूरे उतरते हैं। इनकी इस कृति के अध्ययन से पाठक पर यह वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है कि एक अच्छा गद्य-लेखक साधारण से कथानक को भी कितना भावमय, रोचक और कौतूहलपूर्ण बना सकता है।

सरोज (पं० क०)

सरोज नानकसिंह के उपन्यास ‘अघसिद्धिया फूल’ की नायिका है। इसके माध्यम से बाल-विषया की अत्यंत भावनाओं एवं अभावग्रस्त जीवन का यथार्थ निरूपण किया गया है। कुलदीप के प्रति असफल प्रेम की प्रतिक्रियास्वरूप यह बरियामसिंह के सहयोग से मनाज-सेवा में प्रवृत्त हो जाती है। परंतु मानसिक अस्थिरता के कारण विक्षिप्तावस्था में काल-कवलित होती है। लेखक ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चरित्र-चित्रण करते हुए नारी-संबंधी परंपरावादी दृष्टिकोण का प्रभावशाली ढंग से अंकन किया है। सरोज का प्रेम शारीरिक न होकर आंतरिक है, जिस पर ‘प्रीत आदर्शों’ की छाप है।

सर्वहारा (उ० क०)

‘सर्वहारा’ श्री लक्ष्मीधर नायक (दे०) का सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जहाँ इसमें प्रेम, आर्थिक विषमता, सामाजिक व्यवस्था-संबंधी अनेक सामाजिक प्रश्न उठाए गए हैं, वहाँ मुरमा (दे०) के माध्यम से नारी के अंतर को उद्घाटित करने का प्रयास भी मिलता है। नारी कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व निछावर कर सकती है, यहाँ तक कि अपने को भी, किन्तु केवल एक वस्तु को छोड़कर... और वह है प्रेम। इसकी उपेक्षा वह नहीं कर सकती। यही कारण है कि कर्तव्य की भावना के बशीभूत होकर मुरमा प्रार्थी किशोर को द्वार से रिक्तहस्त लौटा देती है, किन्तु क्या वह सचमुच किशोर की प्रार्थना ठुकरा सकती है? नहीं! नहीं!! कर्तव्य के नाम पर यदि प्रेम निछावर है तो प्रेम की पावन वेदी पर स्वयं उसका जीवन उत्सर्गित है। वह आत्महत्या कर लेती है। न जाने यह उसकी हार है या जीत, किन्तु जो कुछ

भी है वह अनुपम है, श्री-मन्त्रित है—नारीत्व का गौरव है।

सर्वज्ञ (क० ले०)

जनकवि सर्वज्ञ का आविर्भाव सोलहवीं सत्रहवीं शती के मध्य में हुआ था। इनको 'राष्ट्रकवि' कह सकते हैं। हिंदी-साहित्य में महात्मा कबीर (दे०) को जो स्थान प्राप्त हुआ है, कन्नड-साहित्य में सर्वज्ञ को वही स्थान मिला है। पितामह जीवन दृष्टि और निर्भक्ता सर्वज्ञ की प्रमुख विशेषताएँ हैं। सर्वज्ञ के माता पिता और देश-काल के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इनकी रचना को कन्नड में 'सर्वज्ञ वचनगळू' (सर्वज्ञ की वाणी) कहते हैं। इन्होंने अपने विचार व्यक्त करने के लिए त्रिपदी छंद को चुना जो कन्नड का अपना छंद है और जिसमें महत्तर विषयों को भी सुवोध शैली में व्यक्त करने की शक्ति है।

सर्वज्ञ के वचनों में यह कहा गया है कि शिवजी के गण पुष्पदन्त के अवतार हैं। जिन वचनों में इनके माता-पिता के संबंध में कहा गया है उनकी प्रामाणिकता सिद्ध है। सर्वज्ञ का जन्मस्थान धारवाड जिले का अदलूर है। कहा जाता है कि इनके पिता आराध्य ब्राह्मण मल्लरस थे और माता कुम्हारिन थी। सर्वज्ञ के विषय में अनेक दंतकथाएँ प्रचलित हैं जिनमें मत्स्यांश कितना है, यह कहना कठिन है।

'सर्वज्ञ' नाम के विषय में भी निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। 'सर्वज्ञ' सभ्यत कवि की उपाधि थी। यह उपाधि इन्हें कैसे प्राप्त हुई, यह ज्ञात नहीं है। कुछ सिद्धान्त न अनुमान प्रत्यक्ष है कि 'सर्वज्ञ' इनके इष्ट-देव का नाम है। सत्तार में कोई सर्वज्ञ नहीं है, भगवान ही सर्वज्ञ हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सत्तार अभ्यास के द्वारा और बह्युत होने कारण कवि सर्वज्ञ हुए थे। इन का एक त्रिपदी छंद है जिसका अभिप्राय है कि सर्वज्ञ नाम का व्यक्ति क्या गर्व का कारण बसा हुआ है? सभी लोगों से एक-एक बात सीखकर (वह) विश्व का ही पर्वत बन गया। इससे स्पष्ट है कि इनमें अहंकार नहीं था, अपनी सारग्राही बुद्धि के कारण ये सर्वज्ञ बने। इन्होंने 'पर-दैव' के रूप में शिवजी स्तुति मनोहर शब्दों में की है। परंतु, ध्यान रखना चाहिए कि इनके शिव कलासाधित शक्ति नहीं हैं, वे निराश्रय, निर्गुण, निरञ्जन हैं। वे मृष्टि-वर्त्ता अनादि और अनंत हैं। वे सभी प्राणियों में भी

व्याप्त हैं। उनके समान श्रेष्ठ कलाकार या चित्रकार कोई दूसरा नहीं है।

कवि, भक्त और समाज-सुधारक के रूप में सर्वज्ञ के व्यक्तित्व का विस्लेषण किया जा सकता है। इनकी कविता में ओज है, तेज है। भाषा पर इनका असाधारण अधिकार है। भावों के पीछे भाषा शीघ्र ही हुई-सी प्रतीत होती है। इनकी वाणी का कर्नाटक में इतना अधिक प्रभाव हुआ है कि पंडित पामर सब्जी जिह्वा पर यह विद्यमान रहती है। इनके छंद प्राज्ञोक्ति और लोकोक्ति के रूप में सर्वत्र प्रचलित हैं।

कांतिकारी के रूप में सर्वज्ञ के व्यक्तित्व पर विचार करने पर ज्ञात होगा कि इन्होंने सर्वज्ञ 'सत्' का मंडन और 'अमृत' का खंडन किया है। ये मानव धर्म के उपासक थे, इन्होंने सभी मानवों को अपना ही समझा था।

सर्वदर्शनसंग्रह (स० क्र०) [रचना-काल—1400 ई०]

इसके रचयिता माधवाचार्य हैं। ये माधवाचार्य 'शंकरादिगिजय' (दे०) के लेखक ही हैं। किंतु आर० नृसिंहाचार्य आदि कतिपय विद्वानों का विचार है कि 'सर्वदर्शनसंग्रह' के रचयिता सायणमाधव अर्थात् सायण (दे०) के पुत्र माधव हैं, सायण के भाई माधव नहीं। दक्षिण की परंपरा में अनुसार पहले पिता का नाम ग्रहण किया जाता है और फिर पुत्र का। इसी तर्क के आधार पर 'सर्वदर्शनसंग्रह' के रचयिता माधव सायण के पुत्र बतलाए जाते हैं।

'सर्वदर्शनसंग्रह' के अंतर्गत माधवाचार्य की दृष्टि प्रमुख दर्शन-पद्धतियों के सप्रमाण वर्णन की रही है। इनमें इस ग्रंथ में चार्वाक, बौद्ध, आर्हत, रामानुज, पूर्णप्रज्ञ (माध्व), ननुत्वीसामुपत शैव, रामेश्वर, जीनूक्य, अक्षपाद, जैमिनि, पाणिनि, साम्य, पातञ्जल और शंकर-दर्शन के मध्य में विचार किया गया है। इन दर्शनों के सिद्धांतों का विस्लेषण 'सर्वदर्शनसंग्रह' में प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार संग्रह एक मशहप की दृष्टि में यह ग्रंथ अत्यंत उपादेय है।

सर्वनाम (हि० शक्ति०)

'सर्वनाम' व्याकरण में उम विधारी शब्द को कहते हैं जो किसी मन्त्र शब्द के स्थान पर (पूर्वापर मध्य

ते) आता है। 'सर्वनाम' शब्द से भी यही संकेत है कि जो सभी (सर्व) संज्ञाओं (नाम) के स्थान पर आ सके। निष्कृत (दे०) या अव्यंजित श्रानिपात्य आदि संस्कृत के ग्रंथों में भी 'सर्वनाम' शब्द इसी अर्थ में मिलता है, किन्तु पाणिनि (दे०) ने अपनी अष्टाध्यायी (दे०) में 'सर्वनादीनि सर्वनामानि' शून्य से सर्व, विद्व, उग्र, उग्रय, पूज, द्वि आदि 35 शब्दों को ही सर्वनाम माना है अर्थात् पाणिनि ने सर्वनाम कोई सामान्य शब्द न होकर इन 35 शब्दों के धर्म का नाम माना है। सर्वनाम के भेद सभी भाषाओं में पूर्णतः समान नहीं होते। हिंदी में पुल्लिङ्गवाचक, निस्त्ववाचक, अनित्यवाचक, निश्चयवाचक, प्रत्ययवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक आदि मुख्य भेद हैं।

सर्वास्तिवाद (पा० पारि०)

इस वाद को सार्वाध्यायवाद और हेतुवाद भी कहा जा सकता है। इसमें अध्यायवाद तथा क्षणिकता के प्रति-भूल वास्तविकताओं की सत्ता भी स्वीकार की जाती है। इसीलिए इसे सर्व-अस्ति-वाद (सभी कुछ विद्यमान है) का खिदात कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसे ईशवाद की संज्ञा भी दे सकते हैं।

भगवान् बुद्ध ने ईश्वर आदि ऐसे 10 विषयों पर बात करने का निषेध किया था जिनका निश्चयवाचक उत्तर इस विश्व में नहीं मिल सकता। किन्तु उन्होंने धर्म की श्रानुभूति और तर्कों पर आधारित मानकर ईश्वर को अवसर दे दिया था। फलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा चल दी जिनका निषेध भगवान् पहले ही कर चुके थे। भगवान् के निषेध की संगति भी जैमिनीय सभा की गई। परिग्राम यह हुआ कि बौद्ध धर्म संस्थाओं में विभाजित होने लगा। सबसे पहले धैराणी की महासंगीति में महासाधिक मूल धेरवादी (दे० धेरवाद) भाग में पृथक् हो गए और उन्होंने अपनी महासभा की योजना पृथक् रूप में की। बाद में महासाधिक भी अनेक शाखाओं-प्रशाखाओं में विभक्त हो गए जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा सर्वास्तिवाद है। यह विचारधारा अशोक के समय से ही एक नहीं थी; किन्तु कनिष्क के समय में इसने व्यवस्थित रूप धारण कर लिया। वैसे इस वाद के अनुयायी इस वाद को 'हीन-यास' में ही अंतर्भूत करते हैं। किन्तु इनके 'त्रिपिटक' (दे०) कुछ भिन्न हैं और पाणी की कथावस्तु में इनकी भी आलोचना की गई है। इसके अनुयायी पहले काशी और गंधार में थे तथा यहाँ से मध्य एशिया, तिब्बत और

चीन में फैले।

सर्वास्तिवादियों के घर में यह सारा विश्व तथा उसके विभिन्न पदार्थ स्वार्थ हैं और देव-काल से निर्मित हैं। किन्तु जो तत्त्व संस्कृत हैं उनमें संस्कार धर्म-विपरिवर्तनशील है; अतः प्राक्कृत नहीं हो सकते। संस्कृत-धर्म चार प्रकार के होते हैं—उत्पाद, रिपति, ध्वन, एवं निरोध। इन धर्मों के कारण वस्तु में परिवर्तन होते रहते हैं किन्तु सूक्ष्मवस्तु सर्वदा वही रहती है। भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद वस्तु-भेद नहीं है, केवल भावभेद है। कटक, कुंडल इत्यादि में संख्या-भेद है, वस्तु-भेद नहीं। इस प्रकार इन चीजों के मन में समस्त अतीत अनागत तथा वर्तमान तत्त्व इत्यस्तु हैं, यही इस मत का गार है। इसके दो महत्वपूर्ण उपविभाग हैं: वैभाषिक (दे०) और मौनार्थिक (दे०)।

गवाई माधवराय (म० पा०)

यह क्र० प्र० साहित्यकार (दे०) कृत 'गवाई माधवराय का मृत्यु' ऐतिहासिक नाटक का नायक है। इसका चरित्र-निष्पन्न पूर्णतः इतिहासात्मकता के लक्षणों पर हुआ है। केदारनाथजी के वध-श्रंखों में अनभिज्ञ समग्रदश माधवराय विवेकी के किले में नाना द्वारा कैद किए हुए मृत्युवाचक और आनंदीवादी के परिवार-जन में पद-व्यवहार करता है। नाना की सेवाओं के प्रति कृतज्ञ होते हुए भी उसके कठोर नियंत्रण के प्रति कभी-कभी उसका मन आश्रित फूटता तो है, परंतु नाना के समक्ष कृष्ण कहने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। यही कारण है कि नाना के पद-स्थान के विचारों में अवसर होने पर तब ही वह बड़ उठता है—'नाना मैं कभी आपकी इच्छा के विपक्ष कुछ कर सकता हूँ।' केदारनाथजी की बातों पर सहज विस्मय कर लेने के कारण ही वह अपनी माँ, पत्नी और ससुर के चरित्र पर संदेह करने लगता है—'मिरी माँ स्वप्रियागिणी और ससुर छिदाय है', अथवा 'बाई, विवाह में पूर्व क्या नाना तैरे घर आते थे?' संदेह के इस विप-वृद्ध के कारण ही मानसिक विक्षिप्तता के उत्साह में वह महल की छत में गिर कर मृत्यु को प्राप्त होता है।

गवाई माधवराय का चरित्र-विकास पंत-प्रधान नाना के कठोर नियंत्रण एवं मंदयप्रवृत्त प्रवृत्ति का परिणाम है। नाना के जहीश्रुत प्रभाव के कारण ही उसके चरित्र का यथेष्ट विकास नहीं हो सका है। फलतः वह यथा ही परमुखावदी बना रहता है। दूसरे शब्दों में

माधवराव का चरित्र नाटककार द्वारा ही परिचासित है। उसमें अपना कहने जैसी कोई चीज नहीं है। मानसिक दोर्वल्य, नाना का कठोर नियंत्रण एवं स्वयं की शकामुता उसकी चरित्र-विधायक प्रवृत्तियाँ रही हैं।

सवेर सार (स० ५०)

‘सवेर सार’ करतार सिंह धुगल (दे०) की कहानियों का प्रथम संग्रह है। इनमें पोठोहार (रावल-पिंडी और आसपास) के जीवन का बड़े विस्तार से प्रभावशाली निरूपण किया गया है। ‘सवेर सार’ नामक कहानी में सूर्योदय के साथ जीवन में आने वाली ताजगी तथा नये सिरों से कार्यरत होने की लगन का अत्यंत प्रभावशाली चित्र अंकित हुआ है। दिन निकलते ही एक व्यक्ति के मन में किस प्रकार विभिन्न भावों की फिल्म चलने लगती है—इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है। इसी कहानी के आधार पर ‘संग्रह’ का नामकरण हुआ है।

‘मेल तुपके’, ‘कुदरत दा कानून’, ‘पजगोटडा’ इस संग्रह की अन्य प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। आधुनिक कहानी-शिल्प की दृष्टि से इस संग्रह में कई नये प्रयोग किए गए हैं। ‘सवेर सार’ शीर्षक कहानी चेतना-प्रवाह की शैली में लिखी गई है। आधे से अधिक कहानियों में हृत्ति का केंद्रबिन्दु घटना-विकास नहीं अपितु भावों का सूक्ष्म तथा अर्थपूर्ण चित्रण है।

सबैया (५० पारि०)

सबैया एक छंद है जो वार्षिक भी होता है और मासिक भी। वार्षिक सबैया चार चरणों का होता है। प्रत्येक चरण का प्रथमाह 12 वर्षों का होता है और दूसरे में कभी ग्यारह और कभी बारह वर्ष होते हैं। उदाहरणतः —

उस सावल बाभ उदास होई,
अलिआ विच नोद न आए सखी।
कडिया बागर फुल सेज चुमे
बेले जिउ महल उराए सखी।
दिन रंण सुदंण दे हल फिरा,
मैनू खाण त पीण ना भाए सखी।
नी में धोल पत्ता जिदडी उस तो,
जेडा राभण नास मिलाए सखी।

(मोहनसिंह—दे०)

मासिक सबैया भी चार चरणों का होता है। परंतु पंजाबी के कवियों ने चार से अधिक चरणों के सबैया भी लिखे हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 31 मात्राएँ होती हैं और 16 तथा 15 मात्राओं पर मति होती है।

सबैया (हि० पारि०)

वाईस से लेकर छब्बीस वर्षों तक के वृत्त ‘सबैया’ कहलाते हैं। इस छंद के मुख्य भेद मदिरा, चकोर, मत्तगयद, अरसात, बिरीट, दुमिल, सुदरी आदि होते हैं। ये सबैया छंद प्रायः सात या आठ गणों से बनते हैं। यहाँ पर दुमिल सबैया का उदाहरण दिया जा रहा है, जिसके प्रत्येक चरण में आठ गण होते हैं। इसका दूसरा नाम ‘चंद्रकला’ भी है। उदाहरण इस प्रकार है—
तडपें तडिता चहुँ ओरन ते, छिति छाह समीरन की लहरें,
मदमाते महागिरि-शृंगन वै, बन मझू मयूरन के कहरें।
इनकी करती बरनी न परै, भगकर गुमानन सो गहरें,
घन ये नभ मडल मे छहरें घहरें बहूँ जाय कहुँ ठहरें॥

समुई-पुन्हू (सि० ११०)

समुई और पुन्हू एक प्रसिद्ध सिंधी-प्रेमगाथा के पान हैं। समुई का जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था, परंतु भाग्य-चक्र के कारण उसका पालन-पोषण मंभोर के मुहम्मद नामक एक धोबी के यहाँ हुआ। यौवनावस्था में पदार्पण करने पर समुई के सौंदर्य की प्रशंसा चारों ओर होने लगी। कच-मकरान (बलोचिस्तान) का शाहजादा पुन्हू भी सुंदरता में अद्वितीय था। भाग्य ने समुई और पुन्हू को मिलाया, दोनों का विवाह हुआ। परंतु पुन्हू ने पिता को यह स्वीकृत न था कि उसका पुत्र एक धोबिन के प्रेमपाश में फँस कर उसके पास ही रहने लगे। इससे फलस्वरूप पुन्हू ने भाई एक रात पुन्हू को मंभोर से भगाकर उसे अपने देश वापस ले गए। समुई अपने प्रियतम के वियोग में विह्वल होकर उसे पाने के लिए घर को त्याग कर निकल पड़ी और पहाड़ों और जंगलों में भटकते-भटकते मर गई। इसी बीच पुन्हू भी समुई से मिलने के लिए अपने पिता की कंद से भाग निकला। रास्ते में जहाँ समुई की मृत्यु हुई थी वहाँ पहुँचने पर जब उस अपनी प्रियतमा के देहावसान की जानकारी हुई तो उसने प्राण-पक्षेष्ट एवम् उड गए। मृगी-मत्त कवियों ने समुई को भक्त, और पुन्हू को परमात्मा के रूप में वर्णित किया

है। सिंधी-साहित्य में कई स्थानों पर इन अमर प्रेमियों के संबन्ध मिलते हैं।

सस्सी-पुनू (पं० कृ०) [रचना-काल—उन्नीसवीं शती का पूर्वार्ध]

प्रसिद्ध सूफी कवि हाशिम (दे०) की चार क़िस्सा-कृतियों में 'सस्सी-पुनू' को विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। अट्टाईस मात्राओं वाले चार-चार चरणों के केवल 126 छंदों की इस लघु रचना में आदम जान की पुत्री सस्सी और अली होत के पुत्र पुनू के प्रेम की दुःखांत कथा है। अनिष्ट घड़ी में जन्म लेने के कारण सस्सी को अपार धन-राशि सहित एक संतूक में बंद कर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। वह निःसंतान घोड़ी अत्ता के हाथ लगी जिसने बड़े लाड़-प्यार से उसका सालन-पालन किया। स्वच्छंद विहारिणी सस्सी-पुनू की एक प्रस्तर-प्रतिमा पर मुग्ध हो गई और परिवार तथा समाज के विरोध की उपेक्षा कर अपने प्रेमी से विवाह कर लिया। नायक के परिवार को यह बुरा लगा और वे लोग विवाह का वृत्त ही बिग छलपूर्वक पुनू को लौटा ले गए। वियोग संतप्ता सस्सी प्रियतम की खोज में घर से निकल पड़ी और तप्त मरुस्थल में भटकते-भटकते मर गई। उसे खोजता हुआ पुनू भी उसी मरुस्थल में खो गया। इस संपूर्ण रचना पर नायिका का चरित्र छाया हुआ है। नायक सहित अन्य सभी पात्र मीन दर्शक मात्र प्रतीत होते हैं। सरल एवं प्रचलित फ़ारसी शब्दों से भिन्न केंद्रीय पंजाबी में लिखित इस रचना में भारतीय परंपरा का उपमान-विधान है। हाशिम की रचना में वारिसशाह (दे०) जैसा विस्तार नहीं है परंतु अपनी कसी हुई सहित शैली के द्वारा पाठक के हृदय में उनकी पैठ कहीं अधिक गहरी है।

सहजानुभूति (फारि०)

सहजानुभूति (इंद्रयुवन) की, जिसके लिए हिंदी में 'प्रातिभज्ञान' और 'स्वप्रकाशज्ञान' शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, सृजनात्मक शक्ति मानने वालों में बर्गसां, कौचे और अयाक मारितो प्रमुख है। बुद्धि और ऐंद्रिय बोध से भिन्न इसे प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि कहा गया है जिसके द्वारा कलाकार अपने अंतर्मन में वस्तु का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर लेता है। कौचे ने इसे आंतरिक अभिव्यंजना

माना है जो विंव (दे०) रूप होती है तथा सौंदर्य-तत्त्व को जन्म देती है। इसी पर इसका प्रसिद्ध समीकरण स्थित है : कला (दे०) = सहजानुभूति (दे०) = अभिव्यंजना = सौंदर्य। पर सहजानुभूति को ही कला मानना संगत नहीं, क्योंकि कला धूलतः कृतिरिव है जिसमें सहजानुभूति को कला-कृति के रूप में रूपायित किया जाता है। संस्कृत-काव्य-शास्त्र में निरूपित 'प्रतिभा' और सहजानुभूति में पर्याप्त साम्य है—दोनों बुद्धि एवं ऐंद्रिय संवेदनों से परे हैं, दोनों का संबंध प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि से है, जो कवि-मानस में सहसा स्वरित वेग से काव्य-विषय को प्रकाशित कर देती है।

सहस्रवयान, मसनवी (उर्दू० क०)

दे० मसनवी सहस्रवयान।

सहस्रबुद्धे, पु० ग० (म० ले०)

ये वैज्ञानिक दृष्टि वाले निबंधकार एवं आलोचक हैं। इन्होंने नवीन मानव-मूल्यों की युक्तिसंगत विवेचना 'विज्ञानप्रणीत समाज-रचना' नामक निबंध-संग्रह में की है। बहुतां को बहुत सुख मिले इस व्यापक मानवीय मूल्य के ये समर्थक हैं। कतिपय निबंधों में इन्होंने प्रायोगिकता, बुद्धिवाद, समता, व्यक्ति-स्वातंत्र्य आदि आधुनिक सांस्कृतिक मूल्यों का विवेचन किया है। आध्यात्मिक, मानसिकता और शारीरिक सुख की खेष्टता का क्रम इन्हे मान्य नहीं है। इनके अनुसार आध्यात्मिक सुख हीन कोटि का है; मानसिकसुख शारीरिक सुख से अवश्य ही श्रेष्ठ है। 'स्वभावलेखन' शीर्षक शोध-प्रबंध पर इन्होंने पी-एच० डी० की उपाधि मिली थी। 'साहित्यातीत जीवनसाध्य' इनका साहित्यशास्त्र-संबंधी ग्रंथ है जिसमें आर्नेल्ड द्वारा दी गई साहित्य की परिभाषा 'काव्य-जीवन की आलोचना है' के समर्थन के लिए अनेक उदाहरण दिए गए हैं।

इन्होंने 'सत्याचि वाली' नामक नाटक तथा कुछ कहानियाँ भी लिखी थीं। कहानियों में सामाजिकता का तत्त्व उभरा है। 'पतिहत्या', 'लपलेले खडक' आदि कहानियाँ इसी प्रकार की हैं।

सह्याद्रि वर्णन (म० कृ०) [रचना-काल—1332 ई०]

इस काव्य के रचयिता हैं श्री सलोव्यास।

परमेश्वर के पाँच अवतारों में 'दत्तात्रेय' की गणना है। महानुभाव पथ के मान्य अवतार श्री दत्तात्रेय का यह 'लीलाचरित्र' है। 'सह्याद्रि' इनका लीलास्थान है। भक्ति-भावना से प्रेरित होकर इस काव्य की रचना की गई है।

साकृत्यायन, राहुल (हि० ले०) [जन्म—1893 ई०, मृत्यु—1961 ई०]

इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पनदहा ग्राम में हुआ। ये श्री गोवर्द्धन पाठेय की सत्तान थे जिन्होंने इनका नाम केदारनाथ रखा था। राहुल नाम तो 1920 ई० में उस समय पड़ा जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इससे पूर्व ये रामोदर स्वामी के नाम से भी जाने जाते थे। साकृत्य गोत्री होने के कारण ये साकृत्यायन कहालाए। ये बहुभाषाविद और महापंडित थे। संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, सिंहली, रूसी, अंग्रेजी हिंदी आदि विविध भाषाओं पर इन्हें अदभुत अधिकार था। इतिहास, भूगोल, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, धर्म, साहित्य आदि विविध विषयों पर 150 से अधिक पांडित्यपूर्ण ग्रंथों की रचना करके इन्होंने हिंदी भाषा तथा साहित्य की श्रीवृद्धि करने के साथ-साथ अपनी अपूर्व मेधा का भी परिचय दिया है। 'सिंह सेनापति' और 'जय योधेय' (उपन्यास), 'वोल्गा से गंगा' (कहानी-संग्रह), 'भूमकडशास्त्र' तथा 'एशिया के दुर्गम भूखंडों' में (यात्रा-साहित्य), पाँच भागों में निबद्ध 'मेरी जीवन यात्रा' (आत्मकथा साहित्य), 'दर्शन दिग्दर्शन' (धर्म तथा दर्शन), 'मध्य एशिया का इतिहास' (इतिहास), 'तिब्बती व्याकरण' (व्याकरण), आदि इनकी कतिपय उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। लेखों, निबंधों तथा वक्तृताओं की संख्या तो हजारों तक पहुँचती है। राहुल जी का साहित्य उनके व्यापक एवं गंभीर अध्ययन, विस्तृत जीवन-अनुभव तथा तीक्ष्ण बुद्धि का फल है। प्राचीन इतिहास तथा वर्तमान जीवन के अछूते प्रश्नों का ममस्पर्शी उद्घाटन, असाधारण वैश्यान पर साधारण बड़े प्रश्न तथा विषयानुकूल सीपी, सरस एवं अनलघुत भाषाशैली का प्रयोग इनके लेखन की कतिपय उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं।

साक्ष्यकारिका (सं० १००) [रचना-काल—200 ई० पू०]

'साक्ष्यकारिका' के लेखक ईश्वर मृच्छ हैं।

'साक्ष्यकारिका' में 73 कारिकाएँ हैं। 'साक्ष्यकारिका' पर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं, जिनमें 'माठरवृत्ति', 'गोडपादभाष्य', 'जयमलता', 'चंद्रिका', 'तत्त्वकीमुदी', 'युक्तिदीपिका' तथा 'सुवर्णसत्तानिर्णयन' प्रमुख हैं।

'साक्ष्यकारिका' के अंतर्गत मूलतः तीन तत्त्व स्वीकार किए गए हैं। ये तत्त्व—'व्यक्त', 'अव्यक्त' एवं 'ज्ञ' हैं। इनमें 'ज्ञ' चेतन, 'अव्यक्त' मूला प्रकृति एवं 'व्यक्त' प्रकृति का व्यक्त रूप है। व्यक्त प्रकृति के महत्त्व, अहंकार, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गंधतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, शब्दतन्मात्रा, पृथिव्यादि पंचमहाभूत, पंच-ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ तथा मन आदि 23 रूप हैं। इस प्रकार साक्ष्य में उक्त 23 तत्त्वों के साथ अव्यक्त प्रकृति एवं 'ज्ञ' को मिला कर 25 तत्त्व स्वीकार किए गए हैं।

साक्ष्यदर्शन में आत्मा के स्थान पर 'पुरुष' को स्वीकार किया गया है। साक्ष्यदर्शन वेदांत दर्शन की तरह एवात्मवादी न होकर पुरुषबहुलवाद सिद्धांत का प्रतिपादक है। इसमें पुरुषबहुलवाद के अनुसार अनेकविध विषयों के भोक्ता पुरुषों की अनकता स्वीकार की गई है। कार्य-कारणवाद की दृष्टि से साक्ष्य सत्कार्यवाद का समर्थक है। सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य-रूप जयत् कारणरूप प्रधान (प्रवृत्ति) में अव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य में प्रकृति वेदांत की तरह मिथ्या न होकर मद्धका है। इसीलिए साक्ष्य यथार्थवादी दर्शन कहा जाता है।

यदि विचार कर देखा जाए तो 'साक्ष्यकारिका' समस्त साक्ष्य दर्शन का अनुपम ग्रंथ है। इस लघुकाय ग्रंथ के अंतर्गत साक्ष्य दर्शन के सिद्धांतों का विस्तारपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है।

सागत्य (क० पारि०)

सागत्य कन्नड का एक प्रसिद्ध वृत्त है। इसने बहुत प्रयोग तथा व्याप्ति की दृष्टि में रत्नकर इने 'लोक-छंद' भी कहा जा सकता है। इसने प्रथम और तृतीय चरणों में चार विष्णु गण होते हैं एक द्वितीय और चतुर्थ चरणों में दो विष्णु गण तथा अंत में एक ब्रह्म गण होता है। विष्णु गण के बदले यत्र-तत्र ब्रह्म गण भी हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि सागत्य छंद में लिखित काव्यों में स्वाभाविक माधुर्य और मीतात्मकता होती है। कवियों ने इसने प्रयोग में 'नैपुण्य' और वैविध्य का प्रदर्शन किया है।

देवराज (1600 ई०) के 'सोवगिन सोवे' में सागत्य छंद सर्वप्रथम प्रयोग दिखाई पड़ता है। स्व० आर० नरसिंहाचार्य (दे०) जी ने शिशुभाषण को इसका प्रथम प्रयोगकर्ता बताया था और कहा था कि शिशुभाषण का समय 1223 ई० है। परंतु आज के विद्वान् उनको वाद का कवि मानते हैं, अतः देवराज का काव्य ही इस छंद में लिखित प्रथम काव्य प्रतीत होता है। इसके बाद कन्नड के अनेक कवियों ने सांगत्य छंद का प्रयोग किया है। इनमें तेरकगाधिवोम्मरस, शिशुभाषण, निजगुणसिंह-योगी (दे०), कनकदास (दे०), रत्नाकरवर्णि (दे०), वादिराज, हेलवनकट्टेगिरियम्मा (दे०), होन्म्मा (दे०), का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

'सांगी', अब्दुल हुसैन खान (सि० ले०) [जन्म—1851 ई०; मृत्यु—1924 ई०]

ये सिंध के अंतिम मीर अथवा टालपुर हाकिमों के वंशज थे। इनके पिता मीर अब्बास अली खान और दादा मुहम्मद नसीर खान को अंग्रेजों ने सिंध पर विजय पाने के पश्चात् कैद कर कलकत्ता भेज दिया था और वहीं इनका जन्म हुआ था। 1862 ई० में ये सिंध लौटे थे और वहाँ अपने चाचा की निगरानी में ही इनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी। ये बाद में फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किए गए थे। अब्दुल हुसैन खान का काव्य 'दोवान सांगी' नाम से दो भागों में प्रकाशित हुआ है। उसमें सिंध के प्राकृतिक और सामाजिक चित्रों के साथ-साथ कवि के जीवन की घटनाओं के भी कई चित्र मिलते हैं। सांगी साहित्य के काव्य में शृंगार रस की अधिकता है। इन्होंने कई-नयी उपमाएँ और रूपक अपने काव्य में प्रयुक्त किए हैं जो कवि के दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित हैं। कहीं-कहीं ये अलंकारों के मोह में इतने फँस जाते हैं कि भाव की दृष्टि से इनकी कविता निर्जीव-सी बन जाती है। सांगी की कविताओं में फ़ारसी-शब्दों का अधिक प्रयोग मिलता है, जो भाषा की स्वाभाविकता को नष्ट कर देता है।

सांडेसरा भोगीलाल (गु० ले०) [जन्म—1908 ई०]

डा० सांडेसरा बड़ीदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में गुजराती विभाग के अध्यक्ष हैं। इनकी रचि अनुसंधान के प्रति रही है और इन्होंने अनेक प्राचीन

और मध्यकालीन ग्रंथों का संपादन किया है। नरसिंह (दे० नरसिंह मेहता) से पूर्व के साहित्य की खोज करके उन्होंने उस युग के साहित्य पर प्रकाश डाला है। इनकी प्राचीन साहित्य की 30 संपादित पुस्तकें हैं और अनुसंधान-विषयक लेखों की चार। इनकी शोध-पुस्तकें हैं: 'इतिहासनी केडी', 'वस्तुपालगु विद्यामंडल अने बीजा सेखो', 'संशोधनी केडी' और 'इतिहास अने साहित्य'। गुजरात के शोध साहित्य में इनका स्थान बहुत ऊँचा है।

सांगशिव राव, पोतकूचि (ते० ले०) [जन्म—1938 ई०]

श्री सांगशिव राव समसामयिक जीवन के मनो-वैज्ञानिक विश्लेषण को प्रस्तुत करने वाले उपन्यासकार एवं कथाकार हैं।

'उदयकिरणालु', 'अन्वेक्षणा', 'एडुरीनुल मजिली' आदि इनके उपन्यास हैं। इनकी रचनाओं में मध्यवर्ग के सामान्य परिवारों से संबंधित अनेक समस्याओं का चित्रण मिलता है। मध्यवर्ग के आर्थिक पतन, पुराने आचार-विचारों तथा मर्यादाओं के बंधनों में पिसकर अपने आपको समय के अनुकूल ढालने में असमर्थ घुट-घुट कर नष्ट होने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग न पाने की विवशता आदि का मार्मिक चित्रण इनकी रचनाओं में मिलता है।

सांवता भाली (म० ले०) [जन्म—1250 ई०; मृत्यु—1295 ई०]

इनका निवासस्थान था—अरणमेंडी और ये माली का व्यवसाय करते थे। भक्ति-भावना से ओतप्रोत इनके अनेक अंशग मिलते हैं। कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर (दे०) भी इनसे मिलने गए थे। इन्होंने अपने जीवन में भक्ति और कर्मयोग का अद्भुत समन्वय किया था।

साकेत (हि० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1932 ई०]

राष्ट्रकवि मंचिलीशरण गुप्त (दे०) ने 'साकेत' को अपना कवि-घन स्वीकार किया है। खड़ी बोली के निर्माता कवि का प्रौढ़ कौशल रस महाकाव्य में प्रकट हुआ है। फलतः उसमें काव्यत्व का 'पूरा विकास' दिखाई पड़ता है। उसके सुजन की मूल प्रेरणा तो है रामकाव्य

की उपेक्षिता उमिला (दे०) का उद्धार परतु प्रबुद्ध कवि की पद्धत सोसह वर्षों की अविचल साधना के कारण 'साकेत' भारतीय जीवन का भव्य चित्र बन गया है।

द्वादश सर्गात्मक इस महाकाव्य का मूल आधार 'रामायण' (दे०) की प्रख्यात कथा है परतु 'कवि ने उपेक्षित स्थलों में भावना का रंग भर कर अश्राद्धातिष्ठ घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करके और अस्वाभाविक प्रसंगों के मनोवैज्ञानिक कारण उपस्थित कर कथा के कलेवर को ही बदल दिया है। 'उमिला विरह', 'कैकेयी-परचाताप' आदि मार्मिक स्थलों में उसकी असाधारण कार्याधिष्ठ प्रतिभा के दर्शन किए जा सकते हैं।

'साकेत' का अभी रस निप्रलभ भूगार है परतु जीवन की विविधता का समावेश होने से अन्य रस भी अंग रूप में विद्यमान हैं। लकायुद्ध का वर्णन भी रस का श्रेष्ठ उदाहरण है। अश्रु-हासमय गाहंस्थ जीवन के विविध पक्षों का चित्रण करने में तो कवि को अपूर्व सफलता मिली है। वैचारिक धरातल पर उसका सांस्कृतिक पक्ष अत्यंत प्रबल है। उसमें जीवन का जो आदर्श चित्रित हुआ है वह व्यापक भोग का चित्रण भारतीय आदर्श है। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के चित्रण में सारप्राणिणी कवि दृष्टि ने भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्वों की प्रतिष्ठा के साथ ही स्वस्थ विदेशी प्रभावों का भी समन्वय किया है।

'साकेत' का कला-पक्ष भी अपने ढंग से काफी आकर्षक है। कथा वर्णन में रोचकता नाटकीयता और मनोविज्ञानिकता का समावेश है और स्पष्ट विधान में कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय मिलता है। संवाद रोचक और प्रभावशाली है और भाषा समृद्ध एवं प्रौढ़ है। संक्षेप में साकेत भारतीय जीवन के चित्रण आदर्शों का प्रतिनिधि महाकाव्य है। उसकी कथा प्रख्यात होते हुए भी मौलिक उद्भावनाओं से प्रसिद्ध है। उद्देश्य महत् और शैली गरिमामयी है। सांस्कृतिक आदर्श और काव्य-वैभव के इस दुर्लभ समन्वय ने मैथिलीधारण गुप्त को तुलसी (दे० तुलसीदास) और प्रसाद (दे०) जैसे मजस्वी कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है।

साक्षी (ते० कृ०) [रचना-काल—1913-1939 ई० के लगभग]

इसके लेखक का नाम पानुगटि लक्ष्मी नरसिंह-रावु (दे०) है। ये प्रधानत एव सफल नाटककार तथा

निबन्धकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनके निबन्ध-संग्रह 'साक्षी' के नाम से 6 भागों में प्रकाशित हुए हैं। समय-समय पर लिखित इन निबन्धों की रचना का आरम्भ 1913 ई० में हुआ था। उस समय के निबन्ध 'सुवर्णलेखा' नामक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। बीच में कुछ समय तक इनकी रचना रुक गई थी। फिर 1920 ई० से आरम्भ होकर आध्र पत्रिका में इनका प्रकाशन होने लगा था। बाद में स्वतन्त्र रूप से इनके संग्रह प्रकाशित हुए।

अंग्रेजी में एडिसन और स्टील न 'स्पेक्टेटर' के नाम से इसी प्रकार के निबन्ध लिखकर प्रकाशित कराए थे। तत्कालीन समाज की कुरीतियों की हास्य-व्यंग्यपूर्वक आलोचना करना ही इनका लक्ष्य था। निबन्ध संग्रह का नाम, निबन्धों का विषय, इनके अतर्गत विषय-प्रतिपादन की पद्धति तथा इनका लक्ष्य— सभी दृष्टियों से 'साक्षी' में 'स्पेक्टेटर' का अनुसरण पाया जाता है। लेखक ने एक समाज की कल्पना की है जिसमें 'साक्षी' के अतिरिक्त अजल शास्त्री, वाणीदास और बोरेंथ सेट्टि नामक तीन अन्य सदस्य हैं। उक्त समाज के माध्यम से 'साक्षी' के द्वारा दिए गए भाषणों के रूप में इन निबन्धों की रचना की गई है। निबन्धों का विषय किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं है। इनमें धार्मिक, राजनीतिक सामाजिक आदि सभी क्षेत्त्रों से संबद्ध विषयों को ग्रहण किया गया है। लक्ष्य का कहना है कि समाज के अतर्गत पाए जाने वाले सभी प्रकार के अपराधों केवल सरकारी कानून के अनुसार ही जाने वाली सजा के द्वारा ठीक नहीं किए जा सकते। ऐसे अपराधों के स्वरूप-स्वभाव आदि का विश्लेषण करना, उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों को स्पष्ट करना तथा उनके प्रति समाज में घृणा पैदा करना ही इन निबन्धों का लक्ष्य रहा है। कुरीतियों की आलोचना के अतिरिक्त कविता जैसी कलाएँ, स्वास्थ्य, राजभक्ति आदि अन्य विषय भी इन निबन्धों की परिधि के अतर्गत सगृहीत हैं। इनकी आलोचना-पद्धति तथा ध्येय सीधे हैं पर बहुत नहीं है, हास्य की मात्रा अधिक है पर सयमरहित नहीं है, सीली प्रौढ़ है पर दुर्बोध नहीं है।

तेजुमु के निबन्ध-साहित्य तथा गद्य-शैली के विनाश में लक्ष्मीनरसिंह-रावु-द्वारा 'साक्षी' का योगदान किसी भी दृष्टि से कम महत्त्व का नहीं कहा जा सकता।

सागर देखिछा (अ० कृ०) [रचना-काल—1945 ई०]

दक्कन बरखा (द०) का सागर देखिछा'

नामक इस संग्रह की अधिकांश कविताएँ द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ही लिखी जा चुकी थीं। कविताओं में मानव के शौर्य और प्रकृति पर उसकी जय का वर्णन है। जीवन की नश्वरता और असहायता तथा संग्राम के काले बादल को चीर कर प्रेम की जो क्षणिक प्रभा जीवन को उज्ज्वल कर देती है उसी को स्थायी करने का प्रयास देवकांत जी की कविताओं में देखा जाता है। रोबर्ट ब्राउनिंग की तरह इनकी कविताएँ नाटकीय मोनोलॉग की तरह किसी काल्पनिक ब्यक्ति को संयोजित कर कही गई हैं।

साजाहान (बं० कृ०) [रचना-काल—1909 ई०]

द्विजेंद्रलाल राय (दे०) के 'साजाहान' की कथावस्तु में विस्तार भी है और वैविध्य भी। नाटक का नामकरण अवश्य साहजहाँ पर है परंतु वह तेजी से बदल रही परिस्थितियों एवं परिवर्तनों का निरूपण द्रष्टा मात्र है। घटनाओं के नियमन का केंद्रबिंदु औरंगजेब है। नाटक-कार नाटक के गठन-कौशल में अवश्य सफल रहा है परंतु उसकी नाट्य-प्रतिभा परिचय-पात्र के चरित्रांकन में व्यक्त हुई है। 'साजाहान' का सशक्त रखांकन इसका प्रमाण है। पिता के नाते वह अपने बिना माँ के बेटों के प्रति इतना स्नेहातुर एवं द्रव्यशील है कि बादशाह साहजहाँ का न्याय और डंड निष्क्रिय हो जाता है। इसके विपरीत कूटनीति एवं कुटिलता में सिद्धहस्त औरंगजेब बारी-बारी सबको परास्त कर देता है। भाइयों को निष्क्रिय करने के बाद अपने पुत्र तक पर भरोसा नहीं करता। वह हृदय-हीन, कठोर एवं निष्ठुर है परंतु अंत में उसके मानसिक संघर्ष एवं कष्ट निवेदन में मानवीय पक्ष उभारने का प्रयास किया गया है। दारा की रूचि एवं निष्ठा जीवन के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक मूल्यों पर रही है, इसीलिए वह बुद्धि-भूषण में उलभा रहा है। दिलदार जीवंत पात्र है। वह ऊपर से अनजान-मूर्ख सा लगता है परंतु उसकी तार्किक एवं सच्ची चर्चा उसकी सूक्ष्म बुद्धि की परिचायक हैं। नारी पात्रों में जहाँनारा में पिता के प्रति त्याग एवं स्नेह है। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि औरंगजेब के छद्म-छल को पकड़ने एवं समझने में तेज रही है। पियाँरा एक कोमल-भावुक स्त्री है जो जीवन को किसी पूर्वग्रह-द्वेष से नहीं बिगाड़ना चाहती।

नाट्य-शिल्प की दृष्टि से 'साजाहान' एक दुःखान्त नाटक है। भावातिरेक का होना स्वाभाविक है। है। इस पर शेक्सपियर के 'किंगलीअर' का प्रभाव पड़ा

है। यह नाटक राय की सर्वोत्कृष्ट रचना ही नहीं, विशिष्ट उपलब्धि भी है।

साजाहान (बं० पा०)

द्विजेंद्रलाल राय (दे०) का 'साजाहान' (दे०—बं० कृ०) अदृष्ट विद्वत्त मानव-जीवन का मर्मतुद प्रति-वेदन है। मुगल सम्राट साहजहाँ, शिली साहजहाँ के जीवन के कष्ट-कंटकित अंतिम क्षणों को लेकर यह नाटक रचा गया है। साहजहाँ के पितृहृदय के अपार भयंकर बोध एवं असीम क्षमा-भाव ने उसे चरम लांछना के आयतन में निक्षेपित किया है। इस लांछना एवं निर्वासन के बीच जो महती सार्वना की शांत दीपशिला साहजहाँ के हृदय में प्रोज्ज्वलित है, यही उसकी सार्थकता है। हृदय के राज्य में अश्रु के संघीत में यह चरित्र नित्य-अभिर्नवित है। बहिर्द्वंद्व एवं अंतर्द्वंद्व की अपरूप अभिव्यक्तिमय यह नायक चरित्र प्रतिमुहूर्त जिस कष्ट रंगीन-यक्ष का अतिक्रमण करता है वह जीवन को महाजीवन की पूर्णता प्रदान करता है।

सात्त्विक भाव (यं० पारि०)

रस (दे०) के चार अंग माने गए हैं—विभाव (दे०), अनुभाव (दे०), व्यभिचारिभाव (दे०) और स्थायिभाव (दे०)। इनमें से अनुभाव के चार रूप माने गए हैं—आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्त्विक। सत्त्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएँ 'सात्त्विक अनुभाव' कहाती हैं—इन्हें 'सात्त्विक भाव' भी कहते हैं। सत्त्व कहते हैं रजोगुण और तमोगुण से अस्पृष्ट मन को, और ऐसे मन में उत्पन्न विकारों से स्वतः अर्थात् आयास के बिना-प्राप्तुर्नत कायिक प्रक्रिया को 'सात्त्विक अनुभाव' कहते हैं। ये आठ माने गए हैं—स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरमंग, वेपथु, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। यहाँ यह उल्लेख्य है कि स्तंभ और प्रलय की स्थितियों में आश्रय चेष्टाशून्य हो जाता है, किंतु दोनों में अंतर यह है कि स्तंभ की स्थिति में उसे चेष्टा न कर सकने का ज्ञान बना रहता है, और प्रलय की स्थिति में उसे यह ज्ञान नहीं रहता।

साधना (अ० कृ०) [रचना-काल—1928 ई०]

दंडिनाथ कलिता (दे०) का यह द्वितीय किंतु

सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है। धूत प्रतिनिध्यावादी और स्वार्थी लोगों के साथ सच्चरित्र आदर्शवादियों का सघर्ष इसमें दिखाया गया है। आदर्शवादी युवक दीनबधु निर्भीक और निष्ठावान् है। उससे द्वारा स्थापित स्कूल की अध्यापिका प्रभा उसके गुणों पर मुग्ध है। धूर्त लोग दीनबधु को प्रबध-समिति से हटाकर प्रभा को बसीभूत करना चाहते हैं। प्रभा प्रलोभनों में नहीं फँसती तो उसकी कुत्सा प्रचारित की जाती है। दीनबधु साहस के साथ पड़पड़ विफल करता है। उपा नामक एक अन्य लड़की भी दीनबधु पर गुणासक्त है। माता-पिता द्वारा निश्चित विवाह ठुकरा कर उपा दीनबधु के पथ का अनुसरण करती है। प्रभा स्वयं चेष्टा कर दीनबधु का विवाह उपा से कराके स्वयं चिरकुमारी-व्रत धारण कर दीनबधु के आदर्शों को पूरा करने में लग जाती है। कथा की यह परिणति कुछ वृत्तिमय रह गई है। एक अन्य स्त्री पान रभा के द्वारा यह बताने की चेष्टा की गई है कि आधुनिक शिक्षा और अवाध स्त्री-स्वतंत्रता हमारे समाज के अनुकूल नहीं है। दीनबधु को छोड़ अन्य सभी पुरुष-पात्र लपट दिलाए गए हैं। इस उपन्यास पर गांधीवाद का पूरा प्रभाव है। प्रेमचंद (दे०) के 'प्रेमाश्रम' से इसकी तुलना की जा सकती है। यह तत्कालीन असमीया-साहित्य का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है।

साधारणीकरण (पारि०)

भारतीय काव्यशास्त्र में विवेचित काव्यस्वरूप की प्रक्रिया से सबद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत। 'साधारणीकरण' का सामान्य अर्थ है साधारण बनाना। काव्य के सदर्भ में इसका अर्थ हुआ—काव्य में वर्णित पात्रों तथा काव्य-निबद्ध कवि-भाव का अपना वैशिष्ट्य लेकर देश-काल-व्यक्ति, आदि की चेतना से मुक्त सहृदय मान के स्तर पर सामान्यीकृत होना। यह एक प्रकार से कवि-भाव के प्रमाता की चेतना तक संप्रेषण की प्रक्रिया है जिसमें एक ओर कवि द्वारा भाषा के विशिष्ट प्रयोग तथा दूसरी ओर प्रमाता की अपनी सांस्कृतिक ग्रहिका शक्ति द्वारा सभी प्रकार की परिवर्तताएँ और विशिष्टताएँ नष्ट होकर प्रमाता के लिए उससे अपने साधारण स्तर पर आस्वाद का विषय बन जाती हैं।

सिद्धांत-रूप में 'साधारणीकरण' के प्रवर्तन का श्रेय भट्टनायक (दे०) को दिया जाता है जिन्होंने रस-निर्णय की प्रक्रिया के विवेचन के तम में अपनी मौखिक प्रवक्तृता—'भाववत्त्व'-व्यापार की स्थापना के साथ ही

प्रथम बार 'साधारणीकरण' शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार 'विभावादि का साधारणीकरण' होता है, यह वस्तुतः 'भावकत्व'-व्यापार ही है जिसके द्वारा रस (दे०) के विभिन्न अंग अपनी विशिष्टता छोड़कर आस्वाद का विषय बन जाते हैं। अभिनवगुप्त (दे०) ने विभावादि से आगे बढ़कर 'स्यायिभाव' (दे०) के 'साधारणीकरण' को रेखांकित किया। उनके अनुसार 'विभाव आदि के साधारणीकरण' के फलस्वरूप स्यायिभाव देशकाल के बधनों और व्यक्ति-समयों से मुक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया, अभिनवगुप्त के अनुसार, शब्दों की व्यञ्जना-शक्ति द्वारा संपन्न होती है। कविराज विश्वनाथ (दे०) का मत उपर्युक्त दो मतों से कुछ भिन्न है। उन्होंने यों तो सभी रसगो—विभावादि और स्यायी का साधारणीकरण माना है, किंतु वे इस संपूर्ण प्रक्रिया में आश्रय के साथ प्रमाता के तादात्म्य को अनिवार्य मानते हैं। संहृत-काव्य-शास्त्र के अंतिम समर्थ आचार्य जगन्नाथ (दे०) ने 'साधारणीकरण'-सिद्धांत को तब यद्यपि यथावत् स्वीकृति प्रदान नहीं की, तथापि उन्होंने दार्शनिक शब्दावली में एक प्रकार के 'धर्म' अथवा 'भावना के दोष के कारण प्रमाता द्वारा काव्य में वर्णित आश्रय के साथ तादात्म्य स्थापित किए जाने का उत्कृष्ट अवश्य किया है। इस प्रकार संहृत-काव्यशास्त्र में स्पष्टतः तीन प्रकार के मत उपलब्ध होते हैं 'विभावादि का साधारणीकरण', 'स्यायिभाव का साधारणीकरण' और 'प्रमाता द्वारा आश्रय के साथ तादात्म्य'। इसके अतिरिक्त भट्टतौत का मत भी उल्लेख्य है 'नायकस्य कवे श्रोतु समानोजुम्भवस्ततः', अर्थात् 'कवि, नायक और प्रमाता—तीनों के भावतादात्म्य द्वारा साधारणीकरण।' हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल (दे०) के 'साधारणीकरण-सिद्धांत' में भट्टतौत के उपर्युक्त मत की छाया स्पष्टतः विद्यमान है। शुक्ल जी ने 'आलवन अथवा आलवनत्व-धर्म' के साधारणीकरण को स्वीकार किया है। उनके अनुसार कवि द्वारा आलवन के वर्णन की विशिष्ट रीति उसके रूप की विशिष्टता को अशुष्ण रखते हुए भी शीतलचारित्र्य आदि की उत्कृष्टता के कारण प्रमाता के मन में भी वैसा ही भाव उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार शुक्ल जी ने नैतिकतावादी अपने विशिष्ट जीवन-दर्शन के अनुरूप आश्रय से आगे बढ़कर आलवन और उससे भी आगे 'आलवनत्व-धर्म' के साधारणीकरण की प्रवक्तृता की ओर काव्य के क्षेत्र को अत्यंत सीमित कर देती है। आलवन के व्यक्तित्व के अशुष्ण रूढ़ि 'साधारणीकरण' समझ ही नहीं है, दूसरे साध-प्रव-

लित अथवा धर्मादर्श में स्थापित आश्रय-आलंबन से भिन्न 'चरित्र का साधारणीकरण' भी प्रमाता के विसिष्ट संस्कारों के कारण नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि या तो कवि की निजी दृष्टि पात्रों के स्वरूप में मौलिक उद्भावना नहीं कर सकती, या यदि वह ऐसा करती है तो वह साधारणीकरण सक्ति से संपन्न कवि ही नहीं है।

डा० नगेंद्र (दे०) ने युक्ल जी के सिद्धांत की इन सीमाओं का उल्लेख करते हुए केवल 'विभावादि के साधारणीकरण' को अमान्य ठहराया है। उनके अनुसार 'कवि की अपनी अनुभूति का साधारणीकरण' होता है। इस मत के अंतर्गत विभावादि के विसिष्ट आदर्श अथवा पारंपरिक रूप के होने या न होने से 'साधारणीकरण' की प्रक्रिया में कोई भी व्याघात उपस्थित नहीं होता। डा० नगेंद्र के अनुसार 'साधारणीकरण' का आधार है 'भाषा का भावनाय प्रयोग'। इस प्रकार की भाषा का प्रयोक्ता संवेदनशील कवि 'मानव-सुलभ सहानुभूति' के द्वारा प्रमाता मात्र में अपने काव्य में अभिव्यक्त अनुभूति को पुनः उद्बुद्ध कर सकता है।

साधुकथा (अ० पारि०)

असमीया में लोककथा को 'साधुकथा' कहते हैं। आधुनिक कहानी से पार्यव्यय वह है कि ये कथाएँ सदा ही यथार्थवादी नहीं होती, इनमें कही-कही अलौकिकता रहती है। कल्पना की मात्रा भी यथेष्ट हो जाती है। इसकी मुख्य विशेषता है मानव का सरल विश्वास और अनुभूति का प्रकाश। 'तेजीमला', 'तुला आस्तेजा', 'पाणेश' और 'चंपावती' कृष्ण साधुकथाएँ हैं। 'बूढ़ा आरु बूढ़ी', 'वामुन आरु लिटिकाइ', 'रजा (अर्थात् राजा जो कि सर्वदा विक्रमादित्य होता है) आरु मंत्री' आदि साधारण साधु-कथाएँ हैं। किसी-किसी में भूत-प्रेतों का वर्णन होता है, किसी-किसी में पशु-पक्षी मानववत् आचरण करते हुए दिखाए जाते हैं। कोई-कोई साधु-कथा प्राकृतिक दृश्यों का कारण बताने का प्रयास करती है। जैसे कि आकाश ऊँचा क्यों है? किसी कथा का प्रेरणा-स्रोत पुराण है, किसी का जन-जाति का आख्यान। ऐसी भी कथाएँ हैं जो दूर-दूर देशों में प्रचलित कथाओं से साम्य रखती हैं।

किया। अंग्रेजी पत्रकार-संपादक भी रहे। कालेजों में अंग्रेजी के प्राचार्य रहे और अब प्रधानाचार्य हैं। इनकी अंग्रेजी की पुस्तक 'फ़ोक टेलज फ़ॉम कश्मीर' पर इन्हें 1965 में राज्य की अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हुआ। कश्मीरी में इनका 'वीरवल' नाम का नाटक और 'बुच्छ प्रंग' नाम की विज्ञान-संबंधी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इन दोनों प्रकाशनों पर इन्हें कमशः राज्य के कल्चरल विभाग तथा यूनेस्को से पुरस्कार प्राप्त हुए। इनकी कश्मीरी कहानियों का 'क़सास' नाम का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। इनकी भाषा ठेठ कश्मीरी है, और बौली ऋजु। इनकी कहानियों में जहाँ मनोवैज्ञानिक अध्ययन की झलक मिलती है वही उनमें मनुष्य-स्वभाव की घाटी-कियों का विश्लेषण भी मौजूद है।

साने, गीता (म० से०) [जन्म—1907 ई०]

मराठी उपन्यास को सामाजिकता की ओर मोड़ने के लिए प्रसिद्ध थीमती साने की रचनाओं में विभा-वरी शिखरकर (दे०) की रचनाओं के समान न तो भावोत्कटता है और न उनका फला-पक्ष ही समृद्ध है, परंतु विचार-पक्ष निश्चय ही अधिक प्रगतिशील है। स्त्री की समस्याओं एवं कर्षण स्थिति का मार्मिक चित्रण करने के साथ इन्होंने स्त्री-स्वातंत्र्य पर बल दिया है। स्त्री-जीवन से संबद्ध इनके उपन्यास राजनीति और आर्थिक विश्लेषण की ओर मुड़ जाते हैं। कहीं कामुक पुरुष द्वारा स्त्री पर किए गए अत्याचार का चित्रण है तो कहीं प्रेमी और पति के बीच मानसिक द्वंद्व में झूलती युवती का अंकन और मनोविश्लेषण है। 'धुक्' उपन्यास में इन्होंने स्पष्ट कहा है कि अछूतों का उद्धार आर्थिक स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकता, केवल मानवतावादी दृष्टिकोण से इस समस्या का हल नहीं हो पाएगा। इस प्रकार इनके उपन्यासों में पारिवारिक जीवन पर राज-नीतिक और सामाजिक स्थिति के प्रभाव का चित्रण प्रमुख है।

प्रसिद्ध रचनाएँ—'निलजलेली हिरकणी' (निसरी हीरकणी), 'वठेलेला वृक्ष' (सूखा वृक्ष), 'लतिका' 'दीपस्तंभ'।

साधु, प्रो० श्यामलाल (कश्० से०) [जन्म—1917 ई०]

मेधावी छात्र, अंग्रेजी में एम० ए० पास

साने गुरुजी (म० ले०) [जन्म—1899; मृत्यु—1950 ई०]

त्याग, सेवा, श्रद्धा, परोपकार आदि के लिए

सपूर्ण जीवन अर्पित करने के कारण 'आधुनिक सत' कहे जानेवाले पांडुरंग सदाशिव माने का जीवन माता की छव-छाया में बीता और घोर दारिद्र्य में भी माँ के शिक्षा-मन्त्र ने उन्हें लड़खड़ाने नहीं दिया। 1930 ई० के राजनीतिक आंदोलन में ही नहीं बाद के सभी आंदोलनों में भाग लेने का कारण इन्हें कई बार कारावास की यात्राएँ सहनी पड़ी, वही इन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी और गांधी के समान उपवास भी किए। बच्चों के लिए कथाएँ और उपन्यास लिखने के अतिरिक्त इन्होंने भारतीय संस्कृति समाजवाद आदि पर पुस्तकें लिखी और कई दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया। अनेक अंग्रेजी पत्रों का अनुबाद करने का भी श्रेय इन्हें प्राप्त है। कुल मिला कर इन्होंने 80 पुस्तकें लिखी हैं जिनमें 20 अनुवाद हैं।

इनके उपन्यासों की विशेषताएँ हैं—सांत्विक वातावरण, उदात्त मित्राचार, संस्कृति के रम्य चित्र, कथन रस का उत्कर्ष, कला का अकृत्रिम सौंदर्य, गद्य काव्य जैसी शैली, राष्ट्रीय एकता का संदेश समाज की रुढ़ियों का विरोध। कला के सौंदर्य पर इनकी दृष्टि नहीं है अतः उपदेशमयता-जग्य शुष्कता पुनरुक्ति, अतिशयोक्ति, अनावश्यक विस्तार भाव विविधता एवं गंभीरता का अभाव, व्याख्यान देने की प्रवृत्ति और लंबे-लंबे समाद सुभाषितों की लड़ी आदि अनेक दोष आ गए हैं। उपन्यासों के अतिरिक्त इन्होंने कविताएँ तथा जीवनी ग्रंथ भी लिखे हैं।

'इयामची आई' 'इयाम' आस्तिक, रामाचा दोला', 'सध्या' इनके प्रमुख उपन्यास हैं।

सॉनेट (बै० प्र०)

सॉनेट या चतुर्दशपदी गीत की रचना सर्वप्रथम भारत में बंगला भाषा में हुई। चौदह पंक्तियों में लिखा जाना ही सॉनेट की एकमात्र विशेषता नहीं है। चरण-संख्या की तरह उसका छंद भी सुनिश्चित है जिसमें तुक का वधन अर्थात् अत्यानुशास की एक विशेष विधि है जो इस प्रकार है वषसक वषसक गषड, गषड। अंतिम छंद पंक्तियों में कभी-कभी गषग गषग या गषगष अथवा गषगषगष या गषड उषड—यह तुक-वधन भी ग्रहण किया जाता है। बंगला में चतुर्दशपदी के प्रवर्तन का उल्लेख करते हुए प्रमथ बाबू ने कहा है कि कलियुग के धर्म की तरह अर्थात् वसुधे की तरह कविता एक चरण में खड़ी नहीं हो सकती, उम द्विपदी, त्रिपदी या

चतुष्पदी बनना पड़ता है। सामान्यतः कविता की यह तीन प्रचलित मूर्तियाँ हैं और इन तीन मूर्तियों के समन्वय से एक स्वतंत्र मूर्ति के निर्माण के लिए ही सॉनेट की मृष्टि हुई है। इसीलिए सॉनेट की आश्रति में समग्रता, एकाग्रता तथा संपूर्णता है। त्रिपदी के साथ चतुष्पदी के योग से सप्तपद प्राप्त होते हैं एवं सप्तपद का द्विगुणित रूप ही सॉनेट है। गीत में जिस भाव की अवतारणा की जाती है उस पर आठ पदों के उपरांत एक विराम पड़ता है एवं यहाँ से कवि दूसरे भाव को जो प्रथम भाव से सश्लेष होता है, प्रकट करने लगता है। इस तरह सात-सात के स्थान पर आठ छंद पद की भी ग्रहण किया जाता है। अंग्रेजी सॉनेट-रचयिताओं ने इसके विपरीत बारह के उपरांत विराम दिया है और अंतिम दो पदों में भाव परिवर्तित हो गये हैं ता किन्हीं के चार-चार दो पद का आधार लिया है यद्यपि यह सब कविता को समग्रता प्रदान करने के लिए ही किया जाता रहा है। बंगला में माइकेल मधुसूदन दत्त (दे०) ने इसका प्रवर्तन किया और उन्होंने अंग्रेजी कवियों की प्रणाली को ही स्वीकार किया है।

सान्याल, प्रबोधकुमार (बै० ले०) [जन्म—1907 ई०]

प्रबोधकुमार सान्याल बंगाल के उन आधुनिक गिने-बूने उपन्यासकारों में हैं जिन्होंने कहानी उपन्यास के अतिरिक्त भ्रमण कथा लिखकर अभूतपूर्व जनप्रियता प्राप्त की है। इनकी दृष्टि पश्चिम की दृष्टि रही है। दुर्गम हिमालय-भ्रमण के अनुभवों को रोमानी बिरह का रूप देकर इन्होंने 'महाप्रस्थाने' गये (1937) की रचना की थी और यही इनकी सर्वाधिक जनप्रिय कृति है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध भ्रमण-कहानी है 'देवतारामा हिमालय'। पश्चिम की दृष्टि रहने के कारण इन्होंने अपन उपन्यासों में पात्रों के सर्वांगीण चित्रण की अपेक्षा बहु चरित्रों के सांगिक निरूपण एवं घात प्रतिघात की वणता में ही दक्षता का प्रदर्शन दिया है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित हैं 'प्रियवाघरी' (1933) 'आतीशार आगुन' (1937), 'नद ओ नदी' (1940), 'वनहमी', 'पुणधनु', 'वदी विहग', 'हामुवानु' आदि।

इनके शरारभ्रम उपन्यासों में रोमानी प्रेम के अनुकूल परिवेश की रचना की गई है। परिणति में गम-भौतावाद के आधार पर यथार्थ के स्थान पर जादुई की स्थापना है। 'बलरव', 'नमीन मुख' आदि उपन्यासों में इन्होंने विनिष्ट मनोमयी ही महापता में सामाजिक नीति

की अतःसार-सूयता का उद्घाटन किया है। इनके उप-न्यासों में सबसे प्रसिद्ध है 'हासुवानु' 1947 ई० के देश-विभाजन एवं सांप्रदायिक दंगों की पटश्रुमिका में इन्होंने हिंदू-मुसलमान के पारस्परिक मतभेद को महत्वहीन करार देते हुए मानवतावाद की जयघोषणा की है—इनके इस सिद्धांत की अभिव्यक्ति नहीं, व्यंजना ही हुई है। 'हासुवानु' का चरित्र बँगला उपन्यास की स्थायी संपदा है।

इनके कहानी-संग्रहों में 'बेना ओजाना' (1931), 'निक्षिप्य' (1933), 'अविकल' (1933), 'कयेक घंटा मात्र' आदि प्रसिद्ध हैं। कहानियों में प्रवीण-वाङ्मय ने व्यंग्यात्मक मनोभाव एवं शिल्पोत्कर्ष का सुंदर परिचय दिया है। भाषा पर इनका असामान्य अधिकार है और अपनी प्रत्येक कृति में इन्होंने अपने इस अधिकार का सदुपयोग किया है।

सापना भारा (गु० क०)

गुजराती एकांकी का कलात्मक रूप कवि उमाशंकर जोशी (दे०) के यथार्थवादी एकांकी संग्रह 'सापना भारा' (1932) में दृष्टिगोचर होता है। इसमें ग्रामीण सामाजिक जीवन की विकृतियों और विरूपताओं के सर्वथा वास्तविक चित्र हैं। 'सापना भारा', 'वारणे टकोरा', 'खैतरने खोले', 'केडतां' इत्यादि एकांकियों में जोशी जी की पनी दृष्टि, वैयक्तिक अनुभूति, मौलिक चिंतन एवं उत्कृष्ट सर्जन-शक्ति के दर्शन होते हैं। लेखक ने प्रमंगों और पात्रों की पूरे समभाव और सहानुभूति से प्रस्तुत किया है तथा देहातों, समाज की कमजोरियों को बड़ी ईमानदारी से उजागर किया है। इस एकांकी-संग्रह के सभी एकांकियों में सुनिलपट वस्तु-विन्यास, सूक्ष्म, दृढ़युक्त चरित्रांकन, विषयानुकूल वातावरण, भाषा-शैली, और संवादयोजना है। नाट्योचित संघर्ष और काव्य-व्यापार का भी इसमें अभाव नहीं है। ग्राम-जीवन के वास्तविक कण्ठ चित्र अंकित करने में लेखक ने ग्रामीण बोली का सहज-स्वाभाविक प्रयोग किया है। गुजराती एकांकी साहित्य में ग्रामीण समाज और उसकी जनपदीय बोली का यह सर्वप्रथम सफल और स्वाभाविक प्रयोग है। इस दृष्टि से यह कृति गुजराती एकांकी-साहित्य में एक सीमा-चिह्न है।

साप्ताहिक हिंदुस्तान (हि० पत्र)

यद्यपि हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस के व्यवस्थापक

1936 ई० में ही एक साप्ताहिक हिंदी-पत्र निकालना चाहते थे पर उस समय गलती से उन्हें दैनिक पत्र निकालने की आज्ञा मिली और 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' का जन्म 2 अक्टूबर 1950 ई० तक टल गया। इसके प्रथम संपादक थे मुकुट बिहारी वर्मा; तीन वर्ष बाद उसका संपादन-भार बंकिविवहारी भटनागर को सौंपा गया जिन्होंने 15 वर्षों तक अपनी सूझबूझ एवं पत्रकारिता-कौशल से इसका संपादन किया। विचारपूर्ण लेख, कविता, कहानी, धारावाहिक उपन्यास और सामयिक लेखों के साथ-साथ चित्रमय समाचार देकर पाठकों का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन करना इसका लक्ष्य रहा है। 'धर्मयुग' (दे०) से इसकी स्पर्धा रही है क्योंकि यह परंपरागत मूल्यों, सुधारवादी नैतिक-सामाजिक दृष्टि का अधिक समर्थक रहा है। बीच में यह कुछ 'डल' हो गया था पर रामानंद दोषी तथा मनोहरदयाम जोशी के प्रयत्नों ने अब इसमें पुनः ताजगी आई है। कुछ-कुछ 'धर्मयुग' के धनु-करण की प्रवृत्ति होने पर भी इसकी अपनी छाप है। महत्वपूर्ण रिपोर्ताज प्रकाशित कर रिपोर्ताज को नये आयाम देने तथा प्रश्नोत्तर-रूप में मंड-वार्ताओं का संयोजन करने के कारण पत्र-साहित्य के विकास में भी इसका योगदान उल्लेखनीय है।

साबत, डा० कृतळा कुमारी (उ० ले०) [जन्म—1900 ई०; मृत्यु—1935 ई०]

उत्कल-भारती कृतळा कुमारी साबत के प्रखर व्यक्तित्व, महिमापय नारीत्व, अद्भुत प्रतिभा एवं नैसर्गिक कवित्व से आज भी उत्कल-साहित्य स्पर्धित है। गोपबंधु (दे०) के आग्नेय व्यक्तित्व से अनुप्राणित कृतळा शक्ति और उजाला की कवयित्री है। डाकटरी व्यवसाय एवं कवित्वमय अंतर लिये दो भिन्न दिशाओं में परिचालित अपने जीवन की अल्पावधि में इन्होंने जो साहित्यिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वह स्वयं में एक महान उपलब्धि है। इनकी उमड़ती हुई देशभक्ति और आवेगमयी अभिव्यक्ति में तर्कों के लिए आह्वान है, नारी-जागरण का संदेश है।

पिता जी की नौकरी के कारण कृतळा कुमारी का शैशव वर्मा में बीता। कटक में डॉक्टर की शिक्षा पूरी कर इन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन दिल्ली में प्रारंभ किया। 28 वर्ष की आयु में ही ये उड़िया-साहित्य में एक सुलेखिका के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थीं।

35 वर्ष की अल्पायु लेकर कुतुब्जा कुमारी पृथ्वी पर आई थी फिर भी, इनकी अम्लान प्रतिभा ने उड़िया-साहित्य की अभूतपूर्व श्रीवृद्धि की है।

कुतुब्जा कुमारी मुख्यतः गीति-कवयित्री हैं। यद्यपि इनकी गीति-कविताओं की अपनी परिसीमा है तथापि सरल आवेगमयी अनुभूति की निर्व्याज अभिव्यक्ति की दृष्टि से इनके गीत अत्यंत सुंदर हैं। गीति काव्य के क्षेत्र में कुतुब्जा कुमारी का स्थान नदकिशोर बळ (दे०) और गोदायरीश मिश्र (दे०) के बाद आता है। इनके गीतों में अनुभूति की गहराई, भक्ति की सरलता, भावों की व्यापकता देशभक्ति का उत्साह, पीड़ितों के प्रति करुणा, उन्नत मन की उदात्त भावनाएँ तथा सर्वोपरि एक निर्मल आत्मा की उज्ज्वल अनुभूति है। 'स्फुलिंग', 'अजळी', 'अर्चना', 'प्रेम चिंतामणि' इनकी गीति रचनाएँ हैं। उपन्यास के क्षेत्र में मध्यम वर्ष का चित्रण कर इन्होंने फकीर मोहन सेनापति (दे०) की परंपरा निभाई है। 'नअतुडी', 'भ्राति', 'रघु अरक्षित (दे०)' 'बाळी बोडू' इनके उपन्यास हैं।

सामत सिंहार अभिमन्यु (उ० ल०) [समय—1757
1806 ई०]

इंद्रजित के पुत्र अभिमन्यु का जन्म बटव जिले के पाळिआ ग्राम में, एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा इनके शिष्य व दीक्षा गुरु थे। नौ वर्ष की आयु से ही इन्होंने काव्य-रचना प्रारंभ कर दी थी और प्रारंभिक रचनाओं ने ही इनके उज्ज्वल भविष्य की संभावना को स्पष्ट कर दिया था। वेद, दशम पुराण इतिहास, व काव्य-शास्त्र का इन्हें गहन अध्ययन था। सदानंद व उपेन्द्र के वाक्यांश से य अनुप्राणित थे।

मध्ययुगीन उड़िया-काव्य साहित्य को जिा कतिपय साहित्य महारथिया ने समृद्ध किया है, उनमें विदग्ध बवि अभिमन्यु अग्रतम है। इनका काव्य विदग्ध चिंतामणि' (दे०) इनके असामान्य पांडित्य, अथर्व प्रतिभा व बहुभास्यदर्शिता का परिचायक है। अनक विशेषताओं में यह गौरवान्वित है। यद्यपि यह काव्य अपूर्ण है, फिर भी अपनी रसात्मकता व काव्य वैभव में यह सस्कृत ग्रंथ 'ललित माधव' व 'विदग्ध माधव' की समकक्षता कर सकता है। इसम कृष्ण व राधा के स्वर्गिक प्रेम का चित्रण हुआ है। यह ग्रंथ अपने वैष्णवीय भाव-सारस्य, छंदों के बमनीय संगीत व व्यापक पांडित्य के कारण रीतिवादी

साहित्य में विशिष्ट स्थान का अधिकारी है।

काल्पनिक कथाओं पर आधारित इनकी अन्य रचनाएँ हैं— 'मुलकृष्णा', 'रसवती', 'प्रेमकळा' व 'रस-कळा'। प्रथम कवि-जीवन का भावोच्छ्वास इनमें मिलता है।

सामताणी, गुनो (सि० ले०)

गुनो सामताणी बवंई में रहते हैं। इनकी लगभग तीस कहानियाँ विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी कहानियों के दो सग्रह 'अभिमान' और 'अपराजिता' नाम से प्रकाशित हुए हैं। 'बापस' नाम से इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है। इनकी आरंभिक कहानियाँ प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित हैं। कुछ समय से रोमान्सवाद की ओर झुक गए हैं। इनकी कई कहानियों में मनुष्य के शुद्ध मनोभावों का बहुत ही सुंदर ढंग में चित्रण मिलता है। आधुनिक सिंधी-कहानीकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

सामराज (ब० ले०) [जन्म—1613 ई०, मृत्यु—
1700 ई०]

शिवाजी और उनके पुत्र राजाराम का इन्हें आश्रय प्राप्त था। इन्होंने दो प्रमुख काव्य रचे हैं— 'कविमणीहरण' (दे०) और 'मुद्गलात्पान'। प्रथम रचना में 1140 श्लोक हैं तो दूसरी में 261। इनकी शैली सस्कृत महाकाव्यों की सर्गात्मक शैली है और भाषा में सस्कृत की प्रचुरता है। काव्य में शृंगार, वीर, भक्ति तथा दात की धारा प्रवाहित और सरसता के साथ प्रौढ़ता का भी समावेश है।

सामल, प्राणकृष्ण (उ० ले०) [जन्म—1913 ई०]

प्राणकृष्ण सामल बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं। काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी सभी में इनकी एक ही क्षमता प्रबल हुई है। प्रणय के द्वारा सामाजिक, आर्थिक समस्याओं एवं मानसिक घात प्रति-घात तथा अतृप्ति का चित्रण कर वे व्यक्ति और समाज के बीच एवं मनुजल लोभ की चेष्टा करते हैं। इनके उपन्यास एवं कहानियों में चरित्र और परिवर्तन चित्रण प्रमुख होता है। काव्य-नाटिका के क्षेत्र में इनका योगदान

महत्वपूर्ण है। 'हाती का दाँत', 'सह्यात्रिणी', 'नीलकमल' (दे०) आदि (उप०); 'सात दीप' (काव्य); आदि इनकी रचनाएँ हैं।

सामिनाथ शर्मा, वे० (त० ले०)

इनका नाम संस्कृत तत्सम शैली में स्वामिनाथ शर्मा तथा ठेठ तमिल में चामिनात चर्मा है। तमिल भाषा की पत्रकारिता, गद्य-लेखन तथा सृजनात्मक साहित्य-रचना इन सभी क्षेत्रों में इस वयोवृद्ध लेखक ने पर्याप्त यश प्राप्त किया है। प्रारंभिक जीवन में ये 'नवचर्चित' (नव वक्षित), 'तैचपकृतन्' (देशभक्त) आदि वीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण की नामी राष्ट्रवादी पत्रिकाओं में सम्पादक रहे थे और बाद में समुद्रपार 'रंगून' चले गए थे जहाँ फिर इनके सिद्धहस्त संपादकत्व में 'जोति' नामक तमिल पत्रिका कूली-फली थी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान ये स्वदेश लौटे थे और स्वतंत्र लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे।

राजनीति, इतिहास, तथा इनसे संबंधित दार्शनिक विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने वाले लेखक के रूप में इनका विशेष नाम है। इस क्रिस्म की इनकी रचनाओं में 'चीनायिन् वरलार' (चीन का इतिहास), 'कांतियार्' (गांधी जी) तथा 'रूसी', 'प्लेटो', 'इङ्गर् साहू' आदि प्रौढ़ विचारकों की 'सोशल कंट्रैक्ट', 'रिपब्लिक' आदि अमर कृतियों के प्रवाहमयी शैली में तमिल रूपांतरों का उल्लेख किया जा सकता है। इनकी मौलिक कृतियों में 'अभिमन्यु' (नाटक) 'ओरङ्क नाटकङ्कल्' (एकांकी), 'कौरिमणि' (लघु कथाएँ) 'अबल् पिरिवु' (जीवनी) इत्यादि हैं।

सामिनाथ अय्यर, उ० वे० (त० ले०) [जन्म—1855 ई०; मृत्यु—1942 ई०]

कुंभकोणम के समीप स्थित उत्तमदानपुरम में जन्म। दचपन से ही इनके हृदय में अपनी मातृभाषा तमिल के प्रति अटूट अनुराग था। इन्होंने तमिल प्राध्यापक के रूप में अपनी जीविका प्रारंभ की। तमिल साहित्य के प्रकांड पंडित महाविद्वान् मीनाक्षिसुंदरम पिळ्ळै (दे० मीनाक्षि) के शिष्य के रूप में इनका तमिल प्रेम निरंतर विकसित होता रहा और इन्होंने विविध प्रकार से तमिल भाषा और साहित्य की सेवा की।

'पुदियदुम पलैयदुम', 'नल्लुरैक्कोवै', 'निनैवु-मंबरी', 'संघ तमिलुमपिरुकाळ तमिलुम' आदि गद्य-कृतियों की रचना के साथ-साथ सामिनाथ अय्यर ने 'पत्तुप्पाट्टु (दे०), 'एकुन्नूरु' (दे०), 'कुहंतोमै' (दे०), 'परिपाडल' (दे०), 'पदिट्टपत्तु' (दे०), 'पुरनानूरु' (दे०) आदि संचकालीन कृतियों का संपादन और प्रकाशन किया। तमिल के पंच महाकाव्यों में 'शिलप्पदिकारम्' (दे०), 'मणिमेखलै' (दे०), और 'जीवकचित्तमणि' (दे०) का तथा पंच लघु काव्यों में उपलब्ध तीन—'शूलमणि', 'नील केदी' और 'यशोधर कावियम' का संपादन और प्रकाशन किया। अन्य अनेक साहित्यिक कृतियों, व्याकरण-ग्रंथों एवं पुराणों का संपादन कर उनके प्रकाशन की व्यवस्था की। हस्तलिपियों के रूप में प्राप्त माना कृतियों का संपादन-प्रकाशन कर जहाँ उन्होंने कृतियों को नष्ट होने से बचाया वहाँ उन्हें जन्तता तक पहुँचाने का प्रयत्नशील कार्य भी किया है।

सामिनाथ अय्यर ने संचकालीन कृति 'कुहंतोमै' पर सुंदर टीका लिखी है। इनके द्वारा रचित त्यागराज चेट्टिपार, कवि गोपालकृष्ण भारती और इनके गुरु महा-विद्वान् मीनाक्षिसुंदरम पिळ्ळै की जीवनी का तमिल के जीवनी-साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इन्होंने अपने गुरु की जीवनी अत्यंत विस्तार से और विद्वत्तापूर्ण शैली में लिखी है। यह जीवनी दो भागों में क्रमशः 1933 और 1934 ई० में प्रकाशित हुई। इन्होंने 'एन्-चरित्तरम्' (दे०) दीर्घक से आत्मचरित लिखना प्रारंभ किया जो कि तमिल के लोकप्रिय साप्ताहिक 'आनंद विवटन' में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता रहा। आकस्मिक मृत्यु के कारण इनका यह आत्मचरित अधूरा रह गया। इसमें उन्होंने अपने 87 वर्ष के जीवन-काल में से आरंभिक 44 वर्षों का जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया है। उस समय तमिल में आत्मचरितों का अभाव था, अतः अपूर्ण होते हुए भी इसका तमिल के आत्मचरित-साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इनकी तमिल साहित्य-विषयक सेवाओं से प्रभावित होकर तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 'महामहोपाध्याय' और 'दाक्षिणात्य कलातिथि' की उपाधियों से विभूषित किया।

सामी (सि० ले०) [जन्म—1743 ई०; मृत्यु—1850 ई०]

सामी का पूरा नाम भाई चैन्नराद वचोमल व्त्तारणी लुंड है। उनका जन्म उत्तर सिंध के प्रसिद्ध नगर

शिकारपुर में हुआ था। कुछ विद्वानों ने सामी का जन्म काल 1730 ई० को माना है। भाई चैनराठ ने अपने गुरु स्वामी मेघराज के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए अपने रचित श्लोको में सामी (स्वामी) उपनाम का प्रयोग किया है। 'सामीज जा सलोक' (सामी के श्लोक) नाम से इस सत कवि के श्लोको के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उपलब्ध श्लोको की संख्या लगभग 3500 है। भाई चैनराठ के श्लोको पर शंकराचार्य के वेदांत-दर्शन का प्रभाव अधिक दृष्टिगत होता है। सरल सिंधी भाषा में रचित ये श्लोक माधुर्य गुण से ओतप्रोत हैं। सामी सिंधी भक्तिवाक्य में वेदांत-धारा के प्रवर्तक हैं। मध्यकालीन महान् सिंधी-भक्तकवियों में शाह (दे० शाह अब्दुल करीम), सचल (दे० सचल सरमस्त) और सामी की त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है।

सामीज जा सलोक (सि० क्र०)

सिंध के प्रसिद्ध सत कवि सामी (दे०) (1743-1850 ई०) के श्लोको के 10-12 संस्करण सिंधी में मिलते हैं। ये श्लोक कवि ने गुरुमुखी लिपि में लिखे थे जिन्हें पहले-पहले कौडीमल चदनमल खिलनाणी (दे०) ने अदबी-सिंधी अक्षरों में 1885-1890 ई० में चार भागों में प्रकाशित कराया था। इसके पश्चात् इन श्लोको के और भी संस्करण निकले हैं। 1947 ई० में शाही सहाणी ने सामी के चुने हुए श्लोको को अंग्रेजी में अनूदित कर उन्हें 'साग ऑफ दी स्ट्रिट' नाम से प्रकाशित किया था। विभाजन के पश्चात् 'गरसराम पारमल ने देवनागरी लिपि में सामी के श्लोक तीन भागों में प्रकाशित किए थे। इन श्लोको का अस्तोक्तारमक और अधिक प्रामाणिक संस्करण बड़ई के प्राध्यापक भोजराज होतचंद नागराणी ने तीन भागों में प्रकाशित किया। उन्होंने अपने संस्करण में लगभग तीन हजार श्लोक विषय के अनुसार विभाजित कर दिए हैं।

साम्य (दे० क्र०)

वकिमचंद्र चट्टोपाध्याय (दे०) ने जब अपनी पत्रिका 'वगदर्शन' का प्रकाशन शुरू किया तब बंगाल के अंग्रेजी-शिक्षित समाज में मिल के हितवाद एवं काट के मानवतावाद का बड़ा प्रभाव था तब उसी के फलस्वरूप वकिम बाबू ने अपनी पत्रिका में 'साम्य' (1873-75)

नामक एक दीर्घ निबंध की रचना की थी। इस निबंध में लेखक ने साम्य की प्रयोजनीयता पर अपना मत दिया है। प्राचीन भारत में वर्ण-वैषम्य के फलस्वरूप सामाजिक वैषम्य का जन्म हुआ था। जातिगत वैषम्य से लेकर जातिगत वर्णम्य है जेता एन विजेता के बीच का वैषम्य। जो जाति राजा (अंग्रेज) है एवं जो प्रजा है उनमें अधिकार-गत वैषम्य है। उपसहार में वकिम बाबू ने साम्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि साम्य-नीति से तात्पर्य यह है कि मनुष्य को समानावस्थापन होना चाहिए क्योंकि मनुष्यों की आपसी बुद्धि, मानसिक शक्ति शिक्षा, धन आदि में सदा भेद बना रहेगा, और फलस्वरूप उनकी अवस्थाओं के तारतम्य को कोई रोक नहीं सकेगा। लेखक का कहना है कि आवश्यकता अधिकारगत साम्य की है। किसी में शक्ति है मगर अधिकार नहीं है, इसीलिए वह कुछ कर नहीं सका, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरेक की उन्नति का पथ मुक्त और प्रशस्त रहना चाहिए।

सायण (स० से०) [जन्म—1315 ई०, मृत्यु—1387 ई०]

सायण का उक्त स्थिति-बाल डॉक्टर आर्केट के मतानुसार है। सायण की माता का नाम श्रीमती तथा पिता का नाम मायण मिलता है। सायण का कर्मक्षेत्र विजयनगर तथा उससे संबंधित प्रदेश है। सायण के तीन गुरु थे विद्यातीर्थ, भारतीयतीर्थ तथा श्रीकृष्णार्च्य। सायण की प्रमुख रचना वेद(दे०)भाष्य है। इसके अतिरिक्त 'सुभाषित-सुधानिधि', 'प्रायश्चित्त-सुधानिधि', 'आयुर्वेदसुधानिधि', 'अलंकारसुधानिधि', 'धातुवृत्ति', 'पुरुषार्थसुधानिधि' तथा 'यज्ञतत्त्वसुधानिधि' भी सायण द्वारा रचित हैं। सायण का वेदभाष्य समस्त वैदिक साहित्य के अनुशीलन की कुजिवा है। सायण की पद्धति वैज्ञानिक एवं सरल है। सायण के वेदभाष्य की यह विशेषता है कि उन्होंने महत्वपूर्ण शब्दों के एक में अधिक समर्थ अर्थ देने का प्रयत्न किया है। इससे वेद के अछेता को वे स्वतंत्र दृष्टि से विचार करने का अवसर प्रदान करते हैं। किंतु कतिपय सबीर्ण दृष्टि वाले समालोचकों ने सायण की उपर्युक्त पद्धति को सदृश्यतापूर्ण कह कर दोषयुक्त माना है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। सायण भाष्य के विना देश का तात्पर्यबोध कठिन ही नहीं प्रत्युत अमभव है। धर्म-शास्त्र एवं असंसारशास्त्र आदि की दृष्टि से मान्य के वेदभाष्येतर ग्रंथ भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

सारंगधरचरित्रमु (ते० कृ०) [रचना-काल—सत्रहवीं
शती ई०]

इसके लेखक चेमकूर वेंकटकवि (दे०) हैं। ये तंजौर के राजा रघुनाथक के समकालि थे। इनका काव्य 'विजयविलास' तेलुगु में अत्यंत प्रसिद्ध है। इनका 'सारंगधरचरित्रमु' तीन आश्वासों का एक शृंगार-प्रबंध है। कथा इस प्रकार है—सारंगधरुडु (दे०) महाराज नरेंद्रुडु का पुत्र है। उसका विवाह चित्रांगी (दे०) के साथ होने को है पर परिस्थितिवश चित्रांगी राजराजनरेंद्रुडु की पत्नी बन जाती है। फिर भी उसका प्रेम सारंगधरुडु से बना रहता है। इस प्रकार के अनुचित प्रेम तथा चरित्र-वान् सारंगधरुडु की कल्याणमय स्थिति का वर्णन ही प्रस्तुत काव्य का उद्देश्य है। तेलुगु के रंगमंचीय नाटक-साहित्य में, कुछ परिवर्तनों के साथ, यह कहानी अत्यंत प्रचलित है।

सारंगधरुडु (ते० पा०)

तेलुगु के 'नवनाथचरित्रमु' नामक द्विपद काव्य में सर्वप्रथम चौरंगी नामक सिद्ध की कथा अभिवर्णित है जिसमें राजनरेंद्रुडु नामक राजा मालव राज्य पर शासन करता था। उनका पुत्र चौरंगी था। वही आगे चलकर ते० सा० में सारंगधर नामक व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ है। सारंगधरुडु इस प्रकार एक निर्जघरी व्यक्ति है। राजराजनरेंद्रुडु पूर्वी चालुक्य नरेशों में अत्यंत प्रसिद्ध हुए। इन्होंने राजमहेंद्रवरमु को राजधानी बनाकर खेरी देश पर राज किया था। कोनेरुनायकवि, वाकुनूरि अप्पकवि (दे० अप्पकवीयमु), चेमकूर वेंकटकवि (दे०), आदि प्राचीन कवियों के द्वारा राजनरेंद्रुडु सारंगधरुडु तथा चित्रांगीवासी त्रिकोणार्थक कथा प्रचार हो चला। लोक-साहित्य में भी यक्षगान आदि में इस कथा का प्रचलन हुआ। आधुनिक काल में सारंगधर तथा चित्रांगी (दे०) के द्विपद शृंगार का अच्छा वर्णन कृष्णमाचार्य-कृत 'विवादसारंगधर' नामक प्रथम तेलुगु-दुःखांत नाटक में किया गया है।

इस प्रकार की कथाएँ अन्य प्रदेशों में भी प्रचलित हैं। उदाहरणार्थ अशोक, तिस्वरक्षिता तथा कुणाल से संबंधित कथा एवं पुरत भगत की कथा आदि। सारंगधरु अपनी विमाता चित्रांगी के अनुचित प्रेमजाल में नहीं फंसा। शील के निभाने में इसने कड़ी यातनाएँ

भोगी। राजा ने अपनी विमाता के विरुद्ध एक शब्द तक नहीं बोला। अपने चरित्रबल के लिए ये अत्यंत विभूत हुए।

सारदामंगल (खं० ले०) [रचना-काल—1879 ई०]

सारदामंगल गीतिकाव्यकार बिहारीलाल चक्रवर्ती (दे० चक्रवर्ती) की अन्यतम रचना है। अंतर-वासिनी काव्यश्री के प्रति कवि के भावोद्गार की अभिव्यक्ति हुई है इस काव्य में। पाँच सर्गों में बद्ध इस काव्य के पहले सर्ग में काव्य-सरस्वती के आविर्भाव का उल्लेख है। दूसरे सर्ग में खोई हुई काव्य-सरस्वती के लिए कविचित्त का अभिसार वर्णित है। तृतीय सर्ग में कविचित्त का संशय एवं चौथे सर्ग में हिमालय की उदार प्रणति में कविचित्त का आश्वास-अन्वेष्टन है। पंचम सर्ग में उड़ी गुण्य-भूमि में अभिलक्षित आनंदोपलब्धि है। इस प्रकार बिहारीलाल ने इस काव्य में काव्य-सरस्वती के माहात्म्य का गान किया है। बिहारीलाल की सरस्वती सौंदर्यमयी हैं एवं सौंदर्यजगत् में विराजमान हैं। सरस्वती का चित्र कभी देवी तो कभी जननी तो कभी प्रेयसी या फिर कल्याणी के रूप में अंकित किया गया है। अपने मानसलोक में एक आदर्श सौंदर्यजगत् की सृष्टि करते हुए कवि ने अपनी सौंदर्य-सदृशी की पूजा की है। प्राचीन बंगला काव्य-रीति का अनुसरण करते हुए कवि ने इस काव्य का नाम 'सारदामंगल' रखा है और गीत-बहुल एवं गीत-अनुप्राणित होने के कारण यह आधुनिक संदर्भ में गीतिकाव्य है।

'सारदामंगल' में प्रेम की व्याकुलता, अभिमान, विरह, आनंद, वेदना, भरसना आदि विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति हुई है। इन्हीं के माध्यम से काव्य के मूल तत्त्वों—सौंदर्य-पिपासा एवं भाव-विभोरता की अभिव्यक्ति हुई है। बिहारीलाल ने अपने सौंदर्यध्यान में यथार्थ जगत् एवं जीवन को स्वीकार कर आधुनिक बंगला साहित्य में सर्वप्रथम गीतिकाव्य-रचना की एक रीति का सफलतापूर्वक प्रवर्तन किया।

सारङ्गादास (ज० ले०) [समय—अनुमानतः पंद्रहवीं
शती ई०]

शूद्रमुनि सारङ्गादास कटक जिले के भंरुडु ग्राम के निवासी थे। इनका पहला नाम सिद्धेश्वर माना

जाता है। देवी 'सारङ्गा' के उपासक होने के कारण जन-साधारण में वे सारङ्गादास के नाम से परिचित हुए। ऐसा माना जाता है कि सारङ्गादास सूर्यवंशी राजा कपिलेंद्र देव (पद्महवी शती ई०) के सभकासीन थे।

उड़ीसा के व्यास (दे०) आदिकवि के सारङ्गादास का उडिया-साहित्य में वही स्थान है, जो स्थान ग्रीक साहित्य में होमर तथा अंग्रेजी-साहित्य में चोसर का है। सारङ्गादास से उडिया-साहित्य का विराट् युग प्रारंभ होता है। इनकी रचना का मौलिक प्रभाव उन्नीसवीं शती तक देखा जा सकता है। संस्कृत-ग्रंथों तक सीमित पुराण को सर्वजन सुलभ बनाने, उड़ीसा के जातीय जीवन को अमिट बना देने तथा उडिया भाषा को बृहद् प्रवर्धकाव्य के अनुरूप अभिव्यजना शक्ति प्रदान करने का श्रेय सारङ्गादास को है। जिस समय सारङ्गादास ने उडिया में 'महाभारत' (दे०) लिखा था उस समय भारतीय भाषाओं में 'महाभारत' की रचना नहीं हुई थी।

इन्होंने उडिया में 'महाभारत' (दे० सारङ्गा महाभारत) के अतिरिक्त बिलका-रामायण एवं 'चंडी-पुराण' भी लिखा है। महाभारत' वीररस पूर्ण प्रबल-काव्य तथा जातीय संस्कृति का एक परिपूर्ण विराट् इतिहास है। कथावस्तु मूल 'महाभारत' पर आधारित होते हुए भी यह एक स्वतंत्र रचना है। इसमें ऐसे अनेक चरित्रों एवं किंवदंतियों की सृष्टि हुई है, जो मूल 'महाभारत' में नहीं हैं। तत्कालीन उडिया जन-जीवन की ध्यान में रखते हुए इन्होंने 'महाभारत' के चरित्रों का चित्रण किया है। 'बिलका रामायण' में वीर नारी की प्रच्छन्न शक्ति को पुरुष की बर्कत शक्ति से थोड़ा बताया गया है। 'चंडीपुराण' में शाक्त-धर्म का प्रतिपादन हुआ है।

सारङ्गा-महाभारत (३० क०)

सारङ्गादास (दे०)-विरचित सारङ्गा-महाभारत का रचना-काल अनुमानतः चौदहवीं-पंद्रहवीं शती है। इससे पूर्व उडिया-साहित्य में उन्मेष के परिचय के रूप में बौद्ध-चर्यापद (दे० चर्पा) की कतिपय गीति-कविताएँ ही मिलती हैं किंतु इसके पश्चात् युग में साहित्य की विकास-धारा ने प्रभासवरूप बङ्गादास (दे०) कृत संक्षिप्त रचना 'बङ्गा चउतिसा' (दे०) के अतिरिक्त अन्य बौद्ध प्रामाणिक उपादान आज उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी 'सारङ्गा-महाभारत' के पूर्व उडिया-साहित्य में काव्य-सृजन हो रहा

था, यह सुनिश्चित है, अन्यथा एवाएक, 'महाभारत' जैसे विराट् प्रवर्धकाव्य की रचना संभव नहीं होती।

'सारङ्गा-महाभारत' संस्कृत-'महाभारत' (दे०) का अनुवाद नहीं है, यहाँ तक कि उसका अनुकरण भी नहीं है। 'संस्कृत-'महाभारत' सम्प्रदाय एवं संस्कृति की एक अत्यंत विवक्षित स्थिति की परिणति है, जबकि 'सारङ्गा-महाभारत' एक ग्रामीण उन्नत संस्कृत साहित्य से अनभिज्ञ, जन-सेलक की जातीय-सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। अतः दोनों में मूलभूत पार्यक्य स्वयंसिद्ध है। संस्कृत महाभारत में अर्जुन अपना कर्ण को यदि मुख्य चरित्र के रूप में स्वीकार करें तो 'सारङ्गा-महाभारत' का नायक भीम है। संस्कृत-'महाभारत' में 'गीता' (दे०) के प्रवक्ता योगेश्वर कृष्ण का एक महत्वपूर्ण स्थान है, वे युग नायक हैं, महानायक हैं, किंतु 'सारङ्गा-महाभारत' में कृष्ण का स्थान नगण्य है। 'सारङ्गा महाभारत' के पर्वों का नामकरण भी संस्कृत-'महाभारत' के पर्वों के अनुसार नहीं हुआ है। इसकी मौलिकता असंदिग्ध है। 'सारङ्गा-महाभारत' का एक अन्य वैशिष्ट्य यह है कि चौदहवीं और पंद्रहवीं शती तक अन्य भारतीय भाषाओं में पूर्णांग (18 खंड) 'महाभारत' की रचना नहीं हुई थी।

'सारङ्गा-महाभारत' के पात्र उडिया-नर-नारियों के आधार पर परिवर्तित हैं। महाभारत' की सामाजिक साज सज्जा के मिस कवि ने तत्कालीन उडिया की सामरिक स्थिति का चित्रण किया है। उडिया-जीवन की एक अक्षुण्ण प्रतिच्छवि इसमें मिलती है। भाषा की दृष्टि से यह एक गंभीर एवं महत्वपूर्ण रचना है। इस दृष्टि में अनेक प्राचीन उडिया शब्दों का प्रयोग हुआ है जो आज-कल लुप्त हो चुका है। यह दांडीवृत (दे०) में विरचित है।

यह एक गुरु-भंभीर रचना है तथा उडिया साहित्य के समुन्नत रूप की स्थापना करती है और एक विकासमान साहित्य की परिणति प्रतीत होती है।

सात्व (क० से०)

इनका समय अनुमानतः 1550 ई० माना गया है। यह सात्व बल्ल नामक राजा के आश्रित थे। 'भारत', 'रस-रत्नाकर', 'शारदाबिलास' आदि इनकी कृतियाँ हैं। इनका 'भारत' जैन संप्रदाय का महाभारत है जो पद्मदी छंद में है। 'रस-रत्नाकर', 'शृंगार प्रपंच विवरण', 'नय-रस-प्रपंच विवरण', 'नायक-नायिका-विवरण', 'व्यभि-

‘चारि-भाव-विवरण’ शीर्षक से चार प्रकरण है। सभी रसों का निरूपण करने पर भी शृंगार को विशेष महत्व दिया गया है। शृंगार के आलंकरण गुण, चेष्टा, अलंकार तटस्थ इस प्रकार के उद्दीपन-चतुष्टय का व्योरेवार वर्णन है। मान, ईर्ष्या आदि विप्रलम्भ प्रकार भी दिए गए हैं। रस-निष्पत्ति, स्थायी, व्यभिचारि, विवेक आदि की सम्यक् विवेचना भी यहाँ है। यहाँ इन्होंने हेमचंद्र, विलासाय, अमृतानंदि, रुद्रभट्ट (दे०) आदि का अनुसरण किया है। लक्ष्यपद्धों को स्वयं न लिखकर प्राचीन कवियों से लिया है।

‘शारदाविलास’ का केवल एक ही प्रकरण ‘ध्वनिव्यंग्य-प्रकरण’ अब उपलब्ध है। कन्नड में ध्वनि-प्रतिपादन करनेवालों में सात्व ही सर्वप्रथम हैं। ‘ध्वनि-व्यंग्य-प्रकरण’ में लेखक ने उत्तम, मध्यम एवं अधम—इस तरह काव्यों का वर्गीकरण कर वाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग्याय का निरूपण कर शब्द शक्तियों की चर्चा की है। व्यंजना के शब्दमूला, अर्थमूला, अश्लील-संक्रामित वाच्य, अत्यंत शिरस्कृत वाच्य आदि प्रकारों का विवरण भी है। साथ ही वाच्य-व्यंग्य-विवेक, वाच्य एवं लक्ष्य से व्यंग्य की प्रतीति, व्यंग्य से व्यंग्य की प्रतीति, वस्तु-व्यंग्य, अलंकार-व्यंग्य आदि का व्योरेवार वर्णन है। ‘रस-ध्वनि’ की चर्चा इस प्रकरण में नहीं है। सात्व कन्नड में शास्त्र-कवि के रूप में विख्यात हैं। वह कन्नड के श्रेष्ठ गीतिकारों में हैं।

सावयधम्म दोहा (अप० क०) [रचना-काल—933 ई०]

‘सावयधम्म दोहा’ के रचयिता देवसेन (दे०) हैं। इस कृति में किसी एक निश्चित विषय का प्रतिपादन नहीं है। इसमें लेखक ने श्रावकों-गृहस्थों के योग्य कर्तव्यों का उपदेश दिया है। श्रावक-धर्म के भेद बताते हुए सम्पत्त्व प्राप्ति के साधनों का निर्देश किया गया है। नाना दोषों का परित्याग, रात्रि-भोजन-निषेध, अहिंसा-व्रत-पालन आदि का विधान किया गया है। दान की महत्ता समझाते हुए धर्म-पालन, इंद्रिय-निग्रह, भग-वचन और शरीर की शुद्धि का आदेश दिया गया है। उपवास-व्रतादि-पालन करते हुए पाप-पुण्य के वंश से छुटकारा पाकर कर्म-नाश द्वारा सुख प्राप्त करने की चर्चा की गई है। लेखक ने एक आदर्श-चरित्र गृहस्थ के लिए सभी करणीय, सामाजिक, धार्मिक कर्मों का पालन आवश्यक बताया है।

लेखक ने सरल और चलती हुई भाषा में हृदयस्पर्शी दृष्टान्तों द्वारा भाव को व्यक्त किया है। विषय

को स्पष्ट करने के लिए, वृक्ष, कुर्आ, वृक्ष, दीपक, पतंग इत्यादि दैनिक जीवन से संबद्ध पदार्थों का अप्रस्तुत-विधान के लिए प्रयोग किया है।

सावरकर चरित्र (म० क०) [रचना-काल—1947 ई०]

वीर सावरकर पर रचित चरित्र-ग्रंथों में सर्वाधिक रसोत्कर्षक चरित्र थीं सि० ल० करंदीकर-रचित है। यह परिश्रमपूर्वक लिखा गया चरित्र है। इसमें सावरकर की जीवन-संबंधी सामग्री विपुल है तथा उसकी प्राप्ति के अनेक स्रोत रहे हैं। करंदीकर जी ने समस्त उपलब्ध सामग्री का भंडार कर उसमें से कुछ का विवेकपूर्ण कौशलपुर्वक चयन कर उसकी कलात्मक नियोजना की है। यह ग्रंथ आकार में विशाल है।

लेखक ने प्रस्तावना में इसे साधन-ग्रंथ कहते हुए लिखा है कि यह ग्रंथ प्रचारात्मक नहीं है। एक स्थान पर इन्होंने सत्यनिष्ठ काँग्रेस-अनुयायियों की आलोचना की थी। यह अंश वाद में सावरकर जी के अनुरोध पर निकाल दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि लेखक तटस्थ वृत्ति का हामी होते हुए भी किन्हीं बातों में सावरकर जी का पक्षपाती है।

इस चरित्र-ग्रंथ से सावरकर के जागृत्यमान, कर्तव्यनिष्ठ त्यागमय-जीवन की आकृति साकार हो जाती है। सावरकर के जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए, उनकी पुष्टि में उनके द्वारा रचित कविताओं को उद्धृत कर इसमें कवि सावरकर के भी दर्शन कराए गए हैं। यह इस चरित्र का एक अन्य वैशिष्ट्यपूर्ण पक्ष है।

सावरकर, विनायक दामोदर (म० ले०) [जन्म—1883 ई०]

सावरकर वृत्ति से कवि एवं कलाकार थे परंतु परिस्थितिवश उन्हें राजनीति में भाग लेना पड़ा था। इनके व्यक्तित्व में असामान्य कवित्व एवं अनन्य देशभक्ति का मनोज संलग्न देखने को मिलता है।

इन्होंने विपुल एवं विविध साहित्य-रचना की है। ‘सावरकरांची स्फुट कविता’, ‘रानकुलें’ इनकी स्फुट कविताओं के संग्रह हैं। ‘सप्तवि’ और ‘गोमांतक’ इनके खंडकाव्य हैं। पानीपत की लड़ाई पर इन्होंने जिस ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना प्रारंभ की थी उसके ‘कमला’ तथा ‘विरहोच्छ्वास’ नामक दो सर्ग आज खंडकाव्य के

रूप में उपलब्ध है। 1910 ई० में अंग्रेज सरकार द्वारा राजद्रोही घोषित किए जाने पर इन्हें काले पानी की सजा हुई थी और अडमान द्वीप जाना पड़ा था। वही 'कमला' और 'विरहोच्छ्वास' की रचना की थी।

राष्ट्रीयता इनके काव्य की आत्मा है। इनकी राष्ट्रीयता मानवता की पर्याय है। पतित, विषया, दलित, अस्पृश्य देशी अथवा विदेशी बंधु किसी पर भी होते अन्धकार का प्रतिकार करने की सावरकर बटिबद्ध हैं। इनकी रचनाओं में महाकाव्योचित उदात्तता, भव्यता एवं ओजस्विता है। इसी कारण आधुनिक मराठी-आलोचक इन्हें महाकाव्य की रचना करने वाला महाकवि कहते हैं। इन्हें हिंदू होने पर अभिमान है। इनकी देशभक्ति की कविताएँ प्रत्यक्षानुभूत हैं, जिनमें प्रखरता एवं तेजस्विता है। विदेशी शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों की सहते हुए भी इनके उद्गार अदम्य निष्ठा से युक्त हैं—'मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, अव्यय हूँ।' भारत को उन्नत बनाने के लिए ये शास्त्रीय अनुसंधान पर बल देने को कहते हैं।

अंग्रेजी (ब्लैक वर्स) मुक्तछंदों (दे०) का मराठी रूपांतर कर इन्होंने उसे 'वैनायकवृत्त' नाम दिया था।

'विज्ञाननिष्ठ निबंधसंग्रह भाग 1, 2 तथा 'जात्युच्छेदक निबंध संग्रह' में इनके निबंध हैं। 'उद्याप', 'समस्त खग', 'उत्तरनिधा' इनके नाटक हैं, जिनमें लोक-जागरण की दृष्टि प्रतिफलित हुई है। 'काळेपाणी' इनका लिखा उपन्यास है। 'माँझिनीचें चरित्र' (दे०) नामक चरित्र ग्रंथ है जिसकी महत्ता उसकी दीर्घ विचारोत्तेजक प्रस्तावना के कारण है।

'माँझी जगडेव' (दे०) और 'माँझ्या आठ वणी' आत्मचरित्र वर्णनात्मक ग्रंथ हैं, जो मराठी-साहित्य के लिए बहुमूल्य हैं।

टंकण-लेखन की दृष्टि से भी मराठी लिपि सुधार तथा भाषा-शुद्धि के कारण इनका महत्त्व है। इन्होंने साहित्य-रचना में भाषा शुद्धि पर बल दिया था और यथासंभव विदेशी शब्द विरहित शुद्ध मराठी भाषा का प्रयोग किया था। कवि, आत्मचरित्र लेखक एवं निबंधकार, तीनों दृष्टियों से ये श्रेष्ठ साहित्यकार हैं।

सावळया (म० पा०)

हरिनागपण आपटे (दे०) व सुप्रसिद्ध ऐति-

हासिक उपन्यास 'उपवास' (दे०) का यह पान अत्यंत चतुर, जिज्ञासुवृत्ति और तुरंतबुद्धि का किशोर है। राष्ट्रवादी भावनाओं से युक्त यह किशोर अनेक रूपों में शिवाजी की सहायता करता है। उपन्यास में इसका महत्त्व इसलिए है कि एक ओर यह हास्यरस का परिपोष करने में सहायक है तो दूसरी ओर अपने भोलेपन, जिज्ञासु वृत्ति, बालकोचित आचरण द्वारा पाठक के हृदय में वास्तव्य-भाव की सृष्टि करता है। हरिनारायण आपटे के अगले उपन्यासों में यही किशोर बड़ा होकर, पराक्रमी, वीर सेनानी बन जाता है पर पाठक को जितना अभिभूत करने की शक्ति किशोर सावळया में है उतनी युवक सेनापति में नहीं। इसका एक कारण यह भी है कि आपटे बाल मन तथा किशोरों के चित्रण में अत्यंत पटु थे।

सावे पत्तर (प० क०)

यह मोहनमिह का प्रथम कविता-संग्रह है जिसमें तेतासीस कविताएँ हैं। इसे कवि के काव्य विकास का प्रथम चरण कह सकते हैं। ये कविताएँ कथ्य और सरचना की दृष्टि से परंपरावादी ही हैं। इसमें अधिकतर रोमानी या रोमानी रगत वाली आदर्शवादी कविताएँ हैं। इस संग्रह की कुछेक कविताएँ सामाजिक वर्ग-भेद की ओर भी संकेत करती हैं। 'मैं नहीं रहना तेरे गिरा' ऐसी ही एक कविता है। इस तरह की कविताएँ धारणा के स्तर पर ही रह गई हैं इनमें अनुभूति का ताप नहीं है। इस संग्रह की एक कविता है—'देस प्यार' जो विलेज की गीति शैली में लिखी गई है। यह कविता लेखक की तत्कालीन दृष्टि का काफी हद तक प्रतिनिधित्व करती है।

इस संग्रह की कविताएँ कवि के हृदय के किशोर प्रेम-गीत हैं। कवि की प्रेम-संघी आवाजा है—

रवा प्यार मेरे दी मजिल

पूरी कदे न होवे

ये पवित्रता कवि के छायावादी अन्तर्गत उजागर करती हैं।

साहनी, बलराज (प० से०) [जन्म—1913 ई०]

भारतीय रत्नपट के लोकप्रिय अभिनेता होंग के साथ ही साथ श्री बलराज साहनी पत्रागो व प्रतिष्ठित लेखक भी थे। श्री साहनी अपनी मान्यता के उन प्रेमियों में थे जिन्होंने उम्र और उमरे साहित्य को

सांप्रदायिकता के संकुचित घेरे से निकालने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

श्री साहनी ने पंजाबी में कहानियाँ, कविताएँ और यात्रा-विवरण मुख्य रूप से लिखे हैं। उन्हें अपनी कृति 'भिरा रूसी सकरनामा' पर 'सोवियत सैंड नेहरू पुरस्कार' प्राप्त हो चुका है। अभी कुछ वर्ष पूर्व उनका स्वर्गवास हो गया।

साहसभीमविजय अथवा गदायुद्ध (क० कू०) [रचना-काल—१९८२ ई०]

'साहसभीमविजय' अथवा 'गदायुद्ध' के कवि रत्न (दे०) 'रत्नत्रय' में तीसरे हैं। (अन्य दो कवि हैं पंच (दे०) तथा पोन्नू (दे०)। उनकी आत्मस्तुति—'रत्न की कृति और फणिपति के फल में विद्यमान रत्न की परीक्षा करने की सामर्थ्य किसमें है?'—निस्सार नहीं है। 'गदायुद्ध' उनकी श्रेष्ठ रचना है। उसे देखने से उन की आत्मस्तुति का सार्थक्य ज्ञात हो जाता।

'महाभारत' (दे०) के गदा पर्व और सीमंतिक पर्व का कथानक 'गदायुद्ध' की वस्तु है। वस्तुतः रत्न को व्यास-कृत महाभारत से सीधे प्रेरणा नहीं मिली है, पंच-भारत के तेरहवें आवस को पढ़कर उसके आधार पर उन्होंने एक स्वतंत्र काव्य की रचना की है। पंच की शैली का अनुकरण इस बात का माक्षी है। परंतु, उनकी प्रतिभा कहीं भी मंद नहीं पड़ी है। भास (दे०) के 'उरुमंग' (दे०) तथा भट्ट नारायण (दे०) के 'वैणीसंहार' से भी प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने अपनी कृति को श्रव्य काव्य के ही नहीं, दृश्य काव्य के गुणों से भी विभूषित कर दिया है।

बाह्यरूप से देखने पर 'गदायुद्ध' की कथा महाभारत के दो पर्वों तक सीमित है, पर आंतरिक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि सिंहावलोकन-क्रम से उसमें संपूर्ण महाभारत की कथा कही गई है, एक घटना को लेकर एक अपूर्व 'रसार्णव' प्रस्तुत किया गया है।

'गदायुद्ध' की सबसे बड़ी विशेषता उसकी नाटकीयता है। आचार्य बी० एम० थ्रीकंठैया (दे०) जी का अनुमान था कि वह पहले नाटक के रूप में लिखा गया था, बाद में उसको चंपू-काव्य का जागा पहनाया गया। उन्होंने किंचित् परिवर्तन के साथ 'गदायुद्ध' को नाटक का रूप दिया है जिसमें दस दृश्य हैं। उन्होंने रत्न को महा-कवि ही नहीं, वर-कवि और चिर-कवि भी माना जिसका

हेतु 'गदायुद्ध' ही है।

जैन होने कारण रत्न की दृष्टि में उनका 'गदायुद्ध' लौकिक काव्य ही है। पंच ने जिस प्रकार अपने काव्य में कथानायक अर्जुन (दे०) एवं अपने आध्यात्मिक अरिकेसरी में अर्जुन स्थापित किया है, उसी प्रकार रत्न ने भी अपने काव्य के नायक भीम (दे०) और अपने आध्यात्मिक दाता सत्याग्रह में अर्जुन स्थापित किया है।

'गदायुद्ध' के नायक और अंगी रस के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग दुर्योधन (दे०) को नायक और 'वीर' को अंगी रस मानते हैं तो अन्य लोग भीम को नायक और 'रोद्र' को अंगी रस मानते हैं। दूसरा मत ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है। दुर्योधन प्रति-नायक है जिसके चित्रण में कवि ने पूर्ण सहानुभूति दिखाई है, उसको 'महामुग्ध' बताया है। उन्होंने भीम का महत्व दिखाया है, पर दुर्योधन का महत्व घटाया नहीं है।

आकार में 'गदायुद्ध' 'पंचभारत' (दे०) से छोटा है, पर प्रकार में नहीं। रस-निरूपण, चरित्र-चित्रण, औचित्यपूर्ण वर्णन, भाषा-शैली आदि सभी दृष्टियों से 'गदायुद्ध' अद्वितीय काव्य है, कन्नड-साहित्य की एक अपूर्व निधि है।

साहित्यारण्य (पंच कू०)

संतसिंह सेखों (दे०) की यह कृति पंजाबी आलोचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें साहित्यिक आलोचना को पहली बार संयत एवं नियमबद्ध रीति से प्रस्तुत करने का यत्न हुआ है। इससे पूर्व पंजाबी आलोचक इस क्षेत्र में इच्छानुसार इतिहास, समाज, प्रकृति, संस्कृति और व्यक्तिगत रुचि का आरोप कर आलोचना के स्वरूप को गड़मड़ करते रहे और वैसी कृतियाँ एक अनुशासनहीन अध्ययन का ही आभास देती थीं। अतः उसे एक निश्चित अनुशासन में आवद्ध करने का यह प्रथम प्रयास था। इस रचना से पंजाबी में समाज-वादी आलोचना-प्रणाली का श्रीगणेश हुआ। साहित्य को समाज के अधीन रखकर पढ़ना इस दृष्टिकोण की अनिवार्यता है। क्रमबद्ध एवं तर्कपूर्ण आलोचना-शैली के रूप में प्रस्तुत होने वाली इस प्रथम रचना ने पंजाबी अध्ययन-अध्यापन को बहुत प्रभावित किया, और इसी के प्रभावस्वरूप काफ़ी समय तक उस क्षेत्र में समाजवादी आलोचना हावी रही।

साहित्य (बं० क०) [रचना काल—1907 ई०]

'साहित्य' (1907) में 'भारती', 'साधना', तथा 'बंगदर्शन' पत्रिकाओं में प्रकाशित रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे० ठाकुर) के साहित्य विषयक नाना निबंधों का सङ्कलन है। इसमें साहित्य तत्त्व, रसविचार तथा समा-लोचना एवं सौंदर्यतत्त्व की आलोचना की गई है। रवीन्द्रनाथ का कहना है कि साहित्य का अच्छा लगना या खराब लगना ही साहित्य की अंतिम बात है परन्तु साथ में यह भी स्वीकार किया है कि साहित्य विवेचन की भी आवश्यकता है। उनके अनुसार साहित्य-विवेचन में दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है—(1) विश्व पर साहित्य-कार के हृदय का अधिकार कितना है? और (2) स्थायी रूप में वह व्यक्त कितना हुआ है? हर समय इन दोनों में सामंजस्य नहीं रहता—जहाँ रहता है वहाँ सोने में सुहागा होता है। रवीन्द्र के अनुसार 'साहित्य' शब्द की उत्पत्ति 'सहित' शब्द से हुई है। भ्रातृगत्य अर्थ के आधार पर इस में मिलन का सङ्केत मिल जाता है यह केवल भाव से भाव का, भाषा से भाषा का या ग्रन्थ से ग्रन्थ का मिलन नहीं, बल्कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूरी के साथ निकटता का अत्यंत अंतरंग योग-मिलन है जो साहित्य के अतिरिक्त और कहीं भी सम्भव नहीं है। रवीन्द्रनाथ ने सौंदर्यवाद तथा रसवाद के अतिरिक्त औपनिषदिक अथवा वैदार्थिक ब्रह्मवाद की सहायता से साहित्य-तत्त्व का विवेचन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार उन्होंने रस, सौंदर्य और बृहत् जीवनदर्शन—इन तीन मानदंडों की सहायता से अपनी काव्यशास्त्रीय विचार धारा को प्रकट किया है। आधुनिक युग की वास्तविकता तथा समाजशास्त्रीय भावधारा उन्हें प्रभावित नहीं कर सकी थी और इसीलिए उन्हें जीवन में विद्वानों का विरोध सहना पड़ा था परन्तु इससे उनके स्थायी साहित्यिक मानदंडों के मूल्य की अवमानना नहीं हुई। यह सत्य है कि साहित्य-तत्त्व-विषयक उन्होंने कोई अभिनव मतवाद अथवा मरप्रदाय की प्रतिष्ठा नहीं की परन्तु यह निश्चित है कि उन्हीं के कारण वैयक्तिक वाग्म्यशास्त्र तत्त्व, व्याख्या तथा विश्लेषण की दृष्टि से सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित हो सका।

साहित्य (पारि०)

साहित्यरस भाव साहित्यम्, अर्थात् मन्त्र और

अर्थ के सहित-भाव (परस्पर सान्निध्य) को 'साहित्य' कहते हैं। अथवा इसमें शब्द और अर्थ दो सुहृदों के समान एक दूसरे की शोभा को बढ़ाते हुए एक-दूसरे के हित में लगे रहते हैं—किसी अर्थ के वाचक अनेक पर्याय-शब्दों में से कवि अपने विवेक से जिस शब्द का चयन करता है वही शब्द युग-युगांतर तक कवि के अभीष्ट अर्थ का वाचक होता है और सहृदय की आह्लाद-प्राप्ति में सहायक बनता है (वकीकित-अविकृत 18, 9) काव्यशास्त्र में 'साहित्य' शब्द काव्य का पर्याय है, इसी कारण काव्य-शास्त्र को 'साहित्य निष्ठा', साहित्य-मीमांसा' कहा जाता रहा है किन्तु आज यह शब्द अंग्रेजी के 'लिटरेचर' शब्द का पर्याय बन गया है जैसे कानून का साहित्य, चिकित्सा का साहित्य, आदि।

साहित्यकौतुकम् (मस० क०)

महाकवि जी० शंकर बुरुष (दे०) की आर-भिक कविताओं का सङ्कलन 'साहित्यकौतुकम्' नाम से प्रकाशित हुआ। इसके चार भाग हैं। 1928 ई० में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ। इसकी अधिकांश कविताएँ प्रकृति-प्रेम तथा देश-भक्ति से ओतप्रोत हैं।

साहित्यदर्पण (स० क०) [समय—चौदहवीं शती का मध्य]

चौदहवीं शती के सेखर विश्वनाथ (दे०) कविराज के 'साहित्यदर्पण' का अलकारशास्त्र में प्रमुख स्थान है। उस परिच्छेदों के इस ग्रन्थ में विश्वनाथ ने 'काव्यप्रकाश' (दे०) तथा ध्वन्यालोक (दे०) का विशेष अनुसरण किया है यद्यपि काव्यलक्षण आदि अनेक स्थलों पर 'काव्यप्रकाश' की बटु आलोचना भी की गई है। इस ग्रन्थ में विवक्षित विषय काव्यप्रयोजन, काव्यस्वरूप, शब्दार्थ-निर्णय, रस, भाव, काव्यभेद, छानि, गुणीभूतव्यय, व्यञ्जनावृत्ति, नाट्य, दोष, गुण, रीति तथा अलंकार क्रमशः हैं। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक अनेक काव्य के दोनों भेदों—ध्वन्य तथा दृश्य—का वर्णन कर इसे पूर्ण ग्रन्थ बना दिया है। व्यञ्जनावृत्ति को न मानने वाले विद्वानों ने मनो का सङ्केत कर इन्होंने व्यञ्जना की पुनः स्थापना की है।

'साहित्यदर्पण' पर चार टीकाएँ लिखी गई हैं जिनमें मयूरानाथ मुस्त-द्वय 'टिप्पण' तथा गोपीनाथ-

कृत 'प्रभा' अभी तक अप्रकाशित है। इसकी प्राचीनतम टीका 'लोचन' की इनके सुपुत्र अनंतदास ने लिखा है। किन्तु रामायण तर्कवागीश-कृत 'विवृति' नामक टीका ही अत्यंत लोकप्रिय एवं उपादेय है।

साहित्य निकपम् (मल० क०) [रचना-काल—1935 ई०]

यह प्रसिद्ध हास्य-लेखक और समालोचक एम० आर० नायर (दे० संजयन्) के साहित्यिक निबंधों का संग्रह है। इस संग्रह के निबंधों में साहित्यिक कृतियों का आस्वादानात्मक विवेचन किया गया है। इन आस्वादानों की एक विशेषता यह है कि इनमें अन्य कृतियों के महत्व और लघुत्व से निरपेक्ष होकर शुद्ध समालोचना की गई है। 'संजयन्' (दे०) के नाम से इस प्रतिभाशाली व्यंग्य-कार द्वारा लिखे गए तीक्ष्ण व्यंग्य की तुलना में इन निबंधों का संयम और संतुलन दर्शनीय है। साहित्य-समालोचना के क्षेत्र में एक मार्गदर्शक कृति के रूप में इस ग्रंथ का योगदान महत्वपूर्ण है।

साहित्य बीखा (३० क०)

'साहित्य बीखा' डा० देवीप्रसन्न पटनायक (दे०) के समीक्षात्मक निबंधों का संग्रह है। लेखक के विद्यालय अध्ययन की स्पष्ट भूलक इन पाठ्यपूर्ण साहित्यिक निबंधों में देखी जा सकती है। इसमें भाव और विचारों की गूढ़ एवं गुफित परंपरा मिलती है। लेखक के चिंतन में खलापन और विवेचना में उन्मुक्तता है। उसकी दृष्टि प्राचीन, नवीन, पूर्व, पश्चिमी सभी पूर्वग्रहों से मुक्त है। लेखक में समस्या के अंतर से पैठने की पैनी तलस्पर्शी अंतर्दृष्टि है, फलतः विवेचना में तार्किकता, सूक्ष्मता और सटीकता मिलती है। भाषा में विचारों और विश्लेषण का भार वहन करने की क्षमता एवं प्रबंध अभिव्यंजना-शक्ति है। शैली विश्लेषणात्मक और गंभीर है। इसमें कहीं भी दुर्बोधता नहीं है।

साहित्यभारती (क० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1971 ई०]

यह श्रीमान् अन्तरंगाचार्य की वृहदाकार रचना है जिसमें भारत की समस्त प्रमुख भाषाओं का साहित्येतिहास दिया गया है। मैसूर विश्वविद्यालय की

त्रैमासिक साहित्य-पत्रिका 'प्रबुद्ध कर्णाटक' में उन्होंने पहले प्रत्येक भाषा के साहित्य का परिचय कराया था। उन लेखों का संशोधन और परिवर्धन कर उन्होंने 1971 में इस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था। इसमें संस्कृत (आधुनिक संस्कृत साहित्य को भी मिलाकर), कन्नड, तेलुगु, तमिल, हिंदी आदि भाषाओं के साहित्य का सुंदर परिचय उपलब्ध होता है। कन्नड में तो इस विषय का यह सर्वप्रथम और अद्वितीय ग्रंथ है।

साहित्यमंजरी (मल० क०)

इसके लेखक थी वल्लभतोळ् (दे०) अनेक खंडकाव्यों तथा एक महाकाव्य के यथास्वी रचयिता हैं। उन्होंने कितनी ही स्फुट कविताएँ भी रची हैं। इन युक्तकों का संकलन 'साहित्य-मंजरी' शीर्षक के ग्राह्य खंडों में किया गया है। सबसे प्रथम कविता का रचना-काल 1903 ई० और सबसे अंतिम कविता का रचना-काल 1957 ई० है। 50 वर्ष की अवधि तक अथक सृजनरत इनकी कलम ने अनेक भावपूर्ण मुक्तक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। इनमें कुछ देशप्रेम से संबंधित हैं, कुछ प्रकृति-वर्णन से। पुराण, इतिहास आदि में प्रसिद्ध थोड़ी-सी घटनाएँ भी कुछ स्फुट रचनाओं का विषय हैं। छोटे-छोटे विषयों और छोटी-छोटी घटनाओं ने इनके कवि-भावस को तरंगित किया है।

'साहित्यमंजरी' की राष्ट्रीय कविताओं में 'एंदेगुलनाथन्', 'एंदे भाषा', 'नम्मुटे मरुपटि' आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। पौराणिक विषय-वस्तु वाली रचनाओं में 'अंपाटिमिल् चन्न अक्कूरन', 'किलिक्कोचल', 'पुराणइड्ड' आदि सफल हैं। लघु विषय की रचनाओं में 'कोयि' और विनोद-प्रधान दुर्लभ कविताओं में 'कुल्लुम् सम्मानम्' कवि की प्रतिभा का विशेष परिचय देती हैं। दार्शनिकता के भुट से युक्त प्रकृतिवर्णनपरक रचनाओं में 'सत्यगाथा' 'प्रभातकीर्तनम्' आदि भावपूर्णता के लिए प्रसिद्ध हैं। वल्लभतोळ् की कविता में शिल्पगत विशेषता, सहज शब्द-योजन, प्रवाह और रोमांटिक भाव के लायक लय-युक्त छंदों का व्यवहार है।

साहित्यलहरी (हि० क०) [रचना-काल—1550 ई० से 1743 ई० तक के बीच]

इसकी प्रामाणिकता के बारे में विद्वानों को

पूर्ण सदेह है। बनारस लाइट प्रेस, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, खडगविलास प्रेस, बाँकीपुर लहेरिया सराय पुस्तक मंडार से इसका मुद्रण क्रमशः 1869, 1890 1892 तथा 1939 ई० में हुआ था। इस ग्रंथ पर काशी नरेश के आश्रित कवि सरदार, भारतेन्दु (दे०) वाबू और डा० मनमोहन गोतम की टीकाएँ मिलती हैं। इसमें सूर, सूरदास और सूरज आदि प्रमुख कवि छापेँ इसे सूरदास (दे०) की कृति घोषित करती हैं। परन्तु कुछ विद्वान् इसके वर्ण्य-विषय, दृष्टिकोण और भाषा शैली के आधार पर यह निरुपेय निकाशते हैं कि यह रचना किसी अन्य सूर कवि की है, जिसका अस्तित्व अठारहवीं शती के पहले नहीं माना जा सकता।

‘साहित्यलहरी’ का मुख्य प्रतिपाद्य नायिका-भेद (दे०), अलंकार (दे०) अथवा किसी न किसी काव्याय का लक्षण-उदाहरण प्रस्तुत करना है। अतः यह रचना भविष्यपरक न होकर पूर्णतः साहित्यिक रचना है। परन्तु फिर भी लक्षण और उदाहरण भाषाशैली और वाक्य-कला की अप्रकृष्टता के कारण रीति और असवार-ग्रन्थों में इसे विशेष स्थान नहीं मिला है। इसमें ‘सूरसागर’ के दृष्टिकूट पदों की शैली का अनुकरण किया गया है परन्तु ‘सूरसागर’ के दृष्टिकूट पदों की उच्च भावात्मकता और उत्कृष्ट काव्य-कला इसके पदों को छू भी नहीं गई है—सारी विषयवस्तु एक भाव या विचार की बार बार की पुनरावृत्ति से बोझिल हो गई है। महात्मा सूरदास से संबंधित से संबंधित यह रचना अभी शोध का विषय बननी चाहिए। इस पर प्रामाणिक संस्करण की आवश्यकता भी निरंतर यनी हुई है।

साहित्य-सग्रह (म० क०)

‘काल’ पत्रिका में तजस्वी प्रखर निबंध लिखने वाले शिवराम महादेव पराजप (1864 1929 ई०) के ‘साहित्य-सग्रह’ में साहित्य विषयक विविध प्रकार के निबंध संकलित हैं। ‘साहित्य सग्रह’ दो भागों में है।

इस सग्रह के निबंधों में पराजप जी के संस्कृत साहित्य के गहन, मूलग्राही अध्ययन का परिचय मिलता है। ‘भासाची भवितव्यता’ निबंध प्रतीकात्मक शैली में रचित उत्कृष्ट गद्यकाव्य का नमूना है। निबन्धनी है कि भास (दे०) का नाटक जन्म में डाल जलाए गए थे। पराजपे जी ने भी निबंध जान विषय गण ता उन्हें समानिक पीडा पहुँची थी। अतः भास एवं स्वयं को सम सोचते

जान इसमें स्वानुभूत व्याख्या की करुण अभिव्यक्ति की गई है।

‘भेषदूतावरुण कालिदासाविषयी’ निबंध परिचयात्मक है, इससे इनकी शोध बुद्धि का पता चलता है। इसमें ‘भेषदूत’ (दे०) के आधार पर कालिदास (दे०) के स्थान का निर्धारण तथा ‘मालविकाग्निमित्रम्’ (दे०) के आधार पर काल निर्धारण कर दोनों निष्कर्षों की असंगति को सामने रखा गया है। ‘चारुदत्त आणि मृच्छकटिक’, ‘भगवद्गीतेंतील एक शकास्थान’, ‘शाकुंतल नाटकाचा चौथा अंक’, ‘विष्णुसहस्रनाम’ आदि इनके गवेषणात्मक निबंध हैं। ‘सूर्याच्या गैरसोयी’ कवित्वपूर्ण निबंध है। इसमें अमावस्या के दिन सूर्य की चंद्र से हुई भेंट का वर्णन है तथा तदुपरांत चंद्र द्वारा निवेदित उसकी करुण जीवन कथा है। ‘भनाची भीमासा’, ‘श्रद्धा’, ‘कर्म’, ‘माया’, ‘पूर्वजन्म’ और ‘पुनर्जन्म’ जैसे सूक्ष्म गंभीर विषयों पर भी पूरे अधिकार के साथ लिखा गया है।

श्री पराजपे ने निबंध-लेखन के अनेक रूपों को अपनाकर मराठी निबंध का क्षेत्र व्यापक ही नहीं बनाया, मराठी साहित्य को संपन्न भी किया है। इनकी निबंध-शैली साक्षणिक एवं प्रतीकात्मक है। भाषा संस्कृत-प्रचुर, परिष्कृत तथा प्रवाहमयी है। आधुनिक मराठी साहित्य में कलात्मक कवित्वपूर्ण रचनात्मक आलोचना का नमूना प्रस्तुत करने की दृष्टि से इनके निबंध अनूठे हैं।

साहित्यालोचन (हि० क०) [रचना काल—1927 ई०]

इस ग्रंथ के लेखक डा० दयामसुंदरदास (दे०) हैं। इसमें सात अध्याय हैं जिनमें निम्नोक्त विषयों का विवरण दिया गया है—(1) कला (2) साहित्य, (3) काव्य, (4) कविता, (5) गद्यकाव्य, (6) रसशैली, (7) साहित्य की आलोचना। हिंदी में लिखित काव्य-शास्त्रीय ग्रंथा में संभवतः यह प्रथम ग्रंथ है जिसमें पाश्चात्य आलोचना-पद्धति पर आधारित मान्यताओं को भी यथार्थ स्थान मिला है। कही-नही दाना दिया आ क सिद्धांत एवं उपसिद्धांतों का सर्वमंगल रूप में तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रभाव-स्वरूप इन्होंने अनेक धारणाएँ प्रस्तुत की गई हैं। उदाहरणार्थ—साहित्य (काव्य) का क्या व अंत्यतः परिमणित करना (न कि भागीय दृष्टि व अनुमान ‘विद्या’ व अंतर्गत), काव्य में नैतिकता को एक आवश्यक तत्त्व के रूप में स्वीकार न करना, कला कला के

लिए' सिद्धांत मानने वालों के साथ सहमति, आदि। इधर 'साधारणीकरण' (दे०) सिद्धांत में इन्होंने पंडित केशवप्रसाद मिश्र-समस्त 'मधुमती-भूमिका' को उद्धृत करके इस विषय को दर्शन की भावभूमि पर अवस्थित कर दिया है। ग्रंथ की भाषा एवं शैली सुगम तथा स्वच्छ है। लेखक में जटिल विषयों को सरल-सुबोध एवं स्पष्ट बनाने की अद्भुत क्षमता है।

साहिर खुशियानवी (उर्दू ले०) [जन्म—1921 ई०; मृत्यु—1980 ई०]

जन्म-स्थान : खुशियान। पिता का नाम : चौधरी फजल मुहम्मद। इन्होंने दयालसिंह कालेज खुशियाना से बी० ए० किया, सन् 1940 ई० में इनका कवि-रूप सामने आया था और शीघ्र ही इस क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर ये उर्दू-काव्य-जगत में अपना विशिष्ट स्थान बना लेने में सफल हो गए। लाहौर में इन्होंने उर्दू साहित्य की मासिक पत्रिकाओं—'सवेरा' और 'अदब-ए-लतीफ़' का संपादन काफ़ी समय तक किया था। तदुपरांत दिल्ली की उर्दू मासिक पत्रिकाओं—'शाहराह' और 'प्रीतलदी' के संपादक के रूप में भी ये कार्य करते रहे थे। इनकी दो काव्य-कृतियाँ—'परछाइयाँ' और 'तलखियाँ' छप कर यथेष्ट लोकप्रिय हो चुकी हैं। गद्य-लेखक के रूप में भी इन्होंने कुछ कार्य किया है। 'कार्ल-मार्क्स' और 'साम्राज्य' इनकी गद्य कृतियाँ हैं। विचारों और मान्यताओं की दृष्टि से ये प्रगतिवादी थे। इनका कवि-रूप ही इनके व्यक्तित्व का प्राण है। अनुभूति की तीव्रता, कल्पना का औदार्य, भाषा का लालित्य, भावुकता की प्रभावशालिता और कला की प्रौढ़ता इनकी काव्य-कृतियों की विशेषता है। बंबई में रहकर ये चित्रपट के लिए इन्होंने वर्षों तक लोकप्रिय गीत लिखे।

साहिब बिबि गुलाम (दे० क०)

बिबल मित्र (दे०)-विरचित अन्यतम औपन्यासिक कृति 'साहेब बिबि गुलाम' में कलकत्ते के उन्नीसवीं शती के एक संभ्रांत परिवार की जीवन-यात्रा एवं जीवन-दर्शन के तिरोभाव की कहानी है। कहानी के मूल अंश में छोटी बहुरानी अपने लंपट शराबी पति को वापिस लाने की कोशिश करती है एवं कहानी के वक्ता के साथ जवा का विशुद्ध रोमांस इस कथा का गौण अंश है। छोटी-

छोटी कतिपय विच्छिन्न घटनाओं के माध्यम से बहती हुई जमींदारी-प्रथा के अहंकार, गंदगी एवं कामुकता को इसमें यथार्थ ढंग से प्रकट किया गया है। इसी के साथ उन्नीसवीं शती के पहले चरण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपांतर का इतिहास कथा के रूप में रचित हुआ है और वस्तुतः इसी की पटभूमिका में नायक, नायिकाओं एवं नौकरों के चरित्र-चित्रण के द्वारा एक संपूर्ण युग की उपन्यास में रूपांतरित किया गया है। इस उपन्यास में गिरते हुए जमींदार भूख का चित्र है। इसमें पति-विर-त्यक्ता छोटी बहू के जीवन की सबसे बड़ी समस्या की कल्पना है; जमींदार-वंश के क्रमावसान एवं पूँजीवाद के क्रम-प्रसार के माध्यम से सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का रूपांतरण है एवं जवा तथा भूतनाथ के जीवन में आवेग-प्रधान रोमांस की सृष्टि है।

इस उपन्यास में मनुष्य कोई महत् आदर्श प्राप्त नहीं करता परंतु उसे प्रतिकूल अवस्था में कतिपय भावबोधों एवं मूल्य-बोध के लिए सतत संग्राम करता हुआ दिखाया गया है। पाठकों के लिए इस संग्राम की निस्सारता तीव्र वेदनामय है। एक समग्र जीवन-यात्रा एवं जीवन-दर्शन का तिरोभाव हमारे मन में एक अव्यक्त क्षुब्धताबोध एवं बेदना का उद्रेक करता है।

सिंहराय (क० ले०)

सिंहराय (समय—1700 ई० के लगभग) मैसूर के राजा चिक्कदेवराज (दे०) के आश्रय में रहते थे। ये तिरुमलाय के छोटे भाई थे। इनका एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ 'मित्रविदा गोविंद' (दे०) नामक नाटक है। कन्नड के उपलब्ध नाटकों में इसी का नाम सर्वप्रथम उल्लेख्य है। यह श्रीहर्ष (दे०) के 'रत्नावली' नाटक की छाया अथवा अनुकृति है क्योंकि यहाँ के पात्रों के नाम बदल लिए गए हैं। 'रत्नावली' का नायक शृंगार-नायक है तो इसका नायक 'पुरुषोत्तम' है। श्रीकृष्ण ही इसके नायक हैं। इससे स्पष्ट है कि सिंहराय का दृष्टिकोण 'रत्नावलीकार' के दृष्टिकोण से भिन्न है। इसकी भाषा-शैली में प्राचीन कन्नड का गांभीर्य और तेज है।

सिंदूर की होली (हि० क०)

यह लक्ष्मीनारायण मिश्र (दे०) का अत्यंत प्रसिद्ध समस्या नाटक है जिसमें लेखक ने बुद्धिवादी दृष्टि-

सिंधी नसुर जी तारीख

कोण को अपनाते हुए भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों तथा स्त्री-पुरुष की समस्याओं का अत्यंत जीवत चित्र प्रस्तुत किया है। मनोरमा, चद्रकला, मुरारीलाल, मनोजशकर इसके प्रमुख पात्र हैं जिनके माध्यम से नाटककार ने बाल-विवाह, विधवा विवाह, घूसखोरी, स्वच्छंद प्रेम आदि का अत्यंत मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। चद्रकला आधुनिक युग की उन नारियों के प्रतीक-रूप में चित्रित हुई है जो तारीरिक स्वाधीनता के साथ साथ मानसिक स्वाधीनता भी चाहती है। मुरारीलाल घूस के सहारे जीवन व्यतीत करने वाले अफसर-वर्ग का प्रतीक है तो मनोजशकर आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसा युवक है जो स्वच्छंद प्रेम में विश्वास रखता है। शिल्प-विधान की दृष्टि से नाटककार ने विषयानुरूप भाषा का प्रयोग करते हुए दृश्य परिवर्तन के बिना अंकों का ऐसा विभाजन किया है कि अभिनेयता में किसी प्रकार की कठिनाई न पड़े। कुल मिलाकर यह हिंदी की एक अत्यंत सफल एवं प्रभावपूर्ण नाट्यकृति है।

सिंधी नसुर जी तारीख (सि० क०)

'सिंधी नसुर जी तारीख' (सिंधी गद्य का इतिहास) के लेखक मधाराम उधाराम मल्काणी (दे०) हैं। यह पुस्तक 1968 ई० में कूँज पब्लिकेशन बंबई से प्रकाशित हुई है। मल्काणी जी को इस पुस्तक पर साहित्य अकादमी, नयी दिल्ली से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मल्काणी जी ने इस पुस्तक में आरम्भ सिंधी-गद्य की रचनाओं का वर्णन करके उसके पश्चात् अलग-अलग अध्यायों में सिंधी-कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध और आलोचना के विकास का इतिहास प्रस्तुत किया है। लेखक ने यद्यपि गद्य की विभिन्न प्रवृत्तियों का सूक्ष्म विश्लेषण इस पुस्तक में नहीं किया है, फिर भी इस विषय पर उन्होंने अधिक से अधिक सामग्री एक स्थान पर इकट्ठी कर देने का प्रयत्न किया है। सिंधी में यह प्रथम रचना है जिसमें सिंधी-गद्य के विकास का आरम्भ से लेकर 1947 ई० तक विस्तार से विवेचन किया गया है।

सिंधी बोलीअ जी तारीख (सि० क०)

उस पुस्तक के लेखक भेरमल महिरचंद आदवाणी (दे०) हैं। यह 1941 ई० में कराची में प्रकाशित

हुई थी। विभाजन के पश्चात् 1962 ई० में दिल्ली विश्व-विद्यालय से इसका देवनागरी लिपि में संस्करण भी प्रकाशित हुआ था। सिंधी में यह पहली पुस्तक है जिसमें सिंधी भाषा के इतिहास का विस्तार से वर्णन किया गया है। लेखक ने इसमें सिंध के इतिहास और सिंधी साहित्य का भी संक्षेप में वर्णन किया है। सिंधी की मुख्य उपभाषाओं की विशेषताएँ भी इस पुस्तक में दी हुई हैं। लेखक ने अपनी मुहावरेदार और रोचक शैली से इस पुष्प विषय को काफी मनोरंजक बना दिया है। जब तक सिंधी भाषा के विकास पर आधुनिक भाषावैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई और पुस्तक लिखी जाए तब तक यह कृति सिंधी साहित्य में इस कमी को पूरा करने के लिए अशत पर्याप्त है।

सिंधी-लोक-साहित्य (सि० क०)

सिंधी अदबी बोर्ड हैदराबाद की ओर से 1957 ई० में सिंधी लोक-साहित्य का संग्रह कर उसे प्रकाशित करने की योजना का आरम्भ किया गया था, जिसके अंतर्गत लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सिंधी-लोक-कथाओं को सात भागों में प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त सिंधी-पहेलियाँ, लोकगीत, विवाहगीत, किस्से, मदाहू (दे०), मुनाजातू (दे०), मालूद (दे०), मुनाकिबा (दे०), मुजजजा (दे०), मुनाजिरा (दे०), टीह-अलिहू (दे०), हफना-दीहू रातू महीना (दे०) शीर्षकों से भी सिंधी-लोक साहित्य के विभिन्न अंगों का संग्रह कर उन्हें प्रकाशित किया गया है। इस योजना के निदेशक और निरीक्षक सिंधी युनिवर्सिटी के प्राध्यापक डा० नबी अहमद खान बलोच (दे०) हैं। कुछ साहित्यकार व्यक्तिगत रूप से भी लोक-साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। लाउकाणो (सिंध) के गजमंद कानेज के सिंधी विभाग के अध्यक्ष और प्राध्यापक अब्दुलकरीम मदीलो तथा भारत में उत्साहमगर (महाराष्ट्र) के साहित्यकार नारायण 'भारती' (दे०) ने उस क्षेत्र में अनुसंधान कर प्रशसनीय पुस्तकें प्रकाशित की हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सिंधी विभाग के अध्यक्ष मुरलीधर जैतली (दे०) ने सिंधी कहावतों का ग्रन्थ कोम तैयार किया है जिसमें लगभग पाँच हजार कहावतें हिन्दी-बर्ष सहित दी गई हैं। सिंधी-लोक-साहित्य बहुत समृद्ध है। भारत में उसने मशहूर और मरसण का कार्य भी दीर्घातिथीय सरकार की ओर में होना चाहिए, नहीं तो

कुछ वर्षों में पुरानी पीढ़ी के चल बसने के पश्चात् उसका अधिक भाग लुप्त हो जाने की संभावना है।

सिंधी साहित्य जो इतिहास (सि० कृ०)

इस पुस्तक के लेखक मुरलीधर कृष्णचंद्र जैतली (दे०) हैं। 1972 ई० में सिंधू समाज, नयी दिल्ली ने इसे प्रकाशित किया है। सिंधी में यह पहली पुस्तक है जिसमें आठवीं ई० शती से 1970 ई० तक विभिन्न प्रवृत्तियों की ध्यान में रखकर सिंधी-साहित्य के विकास का संक्षेप में विवेचन किया गया है और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर सिंधी-साहित्य के काल-विभाजन का भी निर्णय किया गया है। लेखक ने इसमें पहले सिंधी भाषा के विकास का संक्षेप में विवेचन कर उसके पश्चात् आदि और मध्यकालीन सिंधी-काव्य की धाराओं का विश्लेषण किया है तथा प्रतिनिधि कवियों और उनकी रचनाओं का भी संक्षेप में परिचय दिया है। आधुनिक काल के अंतर्गत सिंधी भाषा की लिपि का संक्षिप्त इतिहास देगे के पश्चात् सिंधी-कविता तथा गद्य के विकास का विश्लेषण किया गया है। गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना के विकास का विवेचन किया गया है। सिंधी-साहित्य के इतिहास पर इसके पूर्व जो भी पुस्तकें मिलती हैं, उन सब से यह निराले ढंग की कृति है।

सिंह, जी० बी० (पं० ले०) [जन्म—1877 ई०; मृत्यु 1950 ई०]

आप परंपरा-प्राप्त रचनाओं की वैनी आलोचनात्मक दृष्टि से देखने वाले विद्वान लेखक हैं। 'प्राचीन बीड़ा वारे' आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस रचना के कारण आप पंजाबी के विद्वानों और सिखधर्म के अग्रणी विद्वानों ने भी बहुत प्रसिद्ध हो गए। इसके अतिरिक्त आपकी दूसरी प्रमुख कृति 'गुरुमुखी लिपि वारे' है। इस विषय पर आज भी इस कृति की प्रामाणिकता निर्विवाद है।

सिंहल द्वीप (अप० पारि०)

प्रभूत धन-संपत्ति अर्जित करने के लिए नायक के सिंहल द्वीप की यात्रा से संबद्ध कथानक का उपयोग अनेक कवियों ने अपने काव्यों में किया है। अनेक विद्वान

वाषाओं का सामना करते हुए सिंहल द्वीप पहुँचने में नायक की वीरता प्रदर्शित करने का भी कवि की समुचित अवसर मिल जाता है। वहाँ से लौटते हुए समुद्र में नायक-नायिका की नौका या जहाज के ध्वस्त हो जाने पर दोनों विवृक्त हो जाते हैं और फिर संयोग से या किसी अदृश्य शक्ति की सहायता से दोनों का मिलन हो जाता है। इस कथानक रूढ़ि का प्रयोग अनेक अपभ्रंश-कवियों ने किया है। घनपाल की 'भविष्यत कहा' (दे०), कनकामर के 'करकंडुचरित' (दे०), लाख के 'जिनदत्त चरित' (दे०), नरसेन-कृत 'श्रीभाल-चरित' आदि अपभ्रंश-ग्रंथों में इस कथानक का रूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। सिंहल द्वीप के स्थान पर कहीं कंचनद्वीप, कहीं रत्नद्वीप, कहीं हंस-द्वीप का उल्लेख है।

संस्कृत और प्राकृत-ग्रंथों में भी सिंहल द्वीप के वर्णन मिलते हैं। हर्ष (सातवीं शती ई०) ने अपनी संस्कृत कृति 'रत्नावली' नाटिका (दे०) में कौटूहल (1000 ई० के पूर्व) ने अपनी प्राकृत कृति 'लीलावती कथा' (दे०) में भी सिंहल द्वीप के संकेत दिए हैं।

उत्तर काल में जायसी के 'पद्यावत' (दे०) में रत्नसेन (दे०) पद्यावती (दे०) की प्राप्ति के लिए सिंहल द्वीप की यात्रा करता है। जायसी के पहले तथा समकालीन और पीछे के समस्त प्रेमकथा-लेखकों ने किसी-न-किसी रूप में इसी प्रकार सिंहल-संबंधी कथा को अपनाया है।

इस प्रकार हर्ष के समय (सातवीं शती ई०) से लेकर सोलहवीं शती तक संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश-कवियों ने विविध रूपों में सिंहल को अपनी कृतियों का विषय बनाया है। सिंहल-संबंधी इस कथानक रूढ़ि का प्रयोग बाद में हिंदी-कवियों ने भी अपने काव्यों में किया। इस प्रकार की कथा का मूल संभवतः लोक-साहित्य हो सकता है।

सिंह सभा आंदोलन (पं० प्र०)

पंजाब में कूका आंदोलन दबा दिए जाने से पश्चात् सिंह-सभा-आंदोलन का जन्म हुआ। उन्नीसवीं शती के अंत और बीसवीं के प्रारंभ में देश के सभी भागों में पुनर्जागरणवादी आंदोलन उभरे। सिंह-सभा-आंदोलन पंजाब में सिखों का इसी प्रकार का आंदोलन था, जिसका उद्देश्य सिख-समाज में व्याप्त धार्मिक-सामाजिक कुरीतियों को दूर कर उनमें नवजागरण की भावना उत्पन्न करना

था। 1973 ई० में सरदार ठाकुर सिंह व सिधासिंह के प्रयत्नों से सिंह-सभा की स्थापना हुई थी। धीरे-धीरे इस प्रकार की सभाएँ पंजाब के सभी भागों में स्थापित हो गईं। इसी आंदोलन के फलस्वरूप 1877 ई० में ओरिएंटल कालेज, लाहौर में पंजाबी भाषा की पढाई शुरू हुई और 1892 ई० में खालसा कालेज, अमृतसर की स्थापना हुई तो आगे चलकर पंजाबी साहित्य की सभी प्रकार की गतिविधियों का सर्वप्रमुख केंद्र बना।

सिट्ठणी (पं० पारि०)

विवाह के समय दूल्हा बर्ग और उसके परिवार को सख्य कर की जाने वाली छेड़छाड़, नोक भोक को 'सिट्ठणी' की सजा दी गई है। जिस समय बन्धा ससुराल जाती है तब उस बर्ग के लोग कन्या-पक्ष से जो नोक भोक करते हैं उसे भी 'सिट्ठणी' ही कहते हैं। शहरी जीवन के विकास के साथ-साथ यह रिवाज दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है।

सिठ (पं० पारि०)

पंजाबी जनजीवन में हास्य-व्यंग्य नोक-भोक के लिए स्वीकृत विधि को 'सिठ' कहते हैं। इसके माध्यम में जीवन पर चढ़ते छोट और मुलम्भे को उतारने का यत्न किया जाता है। सिठ और व्यंग्य पंजाबी जन-जीवन में विशेष महत्व रखते हैं।

सिद्ध गोष्ठी (पं० क०)

गुरु नानक देव (दे०) द्वारा विरचित इस कृति में गुरु नानक एवं सिद्धो-योगियों के मध्य विचार-विमर्श के फलस्वरूप रचा गया दार्शनिक साहित्य 'सिद्ध गोष्ठी' के नाम से प्रसिद्ध है। यह रचना गुरु नानक देव के जीवन के अंतिम दिनों में लिखी गई थी। सिद्ध गोष्ठी साहित्य में गुरुमत और योगमत का अंतर भी स्पष्ट किया गया है। गुरु नानक प्रभु-भक्ति पर बल देते थे जबकि योगी श्याम साधना एवं रहस्यवाद पर। यही इस कृति का मूल विषय है। फलतः इसमें नाथ-सिद्धों की मान्यताओं का खंडन किया गया है। श्रम का विवेक्य विषय सूक्ष्म-गंभीर दार्शनिक चिंतन से समन्वित है। भाषा में व्रज शब्दों की बहुलता है।

सिद्ध-साहित्य

सिद्ध-साहित्य अपभ्रंश दोहो तथा चर्यापदों के रूप में उपलब्ध है और जिसमें बौद्ध मानव सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। बौद्ध सिद्धांतों की रचनाएँ प्रमुखतः दो काव्य रूपों में उपलब्ध हैं—'दोहा कोप' तथा 'चर्यापद' (दे० चर्या)। 'दोहा कोप' (दे०) दोहो से युक्त चतुष्पदियों की कड़वक शैली (दे०) में मिलते हैं। कुछ दोहे टीकाओं में उद्धृत हैं और कुछ दोहा-गीतियाँ बौद्ध तंत्रों और साधनाओं में मिली हैं। चर्यापद बौद्ध-सांख्यिक चर्या के समय लिखे गए हैं, किंतु एकसाथ संगृहीत कर दिए गए हैं।

सिद्धातकौमुदी (सं० क०) [रचना-काल—1600 ई०]

'सिद्धातकौमुदी' के लेखक भट्टोजिदीक्षित (दे०) व्याकरण के विशिष्ट विद्वान् थे। 'सिद्धातकौमुदी' व्याकरण का अद्भुत ग्रंथ है। इसकी रचना रामचंद्र की 'प्रक्रियाकौमुदी' के आधार पर की गई है। व्याकरण के क्षेत्र में 'सिद्धातकौमुदी' का महत्व मौखिकता एवं उपयोगिता की दृष्टि से विशिष्ट है। 'सिद्धातकौमुदी' पर भट्टोजिदीक्षित ने 'प्रीट मनोरमा' नामक प्रसिद्ध टीका लिखी थी। आफेंबट के सूची-पत्र में 'सिद्धातकौमुदी' की 'रत्नाकर' नाम की टीका का उल्लेख किया गया है। इस टीका के रचयिता शिवराम सरस्वती बताए जाते हैं। भट्टोजिदीक्षित के शिष्य बरदराज ने 'सिद्धातकौमुदी' के सक्षिप्त संस्करणों के रूप में 'मध्यसिद्धातकौमुदी' तथा 'लघुसिद्धातकौमुदी' की रचना की थी।

'सिद्धातकौमुदी' के अतर्गत पाणिनीय (दे० पाणिनि) व्याकरण के नियमों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में स्थल-स्थल पर व्याकरण के नियमों से संबंधित गूढ़ ग्रंथियाँ वर्तमान हैं जो शास्त्रार्थ-पद्धति में व्याख्यात हुई हैं।

सिद्धात-सार (गु० क०)

आधुनिक गुजराती के प्रारम्भकालीन प्रवर समोशक एवं पंडित तथा 'सुदर्शन', 'प्रियवदा' भासिक पत्रों के मपादक मणिलाल नमसार्दी द्विवेदी (दे०) के 'सिद्धातसार' में वेदान्त की परिभाषा के आधार पर हिंदू धर्म व आर्य-संस्कृति के प्रमुख सिद्धांतों का तर्कशुद्ध शैली में निष्पण किया गया

है तथा हिंदू धर्म और आर्य-संस्कृति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। लगभग 200 पृष्ठों के इस ग्रंथ में 'भारतीय दर्शन' का विकास तथा विद्वत् के सभी धर्मों में श्रेष्ठ आर्य धर्म का गौरव निरूपित किया गया है।

विषय रांभीर्य के कारण विषय-निरूपण में भाषा की गरिमा, किंचित् क्लिष्ट होने पर भी बनी रही है। लेखक अपने दार्शनिक गहन अध्ययन-चिंतन-मनन के कारण यूरोप, अमरीका में भी प्रसिद्ध हुए थे।

सिद्ध्या पुराणिक (क० से०)

'काव्यानंद' उपनामधारी श्री सिद्ध्या पुराणिक नयी पीढ़ी के कवियों में गिने जाते हैं। 'कन्नटक राज्य' के अवतारण के पूर्व वे हैदराबाद में रहते थे। संप्रति अब सचिव के पद पर मैसूर सरकार की सेवा कर रहे हैं। ये कन्नड और अंग्रेजी के अच्छे विद्वान हैं और अच्छे यत्न भी हैं। इनकी कविताओं का प्रथम संग्रह 'जलपोत' कन्नड के सुप्रसिद्ध कवि बेंद्रेजी (दे०) की भूमिका के साथ 1953 ई० में प्रकाश में आया था। उसमें संगृहीत कविताओं में सामयिक परिस्थितियों का प्रभाव इनके मन पर क्या पड़ा है—यह स्पष्ट हो जाता है। 'भानवसमाज', 'बसुन्दि बडवरयुग' [आ रहा है गरीबों का युग], 'सौदर्य-प्रेम' और 'राजा-रानी' जैसी कविताएँ काफ़ी सुंदर बन पड़ी हैं। 'काश्मीरदलित कागति' [काश्मीर में वर्णकाल] और 'करुणाध्रावण' जैसी कविताओं में इनका ध्येयवाद तथा सौंदर्य-दृष्टि प्रकट हुई है।

यह राघवांक (दे०)-कृत 'सिद्धरामचरिते' (दे०) नामक चरितकाव्य का नायक है। यह कर्णाटक के बीरशैव संत-पंचक में एक है। इसके जीवन के निरूपण में कवि को अद्वितीय सफलता मिली है। इसका जन्म बारहवीं शती के तृतीय चरण में वर्तमान शोलापुर में सुगव्हे तथा मुद्गुगोड नामक सात्विक वृद्ध दंपतियों के घर में हुआ था। बालपन में इसमें भ्रष्टता की प्रधानता थी। कवि ने इसे एक कारण-पुरुष कर्मयोगी के रूप में चित्रित किया है। इसका जन्म ही सिद्ध-रूपा से होता है। बाद में यह तड़ाग-निर्माण, मंदिर-निर्माण आदि लोकसेवा-कार्यों में लगा रहता है। प्रभुदेव आकर इसे समझाते हैं कि कर्म-योग की अपेक्षा ज्ञानयोग बड़ा है। शुरू-शुरू में यह उसे नहीं मानता है और दोनों में संघर्ष होता है। अंत में प्रभुदेव की कृपा से यह ज्ञानयोगी बनकर तत्कालीन संत-भूमि कल्याण पहुँचता है। वहाँ के अनुभव-मंडप की

विचार-गोष्ठी में यह भाग लेता है। इसके नायकौल आदि मतानुयायियों का संघर्ष इसकी मुख्य-भक्ति, लोकानुत्था आदि का अतीव मनोहर वर्णन राघवांक ने किया है। गोवाड़ों व अतिरंजनाओं से मुक्त होने हुए भी सिद्धराम का मानवीय रूप धूमिल नहीं बना है।

सिद्धरामपुराण, सिद्धरामचारित्र्य (क० क०) [रचना-काल—बारहवीं शती का उत्तरार्ध]

'सिद्धरामपुराण' को 'सिद्धरामचारित्र्य' भी कहते हैं। इसके कवि राघवांक (समय—1165 ई०) कन्नड के एक श्रेष्ठ कवि हैं। 'सिद्धरामपुराण' एक कड़ा काव्य है जिसमें नौ संधियाँ (सर्ग) और 549 पद्य हैं। इसमें सोनमल्लिगे अथवा सोनलापुर के प्रसिद्ध शिवभक्त सिद्धराम के चरित का वर्णन किया गया है। प्रथम संधि में कवि ने उनके संबंध में बताया है—'जगत के गुरु सिद्धरामनाथ मनुष्य नहीं हैं, कारण रुद्र (अर्थात् रुद्र के अवतार) हैं।' (1-7) वे जितेंद्रिय और शिवशानी हैं। (1-26) उनके जन्म, बाल्यकाल, सिद्धि और महान् व्यक्तित्व का वर्णन कवि ने किया है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को मानने वाले सिद्धराम के द्वारा अनेकों कार्य संपन्न होते हैं, जैसे—दावड़ी, तड़ाक आदि का निर्माण; पतियों, दीनों आदि का उद्धार। इन सबके कारण वे अवतार पुरुष सिद्ध होते हैं। वे विश्वप्रेमी और कर्मयोगी हैं। उनके चरित्र क उद्घाटन में कवि ने पूर्ण कौशल दिखाया है। उन्होंने रसपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करते हुए इस 'पुण्य-काव्य' की कथा-रस से तरंगित किया है। इसमें कल्या की कर्मनीयता भी यत्न-तत्प असाधारण रूप में प्रकट हुई है। यह 'भानवता के मंदार कुसुम' को प्रफुल्लित करने वाला महाकाव्य है। वस्तु, रूप और गुण सभी दृष्टियों से यह एक स्वतंत्र काव्य है जो कन्नड-साहित्य में उन्नत स्थान पाने के योग्य है। राघवांक की काव्य-सिद्धि का यह एक ज्वलंत प्रमाण है।

सियेन नदीर छो (अ० क०)

उमा बरुवा के इस उपन्यास की पृष्ठभूमि फ्रांस है। अतएव उस देश की समाज-व्यवस्था का भी वर्णन मिल जाता है। इसमें रोमांस के चित्रण के साथ-साथ मानव की संवेदनशील अनुभूति का भी वर्णन है।

सिरखंडी (५० पारि०)

यह प्रतिचरण उन्नीस से तेईस मात्राओं का सममात्रिक अनुकात छंद है जिसमें 12 अथवा 14 मात्राओं पर यति का विधान है। श्रवण-मुख के लिए चरणों में मध्य तुकात की योजना आवश्यक मानी जाती है। 'आदि ग्रंथ' में संक्षिप्त अनेक वारों के अतिरिक्त गुरु गोविंद सिंह (दे०)-कृत 'चंडी दी वार' (दे०), 'कल्कि-अवतार' आदि में तथा कवि नज्जावत (दे०)-रचित सुप्रसिद्ध 'नादिरशाह दी वार' (दे०) में इसी छंद का प्रयोग हुआ है।

'सिराज' औरंगाबादी (उर्दू० ले०) [जन्म—1714 ई०, मृत्यु—1764 ई०]

जन्मस्थान औरंगाबाद (दक्षिण भारत)। पूरा नाम साह सिराजुद्दीन, उपनाम 'सिराज', पिता का नाम 'सैयद दुर्रेश'। इन्हें बचपन से ही वैराग्य हो गया था। इनकी आध्यात्मिक मादकता और भक्ति-भावना की यह स्थिति थी कि प्रायः नग्नावस्था में जगलों में फिरा करते थे और ऐसी परिस्थितियों में बड़ी मार्मिक कविताओं का सृजन कर उन्हें गुनगुनाते रहते थे। इनका काव्य उर्दू में शात रस का सुंदर उदाहरण है। परम सत्ता के प्रति बृद्ध विश्वास, प्रेम भावना, श्रद्धा, अनुराग और विरह-वेदना का वर्णन इनके काव्य की विशेषता है। अनुभूति की तीव्रता देखते ही बनती है। कलात्मक प्रौढ़ता के कारण इन्हें अनेक उर्दू कवियों के काव्य-गुरु होने का श्रेय भी प्राप्त था। इनकी मसनवियों ग़ज़लों, फारसी-काव्य और फारसी-पत्रों का एक सकलन प्रकाशित हो चुका है। इनके मुशिद अब्दुलरहमान ने इनकी आध्यात्मिकता के प्रति अत्यधिक रुचि देखकर इन्हें काव्य-सृजन के त्याग का आदेश दे दिया था। परिणामस्वरूप, इन्होंने अपने जीवन का शेष भाग सूफी और सन्यासी के रूप में ईश्वरोपासना में व्यतीत किया।

सिरि मूल भद्र फागु (अप०/गु० क०) [रचना-काल—चौदहवीं शती]

'सिरि मूल भद्र फागु' जैनाचार्य जिनपथ मूरि-रचित एक ऋतु काव्य है। 'फागु' काव्यों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। यद्यपि यह न के इसे 'चैत' में माने के लिए

लिखा है किंतु इसका वर्षण विषय वसंत न होकर वर्षा है।

साधु स्थूल भद्र गुरु की आज्ञा पाकर अपनी पूर्वार्थम की प्रेयसी कोपा के घर वर्षा के चार मास त्रिताने आते हैं। गणिका कोपा इन्हे आकृष्ट करने के लिए अनेक प्रयत्न करती है, किंतु स्थूल भद्र विचलित नहीं होते। आलवन के रूप में गणिका कोपा का एव उद्दीपन के रूप में वर्षा का वर्णन सुंदर बन पड़ा है। इस कृति में कवि का भाषा-प्रभुत्व, रसिकता, अलंकार-योजना, सौंदर्य-वर्णन की क्षमता आदि द्रष्टव्य हैं। गुजराती के प्राचीनतम 'फागु' काव्य के रूप में इस कृति का विशेष महत्व है।

सिरियालुडु (ले० ५०)

सिरियालुडु का काव्यात्मक वर्णन हमें कवि सार्वभौम थिनायुडु (दे०)-कृत 'हरिविलासयु' (दे०) नामक काव्य के द्वितीय आध्याय में पाया जाता है। अपनी काव्यकुशलता के द्वारा कवि ने सिरियालुडु की शिवभक्ति का उज्ज्वल वर्णन किया है।

सिरियालुडु चित्तोड्ड नामक वैश्य का पुत्र था। माता तिरुवैण्णाथि थी। माता-पिता परम शैवाचार संपन्न थे। पार्वती तथा परमेश्वर एक बार इन दंपतियों की परीक्षा लेना चाहते थे। बृद्ध अतिथियों के रूप में आकर दंपतियों से पुत्रमास की कामना की। उधर दूसरी ओर सिरियालुडु को कुहना के रूप में ही मँट कर उसे अपने माता-पिता की बात न सुनने का अनुरोध किया। परंतु बृद्ध ही तर्कपूर्ण उक्तियों से बालक ने अपने माता-पिता का वचन न टालने की अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। अतिथि की इच्छानुसार बदलीपत्र में मास परोसा गया। तब कृत्वा अतिथि-ईश्वर ने कहा कि जब तक आप और आपका पुत्र भी हमारे साथ भोजन नहीं करते तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे। तब ईश्वर का ध्यान करके पिता ने जोरों से बालक को पुकारा। अबदर दानी आनु-तोष शंकर भगवान की हृषा से बालक सजीव हो उठा। गौरीशंकर दोनों अपने भक्तों की अनुपम भक्ति से आनंद-विभोर हुए तथा अनेकानेक चर दिए और अतत कैलास-वास का आश्वासन भी दिया।

'हरिविलासयु' काव्य का रचना-काल 1430 ई० के आसपास था। इस पात्र की विशेषता इस बात में है कि सिरियालुडु ने थिनायुडु कवि के द्वारा, वैष्णव-साहित्य में उपलब्ध ध्रुव का समानांतर म्यान लेतुपुत्र के शैव-साहित्य में प्राप्त किया।

सीता (सं० ७०)

यह विदेहराज जनक की कन्या थी। इसे अत्यंत रूपवती चित्रित किया गया है। इसके जन्म की अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। इसे अग्निजा, रक्तजा और जनकात्मजा कहा गया है। जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर में धनुषमंग की शर्त जीत जाने पर सीता का विवाह द्रुवाकु-वंशी राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र (राम—दे०) से हुआ था। राम को वनवास दिए जाने पर सीता ने भी उनके साथ जाकर पति-भक्ति का प्रमाण दिया। रावण (दे०) द्वारा धोखे से इसका हरण किए जाने पर मार्ग में इतने ऋष्यमूक पर्यंत पर अपने अलंकार फेंक दिए थे, जिससे इसे बूढ़ने में राम-लक्ष्मण (दे०) को पर्याप्त सहायता मिली। पर-एश्री पर पाप-दृष्टि रखने के लिए रावण जैसे महाबली व्यक्ति की अत्यंत अहंता करके इतने अपने साहस, धैर्य और सच्चरित्रता का अद्भुत परिचय दिया। राम द्वारा संका-विजय के बाद अग्नि-परीक्षा में सफलता भी इसकी सच्चरित्रता और सतीत्व का चमत्कारपूर्ण प्रमाण बनी। राम के राज्यासन ग्रहण करने पर सीता ने 'राश्री-पद' को मुशीभित किया, किंतु कुछ समय बाद लोकापवाद के कारण राम को गमंबती सीता को वन में छोड़ जाने का आयोजन करना पड़ा। बाल्मीकि (दे०) के आश्रम में इतने लव-कुश नामक पुत्र-युगल को इकट्ठे जन्म दिया। राम द्वारा किए गए मद्वमेध यज्ञ में राम की मेंट कुश-लव से हुई तथा उन्होंने सीता को इन दोनों के साथ अयोध्या बुला भेजा। कुछ कथाकारों के अनुसार अयोध्या पहुँचकर सीता पृथ्वी में समा गई। सीता पति-व्रता, सती, सच्चरित्रवती भारतीय नारी का प्रतीक है। बाल्मीकि से लेकर इस युग तक सैकड़ों लेखकों ने 'रामायण' (दे०)-कथा के माध्यम से राम-महिमा के साथ-साथ सीता का भी गौरवगान किया है।

सीतार वनवास (बं० ७०) [रचना-काल—1860 ई०]

संस्कृत साहित्य के अनुवाद के प्रसंग में विद्यासागर (दे० ईश्वरचंद्र विद्यासागर) की 'शकुंतला' (1854 ई०) तथा 'सीतार वनवास' (1860 ई०) सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ है। 'सीतार वनवास' में 'उत्तररामचरित' से जिन अंशों का अनुवाद किया गया है उनमें दीर्घ समास-वद्ध पदों का प्रयोग नहीं है। विद्यासागर ने अपनी भाषा के माध्यम से छंद-स्पर्धन तथा संगीतमयता का संचार कर

भाषा को शिल्प-गुणान्वित किया है। इस ग्रंथ में विषयानुरूप भाषा का प्रयोग हुआ है।

सीताराम (हि० ले०) [जन्म—1855 ई०; मृत्यु—1937 ई०]

इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। संस्कृत तथा अंग्रेजी-साहित्य के अनेक अममोल ग्रंथों का हिंदी में प्राभाणिक अनुवाद करने वालों में इनका उल्लेखनीय स्थान है। इन्होंने अंग्रेजी से शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद किए तथा संस्कृत से कालिदास (दे०) की रचनाओं के अतिरिक्त 'मृच्छकटिक' (दे०), 'उत्तररामचरित' (दे०), 'मालती-माधव' (दे०), 'नागार्नद' (दे०) आदि के। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी (दे०) ने 'हिंदी-कालिदास की आलोचना' शीर्षक लेख में इनके कालिदास-विषयक अनुवाद-कार्य की अत्यंत कटु आलोचना की है। किंतु फिर भी यह निषेध है कि इन्होंने विभिन्न भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं के हिंदी-अनुवाद द्वारा परवर्ती लेखकों को भी बसा ही थोड़ा रचनाओं के प्रणयन की प्रेरणा देने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था।

सीतारामन् (मल० ले०) [जन्म—1904 ई०]

'सीतारामन्' प्रसिद्ध हास्य-साहित्यकार पी० श्रीधरन पिळ्ळा का उपनाम है। 'हास्यलहरी', 'काट्टिटे चोल्लु', 'एतानुम् कथकळ', 'कडियुम् कार्यवुम्', 'हास्य-रेखकळ' आदि इनकी प्रमुख हास्य-रचनाएँ हैं।

सीतारामन् की विशेषता है मलमाळम के किसी भी कवि की दौसी का हास्यानुकरण कर प्रभावशाली व्यंग्य की सर्जना करना। उज्जूर वळ्ळतोळ् (दे०) आदि कवियों की कुछ प्रसिद्ध रचनाओं पर इन्होंने विडंबन-कविताएँ (पैरोडी) लिखी हैं। इस क्षेत्र में सीतारामन् निश्चय ही वेजोड़ हैं।

सीताराममूर्ति चौधरी, तुम्मल (ते० ले०) [जन्म—1901 ई०]

श्री चौधरी तेलुगु के प्रमुख राष्ट्रवादी कवि हैं। इन्होंने स्वतंत्रता-आंदोलन में भाग लिया था तथा इनकी अनेक रचनाओं में राष्ट्र-प्रेम एवं आंध्रत्व के प्रति अनुराग व्यक्त होता है। ये जनता को ही अपना धर्म मानते हैं।

'राष्ट्रगानमु' (दे०), 'उदयगानमु', 'बापूजी आत्मकथा' (दे०), 'परिपटा' आदि इनकी रचनाएँ हैं। देश की जनता में कर्मठता के प्रति उत्साह एवं निष्ठा जागृत करने के लिए इन्होंने कविता को साधन बनाया। प्राचीनता का समुचित आदर करते हुए, अपनी घमनिष्ठा के अनुरूप इतिवृत्तों को ग्रहण करके इन्होंने सरल एवं सुंदर रचनाएँ की हैं। 'राष्ट्रगानमु' इनकी राष्ट्रीय चेतना को प्रखर रूप में व्यक्त करने वाली कृति है। इनकी बापूजी आत्मकथा गांधी जी की आत्मकथा का वयानुवाद है। इस कृति की सफलता एवं लोकप्रियता का कारण ही इनको 'गांधी के दरबारी कवि' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त चरवा, अस्पृश्यता, भारत-माता भारत का ग्रामीण जीवन आदि अनेक विषयों पर इन्होंने रचनाएँ की हैं।

इनमें आध्रत्व के प्रति प्रेम भी घनीभूत रूप में पाया जाता है। अतः इनकी भाषा एवं भाव दोनों में आध्रत्व का प्रतिफलन हुआ है। ये अपने आपको 'तेलुगु लैंका' (तेलुगु का सेवक) कहते हैं। गंभीर भावों को सहज सरल भाषा में अभिव्यक्त करने में ये सिद्धहस्त हैं।

सीतारामचार्पुषु बहुजनपत्ति (त० ले०) [जन्म—1827 ई०, मृत्यु—1891 ई०]

इनका जन्म-स्थान मद्रास के निवट नागपट्टन था। इनका वास स्थान मद्रास था। तेलुगु के व्याकरणों में आचार्य जी का स्थान द्वितीय था। प्रथम स्थान इनके गुरुकुल परवस्तु चिन्मयसूरि (दे०) का था। चिन्मय-सूरि के संपर्क में रहकर आचार्य जी अत्यंत साभान्वित हुए। जैसे साहित्यिक जीवन के आरम्भ-काल में इन्होंने कविता लिखी परंतु इनकी सहज रुचि लक्ष्यलक्षण सवधी व्याकरण की ओर अधिक थी। मद्रास में प्रशिक्षण पाठ-शाला के तेलुगु-पंडित के रूप में इन्होंने अपनी जीविका व्यतीत की। इसी समय तत्कालीन तत्त्व पंडितपुराणम् हयप्रोव शास्त्री, चदलबाड सीताराम शास्त्री, कोक्कोड वैक्टरल्लम पत्तुलु (दे०) आदि महानुभावा की मैत्री इनको प्राप्त हुई।

इनके द्वारा प्रणीत व्याकरण की इतिमाँ हैं— 'वालचन्द्रोपमम्', अलपुकीमुदि' आदि। ये इतिमाँ छात्रोपयोगी हैं। इनके अतिरिक्त इनकी व्याकृति ग्रंथ त्रिलिण-लक्षण दोपम्' अत्यंत प्रसिद्ध है। यह चिन्मयसूरि-वृत्त 'वालव्याकरणम्' का परिशिष्ट ग्रंथ माना जाता है। इसकी प्रशस्ति विद्वानों में अद्यावधि बनी हुई है। इसकी

विशेषता यह है कि इसमें सूरि के व्याकरण में प्रथम न पाने वाले सैकड़ों लक्ष्यों को सूत्रबद्ध किया गया है।

आचार्य जी के कीर्तिसौष का दूसरा आधार-स्तम्भ है इनकी कृति 'शब्दरत्नाकरम्'। यह तेलुगु की कोश-परंपरा में सर्वप्रथम सफल कोश-ग्रंथ है। इसमें न केवल तत्सम और तद्भव शब्दों का सकलन देशजों के साथ हुआ है अपितु प्रामाणिक ग्रंथों से विभिन्न प्रयोगों के उदाहरण भी दिए गए हैं। इसके सफलता में इन्हें तेईस वर्ष लगे थे। आज भी पंडितों की दृष्टि में यही सर्वाधिक प्रामाणिक कोश-ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1855 ई० में हुआ था। अनंतर काल में इसके कई संस्करण निकले। प्रसिद्ध विद्वान् श्री निडदवीलु बैकटराव ने इसका संपर्धन किया है।

सीतारामाराव, ब्रौणराज (त० ले०)

ये तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध नाटककार हैं। इन्होंने बंदर (मछलीपट्टणम) की नाटक मडली तथा राजमहेद्री के गुन्नेस्वरराव की नाटक मडली के लिए 1913 ई० के आसपास तीस नाटकों की रचना की थी। 'रामायण' (दे०) की कथावस्तु को ग्रहण कर, इन्होंने 'श्रीरामजननम्', 'श्रीरामप्रवासम्' (1914), 'श्रीरामोद्योगम्', 'श्रीरामविजयम्', 'श्रीरामेश्वरमेघम्' नामक पाँच नाटकों की रचना की है। इनके अतिरिक्त इनके 'विजय बोम्बिलि' (1912), 'पीश्वा नारायणराववध' (1912), 'चतुर चद्रहासम्', 'सारगधरा' नामक नाटक विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके नाटक उत दिनों के व्यावसायिक रम्यत्व के लिए लिखे गए थे। अतः इन नाटकों का अभिनय बड़ी सफलता के साथ किया गया था।

सीतारामया, एम० बी (क० ल०)

वर्तमान समय के उपन्यासकार तथा गद्यलेखकों में इसका अन्यतम स्थान है। ये अच्छे आलोचक भी हैं। 'कुमारव्यसन वर्णन' [कुमारव्यास (दे०) का वर्णन], 'श्री पुरंदरदासर परिचय' (श्री पुरंदरदास (दे०) का परिचय) आदि इनके आलोचनात्मक लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। समाज की विविध समस्याओं पर प्रकाश डालने और उन्हें मुक्तमान के उद्देश्य में इन्होंने उपन्यासों का निर्माण किया है। इनके उपन्यासों की भाषा संजी म प्रसाद गुण की प्रधानता है। इनके द्वारा

संपादित ग्रंथों में वेंगलूर कन्नड साहित्य परिषद् से प्रकाशित 'परिपत्' के स्वर्ण जयंती विशेषांक 'चिन्नद वेव्वसु' (सोने की फसल) का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

सीतारामैया, वि० (क० ले०) [जन्म—1899 ई०]

आधुनिक कन्नड-कविता के जन्मदाता स्व० बी० एस० श्रीकंठैया (दे०) के शिष्यों में वि० सीतारामैया जी भी एक हैं। संस्कृत-प्रेम, अनुभूति की तीव्रता, तात्त्विक अतृप्ति तथा वैचारिकता-इनकी शैली की विशेषताएँ हैं। 'गीतगळु', 'वेळळु वेळकु' (घूप-छाँह), 'द्राक्षिदाळिबे' आदि इनके प्रसिद्ध कविता-संकलन हैं। दैव-भक्ति तथा शरणागत्य इनके स्थायी भाव हैं तो कभी-कभी नास्तिकता संचारी के रूप में आ घमकती है। अचल जीवननिष्ठा, श्रद्धा तथा अंतस्सत्त्व इनकी कविता के विशेष गुण हैं। 'कस्मै देवाय', 'अनदी, शतजीवेमशरय शत', 'गडिदाटु' आदि अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चकोटि की कविताएँ हैं। 'कस्मै देवाय' में हमारे असंख्य देवताओं के विकास की कहानी तथा वर्तमान की निरीक्षकवादिता का चित्रण है। 'भनेतुंविमुवुडु' इनकी अत्यंत लोकप्रिय कविता है जिसमें नवपरिणीता वधू को पिता विदा देते हुए आँसू बहाता है, 'मृगालयसिंह' में पराधीन भारत का अन्यायित्व द्वारा चित्रण है। ये एक सफल नाटककार, निर्देशक तथा आलोचक भी हैं। 'सोह्वावस्तमु' 'आग्रह' तथा 'श्रीशैल' इनके सुंदर नाटक हैं। 'आग्रह' में अरवत्यामा का चित्रण है। 'पंपामाने' इनका सर्वश्रेष्ठ प्रवास-साहित्य है। 'वेळ्ळिदगळु' इनके सुंदर निबंधों का संकलन है। 'विमर्शय मोलमगळु', 'कादंबरी', 'अरवत्यामन्' आदि में इनके सैद्धांतिक तथा आलोचनात्मक निबंध हैं।

सीतारामशास्त्री, बीरकेशरी (क० ले०)

मैसूर राज्य के पुराने राष्ट्रसेवियों में स्व० बीरकेशरी सीतारामशास्त्री जी का नाम उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व इन्होंने राष्ट्र के उत्थान के कार्यों सक्रिय भाग लिया था। उन दिनों में राष्ट्रहित को दृष्टि में रखकर इन्होंने 'बीरकेशरी' पत्रिका चलाई थी, उसी नाम से ये प्रख्यात भी हुए हैं। ये कन्नड, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के विद्वान् थे। इन्होंने 'रामायण' (दे०) और 'महाभारत' (दे०) जैसे ग्रंथों पर काम किया था।

वृद्धावस्था में यद्यपि इन्हें आँखों से नहीं दिखाई देता था तथापि इन्होंने लेखन-कार्य छोड़ा नहीं था। इन्होंने ऐतिहासिक परिवेश को लेकर उपन्यास लिखे हैं। 'दीर्घत' इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जिसमें मैसूर का इतिहास सुंदर रूप में प्रकट हुआ है।

सीतारामय्यवर (ग० क०)

यह कवयित्री वेणावाई की रचना है। हिंदी की मीरा (दे० मीराबाई) ने जैसे अपने जीवन को समर्पित किया था वैसे ही मराठी की वेणावाई ने अपने को समर्पित कर दिया था। यह ओवी छंद में रचित है और इसमें कुल 14 'समास' (अध्याय) हैं। इस काव्य का सौंदर्य कवयित्री की निजी भावाभिव्यक्ति के कारण एकदम निराला रूप धारण लेता है। स्वयंवर के अवसर पर विवाह-श्रुति में प्रचलित समकालीन अनेक विधियों का आकर्षक वर्णन मिलता है। रामभक्ति की उत्कृष्ट भावना ने काव्य में अद्भुत सरसता उत्पन्न कर दी है और भाव और शैली दोनों में कवयित्री का निजी व्यक्तित्व प्रतिबिंबित हुआ है।

सीतारामय्य काव्य (अ० क०) [रचना-काल—1902 ई०]

मोलानाय दास (दे०) द्वारा अनुकृत छंदों में लिखा यह असमीया का प्रथम महाकाव्य है। इस पर माइकेल मधुसूदन दत्त (दे०) का प्रभाव है। लेखक ने संस्कृत शब्दावली के साथ-साथ मध्यकालीन असमीया-शब्दों का भी प्रयोग किया है। शृण्णला का वर्णन करते हुए सामान्यतः नारी की आलोचना की गई है।

सीरत-उल-नबी (उर्दू० क०) [रचना-काल—1906-1912 ई०]

'सीरत-उल-नबी' अल्लामा शिवली (दे० शिवली निजामी) की रचना है। इसका प्रकाशन 1918 ई० में हुआ था। इसमें इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद का जीवन-चरित लिखा गया है। यह गंभीर चिंतन-अनुसंधान का परिणाम है। कहा जाता है कि ऐसी सर्वांगीण एवं संपूर्ण जीवनी संसार की किसी भी भाषा में विद्यमान नहीं है। 'सीरत-उल-नबी' के पाँच भाग किए गए हैं जिनमें से पहले दो भाग तो अल्लामा शिवली ने स्वयं

लिखे थे और शेष तीन भाग उनके निधन के पश्चात् अल्लामा सैयद मुल्लाना नदवी ने पूरे किए थे। पहले दो भागों में मक्का पर विजय, मदीना की हिज्रत, निधन, स्वभाव और वैवाहिक जीवन के वृत्तांत हैं। शेष तीन भागों में उनके चमत्कारी का, धर्म-प्रवर्तन और भक्ति-साधना का वर्णन है।

अल्लामा ने हज़रत मुहम्मद के जीवन की विवादास्पद घटनाओं पर शोधपूर्ण विवेचन और निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। जीवनी-लेखन तथा धार्मिक दृष्टि से ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्ति है। अल्लामा शिवली की अंतिम किंतु श्रेष्ठ देन है।

सीहरफी (५० पारि०)

पंजाबी की एक प्रसिद्ध काव्य रूप है। इसमें अरबी फारसी वर्णमाला के तीस शब्दों में से प्रत्येक से आरंभ कर छंद लिखे जाते हैं। 'सी' का अर्थ तीस है। इस प्रकार प्रत्येक 'सीहरफी' तीस-तीस छंदों की होती है। इस काव्य-रूप की परंपरा पुरानी है। पंजाबी में वावन अलरी, पंती अलरी पट्टी इसके अन्य रूपांतर हैं। यदि देवनागरी लिपि की वर्णमाला से आधार हर लिखा जाए तो 'वावन अलरी', यदि गुरुमुखी वर्णमाला को आधार बनाया जाय तो पंतीस अक्षर होने के कारण उसे पंती अलरी कहते हैं। पंजाबी भाषा इन तीनों ही लिपियों में लिखी जाती है, अतः इनके आधार पर छंद लिखने की परंपरा प्रचलित है। गुरु नानक (दे०) की एक वाणी का नाम 'पट्टी' है जिसमें गुरुमुखी वर्णमाला को आधार बनाया गया है। इस काव्य का विषय प्रायः विप्रलम्भ शृंगार है। परंतु नैतिक शिक्षा-दीक्षा, आध्यात्मिक विचारों के अतिरिक्त कुछ कवियों ने इस काव्य रूप में कुछ कथाएँ भी हैं। इनमें नादरगार की सीहरफी पूरन भगत (दे०) अत्यंत प्रसिद्ध है। उदाहरण

अलिफ आसखी सिआल खोट अदर ।
पूरन भगत सलवान दे जाइआ ऐ ।
जदो जमिआ राजे नू खवर होई ।
सद पडिता भेद पढाया ई ।

सुहापुर (१० लं०)

डा० एम० एस्० सुहापुर बर्नार्ड विद्व-विद्यालय, धारवाड में कन्नड के प्राध्यापक हैं। इनका

शोध-ग्रंथ 'कन्नड साहित्यदत्ति हास्य' (कन्नड साहित्य में हास्य) अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। उसमें इन्होंने अपनी शोध-प्रज्ञा का अच्छा परिचय दिया है। पाठानुसंधान के क्षेत्र में भी इन्होंने स्तुत्य कार्य किया है। 'जीवन जोकालि', 'वैराग्यदलह' (डा० नदिमल के साथ संपादित), 'सोम-नाथचरिते', 'शातलिपदेशिखर भैरवेश्वर काव्यद कथा-मणिमूचरलाकर', 'राजशेखरविलास', 'समरदुर्गम' (ये सब ग्रंथ ना० आर० सी० हिरैमठ (दे०) के साथ संपादित) और 'हम्मीर काव्य' इस बात के प्रमाण हैं। इनका 'नम्म नाटकगळु' (हमारे नाटक) भी सुंदर ग्रंथ है।

सुंदर (बं० पा०)

विल्लण (दे०) के 'चौरपचाशिका' (दे०) वररुचि के 'विद्यासुंदरम्' आदि संस्कृत काव्य के आधार पर बंगला में 'विद्यासुंदर' की रचना हुई है। कृष्णराम (दे०), भरतचंद्र, रामप्रसाद, राधाकांत आदि कवियों ने विद्यासुंदर-काव्य की रचना की है एवं प्रत्येक के काव्य में चरित्र-चित्रण की धारा लगभग एक जैसी है। सुंदर के चरित्र में भी इनका कोई व्यक्तिगत नहीं है। सुंदर को कवियों ने निर्भीक, योद्धा, प्रेमी, भक्त आदि बहुगुणांकित चरित्र के रूप में चित्रित किया है यद्यपि चरित्र को वृत्रिमता से युक्त नहीं कर पाए हैं। परिणामस्वरूप एक ओर यह चरित्र सजीव नहीं बन पाया है और दूसरी ओर लेखक के हाथों की कठपुतली बनकर उनमें उद्देश्यों का अनुसरण करता है यद्यपि चरित्र में कहीं भी दबदबा या प्रदर्शन की कमी नहीं है। सुंदर समकालीन मुगर्चि का पोषक मात्र है और वहीं उसकी भाष्यकता एवं व्यर्थता दोनों ही समस्या में प्रकट हुई हैं।

सुंदरजी वेढाई (गु० लं०) [जन्म—1904 ई०]

ये मुग्रमिड वरि नरमिड राव के मिष्य और नाथीवाई टावरमी विद्यापीठ में प्राजीवन गुजराती के प्राध्यापक रहे। इनके 'ज्योतिरेता', 'इंद्रधनु', 'तुलसी दल', 'विशेषाजलि', 'स्वयंसेवक चंद्रमीनले' प्रभृति काव्य-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मंडकाव्यों में प्रणयन में इन्हें विशेष सफलता मिली है।

'स्वर्णमेघ' नाम से इनका आलोचनात्मक संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। आलोच्य वृत्ति में नेमों में

इनकी अध्ययनशीलता और कलात्मक दृष्टि का परिचय मिलता है।

सुंदरतण्णि (त० पा०)

यह उन्नीसवीं शती में वेदनायकम् पिळ्ळै (दे०) द्वारा लिखित तमिल के प्रथम उपन्यास प्रताप-मुदलियार चरित्तिरम् (दे०) का एक स्त्री पात्र है। यह कथानायक 'प्रताप' की माँ है। इस उपन्यास के आदर्श स्त्री पात्रों में 'जानावाल' (दे०) के बाद इसका स्थान है। इस पात्र का बहुत कम विवरण उपन्यास में आया है किंतु उससे इसकी विनयशीलता, ज्ञानवत्ता, व्यवहारकुशलता तथा अन्य आदर्श स्त्री गुणों का परिचय मिलता है। प्रताप, यह सोचकर कि धनी व्यक्ति को पढ़-लिखकर नौकरी नहीं करनी है, पढ़ाई से मन मोड़ लेता है, उसकी दादी का भी ऐसा ही विचार है। किंतु यह उसे पढ़ने को विवश कर देती है। दादी के कथनानुसार अध्यापक प्रताप की शाली पर उमरे दंड न देकर उसके बड़े अपने ही पुत्र को बंध देता रहता है, जिसे देखकर प्रताप अपनी शाली को महसूस करे। इसे जब यह बात विदित होती है तब यह प्रताप तथा उसके सहपाठी 'कनकसर्मा' को एक साथ भोजन देते समय कनकसर्मा को ही साया भोजन परोस देती है और प्रताप से कहती है कि इसे खाते हुए देखो और खुश हो जाओ। इस प्रकार यह अध्यापक की ईर्ष्या-नीति में परिवर्तन लाती है। इसके प्रति इसकी सास (प्रताप की दादी) ने मन में अत्यंत प्रेम तथा आदर है। वह बड़े गर्व के साथ अपनी बहू के वचन के बारे में बच्चों को सुनाती है। इसके साथ विवाह करने की इच्छा के धीरे से इसे हरण कर ले जाने से यह वच निकलती है। इस घटना से इसके धर्म तथा साहस का पता लगता है।

सुंदरदास (हि० ले०) [जन्म—1596 ई०; मृत्यु—1689 ई०]

सुंदरदास का आविर्भाव जयपुर के घौमा नगर में हुआ था। ये बहुत सुंदर थे अतएव इनके गुरु दादूदास ने इनका नाम सुंदरदास रख दिया। ये संतुलबाल वैद्य थे और हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, संस्कृत तथा फ़ारसी पर इनका अच्छा अधिकार था। गुरु की मृत्यु के पश्चात् ये डीडवाणें; और वहाँ से काशी चले गए, जहाँ इन्हें विद्या और सत्संग का लाभ हुआ। शेषावधौ लौटकर

इन्होंने योगभ्यास किया।

इनकी कुल रचनाएँ 42 हैं, जिनमें उल्लेखनीय हैं: 'ज्ञानसमुदे', 'सुंदर-बिलास', 'सर्वांगयोगप्रदीपिका', 'पंचेंद्रियचरित्र', 'भुक्त-समाधि', 'अद्भुत उपदेश', 'स्वप्न-प्रबोध', 'वेदविचार', 'पंचप्रभाव', 'ज्ञानभूतना'। इनकी रचनाएँ काव्यशास्त्र और व्याकरण-सम्मत तथा छंद, अलंकार और रस-निरूपण से पूर्ण हैं। इनका चित्रकाव्य भी है। इनके ग्रंथ मुख्यतः संतकाव्य की शास्त्रीय व्याख्या के लिए उपयोगी हैं, जो नारी और शृंगार के विरुद्ध, किंतु अद्वैतवाद और आत्मानुभव पर आधारित हैं।

सुंदरम् (गु० ले०) [जन्म—1908 ई०]

त्रिभुवनभाई पुरुषोत्तम 'सुंदरम्' के उपनाम से विद्ये प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म भरूच जिले के मातर नामक गाँव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा का धीमेसे भरूच की राष्ट्रीय शाला में हुआ और यहाँ से विदित होकर सुंदरम् गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, में उच्च शिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। 'भाषाविचारद' की पदवी प्राप्त करते-करते इनमें अध्यापक रामनारायण वि० पाठक (दे०) के धर्म और उनकी सादृष्टा के परिणामस्वरूप गुजराती कविता के उत्तम संस्कार गहराई तक उतर गए और इन्हें गुजराती पिंगल का पूर्णज्ञान प्राप्त हो गया। गांधी जी की आत्मकथा में उल्लिखित 'बालसुंदरम्' गिरमीटिया के नाम के आधार पर इन्होंने अपना नाम 'सुंदरम्' रख लिया। स्नातक होने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम अध्यापन-कार्य किया। इसके पश्चात् कुछ समय तक ज्योतिषसंघ, अहमदाबाद, की अपनी सेवाएँ प्रदान कर पिछले दो-एक दशकों से अरविंद आश्रम में रहते हुए 'वक्षिणा' का संपादन-कार्य संभाले हुए हैं।

राष्ट्रीय पुनरुत्थान काल में सुंदरम् का निर्माण हुआ था। इनके साहित्य का मुख्य स्वर गुलाबी, गरीबी, अज्ञानता और व्याप्त विषमता को दूर करने के लिए प्रजा में जागृति लाने के हेतु मुखरित हुआ था। 'कोया भगतती कडवी वाणी अने गरीबोंनां गीतो' में दधार्थ-चित्रण, 'काव्यमंगला' में प्रमुख्यत्वा, देश के प्रति बलि देने की भावना, दार्शनिक चिंतन, मानव-सेवा, आदि, 'वसुधा' (दे०) में प्रणय का उत्कृष्ट आवेग और 'यात्रा' (दे०) में अध्यात्म (अरविंद-दर्शन से प्रभावित) के दर्शन होते हैं। 'रंगमंच वादलिपा' की सभी रचनाएँ बाल-साहित्य को समृद्ध करती हैं। कविता-संग्रहों के अतिरिक्त सुंदरम् के

कहानी सग्रह है—'खोलकी अने नागरिका', 'हीराकणी अने बीजी वातो', 'पियासी' और 'उन्नयन' (दे०)। 'दक्षिणायन' इनका दक्षिण की यात्रा से संबंधित यात्रा-साहित्य है। आलोचना के क्षेत्र में 'अर्वाचीन कविता' (दे०), अनुवादों में संस्कृत के नाटक 'मृच्छकटिकम्' (दे०) और 'भगवदज्जुकीयम्' तथा अंग्रेजी के 'ट्रास्फी-मूरेशन' नामक नाटक से 'कायापलट' नामक अनुवाद विशेष उल्लेखनीय हैं।

संक्षेप में, 'सुदरम्' सुकवि यथार्थ के चित्तेरे, निर्भीक आलोचक, देशभक्त और अब अध्यात्म के क्षेत्र में विचरण करने वाले साहित्यकार के रूप में गुजराती साहित्य में प्रसिद्ध हैं।

सुदरम् पिळ्ळै, पी० (त० ले०) [समय—1855 ई० से 1897 ई० तक]

ठेठ तमिल में इनका नाम है चूतरम् पिळ्ळै। केवल 42 साल जीवित रहने पर भी, धन, साहित्य एवं इतिहास तीनों क्षेत्रों पर इनका प्रभाव अमिट है। वे 'तिरुवनंतपुरम्' के आर्ट्स कालेज में रहे थे। अपनी मातृभाषा तमिल के लिए इनकी विशिष्ट देन 'मनोन्मणी-यम्' (दे०) नामक नाटक-कृति है। तमिल नाटक की प्राचीन परंपरा बहुत पहले नष्ट हो गई थी और कई शतियों से नाटक के क्षेत्र में झुन्यावस्था चल रही थी। अंग्रेजी पद्य-नाटकों का अनुकरण करते हुए इन्होंने एक अपूर्व कलाकृति प्रस्तुत की जो आधुनिक बोध दार्शनिक चर्चा, आकर्षक अभिव्यक्ति, सजीव कथोपकथन इत्यादि से संपन्न होकर तमिल नाटक-विधा के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुई। ये तमिल के अत्यंत प्राचीन व इतिहास के सफल खोजकर्ता थे। इन्होंने ही 'तिरुवनंतपुरम्' में शिला-लेखों की खोज एवं अनुसंधान का एक श्रेष्ठ विभाग खुलवाया था। इनकी पुस्तक 'तमिल साहित्येतिहास की कुछ मार्गशिलाएँ' दश सतों के समय का तर्कपूर्वक निष्पत्ति प्रस्तुत करती है। 'नूरुनै विळक्कम्' ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का विदलेपनात्मक पश्चिप देने वाले व्याख्यानों का सग्रह है।

सुदरम् (त० ले०) [समय—ईसा की सातवीं शती का अंतिम चरण]

सुदरम् तमिल प्रांत के प्रसिद्ध दश सतों में से

हैं। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनकी दो पत्नियाँ थीं क्षमिनी और परवै। इनका पारिवारिक जीवन बहुत सुखद था। सोलह वर्ष की आयु में ये शिव व परम भक्त बन गए थे। इनकी भक्ति सत्ता-भाव की थी। भक्त होते हुए भी इनके मन में लौकिक सुखों के प्रति प्रबल आकर्षण था। इनके भक्तिमय पद 'देवारम्' (दे०) नामक कृति में संवृद्धित हैं। इनके पदों में प्रकृति के अनेक सुंदर चित्र प्राप्त होते हैं। प्रसिद्ध है कि इनके 'तिरुत्तोडस्तोत्र' के आधार पर ही परवर्ती काल में शैक्वितार ने 'पेरिय-पुराणम्' (दे०) की रचना की थी जिसमें तमिल प्रांत में आविर्भूत 63 दश सतों की जीवनिर्माँ दी गई हैं।

सुदरिळुम् सुदरन्मायम् (मस० ६०) [रचना-काल—1956 ई०]

यह उच्च (वे०) का साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास है। इस बृहत् उपन्यास में मलाबार के ग्रामीण और नगरीय जीवन के विविध स्तरों के अंतर्गत जनता की दो पीढ़ियाँ तक की कथा बताई गई है। उपन्यास के प्रथम भाग की पृष्ठभूमि ग्रामीण है। उत्तरार्ध में सारे पात्र नगर के कर्मक्षेत्र में आ जाते हैं और स्वतंत्रता-संग्राम की पृष्ठभूमि में उनके चरित्र का विकास दिखाया गया है। घटनाओं के विकासक्रम में प्रणय-कथाएँ भी अंतर्गम्य हैं।

उच्च के इस उपन्यास में अनेक पात्रों के भिन्न भिन्न चरित्रों का चित्रण कुशलतापूर्वक किया गया है। इन सभी पात्रों के रंग बिरंगे जीवन के रूप में वैरतीय जन-जीवन का चित्र समुज्ज्वल और भास्वर हुआ है। उपन्यास की भाषा काव्यात्मक और प्रभावशाली है। मलयाळम के उपन्यासों में 'सुदरिळुम् सुदरन्मायम्' का प्रमुख स्थान है।

सुदरी (१० पा०)

सुदरी नामकसिंह (दे०) के सर्वप्रसिद्ध उपन्यास 'चिट्तालू' (दे०) की नायिका है। अर्धशतमान के रूप में जन्मी, रोडू कलंदर द्वारा पालित-पोषित एवं समाजसुधारक वचनसिंह व महर्षीय म गिरिधर होकर समाज-संस्था तथा सुधार-कार्यों में प्रवृत्त होती है। नाम के अनुरूप सुदर तथा स्वभाव में कामल सुदरी अपने निर्दोष पति को दंड दिलाने वाली व्यवस्थित तथा अपनी माँ पर

हुए अत्याचारों का प्रतिशोध लेती हुई समस्त दुष्ट पात्रों को मार कर आत्महत्या कर लेती है। यह नानकासिंह का आदर्शवादी चरित्र है जो कि नारी-संबंधी सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचायक है।

सुंदरी (पं० ५०)

‘सुंदरी’ भाई धीरसिंह (दे०) का एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी प्रेरणा उन्हें एक लोकगीत से मिली। लोकगीत में मुसलों के अत्याचारों से ग्रस्त पंजाबी नारी की अंतर्व्यथा थी। महाराज रणजीतसिंह द्वारा खालसा-दरबार की स्थापना से पूर्व पंजाब में सिख मुसलों की कोपाग्नि से बचने के लिए जंगलों और वेहड़ों में छिपकर छापामार-युद्ध के लिए सन्नद्ध रहते थे। उनके परिवारों, विशेषतः स्त्रियों, को घोर कष्ट सहन करने पड़ते थे। उस संकट काल में भी पंजाबी नारियों ने सतीत्व, मर्यादा, और आदर्श जीवन-मूल्यों की रक्षा किस साहस से की, सुंदरी में इसी का चित्रण है। सुंदरी का पूर्वनाम ‘सरस्वती’ है। वह शामदास की पुत्री और बलवंतसिंह की बहन है। मौने के दिन उसे लुटेरे अपहृत कर शासक के पास ले जाते हैं। शासक पिता, भाई, पति की क्रूरत्याग दुकरा देता है। सरस्वती जल मरने का प्रयास करती हुई भाई द्वारा बचा ली जाती है जो उसे वन में ले जाता है क्योंकि शासकों के भय से परिवार वाले उसकी निंदा करते हैं। सरस्वती वहाँ सिख-मत स्वीकार कर सुंदरी नाम से धीर योद्धाओं की सेवा में लग जाती है। यहाँ वह अपने दयाभाव के कारण कई बार शासकीय प्रतिनिधियों के चंगुल में फँसती है किंतु बिजला सिंह नामक युवक की नीति-कुशलता से बार-बार मुक्त करा ली जाती है। अंत में आततायियों के साथ सिखों के संघर्ष में घायल होकर, ‘गुरु ग्रंथ साहब’ का पाठ सुनते-सुनते, प्राण त्याग देती है। ‘सुंदरी’ उपन्यास का कथानक पर्याप्त रोचक और नाटकीयता-समन्वित है। इसके प्रेरणाप्रद संदेश ने एक समय पंजाबी-पाठकों को बेहद प्रभावित किया था।

सुख्सा सिंह (पं० ५० ले०)

इनके माता-पिता का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया था। ये चार भाई थे। इन्हें अग्रज ने पाला-पोसा एवं शिक्षित किया। इनकी कृतियों में ‘गुरु विलास छठी

पातशाही दा’ तथा ‘गुरु विलास दशम पातशाही दा’ प्रसिद्ध हैं। इनमें भी ‘गुरुविलास छठी पातशाही दा’ इनके द्वारा संपादित ग्रंथ माना जाता है। दूसरा ‘गुरु विलास दशम पातशाही दा’ ग्रंथ इनका स्वलिखित है। इस ग्रंथ का पौराणिक महत्व है। कवि रूप में सुख्सा सिंह सफल हैं। गुरु विलास में चरितनायक गुरु गोविंद सिंह के अनुरूप वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। युद्ध के वर्णनों में रोद्र एवं भयानक रस का परिपाक भी हुआ है। प्रकृति-चित्रण में भी कवि सुख्सासिंह की प्रतिभा सफल रही है। कवित्व एवं सबैधा के प्रयोग में कवि-प्रतिभा का कौशल प्रखर है। काव्य में प्रजभाषा के प्रचलित शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया गया है। छड़ी बोली के व्यावहारिक शब्द भी इनकी इस कृति में मिलते हैं। इसकी ‘बारा मांह’ नाम की एक काव्य-रचना भी प्राप्त है। इस रचना में बारहमासा वर्णित है। सिक्ख मत के गुरु द्वारा कैसरगढ़ साहिब के ग्रंथी कवि सुख्सा सिंह ने साहित्यिक रूप में ‘गुरुविलास दशम पातशाही दा’ कृति का निर्माण कर पंजाबी काव्य में उत्कृष्ट प्रबंधकाव्य-परंपरा की स्थापना की है। इसी लिए आज तक यह ग्रंथ अपना ऐतिहासिक-पौराणिक एवं साहित्यिक महत्त्व स्थिर रखे हुए है।

सुखनदान-ए-फ़ास (उर्दू० कृ०) [रचना-काल—1872 ई० के लगभग]

‘सुखनदान-ए-फ़ास’ मौलवी मुहम्मद हुसैन ‘आजाद’ (दे०) के निबंधों का संग्रह है। इसके प्रथम भाग में फ़ारसी-भाषा की उत्पत्ति एवं विकास का विवेचन द्वितीय भाग में वे बारह निबंध हैं जो कालेज के विद्यार्थियों के सम्मुख पढ़े जाने के लिए लिखे गए थे और जिनमें पहला निबंध 9 फरवरी, 1972 को प्रस्तुत किया गया था। इस दूसरे भाग में ईरान की प्राचीन भाषा, उसमें होने वाले परिवर्तन, उस पर समाज एवं संस्कृति का प्रभाव, राजनीतिक परिवर्तनों का फ़ारसी साहित्य पर प्रभाव, लेखकों, कवियों और उनकी रचनाओं का तथा भारत में फ़ारसी भाषा एवं साहित्य का स्थान आदि विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत किए गए हैं।

भाषाविज्ञान की दृष्टि से इस पुस्तक का बहुत महत्व है। इससे पहले इस विषय पर उर्दू में तो क्या फ़ारसी में भी कोई रचना नहीं थी। मौलाना आजाद की विख्यात गद्य शैली की छवि इस पुस्तक में भी विद्यमान है।

मुखवीर (प० ले०) [जन्म—1927 ई०]

पंजाबी साहित्य में आधुनिक और महानगरीय यात्रिक जीवन बोध को जिन थोड़े से कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से रूपायित किया है उनमें मुखवीर का नाम सबसे पहले आता है। बर्बई जैसे महानगर में स्थायी निवास के कारण मुखवीर को उस जटिल और तनावपूर्ण जीवन का गहरा अनुभव है जो आधुनिक बोध की धृष्टभूमि है। मुखवीर पंजाबी के नये कवियों में अग्रगण्य हैं। उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं।

प्रमुख रचनाएँ—‘पेडा’ (कविता-संग्रह), ‘डूबदा चढदा सूरज’ (कहानी संग्रह), ‘पाणी ते पुल’, ‘सडका ते कनरे’ (उपन्यास)।

मुखमनी (प० प्र०)

मुखमनी का एक अर्थ है मन को मुख प्रदान करने वाली वाणी। यह गौडी राग में गुरु अर्जुनदेव द्वारा रचित है। इसमें 24 अष्टपदियाँ हैं। उदाहरण—

जन्म मरण ताका दुख निवारै,
दुख भेह ततकाल उचारै,
दुख रोग विनसे मैं भरम,
साफ नाम निरमल ता के करम,
सम ते ऊँच ताकी सोभा बनी,
नानक इह गुणि नामु मुखमनी।

(मुखमनी)

मुखमनी का दूसरा अर्थ है—सुपुष्पा नाडी, योगिणियों द्वारा परिरक्षित एक नाडी जो नासिका-मूल से लेकर मस्तिष्क तक पहुँचती है। इसके राहिली और गिल और बाई और इडा नाडियाँ हैं। यह नाडी चंद्र, सूर्य और अग्नि-रूपा है। साधक सतत आभास द्वारा जब अपने प्राणों की गति इसमें सीमित कर लेता है तो उसे अनहद शब्द सुनाई देता है और असीमिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसे ब्रह्ममार्ग अथवा महापथ भी कहा गया है।

मुखलाल जो सघजो सघवी, (गु० ले०) [जन्म—1880 ई०]

पंडित मुखलाल जी का जन्म बटवाण के पास नीमली (सौराष्ट्र) नामक छोटे से गाँव में हुआ था। नेचल

वर्नाकुलर की सातवी कक्षा तक पढ़े हुए श्री मुखलालजी सोलह वर्ष की आयु में शीतला के रोग से ग्रस्त हुए और अपनी दोनों आँखें खो बैठे। प्रज्ञाचक्षु बंद जाने पर इन्होंने संस्कृत साहित्य और दर्शन में अपनी रुचि जाग्रत की। परिणामस्वरूप ये काशी और मिथिला गए जहाँ इन्होंने न्यायशास्त्र वेदादत आदि का गहन अध्ययन किया। पंडितजी के लेखन का कार्य आगरा से आरंभ हुआ। गांधी जी के द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में ये दर्शन-शास्त्र के अध्यापक के रूप में नियुक्त होकर आए। तत्पश्चात् जैन-दर्शन के अध्यापक के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अर्पित की। इनकी रचनाएँ हैं ‘योगदर्शन’ (हिंदी), ‘चारकर्मपथ’, ‘पंचप्रतिक्रमण’, ‘दंडक’, ‘प्रमाणमीमांसा’, ‘जैनतर्कभाषा’, ‘ज्ञान-विदु’, ‘तत्त्वोपलव’, ‘न्यायावतार’, ‘सम्मतिस्तक’—छह भाग, ‘वेदवादत्रयशिका’, ‘हेतुविदु’ (सभी अनुवाद अथवा संपादन), ‘जैन दृष्टिष्ट ब्रह्मचर्य विचार’, ‘तत्त्वा-याधिगम’ तथा दर्शन और चिंतन’ (मौलिक कृतियाँ)। इन कृतियों को देखने से पंडित जी के वैविध्यपूर्ण ज्ञान की सहज ही प्रतीति हो जाती है। फिर भी पंडित जी की रुचि जहाँ पर सर्वाधिक रमी है वे जैन और बौद्ध दर्शन हैं। इसके असावा इनके लेखन के विषय साहित्य और समाज भी रहे हैं। पंडित जी का सबंध बर्बई (भारतीय विद्याभवन), अहमदाबाद (गुजरात विद्यासभा) तथा आगरा (आत्मानंद जैन पुस्तक प्रचारक मंडल) की संस्थाओं के साथ प्रगाढ़ रूप से है। सभी रचनाओं में पंडित जी का अभिगम सतुलित व असाप्रदायिक है। दर्शनों की पारस्परिक तुलना के द्वारा इन्होंने तत्त्व को प्रहण करने-कराने का प्रयत्न किया है। हृदय और बुद्धि से सतुलित, सुसंस्कृत, चिंतनशील प्रतिभायुक्त पंडित जी के व्यक्तित्व की भस्व इनकी प्रत्येक रचना में मिल जाती है। हिंदी और गुजराती के क्षेत्र में पंडित जी ने समान विद्वान् और विनयी कम ही देखने को मिलेंगे।

मुगतकुमारी (मल० ले०) [जन्म—1934 ई०]

मलयाळम की यह प्रतिभाशाली कवयित्री प्रसिद्ध कवि बोधेदवरन् की पुत्री है। ‘मुत्तुच्चिन्पि’, ‘स्वप्नभूमि’, ‘पातिरापूव्वळ्’ और ‘शवम् मानवहृदयम्’ में उनकी कविताएँ संगृहीत हैं।

मुगतकुमारी की कविता रोमानी काव्य-धारा और अत्याधुनिक कविता के बीच की एक कड़ी है।

रोमांटिक कवियों के रचना-सौष्ठव के साथ उन्होंने वैज्ञानिक नागरिकता के युग की कुंठाओं और संशयों को स्वर दिया है। नयी पीढ़ी के कवियों में सुगतकुमारी का नाम अग्रणी है।

सुगात्री (ते० पा०)

यह पिण्डि सूरना (दे०) (गोलहवीं शती) के विख्यात प्रबंध-काव्य 'कलापूर्णदयमु' (दे०) की एक महत्वपूर्ण पात्र है। यह कादंबरी के चारदा पीठ के पुजारी की प्रिय पुत्री है। घालीमुद्द (दे०) नामक एक कला-प्रेमी युवक के साथ उसका विवाह होता है और वह घर जैबाई के रूप में वही रह उठता है। सहज सौंदर्य का उपासक होने के कारण घालीन अनेक आभरणों में लदी हुई पत्नी के प्रति सदा विरक्त रहता है। फिर भी पति की विरक्ति का कारण न जानने वाली सुगात्री पति के प्रति अनुराग एवं अपनी सेवा-भावना में कोई अंतर नहीं आने देती। श्रम-मल-बिंदुओं से विभूषित एवं श्वांति से रक्तित देह-वाली होकर सुगात्री पति के अनुराग को पाने के लिए उसके साथ उपवन में कठोर परिश्रम करती है। इस प्रकार यह क्षमा, निश्चल अनुराग एवं सेवा-भावना में पति के प्रेम को पाने में सफल होने वाली साध्वी है। यह सदा पति की कुशलता एवं सुख को ही लक्ष्य करके अपना जीवन व्यतीत करती है। आंध्र में यह एक पतिपरायण सती-साध्वी के उदाहरण के रूप में जानी जाती है।

सुजानचरित (हि० कृ०) रचना-काल—1753 ई० के आसपास]

वीररस के प्रसिद्ध कवि सूदन (दे०) ने अपने आश्रयदाता मूरजमल की प्रशंसा में इस ग्रंथ का निर्माण किया था। यह ग्रंथ रायाकृष्णदास के संपादकत्व में 1923 ई० में काशी नागरी (दे०) प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

मुफ्ती-कवियों की भांति सूदन ने भी ग्रंथ के प्रारंभ में लगभग 175 कवियों का नामोल्लेख किया है। मूरजमल द्वारा लड़ी गई सात लड़ाइयों एवं उनके बंध का गौरव कवि ने वही मनोयोग से वर्णित किया है। ग्रंथ में राजा का समग्र जीवन बखूबी चित्रित किया गया है। वीररस के साथ शृंगार और वीरभक्त का प्रतिपादन भी किया गया है। ग्रंथ में 103 प्रकार के छंदों का प्रयोग

किया गया है और इस तरह कवि ने पल-पल में छंद बदल कर अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है। नाम और विविध वस्तुओं के परिगणन में नीरसता आ गई है। मूदन की भाषा मुद्र साहित्यिक ब्रजभाषा है, उसमें पूर्वी, वैस-वादी, मारवाड़ी, पंजाबी, फारसी, आदि के शब्दों का भी समावेश पाया जाता है। वीर-काव्य में भूषण (दे०) और लाल (दे०) के बाद मूदन का ही नाम आता है। साहित्यिक एवं ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों में यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है।

सुजानसिंह (पं० लं०) [जन्म—1909 ई०]

सुजानसिंह की गणना पंजाबी के दीर्घस्र सेखकों में की जाती है। इनकी प्रारंभिक कहानियाँ सुधारवादी और रोमांटिक यथार्थतावादी दृष्टि में प्रभावित रहीं परंतु धीरे-धीरे उनकी दृष्टि सामाजिक यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुई और बाद में पंजाबी के प्रगतिशील आंदोलन से इनका गहरा संबंध स्थापित हुआ।

कथ के साथ ही छिल की दृष्टि से भी सुजानसिंह ने पंजाबी कहानी को बहुत समृद्ध किया है। लेखक के अनेक कहानी-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें प्रमुख हैं—'दुख मुल', 'दुख मुल तो विच्छों', 'यम रंग', 'पद्म ते आदमी' तथा 'नवा रंग'।

सुजानहि (हि० छ०) [रचना-काल—अठारहवीं शती का उत्तरार्ध]

अठारहवीं शती में घनानंद (दे०) सम्राट मुहम्मदशाह रंगीले के भुंजी थे। एक दिन पदबंधकारियों ने बादशाह को बताया कि भुंजी जी बहुत अच्छा गायें हैं। बादशाह के बार-बार आग्रह करने पर ये गाता सुनाएंगे। हुवा भी यही। सुजान के कहने पर भुंजी जी ने बहुत अच्छा गाया। किंतु इस वेवचरी के कारण इन्हें बादशाह का कोप भाजन बनना पड़ा और राज्य से निष्कासन का दंड मिला। सुजान ने इनका साथ देने से मना कर दिया और अंत में ये वृंदावन चले गए, पर 'सुजान' शब्द का अंत तक त्याग न कर सके। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी रचनाओं में भी राधा के लिए 'सुजाने' शब्द का प्रयोग किया है।

'सुजानहि', 'आनंदधनजू के कवित', 'सुजानहि-प्रबंध', 'कृपाकंद', 'विश्वोर्वेलि', 'इशकलता', 'जमुनाजग', 'श्रीतिपावत', 'सुजानविनोद', 'रसकेतिलली',

‘वृदावनसत’, आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। ‘सुजान-हित’ या ‘सुजानहित प्रबंध’ कोई स्वतंत्र ग्रंथ न होकर कवि के 500 छंदों का संग्रह ग्रंथ है। ‘धनानंद कवित्त’ को ‘सुजानसागर’ नाम से भी जाना जाता है। ‘सुजानविनोद’ परवर्ती रचना है जिसके कुछ पद ‘सुजानहित’ से भिन्न हैं, अधिकांश पद ‘सुजानहित’ के अनुरूप हैं।

‘सुजानहित’ में सुजान के स्थूल और सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ‘सुजान’ के रूप-सौंदर्य, नृत्य और नाट्य की भूमिमाधो, उसके घोषा बजाने, सारिली साडी में उसके नयनाभिराम सौंदर्य, धनानंद को निशानी का छल्ला देने, उसके मेहदी लगाने, वटाक्षपात आदि का चित्रण किया गया है। सुजान स्वयं भी कविता करती थी। ‘सुजानहित’ में ब्रजभाषा के अतिरिक्त पूरबी, पंजाब और राजस्थानी के शब्द भी पाए जाते हैं। ग्रंथ की भाषा में शृंगार रस के आधिक्य के कारण सर्वत्र एक प्रकार की मसृणता पाई जाती है। भाषा का सजीलापन दर्शनीय है—

तेरी निकाई निहारि छके छविबहू को
अनूपम रूप बढ़यो है ॥
छिठि हूँ दीठि पै नीठि कटाछनि
आय मनोज को चोज पढ़्यो है ॥

निश्चय ही हिंदी-साहित्य में स्थूल और सूक्ष्म शृंगार के समवाय तथा नायिका के विविध हाव-भावों के चित्रण की दृष्टि से ‘सुजानहित’ अपूर्व रचना है और इसके प्रणेता धनानंद भक्ति और शृंगार की समन्वित धारा के निर्व्याज चारण कवि माने जाते रहेगे।

सुतनिपात (पा० १०)

यह ‘सुतपिटक’ (दे०) के अंतर्गत ‘सूदृक्-निकाय’ का एक भाग है। निपात शब्द की कई रूपों में व्याख्या की गई है। कुछ लोग इसका अर्थ करते हैं सार-संग्रह, दूसरे लोगों के मत में इसका अर्थ है विशाल संग्रह का छोटा—सा भाग, न्यूमैन ने इसका अर्थ किया है खंड और ओल्डेनबर्ग ने इसका अर्थ किया है—सामयिक वनव्य का घुंघुकात भाग। वस्तुतः इस सक्तन में आई हुई अनेक गायार्थ तथा अनेक अशुभ ‘त्रिपिटक’ (दे०) के अन्य भागों में आए हैं जिससे प्रमाणित होता है कि इसमें अनेक तत्त्व विभिन्न भाषा से लेकर संकलित किए गए हैं। एक बात समस्त ‘त्रिपिटक’ के विषय में कही जा सकती है कि इसमें नवीन रचनाओं के साथ प्राचीन तत्त्व

सम्मिलित अवश्य हैं, किंतु यह बात ‘सुतनिपात’ के विषय में विशेष रूप से साम्य होती है। इसकी वस्तु और भाषा की परीक्षा से यह बात असंदिग्ध रूप में प्रमाणित हो जाती है कि इस खंड में बौद्ध धर्म के आदोलन के प्रारंभिक चरण के भी तत्त्व मौजूद हैं और उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो बुद्ध के परिनिर्वाण के तत्काल बाद के लिखे हुए ज्ञात होते हैं।

‘सुतनिपात’ 5 वर्गों में विभाजित किया गया है—उरगवग्ग, पुल्लवग्ग, महावग्ग, अट्ठकवग्ग और पारायण। इनमें प्रारंभिक 4 वर्गों में 54 छोटी-छोटी धार्मिक कविताएँ हैं, किंतु पाँचवाँ खंड ‘पारायण’ स्वतंत्र रचना-जैसा ज्ञात होता है जिसके 16 छोटे छोटे खंड हैं। इनमें अट्ठकवग्ग और पारायण का नाम दूसरी रचनाओं में भी आता है और उसका उद्धरण भी दिए गए हैं। इन दोनों की व्याख्या निट्टेस नाम से ‘त्रिपिटक’ में समन्विष्ट की गई है।

‘धम्मपद’ के बाद इस खंड का सर्वाधिक महत्व है और बौद्ध धर्म के प्राचीन रूप को समझने के लिए तो इसकी महत्ता स्वीकार ही की जाती है। कवित्व की दृष्टि से भी इसकी महत्ता निर्विवाद है। पद्यारम्भ ‘सुत अधिव’ किंतु यह सुत या मिश्रित सुत भी पर्याप्त हैं। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त इसमें कहीं-कहीं ब्राह्मण धर्म के तत्त्व भी हैं।

सुतपिटक (पा० १०)

यह ‘त्रिपिटक’ (दे०) का वह भाग है जिसमें बौद्ध धर्म का विवेचन किया गया है। जब बुद्ध अपने किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त किए बिना महानिर्वाण पदवी पर आरूढ़ हुए तब आनंद व निदेश पर बुद्ध-वचनों को ही बुद्ध का उत्तराधिकारी माना गया और उनका प्रथम सकलन राजगृह की प्रथम संगीति में किया गया। उस समय उस सकलन के दो भाग थे—मध्य के आचार-व्यवहार की शिक्षा के लिए ‘विनयपिटक’ (दे०) और धर्मनिरूपण के लिए ‘सुतपिटक’। प्रथम का निर्देशन उपाधि ने किया और द्वितीय का आनंद ने। बाद में वैशाली की द्वितीय संगीति और पाटलिपुत्र की तीसरी संगीति में उनका संगीधित और परिवर्धित रूप सामने आया। आज का ‘सुतपिटक’ तृतीय संगीति का संकलित रूप ही है जिसमें यह निर्णय करना कठिन है कि जगत् कितना भाग बुद्ध कृत है और कितना परवर्ती मिश्रण।

इसमें गद्य, पद्य, संवाद, गीत इत्यादि सभी साहित्यिक तत्त्व विद्यमान हैं। अधिकांश भाग गद्य में है किंतु उसमें भी बीच में गायार्थ आ जाती हैं।

‘सुत’ शब्द गुरु या मूक्त का पालि रूप है। संभवतः ‘श्रुति’ के मूक्तों के अनुकरण पर यह नामकरण हुआ है। इसकी मूल्यों के विस्तार के आधार पर 5 निकायों में विभाजित किया गया है : (1) दीपनिकाय—इसमें 34 धीरे सुतों का संग्रह है; (2) मज्झिम-निकाय—इसमें विभिन्न विषयों के 252 सुतों का संग्रह है; (3) - संजुतनिकाय—यह 56 वर्गों में सुतों का संग्रह है जिसमें प्रत्येक में कई-कई सुत हैं; (4) अंगुत्तर-निकाय—यह 11 निपातों में 2308 सुतों का संग्रह है जिसमें मंथना के आधार पर धर्मोपदेश दिया गया है और (5) खुट्ठक निकाय—जिसमें छोटे-छोटे सुतों वाले 15 ग्रंथों का समावेश है—‘खुट्ठकाठ’, ‘घम्मपद’, ‘उदान’, ‘इतिवृत्त’, ‘सुत्त निपात’, ‘विमानवत्थु’, ‘पेतवत्थु’, ‘थेरगाथा’, ‘जातक’, ‘निदेस’, ‘पत्तिंसिंहासम’, ‘अपदान’, ‘पुट्टवंस’ और ‘चरियापिटक’।

‘सुत्तपिटक’ केवल बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए ही नहीं, समस्त धर्म-संप्रदायों का परिचय देने के लिए उपयोगी ग्रंथ है। विरोधी के रूप में वैदिक धर्म पर भी पर्याप्त प्रकाश टाला गया है और तत्कालीन नीति-नीति के अध्ययन का भी उत्तम साधन है।

सुधरा (पं०) [जन्म—1615 ई०; मृत्यु—1755 ई०]

सुधरा पंजाबी के हाथ और नीति-कवि के रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म अहिमासा गाँव (जिला पटियाला) में हुआ था। कहते हैं, जन्म से ही इनके मुख में पूरे बत्तीस बातें थे। यह अशुभ ससण देखकर माता-पिता ने इन्हें वन में फेंक दिया जहाँ संयोगवश कुछ समय पश्चात्त सिल-पथ के छोटे गुरु श्री हरमोविंद जी आए और इन्हें साथ ले गए। इन्हें दसवें गुरु तक अर्थात् पाँच पीढ़ियों तक गुरु-सेवा में रहने का अवसर मिला। इनके अनुयायी ‘सुधरापंथी’ या ‘सुधरेवाही’ कहलाते हैं।

ये बड़े हंसमुख और विनोदी स्वभाव के थे। इनकी बातें सटीक व्यंग्यपूर्ण और अनायास हँसा देनेवाली होती थी। इनकी कविता में व्यंग्योक्तियों की बहुलता है और उसमें विवाह, संतति-मीह, विलासिता, मिथ्याचार और ब्राह्मणधरों के प्रति बढ़ी सरस किंतु चुटीली भाषा में छोटाकसी एवं व्यंग्य-प्रहार किए गए हैं।

सुदंशण चरित्र (अप० क०) [रचना-काल—1043 ई०]

नयनंदी (दे०) ने इस काव्य की रचना की थी। इसमें 12 संविधाएँ हैं। अहंत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय एवं साधुजनों के नमस्कार—पंच नमस्कार—के माहात्म्य-स्वरूप एक गोप सेठ सुदंशन नाम ने जन्म लेकर किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करता है, उसी के चरित्र का इस काव्य में वर्णन किया गया है।

इसका नायक शास्त्रीय परंपरा के विपरीत एक श्रेष्ठ-पुत्र है। प्रबंध-काव्यों की परंपरा के अनुरूप इसमें कवि ने नाना नर, नारी, भौगोलिक प्रदेश, प्राकृतिक दृश्य आदि का अलंकृत भाषा में वर्णन दिया है।

इसका कथानक प्रवर्णनप्रकृति की दृष्टि से सुगठित नहीं। कतिपय घटनाओं का अनावश्यक विस्तार किया गया है। स्त्री-प्रकृति-वर्णन में कवि ने विशेष शक्ति प्रदर्शित की है—विशेष इंगित, वर्ण, प्रति द्रव्यादि के आधार पर स्त्रियों का वर्गीकरण किया है। इस प्रकार इस कृति में नायिका-भेद, नर-स्त्रिय-वर्णन, उद्दीपन-रूप में प्रकृति-वर्णन, पद्मस्तु-वर्णन आदि को देखते हुए कुछ विद्वानों ने इस रचना में रीतिकाल की प्रवृत्तियों के धीज की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। अपभ्रंश के अन्य प्रबंध-काव्यों की भाँति इस काव्य में भी शृंगार, वीर और शांत रस की व्यंजना दृष्टिगत होती है। किंतु सब रसों का पर्यवसान शांत रस रस में किया गया है।

नाना वर्णनों में संस्कृत के साहित्यिक ग्रंथों की भलक दृष्टिगत होती है। अलंकार-योजना में उपमान परंपरागत प्रयुक्त होने पर भी नवीनता लिये हुए हैं।

इस काव्य की भाषा भावों के अनुकूल, सजीव एवं सप्राण है। बीच-बीच में मुहावरों, लोकोक्तिओं एवं सुभाषितों के प्रयोग से वह गतिशील एवं प्रवाहमय हो गई है। पात्रों के चरित्र का मनोवैज्ञानिक चित्रण इस काव्य की विशेषता है।

प्रस्तुत रचना में छंदों की विपुलता एवं विविधता दृष्टिगत होती है। कवि ने इसे ‘पदहिया ‘बंध’ कहा है। किंतु प्रतीत होता है कि उसने अपना छंद-बौद्धिक प्रकट करने का प्रयत्न किया है। अनेक अपरिचित छंदों का कहीं-कहीं नामोल्लेख भी मिलता है; कहीं-कहीं तो छंदों के लक्षण भी दिए हैं। छंदों एवं अलंकारों की प्रचुरता के कारण काव्य को छंद और अलंकार-प्रधान कहा जा सकता है। अपभ्रंश-कवियों में संभवतः नयनंदी ने सबसे अधिक छंदों का प्रयोग किया है।

मुद्रशं (हिं० ले०) [जन्म—1896 ई०]

इतका वास्तविक नाम बदरीनाथ था तथा ये पंजाब के सियालकोट नामक स्थान में (अब पाकिस्तान) पैदा हुए थे। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ उर्दू-लेखन से किया था तथा बाद में हिंदी में आए थे। ये हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं, यद्यपि इन्होंने नाटक तथा उपन्यास के क्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ा है। 'गुणसत्ता', 'सुप्रभात', 'तीर्थयात्रा', 'धनपट', 'अंगूठी का मुकदमा' आदि इनके प्रसिद्ध कहानी-संग्रह हैं तथा 'हार की जीत', 'न्याय मंत्री', 'एथेंस का सत्यार्थी' आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। घटनाओं के उत्सुकतापूर्ण निर्योजन, परिमार्जित और प्रवाहपूर्ण भाषा, सरल वाक्य विन्यास एवं लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से पाठक के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ देने में इन्हें कमाल हासिल है।

सुदामा, पाडूताया और बड़नाना (म० पा०)

श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर (दे०) की विनोद पुस्तक 'सुदाम्याचे पोहे' (दे०) के इन तीन पात्रों के चारों ओर विनोदी लेखों के ताने-बाने बुन गए हैं। इनमें सुदामा प्रमुख हैं और बड़नाना तथा पाडूताया उसके साथी। सुदामा प्रचलित सुधारक है और लेखक ने स्वयं पुरानी पीढ़ी के आक्रोश से बचने के लिए इस मानसपुत्र की सृष्टि की है। सुदामा की नकली मूर्खता की आद में लेखक ने सनातनी रूढ़ियों पर व्यंग्य किया है। धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्य करने के अतिरिक्त साहित्य-कारों के दम, व्यसन आदि पर भी इन पात्रों के माध्यम से प्रहार किया गया है। सुदामा का वाक्य-यंत्र जिसमें कोश के शब्द डालने और फिर हड्डा करने से कविता बन जाती थी, इसका उदाहरण है। संगीत, चित्र-कला, टेनिस, शतरंज, सटमल आदि से सबद्ध लेखों में ये पात्र निर्मल हास्य की सृष्टि करते हैं, मानव-स्वभाव की दुर्बलताओं पर प्रकाश डालते हैं—'खरटे की आवाज के कारण आस-पास के लोगों की नींद नहीं आती थी, उसमें घड़ियाल के गजर की आवाज, कुत्ते के भौंकने की आवाज सभी सुप्त हो जाती थी।' सटमलो से तग आकर यदि सुदामा परिचार सहित बासी की यात्रा करता है तो बड़नाना आत्म-हत्या की सोचता है पर डूबने से पूर्व पानी में हाथ डालने पर उसके शीत से डर कर आत्महत्या का सङ्कल्प स्थगित

कर देता है। बड़नाना द्वारा वक्चो की होली के त्योहार के लिए वचायद कराते दिखाकर लेखक ने होली मनाए जाने की पद्धति पर व्यंग्य किया है। अछूतों को दिए ऋण का हिसाब-किताब रखने के लिए बड़नाना द्वारा अलग से दवात कलम रखने की बात नहवर सनातनी असुइयता का पालन करने वालों का उपहास भी किया है। इन तीनों पात्रों को परलोक जाते और वहाँ चित्रमुक्त के खाते में जप-तप, उत्सव व्रत आदि धार्मिक कृत्यों का कोई महत्त्व न दिखाकर और अनाथाश्रम आदि के दान को पुण्य दिखाकर लेखक ने सद्गर्भ की व्याख्या की है। तीनों किस प्रकार साहित्यकार बनते हैं इसका भी विवरण बड़ा मजेदार है, साथ ही प्रतिभाहीन व्यक्तियों के लेखक बनने की चेष्टा पर व्यंग्य किया गया है। सुदामा ने एक अंग्रेजी उपन्यास का अनुवाद किया और उसे मौलिक रचना कहकर प्रकाशित किया, बड़नाना ने विदेशी भाषा के ग्रंथ को उल्टा मुल्टा छपवाकर और उसमें सुडिपन जोड़कर मौलिक रचनाकार का नाम पाया तो पाडूताया पुराने साल की डायरी छपवाकर ग्रंथकार बन गए। इस प्रकार कोल्हटकर ने इस त्रिकूट के माध्यम से एक और तत्कालीन समाज के दोषों और कुरीतियों पर व्यंग्य किया है तो दूसरी ओर निर्मल हास्य की सृष्टि भी की है।

सुदाम्याचे पोहे (म० क०)

यह श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर (दे०) का लक्ष-संग्रह है—जिसमें उनके 1902 से 1922 ई० तक लिखे बत्तीस विनोदी लेख हैं। इन्हें तीन वर्गों में निम्नलिखित किया जा सकता है—शुद्ध हास्यप्रमय लेख, समाज की कुरीतियों पर व्यंग्य करने वाले लेख और गंभीर लेख। इन सभी में सुदामा (दे०), पाडूताया (दे० सुदामा) और बड़नाना (दे० सुदामा) की ऊटपटांग, मूर्खतापूर्ण, भोली और सीधी-सादी लीलाओं के वर्णन द्वारा हास्य उत्पन्न किया गया है। साथ ही विनोद द्वारा समाज सुधार करने का प्रयत्न है। इन्हें पढ़ते समय एक ओर पाठक हँसते हैं तो दूसरी ओर सामाजिक दोष व धार्मिक कुरीतियों—समयावधि-अनुज्ञ, जादू-टोना, वशीकरण, सत्यनारायण की कथा, नखर आदि के प्रति उमका आक्रोश भी उमड़ता है, और इन रूढ़ियों के गिनार प्राणियों के प्रति वह द्रवित भी होता है। अपने घम में नौन-नी बातें बुद्धिग्राह्य हैं और नौन की मूर्खतापूर्ण दमका सहानुभूतिपूर्वक विचार न करने के फलस्वरूप कुछ

लेखों में कटुता आ गई है। हास्य उत्पन्न करने के लिए उन्होंने प्रमुखतः शब्द-क्रीड़ा, वक्रोक्ति, झेलप, व्याजस्तुति विरोधाभास आदि का आश्रय लिया है यद्यपि प्रसंगनिष्ठ और स्वभावनिष्ठ विनोद का भी अभाव नहीं है। अति-शयोक्ति और अपेक्षासंग उनके अन्य दो साधन हैं। 'पांडुताया ने सुपारी समझ कर एक हाथी भुंह में डाल लिया और वह दांतों से नहीं टूटा, अतः दूसरा हाथी सरोते से काटकर डाल लिया।' कोल्हटकर की भाषा विनोद-सृष्टि के अनुरूप सहज सुंदर और प्रसन्न न होकर आलंकारिक—अतः विलम्ब है और कहीं-कहीं तात्त्विक चर्चा के कारण भी उनके लेख रुझा हो गए हैं। अनेक लेखों—जैसे 'बोरों का सम्मेलन' या 'साहित्य परिषद् की संपारी' ने विनोद का निर्मल रूप भी मिलता है। कोल्हटकर को 'मराठी का विनोदाचार्य' कहा गया है। उनके लेखों को पढ़कर पहले भले ही क्रोध उत्पन्न हो पर बाद में पाठक को स्वीकार करना पड़ता है कि लेखक हमारा हितैषी है जो हँसाकर हमारा मार्गदर्शन करता है।

मुधांशु, लक्ष्मीनारायण (हि० ले०) [जन्म—1908 ई०]

इनका जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले के रूपसपुर नामक गाँव में हुआ था। इनका मुख्य प्रदेय हिंदी-आलोचना के क्षेत्र में है, यद्यपि इनके दो कहानी-संग्रह, एक निबंध-संग्रह एवं एक उपन्यास भी प्रकाशित हो चुके हैं। 'काव्य में अभिव्यंजनावाद', 'जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत' इनके प्रतिनिधि समीक्षा-ग्रंथ हैं। मनो-विज्ञान, सौंदर्यशास्त्र तथा प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र को आधार बनाकर समीक्षा-संबंधी प्रतिमानों को प्रस्तुत करता इनकी सर्वप्रमुख विशेषता है। 'काव्य में अभिव्यंजनावाद' ग्रंथ में इन्होंने 'अभिव्यंजनावाद' शब्द की ऐतिहासिक रूपरेखा देते हुए वक्रोक्तिवाद (दे० वक्रोक्ति) से उसके पार्थक्य को स्पष्ट करके शुक्ल (दे० शुक्ल, राम-चंद्र) जी के इस मत का समग्रान खंडन किया है कि यह भारतीय वक्रोक्तिवाद का ही विलायती उत्थान है। 'जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत' नामक ग्रंथ में काव्य-सिद्धांतों को मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक दृष्टिकोण से परखा गया है।

'अवतिका' पत्रिका के संपादक तथा बिहार-विधान-परिषद् के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने क्रमशः पत्र-कारिता एवं राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी सक्रियता का परिचय दिया है।

सुनीता (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1935 ई०]

यह जैनैन्द्रकुमार (दे०) का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रतिनिधि उपन्यास है जिसमें सुनीता (दे०), श्रीकांत तथा हरिप्रसन्न नामक पात्र-पात्रियों को आधार बनाकर समूचे उपन्यास का ताना-बाना बुना गया है। सुनीता तथा श्रीकांत पति-पत्नी हैं तथा राष्ट्रीय कार्यकर्ता हरिप्रसन्न श्रीकांत के मित्र हैं। एक दिन राहसा हरिप्रसन्न की भेंट श्रीकांत से हो जाती है और वह उसके जीवन को संपन्न करने के लिए उसे अपने घर से जाता है। सुनीता भी उसे समझाने का प्रयत्न करती है। धीरे-धीरे हरिप्रसन्न सुनीता की ओर न केवल आकर्षित होने लगता है अपितु उसका यह आकर्षण आसक्ति में बदल जाता है। श्रीकांत हरिप्रसन्न को बांधकर रखना चाहता है और इसी निमित्त एक बार वह इन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। श्रीकांत की अनुपस्थिति में हरिप्रसन्न सुनीता से क्रांतिकारी दल का नेतृत्व करने का निवेदन करता है और एक दिन इसी निमित्त वह उसे आधी रात के समय निर्जन जंगल में ले जाता है। वहाँ पहुँचकर यह पता चलता है कि पुलिस को सूचना मिल जाने के कारण क्रांतिकारी दल की बैठक नहीं होगी। इस बातावरण में हरिप्रसन्न की कामुकता भटक उठती है और वह सुनीता को समूची पा लेना चाहता है। सुनीता सर्वथा निर्वस्त्र हो जाती है। ऐसी स्थिति में हरिप्रसन्न सज्जित हो उठता है और वह सुनीता को घर लौटाकर सदैव के लिए चला जाता है। इन दोनों के रात्रि-प्रवास की बात श्रीकांत को भी मालूम पड़ जाती है। सुनीता उसे हरिप्रसन्न की दुविधाग्रस्त मनःस्थिति से परिचित करती है। इस घटना के बाद श्रीकांत तथा सुनीता एक-दूसरे के और निकट आ जाते हैं। यह उपन्यास अपने कथानक के लिए प्रसिद्ध न होकर असाधारण पात्रों की सृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। हरिप्रसन्न शिल्पी, कलाकार, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी होने के साथ-साथ एक ऐसा रहस्यमय व्यक्तित्व लिये हुए है कि पूरा उपन्यास पढ़ने के बाद भी हम उसके वास्तविक रूप को नहीं जान पाते। श्रीकांत एक ऐसा विचित्र पात्र है जो अपने मित्र के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए अपनी पत्नी को ही माध्यम बनाता है। इसी प्रकार सुनीता भी असाधारण व्यक्तित्व वाली ऐसी रहस्यमयी पात्रा है जो हमें भूतावा देने में पूर्णतः समर्थ है। वस्तुतः इस उपन्यास में ऐसे पात्रों की सृष्टि की गई है जो इस लोक में नहीं मिलते। उपन्यासकार ने इस कृति में यथास्थान दार्शनिक

निकता का पुट भी दे दिया है, लेकिन इससे औपन्यासिकता को क्षति नहीं पहुँची है। यही जैनैन्द्र की उपन्यास कला की विशेषता है। कुल मिलाकर यह हिंदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपन्यास है।

सुनीता (हि० पा०)

यह जैनैन्द्रकुमार (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यास 'सुनीता' (दे०) की नायिका एवं प्रमुख स्त्री-पात्र है। उच्च शिक्षा तथा बलात्कृत अभिरूचि से संपन्न, घर के सभी काम-काज अपने हाथ से करने वाली अविधवा यौवना सुनीता एक ऐसी नारी है जो रूढ़िवादी संस्कारों में पसी होने पर भी अपने व्यक्तित्व को घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रख पाती तथा जातिकारी हरिप्रसन्न की प्रेरणा के फलस्वरूप घर से बाहर निकल कर राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए सहमत हो जाती है। उपन्यासकार ने इससे माध्यम से नर-नारी के सहज आकर्षण का भी अत्यंत मनोवैज्ञानिक निरूपण किया है। अपने रूढ़िवादी संस्कारों के फलस्वरूप यद्यपि वह प्रारंभ में यह स्वीकार करना नहीं चाहती कि एक की पत्नी होते हुए वह किसी अन्य पुरुष के प्रति आकृष्ट है किंतु वस्तुस्थिति के दबाव के फलस्वरूप पति एवं प्रेमी को लेकर उसके मन में एक भीषण द्वंद्व छिड़ जाता है। वह जहाँ एक ओर अपने पति के साथ निश्छल व्यवहार करती है वहाँ दूसरी ओर अपने प्रेमी के व्यक्तित्व के समुचित विकास के निमित्त उसकी काम-बुद्धि मिटाने के लिए सर्वथा निरावृत्त तक हो जाती है। अपने प्रेमी द्वारा इस रूप के स्वीकार न किए जाने तथा उसके अत्यंत सज्जित हो उठने पर वह अपने पति को सब कुछ बतसा देती है। अपने प्रेमी के समक्ष सर्वथा अनावृत्त होने के प्रसंग को लेकर अनेक आलोचकों ने जैनैन्द्रकुमार पर अश्लीलता का आरोप लगाया है, लेकिन ज्ञातव्य है कि लेखक ने ऐसी परिस्थिति की अवतारणा सामाजिक भ्रष्टाचार का उल्लेख करने के लिए न करके अहिंसा द्वारा वासना पर विजय पाने का मार्ग बतलाने के लिए की है और इस दिशा में उसे पूर्ण सफलता मिली है।

सुनेहदे (५० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1955 ई०]

अमृता प्रीतम (दे०) का यह नाव्य-संग्रह 1955 ई० में प्रकाशित हुआ था। इसे कवयित्री की नाव्य-चेतना

के विकास का चौथा सोपान कहा जा सकता है। इस संग्रह की कविताएँ कवयित्री की अंतर्मुखी प्रवृत्ति की चोखत हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में माध्यम से स्त्री जाति की पीड़ा ही नहीं, मनुष्य मान की पीड़ा को वाणी दी है। इस संग्रह की एक कविता 'इक खत' में उन्होंने लिखा है

बहुत उच्चिया हन दीवारा
रोशनी दिसदी नही

इस संग्रह की कविताओं में कवयित्री ने जटिल अनुभवों को भी सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। प्रेम के अनुभव की भी अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति उनकी कविता 'सुनेहदे' में हुई है।

इस संग्रह में आकर कवयित्री एक बार फिर छंद-सरचना की ओर मुड़ी हैं। भाषा, शैली और शिल्प की दृष्टि से भी ये कविताएँ स्पष्ट और विशिष्ट हैं। इस कविता संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादेमी का पुरस्कार मिल चुका है।

सुत्पिरदीप कविराय (त० सं०) [समय—अठारहवीं शती]

तमिल प्रदेश के एक वैष्णव स्वर्णकार परिवार में इनका जन्म हुआ था पर ये प्रसिद्ध ईसाई पादरी एवं तमिल कवि 'बेस्वी' ['वीरमा मुनिवर' (दे०) इनका तमिल उपनाम था] के प्रभाव में आकर ईसाई हो गए थे। इनकी दो पद्य रचनाएँ मिलती हैं—एक, 'विरलि-बिटुतु' (एक वेदया के प्रेम-व्यापारी का वृत्तांत), दूसरा, 'कूळप्पनायकन् कातलु' (सामंतीय व्यवस्था में एक प्रभु के श्रृंगार प्रसंगों का वर्णन)। दोनों चमत्कारपूर्ण उक्तियों तथा रूढ़िगत वर्णनों में युक्त उत्तरकावीन तमिल काव्य-रूपों के नमूने हैं।

सुप्रभ (अ० सं०)

मुद्रभाचार्य ने 'वैराग्यसार' (दे०) नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये दिनकर जैन थे। इनके काल और देश के विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। ये उदार हृदय साधक थे। जैन धर्मावलंबी होत हुए भी इनका संप्रदाय-विशेष के प्रति पक्षपात न था। उन्होंने परोपकार, सदाचरण, दान, विरक्ति, आत्मज्ञान आदि धर्म के सामान्य तत्वों का ही 'वैराग्यसार' में व्याख्यान

किया है। भाषा-शैली और विचारधारा की दृष्टि से कवि का रचना-काल तेरहवीं शती के लगभग माना जा सकता है।

सुबंध (सं० ले०) [समय—सातवीं शती]

गलकाव्य-लेखकों में सुबंध का नाम सर्वप्रथम आता है। इनके समय के बारे में कुछ निश्चित तथ्य अब तक प्राप्त नहीं हो सका। अपने ग्रंथ के उपोद्घात में इन्होंने किसी विक्रमादित्य के कीर्तिशेष होने की चर्चा की है पर वह विक्रमादित्य कौन थे इस विषय में कुछ भी कहना कठिन है। 'न्यायवातिक'कार उद्योतकर से सुबंध परिचित हैं। उद्योतकर का समय छठी शती माना जाता है। अतः सुबंध का समय हम सातवीं शती मान सकते हैं।

सुबंध द्वारा रचित एकमात्र कृति 'वासवदत्ता' उनकी कल्पना की देन है। यह पूर्वप्रचलित उदयन (दे०) तथा वासवदत्ता (दे०) के आख्यान से पूर्णतः भिन्न है। इसमें राजा चित्तमणि के पुत्र राजकुमार कंदर्पकेतु और शृंगार शैलर की पुत्री राजकुमारी वासवदत्ता की प्रणय-कथा वर्णित है। अनेक लोककथा रुढ़ियों से संयुक्त अत्यंत लघु कथानक वाली यह रचना प्रकृति-वर्णन, सौंदर्य-चित्रण तथा पांडित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति से विपुलतर होती गई है। श्लेषों के आधिक्य ने इसे बड़ा चोमिल बना दिया है।

अंशकारों के बावजूद सुबंध के समासों में माधुर्य तथा अनुप्रासों में संगीत है। उनकी शैली बड़ी रोचक है तथा सहृदयों का पर्याप्त मनोरंजन करती है।

सुवाता (अ० क०)

प्रसिद्ध कहानीकार श्री होमेन वरगोहायि (दे०) की यह अमर कृति है। सुवाता इस उपन्यास की नायिका है। यह भद्र महिला परिस्थितियों से वाध्य होकर नैस्या बनती है। पुस्तक का अंत अत्यंत मार्मिक है। प्राचीन कथावस्तु लेकर लिखा गया यह सफल उपन्यास है।

सुबोध रामराव (क० ले०) [समय—1890-1970 ई०]

कन्नड के हरिदास साहित्य के मर्मज्ञ रामराव

जी का जन्म चिक्कमगलूर में एक संभ्रांत माधव-ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बेंगलूर में उन्होंने अपनी हाई स्कूल शिक्षा समाप्त की, सरकारी नौकरी से ऊपरकर अध्यापक बने और अंत में साहित्य-सर्जना में लग गए। उन्होंने 1915 ई० में सुबोध ग्रंथमाला का आरंभ कर उसके अंतर्गत जन-सामान्य के लिए बोधगम्य भाषा में विश्व के महापुरुषों की स्फूर्तिदायक जीवनिर्गम लिखीं। ये एक सौ चासी हैं। ये ग्रंथ इतने सरल व सुंदर हैं कि युवा-मन के निर्माण में इनका अपूर्व योगदान है। दूसरी माला में उन्होंने कन्नड के वैष्णव भक्त हरिदासों के गेयपदों का संपादन कर प्रकाशन किया। कर्नाटक-हरिदास-कीर्तन-तरंगिणी के अंतर्गत पुरंदरदास (दे०), कनकदास (दे०) आदि के कीर्तनों के प्रामाणिक संस्करण तैयार किए गए। 'हरि-कथामृतसार', 'हनुमद्विंशति', 'कुचेलोपाख्यान' आदि काव्यों का संपादन भी उन्होंने किया। तीसरी माला में राजस्थान कथावक्ता के अंतर्गत टॉड के ग्रंथ की मदद से राजस्थान के वीरों के गौरवमय चित्र प्रस्तुत किए। 'रामायण' (दे०), 'महाभारत' (दे०) तथा 'भागवत' (दे०)—इन तीनों का सरल तथा सुंदर गद्यानुवाद भी आपने प्रस्तुत किया। इनकी शैली सरल व प्रभावी है। 'जीवनक के बेलकु' में अनेक महापुरुषों के जीवन की महद घटनाओं व सूक्तियों का संग्रह है। आपने 1925 में कर्नाटक संस्कृति के पुनरुज्जीवन के उद्देश्य से 'सुबोध' नामक एक साहित्यिक मासिक पत्र चलाया जो आज भी जीवित है।

सुवर्णा (क० क०/पा०)

यह डा० मास्ति वैकटेश अय्यंगर (दे०) के उपन्यास 'सुवर्णा' का प्रधान पात्र है। यह मैसूर के महाराजा कृष्णराज ओडेयर तृतीय के राजपंडित नारायण शास्त्री का बेटा था। शास्त्री जी के समान यदि यह पुराण-विपुण और कथावाचक बनता तो सुवर्णा कहलाने के बदले सुब्रह्मण्य शास्त्री कहला सकता था। परंतु ऐसा नहीं हुआ। एक बार जब यह अपने पिता के साथ महाराजा के दरबार में गया तो उनके सामने इसने एक पद गाया। पद को सुनकर महाराज ने इसने कहा था कि तुम इस विद्या के निष्णात बन जाओ तो हम तुमको पुरस्कार और विरद प्रदान करेंगे। परंतु जब यह संगीत में निष्णात हुआ तब वे न रहे। प्राचीन आचार-विचारों को मानने वाले नारायण शास्त्री जी अपने पुत्र को संगीतज्ञ होना नहीं देना चाहते थे। फर्हा पुराणवाचकों

का वश, वहाँ संगीतज्ञों की परंपरा। इस कारण इसको स्वच्छा स संगीत सीखने का मौका नहीं मिला। यह माता-पिता से छिपकर नीलसानी वेष्मा के यहाँ संगीत का अभ्यास करने लगा। यदि यह बड़ा संगीतज्ञ हुआ तो उसका श्रेय नीलसानी को मिलना चाहिए। यह इस बात को जानता है। अपनी पत्नी के साथ जब यह उत्तर भारत चला जाता है तब नीलसानी के नाम से कुछ पैसे भेजता है जो कृतज्ञता के सूचक है। पर, नीलसानी इससे मन में बहुत खिन्न होती है क्योंकि उसने प्रत्युपकार की तुलना में इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था।

छुटपन में ही इसका विवाह हो गया था। उसकी पत्नी ललिता मुसीला नारी थी। जब इसे मालूम हुआ कि यह और एक वच्चे का पिता बनने वाला है तब माता पिता से कहे बिना आधी रात में पत्नी को साथ लेकर घर से निकल गया। किसी प्रकार यह उत्तर भारत पहुँचा। संगीत सिखाकर आजीविका कमाता था। एक दिन इसकी बच्ची गंगा में बह गई। इसकी पत्नी भी इस शोक से सतप्त होकर चल बसी। उम्मन होकर यह अपने गाँव लौटा। तब तक इसके माता-पिता स्वर्गवासी हो चुके थे अतएव माया मोह से दूर रहने लगा। फिर भी लोग उसको नहीं छोड़ सके। विद्यादान कर इसने जीवन के बहुत अनुभव प्राप्त किए थे। यह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, पर पारिवारिक भ्रष्ट के कारण कभी-कभी खूबा व्यवहार भी करता था। माता पिता का यह आदर करता था, पर अपने मनोबल को त्याग नहीं सकता था। इसकी साधना, इसकी तपस्या और इसका दुरत-दुःखात जीवन मानव-जीवन के रहस्य के अनुरूप ही हैं।

सुध्वारायडु, वड्डादि (तं० से०) [जन्म—1855 ई०, मृत्यु—1938 ई०]

गोदावरी जिले में राजमहेद्री नामक स्थान से अध्यापक, कवि और नाटककार के रूप में प्रसिद्ध श्री वड्डादि सुध्वारायडु तेलुगु और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके जीवन में पाँच बार पत्नी वियोग हुआ और पचास साल की अवस्था में इन्होंने इकलौते पुत्र को भी खो दिया। वेदनामय जीवन ने कवि में वैराग्य की भावना जगाई। और 'भक्तजनचित्तमभि', 'सुतस्मृति', 'सूक्ति-वसुप्रकाश' जैसी अनर्घ रचनाओं का सूत्रपात किया। इन स्वतंत्र रचनाओं के अतिरिक्त कवि ने शाक्तल (दे० अभिज्ञानशाकुंतलम्), 'मल्लिकामारत', 'बहवौशिक'

(दे०), 'प्रबोधचंद्रोदय' (दे०), 'कुदमाला', 'मेघसंदेश', 'भामिनीविलास' (दे०), 'सूर्यशतक' (दे०) 'वेणीसहार' (दे०) आदि कई संस्कृत-ग्रंथों का अनुवाद भी किया। नाटक लिखने के अलावा ये इनमें विविध भूमिकाओं का भी सफल निर्वाह करते थे।

सुध्वाराव, तं० रा० (क० से०)

तं० रा० सु० (तं० रा० सुध्वाराव) कन्नड के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ये मैसूर में रहते हैं। कन्नड-कथा-साहित्य के लिए इनकी देन अनुपम है। इन्होंने ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का बड़ा रम्य चित्रण प्राप्त होता है। मैसूर राज्य के चित्रदुर्ग के छोटे-छोटे सामंत राजाओं की अंत कलह का इन्होंने अपने 'कवनियकुमिलु' (आंसुओं की फसल), 'तिरगु वाण' (प्रतिज्ञा वाण) और 'रत्नतरात्रि' उपन्यासों में अच्छा वर्णन किया है। कन्नड साहित्य में प्रसिद्ध राष्ट्रकूट वंश नृपतुंग पर इन्होंने चित्ताकर्षक उपन्यास लिखा है। इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में वातावरण निर्माण और सभापण-सरसता की विशेषता होती है। उनमें चित्रित पात्र हमारे मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। 'हसगीते' इनका सुंदर उपन्यास है जिसमें वेंकटसुब्बय्या नाम के एक प्रतिभावान और आत्माभिमान रखने वाले संगीतज्ञ का हृदयस्पर्शी चित्रण है। वह राजा के लिए गीत नहीं गाता, भगवान के सामने गीत गाकर अंत में अपने ही हाथ से अपनी जीभ काट लेता है। 'गुरावातार' इनका सामाजिक उपन्यास है। 'विदुग्गडेय वेडि' (मुक्ति की वेडी), 'चदलिय लोट' (चदलिल का बाग), 'परडु हेण्णु, ओडु गडु' (दो रिकियाँ, एक पुरष), 'नागर हावु' (नाग साँप), 'सर्पमत्सर' आदि इनके लोकप्रिय सामाजिक उपन्यास हैं। इनके कुछ उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं। 'गिरिमल्ले-येय नदनदल्लि' इनकी कहानियों का मग्न है। इनके उपन्यासों की भाषा प्रगट गुण मग्न है।

सुध्वाराव, नडूरि (तं० से०) [जन्म—1884 ई०, मृत्यु—1957 ई०]

व्यवसाय में ये बकील थे। त्रिगु साहित्य में इनकी गहरी रुचि थी। ये आधुनिक तेलुगु-साहित्य में एक ज्ञाति को जन्म देने वाले कवि थे। उन दिनों साहित्य-

क्षेत्र में सम्मानित पांडित्य-प्रदर्शन, अप्पावधान, शातावधान, आदि ऐंद्रजालिक प्रक्रियाओं को छोटकर अपने लिए इन्होंने एक सर्वथा नूतन मार्ग का अन्वेषण कर लिया था। शिष्ट साहित्य के लिए अनिवार्य मानी जाने वाली ऐतिहासिक-पौराणिक कथाओं, संस्कृतनिष्ठ भाषा, छंदों के नियम आदि का पूर्णतः परित्याग करके, इन्होंने अत्यंत स्निग्ध और रमणीय लोकगीतों की रचना की है। लोक-साहित्य को शिष्ट साहित्य के समान वादर दिलाने का इनका महान् कार्य असाधारण प्रतिभा एवं साहस का प्रतीक है। अशिक्षित और श्रमजीवी ग्रामीण जनता में भी निष्कलंक गृहार और उत्तम नायक-नायिकाओं का दर्शन करने तथा कराने में समय-मह कवि एक युगांतरकारी माना जाता है। अपने एकमात्र 'एंकपाटलु' (दे०) द्वारा इन्होंने समस्त तेलुगु-साहित्य को एक नूतन तेज एवं प्रतिष्ठा प्रदान की है। इनके गीतों की नायिका 'एंक' (दे०) सरल, अवोष और प्रेमैकमयी है। इसका मर्म-स्पर्शी व्यक्तित्व पाठक के मन को अनायास अभिभूत कर लेता है। 'एंक' आंध्र के सभी गाँवों के स्त्रीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। नंदूर सुव्वाराव ने 'एंक' की अमर मृष्टि की और उसके द्वारा वे स्वयं भी अमर हो गए। सुव्वाराव का रसमय हृदय अंत तक मात्र एंक के व्यक्तित्व से भरा रहा। इनकी भाषा भी विषय के अनुकूल सहज-सुबोध ग्रामीण है। लोकगीतों की शैली में रचना करने वालों में इनका कोई प्रतिद्वंद्वी तेलुगु-साहित्य में नहीं है। सुव्वाराव ने अपनी इस रचना द्वारा सरल और सहज तेलुगु को साहित्य-क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सुव्वाराव, नायनि (ते० ले०) [जन्म—1899 ई०]

आंध्र के नेल्लूर जिले में इनका जन्म हुआ। अध्यापन इनकी मुख्य वृत्ति रही है। इन्होंने अंग्रेजी-साहित्य का भी अध्ययन किया और उसका प्रभाव इनकी रचनाओं पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वे आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी के सम्मानित सदस्य हैं। इनकी रचनाएँ ये हैं—'सोभद्रनिप्रणययात्रा' (दे०), 'पल्लधुति', 'मातृगीतायु', 'वेदनावासुदेवमु' आदि कविताएँ; कुछ जीवनीयाँ तथा इतिहास-संबंधी पुस्तकें। इन्होंने कुछ उपन्यास भी अंग्रेजी से अनूदित किए हैं। इनकी कविता अधिकतर आत्मपरक (सर्जनिष्ठ) है। अपनी ही जीवितानुभूतियों को कभीकभी कविता-रूप देने की कला में वे

सिद्धहस्त हैं। सरसता तथा स्पष्टता इनकी रचना की विशेषताएँ हैं। इनके मातृगीत देगमनित में ओत-प्रोत हैं। इनकी 'सोभद्रनिप्रणययात्रा' आदर्श प्रेम के मार्मिक चित्रण का ज्वलंत उदाहरण है तथा लेखक की ही जीवितानुभूतियों का काव्यरूप है। अंग्रेजी साहित्य की 'रोमांटिक' कविता के प्रभाव से तेलुगु में जिस 'भावकविता' (दे०) का अवतरण हुआ, उसके विरुद्ध लेखकों में सुव्वाराव एक हैं। अश्विल भारतीय तेलुगु-लेखकों के प्रथम अधिवेशन (1961) में ये सम्मानित किए गए थे।

सुव्वाराव, रायप्रोल् (ते० ले०) [जन्म—1892 ई०]

श्री सुव्वाराव हैदराबाद के निवासी हैं। इनके मातुल स्व० अश्वारि सुप्रहृष्ट धास्त्री संस्कृत तथा तेलुगु दोनों भाषाओं के उद्भट विद्वान् थे। वे आधुनिकविता तथा अवधानकविता में निपुण थे। श्री सुव्वाराव पर अपने मातुल के साहित्यिक व्यक्तित्व का प्रभाव जीवन के आरंभ में ही पड़ा। दोनों मिलकर आधुनिकविता किया करते थे। कुछ दिन बाद सुव्वाराव का मन आयु तथा अवधानकविता-शैलियों में पूर्णतः हट गया क्योंकि उस समय तक वे जान गए थे कि कविता का मूल्य एवं उपादेय रूप आयु आदि कविता शैलियों में उपलब्ध नहीं हो सकता। 'सकलार्थं शून्यं भगु नी वेगातिवैरोदित दुर्व्यसनं वैदिक त्रिपुमिक जननी ! रम्याक्षर शोणिकिन् ।' (काव्य के कलावित्तमित अर्थों में वंचित, केवल वेगप्रधान इस आधुनिकविता रूपी दुर्व्यसन में हटाकर मेरे मन की रम्याक्षर-वाणी की विद्या में प्रवृत्त करो, हे अम्भे !) तेलुगु आदि कवि नन्मत्र भट्ट (दे०) अक्षररम्यता के कायल थे तथा संस्कृत के अंतिम महान् लार्क्षणिक आचार्य पंडितराज जगन्नाथ (दे०) रमणीयार्थ प्रतिपादक सत्त्व के पक्षपर थे। सुव्वाराव पर इन्हीं विचार-परंपराओं का प्रभाव पड़ा है।

श्री सुव्वाराव ने शांतिनिकेतन के आधुनिकों की छायाओं में रवींद्रनाथ (दे०) के चरणों में बैठे-बैठे अपनी कविता के आध्यात्मों को विस्तृत कर विद्वत्पापी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया। वे कई वर्ष हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के तेलुगु-विभाग के अध्यक्षपीठ पर भी रहे। इनका साहित्यिक व्यक्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी मान्यता तेलुगु की आधुनिक कविता के आद्यप्रवर्तक के रूप में है। इनकी कविता पर पश्चिम की स्वच्छंदतावादी धारा, रवींद्र के विद्वत्मानवतापरक आध्यात्मिक रहस्यवाद तथा गांधीवाद से अनु-

सुब्बारावु वगूरि

प्राणित राष्ट्रीयता की रम्य भावना का प्रचुर प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इनके अतिरिक्त इनकी कविता की अपनी भी एक अनुपम मौलिक विशेषता है—काव्यों में अमलिन शृंगार की प्रतिष्ठा। इन्होंने शृंगार को धारीरिक परिवेश और परिधि से उठाकर उसे अमलिन और उदात्त स्वरूप दिया है। इनके स्वच्छन्दतावादी प्रेमप्रधान काव्यों में उल्लेखनीय हैं—(1) 'तृणकणमु', (2) 'ललिता', (3) 'स्नेहलतादेवि', (4) 'स्वप्नकुमारमु', (5) 'जडकुच्चलु' (कविता संग्रह) (दे०) इत्यादि।

राष्ट्रीय भावना की वृत्तियाँ हैं—(1) 'आध्यात्मिक', (2) 'तेलुगु तोटा' आदि।

इनके अनुवाद काव्यों में मुख्य हैं (1) 'मधुकलधाम' (उमर खैयाम का), (2) 'मिश्रमजरी' (कवि इकबाल (दे०) का)। मिश्रमजरी पर कवि को केरल साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

सुब्बारावु, वगूरि (तं० ले०) [जन्म—1886 ई०, मृत्यु—1923 ई०]

इन्होंने बीस साल से भी कम उम्र में साबुन तथा मोमवस्तियों के निर्माता एवं व्यापारी के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया था परन्तु आगे चलकर साहित्य-क्षेत्र में आए और 'बसुधरा' नामक पत्रिका के संचालन तथा तेलुगु के पुराने ग्रंथों को प्रकाश में लाने के कार्य में यत्नशील रहे। इनका तेलुगु-साहित्य के इतिहास में सबधित अध्ययन अत्यंत व्यापक एवं गंभीर है। 'आध्र वाङ्मय चरित्र', 'सतक्कलु चरित्र', 'प्रभातमु', 'रायल राजनीति', 'वेमन जीवित चरित्र' आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

सुब्बारावु, वाविलिकोलु (तं० ले०) [जन्म—1863 ई०, मृत्यु—1939 ई०]

'आध्र-वाल्मीकि' के रूप में रूपान्ति प्राप्त वाविलिकोलु सुब्बारावु पहले मालगुजारी विभाग में काम करते थे और बाद में मद्रास के किसी कालिज में अध्यापन-कार्य में लगे रहे। 'श्रीतुमाराम्युदयमु' शीर्षक के प्रबंध-काव्य ने इनकी पहली बार तेलुगु साहित्य में आदरणीय पद पर प्रतिष्ठित किया। इस काव्य की व्याख्या भी इन्हीं के समय में निवृत्ती। सपूर्ण 'वाल्मीकि 'रामायण' (दे०) का तेलुगु-रूपांतर सुब्बारावु जी की प्रतिष्ठा का प्रमुख आधार है। कवि के जीवन-काल में ही इस विनाशकाय

रचना के चार संस्करण निकल चुके थे। बाद में कवि ने स्वयं 'मथर' के नाम से इसकी व्याख्या भी लिखी। सुब्बारावु जी प्रकृत्या राम के भक्त थे। इनके काव्य का पंडितों में जितना आदर हुआ उससे भी अधिक लोकप्रियता उन्हें भक्तों की मंडली में मिली। 'भक्तिसजीवनी' नाम की पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया था। 'आर्यकथानिधि' और 'वृष्णावतारमु' इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। 'कौसल्या-परिणयमु' नामक खंडकाव्य और 'सुभद्राविजयमु' नाटक भी प्रसिद्ध हैं।

सुब्बाशास्त्री, नजमपुडु (क० ले०) [जन्म—1834 ई०, मृत्यु—1906 ई०]

संस्कृत तथा कन्नड भाषा के प्रकांड पंडित के रूप में वे अधिक प्रसिद्ध हैं। तत्कालीन मैसूर-राजकुमारी के वे विद्या गुरु थे। वे मैसूर के महाराजा तथा शृंगेरी के जगद्गुरु लकराचार्य द्वारा सम्मानित हुए थे। इन्होंने संस्कृत में 'विद्वच्चकोरचंद्रिका' और 'शारदाष्टक स्तोत्र' जैसे ग्रंथ रचे हैं। कन्नड में इनके 'उत्तरसीताचरित्रे' और 'सीताचरित्रे' काव्य एवं 'मृच्छकटिके' और 'मालविकाग्निमित्र' नाटक प्रसिद्ध हैं।

सुब्बिसेटिट (तं० पा०)

यह नाट्यकूटि नारायणरावु (दे०) के 'चित्तमणि' (दे०) नाटक का प्रसिद्ध हास्यपात्र है। यह जन्म से वैश्य है। इसका हास्य शरीर की वनावट, हाव भाव तथा वाक्-सवही है। बोलचाल की (प्राग्म) भाषा का प्रयोग करते हुए, उसी भाषा शैली में पद्य भी पढ़ता है। कोयला जैसा रंग, बड़ो तोड़, गधे जैसा कटुस्वर तैवर, यह पात्र दर्शकों को लोटपोट कर देता था।

पानुगिटि लक्ष्मीनरसिंहारावु (दे०) (1865-1940) के 'कठामरणमु' (1917) नामक व्यंग्यप्रधान सामाजिक नाटक में भी इसी नाम का एक अन्य हास्य पात्र है। यह नाटक सामाजिक दुराचारों की निंदा करने वाला कमेंडी ऑफ मैनस है। सुब्बिसेटिट लुप्ताप्रेमर वैश्य है। उसकी पट्टिपूर्ति का दृश्य इस नाटक की परम हास्य प्रद घटना है। उसके मन में वैश्या के प्रति श्यामाह का हास्यप्रद चित्रण किया गया है।

तेलुगु-रंगमंच के क्षेत्र में सुब्बिसेटिट अद्वितीय हास्यजाक पात्र है।

सुब्रह्मण्य शास्त्री, मोदगानहळिळ (क० ले०)

‘गुहा’ उपनामधारी मोदगानहळिळ सुब्रह्मण्य शास्त्री कन्नड और संस्कृत के प्रकाष्ठ पंडित थे। इनके ‘संस्कृत नाटक कथेगलु’ तथा ‘मालविकाग्निमित्र नाटक’ (कालिदास का अनुवाद) ग्रंथ इनकी गंभीर विद्वत्ता तथा अध्ययनशीलता के प्रमाण हैं। कन्नड में कई महानुभावों ने कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद किया है। इनका अनुवाद उनमें विशिष्टता रखता है। इस अनुवाद की भाषा में प्रवाहशीलता और सौली में तेज है।

सुब्रह्मण्य शास्त्री, धीपाद (त० ले०) [जन्म—1891 ई०.; मृत्यु—1961 ई०.]

ये आंध्र के गोदावरी जिले के अंतर्गत राज-महेंद्रवरमु के रहने वाले थे। इन्होंने संस्कृत-साहित्य का गहरा अध्ययन किया था इसीलिए इनकी रचनाएँ प्रायः उसी साहित्य से प्रभावित हैं। देश की प्राचीन संस्कृति पर आस्था दिखते हुए सुब्रह्मण्य शास्त्री चाहते थे कि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज का ध्यान भी उस ओर आकृष्ट किया जाय। इन्होंने 1916 ई० में ‘कलाभिवर्द्धनी नाटक समाज’ की स्थापना की। कभी-कभी रंगमंच पर अभिनय भी करते थे। ये प्रधानतः कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। 1921 ई० से ये ‘प्रबुद्धांध्र’ नामक पत्र के संपादक भी रहे। इनकी रचनाएँ ये हैं—‘मिथुनानुरागम्’, ‘ममशानवाटिका’, ‘अनामबालिका’, ‘रक्षाबंधम्’, ‘धर्मचक्रम्’, आदि उपन्यास; ‘वडल गिजलु’, ‘मार्गदर्शी’ आदि कहानियाँ; ‘प्रेमपाशम्’, ‘निगलबंधम्’, ‘राजराजु’ आदि नाटक; ‘अलंकृति’, ‘अभिसारिका’ आदि खंडकाव्य; ‘पाणिगृहीताश्रवणानंद-शृंगार’ जैसे कुछ आलोचनात्मक लेख। इनकी भाषा सरल तथा चरित्र-चित्रण सजीव हैं। सुब्रह्मण्य शास्त्री जीवन के अरुंधत निकट की घटनाओं की लेकर कहानी तथा उपन्यास लिखने की कला में सिद्धहस्त हैं। प्रधानतः तेलुगु-कहानीकारों में इनका विशिष्ट स्थान है। इसी विशिष्टता के कारण इनको स्वर्णभियेक का सम्मान भी प्राप्त हुआ था।

सुभद्रा (पं० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1928 ई०]

नाट्य-लेखक ईश्वरचंद्र नंदा (दे०) का यह प्रथम पूर्ण नाटक है। इसमें दो पीढ़ियों के टकराव के संदर्भ

से विधवा-विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के रचना-काल के समय पंजाब में समाज-सुधार का आंदोलन तेजी से चल रहा था और इस कृति ने उस आंदोलन में योग दिया। वैसे इसका वातावरण अधिकतर घरेलू ही रहा है और समाज की विस्तृत पृष्ठभूमि प्रदान करने में लेखक को पूर्ण सफलता नहीं मिली। लेखक ने इसके प्रणयन में सेनसगियर की कामदो जैसी रूप-विधि अपनाई है। प्रायः करुणा और वेदना के प्रत्येक दृश्य के अनंतर कोई (कॉमिक रिलीफ़) ‘कामद पटना’ आ जाती है जिससे दर्शक का मन कुछ हल्का हो जाता है। इसमें पंजाबी लोक-जीवन के आचार-विचार, रीति-रिवाज का सुंदर उपयोग हुआ है। नाटक की सशक्त संवाद-योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेखक की प्रारंभिक रचनाओं में अपनी सशक्त संरचना तथा प्रभावपूर्ण संवादों के कारण यह नाट्यकृति विशेष प्रसिद्ध हुई थी।

सुभद्रा (मल० पा०)

ऐतिहासिक उपन्यास ‘मार्तांडवर्म’ (दे०) की एक नारी-पात्र है सुभद्रा। आलोचकों की राय है ‘मार्तांडवर्म’ में लेखक एक काल्पनिक प्रेम-कथा की नायिका सुभद्रा का चित्रण करके उपन्यास को रसपूर्ण बनाने में सफल हुआ है। सुभद्रा की कथा शोकपूर्ण होते हुए भी मधुर है।

सुभद्रा धनंजय (सं० क०) [समय—दसवीं शती ई०]

‘सुभद्रा धनंजय’ कुलशेखर वर्मा की नाट्यकृति है। यह द्रावणकोर रियासत के महोदय नामक राज्य के राजा थे।

यह पाँच अंकों का नाटक है। इसमें ‘महा-भारत’ (दे०) के प्रसिद्ध उपारूपान सुभद्राहरण को बड़े सुंदर ढंग से नाट्यायित किया गया है। इसका अंगीरस नीर है।

सुरंग कवि (क० ले०) [जन्म—1500 ई० के लगभग विद्यमान]

ये वीरशैव धर्म के अनुयायी थे। इनका एकमात्र प्राप्त ग्रंथ—‘त्रिषष्टिपुरुषतत्त्व चरित्रे’ है। यह चंपू शैली में लिखा गया है। शैव भक्त-कवियों में तिरिसेठ

भक्तों के नाम प्रसिद्ध है। तमिल में इनसे संबंधित साहित्य मिलता है। बारहवीं शती में महाकवि हरिहर (दे०) ने उन भक्तों पर कविता 'रगळे' लिखे थे। हरिहर के बाद इस विषय पर लिखने वालों में इन्हीं का नाम लिया जाता है। इनका चपू ग्रंथ बृहदाकार है। उसे महाकाव्य कह सकते हैं। वस्तु, चरित्र-चित्रण, भाषा शैली आदि दृष्टियों से यह एक उत्तम काव्य माना जाता है। उसमें कवि की निमल भक्ति प्रकट हुई है।

सुरजीत हास (५० ले०)

पंजाबी के आधुनिकतम लेखकों में सुरजीत हास का नाम उभर रहा है। यद्यपि उन्होंने परिमाण की दृष्टि से अधिक नहीं लिखा परंतु जो कुछ भी लिखा है वह रूपात्मक नवीनता एवं दृष्टिकोण की ताजगी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनका एवमान उपन्यास 'मिट्टी की ढेरी' आज के जीवन की समस्याओं को नवीन मानवीय परिप्रेक्ष्य में देखने का सुंदर प्रयास है। उनका काव्य-नाटक 'पुस्ता' भी इस सदर्भ में देखा जा सकता है।

आजकल हास गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर में गुरुनानक अध्ययन विभाग में प्राध्यापक हैं।

सुरदा (१० ले०) [जन्म—1919 ई०]

'सुरदा' उपनाम से प्रसिद्ध श्री राजगोपाल का जन्म तंजौर में हुआ। इन्होंने साधारण अध्यापक के रूप में अपनी जीविका आरंभ की। पांडिचेरी में भारतीदासन (दे०) के संपर्क में आने पर उनकी 'तुयिल' पत्रिका में कुछ समय कार्य करने के उपरांत चलचित्र के लिए संवाद एवं गीत लिखने में दम्रास आ गए। इन्होंने कुछ समय के लिए 'इलक्किवम्' नामक काव्य-पत्रिका का संपादन भी किया और स्वमर्यादा-आंदोलन एवं द्रविड चपगम के कार्यकर्त्ताओं में सीताह्म भाग लिया। आरंभ में इन्होंने समाज सुधार विषयक मुक्तकों की रचना की। 'पट्टट अरशि', 'उदटिल उदटु' आदि रचनाओं द्वारा वे बहिरूप में विख्यात हुए। उनकी 'तेनमल' (कविता-संग्रह) को तमिलवादिनी सभा ने पुरस्कृत किया। परवर्ती काल में सुरदा समाज-सुधार और साम्यवादी विचारधारा का स मुक्त एक विनिष्ट प्रकार की अलंकार-प्रधान कविताएँ लिखने लग। आजकल वे 'सुरदा' नामक कविता-पत्रिका का संपादन कर रहे हैं।

सुरमा (३० पा०)

लक्ष्मीधर नायक (दे०) के उपन्यास 'सर्वहटा' (दे०) का नारी-चरित्र है 'सुरमा'। यह एक सर्वहटा शिल्पी की कन्या है—तन्वी, रूपसी एवं उपन्यास की विदग्ध नायिका। यह किञ्चोर को प्यार करती है—मन, प्राण और जीवन देकर। यही प्यार विघटन का कारण बनता है। परिस्थितियाँ इसे लक्ष्मी की वेदी मजु से विवाह करने को बाध्य करती हैं। वह विरोध करता है, किंतु समाज की उपेक्षा करने की शक्ति उसमें नहीं है। रात के निबिड अंधकार में किञ्चोर सुरमा को बाध्य करता है घर छोड़कर चले जाने के लिए। सुरमा का द्वंद्व है—एक ओर निस्सहाय बृद्ध पिता तथा दूसरी ओर प्रेम तथा पलायन। कर्तव्य इसके लिए अधिक् महत्वपूर्ण है। सामाजिक निंदा व अपमान सहने को यह प्रस्तुत है। किञ्चोर लौट जाता है। 'किंतु क्या कर्तव्य के नाम पर सुरमा अपना प्यार त्याग पाती है? नहीं' 'उसके दूसरे ही क्षण सुरमा अपनी विचारबुद्धि का सतुलन छोड़कर आत्महत्या कर लेती है।

सुरीली बांसुरी (उर्दू० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1961 ई०]

यूनाइटेड इंडिया प्रेस, लखनऊ द्वारा प्रकाशित यह काव्य-कृति आरजू लखनवी की उर्दू शायरी की एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें 'आरजू' लखनवी की 126 गजलें, 5 कतआत और दो ख्वाइया सगुहीत हैं। 'बछार की लम्बाई' दीर्घक से 8 पृष्ठों की एक लंबी तन्म भी इस कृति में सम्मिलित है। इसी के अंत में लेखन की दो संहित बहानियाँ—'एक बटिन रात' और 'सुहागिन सती'—भी जोड़ दी गई हैं जो कथन भाव में परिपूर्ण हैं। सगुहीत गजलों की भाषा-शैली हिंदुस्तानी है—फारसी और अरबी के शब्दों के प्रयोग का प्रायः अभाव ही है। काव्य में भावात्मकता, सूक्ष्मता और वैयक्तिकता ने सर्वत्र दर्शन होते हैं। वहीं-वहीं सगीतात्मकता भी भरपूर है। माधुर्य गुण और प्रसाद गुण-संपन्न शैली में लिखित यह कृति पाठक को आत्मविभोर करने में पूर्णतः समर्थ है।

सुरीले बोल (उर्दू० क०)

'सुरीले बोल' जनाब मुहम्मद अजम गुल्लाह खाँ का काव्य-संग्रह है। 1940 ई० में हैदराबाद दक्कन में इस

संग्रह का प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक में पहले एक भूमिका तथा कवि का जीवन-परिचय दिया गया है। इसके पश्चात् पुस्तक के दो भाग हैं—पहला गद्य-भाग तथा दूसरा पद्य-भाग। गद्य-भाग में उर्दू-काव्य तथा काव्य-कला-संबंधी एक महत्वपूर्ण सारगर्भित लेख है और पद्य-भाग में सत्तीस कविताएँ संगृहीत हैं।

‘सुरीले बोल की कविताएँ इस नाम को सार्थक सिद्ध करती हैं। सरल, सुबोध भाषा में हल्की-फुल्की पदावली से युक्त कविताओं एवं गीतों का यह एक सुंदर संग्रह है। पहली कविता ‘कोयल’ कई सबयों की ‘टु द कवकू’ का भावानुवाद है। इसी तरह ‘यूनान के जजारे’ वायरन की कविता ‘आइस ऑफ ग्रीस’ का अनुवाद है। ‘मूँछ औ चोटी दो भागों में लिखित एक काव्य-नाटक है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ‘सुरीले बोल’ एक महत्वपूर्ण कृति है।

सुरेंद्रन्, के० (मल० ले०) [जन्म—1921 ई०]

ये मलयाळम के लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। ये पहले डाक-तार विभाग में सेवा करते थे; बाद में पूर्ण-कालिक साहित्य-सेवा करने के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी।

सुरेंद्रन् ने गद्य की सभी शालाओं में महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है। ‘वसि’ समस्या-नाटक है। ‘ताळम्’ (दे०), ‘माया’, ‘काट्टुकुरड्डु’ (दे०), ‘शक्ति’, ‘मरणम् दुबैलम्’ आदि इनके उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हैं। ‘नैवल् स्वरूपड्डुड्डु’, ‘तूबल् चड्डिलयुम’ आदि समा-लोचनात्मक ग्रंथ और कुमारन् आशान् (दे०) और टॉल्स्टाय की जीवनि भी इन्होंने लिखी है। इनके अनेक उपन्यासों का फ़िल्मीकरण भी हुआ है।

सुरेंद्रन् ने समालोचक के रूप में लब्ध-प्रतिष्ठ होने के बाद उपन्यास-जगत में पदार्पण किया था जहाँ इन्हें अमृतपूर्व यश प्राप्त हुआ। इनके उपन्यासों में मानवीय संबंधों, विशेषकर पारिवारिक संबंधों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कुशलतापूर्वक हुआ है। नाटककारों में भी इनका स्थान समुन्नत है। आधुनिक गद्य-साहित्य में सुरेंद्रन् का योगदान महत्वपूर्ण है।

सुभूत (सं० ले०) [स्थिति-काल—300 ई० के लगभग]

‘महानारत’ (दे०) के अनुसार सुभूत विश्वा-

मित्र के पुत्र हैं। सुभूत-रचित ‘सुभूत-संहिता’ आयुर्वेद का अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। डा० दासगुप्त के मतानुसार नागार्जुन (दे०) ने सुभूत का संस्करण किया था। सुभूत में 6 भाग हैं—(1) निदान-स्थान, (2) सूत्रस्थान, (3) शरीरस्थान, (4) चिकित्सास्थान, (5) कल-स्थान तथा उत्तरतंत्र है।

सुभूत ने ‘सुभूतसंहिता’ के अंतर्गत सत्य-चिकित्सा एवं शरीर-विज्ञान का महत्वपूर्ण विवेचन किया है। सुभूत सत्यचिकित्सा का सर्वोच्च उपयोग युद्धभूमि में मानते थे। सुभूत ने ‘सुभूतसंहिता’ (सु० सं० 34, 12, 13) के अंतर्गत युद्धभूमि में वैद्यों के महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन किया है। सुभूत के संबंध में यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वे वास्तवज्ञान और कार्यकुशलता दोनों की ही महत्वपूर्ण मानते थे। सुभूत के अनुसार विषय को कार्यकुशल बनाने के लिए उसे अभ्यास-संबंधी शिक्षा दी जाती थी।

सूहरा (मल० पा०)

यह मुहम्मद (दे०) वशीर वैकम के लघु उपन्यास ‘वाल्मिकालसखी’ (दे०) की नायिका है। वह अपने अर्धाचारी पति को छोड़कर अपने बचपन के साथी मजीद (दे०) के भग्न जीवन में नवचेतना जगाने की कोशिश करती है। मजीद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और राज्यक्षमा से इसका भी अंत हो जाता है।

यह दुःख-संकुल नारी-जीवन का प्रतीक है। मजीद से इसका प्रेम प्रबल है और अनेक शारीरिक मानसिक और आर्थिक कष्टों के मध्य भी यह अपने प्रेमी के जीवन की साधकता प्रदान करती रहती है। यह जीवन की वास्तविकताओं की ओर होने वाले कथाकारों के आकर्षण का भी प्रतिनिधित्व करती है।

सुहाग के नूपुर (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1960 ई०]

तमिस कवि इलंगोक्न के प्रसिद्ध महाकाव्य ‘शिलप्पदिकारम्’ के कथानक पर आधृत अमृतलाल नागर (दे०) के इस उपन्यास में वेश्या-समस्या को आधार बना कर युग-युगांतर से उत्पीड़ित एवं भोग्या समझी जाने वाली नारी की अंतर्वेदना तथा पुरुष की उच्छृंखल वृत्ति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। सती-साध्वी आवर्ध पत्नी कन्नगी के गृह समर्पण तथा सामा-

जिक परंपराओं से टकराने के लिए व्याकुल माधवी के मादक तथा मायावी प्रेम के मध्य भटकते कथानायक कोवलन के दुविधाग्रस्त मन का अत्यंत मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हुए लेखक ने सुहाग के नूपुरो तथा नर्तकी के चूंच-रंजो के चिर प्राचीन सघर्ष को अपनी मौलिक प्रतिभा के माध्यम से अत्यंत कलात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। मन, वचन तथा चर्च से कन्नरी के ही समान कोवलन के प्रति पूरी तरह समर्पित माधवी सुहाग के नूपुर पहनने के लिए आजीवन वेश्या-पुत्री होने के कारण ही क्यों तरसती रहे—यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें समाज के नैतिक मूल्यों के संवध में पूर्वविचार करने के लिए बाध्य करता है। समग्रतः कथ्य तथा दिल्प दोनों ही दृष्टियों से यह एक महत्वपूर्ण रचना है।

सुहिणी (सि० पा०)

सुहिणी-मेहार की प्रेमगाथा सिंधु में प्रसिद्ध है। कुछ परिवर्तन के साथ यह कथा 'सोहनी मेहवाल' नाम से पंजाब में भी प्रचलित है। सुहिणी इसी प्रेमगाथा की नायिका है। सिंधी प्रेमगाथा के अनुसार सुहिणी मुला कुन्हार की बेटी थी और अनुपम सुंदरी थी। इसका प्रेम एक नवयुवक से हो गया था जो इसके पिता के पास गाय-भैंस चराया करता था। कहा जाता है कि वह वास्तव में योद्धा का शाहजादा इज्जत बेग था जो इसे पाने के लिए इसके पिता के पास नौकरी करने लगा था। तुला को जब यह रहस्य मालूम हुआ तब उसने बदनामी के भय से इज्जत बेग को नौकरी से हटा दिया और अपनी बेटी की शादी 'दम' नामक अपनी जाति के एक नवयुवक से कर दी। इज्जत बेग सिंधू नदी के पार विनारे पर भोपड़ी बनाकर रहने लगा। विवाह हो जाने के पश्चात् भी इसके हृदय में अपने प्रियतम के लिए प्रेम कम नहीं हुआ। यह हर रात चुपके से घड़े के सहारे सिंधू नदी पार कर प्रियतम से मिलने लगी। एक रात इसकी ननद ने यह रहस्य जान लिया और पक्का घड़ा उठा कर उसके स्थान पर कच्चा घड़ा रख दिया। अंबेरी रात में वह घड़ा उठाकर जब प्रियतम से मिलने चली तो मँझधार में घड़े के गल जाने पर डूबने लगी और जोर-जोर से प्रियतम को पुकारने लगी। इज्जत बेग प्रेयसी की पुकार सुनकर नदी में नूढ़ पड़ा और जाकर उसने मिना परनु नदी के तीर प्रवाह में डोना बच न सके और हमेशा के लिए सिंधू की गोद में समा गए। सूफी सत-जदियों ने

सुहिणी का साधक के रूप में वर्णन किया है, जो परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। सुहिणी का उल्लेख सिंधी-साहित्य में कई स्थानों पर मिलता है।

सूक्तिसुधाण्व (क० कृ०)

यह मल्लिकार्जुन नामक कवि का सकलन ग्रंथ है। कवि ने इसे होयमळ राजा वीरसोमेश्वर के विनोद के लिए लिखा था, अतः इस कवि का समय 1245 ई० के लगभग माना जाता है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम 'काव्यसार' भी है। महाकाव्य में अष्टादश वर्णन हैं, यह लाक्षणिक नियम है। कद तथा दूत छंदों के इस ग्रंथ में प्रत्येक वर्णन के लिए एक-एक आश्रय निर्योजित है। कवि ने प्रत्येक वर्णन के लिए प्राचीन काव्यों से सामग्री चुनी है। पीठिका संधि को मिलाकर इसमें 19 आश्रय हैं। अब केवल 17 आश्रय प्राप्त हैं। मल्लिकार्जुन की अभिरूचि उतनी उत्कृष्ट तो नहीं पर फिर भी उसने चुने हुए पद्यों में किसी न किसी प्रकार का सौंदर्य है। कभी वे शब्दालंकारों पर रीझते हैं तो कभी अर्पणालंकार उन्हे भाते हैं। अच्छे भाव-रस-युक्त पद्य उन्हे अत्यंत प्रिय हैं। साहित्य के इतिहास के निर्माण में इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। करीब दार्द हज़ार पद्य इसमें मिलते हैं। इससे कन्नड साहित्य की समृद्धि का पता चलता है। किंतु इनमें से केवल आधे भाग के आकार ग्रंथ मिले हैं, बारी का पता अभी नहीं लगा है।

सूत्रधार (पारि०)

भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक की मंच-प्रस्तुति के प्रायः सभी सूत्रों का संचालन एवं नाट्य-प्रदर्शन का प्रबंधक-निर्वाहक। भरतमुनि (दे०) ने वास्तविक नाट्यरंग से पूर्व के पूर्वरंग का सविस्तर विवेचन किया है। सूत्रधार पूर्वरंग की संपूर्ण विधियों का संचालक और प्रस्तुतिकर्ता होता है। बादको द्वारा नेपथ्य (दे०) में प्रस्तुत किए जाने वाले गीतों के स्वरो के साथ श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पो में सज्जित सूत्रधार अपने दो सहयोगियों—पारिषादिक और विदूषक के साथ मंच पर प्रस्तुत होकर मुख्यतया नाट्य पाठ एवं अन्य पूर्वरंग की विधियों को संपादित करता है। ये विधियाँ हैं उत्थापना, परिवर्तन, नाडी, मुद्रागच्छा, रगदार, चारी और महाचारी। पारिषादिक और विदूषक के साथ किए

गए सूत्रधार के वास्तुलाप को 'त्रिगत' कहा जाता है। नाटक के पूर्व की प्रस्तावना के अंतर्गत बीसी (दे०) के तेरह अंगों उद्घात्यक, अवमलित, प्रपंच, जितगत, छल, वाक्केति, अधिबल, गंड, अवस्यंदित, नालिका, असत्प्रलाप, व्यवहार और मूल की प्रस्तुति भी सूत्रधार ही का कर्तव्य-कर्म है। नाट्यशास्त्र में सूत्रधार से भिन्न 'स्थापक' का उल्लेख भी है जो मुख्य नाटक के बीच एवं मुख्य पात्र आदि की सूचना द्वारा नाटक का आस्थापन करता है। उसके अभाव में 'प्ररोचना' का यह कार्य भी सूत्रधार ही संपन्न करता है। आधुनिक भारतीय नाटक में सूत्रधार जैसे नट की भूमिका प्रायः समाप्त हो गई है।

सूदन (हि० से०)

सूदन कवि संभवतः मथुरा-निवासी थे और भरतपुर के प्रसिद्ध जाट-नरेश सूरजमल (सुजानसिंह) के आश्रय में रहे थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है 'सुजान-चरित्र' (दे०) अथवा 'सुजानविलस'। इसमें सुजानसिंह का वीरचरित्र वर्णित है। घटनाएँ प्रायः समय पर आधारित हैं। ग्रंथ की शैली वीररसोचित है। रीतिकाल के उस शृंगार-प्रधान युग में इन्होंने भूषण (दे०) और लाल (दे०) के समान वीर-रस-प्रधान ग्रंथ लिखकर राष्ट्र की एक महान् आवश्यकता की पूर्ति की थी।

सूफी काव्य (गं० प्र०)

सूफी काव्य पंजाबी साहित्य की प्राचीनतम धारा है। इसके प्रथम शात कवि फरीद शंकरगंज (1173-1266 ई०) के चार 'शब्द' और एक सौ बारह 'श्लोक' आदि ग्रंथ में संकलित हैं। परंतु यह काव्य-धारा अविच्छिन्न रूप से इसके चार सौ वर्ष पश्चात् शाह हुसैन (1539-1593 ई०) से प्रवाहित होती है। इन कवियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—शरीयत के पाबंद रहकर ईश्वरीय प्रेम का गान करने वाले तथा बंधनों की उपेक्षा कर, जीव मात्र की एकता को स्वीकार करते हुए आध्यात्मिक उल्लास में काव्य-सर्जना करने वाले। फरीद (दे०), अलीहंदर, गुलतान वाहू, शाहशरफ, मौ० गुलाम रमूल, मिर्जा मुहम्मद बख्श (दे०) प्रभृति पहले खेमे के सूफी हैं और शाह हुसैन, बुल्लेशाह (दे०), हाशम (दे०), ख्वाजा गुलाम फरीद दूसरी कोटि के। आरंभ में ही देख फरीद ने इस धारा की विदेशी तत्वों से मुक्त कर आधीन

विशों के प्रयोग से उसे लोक-प्राप्त रूप दिया और इस प्रकार उसे एक विशिष्ट दिशा दी जिसे स्वीकार करते हुए परवर्ती कवियों ने अपनी रचनाओं में शुद्ध आचरण, अहं-त्याग, जीव और ब्रह्म के अभेद, पीड़ा में संतोष आदि के साथ-साथ 'दक्क' की श्रेष्ठता, विरह की वरेण्यता को अभिव्यक्त का विषय बनाया। दूसरे वर्ग के कवियों ने समाज, धर्म और राज-सत्ता पर भी तीव्र प्रहार किए। पंजाबी सूफी-काव्य में पंजाब की लोक-प्रसिद्ध कथाएँ, पर्व और आचार-विचार अनुस्यूत हैं, सुरा और साकी यहाँ कदाचित् ही मिलते हैं। ये रचनाएँ अधिकांशतः मुक्तक शैली में हैं। जीव और ब्रह्म के मिलन और विरह को अभिव्यक्त करने के लिए कवियों ने भारतीय परंपरा के अनुसार अपने-आप को नारी और ब्रह्म को पुरुष मानकर अनेक बारहमासा तथा सतवारा लिखे हैं। कई कृतियों में सीहरफो शैली भी अपनाई गई है। इस काव्यधारा में दांत और शृंगार के भाव विस्तार और तीव्रता से अभिव्यजित हुए हैं। इस काव्य की भाषा प्रायः सरल है, शोकोक्तिपूर्ण और मुहावरों के प्रयोग के कारण उसमें बद्धुत प्रवाह दिखाई देता है। अपने उदात्त वर्ण्य और सहज काव्य-माधुर्य के अति परिमाण की दृष्टि से भी यह काव्य-प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है।

सूफीकाव्य (हि० प्र०)

सूफीकाव्य में पत्नी-रूप परमात्मा को पाने के लिए पति-रूप साधक प्रेम का आश्रय ग्रहण करता है। सूफी कवि आत्मा-परमात्मा से प्रभु संबंध की अभिव्यक्ति आत्मविभार होकर करता है। इस परंपरा के समग्र कवि अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए जागतिक वास्तव्यता को निरर्थक समझते हुए भी लौकिक प्रेम-कहानियों का सहारा लेते हैं। तभी तो सूफी-साधक अपने प्रेम की तीव्रता, हृदय की वेचनी और आतुरता को अभिव्यक्त करने के लिए लौकिक प्रेम की अनेकानेक मनो-दशाओं का वर्णन करता है।

फारसी के सूफी कवियों ने मसनवी, ख्वाई तथा मजल जैसे भिन्न-भिन्न काव्य-रूपों को अपनाया है। मसनवी में पहले तो धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चा होती थी, पर धीरे-धीरे प्रेमकथानों ने उसमें प्रवेश पा लिया। मसनवी-शैली के अंतर्गत ईश्वर, पंगवर तथा 'मीराज' की स्तुति, शाहबनत की प्रशंसा, काव्य-सृजन की प्रेरणा का उल्लेख, कथा का रसों में विभाजन एवं बीच-बीच में

नामक द्वारा गजलें गाने का रिवाज पाया जाता है। हिंदी के मूफ़ी कवियों ने मसनवी-शैली को बहुत-सी बातों को ज्यो-का-त्यो ग्रहण कर लिया है। हिंदी-सूफ़ी कवियों में कुतबन (दे०), मन्नन (दे०), जायसी (दे०), उसमान (दे०), शेख नवी, कासिमशाह, नूरमुहम्मद (दे०) आदि इस शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन कवियों ने हिंदुओं की चर्चित प्रेम-कहानियों को उन्हीं की भाषा में लिखकर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन जिस ढंग से किया है वह सर्वथा स्तुत्य है। सूफ़ी कवियों ने अपनी उदारवादी नीति को लेकर भारतीय-अभारतीय वैचारिक स्थिति में एव शैली की दृष्टि से ईरानी एव फ़ारसी शिल्प में सुंदर समन्वय प्रस्थापित किया है।

सूरकवि, अडिबमु (तं० ले०) [समय—1720 1785 ई०]

अडिबमु सूरकवि का जन्म खड्डग और कलम दोनों को समान चातुरी से धारण करने वाले वंश में हुआ था। इनके पूर्वज 23 पीढ़ियों से कविता करते आए थे। 'कविजनरजनमु' (दे०), कविसंशय विच्छेदमु, 'चंद्रा-लोकमु', 'रामलिंगेश्वर सतकमु' आदि इनकी रचनाएँ हैं। कविजनरजनमु में हरिश्चंद्र तथा चंद्रमती के विवाह की कथा वर्णित है। 'रामलिंगेश्वरसतकमु' में इस समय के राजाओं के दुराचरणों का वर्णन किया गया है। अन्य ग्रंथ साहित्य-धारा में से संबंधित हैं।

इन काव्यों के अतिरिक्त इन्होंने अनेक दूषणात्मक पद्य लिखे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके संबंध में कहा जाता है कि 'सूरकवि की गाली और लोहार की थपेड़ एक से हैं।' इनकी शैली लालणिक तथा समास-गर्भित है और मुख्य रूप से लक्षण-ग्रथ लेखक के रूप में ही इनकी ख्याति है।

सूरदास (हि० ले०) [जन्म—1478 ई०, मृत्यु—1583 ई०]

इनका जन्म दिल्ली के निबट सीही ग्राम के एक ब्राह्मण-कुल में हुआ था। बाद में वे मथुरा-आगरा मार्ग पर स्थित गऊदा नामक स्थान पर आकर बस गए थे। पुष्टिमार्ग (दे०) के प्रवर्तक बल्लभाचार्य से जब इनकी मेंट हुई थी तब इन्होंने विनय और दीनता के पद गाए थे, जिन्हें सुनकर महाप्रभु दस अथ कवि के हाथों विक से गए थे और ध्यार भरे शब्दों में कहने लगे—

'सूर हूँ मैं ऐसी धिषयात काहे को है कहु भगवत लीला वरनन कर।' तभी से कृष्ण की विविध लीलाओं का गान करना सूर का मुख्य अभिप्रेत बन गया था।

इनकी 'सूरसागर' (दे०), 'सूरसारवली' और 'साहित्यलहरी' (दे०) नामक तीन प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। 'सूरसारवली' सूरसागर की विषय-सूची-सी है और साहित्यलहरी 'सूरसागर' के रस-रीति के दृष्टवृत्त पदों का सग्रह मान है। नागरी (दे०) प्रचारिणी सभा द्वारा मुद्रित 'सूरसागर' में 12 स्कंध हैं और प्रत्येक में किसी-न किसी देवता के अवतार की कथा वर्णित है। दशम स्कंध में कृष्ण-कथा का सविस्तर उल्लेख किया गया है।

सूर का वास्तविक परिचय उनके काव्य में ही है। सूर रूप या सौंदर्य के कवि हैं। इनके समोग के चित्र बड़े कोमल और प्रभावक हैं, परंतु विरह की जैसी तीव्र अभिव्यंजना इन्होंने की है वैसी किसी अन्य के द्वारा संभव नहीं हुई। वास्तव्य का तो कवि कोना-कोना भाँक भाया है। चालक के मन की कोई भी ऐसी भूक अतर्द्धा एव तोतसी भावना छेप नहीं रही जिसका व्यप्यम इस गूह-विहीन कवि ने न किया हो। ब्रजभाषा की साहित्यिक गौरव प्रदान करने का बहुत कुछ श्रेय सूर को ही है। 'सूरसागर' में इन्होंने जीवन की पूर्णता को समेटने की चेष्टा की है। इन्होंने ब्रज के सभी संस्कारों का, तात्कालिक सभी विश्वासों का, रहस्य-सहन का, अनेक व्यवसायों का, परंपरागत रुढ़ियों का, पर्वों और उत्सवों का, सम्मोहन, जादू टोना, तावीज, भाग्य एव डिंडीना आदि का आकलन जिस पटुता से किया है वह सर्वथा स्तुत्य है। संपूर्ण हिंदी-साहित्य में तुलसीदास (दे०) ही इनके समकक्ष बैठते हैं।

सूरदास (हि० पा०)

यह प्रेमचंद (दे०) के प्रसिद्ध उपन्यास 'रघु-भूमि' (दे०) का प्रसिद्ध पात्र एव नायक है। इसमें नेत्र-विहीन भारतीय भिक्षुओं की सभी विशेषताएँ—यथा गायन-वादन में रुचि, अध्यात्म तथा भक्ति की ओर झुकाव, बाह्य दृष्टि के बंद होने हुए भी आन्तरिक दृष्टि का खुला होना आदि पाई जाती हैं। यद्यपि इनके चरित्र में मानवोचित दुर्बलताओं का सर्वथा अभाव नहीं है फिर भी यह सच्चे अर्थों में वैरागी है। दीन-दुयियों की सहायना, शत्रु व मित्र के साथ एक गमान व्यरक्षण, शरणागत की रक्षा आदि गुण हमें नूट-नूटकर भर दृष्ट हैं।

निरक्षर होते हुए भी अत्यंत दूरदर्शी तथा निष्कण्ट हृदय वाला यह पात्र गीता के निष्काम-कर्म का साक्षात् व्यावहारिक रूप है। यह अनीति और अत्याय का विरोधी, अत्यंत निर्भीक एवं धुन का पक्का है। गांधीवादी विचार-धारा तथा आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस पात्र के चरित्र में सत्य, अहिंसा, त्याग, धर्म, क्षमा आदि गुणों का विलक्षण गमनगम पाया जाता है। इसमें दोषण करने वाले पूंजीवादियों के विरुद्ध संघर्ष करने की अद्भुत नैतिक शक्ति है। यह न किसी के प्रति वैमनस्य रखता है और न विरोध की भावना। यद्यपि यह एक सामान्य प्राणी है किंतु इसके व्यक्तित्व के समक्ष राजा-महाराजाओं, ठाकुर-जमींदारों तथा पूंजीपतियों का व्यक्तित्व भी अत्यंत नगण्य ठहरता है। इसके विरोधी भी इसकी महानता के काफल एवं प्रशंसक हैं। जिलाधीश मि० बलार्क, म्यूनिसिपल कमिटी के प्रधान राजा महेंद्रसिंह, गिल-मालिक जान सेवक, पड़ौसी नायकराम, बजरंगी, जगधर, भैरों, आदि सभी इसके प्रति वैर-भाव रखते हुए भी यथावसर इसके चारित्रिक गुणों की प्रशंसा करते हैं। रामप्रताप प्रेमचंद का यह पात्र भिक्षुक होते हुए भी एक सच्चे मनुष्य के रूप में हमारे सामने आता है। इसका चरित्र एक मानव का चरित्र न होकर किसी देवता का चरित्र प्रतीत होता है।

सूरना पिण्डि (ते० ते०) [समय—सोलहवीं शती का उत्तरार्ध]

लक्ष्मी तथा सरस्वती के आगार कवियों के वंश में इनका जन्म हुआ था। बिजयनगर के श्रीकृष्णदेवरायलु (दे०) के आश्रित होकर 'अष्टदिग्गज' (दे०) नाम से विख्यात कवियों में इनकी गणना की जाती है। ये अत्यंत प्रतिभावान् तथा विद्वान् कलाकार थे। नव्यता का उन्मेष इनकी रचनाओं का महत्वपूर्ण गुण है। प्राप्त रचनाएँ— (1) 'कलापूर्णदयमु' (दे०), (2) 'प्रभावती-प्रद्युम्नमु' (दे०) और (3) 'राघव पांडवीयमु' (दे०)। कथा-निर्माण तथा रसपोषण में इनकी जैसी प्रतिभा विरल है। प्रौढ़ रचना, मृदु-मधुर पदावली, लोकोक्तियों तथा प्रवाह-मयता के कारण सुंदर संवादों, पात्रों के अंतरंग चित्रण तथा श्लेष-रचना के कारण इसकी कविता को असारपाण लोकप्रियता प्राप्त हुई है।

'कलापूर्णदयमु' इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें अत्यंत मनोरम काल्पनिक कथा के आधार पर शृंगार रस के विभिन्न रूपों का उद्घाटन किया गया है। इसकी

रचना आधुनिक उपन्यास के समान कार्य-गोरण-संबंध के निर्वाह को दृष्टि में रखकर की गई है। 'प्रभावती-प्रद्युम्नमु' दुस्व-काव्य की पद्धति से 'हरिवंश' की कथा के आधार पर लिखा गया है। 'राघवपांडवीयमु' एक ही साथ 'रामायण' (दे०) और 'महाभारत' (दे०) की कथाओं का वर्णन करने वाले द्वि-अर्थी काव्य हैं तथा अब तक उपलब्ध लेखगु श्लेष-काव्यों में सर्वप्रथम हैं।

सूरना में जितनी प्रतिभा कथा-निर्माण में पाई जाती है, उतनी ही प्रतिभा उसके प्रस्तुतीकरण में भी दृष्टिगत होती है। भाषा पर इनका अधिकार अपरिमित है। निस्संदेह ये लेखगु-साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कवियों में से एक हैं।

सूरसागर (हि० क०)

'सूरसागर' श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन के समय सूरदास (दे०) द्वारा गाए गए पद्यों का संग्रह-काव्य है। 'सूरसागर' की अनेक प्रतियाँ उपलब्ध हैं, परंतु काशी नागरी (दे०) प्रचारिणी सभा द्वारा मुद्रित दो पंडों में प्राप्य द्वादश स्कंधात्मक प्रति सर्वाधिक प्रामाणिक है। प्रथम स्कंध में विनय और दीनता के पद हैं, द्वितीय से अष्टम स्कंध तक अनेक देवताओं के अवतार की कथा है, नवम स्कंध में रामकथा, दशम स्कंध में कृष्ण-जन्म से लेकर विविध संस्कारों, शैशवोचित क्रीड़ाओं, अनेक लीलाओं, सामाजिक रीति-रिवाजों, लौकिक विन्यासों, कंस द्वारा भेजे गए विविध राक्षसों का विनाश मथुरा-द्वारिकागमन एवं कुरुक्षेत्र-आगमन का वर्णन है। एकादश एवं द्वादश स्कंध में पुनः देवी-देवताओं के अवतारों की कथा है। कुछ विद्वान 'सूरसागर' को 'भागवत' (दे०) का उत्था मानते हैं, परंतु सूर के कथन में आत्मानुभूति की जो गहराई, परमाराध्य के प्रति प्रेम की सांद्रता, कल्पना की सशक्त उड़ान, भक्ति के परिवेश में भावनाओं की निश्चल अभिव्यक्ति एवं विस्तृति देखने को मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है।

आत्माभिव्यंजन के रूप में लिखा गया 'सूरसागर' अद्वितीय ग्रंथ है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि सूर एक बहुज्ञ, चिंतनशील एवं अनुभूति-संभव से संपन्न कवि थे। कवि ने समाज के वीर कृष्ण के स्वरूप का विकास करके जिस लोकोन्मुखी काव्यधारा का निर्माण किया है उसका स्रोत कभी सूखने न पाएगा। यह ग्रंथ सचमुच ही ब्रज-जीवन की संपूर्ण विशेषताओं को लेकर

काल के पट पर एक अमिट चिह्न बन गया है।

‘सूरसागर’ सूर की समग्र भाव-रसिता का सङ्कलन है। विनय के पदों में उपदेश, दैन्य, वैराग्य और लोक-चित्त को मूर्त रूप दिया गया है, रामवधा-सवधो अधिकांश पदों में राम-वन-गमन, सीता-हरण और राम-विलाप, लक्ष्मण के शक्ति सगने पर राम-विलाप एवं वानरो की खिन्नता, रावण-वध, मदोदरी विलाप, सीता की अग्नि-परीक्षा आदि दृश्यों में भागिकता की सघन समाहृति उल्लेखनीय है एवं दशम स्कंध की सहारपरक सीताओं में कृष्ण-चरित्र की अतिलौकिकता तथा प्रेम-सीताओं में कृष्ण के शुद्ध परमानन्द-रूप की अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण की प्रेम-सीताओं के प्रति नद, यशोदा तथा ब्रज के अन्य वयस्क नर-नारियों के हृदय में अनुकृपा-रति, सखाओं के हृदय में प्रेम-रति एवं ब्रज की कुमारी, किशोरी तथा नवोद्गा गोपियों के मन में मधुर अथवा कांता-रति का उदय जहाँ एक ओर सूर की उच्च भक्ति भावना को प्रमाणित करता है, वहाँ दूसरी ओर उनके उत्कृष्ट काव्य-कौशल का भी परिज्ञान कराता है। सूर ने सयोग में क्रीडा-विनोद और वियोग में दारुण दुःख की की अभिव्यञ्जना करने के साथ-साथ अनेक मौलिक प्रसंगों को उद्भावना करके मानव-मन में उदित होने वाले अगणित मनोरसों का बिबात्मक चित्रण प्रस्तुत करके अपनी सृजनात्मक शक्ति का परिचय दिया है। अगर महाकाव्य के स्पष्ट लक्षणों पर ध्यान न दिया जाय तो नायक, नायिका प्रतिनायक, सखा, सखी आदि अनेक पात्रों, प्रमुख एवं प्रासंगिक कथाओं, कथा की एकसूत्रता, कथा-विकास की आदि, मध्य, अन्त तीनों स्थितियों तथा समाज की विषय अभिव्यक्ति के कारण यह गीति-प्रधान रचना सहज ही महाकाव्यों की कोटि में परिगणित की जा सकती है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके विभिन्न कथानक पृथक् अस्तित्व रखते हुए भी एक-दूसरे के पूरक हैं—एक-दूसरे के साथ गुंथे हुए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ‘सूरसागर’ एकसाथ ही गीति-तत्त्वों और प्रबंध-तत्त्वों का अद्भुत मिलन-स्थल है।

सूरजमुखीर स्वप्न (अ० क्र०) [रचना-काल—1960 ई०]

अब्दुलमालिक (दे०) के इस उपन्यास में पनथी के तट के मुस्लिम गाँव की परिवार-रथा है। नदी और मनुष्य में विरतन सघर्ष चतता रहता है। मानव-पराजय में भी आया नहीं छोड़ता है। इसमें रोमांसवादी

कहानी भी है। एक युवक तारा नामक युवती से प्रेम करता है, तारा की माँ ब्याही घोला देकर स्वयं युवक से विवाह कर लेती है। प्रेम की कथा में दूखी तारा सूर्य-मुखी के फूल-सी है। लेखक का यह सफल उपन्यास है।

सूर्यकरण (हि० ले०) [जन्म—1902 ई०, मृत्यु—1939 ई०]

इनका जन्म पारीब ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। ये हिंदी के विद्वान् थे, किंतु राजस्थानी के भी प्रबल समर्थक थे। इन्होंने राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए जीवन-भर कार्य किया। एतदर्थ इन्होंने ‘ढोला मारुदाहूहा’ (दे०), ‘वैलि क्रिसन शकमणी री’ (दे०), ‘छद्म राव जैतसी री’, ‘राजस्थानी वाता’, ‘राजस्थान के लोक-गीत’ आदि कई ग्रंथों का संपादन किया तथा कतिपय मौलिक ग्रंथ भी लिखे, जिनमें ‘बोलबण’, ‘मिथमाला’ आदि महत्वपूर्ण हैं। ये सहृदय साहित्यकार और गंभीर समीक्षक थे।

सूर्यनारायण शास्त्री, सन्निधानम् (ते० ले०) [जन्म—1897 ई०]

य प्राचीन परंपरा के ध्येष्ट विद्वान्, समा-लोचक एवं कवि हैं। इन्होंने व्याकरण एवं अलंकारशास्त्र के क्षेत्रों में भी विशेष कार्य किया है।

‘नन्दुमन्नुसिरि’, ‘वासवदत्ता’, विवेकानन्दम्, ‘तत्समचन्द्रिका’ आदि इनकी रचनाएँ हैं। गोवर्धनाचार्य (दे०) की ‘सप्तमती’ को इन्होंने प्राज्ञ एवं शिष्ट भाषा में अनूदित किया है। इनकी कविता मृदु मधुर होती है।

सूर्यमल्ल (हि० ले०) [जन्म—1815 ई०, मृत्यु—1863 ई०]

इनका जन्म बूंदी में हुआ था। इनके पिता का नाम बडोदान था। ये बट्टर स्पष्टभाषी तथा स्वतंत्रता-प्रिय व्यक्ति थे। इन्हें छह भाषाओं तथा व्याकरण, न्याय, इतिहास, काव्यशास्त्र आदि का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने ‘वज्रभास्वर’ (दे०), ‘वीरमनगई’ (अपूर्ण), ‘वल-वत-विलास’ एवं छंदोमयूष नामक चार ग्रंथ तथा अनेक पुटकर कविताओं की रचना की थी। य डिगन (दे० डिगल पिगल) तथा पिगल (दे० डिगल-पिगल) दोनों

शैलियों में काव्य-रचना करते थे। भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। राजस्थान में आधुनिक काल की प्रमुख चेतना—राष्ट्रीयता—का सूत्रपात इनकी वीररसपूर्ण कविताओं से होता है। इनका पांडित्य अद्भुत तथा वर्णन-शक्ति असाधारण थी। राजस्थान में अभी तक इनकी टक्कर का कवि उत्पन्न नहीं हुआ।

सूर्यमुखी (बं० पा०)

सूर्य की अनुक्षण बंदना में ही सूर्यमुखी (विप-वृक्ष—दे०) के उत्सजित प्राणचित्र की सारी सार्थकता है। 'विपवृक्ष' की सूर्यमुखी ने भी अपने पति नगेंद्रनाथ के प्रति सब कुछ उत्सर्ग कर दिया है, पति की बंदना ही उसकी नित्य-तपस्या है। इसीलिए सूर्य-वहन की तरह उसके जीवन में भी प्रेम का अंतर्दहन अलगात नहीं रह सका है। कामनाहीन विरयुवती कुंदनंदिनी के प्रति नगेंद्र-नाथ भुग्ध है। सूर्यमुखी हृदय-बंधना के खरताप से दग्ध हुई है किंतु पति के सुख की आशा से कुंदनंदिनी के साथ पति का विवाह रचाया है। पति का सुख ही उसका सुख है। यह सुख समुद्र की सोल छोटी तरंगों की तरह ही हास्य-बंचल है परंतु वेदना का जो विपुल आलौड़न उस मन की गहराई में विद्यमान है उसका पता लगाना लगभग दुष्कर ही है। बंकिमचंद्र (दे० चट्टोपाध्याय) की सुगंधीर सहानुभूति की धारा में सूर्यमुखी नित्य-अभिसिंचित है। यह अभिसिंचन केवल लेखक का ही नहीं पाठक के हृदय-देश से भी यह नित्य-उत्साहित है एवं वही सूर्यमुखी के साथ लेखक की सहानुभूति की सार्थकता प्रतिष्ठित हुई है।

सूळ (क० पा०)

कन्नड शब्द 'सूळ' का अर्थ है 'वैद्या'। कन्नड के प्रख्यात नाटककार कैलासम् (दे०) जी ने अपने नाटक 'सूळ' में एक वैद्या के जीवन का हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। सामाजिक धर्म के नाम पर वैद्यावृत्ति नाम की जो बुरी पद्धति प्रचलित हुई है, उसने स्त्रीत्व के गौरव पर बड़ा भारी आघात किया है। समाज के कुथों से यह मुग्धा बाला वैद्या बन कर यद्यपि नारकीय वेदना की पात्र बन जाती है। तथापि अपनी स्त्री-मुलभ कोमलता को नहीं छोड़ती। स्वयं मरने के पूर्व अपनी बेटी को विप देकर उसे नारकीय जीवन का कीड़ा होने से बचा देती है।

इसका यह व्यवहार समाज के प्रति इसके आक्रोश, समाज के अत्याचार और पुत्री के प्रति अपने प्रेम का गिदशन है।

सूसम्मा (मल० पा०)

पारंपुरत्तु (दे०) के उपन्यास 'अन्नेपिच्चु कट्टेत्तियिल्ता' की मुख्य स्त्री-पात्र। सूसम्मा बाल्यकाल और कोमार्य में अनेक कष्ट सहने के बाद नर्स का समर्पित जीवन अपना लेती है। सैनिक अस्पताल में क्षत-विक्षत सैनिकों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने में वह सफल होती है। परंतु सेवा-निवृत्त होकर अपने घर वापस आने पर सूसम्मा देखती है कि भूतपूर्व नर्स होने के नाते वह समाज में अवज्ञा की पात्र है। जब अपने भूतकाल को गुप्त रखने की शर्त पर एक युवक उसके विवाह करने का प्रस्ताव रखता है तो उस प्रस्ताव को ठुकराकर वह अपने पवित्र व्यवसाय की महत्ता को धीध नहीं आने देती।

सूसम्मा पारंपुरत्तु की सर्वप्रमुख स्त्री-पात्र है। नर्सों के संबंध में समाज में फैली हुई धारणाओं के लिए उसका चरित्र एक प्रभावशाली प्रत्युत्तर है। सूसम्मा के सामने ऐसे कई संदर्भ उपस्थित होते हैं जो उसके चारित्रिक अधःपतन के कारण हो सकते हैं। पर उन सबसे बचने का मनोबल उसके चरित्र की विशेषता है। इतना सब होने पर भी समाज ने उसका तिरस्कार ही किया। इस पर वह विवक्षित नहीं हुई। परंतु जब अपने भूतकाल की गोपनीयता को विवाह के लिए शर्त के रूप में रखा गया तब वह उस स्थिति को सहन न कर सकी। यही कथा-संदर्भ उसके चरित्र-विकास की चरम सीमा है।

केरल की हज़ारों युवतियाँ संसार के प्रत्येक कोने में नर्स का काम करती हैं। उनके कष्टकाकीर्ण और कर्तव्यरत जीवन को आलोकित करने वाले इस पात्र की सृष्टि में लेखक को पूर्ण सफलता मिली है।

सेंगर, शिवसिंह (हि० सं०) [जन्म—1833 ई०;
मृत्यु—1878 ई०]

ये काँथा-निवासी थे और इन्हें साहित्य के प्रथम इतिहास-लेखक के रूप में स्मरण किया जाता है। इनकी कृति 'सरोज' में लगभग एक हज़ार कवियों के वृत्त विद्यमान हैं। रामचंद्र शुक्ल (दे०) ने इसकी निर्मिति 1883 ई०, डा० लक्ष्मीसागर वाण्य ने 1877 ई०

तथा डा० माताप्रसाद गुप्त ने 1878 ई० में मानी है। नलिन विनोयन शर्मा के मतानुसार इनका 'सरोज' व तो सर्व-वृत्तग्रह है और न साहित्यिक इतिहास, क्योंकि इसमें कवियों के जन्म-काल तथा अन्य विवरण अनुमान पर आधारित है, लेकिन फिर भी प्रियर्शन (दे०) के 'मार्डन वर्ना-क्लर लिटरेचर ऑन नार्दर्न हिंदुस्तान' तथा मिश्र-चण्डो (दे० मिश्रचण्ड) के 'विनोद' के लिए यह ग्रंथ एक तरह से आधार-ग्रंथ रहा है। कुल मिलाकर 'सरोज' की प्राचीनता और इसके तात्कालिक महत्व को किसी भी दृष्टि से नहीं नकारा जा सकता।

सेउजी पातर काहिनी (अ० कु०) [रचना-काल—1958 ई०]

त्रिचिक्कुमार वरुवा (दे०) के इस उपन्यास में परंपरागत गिल्प नहीं है, इसमें त्रिमुञ्जाकार अथवा चतुर्भुजाकार रेखाकन नहीं है। एक कल्पित चाय-वागि के आधार मानकर उसके जीवन की विविध मगिमाओं एवं मानवीय प्रवृत्तियों की सरल और तिर्यक अभिव्यक्ति इसमें हुई है। नरेश्वर नामक युवक घर से भागकर एक चाय-वागि के में नौकरी करता है। यहीं वह विभिन्न स्तरों के नर-नारियों के संपर्क में आकर उनके आचार-विचार दुल-बुल से परिचित होता है। नरेश्वर-सौमिया की कहानी के साथ-साथ कई छोटी-बड़ी कहानियों की छाया-प्रशालाएँ चलती हैं। चाय-वागि के चित्र सामने आते जाते हैं। कहानी धीमी गति से आगे बढ़ती है, इसे आवश्यकता से अधिक विस्तार दिया गया है। इसके पुरुष-पात्रों की अपेक्षा नारी-पात्र अधिक चटुल, विनोदी एवं हास्यमुखर हैं। उनके मौन जीवन में शिथिलता है।

सेठ बांकेमल (हि० पा०)

यह अमृतलाल नाथर (दे०) के प्रसिद्ध हास्यसारमक उपन्यास 'सेठ बांकेमल' के प्रमुख पात्र तथा नायक हैं। वैकिक, जिदादिल, व्यापारिक दाँव-पैचों से परिपूर्ण तथा कुल-मर्दा और बीते हुए युव की दुहाई देने वाले इस पात्र के माध्यम से लेखक ने जबर सामाजिक रुढ़ियों तथा मोहग्रस्त परंपरा-प्रेम पर चुटीला व्यंग्य किया है। सेठ बांकेमल अपनी जखनी के दिनों की गरती तथा जिदादिली की कहानियों को ऐसे सोच तथा लहजे

से सुनाते हैं कि पाठक के मन में अनायास ही मुदमुदी होने लगती है, वह हँसी से लोटपोट हो जाता है और फिर उन्हें आजीवन विरमृत नहीं कर पाता।

सेतु (उ० क०)

'सेतु' विभूतिभूषण त्रिपाठी (दे०) की कतिपय श्रेष्ठ कहानियों का संकलन है। इन कहानियों में यौन-चित्रण प्रायः नहीं है। 'मिथ्या राय' या 'सतु' आदि कहानियों में नर-नारी-संबंध जितना सूचित होना सघेष्ट होगा, केवल उतना ही संवेदित है। लेखक की मानवीय संवेदना का द्वार सबके लिए उन्मुक्त है—'बडा साहब' और 'छोटे कर्मचारी' दोनों के लिए समान रूप से। लेखक ने 'भस्मसायी', 'मिशाणार भूल' आदि में सांप्रतिक युग के भाग्य-नियता बड़े साहब पर उसके प्रतारणापूर्ण व्यवहार के लिए, बरार आघात किया है। सर्वोपरि 'हेडमास्टर' एवं 'राय' कहानियों की मानवीय मर्दा, सदाचार, निर्विकार चित्त की कर्तव्य-परायणता अविस्मरणीय है।

सेतु-पिळ्ळे, रा० पी० (त० सं०) [जन्म—1896 ई०, मृत्यु—1961 ई०]

जिला तिस्नेलवेली में इनका जन्म हुआ था। पातयकोट्ट, तिस्नेलवेली और मद्रास में इन्होंने बी० ए० तक शिक्षा प्राप्त की थी। यहीं पर इन्होंने कानून में बी० एल० की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय तक वे मद्रास की पब्लिशिंग हाउस में तमिल प्राध्यापक रहे थे, फिर तिस्नेलवेली में जाकर बरालत करते रहे। ये इस नगर की नगरपालिका के अध्यक्ष भी रहे थे। तमिल-साहित्य में अभिरुचि के कारण वे पुनः दीर्घ तथा अस्थायन के क्षेत्र में आ गए थे। अण्णावले विदनविद्यालय में वे छह वर्ष तक और मद्रास विश्वविद्यालय में पच्चीस वर्ष पर्यंत तमिल विभाग के अध्यक्ष-आचार्य के रूप में रहे। मद्रास-विश्वविद्यालय में ये ही प्रथम तमिल-आचार्य थे। ये अनेक वक्ता भी थे। इनकी भाषण-शैली सरल विनु काव्यात्मक, साध ही एक विलक्षण अनुप्रास-अलङ्कृत होती थी। प्राचीन परंपराओं से जाता होने के साथ ही ये भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में नवीनता साधने में यत्न में थे। इन्होंने भाषा तथा साहित्य—दोनों में मजबूत अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। इनने लगभग पच्चीस ग्रंथ प्रकाशित हैं।

इन्हें 'तमिल-माधुर्य' पर साहित्य अकादमी का और 'गान और नाम' पर मद्रास सरकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मद्रास विद्यविद्यालय के शताब्दी-समारोह के अवसर पर इनको डी० लिट० उपाधि दी गई थी। ये यद्यपि शैव भक्त थे किंतु सर्व-धर्म-समन्वय की भावना रखते थे। 'कंदरामायण'-(दे०), 'शिलप्पदिकारम्' (दे०) और 'तिरवुरुळ' (दे०) के ये बड़े प्रेमी थे।

सेतुबंध (प्रा० क०)

यह पाँचवीं शती के श्री प्रवर सेन द्वारा लिखित महाराष्ट्री-प्राकृत का एक सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। इसमें 15 आस्वास हैं जिनमें वाल्मीकि-'रामायण' (दे०) के युद्धकांड का आश्रय लेकर राम के लंका-प्रस्थान, सेतु-बंधन, युद्ध, सीता की निर्भुक्ति, राम के अधोऽप्यागमन और सिंहासनासीन होने का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा अलंकार-गर्भित है और समास तथा श्लेष का प्रयोग इसे तत्कालीन संस्कृत-महाकाव्य की परंपरा में ला देता है। 'सिन्धुपालवध' (दे०) जैसे महाकाव्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है।

सेतुबंध (सं० क०) [समय—छठी शती, ई०]

संस्कृत-महाकाव्यों की शैली पर प्राकृत में भी समय-समय पर महाकाव्यों की रचना हुई है। प्रवरसेन-कृत 'सेतुबंध' इस प्रकृति की प्रतिनिधि कृति है। प्रवरसेन किसी प्रदेश के राजा थे। किंतु ये काश्मीर के राजा थे या वाकाटकवंशीय, इस बारे में अभी विवाद है।

'सेतु' 15 आस्वासों में विभक्त है। इसमें सेतुबंध से आरंभ कर राम-कथा का सुंदर चमत्कारपूर्ण वर्णन है। प्रसादयुक्त इस काव्य में पर्याप्त भाषा में विद्यमान है। नितांत नवीन अर्थों की कल्पना तो यहाँ नहीं मिलती, पर जो कुछ है वह सरस भाषा में निबद्ध है।

'सेतुबंध' का दूसरा नाम 'रावणवध' या 'दश-मुखवध' है। महाराष्ट्री-प्राकृत में लिखित इस महाकाव्य को दंडी (दे०) ने 'सुवितरत्नों का सागर' कहा है। वाण (दे०) भट्ट ने भी इस महाकाव्य की सराहना की है। अपने विषय-संयोजन, भाषा तथा अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह अत्यंत सफल काव्यकृति है।

सेन, क्षितिमोहन (बं० ले०)

दे० क्षितिमोहन सेन।

सेनगुप्त, अचिंत्यकुमार (बं० ले०) [जन्म—1903 ई०]

अचिंत्यकुमार सेनगुप्त बंगला उपन्यास के क्षेत्र में आधुनिकता के प्रवर्तकों में से हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में 'वेदे' (1928) में पाठकों को लेखक की प्रतिभा का पहला परिचय मिला था। इनके उपन्यास 'विद्याहेर चेत्ये वड़' (1931) पर अस्वीलता के कारण प्रतिबंध लगा तो इनकी रूपाति-चारों ओर फैल गई थी। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में 'ऊर्णनाभ' (1933), 'आसमुद्र' (1934), 'प्रच्छन्नपट' (1934), 'काकज्योत्स्ना', 'प्राचीर ओ प्रांतर', 'नवनीता', 'रूपसी रात्रि' (1959) आदि उल्लेखनीय हैं।

अचिंत्य बाबू के उपन्यासों में रोमानी गीति-काव्यमयता के साथ यथार्थ का गणि-कांचन योग है। रोमांटिक उल्लास के साथ-साथ देह-संपर्क की निस्संश्लेष अभिव्यक्ति इनकी अपनी विशेषता है। इनके उपन्यासों में यथानुगतिकतामय बंधनहीन जीवन-यात्रा के प्रति तीव्र आग्रह है, यद्यपि प्रारंभिक उपन्यासों में जीवन के कुत्सित, बीभत्स, पापयुक्त रूप के प्रति लेखक की दृष्टि प्रवणता दिखाई पड़ती है। जीवन की विचित्र अभिजातों से इनके उपन्यास इतने प्राणवंत नहीं हो पाए हैं जितना कि इनकी कहानियों के अभिनव वैविध्य का औजस्य मन को बरबस आकर्षित कर लेता है। अचिंत्य बाबू की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनमें कथा की एक पूर्णता विद्यमान रहती है। परवर्ती युग में लेखक ने श्रीरामकृष्ण परमहंस की चरित्रकथा के आश्रय से एक प्रकार की अभिनव भागवत् कथा की रचना कर जीवन में ज्योतिर्मय लोक का संघान दिया है। अचिंत्यकुमार के सांप्रतिक युग के उपन्यासों में पूर्व-वंग एवं ब्रह्म-सीमांत के निम्न श्रेणी के मनुष्यों की जीवन-यात्रा के चित्र चित्रित हैं।

भाषा एवं शैली से संबंधित नाना परीक्षणों में लेखक के कृतित्व का विशेष परिचय मिलता है। विभिन्न उपमानों एवं अलंकारों के प्रयोग के द्वारा भाषा को अर्थमय बनाने की दिशा में लेखक के प्रयास स्तुत्य हैं—यद्यपि अधिकतर विद्वानों ने इसका विरोध किया है।

सेनगुप्त, यतीन्द्रनाथ (बं० ले०) [जन्म—1881 ई०; मृत्यु—1954 ई०]

रवींद्र (दे० ठाकुर) के सम्प्रामाणिक कवि यतीन्द्रनाथ सेनगुप्त अपरिचीम विरम्य के आधार हैं। पेशे से इंजीनियर सेनगुप्त ने बंगला नाट्य में जिस प्रकार के नये गीतों का स्वर अनुगुजित किया था वह और जो कुछ भी हो पुरातन का अनुसरण नहीं था, उसमें संपूर्ण नये भाव एवं विचारों की प्रतिध्वनि थी। बंगला देश की प्रकृति नवरूप के अनुसंधान में ही वे दत्तचित्त रहे। केवल इतना ही नहीं, बगभूमि के नाटक और साधारण मानव की समवेदना ही इनके काव्य की भाव एवं भाषा है। इनके काव्यग्रंथ हैं—'मरीचिका' (1923), 'मरु-द्विषा' (1927), 'मरुत्या' (1930) 'साम्य' (1940) 'निधामा' (1948), 'शांती वाणी बणिका' (1948)। इनके अतिरिक्त 'कुमार सभ' (1928) तथा 'मैकवेप', 'हैमलेट और 'अथेलो' का वाव्यानुवाद (रथी और सारथि 1950) तथा नाट्य परिमिति (1939) इनके काव्य-विचार-विषयक ग्रंथ हैं। निर्वाचित कविता का सङ्कलन 'अनुपूर्वा' (1947) एवं मृत्यु के उपरान्त प्रकाशित 'निशांतिका' (1957) उल्लेख योग्य नाट्य ग्रंथ हैं।

यतीन्द्रनाथ के वेदनाविस्तृत कवि हृदय ने जगत् और जीवन के जिस रूप की वदना की है उसके साथ बंगाली पाठक का इससे पूर्व कोई परिचय नहीं था। यतीन्द्रनाथ धूलत स्वच्छदतावाय के उपासक रहे हैं। फिर भी, काव्य के क्षेत्र में इन्होंने अपनी विप्लवात्मक चेतना प्रकट की है। प्रकृति, जीवन एवं जगत्—सभी वेदनाविस्तृत कवि की तीक्ष्ण दृष्टि के सम्मुख नतानिर दिखाई पड़ते हैं। बुद्धवादी वैरागी का रूप इनकी कविता में सर्वत्र प्रस्फुटित है।

सेन, जलधर (बं० न०)

दे० जलधर सेन।

सेन, दीनेशचंद्र (बं० ले०) [जन्म—1866 ई०, मृत्यु—1929 ई०]

आधुनिक बंगला साहित्य की इतिहास-रचना के क्षेत्र में आचार्य दीनेशचंद्र एवं नवयुग के स्रष्टा हैं।

यह सच है कि प्रायः दीनेशचंद्र युग में बंगला-साहित्य के इतिहास की रचना हुई थी परन्तु प्राचीन एवं मध्ययुगीन बंगला साहित्य का प्रामाणिक एवं पूर्णगि विद्वत्पणात्मक इतिहास रचने का गौरव सर्वप्रथम दीनेशचंद्र को ही प्राप्त है।

दीनेशचंद्र का पहला परिचय यही है कि ये कवि हैं। परन्तु इनका प्रथम परिचय यह है कि ये बंगला-साहित्य के सार्वक इतिहासकार हैं। इनका औपन्यासिक परिचय प्रायः अप्रत्यक्ष ही रह गया है। 1892 ई० में पोस एसोसियेशन ने 'बंगला भाषा की उत्पत्ति एवं विकासा' विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में दीनेशचंद्र ने भाग लेकर प्रथम पुरस्कार 'विद्यासागर पदक' प्राप्त किया था। 1896 ई० में इनके ग्रंथ 'बंगभाषा ओ साहित्य' का पहला भाग प्रकाशित हुआ था। 1901 ई० में ग्रंथ संपूर्ण आकार में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी में 'हिस्ट्री आफ बंगाली लेन्ग्वेज एंड लिटरेचर' ग्रंथ रवीन्द्रनाथ (दे० ठाकुर) का नोबेल पुरस्कार-प्राप्ति से पहले 1911 ई० में प्रकाशित हुआ था। नोबेल कमेटी रवीन्द्रनाथ को पुरस्कृत करने से पहले इस ग्रंथ के माध्यम से बंगला भाषा और साहित्य के बारे में परिचित हुई थी। दीनेशचंद्र ने लगभग 50 ग्रंथों की रचना की एवं बहुत-से ग्रंथों का संपादन भी। इनमें प्राचीन 'बंगला साहित्य' मुसलमानों के अवदान' (1940), 'द बंगल लिटरेचर आफ मिडियेवल बंगाल' (1917), 'द फोक लिटरेचर आफ बंगाल' (1920), 'बंगाली प्रोज स्टोरी' (1921) आदि स्वरचित एवं मयमनसिंह-गीतिका', (दे०) गोपीचंदर गान' (दे०), 'गोविंददासेर बडका' आदि संपादित ग्रंथों पर इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता है। उनका उपन्यास 'दयामल आ वज्रत' (1938) भी समादृत हुआ था। उनका पहला नाट्य ग्रंथ है 'कुमार भूषेन्द्रसिंह' (1890)। दीनेशचंद्र की साहित्य साधना तथा जीवन-साधना बंगाल के साम्प्रतिक इतिहास में अंगहीन गौरव की समुन्नत मूर्ति में स्वप्रतिष्ठित है।

सेन, देवेंद्रनाथ (बं० ले०) [जन्म—1854 ई०]

इनका जन्म गाजीपुर (उत्तरप्रदेश) में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मीनारायण सेन हुगली जिला, बला-गढ़ थाने के मजुमदार वंश के हिन्दु दम्पति वार में मन उपाधि ग्रहण कर ली थी। देवेंद्रनाथ मन के स्वाहावाद में वकालत की ओर फिर दोष जीवन देखादून में ब्रिताते

हुए वहीं शरीर त्यागा ।

इनके काव्य-संग्रह है 'अशोक गुच्छई' पारिजात गुच्छ', 'शेफाली गुच्छ', 'अपूर्व ब्रजगंगा', 'अपूर्व वीरांगना' । आधुनिक गीतकारों में देवेंद्रनाथ सेन का ऊँचा स्थान है । इनके गीत अमिट रूप-पिपासा से ओत-प्रोत हैं । भाषा, भाव एवं छंद सभी की दृष्टि से इनके गीत अत्यंत प्राणवान् हैं ।

सेन, नवीनचंद्र (वॅ० ले०) [जन्म—1847; मृत्यु—1909 ई०]

घटनाई जिला के नगापाड़ा ग्राम में इनका जन्म हुआ था । इनके पिता का नाम गोपीमोहन एवं माता का राजराजेश्वरी था । ये जाति के वैद्य थे । इन्होंने बी० ए० करके, डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में जीवन प्रारंभ किया था ।

इनके रचे ग्रंथ हैं : 'अवकाश रंजिनी' भाग 1, 2, 'रंगमती', 'लुण्ट', 'अमिताभ', 'पलाशी युद्ध', 'भानु-मति', (उपन्यास); 'अमृतदाय', 'कुक्षेत्र', 'रैवतक', 'प्रभास' आदि । इनमें 'पलाशी युद्ध' की रचना देश-प्रेम की प्रेरणा से हुई है । इसके कवित्व एवं नूतन गंधिगा ने सभी को मुग्ध किया था । 'कुक्षेत्र', 'रैवतक' एवं 'प्रभास' में इनके कवित्व का पूर्ण विकास हुआ है । विराट् कविकल्पना के साथ दार्शनिकता एवं नैपुण्य का अपूर्व समन्वय विस्मयकर है । इनकी कविता के दो मूल स्वर हैं : स्व-देश-प्रेम एवं आध्यात्मिकता । पराधीनता की वेदना को इन्होंने अनुभव किया था ।

अनेक कविताओं में इन्होंने देश की दुर्दशा पर आँसु बहाये हैं । इनके हृदय में गंभीर देश-प्रेम था । एक समय इनकी कविता में शिक्षित बंगालियों के हृदय में देश-प्रेम जगाया था । इसीलिए ये सदैव स्मरण किए जाएंगे । नवीन युग के कवियों में ये अन्यतम है । इनके काव्य में भावोच्छ्वास प्रजल भाषा, छंद-माधुर्य एवं गंभीर्य का सुंदर समन्वय है ।

सेन, रामप्रसाद (वॅ० ले०)

अनुमानतः इनका नाम अठारहवीं शती के तीसरे दशक में एवं मृत्यु आठवें दशक में हुई । इनके पिता का नाम रायराम (अथवा रामदुलाल) था । ये कुमारहट्ट ग्राम में पैदा हुए थे और वैद्य जाति के थे ।

रामप्रसाद सेन की कृतियाँ हैं : 'विद्यासुंदर' (किन्हीं के मतानुसार मूल नाम 'कालिका मंगल कीर्तन' (दे०) एवं 'कृष्ण-कीर्तन' । 'विद्यासुंदर' के चरित्र-चित्रण सुंदर एवं स्वाभाविक है । इनकी उक्तियाँ कहीं-कहीं अत्यंत हृदयग्राही हैं; छंदवैचित्र्य प्रदर्शन भी यत्रतत्र मिलता है परंतु संपूर्ण ग्रंथ सरस नहीं है । 'काली-कीर्तन' सामान्य कृति है । 'कृष्ण-कीर्तन' के दो-एक पद ही मिलते हैं । रामप्रसाद सेन की प्रसिद्धि का मूल कारण है 'रसम संगीत' अर्थात् इनके आध्यात्मिक पद । ये साधक कवि हैं और ध्यात-गद-रचयिताओं में अप्रतिम हैं । इनके गीत अत्यंत सरस मधुर, लोकप्रिय एवं चित्ताकर्षक हैं और उनमें हृदय के सच्चे उद्गार व्यक्त हुए हैं । कहा जाता है कि इन्हें सिद्धि प्राप्त थी, अतः मातृमंथ के प्रथम उद्-गाता न होकर भी ये श्रेष्ठ पुजारी हैं ।

ये बंगाल के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं और अनेक गीत इनके नाम से प्रचलित हैं; यह कहना कठिन है कि इनमें कितने गीतों का मिश्रण हुआ है क्योंकि इनके गीतों का कोई संकलन नहीं । 'रामप्रसादी गान' नाम से इनके गीतों की प्रसिद्धि है ।

सेन, समर (वॅ० ले०) [जन्म—1926 ई०]

समर सेन स्वल्पवाक् कवि हैं । इन्होंने अपनी कविता में बारबार नगर-जीवन की क्रांति, विकार तथा विक्षोभ का उल्लेख किया है । इन्होंने अपनी कविता में सामाजिक विरोध एवं श्रेणी-संघर्ष के समय प्रकृति के शांत परिवेश के माधुर्य को भी प्रकट किया ।

इनके द्वारा रचित तनुकाम कविता-ग्रंथों में 'कपेकटि कविता' (1937), 'ग्रहण ओ अन्याय कविता' (1940), 'नाना कथा' (1942), तथा 'तिन पुरुष' (1944) उल्लेखनीय हैं ।

इन्होंने विदेशी शासकों के शोषण पर तीव्र कटाघात किया है । मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आस्थावान् इनका कवि मुक्ति की आशा में आगामी दिनों की प्रतीक्षा कर रहा है । बैसे यह ध्वंस के आह्वान को स्वीकार नहीं कर पाता है इसीलिए अतीत के प्रति एक विपण्य व्यथा को व्यक्त कर गया है ।

सेन, सुकुमार (वॅ० ले०)

बौंगला साहित्य के इतिहासकारों में थी

मुकुमार सेन का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। साहित्य के इतिहासकार के लिए आवश्यक वस्तु-निष्ठा, पैनी तथा तलस्पर्शी दृष्टि, तथ्यों के शोध की अपूर्व क्षमता तथा बौद्धिक निस्संगता के कारण इतिहासकार के रूप में उन्हें भरपूर सफलता मिली है। दे० 'बॉंगला साहित्येर इतिहास'।

सेनावरैयर् (त० ले०) [समय—तेरहवीं शती ई०]

तमिल-लक्षण ग्रंथ 'तोलकाप्पियम' (दे०) के व्याख्याकारों में 'सेनावरैयर्' भी एक है, किंतु इनके द्वारा रचित पूरी व्याख्या उपलब्ध नहीं है, केवल 'तोलकाप्पियम' के द्वितीय भाग 'शब्द-लक्षण' की व्याख्या पूरी मिली है। तमिल वाङ्मय में इस लेखक का नाम अमर करने के लिए यह व्याख्या ही पर्याप्त है। इस व्याख्या से लेखक की अनुपम विद्वत्ता, संस्कृत व्याकरण-परिचय तथा तर्क शक्ति प्रकट होती है। इस व्याख्या की भाषा शैली तमिल में शास्त्रीय विवेचन करने के लिए उपयुक्त शैली सिद्ध हुई है। कारण कार्य या हेतु-साध्य का संकेत करते हुए पूर्वपक्ष और समाधान या खंडन के साथ सक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से प्रतिपादन करने का यह अच्छा आदर्श है। संस्कृत के न्याय-व्याकरण शास्त्रों के अनेक पारिभाषिक शब्दों के समकक्ष शुद्ध तमिल शब्दों का प्रयोग इस में हुआ है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सेनावरैयर् के पश्चात् ऐसी शैली में विषय प्रतिपादन करने वाले लेखक विरले ही हुए हैं।

सेनापति (हि० ले०)

सेनापति का जन्म-स्थान अनुपसहर था। य काव्यबुद्ध ब्राह्मण थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ 'कवितरत्नाकर' (दे०) है, जिसका रचना-काल 1649 ई० है। ग्रंथ में पाँच तरंग हैं। इनमें श्लेष, शृंगार रस, ऋतु वर्णन और शब्दालंकारों का प्रतिपादन है। ग्रंथ में उपलब्ध श्लेष-वर्णन इनके शब्द-कौशल का प्रमाण है। शृंगार-वर्णन के अंतर्गत इन्होंने नक्षत्र-सौंदर्य उद्दीपनविभाव और वय-संधि का निरूपण किया है। यमक, श्लेष, अनुप्रास और चित्र नामक शब्दालंकारों के माध्यम से इन्होंने रामचरित के कतिपय प्रसंगों का वर्णन भी किया है। इस ग्रंथ का ऋतु-वर्णन अत्यंत मनोरम है। इस वर्णन की प्रधान विशेषता है—मानव-मन से उठने वाले भावों का विभिन्न

ऋतुओं से सहज-संबंध का स्थापन। सेनापति मध्ययुग के प्रसिद्ध कवि हैं।

सेयकुतवि पावलर (त० ले०) [जन्म—1872 ई०, मृत्यु—1950 ई०]

ये 'कन्याकुमारि' जिले के इसलामी तमिल विद्वान् थे। इनके नाम का प्रथमाक्ष, 'शेख' का तमिल रूप है। 'तपि और 'पावला' के अर्थ 'छोटा भाई' एवं 'कवि' हैं। ये 'शतावधानी' (अर्थात् एकसाथ सौ कार्यों को सफलतापूर्वक निभा सकने के अद्भुत सामर्थ्य वाले) थे। इनकी प्रसिद्ध भाषणकर्ता, लेखक एवं कवि के रूप में है। मुहम्मद नबी के वृत्तांत को नायकमामियम्बरि नामक इनकी पद्य रचना प्रस्तुत करती है। उमरुप्पुलवर्-वृत्त मुहम्मद नबी की जीवनी-संबंधी महानाट्य 'श्रीरामपुराणम्' की एक सुबोध टीका इनके द्वारा रची गई है। इनकी अन्य रचनाएँ 'पम्पुत्ताचीन् कौर्व', 'कल्बुत्तुनायकम् इन्निचैप्पामालै', 'तिरुनारुत्तिरत्तवताति', तथा 'तिरुक्को टटारुप् पतिरुप्पत्तताति' हैं जो तमिल साहित्य में प्रचलित उत्तरकालीन काव्य-विधाओं के अंतर्गत आती हैं।

सेरमान् पेरुमाळ (त० ले०) [समय—नवीं शती ई०]

ये चेरेदेश (आजकल के केरल का एक भाग) के राजा थे तथा 'तिरुवजिकुलय' को राजधानी बनाकर राज्य करते थे। ये शैव भक्त सत्त थे। कहा जाता है कि ये प्रतिदिन भगवान का ध्यान तब तक करते थे जब तक नटराज के नूपुरों की ध्वनि ध्यान में मुनाई दे। किसी वक्ता के कथन का एक अंश सुनने मात्र से उसके सारे मतव्य को ऋतु समझने की शक्ति इनमें थी; अतएव तमिल में ये 'कलिरट्ट-अरिवार' (कथन-वेदी) नाम से विख्यात हैं। इनका वास्तविक नाम पेरुमाळ-कोट्टियार था। इनके जीवन की अनेक ऐतिहासिक घटनाएँ प्रामाणिक रूप से ज्ञात हुई हैं। पाण्ड्यदेश की मदुरै नगरी में 'वाणश्रद्ध' नामक शैव भक्त गायक जब इनके दरबार में पहुँचा और शिवजी का आदेश वहकर उसने इन्हें गूँजन मुनाई; तो इन्होंने अपना सारा राज्य उस दान में दे दिया। किंतु वह भक्त अपना अपक्षित कुछ द्रव्य लेकर लौट गया। इनकी तीन ही रचनाएँ अब उपलब्ध हैं और ये तीनों शैव भक्ति के प्रतिपादन में मुदर काव्य हैं।

सेत्व केशवराय मुदलियार (तं० ले०) [जन्म—
1864 ई०; मृत्यु—1921 ई०]

इनका जन्म मद्रास के समीप तिरुमणम् नामक स्थान में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत इन्होंने अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में जीविका आरंभ की थी। तमिल के प्रति अटूट प्रेम होने के कारण इन्होंने स्वयं तमिल साहित्य की सेवा करने के साथ-साथ जनता के मध्य तमिल साहित्य के प्रचार-प्रसार का कार्य भी किया था। तमिल गद्य के विकास में इनका योगदान उत्प्रेक्षनीय है। इनकी प्रसिद्ध गद्य-रचनाएँ हैं—कवनाडर, 'तमिल व्यासगल्', 'तिरुवल्लुवर' आदि। इन्होंने 'आचारकोर्व', 'पलमोति', 'मृदुमोलिक्काजि', 'अरिच्चंदिर-पुराणम्' (दे०) आदि प्राचीन तमिल कृतियों का गहन अध्ययन कर उनके महत्त्व को स्पष्ट करने के साथ-साथ उनके प्रामाणिक रूपों का प्रकाशन भी किया है। इन्होंने काव्य, गद्य, साहित्यिक शैली आदि के स्वरूप का वर्णन किया है और कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक सिद्धांतों की स्थापना भी की है। अंग्रेजी एवं तमिल में प्राप्त समान मुहावरों की चर्चा की है। तमिल साहित्य विशेषकर आलोचना के विकास के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सेत्व केशवराय आधुनिक तमिल आलोचना के जन्मदाता कहे जाते हैं।

सेवाराम, भाई (पं० ले०)

इनका जन्म सिंध प्रदेश के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। ये अठारहवीं शती ई० में विद्यमान थे। इन्होंने बारह वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। पहले एक पाखंडी साधु से भेंट हुई, पर दीधन ही उसे छोड़कर ये गुरु तेगबहादुर के दीक्षित शिष्य भाई कन्हैया से मिले। भाई सेवाराम का प्रमुख कार्य था मरु-प्रदेश में कुएँ खुदवाना। सेवामार्ग पर चलते हुए इनकी अष्टवक्त्राह (दे०) से भेंट हुई और ये अष्टवक्त्राह के दीक्षा-गुरु बने। इसके पश्चात् महात्मा भाई सेवाराम के जीवन से संबंधित अनेक सेवा-कथाएँ प्रचलित हो गईं। 'परिचर्या सेवाराम' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में भाई कन्हैया, भाई सेवाराम का तथा भाई अष्टवक्त्राह के जीवन से संबंधित कथाएँ संकलित हैं। कवि सहजरास ने भाई सेवाराम के संबंध में लिखा है—

नीके मनि नीके बचन नीके सय गुण अंग ।

संत अउतार अउतार प्रभु जनमु लियो सरबंध ॥

स्वयं भाई सेवाराम भी 'परिचर्या' के रचनाकार है। 'परिचर्या' की भाषा ब्रज है।

सेवासदन (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1916 ई०]

यह प्रेमचंद (दे०) का प्रसिद्ध सुधारवादी उपन्यास है जिसमें लेखक का मूल लक्ष्य दारोगा कृष्णचंद्र के परिवार की कहानी के माध्यम से दहेजप्रथा, अनमेत विवाह तथा वेश्यागमन की बुराईयों का चित्रण करना रहा है। इनके साथ-साथ लेखक ने पुलिस की पूराखोरी, हिंदू-मुस्लिम-संप्रदायिकता, हिंदू-समाज के दोहरे मानदंडों तथा भारतीय नारी की निःसहाय स्थिति का भी अत्यंत सघन चित्रण किया है। इस उपन्यास में महंतों-मठाधीशों, समाज-सुधारकों, नेताओं की भी अच्छी पील खोली गई है। यह उपन्यास तत्कालीन भारतीय समाज का अत्यंत जीता-जागता चित्र प्रस्तुत करता है।

संस्कृत-ओ-सबू (उर्दू० क०) [रचना-काल—1935 ई०]

कुतुबखाना ताज आफिस, मुहम्मद अली-रोड, बंबई से प्रकाशित यह 'जोश' मलीहाबादी (दे०) की एक काव्य-कृति है। इस कृति में कवि द्वारा रचित पूर्व की सभी कृतियों की प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह प्रस्तुत किया गया है। इसमें संगृहीत अनेक कविताओं को दो शीर्षकों के अंतर्गत भिन्न-भिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। ये शीर्षक हैं—आतिशयवाद, अक्रकार, रंग-ओ-बू, मुतालिआ-ए-नजर, तास्सुरात, निगारखाना, वारदातें, वादा-ए-सरजोश, और स्वाडयात। इस संकलन की कविताएँ शृंगार रस और वीर रस के अत्यंत सुंदर उदाहरण हैं। कहीं-कहीं सुधारवादी स्वर भी प्रतिध्वनित हुए हैं। अछूती और निरासी उपमाएँ तथा उत्कृष्ट शब्द-विन्यास इस कृति की प्रमुख विशेषताएँ हैं। 'जोश' साहब की गज्जों (कविताओं) की आपसी सफलता के कारण इन्हें आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ नज्म-लेखक भी नहीं समझा जाता है अपितु इन्हें 'नय का बादशाह' भी कहा जाता है।

संस्कृत मुद्रक (पं० क०) [रचना-काल—1864 ई०]

संस्कृत और बदीउलजमाल की सुखान्त प्रेमकथा पर आधारित मिर्सा मुहम्मद बख्श की यह कृति पंजाबी

की बृहत्तम प्रबध काव्य-रचना है। इसमें मानव जीवन के विविध पक्षों के अतिरिक्त देवों और परियों के चमत्कार-पूर्ण अलौकिक कृत्यों का भी वर्णन है। इसमें पूर्व हिंदी में कवि ज्ञान, दक्खिनी में गब्बासी तथा पञ्जाबी में मी० सुफ़्तली ने भी इस कथा को काव्यबद्ध किया था परन्तु इसमें विस्तार में कोई नहीं गया। यह विस्ताराधिक्य प्रायः अस्वाभाविक है और अनेक स्थलों पर प्रबध कल्पना की दृष्टि से भी कृति सदीप प्रतीक होती है। इस कृति में कवि की दृष्टि तत्सर्व्व के विवेचन पर है। शृंगार अभी रस है और अन्य सभी रस गौण रूप में अभिव्यजित हुई हैं। फारसी मसनवी-पद्धति के अनुकरण पर लिखी गई इस रचना की भाषा में फारसी शब्दावली का मिश्रण खलता नहीं। पौडोहार के क्षेत्र में यह रचना बहुत प्रसिद्ध थी। भाषा विभाग, पटियाला ने इसको गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित किया है।

सैफुल मुलुक-ओ-बदी-उज्जमाल (उर्दू० क०) [रचना-काल—1624 ई०]

इसका लेखक है गब्बासी, कुतुबशाही युग का एक प्रमुख कवि, जिसका जीवनवृत्त उपलब्ध नहीं है। केवल इतना ज्ञात है कि प्रारम्भिक जीवन कठिनाई में बीता किन्तु राजदरबार में सन्धध होने के बाद उसकी मान-प्रतिष्ठा बढ गई और वह अपने युग का सबसे बड़ा कवि माना जाने लगा। 1624 ई० में लिखा गया यह एक प्रेमालापान है जो 'अलिफ लैला' पर आधारित है। इसमें मिर्ज़ा राजकुमार सैफुल मुलुक और चीन की राजकुमारी वदीय चयाल' ने प्रेम का वर्णन है। कवि ने मनसवी में आत्मश्लाघा की है जो अनुचित नहीं। उसकी कविता सरस एवं भावप्राण है। भाषा में फारसी-अरबी के शब्द कम हैं, शैली सरल और प्रभावपूर्ण है।

सैयद अहमद-ख़ाँ, सर (उर्दू० से०) [जन्म—1817 ई०, मृत्यु—1898 ई०]

इसका पूरा नाम सैयद अहमद ख़ाँ था। इन के पूर्वज शाहजहाँ के समय में हरात से भारत आए थे। इनके पिता भीर मुत्तरी की अकबर शाह सानी ने मन्त्री-पद प्राप्त किया था किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और अपनी माँ की देखभाल में वे बड़े हुए।

1838 ई० में ये दिल्ली में सरिस्तेदार नियुक्त हुए और फिर सब जगह भी गये। 1846 से 1854 ई० तक ये दिल्ली के सद्दे-अमीन रहे। इन्हीं दिनों इन्होंने 'आसखल्ल सनावीद' नामक पुस्तक लिखी जिसमें दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों, पुरातन भवनों, कवियों तथा विद्वानों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 'जला-उल-कलूब', 'तूहफा-ए-दुस्त', 'फदायदुल-अफकार', 'कौले-मतीन', 'कलमातुल हक', 'राहे सुन्नत' आदि पुस्तकें भी लिखी। एक अन्य पुस्तक 'सिलसिला-ए-मलूके-हिंद' में महाराज युधिष्ठिर के समय से लेकर बाद के सभी राजाओं का वृत्तांत है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त 'वफादार-मुसलमानाने हिंद' और 'तीरेखे-फिरोजशाही' नामक पुस्तकों में संशोधन किया तथा वाइबिल तथा कुरान की व्याख्या करने के लिए पुस्तकें लिखी।

इन्होंने 'तहज़ीबुल इखलाक' नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरम्भ किया। मुसलमानों में जागृति उत्पन्न करने के सर सैयद का बहुत बड़ा हाथ है। शिक्षा के क्षेत्र में इनका कार्य प्रशंसनीय है। अलीगढ़ विद्वद्विद्यालय इन्हीं के प्रयत्नों का स्मारक है। सर सैयद कवि भी थे। उर्दू गद्य-लेखन में इनका विशेष स्थान है। इनकी गद्य-शैली सादा तथा गंभीर है।

सैयद मुलतान (बे० ले०) [जन्म—अनुमानत सनहवी शती का आरम्भ, मृत्यु—लगभग 1666 ई०]

मध्ययुगीन बंगाली मुसलमान कवियों में सैयद मुलतान का नाम काफी प्रसिद्ध है। उनके जन्म या मृत्यु की सन्-तारीख का ठीक पता नहीं लगता परन्तु उनके काव्य ग्रंथ 'नवीवश' (1658-55) के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ईसा की सनहवी शती के प्रारम्भ में और मृत्यु 1660 ई० में आस-पास हुई थी।

सैयद मुलतान ने राधाकृष्ण प्रेमरसक लोचन-संगीत की रचना के अतिरिक्त 'ज्ञान प्रदीप' अथवा 'ज्ञान चातिश' नामक एक तन्त्र-योग-विषयक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत के 'हरिवंश' नाम के अनुवर्णन पर मुहम्मद खान की पुस्तक 'मुस्ताल हुसैन' में निबद्ध अरबी बरवला युद्ध का अनुवाद 'नवीवश' के नाम से प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ में मुसलमान शास्त्र-मतानुसार मृष्टि-तत्त्व एवं नदियों के आविर्भाव का वर्णन है। हिंदू शास्त्र से प्रभावित लेखकों की उदार दृष्टि ने ब्रह्मा-विष्णु-शिव-तृष्ण को भी नवी स्वीकार किया है।

मुलतान का यथार्थ कवि-परिचय एवं सूक्तियों की आध्यात्मिक व्याकुलता उनके द्वारा रचित राधाकृष्ण विषयक पदावलियों में उपलब्ध है। वास्तव में वे राधा-कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम-रूपक के ही कवि थे।

सैरंध्री (म० पा०)

यह क० प्र० साडिलकर (दे०) के नाटक 'कीचक-वध' की स्त्री-पात्र है। समसामयिक परिस्थितियों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति सैरंध्री के चरित्र के माध्यम से हुई है। कीचक (सॉड कर्जन) के अत्याचारों से अस्त होकर यह महाराज विराट (ब्रिटिश-साम्राज्य) के सनध दुहाई देती है, परंतु इसकी दुहाई नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है। दुखों की लवामयान छाया को धैर्यपूर्वक सहने संबंधी कंक (दे०) भट्ट के उपदेश इसके संयम को हिला देने को पर्याप्त हैं। रह-रहकर इसका आहत नारी-स्वाभिमान कंक भट्ट की कायरता को कोसने लगता है। अंधेरा नैराश्य के विकट क्षणों में बल्लभ (दे०) (भीम) के सात्वता भरे शब्द इसके धके-हारे मन का किनारा बनते हैं। विराट द्वारा अपनी असमर्थता प्रकट करने पर इसका नारी-हृदय कराह उठता है। नीरव-निर्जन देवालय में कीचक द्वारा बल-प्रयोग के क्षणों में इसके मन की दुविधा-मयी स्थिति इसके चरित्र को द्विगुणित कर देती है। संक्षेप में, सैरंध्री की दीन्य असमर्थता उस युग के व्यक्तित्व की ही असमर्थता जान पड़ती है। दूसरे शब्दों में, हम इसे राजनीतिक प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं।

सैर कोहस्तान (सि० क०) [रचना-काल—1942 ई०]

इस पुस्तक के लेखक हैं अल्ताह-बचायो यार-मुहम्मद समी। प्रकाशन 1942 ई० में 'सिंधी अदब लाइ नर्कजी सलाहकार बोर्ड' करानी ने किया था। यह एक आशा-संगरागण है जिसमें लेखक ने बलोचिस्तान के एक भाग कोहस्तान में की हुई अपनी यात्रा का वर्णन किया है। उस प्रदेश के लोगों के रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज आदि का लेखक ने अति रोचक ढंग से मुहावरेंदार भाषा में वर्णन किया है। लेखक ने प्रादेशिक उपभाषा के ढाँचों और मुहावरों का भी सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। सिंधी में यात्रा-वर्णन पर जो भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उन सबमें भाषा और शैली की दृष्टि से यह उत्तम

पुस्तक है। सिंध-सरकार से इस पर लेखक को पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।

सैलानी छंद (प० पारि०)

अनुकूलतः द्वंद्वमुक्त कविता (ब्लैक वर्स) के लिए इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अध्यापक पूर्णसिंह (दे०) ने किया था। यद्यपि गुरु अर्जुनदेव की रचनाओं में भी कहीं-कहीं यह प्रवृत्ति लक्षित होती है, फिर भी आधुनिक पंजाबी काव्य में इसे प्रतिष्ठित करने का श्रेय पूर्णसिंह को ही है। छंद-बंध के प्रति आधुनिक कवियों की उपेक्षा के कारण इस प्रवृत्ति का प्रचार क्रमशः बढ़ता गया और वर्तमान पंजाबी काव्य में इसी का साम्राज्य है परंतु पूर्णसिंह के छंदों का नैपुण्य किसी अन्य पंजाबी कवि में नहीं मिलता।

सोणर सोलेड (अ० क०) [रचना-काल—1956 ई०]

पार्वती प्रसाद बरवा (टे०) द्वारा लिखित इस प्रतीकात्मक गीति-नाट्य में कई सुरीले प्रतीकात्मक गीतों का समावेश है। 'सोणर सोलेड' का भावार्थ है शाश्वत आनंद। नाटक का मुख्य पात्र बीन बरानी शाश्वत आनंद की खोज में व्यस्त रहता है, कोई उसकी जिज्ञासा का समाधान नहीं करता। अंत में उसे उपलब्धि होती है कि शाश्वत आनंद बाहर से नहीं जीवन के भीतर से प्राप्त होता है। मेटर सिक के 'ब्लू वर्ड' के समान यह नाटक प्रतीकात्मक है। इसके गीत असमीया-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। असमीया के प्रतीकात्मक नाटकों में इसका विशेष स्थान है।

सोनार तरी (व० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1893 ई०]

यह रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दे०) की 1891-93 ई० के मध्य लिखी 43 कविताओं का संग्रह है। पुस्तक का नाम इस ग्रंथ की प्रथम कविता के आधार पर रखा गया है। 1893 ई० में इसका प्रकाशन हुआ था। जिस विस्मृत भाव से रवि ठाकुर ने प्रकृति और मानव के रूप तथा रस का पान किया है, वही इन कविताओं में प्रस्फुटित हुआ है। सीमा के साथ असीम की मिलन-कथा, प्रकृति-प्रेम, प्रकृति के साथ आत्मा का अविच्छिन्न संबंध आदि इन कविताओं का विषय है। इसमें कवि-प्रतिभा का पूर्ण

उभेप है। उसने इस काव्य के साथ नहीं दिसा ग्रहण की है। इन कविताओं में प्रकृति के साथ गंभीर आत्मीयता का परिचय पाया जाता है।

भापा का ऐश्वर्य एवं छंद-वैचित्र्य इसका वैशिष्ट्य है। इसमें दो भाव-धाराएँ मिलती हैं—(अ) जीवन के प्रति लगाव, और सुख-दुःख, विरह-मिलन के प्रति अनुराग, तथा, (आ) सौंदर्य के प्रति निरुद्धेश्य यात्रा। इसी आदर्श सौंदर्य की आकांक्षा के कारण जगत एवं जीवन में कवि ने सौंदर्य की प्रतिष्ठा करनी चाही है।

सोनेरी चाँद रूपेरी सूरज (गु० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1967 ई०]

विद्याविहार, अहमदाबाद, द्वारा 1967 ई० में प्रकाशित 'सोनेरी चाँद रूपेरी सूरज', 'भीषाभाई देसाई', 'स्नेहरश्मि' (दे०) का सबसे पहला हाइकू-संग्रह है। इस पुस्तक में कवि ने आरंभ में 'बोडुक अगत' कह कर अपनी उस भावभूमि को स्पष्ट किया है जिसने हाइकू नामक काव्य-रूप ग्रहण करने की तत्परता जानी और इस प्रकार इसमें संकलित हाइकुओं में नए भाव-बोध के साथ नया काव्य-रूप-बोध भी समाविष्ट हो गया है। इसमें 365 हाइकू संगृहीत हैं जिसमें 260-61, 267-68 और 270-71 ताका की भौकी प्रस्तुत करते हैं। अंत में परिशिष्ट के रूप में काका कालेलकर जी के दो पत्र, हाइकू के रूप-विधान, उसकी साक्ष्यिकताओं आदि की चर्चा तथा प्रपञ्ची प्रस्तुत है। हाइकू 17 वर्षोंवाला जापानी काव्यरूप है। इसमें 5-7-5 के वर्णक्रमानुसार तीन पंक्तियाँ होती हैं। 'स्नेहरश्मि' ने सर्वत्र इसी क्रम का आग्रह रखा है। यद्यपि यह ठीक है कि हाइकू के चित्र कवि-मन में उभरते हुए चित्रों की ही अभिव्यक्ति है तथापि इन चित्रों में कवि मौन और चित्र मुखर रहते हैं। इनमें प्राण-तत्त्व-रूप स्थित व्यंग्य ही प्रमुख होता है। प्रस्तुत संग्रह में कवि द्वारा अनुभूत आकाश की अनिर्वचनीय सुंदरता, धरती की अनवरत सुपमा तथा प्रकृति की रहस्यमयी अनिष्ट सौंदर्य-युक्त सुखरता के भिन्न-भिन्न मनोहारी चित्र वर्तमान हैं। कवि ने स्वयं हाइकू की चर्चा करते समय जिन ऊर्ध्वधर, समतल और विकर्ण चित्रों की बात उठाई है, उससे नमूने भी इसी रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन रचनाओं में वास्तव की सी विचार-गंभीरता नहीं है; भाव भी प्रकृति के अनुपम चित्रों में अंगरूप स्थित है। उनका पृथक् अस्तित्व नहीं है। 'स्नेह-

रश्मि' के इस संग्रह से दो बातों की सिद्धि हुई है : (1) गुजराती साहित्य में एक काव्य-रूप निश्चित हुआ है, (2) हाइकू के सफल समायोग के लिए मार्ग उन्मुक्त हुआ है। जापानी भापा की चित्रात्मकता और शब्द-प्रयोग के कारण अनेकार्थता को देखते हुए भारतीय भापाओं में हाइकू का प्रयोग जितना कठिन लगता था, 'स्नेहरश्मि' के इन प्रयोगों के बाद वह कठिनता तो दूर हुई ही है, साम्य ही, नए काव्य-रूप के लिए—जो शुद्ध कला के अधिक निकट है—मध्य प्रशस्त हुआ है। यही इस संग्रह की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

सोन्याच्या कळस (म० कृ०)

यह औद्योगीकरण के कारण उत्पन्न वर्ग-भेद की विषम समस्या पर मामा बरेकर (दे०) का समस्या नाटक है। घन के बल से बड़ी-बड़ी मिलों की स्थापना के उपरांत पूँजीपति वर्ग श्रमिकों का मनचाहा शोषण करते हैं। नाटककार का अभिमत है कि मिलों के स्वायत्तत्व पर श्रमिकों का भी अधिकार होना चाहिए। यदि ऐसा संभव हो सके तो महाराष्ट्र की धर्मिक-शक्ति तथा पूँजी-पति—गुजराती समुदाय के सतत सहयोग के बल पर मिलों पर सोने के कलश निश्चित रूप से संस्थापित हो सकेंगे। यालोच्य नाटक के कथा-विधान में नाटककार ने अतिशय कल्पना का अवलंब लिया है। घनादय नायक के सामान्य मजदूर की तरह मिल में कार्य करने संबंधी परिकल्पना द्वारा वर्गभेद की गहरी खाई को पाटने का नाटककार का प्रयास स्तुत्य है। संक्षिप्त पान एवं प्रसंगानुकूल भाषा से युक्त संवाद कथा-विकास में सहायक हैं। बाबा शिववर्ण तथा बिजली के चरित्र का अंकन मनोहारी है। साम्यवादी महद्विचारों के प्रचार-प्रसार की दृष्टि को लेकर लिखे इस नाटक में प्रभावान्वित की दृष्टि से एक वैचारिक बोधिलता है जिससे कारण संवादों में अभिनयोचित चांचल्य का अभाव है। हाँ! समसामयिक वैचारिक आंदोलनों के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से इस नाटक का महत्व असंदिग्ध है।

सोपानम् (मल० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1929 ई०]

साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत मगन्धी वच-यित्री वातामर्षिग्रन्थों के तीन दशकों के साहित्यिक प्रयासों में से चयन करके प्रस्तुत बृहत् कविना-ग्रंथ प्रान-

सिद्ध किया गया है। इस ग्रंथ को तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में मातृप्रेम पर आधारित मधुर पारिवारिक संबंधों के शुद्ध भावों को स्वर देने वाली कविताएँ संगृहीत हैं। दूसरे भाग की कविताओं में इन्हीं भावों की दार्शनिक अंतर्दृष्टि प्रकट है। तीसरे भाग की कविताएँ दार्शनिक रहस्यवाद की हैं और कवियित्री की अंतः प्रवृत्ति को सूचित करती हैं।

‘सोपानम्’ दत्तामणिजम्मा के काव्य-जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। मातृ-पुत्र-संबंध के ईश्वरीय महत्व का उसके दार्शनिक मूल्यों के प्रकाशन और विद्वे-पण करने में इस कवियित्री का काव्य-कौशल अनन्य है। इनकी कविता में कला और दर्शन-शास्त्र का समुचित सम्मिलन है। उनकी इन सभी साहित्यिक विशेषताओं के दर्पण के रूप में ‘सोपानम्’ की कविताओं का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है।

सोमगिन सोने (क० कृ०)

यह बुक्कराय के पौत्र देवराज नामक कवि का काव्य है। इसमें सात कथाओं का संग्रह है। यह कन्नड के लोक छंद ‘सांगत्य’ (दे०) में रचा गया है। इसका कवि काव्य के अष्टादश वर्णन के व्यामोह से मुक्त नहीं है। इसका कारण यह है कि कवि अपने काव्य को परंपरागत काव्यबंध में रचना चाहता है। इसमें अलंकारों का, विशेषतः शब्दश्लेष का, अच्छा प्रयोग हुआ है। इसकी शैली में सरसता है और भाषा प्राचीन कन्नड है। इसके पद्यों में यत्न-तन्त्र लय ठीक नहीं है, पर इतने मात्र ये कवि की कल्पनाशक्ति अनभिन्नव्यक्त नहीं है।

सोमनाथ (हि० ले०)

सोमनाथ मामूर भरतपुर के महाराज वदन-सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रतापसिंह के आश्रय में रहते थे। इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं—‘रसपीयूषनिधि’, (रचना-काल 1737 ई०), ‘शृंगारविलास’, ‘कृष्णलीलावती’, ‘पंचाव्यायी’, ‘सुजानविलास’ और ‘माधव-विनोद’। प्रथम दो ग्रंथ काव्यशास्त्र से संबद्ध हैं। ‘मानव-विनोद’ एक पद्यात्मक नाटक है जिसमें भवभूति (दे०) ‘मालती-माधव’ नाटक को रूपांतरित करने का असफल प्रयास है। ‘रसपीयूषनिधि’ में काव्य के विविध अंगों का निरूपण 22 तरंगों में किया गया है। निरूपण के आधार-ग्रंथ

संस्कृत के ‘काव्यप्रकाश’ (दे०), ‘साहित्यदर्पण’ (दे०) और ‘रसतरंगिणी’ (दे०) के अतिरिक्त हिंदी के रस-रहस्य (कुलपति—दे०) और ‘भाषाभूषण’ (दे०) (जस-वंतसिंह) आदि ग्रंथ भी हैं। यह ग्रंथ अति सरल, सुबोध और संक्षिप्त शैली में रचित है। शास्त्रीय प्रसंगों के निर्वाचन में भी ग्रंथकार ने सरल मार्ग का अवलंबन किया है। यही कारण है कि दुरुह प्रसंगों को इस ग्रंथ में स्थान नहीं मिला। ‘शृंगारविलास’ वस्तुतः स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। ‘रसपीयूषनिधि’ में निरूपित शृंगार रस और उसके अंतर्गत नागक-नायिका-भेद-विषयक सामग्री को नाममात्र के परिवर्तन के साथ प्रस्तुत कर ग्रंथ को स्वतंत्र गान दे दिया गया है। उक्त दोनों ग्रंथों में प्रस्तुत उदा-हरणों में कवि का कवित्व-कौशल और कल्पना-भाव मोहक है, शब्दावली सरल और श्रेष्ठ है।

सोमनाथचरिते (क० कृ०) [रचना-काल—कारहर्षी शती का उत्तरार्ध]

महाकवि राघवांक (दे०) की रचनाओं में ‘सोमनाथचरिते’ (सोमनाथ-चरित) का विशेष महत्व है। सौराष्ट्र में आदय्या नाम के एक शिव-भक्त थे। उन्होंने पुत्रिगेरे में आकर सौराष्ट्र-सोमनाथ की स्थापना की और अनेक जनों को शिवभक्त (शैवसौव) बनाया। उनके इस चरित का वर्णन ‘सोमनाथचरिते’ में है। वार्धक पट्टदी में रचित इस काव्य में पंच आदवास या सर्ग तथा 500 पद्य हैं। हरिहर के ‘आदय्यन रगळे’ से प्रेरणा ग्रहण कर राघवांक (दे०) ने इस काव्य का प्रणयन किया है, तथापि इसमें प्रतिभा के अच्छे निदर्शन मिलते हैं। ‘हरिदचंद्रकाव्य’ (दे०) जैसा प्रौढ़ काव्य लिखने के बाद इसकी रचना होने के कारण इसमें कवि की प्रतिभा और कल्पना का पूर्ण विकास दृष्टिगत होता है। कथारंभ से ही कई अद्भुत सन्निवेश इस काव्य में देखे जा सकते हैं। इसमें कवि ने अष्टादश-वर्णन का व्यामोह त्यागा नहीं है, अतएव कतिपय आलोचकों के कथनानुसार कथानक के साथ दृक्ता समन्वय नहीं हुआ, औचित्य का भंग हुआ है। परंतु, इनका सत्य है कि आदय्या के चरित्र-चित्रण में कवि ने निष्ठा दिखाई है। आदय्या अनजान में जैन धर्म को मानने वाली पद्यावती के प्रणय-बंधन में पड़ जाता है। उसकी शिव-भक्ति, ऐकान्तिकता और कष्टसहनशीलता का कवि ने अच्छा चित्रण किया है। काव्य के वर्णनों में सांप्रदायिकता और शैली में विषमता होते हुए भी अपनी नाटकीयता के कारण

वह रम्य और आस्वाद्य हो गया है। वणनो में कवि की कल्पनाशक्ति प्रकट हुई है।

सोमनाथविजयम् (१० क०) [रचना-काल—1924 ई०]

इसके लेखक कविसम्राट नोरि नरसिंहशास्त्री (दे०) है। यह छ दृश्यो वा एक छोटा ऐतिहासिक नाटक है। महमूद गजनवी के द्वारा प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का नाष्ट किए जाने की ऐतिहासिक घटना ही इस नाटक के कथानक का आधार है। उक्त ऐतिहासिक तथ्य को लेते हुए भी लेखक ने उसमें कुछ परिवर्तन किया है। इस घटना का व्याख्यात्मक चित्रण करते हुए शास्त्री जी ने अपनी यह राय प्रतिपादित की है कि उस विध्वंस का कारण मंदिर के रक्षकों की दुर्बलता अथवा गजनवी की शक्ति नहीं है, बल्कि आकाशलिङ्ग के रूप में अपने को बंदी बना देने से असंतुष्ट भगवान् का क्रोध ही है। प्रस्तुत व्याख्या समाज के बदलते हुए मूल्यों के अनुसार ही है। इसमें घटनाओं का संयोजन-क्रम कथोपकथन की सरलता तथा पात्रों की सजीवता आदि अनेक गुण देखने को मिलते हैं। इस नाटक में अक विभाजन नहीं है। एक ऐतिहासिक घटना का विवरण मात्र देने की अपेक्षा उसके द्वारा अपना ही एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना लेखक का ध्येय है। तेलुगु के ऐतिहासिक नाटकों में 'सोमनाथविजयम्' कुछ अपनी ही विशेषता रखने वाली सफल रचना है।

सोमनाथुडु, पा०कुरिकि [समय—तेरहवी-चौदहवीं शती ई०]

ये द्वितीय प्रतापरुद्र के समकालीन कवि थे। जन्म से ब्राह्मण होने पर भी वीरशैव संप्रदाय में दीक्षित होने के उपरांत इन्होंने ब्राह्मणत्व का त्याग कर दिया। इनकी रचनाएँ संस्कृत, तेलुगु तथा कन्नड तीनों भाषाओं में प्राप्त होती हैं। अत आध्र एव कर्नाटक दोनों प्रांतों में इन्हें विशेष ख्याति मिली। इन्होंने तेलुगु में बसव 'पुराणम्' (दे०), पडिताराध्यचरित्रम्' (दे०) 'वृषभेश्वर शतकम्' (दे०), 'येन्नमल्लु सीसमुलु' आदि की रचना की है। ये सभी रचनाएँ शैवमत-प्रतिपादक होने पर भी, उदात्त शाय्य-गुण से युक्त हैं।

इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है 'बसव-पुराणम्', जो शैव का वेद माना जाता है। इसमें वीरशैव संप्रदाय के प्रवर्तक बसव का जीवन चरित्र वर्णित है। बसव का बचपन से ही पूवजन्म के सस्वारो के कारण भवन

जाना, यज्ञोपवीत आदि श्रेष्ठता के बाह्य चिह्नों व वणव्यवस्था का परित्याग, कठोर तपस्या, शिव-साक्षात्कार ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भक्ति प्रधान, वर्ण-व्यवस्थाहीन तथा सचजनसुखत्र नूतन शैवसंप्रदाय का प्रचार आदि घटनाएँ इसमें वर्णित हैं। बसव के जीवन चरित्र के साथ साथ इस काव्य में इनके शिष्यों की जीवन-गाथाएँ भी सम्मिलित की गई हैं। बवि ने वेद, स्मृति, आगम आदि अनेक आर्ष-ग्रंथों से शिव के स्वरूप के बसव में प्रमाण एकत्र कर, उनके विराट् स्वरूप का चित्रण किया है। शैव इन्हें अपना गुरु, तथा 'शृंगि' का अवतार मानते हैं। तेलुगु का अधिकांश वीरशैव-वाङ्मय इनसे प्रभावित है। इनका वृषाधिपदातकम् तेलुगु का प्रथम शतक माना जाता है और पडिताराध्यचरित्रम्' मल्लिकार्जुन पडिताराध्य के जीवन चरित्र पर आधारित है।

इस कवि ने साहित्य-रचना में स्वतन्त्र मार्ग का अनुसरण किया है। इनकी भाषा सामान्यतः शिष्ट व्यावहारिक तथा सघन चेतना एवं व्यञ्जनापूर्ण लोकोक्तियों से परिपूर्ण है। किंतु भक्ति के आवेग के कारण कहीं कहीं संस्कृत-भ्रंशित क्लिष्ट पदावली का भी प्रयोग मिलता है। इन्होंने 'द्विपद' नामक तेलुगु छंद को काव्य में प्रतिष्ठित किया, आगे चलकर द्विपद शैली के कवियों ने इन्हीं का अनुसरण किया है।

इनकी समस्त रचनाओं में एकमात्र शिव के स्वरूप का ही विस्तार होने के कारण इस कवि को प्रतिभा के अनुरूप ख्याति नहीं मिल सकी।

सोमना, नाचन [समय—तेरहवीं-चौदहवीं शती ई०]

ये अष्टभाषा विमारद तथा सभी आर्ष-ग्रंथों के पंडित थे। साहित्य रसपोषक, शैवध्यान चक्रवर्ती, सर्वज्ञ, सकल भाषा रूपशुद्ध, नवीन गुण सनायुद्ध, आदि इनकी उपाधियाँ थीं। इनका 'उत्तरहरिवंशम्', (दे०) काव्य लघु होकर भी उनकी व्यापक ख्याति का कारण बना है। संस्कृत-मूल के बसव कुछ प्रमुख अंशों का आधार पर स्वतन्त्र गीति से उनकी रचना की गई है। इसमें नरकामुर-वध, कृष्ण द्वारा ब्राह्मण-पुत्र का पुनर्जीवित होना, वाणामुर की कथा आदि प्रमुख प्रमाण हैं। इसमें कवि ने यह प्रमाणित करने का यत्न किया है कि कृष्ण साक्षात् विष्णु है तथा विष्णु ही परम देव है। मम्मन ब्रह्मांड के अधिनायक के रूप में कृष्ण का परमो दृष्ट स्वरूप इसमें प्रकट किया गया है।

उर्वशी-नरकासुर-संवाद तथा उषा-अनिरुद्ध की कथा भृंगार-रस-शोषण में इनकी प्रतिभा के उत्तम उदाहरण है। कथा-सृष्टि तथा वस्तु-वर्णन में पुराण-पद्धति का अनुसरण न करके, इन्होंने प्रबंध-पद्धति का ही अनुसरण किया है। शब्दालंकारों तथा दीर्घ समासों की अतिशयता के होने पर भी इनकी कविता प्रवाहमयी है तथा ओजगुण के आदर्श के रूप में ग्रहण हो सकती है। कुछ स्थानों पर तेलुगु लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग भी मिलता है। कहीं-कहीं अत्यधिक दीर्घ समासों तथा यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों के कारण इनकी कविता में क्लिष्टता आ गई है तथा भावावेश के अत्यंत के कारण औचित्य-भंग भी पाया जाता है।

सोमप्रभाचार्य (अप० ले०) [रचना-काल—1184 ई०]

सोमप्रभाचार्य अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इनका जन्म प्राग्वाट-कुल के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वदेव था। इन्होंने कुमारवस्त्र में ही जिन-दीक्षा ले ली। ये तर्क-शास्त्र, काव्य-शास्त्रादि के पंडित और कुशल धर्मोपदेशक थे।

इन्होंने 'सुमतिनाथ चरित्र' और 'कुमार पाल प्रतिबोद्ध' नामक प्राकृत ग्रंथ लिखे थे। 'कुमारपालप्रतिबोद्ध' (दे०) के अंतर्गत कई प्रकरण अपभ्रंश में भी लिखे गए हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने 'सूचितमुक्तावली', 'शतार्थ काव्य' इत्यादि ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे थे। 'शतार्थ काव्य' में एक संस्कृत छंद की सौ प्रकार से श्लाघा की गई है। इससे इनकी अगाध विद्वत्ता का आभास मिलता है। इसी ग्रंथ के कारण इनका नाम शतार्थिक भी पड़ गया था।

सोमयाजी, गंडिजोगि (ते० ले०) [जन्म—1900 ई०]

ये आंध्र एवं मद्रास विश्वविद्यालयों में दीर्घ काल तक अध्यापन-कार्य के उपरांत केंद्रीय वैज्ञानिक शब्द निर्माण-समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। कविता, भाषाविज्ञान एवं समालोचना के क्षेत्रों में इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। आंध्र भाषा के इतिहास से संबंधित इनका गवेषणात्मक ग्रंथ इस विषय पर अत्यंत उत्तम माना जाता है। इनकी 'द्राविड भाषा' नामक रचना द्राविड भाषाओं के उद्भव एवं विकास से संबंधित

है। 'रामचंद्रनि हंपीयात्रा' इनकी काव्य रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें विजयनगर के पुरातन वैभव का वर्णन करके, उसके पतन पर कवि ने तीव्र शोक व्यक्त किया है। 'आंध्रभाषाविकासम्' (दे०) नामक इनकी अन्य पुस्तक भी अत्यंत प्रसिद्ध है।

सोमले (ते० ले०) [जन्म—1921 ई०]

वास्तविक नाम इलक्कुमण चेट्टियार। जन्म तमिलनाडु के रामनादपुरम जिले के नेकुंप्पै नामक स्थान में हुआ। आयात-निर्यात-व्यापार के तिलसिले में कुछ वर्ष वर्मा में व्यतीत किए। अन्तर्गत विश्वविद्यालय में संपर्क-अधिकारी के रूप में रहे। सोमले स्वतंत्र लेखक हैं। प्रसिद्ध कृतियाँ हैं—'आस्ट्रेलियाविल ओह मादम', 'अमेरिकानै पार' (यात्रा-साहित्य), 'वळ्ळम तमिल' (तमिल गद्य-साहित्य का इतिहास), 'नेयवेली' (व्यवसाय-संबंधी), 'पंडित मणी' (जीवनी), 'चेट्टि नाडुम तमिलुम' (भाषा-विषयक शोध) आदि। 'मावट्ट वरिसै' शीर्षक से प्रकाशित तमिलनाडु के विभिन्न भूभागों से संबंधित इनकी पुस्तकों में उस भूभाग के जीवन का सांगोपांग चित्र प्राप्त होता है। सोमले की सूचना-प्रधान साहित्य एवं यात्रा-साहित्य की रचना में विशेष सफलता मिली है। यात्रा-कृतियों में भी सूचना का आधिक्य दीख पड़ता है।

सोमशेखर शर्मा, मल्लपल्लि (ते० ले०) [जन्म—1891 ई०; मृत्यु—1963 ई०]

इनका जन्म मिनुमिचुलपाडु अग्रहार में हुआ था। वचन में इन्होंने संस्कृत का अच्छा अध्ययन किया था। मैट्रिक परीक्षा पास कर ये मद्रास पहुँचे और डा० चिलुकूर वीरभद्रराव के संपर्क में आए तथा कैनिमरॉ पुस्तकालय में हस्तलिखित प्रतियों के लिपिक (कोपीस्ट) के पद पर नियुक्त हुए। श्री कोमरांजुलक्ष्मणराव को विज्ञानसर्वस्व (विश्वकोश) के निर्माण में इन्होंने सहयोग प्रदान किया।

1914 से 1918 ई० तक इन्होंने विलकर्मति लक्ष्मी नरसिंहम् (दे०) के 'देशमाता' नामक पत्र का संपादन किया; 'आंध्राम्युदय-ग्रंथमाला' की स्थापना की तथा कई पुस्तकें प्रकाशित कीं। 1923 ई० के बाद ये आंध्र विश्वविद्यालय में इतिहास-विभाग के शोध-विभाग के अधिकारी बने। प्राचीन दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण

मे वौद्ध युग, आध्र रेड्डी युग आदि विषयों के ये अधिकारी विद्वान् थे। प्रारम्भ से 'शोध-वार्ता' ही इनके जीवन का लक्ष्य रहा। शिलालेख, ताक्षप्रश्न आदि की लिपियों के ये अच्छे ज्ञाता थे।

'ए फोरगोटन चैप्टर ऑफ आध्रा हिस्ट्री' और 'ए हिस्ट्री ऑफ द रेड्डी किंगडम' जैसी रचनाएँ धर्मा जी की प्रकाशित विद्वत्ता के प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। इनके अतिरिक्त 'आध्र वीरलु', 'अमरावती स्तूपम्', 'चरित्र लेखलु' (सकलन), 'आध्र-देश चरित्र-सर्वस्वम्', 'रोहिणी चन्द्र-गुप्तम्' (उपन्यास) इनकी अन्य उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। इन्होंने इतिहास से सबद्ध सैकड़ों लेख लिखे हैं।

आध्र-देश के इतिहास के इने-निने विद्वानों में धर्मा जी का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

सोमसुंदर पुलवर (त० ले०) [जन्म—1876 ई०, मृत्यु—1953 ई०]

इनका जन्म श्रीलंका में हुआ। इन्होंने तमिल अध्यापक के रूप में अपनी जीविका आरम्भ की। 1930 ई० से 1950 ई० तक साहित्य-सेवा में लगे रहें। इन्होंने मुख्य रूप से बच्चों के लिए कविताएँ लिखीं। इनकी 'आदि-पिरण्डु' और 'कस्तूरिवरुडि' से इस क्षेत्र में नये युग का सूत्रपात हुआ। 'इलगे वरुमुम् ताल विलासमुम्' (यात्रा विवरण-मञ्च में) दक्षिणी लंका की उपजाऊ भूमि और उत्तरी लंका के तालवन के सौंदर्य का वर्णन है। इस कृति की विभिन्न कविताओं में रामायण, महाभारत और पुराण के प्रसंग भरे पड़े हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं—'नामळ् पुहळ्मालै', 'उयिर इळ्ग कुमरन्', 'तदैयार पदि-द्रुप्पन्' आदि। 'तदैयार पदिद्रुप्पन्' कवि की आत्म-चरित्रात्मक कृति है। इसमें इन्होंने पिता की दयालुता, कर्तव्यपरायणता आदि गुणों का वर्णन किया है। इसे इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जा सकता है। सोमसुंदर पुलवर के प्रगीत भी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ये श्रीलंका के तमिल कवियों में पर्याप्त प्रसिद्ध हैं।

सोमसुंदर भारती (त० ले०)

वीसवीं शताब्दी में तमिऴनाडु में तमिल राष्ट्रीयता का प्रचार करने वालों में सोमसुंदर भारती का निम्नलिखित स्थान है। इन्होंने अपने जीवन का आरम्भ बर्लीन के रूप में किया। इन्हें अपने समय के विभिन्न तमिल

विद्वानों से तमिल साहित्य के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। साहित्यिक विषयों पर इनके व्याख्या अत्यंत प्रभावशाली हुआ करते थे। इन्होंने कुछ समय के लिए अन्नामलै विश्वविद्यालय में तमिल आचार्य के रूप में भी कार्य किया। सोमसुंदर भारती की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे कवि, आलोचक, निबंधकार और टीकाकार थे। तमिल एवं अंग्रेजी के अच्छे विद्वान् थे।

'मारिवायिल' (मेघदूत) और 'मगल कुरिन्चि-पागल निकलन्चि' इनकी प्रसिद्ध काव्य-कृतियाँ हैं। 'मारि-वायिल' में पाण्ड्य राजकुमारी चित्रागदा द्वारा स्वयं की और अपने पुत्र वधूवाहन को छोड़ इद्रपुरी गए हुए पति अर्जुन के पास मेघ को दूत बनाकर भेजे जाने का वर्णन है। इस बीसवीं शताब्दी में रचित तमिल-दूत काव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 'मगल कुरिन्चिपागल निकलन्चि' एक सामाजिक बंधाकाव्य है। इसमें तमिल लोगों के प्रधान त्योहार पोयल की पृष्ठभूमि में उच्च-मध्यवर्गीय लोगों के जीवनोद्देश्य और भावनाओं का विश्लेषण किया गया है। तमिल के प्राचीनतम व्याकरण ग्रन्थ 'तोल्काप्पियम' (दे०) के पौण्ड्रविकारम् खंड पर इनकी टीका पर्याप्त प्रसिद्ध है। 'दशरपन निरैवुम कैंकेयी कुरैवुम' में दशरथ और कैंकेयी के चरित्र का विश्लेषण नूतन दृष्टिकोण से किया गया है। 'चेरुर ताय मुरै', 'तिरुवळ्ळुवर', 'पलैतमिल-नाडु' आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अंग्रेजी में भी इन्होंने कुछ कृतियों की रचना की है। इन्होंने अपनी कृतियों में प्रायः क्लिष्ट एवं पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। बीसवीं शताब्दी के तमिल साहित्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान है।

सोमसुंदरम, भा० प० (त० ले०) [जन्म—1921 ई०]

इनका जन्म तिरुनेलवेली जिले के मीनासी-पुरम् नामक स्थान में हुआ। इनका उपनाम है सोमू। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं—'इळवेनिन' (कविता-मग्नह), 'वेळ्ळद गानम' (कहानी मग्नह), 'रविचन्द्रिन' (सामाजिक उपन्यास), 'वडल वड वनवु' (ऐतिहासिक उपन्यास); 'अक्करै शीर्मयिल' (यात्रा-साहित्य) आदि। इनकी 'इळवेनिन' और 'वेळ्ळद गानम' मद्रास सरकार ने पुरस्कृत हुई हैं। 1963 ई० में इन्हें अपनी अक्करै शीर्मे-यिल नामक कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। इन्होंने राजा जी (दे० चन्द्रवर्मा राजगोपास्वामी चारी) के साथ मिल कर 'निद्रमुनर तत्त्वमति' और

‘मृदल मूवर तोहुपु’ नामक कृतियों की रचना की। श्री सोमु पिछले तीस वर्षों से प्रसारण-संवंधी कार्यों में लगे हुए हैं। वे आजकल आकाशवाणी के दक्षिणी क्षेत्र के प्रमुख प्रोग्राम संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

सोमानंद (सं० ले०) [समय—नवी शती]

सोमानंद प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के जनक है। इनके पिता का नाम आनंद तथा पितामह का नाम अहणादित्य था। अपनी ‘शिवदृष्टि’ के अंतिम भाग में सोमनाथ ने सिद्धों की एक परंपरा का उल्लेख किया है। वस्तुतः इन्हीं सिद्धों द्वारा ही लुप्तप्राय शैवागमशास्त्र का पुनरुद्धार हुआ।

सोमानंद के इन तीन ग्रंथों की चर्चा की जाती है—(1) ‘शिवदृष्टि’, (2) ‘विवृति’, (3) ‘परात्रिंशिका’ विवृति। इनमें से अंतिम दो के उद्धरण मात्र प्राप्त होते हैं।

‘शिवदृष्टि’ प्रत्यभिज्ञाशास्त्र का आदि ग्रंथ है। इसमें 700 श्लोक हैं। वास्तव में सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में यह शास्त्र वर्णन की भूमि पर प्रतिष्ठापित हुआ। आगे चलकर उत्पलदेव (दे० उत्पल) ने इसका विकास किया। उत्पल ने ‘शिवदृष्टि’ पर एक टीका भी लिखी थी जो अब प्राप्त नहीं है। सोमानंद एक बहुज्ञ आचार्य थे। उन्होंने सभी दर्शनों की प्रायः सभी शाखाओं का सम्यक् अध्ययन कर रखा था। वे ‘शब्दब्रह्मवाद’ तथा ‘सत्कार्यवाद’ के कटु आलोचक हैं। वे ‘अद्वैतवाद’ के प्रबल समर्थक हैं तथा इसके लिए वेदों तथा उपनिषदों का सहारा भी लेते हैं।

सोमेश्वर शतक (क० क०) [रचना-काल—1299 ई०]

इसके रचयिता पाल्कुरिके सोमनाथ (दे०) माने जाते थे किंतु अब यह सिद्ध हुआ है कि इसके रचयिता पुलिगेरे के सोमगाथ हैं। ये वीरशैव कवि थे। इस ग्रंथ का रचना-काल 1299 ई० माना जाता है। कन्नड में शतकों की एक विशिष्ट परंपरा है। इसमें ‘सोमेश्वर-शतक’ का विशिष्ट स्थान है। नीति की इसमें प्रधानता है। इसमें 107 मत्तेमविक्रीडित वृत्त हैं। प्रत्येक पद के अंत में ‘हरराश्री चेन्नसोमेश्वर’ का मुकुट है। कवि ने पोषणा की है कि नीति ही सकल लोक का साधन है। अतः उसने उसका निरूपण यहाँ किया है। इसकी भाषा

काफ़ी अशुद्ध है, कई व्याकरण-विद्वद् प्रयोग मिलते हैं। काव्य-गुण इसमें हैं। इसमें लोक-जीवन की अनेक घटनाओं के वर्णन के द्वारा नीति का प्रतिपादन अत्यंत सरल किंतु प्रभावी शैली में हुआ है। कर्नाटक में यह कृति लोक-प्रिय है और प्रायः लोग इसे उद्भुत भी करते हैं।

सोरठ, तारा वहेता पाणी (गु० क०)

भवेरचंद मेघाणी (दे०) का यह उपन्यास सोरठी जीवन की जन-कथा है। इसमें न कोई नायक है, न नायिका। न इसमें किसी तरह का प्रणय-त्रिकोण ही है। इसमें तो समस्त सौराष्ट्र की जनता की उन घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है जिनका प्रत्यक्ष संबंध जीवन में होता है। इसमें लोक-जीवन का सरल प्रवाह दृष्टिगत होता है, व्यक्ति-विशेष की जीवनलीला नहीं। ‘सोरठ तारां वहेता पाणी’ एक ऐसा यथार्थवादी उपन्यास है जिसमें सारे जनसमूह को नेतृत्व प्रदान किया गया है। इसीलिए स्वयं मेघाणी ने इसे अपने कथा-साहित्य में विशिष्ट प्रकार का निराला निरूपण माना है। इस उपन्यास की विषय-वस्तु 1895 से 1919 ई० तक की कालावधि को समेटे हुए है और प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व के दो दशकों की सौराष्ट्री शौर्य-गाथाएँ इसमें रूपायित हैं। सौराष्ट्र की पुसिस के सिपाही, जमादार, फौजदार, बहादुर काठी, अहीर इत्यादि के पराक्रमों के साथ-साथ उपन्यासकार ने काठियावाड़ी वीरराजनाओं के साहसिक प्रसंगों की भी इसमें अनुस्यूत किया है। डकैती, हिंसा, आतंक और अत्याचारों के लिए भग्नहूर सोरठी आक्रुकों की मानवता से अनुप्राणित शौर्य-गाथाओं का वड़ी ही कुशलता और ममता से कृतिकार ने निरूपण किया है जो वस्तुतः मर्म-स्पर्शी है। इसमें व्यक्तियों का इतिहास है भी और नहीं भी है; पर यह समष्टि का इतिहास, महीगत, रूखड सेठ, सुरेंद्रदेव, सपारण देहलवा इत्यादि की वीरता और उत्सर्ग के प्रसंगों को युगीन वातावरण के संदर्भ में प्रस्तुत करने से कृति विशेष सफल बनी है। ‘वहेता पाणी’ की औपन्यासिक शिल्प-विधि स्थिर और वस्तु-संकलना विमूल-लित है। कार्यान्वित का इसमें अभाव है। किंतु गद्य-शैली बहुत ही प्रभावोत्पादक और अभिव्यक्ति सशक्त होने के कारण कृति के ये दोष अजरते नहीं। मधुर सोरठी भाषा, प्रचलित मुहावरे और कहावतें, विशिष्ट शब्द-प्रयोग, गद्य की लय, इत्यादि के कारण ‘वहेता पाणी’ गुजराती की विशिष्ट कृति मानी गई है।

सोहणी-महीवाल (५० कृ०) [रचना-काल—1849 ई०]

फजल शाह (दे०) की सर्वाधिक लोकप्रिय किस्सा कृति 'सोहणी-महीवाल' इसी कथा पर आधारित लगभग सत्तर पूर्ववर्ती और परवर्ती रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें तुल्ला कुम्हार की सुंदर कन्या सोहणी और बल्लभ के युवक व्यापारी इब्ज़त बेग के प्रेम की दुःखांत कथा है। सौंदर्य-मृग इब्ज़त बेग का सवस्व त्याग, चरवाहे के रूप में नायिका की चाकरी, प्रेमियों का गुप्त मिलन, नायिका की लुप्टि के लिए रान का मांस वर्णन करना तथा मिलन के लिए कृतनिश्चय सोहणी का कच्चे घड़े के सहारे नदी पार जाने के प्रयत्न में प्राण त्याग कथा की मुख्य घटनाएँ हैं। सोहणी के विलाप एवं मृत्यु से संबंधित अंतिम दृश्य में करुण रस की हृदयद्रावक व्यंजना है। अपनी मामिकता तथा कल्पना-वैभव के लिए यह दृश्य संपूर्ण पंजाबी काव्य में अनुपम माना जाता है। छोटी चरणाशो की आवृत्ति के द्वारा कवि ने अद्भुत माधुर्य और तारल्य का सन्निवेश कर दिया है। इनमें बार-बार यमक और अनुप्रास का प्रयोग भी ध्यान आकृष्ट करता है।

सोहिला (५० पारि०)

'सोहिला का एक अर्थ है—आनंद का गीत अथवा मंगली गीत। उदा० मगल गावहु ता प्रभु भावहु सोहिलडा जुग चारे। (गु० ब्र० सा० सूरी छंद, म० 1) तथा 'कहै नाटक सबद सोहिला सतगुरु सुनाइआ। (अनंदा)।

'सोहिला का दूसरा अर्थ है—सु (उत्तम), 'हला' (खेल) जिसमें—ऐसा काव्य अर्थात् श्रेष्ठ विचारा से समन्वित काव्य।

गुरुश्यासाहब' में सोहिला शीर्षक के अंतर्गत कतिपय विशेष पद्य संकलित हैं जिन्हें शायन समय में गान का विधान है। यथा—'तितु घर गावहु सोहिला।

सौंदरनद (स० कृ०) [समय—प्रथम शती ई० वा पूर्वार्ध]

'सौंदरनद' अश्वघोष (दे०) कृत महाकाव्य है। अठारह सर्गों में इस महाकाव्य में मौर्य-सुलग्न उद्दाम वाम तथा धर्म ने प्रति जागरित प्रेम के सपथ का वर्णन किया गया है। इस काव्य की कथा बुद्ध के सौतेले भाई,

सौंदर्य की पूर्ण प्रतिमा सुंदरनद के गृह त्याग, अपनी प्रियतमा सुंदरी के मोह मग तथा प्रव्रज्याग्रहण से संबंधित है।

'सौंदरनद' अश्वघोष के दूसरे महाकाव्य 'बुद्ध-चरित' की अपेक्षा अधिक सरस तथा सफल काव्य है। इसमें भोग में लीन नंद को बुद्ध द्वारा उससे विरत करने के प्रयास तथा उसके हृदय में द्वंद्व एवं सपथ की सफ़न अभिव्यक्ति की गई है। नंद तथा सुंदरी की मूक-वन्दना के चित्रण में अश्वघोष को जितनी सफलता मिली है उतनी ही बौद्ध धर्म के उपदेशों की अंकित करने में भी मिली है। 'सौंदरनद' में अश्वघोष का काव्य-कौशल सर्वथा सराहनीय है। यह अश्वघोष की सर्वश्रेष्ठ कृति है।

सौंदरनदम् (स० कृ०) [रचना-काल—1930 ई०]

यह 'सौंदरनद' बुद्ध के सौतेले भाई नंद तथा उनकी युवा पत्नी सुंदरी द्वारा ससार के सुखा को त्याग करके भिक्षुक-वृत्ति अमीनार करने के वृत्तांत की कथावस्तु के रूप में ग्रहण करके पिण्डिकाद्वारि (दे०) द्वारा रचा गया एक सुंदर प्रबंध-काव्य है। बौद्ध धर्म की लोकोपकारक दृष्टि अहिंसा एवं विश्व उरुणा के पावन सिद्धांत आदि के सम्यक् निरूपण के साथ साथ इस कृति में पत्यर के हृदय को भी विदीर्ण करने वाले विश्व-दैन्य का निवारण करने तथा दुःखांतों का पाप कूपों से उद्धार करके, उनके अधु पाछने उनके दुःख दूर करने, उनकी भ्रांति की मिटाई तथा पीठ वसपान के लिए आवाहन भी इन कवियां न किया है। इस संदेश में स्वतंत्रता-आंदोलन के समाजोद्धार एवं दयाद्वार व उदबोधन की छाया भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। प्राचीन एवं नवीन के नमन्वय तथा रस परिपाक की दृष्टि में भी यह काव्य अत्यंत सफ़न है।

सौंदर्यलहरी (स० कृ०) [रचना-काल—800 ई० वा उत्तरार्ध]

'सौंदर्यलहरी' शंकराचार्य (दे०) रचित म्नात्र-ग्रंथ है। इसमें महात्मन की म्नुति की गई है। यह ग्रंथ श्रीविद्या का अत्यंत मूल्यवान् ग्रंथ है। 'सौंदर्यलहरी' का अनंत 103 स्तोक मिलता है। इन स्तोकों की रचना सिलहरी छंद में की गई है।

‘सौंदर्यलहरी’ में शिव तथा शक्ति के योग एवं मिलन का वर्णन तांत्रिक पद्धति से किया गया है। शक्ति के स्वरूप एवं महत्ता के संबंध में ‘सौंदर्यलहरी’ में कहा गया है कि ‘शिव’ शब्द में (इ) शक्ति की सूचक है, जिस के अभाव में शिव शब्द मात्र बेध रह जाता है। अतः शिव तथा शक्ति में अविभाज्य संबंध है।

‘सौंदर्यलहरी’ की भाषा तथा शैली सरल, सरस एवं साहित्यिक है। यह कथन अनुचित न होगा कि दार्शनिक, तांत्रिक, एवं साहित्यिक दृष्टि से ‘सौंदर्यलहरी’ एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉ. कलराचार्य की कविवर्यपूर्ण लेखनी ने इस ग्रंथ को अद्भुत सौंदर्य प्रदान किया है।

सौंदर्यशास्त्र (पारि०)

‘सौंदर्यशास्त्र’ पाश्चात्य दर्शन और साहित्य-लोचन की बहुप्रयुक्त अध्ययन-प्रणाली ‘एस्थेटिक्स’ के हिंदी-पर्याय के रूप में प्रचलित है। इस शास्त्र का उपयोग पश्चिम में अब मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी होने लगा है। यद्यपि सौंदर्य के दार्शनिक विवेचन की परंपरा पश्चिम में ईसा से चौथी शती पूर्व से चली रही है, तथापि एक व्यवस्थित, क्रमबद्ध, स्वतंत्र, पूर्ण एवं सांगोपांग शास्त्र के रूप में इसका विकास अठारहवीं शती में ही हुआ। ‘एस्थेटिक्स’ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन लेखक अलेक्जेंडर बाऊम गार्टन (1714-1962 ई०) ने किया इस के कुछ ही पश्चात् वर्ष (1729-1797 ई०) ने कलानुभूति, ऐंद्रिय बोध, कल्पना (दे०) और मन की निर्माणिका शक्ति आदि का विवेचन किया जिसका उपयोग उस युग के साहित्य-लोचन में भी किया जाने लगा। 1790 ई० में कौट की प्रसिद्ध पुस्तक ‘क्रिटिकल थॉक जजमेंट’ प्रकाशित हुई जिसके प्रभावस्वरूप कलारमक मूल्यांकन—वाद में साहित्यिक मूल्यांकन में भी सौंदर्यानुभूति की व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता की लेकर काफ़ी चर्चा होने लगी। इस के पश्चात् शेलिंग और हीगेल के विवेचन से वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद की भूमि सुदृढ़ हुई। इनके समसामयिक ब्लेगेल ने 1808 ई० में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘आर्टकला’ तथा ‘साहित्यिक भाषण’ में प्रत्यक्ष रूप से साहित्यिक संदर्भ में ‘आभिजात्यवाद (दे०) के विरुद्ध स्वच्छंदतावाद (दे०) का समर्थन किया। बीसवीं शती में सौंदर्यशास्त्र के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से ‘कलावाद’ ने प्रत्यक्षवाद और ‘अनुभाववाद’ जैसे विमुक्त दार्शनिक मतों का स्थान ले लिया जिसके प्रमुक्त प्रवक्ता क्रोचे ने सहजानुभूति (दे०) और अभिव्यंजना के

महत्व की प्रतिष्ठा की। सौंदर्यशास्त्र निम्न ही पश्चिम की देन है, किंतु अब वहाँ टॉमस मुनरी आदि उसके अंतर्राष्ट्रीय रूप की चर्चा करने लगे हैं।

सौंदर्यशास्त्र समस्त जीवतानुभूति को सौंदर्य में केंद्रित मानकर उसके स्वरूप और तत्त्वों का विधिपूर्वक अध्ययन करता है। यह वस्तुतः कला (दे०) का संपूर्ण शास्त्र है जिसमें उसके गुणन की प्रक्रिया तथा मूल्यों की गंभीर मीमांसा की जाती है। इसे ‘एस्थेटिक्स’ का अभिधान देने वाले आचार्य बाऊम गार्टन के अनुसार सौंदर्यशास्त्र प्रकृति और कला के सौंदर्य, उसके स्वरूप एवं अवस्थाओं तथा उसकी नियमानुरूपता का अध्ययन है। रस (दे०)-सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र का प्रसिद्ध कला-सिद्धांत है। आधुनिक भारतीय साहित्यालोचन में अब रसानुभूति के लिए कहीं-कहीं ‘सौंदर्यानुभूति’ शब्द का प्रयोग होने लगा है, किंतु सौंदर्यानुभूति कलास्वाद के केवल एक ही पक्ष—सौंदर्य-संवेदन अथवा प्रसाद तक सीमित है, इससे रसानुभूति की आत्मविधातिमयी स्थिति का ध्यान नहीं होता।

सौत्रांतिक (पा० पारि०)

यह ‘हीनयान’ का एक दार्शनिक पक्ष है जो वैभाषिक (दे०) के समान सर्वास्तिवाद के अंतर्गत आता है। इस संप्रदाय के मानने वाले सूत्र या सूत्रपिटक को अंतिम लक्ष्य मानते हैं; शेष दो पिटकों को उसका महत्व नहीं देते। इसीलिए इन्हें सौत्रांतिक कहा जाता है। इस विचारधारा का प्रवर्तन दूसरी शती में ‘कल्पनामंदितिका’-कार कुमारलब्ध ने किया था। धर्मोत्तर और यथोक्ति इसके अन्यतम उन्नायक हैं। इस मत में बाह्य जगत् की सत्ता स्वीकार की जाती है; किंतु उसकी प्रतीति प्रत्यक्ष रूप में न होकर अंतर्जगत् को हेतु मान कर अनुमिति-होती है; इसीलिए इन्हें याज्ञार्थानुमयवादी भी कहा जाता है।

यह मत ‘महायान’ (दे०) संप्रदाय के इस मत का प्रतिपक्ष करता है कि बाह्यजगत् भ्रममात्र तथा स्वप्नवत् मिथ्या है। बाह्य जगत् की सत्ता के लिए इनके तर्क हैं—मानसविव का निर्माण बाह्यसत्ता के अभाव में नहीं हो सकता। चेतनागत पदार्थों की प्रतीति बाह्य रूप में तब तक नहीं हो सकती जब तक बाह्य भी काफ़ी सत्ता न हो। चेतना सर्वत्र एकसमान है। अतः यदि पदार्थ केवल चेतनागत ही होते तो सभी पदार्थों की प्रतीति

सौदा

एक रूप में ही होती। पदार्थों में जो पारस्परिक भेद है उसकी प्रतीति नहीं हो सकती। चेतना निष्ठ होने के कारण घडा और कपडा इत्यादि पदार्थों को भी भेद-प्रतीति नहीं हो सकती। यदि बाह्य पदार्थ विद्यमान होते तो कोई भी पदार्थ कहीं भी देख लिया जाता, कोई पदार्थ दुःखदायक और सुखदायक सिद्ध न होता।

सौत्रातित्व संप्रदाय के लोग आणविक विश्व में विद्वान् करते हैं। इनकी दृष्टि में सभी पदार्थ अणिक हैं, प्रक्षिप्त बलने वाले पदार्थों की निरंतरता का प्रतिभास फिल्म-जगत् के चित्रों की निरंतरता के समान होता है। ये लोग ईश्वर को जगत का एकमात्र कारण नहीं मानते किन्तु कारण-श्रृंखला स्वीकार करते हैं। पदार्थ-प्रतीति या उसके अनुमान के लिए ये लोग चार उपबन्ध स्वीकार करते हैं—पदार्थ, प्राक्कतन समवर्ती अनुभाव, प्रकाश आदि माध्यम और इन्द्रिय। ये ही प्रतीति के साधन हैं।

सौदा (उर्दू ले०) [जन्म—1710 ई०, मृत्यु—1781 ई०]

इनका पूरा नाम मिर्जा मुहम्मद रफी था, 'सौदा' इनका उपनाम था। इनके पिता का नाम मिर्जा मुहम्मद शफी था। वे व्यापार करने भारत आए थे और फिर यहीं के निवासी बन गए। इनकी शिक्षा दिल्ली में हुई। पिता के मरने के बाद वे आधिक कठिनाइयों के कारण सेना में भरती हो गए। आरंभ में फारसी में काव्य-रचना की और इसमें दक्षता प्राप्त की। कुछ समय बाद इन्हें दिल्ली त्यागनी पड़ी। ये कुछ दिन फैजाबाद में भी रहे और शेष आयु लखनऊ में बिताई।

उर्दू के सभी काव्य रूपों में इन्होंने काव्य-रचना की किन्तु कसीदे (दे०) और हिज्व (दे०) लिखने में तो इन्होंने नाम पड़ा किया। गज़ल में इनका अपना विशेष रंग है। यह शब्दों का ऐसा औचित्यपूर्ण प्रयोग करता है कि उनमें एक भी शब्द से उधर हो जाए तो पद्य की सरसता जाती रहती है। गज़ल के लिए प्रभावोत्पादकता और प्रसाद गुणों की जो अनिवार्यता स्वीकार की गई है, वह सौदा को प्रथम कोटि का कवि होने का अधिकारी बना देती है। इनके काव्य में भारतीय गीतियों तथा वार्ता-चरण का विशेष वर्णन मिलता है।

सौदा ने मसिये (दे०) भी उल्लेखनीय है। इस काव्य-कला में भी इनका एक विशिष्ट स्थान है।

इनको सौदा ने केवल धार्मिक महापुरुषों की मृत्यु पर विलाप करने तक ही सीमित नहीं रखा अपितु इनमें प्राकृतिक दृश्यों तथा भाव-चित्रण का समावेश कर इन्हें साहित्य की अभूत निधि बना दिया है। मुसद्दस के रूप में मसिये लिखने का गौरव सबसे पहले इन्हें ही प्राप्त हुआ।

इनके काव्य-ग्रंथों में उर्दू काव्य का एक दीवान, चौबीस मसनवियाँ सताम तथा मसिये सम्मिलित हैं।

सौदामिनी (मल० पा०)

सौदामिनी के० सुरेंद्रन (दे०) के दो उपन्यासों 'ताल्लम' (दे०) और 'काट्टुकुरडडु' (दे०) की मुख्य स्त्री-पात्र हैं। सौदामिनी के भावी प्रति प्रभाकरन् का भूक प्रणय उसे सतुष्ट नहीं करता और वह चरुपाणि की ओर आकृष्ट होती है। चरुपाणि से धोला खाकर वह फिर प्रभाकरन् के आश्रय में आ जाती है। दास्य-जीवन के अनेक सपनों के अंत में वह आरमहत्या के समीप पहुँच जाती है, परन्तु प्रभाकरन् अपने अन्य आकर्षणों से मुक्त होकर यथासमय उसके पास पहुँच जाता है और उनका जीवन सही रास्त पर आ जाता है।

सौदामिनी साधारण परिस्थितियों में पत्नी एक युवती और गृहिणी का प्रतिनिधित्व करती है। कौमार्य-जन्म बचलताओं से मुक्ति पाकर विवाह के बंधन में नया जीवन प्रारंभ करने की इच्छा से गृहस्थ जीवन में प्रवृत्त करने पर फिर उसे नए मध्यों का सामना करना पड़ता है। पति की विवाहेतर कामुकता को वह सहन नहीं कर पाती। इस प्रकार की मानसिक स्थिति के चित्रण में सुरेंद्रन् सफल हुए हैं। सौदामिनी उनके पात्रों में प्रमुख है।

सौमद्रुनि प्रणययात्रा (तं० ४०) [रचना-मान—रीमनी सती ई० का द्वितीय चरण]

'सौमद्रुनि प्रणययात्रा' के लेखक का नाम नाथनि मुञ्जाराव (दे०) है। यह शृंगारपरक खड्गकाव्य है। इसका कथानक इस प्रकार है—मुमूना का पुत्र अभिमन्यु अपने मामा की पुत्री गणितेसा में प्रेम करता है। किन्तु बलराम यह नहीं चाहता कि अपनी लड़की का भ्रमण करने वाले पांडवों के परिवार में दी जाय। यह चाहता है कि अपनी पुत्री की शादी राजा दुर्जयन के पुत्र से हो। इन कठिनाइयों के रहन हुए भी अभि

तथा शशिरेखा का प्रेम सफल होता है और वे पति-पत्नी बन जाते हैं। इस छोटे से काव्य में स्वच्छ प्रेम का क्रमिक विकास तथा शुभ परिणाम अच्छे ढंग से चित्रित किया गया है। इस काव्य में वर्णित शृंगार में पवित्रता तथा पूर्णता है। लेखक के जीवन से इसके कथानक तथा प्रेम-चित्रण का घनिष्ठ संबंध है। लेखक ने भी अपने मामा की लड़की से प्रेम किया था पर मामा सहमत नहीं हुए थे। अंत में इन दोनों का वियाह संपन्न हुआ था।

तेलुगु 'रोमांटिक' कविता की शृंगारपरक रचनाओं के अंतर्गत 'सौभद्रनि प्रणययात्रा' का प्रमुख स्थान है।

स्कंदगुप्त (हि० क०) [रचना-काल—1928 ई०]

जयशंकर प्रसाद (दे०) के इस नाटक की कथा-वस्तु का निर्माण गुप्तवंश की ह्रासोन्मुखी स्थिति में हूणों के लूटपाट-संबंधी आक्रमणों की छाया में किया गया है। अर्जुनदेवी राज्य की अंतरिक फलहू की घुरी है और वह स्वयं महेंद्रादित्य की मृत्यु सपली देवकी को संबोधना ने स्कंदगुप्त (दे०) की जगह अपने बेटे पुरगुप्त को युवराज बनवाने में कारण बनती है। भटार्क के और प्रपंचबुद्धि उस के विकास-गगन की सीढ़ियाँ हैं। बंधुवर्मा और भीमवर्मा पताका नायक के रूप में स्कंदगुप्त की योग देते हुए अपना राज्य एक महान् राष्ट्र की निमित्त के उत्सर्ग कर देते हैं। इस नये राष्ट्र की डिम्बेदारी कुमार गोविन्दगुप्त, पर्णदत्त, मातृगुप्त आदि स्कंदगुप्त नेतृत्व में संभालते हैं। हूणों के बर्बर आक्रमणों को रोकना और प्रवल राष्ट्र की प्रस्थापना इस नये राष्ट्र के दो मुख्य उद्देश्य हैं। प्रसाद जी राष्ट्रवादी विचारधारा के नाटककार होने के कारण अर्जुनदेवी, पुरगुप्त, भटार्क, प्रपंचबुद्धि, विजया आदि पात्रों के अराष्ट्रवादी स्वर और कार्यों की तीव्र भर्त्सना करते हैं। सभी गैरे-वडे राजा हूणों को प्रताड़ित करने के लिए स्कंदगुप्त के नेतृत्व में सम्मिलित होते हैं। भटार्क मगध की सेना का संचालन करता है, हूणों का सेनापति रत्नों की मंजूपा अर्जुनदेवी को देकर भटार्क से कुभा का बाँध तुड़गा। स्कंद को उसकी बचल लहरों में प्रवाहित करवा दता है, सारा आयोजन निष्फल हो जाता है, देश पर पुनः हूणों का आतंक छा जाता है। पर्णदत्त और देवगेना (दे०) गाकर और भीस माँगकर राष्ट्र के बचे रत्नों की रक्षा में लगते हैं। इसी बीच भटार्क का हृदय-परिवर्तन होता है, वह अपनी पत्नी विजया की रत्न-मंजूपाओं से

स्कंदगुप्त के लिए सेना एकत्र करता है और स्कंद हूण-सेनापति विजिल को पराजित करके सिंधु के इस पार न आने को कहकर उसे मुक्त कर देता है।

'स्कंदगुप्त' की रचना में प्रसाद जी के दो मुख्य उद्देश्य स्पष्ट हैं—एक उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा और दूसरी उनकी सांस्कृतिक विजय। एक एवं हूणों पर स्कंद की विजय भारतीयता की विजय है, एक तरह से यह सांस्कृतिक विजय है। आर्यावर्त की स्थापना में पतनोन्मुख हिंदू जाति के उरयान की कामना उनके राष्ट्रप्रेम की परिचायक है। देवगेना और स्कंदगुप्त के चरित्र की निमित्त में जहाँ एक ओर पात्र प्रसाद जी की विचारधारा का भार वहन करते हैं, वहाँ दूसरी ओर अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का संरक्षण भी करते हैं। अंतर्द्वंद्व सारे नाटक में विद्यमान है। देवसेना में संगीत और फव्वार की प्रधानता प्रसाद जी के अपने व्यक्तित्व की छाप है। इस नाटक में घटना-व्यापार बड़ी तेजी से बढ़ता है, राजनीतिक बंध और उबल-धुल सारे नाटक को अस्थिर रखता है। इस नाटक का अंत सुख और दुःख के मिश्रित प्रभाव में हुआ है। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों में इस नाटक का स्थान काफी महत्वपूर्ण है।

स्कंदगुप्त (हि० पा०)

यह जयशंकर प्रसाद (दे०) के नाटक 'स्कंदगुप्त' (दे०) का नायक है। इसका काल अतीत भारत का स्वर्णिम काल माना गया है। गुप्तकाल (275 ई०-540 ई०) में आर्य-साप्ताज्य मध्य एशिया से जावा-सुमात्रा तक फैला हुआ था। स्कंदगुप्त इसी गुप्तवंश का देदीप्यमान नक्षत्र था। नाटककार ने इसका निर्माण इतिहास और कल्पना के योग से किया है।

स्कंदगुप्त नाटक का सबसे अधिक प्रभावशाली चरित्र है। नाटक की प्रत्येक घटना स्कंदगुप्त के साथ अनुस्यूत है; यही प्रत्येक घटना का केंद्रबिंदु है। नाटक के आरंभ में राज-सुख को सारहीन और मुकुट को श्रम-जीवी की टोकरी से चुन्छ वतलाकर वह मन के अंतर्द्वंद्व को प्रकट करता है। राजकुमार होते हुए भी उदासीनता के वृत्त में मन के पराजय की बात पर्णदत्त को कहता है और बूढ़ा पर्णदत्त उसे उसके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का सत्पराशर्ष देता है। तभी तो मालव-दूत से स्कंदगुप्त जैसे ही यह कहता है कि 'हूत संधि के नियमों में ही हम नहीं बंधे हैं, शरणागत की रक्षा करना भी

हमारा धर्म है। जाओ! निर्भय निद्रा का सुख लो, स्कन्द वे रहते मालव का कुछ न विगड़ सकेगा,' वैसे ही पर्णदत्त कहता है कि 'तात! आज यह वृद्ध तुष्ट हुआ।' इस तरह स्कन्द और पर्णदत्त या स्कन्द और गोविन्दगुप्त वा सबध बहुत कुछ देशाभिमान और राष्ट्र-प्रेम की भावना से बौद्धा है, स्कन्द पर देश को अभिमान है और पर्णदत्त तथा गोविन्दगुप्त दोनों ही स्कन्दगुप्त के विनीत भाव एवं शिष्टाचार के कायल है। स्कन्दगुप्त का अनासक्त कर्मठ व्यक्तित्व संपूर्ण उपन्यास का मुख्याधार है। नाटककार ने अतृप्त और व्यक्ति वैचित्र्य पश्चिम की ओर बढ़ो के प्रति सम्मान, छोटी के प्रति दया एवं कातर के प्रति कल्याण पूर्व की विचारधारा के अनुरूप उसके व्यक्तित्व में समाहित किए हैं।

स्कन्दगुप्त कोरा आदर्शवादी ही नहीं है प्रत्युत विजया के प्रति सहज आकर्षण, देवसेना (दे०) के प्रति कोरे कर्तव्य का भाव एवं अपने वही जाने वाले लोगों के ममत्व ये सभी गुण उसके व्यक्तित्व में यथार्थ की अन्विष्टि सिद्ध करते हैं। तभी तो विजया द्वारा भटार्क के वरण पर क्षुब्ध होकर वह कह उठता है—'परन्तु विजया तुमने यह क्या किया?' नाटक के अंत में जब वह देवसेना को दोबारा मिलता है और कहता है कि उसे राज्य नहीं चाहिए और वह देवसेना के साथ कहीं भी अपने दिन काट लेगा, पुनः उसके व्यक्तित्व में उदासीनता के वातायन से एक प्रकार की दुर्बलता भौंकने लगती है। मातृगुप्त उसे प्रवीर, उदार हृदय रामा उसे रमणीयों का रक्षक, गोविन्दगुप्त उसे गुप्तकुल का तिलक, यहाँ तक कि विरोधी भटार्क उसे देवत्व पद पर अधिष्ठित करके उसने महान व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करते हैं।

समग्र देश प्रेम के निर्भीक म नाटककार ने स्वयं से विरक्त और प्रत्येक सामाजिक की जटिलता से संपृक्त जिस चरित्र का निर्माण किया है वह उनके नाट्य-जगत में स्कन्दगुप्त के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार के चरित्र की अवधारणा उन्होंने बहुत ही मनोयोग से की है।

स्तुतिकुसुमाञ्जलि (सं० ५०) [समय—चौदहवीं शती ई०]

स्तुतिकुसुमाञ्जलि का शैव-स्तोत्रों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसने प्रणेतृता श्री जगद्धर भट्ट ने पिता रत्नधर काश्मीर-निवासी तथा संवत् बवि थ। इन्हीं से इनको यह रिवय प्राप्त हुआ था।

'स्तुतिकुसुमाञ्जलि' में 38 स्तोक तथा 1425 श्लोक हैं। जगद्धर अपने पिता की भाँति भगवान् शंकर के अनन्य भक्त थे। बाल्यकाल से इनका हृदय भगवान् भूतभावन की ओर अनुरक्त हो गया। अतः शम्भुस्तपन को छोड़कर अन्य ग्रन्थ लिखने की इनकी प्रवृत्ति ही नहीं हुई। इसमें कवि ने ऐसे आकर्षक तथा हृदयस्पर्शी ढंग से आत्मनिवेदन किया है कि कठोरहृदय व्यक्ति का हृदय भी भक्ति-भावना से ओत-प्रोत हो जाता है। इस काव्य में भावपक्ष तथा कलापक्ष का समुचित सामन्वय उपस्थित हुआ है। जगद्धर ने त्रिकदशन के सिद्धांतों का वर्णन बड़ी मार्मिकता से किया है, परन्तु वह 'शिवस्नोवावली' की समता नहीं प्राप्त कर सक्ता।

स्तुतिचिन्तामणि (उ० ५०)

'स्तुतिचिन्तामणि' भीमा (दे०) भौई की प्रधान रचना है। भक्त-हृदय की उच्छल तरंगों की कविता में ही परिणत हो गई है, अतः सन्मय अंतर की आवेगमयी पुष्कल भावनाएँ जन मानस को रस सितल एवं उर्ध्व बना देती हैं। उड़ीसा की जनवाणी इन भक्तों को गाकर सार्थक हो जाती है। 'स्तुतिचिन्तामणि' के भीतर सर्वजन-बोध्य भाषा में निराकार ब्रह्म की उपासना प्रतिपादित है। इसमें सहजात शक्ति है, किंतु शिल्प नहीं। व्यावहारिक भाषा में बड़ी-बड़ी धार्मिक विश्रुतलता मिलती है, किंतु कवि की आत्मोपसंखि असाधारण रूप से सकीर्णता-मुक्त एवं मानवीय है। ससार की निष्ठुरता के प्रतिपादन में साधु अंतर की असीम करुणा उमड़ पड़ी है—'मेरा जीवन भले ही नरक' में पड़ा रहे, किंतु जगत् का उद्धार हो।'।

'स्तुतिचिन्तामणि' में महिमाधर्म की व्याख्या मिलती है। कवि का आत्म-दर्शन भी अभिव्यक्त हुआ है। ग्रहिमा गुसाई एवं विरावार ब्रह्म एकाबार होकर वहीं-वही अस्पष्टता की श्रुति करते हैं। महिमाधर्मावलंबियों का यह ग्रिय ग्रन्थ है।

नृत्तत्व, धर्म एवं सत्त्व के अनुसंधाताओं के लिए ऐतिहासिक उड़ीसा-राज्य एक आदर्श क्षेत्र है। यहाँ वे परस्पर विरोधी सामाजिक शक्तियों की ऐसी सुगम-जल्पपूर्ण अवस्थिति पाएँगे। जो अन्यत्र चिर-वर्तमान शत्रुता में या पारम्परिक यज्ञता में परिणत हुई है। भारत-वर्ष में, उड़ीसा के अतिरिक्त, ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ आदिवासी जीवनधारा इस प्रकार मिलकर जातीय जीवन

तथा दक्षिणरेखा का प्रेम सफल होता है और वे पति-पत्नी बन जाते हैं। इस छोटे से काव्य में स्वच्छ प्रेम का क्रमिक विकास तथा धुम परिणाम अच्छे ढंग से चित्रित किया गया है। इस काव्य में वर्णित शृंगार में पवित्रता तथा पूर्णता है। लेखक के जीवन से इसके कथानक तथा प्रेम-चित्रण का घनिष्ठ संबंध है। लेखक ने भी अपने मामा की लक्ष्मी से प्रेम किया था पर मामा सहमत नहीं हुए थे। अंत में इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था।

लेखक 'रोमांटिक' कविता की शृंगारपरक रचनाओं के अंतर्गत 'सोभद्रा नि प्रणयवाग्धा' का प्रमुख स्थान है।

स्कंदमुष्ठा (हि० क०) [रचना-काल—1928 ई०]

जयशंकर प्रसाद (दे०) के इस नाटक की कथा-वस्तु का निर्माण गुप्तवंश की हर्षासोम्युगी रीति में हूणों के लुटपाट-संबंधी आक्रमणों की छाया में किया गया है। अनंतदेवी राज्य की औत्तरिक कलह की धुरी है और वह स्वयं महेंद्रादित्य की मृत्यु खपली देवकी को बंदी बना ने स्कंदमुष्ठा (दे०) की जनह अपने बेटे पुरमुष्ठा को गुप्तराज सम्वाने में कारण बनती है। भटार्क के और प्रपंचबुद्धि उस के विकास-गमन की सीढ़ियाँ हैं। संयुक्त और भीमवर्मा पताका नायक के रूप में स्कंदमुष्ठा की योग देते हुए अपना राज्य एक महान राष्ट्र की निमिति के उत्तरांग कर देते हैं। इस नये राष्ट्र की जिम्मेदारी कुमार मोविदमुष्ठा, पणंदत, मातृमुष्ठा आदि स्कंदमुष्ठा नेतृत्व में सँभालते हैं। हूणों के बर्बर आक्रमणों की रोकना और प्रवल राष्ट्र की प्रस्थापना इस नये राष्ट्र के दो मुख्य उद्देश्य हैं। प्रसाद जी राष्ट्रवादी विचारधारा के नाटककार होने के कारण अनंतदेवी, पुर-मुष्ठा, भटार्क, प्रपंचबुद्धि, विजया आदि पात्रों के अराष्ट्रवादी स्वर और कार्यों की तीव्र भर्त्सना करते हैं। सभी छोटे-बड़े राजा हूणों की प्रताड़ित करने के लिए स्कंद-मुष्ठा के नेतृत्व में सम्मिलित होते हैं। भटार्क मगध की सेना का संचालन करता है, हूणों का सेनापति रत्नों की मंजूपा अनंददेवी की देकर भटार्क से कुमार का बाँध तुड़वाकर स्कंद को उसकी खंचल लहरो में प्रवाहित करवा देता है, सारा आयोजन निष्फल हो जाता है, देश पर पुनः हूणों का आतंक छा जाता है। पणंदत और देवगेना (दे०) मकर और भीम मगधकर राष्ट्र के बचे रत्नों की रक्षा में लगते हैं। इसी बीच भटार्क का हृदय-परिवर्तन होता है, वह अपनी पत्नी विजया की रत्न-मंजूपाओं से

स्कंदमुष्ठा के लिए सेना एकत्र करता है और स्कंद हूण-सेनापति गिगित को पराजित करके तिब्बु के इस पार न आने को कहकर उमं मुक्त कर देता है।

'स्कंदमुष्ठा' की रचना में प्रसाद जी के दो मुख्य उद्देश्य स्पष्ट हैं—एक उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा और दूसरी उनकी सांस्कृतिक विजय। शक एवं हूणों पर शक की विजय भारतीयता की विजय है, एक तरह से यह सांस्कृतिक विजय है। आर्यावर्त की स्थापना में पतनोन्मुखा हिंदू जाति के उत्थान की कामना उनके राष्ट्रप्रेम की परिचायक है। देवगेना और स्कंदमुष्ठा के चरित्र की निमित्त में जहाँ एक ओर पण प्रसाद जी की विचारधारा का भार वहन करते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का संरक्षण भी करते हैं। अंतर्द्वंद्व सारे नाटक में विद्यमान है। देवसेना में संगीत और कवित्व की प्रधानता प्रसाद जी के अपने व्यक्तित्व की छाप है। इस नाटक में पटना-व्यापार बड़ी तेजी में बढ़ता है, राजनीतिक अंधधुंध और उथल-पुथल सारे नाटक को अस्थिर रहता है। इस नाटक का अंत गुप्त और दुःख के मिश्रित प्रभाव में हुआ है। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों में इस नाटक का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है।

स्कंदमुष्ठा (हि० पा०)

यह जयशंकर प्रसाद (दे०) ने नाटक 'स्कंद-मुष्ठा' (दे०) का नायक है। इसका काल अतीत भारत का स्वर्णिम काल माना गया है। गुप्तकाल (275 ई०-540 ई०) में आर्य-शास्राज्य मध्य एशिया से जापा-सुमात्रा तक फैला हुआ था। स्कंदमुष्ठा इसी गुप्तवंश का देदीप्यमान नक्षत्र था। नाटककार ने इसका निर्माण इतिहास और कल्पना के योग से किया है।

स्कंदमुष्ठा नाटक का सबसे अधिक प्रभावशाली चरित्र है। नाटक की प्रत्येक घटना स्कंदमुष्ठा के साथ अनुष्मृत है; वही प्रत्येक घटना का केंद्रबिंदु है। नाटक के आरंभ में राज-मुष्ठा को सारहीन और मुकुट को श्रम-जीवी की टोकरी से तुच्छ वस्तुत्कार वह मन के अंतर्द्वंद्व को प्रकट करता है। राजकुमार होते हुए भी उदासीनता के वृत्त में मन के पराजय की बात पणंदत को कहता है और वृद्ध पणंदत उसे उसके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का सलाहमार्ग देता है। सभी तो मानव-नृत्त से स्कंदमुष्ठा जैसे ही यह कहता है कि 'नृत्य संधि के नियमों में ही हम नहीं बँधे हैं, शरणागत की रक्षा करना भी

हमारा धर्म है। जाओ। निर्भय निद्रा का सुख लो, स्कंद वे रहते मालव का कुछ न बिगड़ सकेगा,' वैसे ही पण्डित कहता है कि 'सात। आज यह बुद्ध तुष्ट हुआ।' इस तरह स्कंद और पण्डित या स्कंद और गोविंदगुप्त का संबंध बहुत कुछ देशाभिमान और राष्ट्र-प्रेम की भावना से बंधा है, स्कंद पर देश की अभिमान है और पण्डित तथा गोविंदगुप्त दोनों ही स्कंदगुप्त के विनीत भाव एवं शिष्टाचार के कायल हैं। स्कंदगुप्त का अनासक्त कर्मठ व्यक्तित्व संपूर्ण उपन्यास का मुख्याधार है। नाटककार ने अतर्क और व्यक्ति-वैचित्र्य पश्चिम की ओर बढ़ो के प्रति सम्मान, छोटो के प्रति दया एवं कातर के प्रति करुणा पूर्व की विचारधारा के अनुरूप उसके व्यक्तित्व में समाहित किए हैं।

'कदगुप्त कोरा आदर्शवादी ही नहीं है प्रत्युत विजया के प्रति सहज आकर्षण, देवसेना (दे०) के प्रति कोरे कर्तव्य का भाव एवं अपने बड़े जाने वाले लोगों के सम्मुख ये सभी गुण उसके व्यक्तित्व में यथार्थ की अन्विति सिद्ध करते हैं। तभी तो विजया द्वारा भटार्क के वरण पर क्षुब्ध होकर वह बह उठता है—'परंतु विजया तुमने यह क्या किया?' नाटक के अंत में जब वह देवसेना को दोबारा मिलता है और कहता है कि उसे राज्य नहीं चाहिए और वह देवसेना के साथ कहीं भी अपने दिन काट लेगा, पुनः उसके व्यक्तित्व में उदासीनता के वातायन से एक प्रकार की दुर्बलता भ्रूंकने लगती है। मातृगुप्त उसे प्रवीर, उदार-हृदय रामा उसे रमणीयों का रक्षक, गोविंदगुप्त उसे गुप्तकुल का तिलक, यहाँ तक कि विरोधी भटार्क उसे देवत्व पद पर अधिष्ठित करके उसने महान व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करते हैं।

समग्रतः देश-प्रेम के निर्भीक ने नाटककार ने स्वयं से विरक्त और प्रत्येक सामाजिक की जटिलता से संपृक्त जिस चरित्र का निर्माण किया है वह उनके नाट्य-जगत में स्कंदगुप्त के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार के चरित्र की अवधारणा उन्होंने बहुत ही मनोयोग से की है।

स्तुतिकुसुमाजलि (स० क०) [समय—चौदहवीं शती ई०]

स्तुतिकुसुमाजलि' का श्रवण-स्तोत्रों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रणेता श्री जगद्धर भट्ट के पिता रत्नधर काश्मीर निवासी तथा श्रवण कवि थे। इन्हीं से इनको यह रिक्त प्राप्त हुआ था।

'स्तुतिकुसुमाजलि' में 38 स्तोत्र तथा 1425 श्लोक हैं। जगद्धर अपने पिता की भाँति भगवान् शंकर के अनन्य भक्त थे। वाल्यकाल से इनका हृदय भगवान् भूतभावन की ओर अनुरक्त हो गया। अतः शंभुस्तवन को छोड़कर अन्य ग्रंथ लिखने की इनकी प्रवृत्ति ही नहीं हुई। इसमें कवि ने ऐसे आकर्षक तथा हृदयस्पर्शी ढंग से आत्मनिवेदन किया है कि कठोरहृदय व्यक्ति का हृदय भी भक्ति-भावना से ओत-प्रोत हो जाता है। इस काव्य में भावपक्ष तथा कलापक्ष का समुचित सामञ्जस्य उपरिष्ठत हुआ है। जगद्धर ने त्रिकदशन के सिद्धांतों का वर्णन बड़ी मार्मिकता से किया है, परंतु वह 'शिवस्त्रीप्रावली' की समता नहीं प्राप्त कर सकता।

स्तुतिचिन्तामणि (उ० क०)

'स्तुतिचिन्तामणि' भीमा (दे०) भोई की प्रधान रचना है। भक्त हृदय की उच्छल तरंगों की कविता में ही परिणत हो गई है, अतः तन्मय अंतर की आवेगमयी पुष्कल भावनाएँ जन मानस को रस सिद्ध एवं उर्वर बना देती हैं। उड़ीसा की जनबाणी इन भक्तों को गाकर सार्थक हो जाती है। 'स्तुतिचिन्तामणि' के भीतर सर्वजन-बोध्य भाषा में निराकार ब्रह्म की उपासना प्रतिपादित है। इसमें सहजात शक्ति है, किंतु शिल्प नहीं। व्यावहारिक भाषा में कहीं-कहीं शब्दिक विश्रुल्लंघन मिलती है, किंतु कवि की आत्मोपलब्धि असाधारण रूप से सत्कीर्णता-मुक्त एवं मानवीय है। ससार की निष्ठुरता के प्रतिपादन में साधु अंतर की असीम करुणा उमड़ पड़ी है—'मेरा जीवन भले ही नरक में पड़ा रहे, किंतु जगत् का उद्धार हो।'।

'स्तुतिचिन्तामणि' में महिमाधर्म की व्याख्या मिलती है। कवि का आत्म-दर्शन भी अभिव्यक्त हुआ है। महिमा गुसाईं एवं निराकार ब्रह्म एकाकार होकर कहीं-कहीं अस्पष्टता की सृष्टि करते हैं। महिमाधर्मवलियों का यह प्रिय ग्रंथ है।

नृत्तत्व, धर्म एवं संस्कृति के अनुसंधाताओं के लिए ऐतिहासिक उड़ीसा राज्य एक आदर्श क्षेत्र है। यहाँ के परस्पर विरोधी सामाजिक शक्तियों की ऐसी सुसाय-जस्यपूर्ण अवस्थिति पाएँगे। जो अन्यत्र विर-वर्तमान शत्रुता में या पारस्परिक वर्जना में परिणत हुई है। भारत-वर्ष में, उड़ीसा के अतिरिक्त, ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ आदिवासी जीवनधारा इस प्रकार मिलकर जातीय जीवन

का अंश हो उठी हो। उड़ीसा के इष्टदेव जगन्नाथ आदि-वासी देवता है। धर्म ही नहीं साहित्य में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उड़ीसा ने भारतीय संस्कृति को गणदेवता के साथ गण-साहित्य भी दिया है। भीमा भोई उड़ीसा के प्रमुख आदिवासी कवि हैं।

स्थल-पुराणम् (त० पारि०)

मंदिरों एवं विभिन्न देवी-देवताओं से संबद्ध स्थानों की महिमा का गान करने वाली कृतियाँ 'स्थल-पुराणम्' कहलाती हैं। कुछ प्रसिद्ध स्थल पुराणम् हैं— 'चिदंबर पुराणम्', 'सैतु पुराणम्', 'तिरुवनंतपुरम्' 'अरणावलि पुराणम्', आदि। 'स्थलपुराणम्' के रचयिताओं में मीनाक्षिशुंदरम् पिळ्ळै (दे०) सर्वप्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित 22 स्थल पुराणों में सर्वप्रसिद्ध हैं 'तिरुनाई कारोण पुराणम्'। इन स्थल-पुराणों के प्रभावस्वरूप परवर्ती काल में लोगों ने अपने ग्राम को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए अनेक कपोल कथाओं और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध विचारों को जन्म दिया। तमिल में स्थल-पुराणों की रचना मुख्य रूप से रात्रहृथी, अठारहवीं और उन्नीसवीं शती में हुई थी।

स्थानपथी (म० क०)

मुनि व्यास ने 1353 ई० के आसपास इसकी रचना की थी। महानुभाव-पंथ के पूज्य श्री चक्रधर ने जिन-जिन गाँवों में भ्रमण कर मत-प्रचार किया था उन दो-ढाई सौ स्थानों का इसमें वर्णन है। स्थान-निर्देश के साथ-साथ इसमें चक्रधर की वीला-प्रसंगों का भी विवरण है। तत्कालीन महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परिस्थितियों की सही-सही झलक भी इसमें मिल जाती है।

स्थायी भाव (सं० पारि०)

सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासनारूप से सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें अन्य कोई भी अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यही 'स्थायी भाव' रस-रूप आस्वादादु का अंकुर-कंद अर्थात् मूलभूत है—

अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमधमाः।

आस्वादादुःखकन्दोऽज्ञो भावः स्थायीति सम्मतः ॥

'स्थायी भावों' की मंदया सामान्यतः नौ मानी जाती है—रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये क्रमशः निम्नोक्त रसों के रूप में निपन्न (अभिव्यक्त) होते हैं—शृंगार, हास्य, कण्ठ, रोद्र, बीर, भयानक, जीभत्स, अद्भुत और नांत। कुछ आचार्य वस्तुतः रस भी मानते हैं, जिसका 'स्थायीभाव' वात्सल्य है।

स्थावर (व० क०) [रचना-काल—1951 ई०]

'स्थावर' महाकाव्य की विद्याल पटभूमिका में रचित वनकुल (दे०) का यह एक आश्चर्यजनक परीक्षा-मूलक उपन्यास है। आदिमानस की पशु-मुलभ जीवन-यात्रा में शुरू करके नैतिक बोध-संपन्न मनुष्य के विवर्तन के इतिहास के प्रत्येक स्तर की कहानी इसमें विविध है। मानव-समाज की क्रमोन्नति के साथ-साथ उसके जीवन में जटिलता का जो विस्तार है उसी के साथ मानव के अध्यात्म-बोध की नाना विवृतियों की अभिव्यक्ति हुई है। नाना रहस्यमय क्रियाकलापों के बीच वे मनुष्य ईश्वर-दावित से परिचित होने का प्रयत्न करता है। क्रमशः विभिन्न मानव-गोष्ठियों में परस्पर दानुता एवं मित्रता बढ़ने लगी है और इस प्रकार आपसी सुद्ध शुरू हो जाता है। नाना कौतूहलपूर्ण कहानियों को सूत्रबद्ध करके कल्पना के सार्थक प्रयोग के द्वारा आदिम मनुष्य के विवर्तन के इतिहास में लेखक ने उपन्यास का रस भर दिया है अंध-कारमय आदिम युग की जीवन-यात्रा पर उसने आधुनिक उपन्यास-रीति एवं तथ्यानुयायी विशेषण-कुशलता का विस्मयकर प्रयोग किया है। उस युग में भाषा का प्रयोग बहुत ही सीमित था इसीलिए संलापों का कम-से-कम प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में ये केवल संकेतों के द्वारा कहानी कही गई है। विवरणात्मक होने पर भी औपन्यासिक उत्कांठा एवं नाटकीयता की सृष्टि में वनकुल ने अद्भुत क्षमता का परिचय दिया है। कहानी उत्तम पुरुष में लिखी गई है : 'मैं कोई विशेष मानव नहीं, मानव जाति हूँ', आदि।

स्नेह देवी (ब० सं०)

ये असम की बयोवृद्ध कहानी-लेखिका हैं। इनके लेखन में ईमानदारी और सादगी है। इनकी अनेक कहानियाँ असमीया-पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। प्रकाशित रचना—'कृष्ण द्वितीयार जोन' (कहानी-संग्रह)।

स्नेहरश्मि (गु० ले०) [जन्म—1903 ई०]

गांधी युग के अग्रगण्य कवियों में 'स्नेहरश्मि' का स्थान महत्वपूर्ण है। इनका पूरा नाम है भीणाभाई रतनजी देसाई। ये गुजरात विद्यापीठ के स्नातक हैं और अहमदाबाद की सुप्रसिद्ध शिक्षा-संस्था चिन्मनलाल नगीन-दास विद्याविहार के आचार्य हैं। स्नेहरश्मि कवि, उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इन्होंने प्रगीतकाव्य गीतो, 'हाइकू' कविता की सृष्टि की है। इनके गीतो और कविताओं पर बंगाली कविता की लय और मधुरता का प्रभाव पाया जाता है। 'एकोऽह बहुस्याम' इस कवि की श्रेष्ठ छंदोबद्ध रचना है। प्रेम और सौंदर्य-विषयक कविताओं के अतिरिक्त स्नेहरश्मि ने कतिपय चिंतनात्मक रचनाएँ भी की हैं। 'पनघट' और 'अर्घ्य' इनके प्रसिद्ध कविता-संग्रह हैं जिनका भाव-माधुर्य और लयात्मक सौंदर्य द्रष्टव्य है।

जापानी कविता-विद्या 'हाइकू' का गुजराती में सर्वप्रथम सफल प्रयोग स्नेहरश्मि ने किया है। उसे कवि-प्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं की है। 'सोनेरी चांदरूपेरी सूरज' (दे०) शीर्षक इनके हाइकू-संग्रह में चंद्र, सूरज, पतंगा, मकड़ी, मक्खी, सरोवर इत्यादि कई विषयों पर तीन पंक्तियों के गंभीर विचारमूलक हाइकू संगृहीत हैं। इनके हाइकू में प्रतीकों और बिंबों का बड़ा प्रयोग होता है। 'तूटेला तार', 'गाता आसोपालव', 'स्वर्ण अने पृथ्वी', 'हीराणा लटकणिया' इनके उल्लेखनीय कहानी-संग्रह हैं। 'अतरपट' (दे०) सुप्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें 1930 ई० के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है।

स्पंदकारिका (स० कृ०) [समय—नवी शती ई०]

'स्पंदकारिका' त्रिकशास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसका कर्तव्य विवादास्पद है। उत्पल वैष्णव इसे कल्लट की कृति मानते हैं। कल्लट त्रिकशास्त्र के प्रथम आचार्य वसुगुप्त के शिष्य थे। पर क्षेमराज इसे स्वयं वसुगुप्त की रचना बताते हैं। क्षेमराज की धारणा अधिक समीचीन प्रतीत होती है। महेश्वरानंद ने अपनी 'महार्थ मजरी' की टीका में इसी मत का समर्थन किया है।

'स्पंदकारिका' में शिवसूत्रों में प्राप्त, शैव मत का विस्तार किया गया है। इसे 'स्पंदसूत्र' भी कहा जाता था। किंतु इस कृति को 'स्पंदसूत्र' से अलग मानना पड़ेगा

क्योंकि डा० हूलर ने इस पद का प्रयोग शिवसूत्रों के लिए किया है। इनके अनुसार यह विश्व की स्वतन्त्र इच्छा का 'स्पंद' अर्थात् स्फुरण है। इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य है—दैवी शक्ति को प्राप्त करने के तीन उपाय। वे उपाय हैं—शाम्भ, शाक्त, तथा आणव। इन्हीं उपायों द्वारा ही पशु (जीवात्मा) शिवत्व प्राप्त करता है।

स्मर गरल (बं० कृ०) [रचना-काल—1936 ई०]

मोहितलाल मजुमदार (दे० मजुमदार) ने कवि एवं साहित्य-समालोचक दोनों ही रूपों में विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उनका काव्य ग्रंथ 'स्मर गरल' (1936) उनकी प्रारंभिक कविताओं का सङ्कलन है। लेखक ने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत अधिक कविताएँ नहीं लिखीं परन्तु जो लिखी हैं उनमें मनन की गंभीरता सर्वत्र परिलक्षित होती है। 'स्मर गरल' काव्य-ग्रंथ की भूमिका में कवि ने ने लिखा है कि 'स्मर गरल' की कविताओं में जो स्वर सर्वाधिक ध्वनित हुआ है वह स्वर बगल के पानी या मिट्टी में निहित है—यह स्वर वैष्णव नहीं है, अपर साधना का स्वर है। इस अपर साधना से तात्पर्य है—शाश्वत-साधना।

शक्ति-साधना सबल स्वस्थ देहधर्म से अनुप्राणित है। देह के बिना प्रेम या जीवन का योग संभव नहीं। देह के माध्यम से ही जीवन का आस्वादन संभव है। कवि देहवादी है और इसी देहवाद में निहित है कवि का जीवन दर्शन या जीवनासक्ति का उदात्त स्वर। करोड़ों प्राणियों से कल्लोलित व्याधा-वेदना से परिपूर्ण इस पृथ्वी के प्रति कवि के मन में अपार ममता है। मोहित बाबू के अनुसार प्रवृत्तिमार्ग ही वास्तविक मार्ग है और देहेन्द्रिय ही एकमात्र सत्य है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वे इन्द्रिय-सर्वस्व के कवि हैं। देह के भीतर देहातीत की उपलब्धि की कामना से ही 'स्मर गरल' की कविताओं की रचना हुई है। देह से हटकर रवीन्द्रनाथ (दे० ठाकुर) ने जिस अतीन्द्रिय प्रेम-सौंदर्य की साधना की थी, मोहित बाबू ने उसकी दुर्बलता को प्रकट करते हुए देहाध्ययी प्रेम-सौंदर्य को एक नवरूप प्रदान किया है। 'स्मर गरल' की कविताओं के अभिव्यजना-पक्ष में आभिजात्यवादी मगिमा स्पष्ट है। शब्द-प्रयोग के बारे में कवि अत्यंत सयत एवं सचेतन है। उनकी अभिव्यजना बलिष्ठ भी है और सुललित भी।

स्मरणसंहिता (गुं. कृ०)

'स्मरणसंहिता : एककरणप्रवृत्ति' नरसिंहराव भोलानाथ दिवेदिपा (दे०) द्वारा रचित एलिसी है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1925 ई० ई० में हुआ था। प्रस्तुत काव्य तीन खंडों में बँटा हुआ है। इन तीन खंडों में क्रमशः 64, 40 और 59 छंद हैं जो मुख्यतः गंड हरणीत में रचित हैं; कुछ यमंततलिका, उपजाति वगंततलिका में और एक-एक मरवी रागिनी और गरवी की धुन पर रचित हैं। प्रो० आनंदशंकर वाडुभाई ध्रुव (दे०) ने इसका उपोद्घात और अंत में एक विस्तृत 33 पृष्ठीय टीका दी है। हाजी महमद अलारगिया धिवजी ने इसमें निहित दस चित्रों का दिग्दर्शन करवाया है। पुत्र के मरण पर लिखे इस शोकपरक काव्य में केवल करण रस ही उभर कर नहीं आया है, बल्कि इसमें तत्त्वचिन्ता, परमात्मा की सर्व-सत्ताधारी के रूप में स्वीकृति तथा उसकी प्रियाओं में कल्याण-भाषना का दृष्टि-स्वीकार, अवयवों की एकान्वित संपटना, भक्ति का अद्भुत परिपाक, मंत्रकृतनिष्ठ भाषा तथा बीच-बीच में आत्मान देकर काव्य की एकरूपता को नष्ट करने के प्रयत्न आदि के भी दर्शन होते हैं। स्वयं कवि ने इसे स्रंङ्काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। गुजराती में लिखित शोकपरक काव्यों में इस 'स्मरणसंहिता' का पर्वान्त महत्व है।

स्मृतिचित्रे (म० कृ०)

यह लक्ष्मीबाई टिळक-रचित चार खंडों में प्रकाशित बृहद् आत्मकथा है। आलोचकों के मतानुसार यह एक बेजोड़ कलाकृति है। इस आत्मकथा के चारों खंडों का प्रकाशन 1934-1936 ई० के बीच हुआ था।

यह आत्मचरित अत्यंत परिष्कृत भाषा-शैली में लिखा गया है। यह अपूर्व काल में रचित है। इसे पढ़ते हुए पाठक इसकी भाषा-शैली के सामर्थ्य तथा निवेदन की पटुता के कारण मंत्रमुग्ध हो जाता है। आत्मचरित्र पढ़ते हुए श्री ना० वा० टिळक तथा लक्ष्मीबाई टिळक का व्यक्तित्व तथा जीवन-चित्र नेत्रों के सामने साकार हो जाता है। लेखिका ने कौटुंबिक जीवन का चित्रण अत्यंत तटस्थ दृष्टि से किया है। कहीं भी मोहाविष्ट हो अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं किया है। अपने पति ना० वा० टिळक के दोषों का उद्घाटन विनोदपूर्ण पद्धति से किया है। कहीं-कहीं लगता है कि इस आत्म-

चरित्र-लेखन का उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना है।

नासिक में श्री स० रा० पांगारकर के गमा-पतित्व में हुए विराट् समारोह में लक्ष्मीबाई टिळक को 'माहिस्वतदमी' की उपाधि में विभूषित कर उनका अभिनंदन किया गया था।

स्यादाव (सि०)

उदार दृष्टिकोण का परिचायक यह सिद्धांत जैन-भक्तावधारियों का अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका सार यह है—मंसार के प्रत्येक तत्त्व की हजारों-सावों विरोधताएँ होती हैं और प्रत्येक दृष्टिकोण के हजारों पक्ष हो सकते हैं। उन समस्त विरोधताओं और पक्षों को समझना और जानना केवल (दे० केवलज्ञान) का ही काम है। सामान्य व्यक्ति किसी तत्त्व की केवल एक विरोधता को और किसी सिद्धांत के किसी एक पक्ष को समझ सकते हैं। तोप तत्त्व उसकी ओरों में अभिलख रहे हैं। इस एक-देगीय ज्ञान को 'नय' की संज्ञा दी जाती है। सभी धार्मिक, धार्मिक दृष्ट्यादि मतमतांतर इसी 'नय' का अंग हैं। इस तत्त्व को न समझने के कारण ही मतमतांतरों के भगदें होते हैं। इस दिशा में छः अंगों द्वारा किसी हाथी को देखे जाने की कथा बहुत प्रसिद्ध है। पूँछ को स्पर्श करने वाला अंग उसे रस्सी के समान, टाँग को स्पर्श करने वाला अंग के समान समझता है और अपने ही ज्ञान को सत्य तथा दूसरे के ज्ञान को असत्य कहकर झगड़ने लगता है। उसी प्रकार का झगड़ा सभी मतमतांतरों में हुआ करता है। इसके लिए इस सिद्धांत के बहु-सार प्रत्येक मान्यता के साथ 'स्यात्' जोड़ दिया जाना चाहिए; अर्थात् यह कहना चाहिए कि कोई बात किसी विशेष दृष्टिकोण से ही सही है। उदाहरण के लिए 'कमरे में घंटा है' इस वाक्य को विषय में समझा जाना चाहिए कि यह बात विशेष दृष्टिकोण से ही (समय-विशेष के लिए ही) सही है। स्यादाव में सात प्रकार से स्यात् का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे 'सप्तमंगीन्याय' कहा जाता है। वे सात वाक्य ये हैं—(1) किसी विशेष दृष्टिकोण से अमुक बात है (स्यादस्ति), (2) एक दृष्टिकोण में नहीं है (स्यान्नास्ति), (3) एक दृष्टिकोण से है भी और नहीं भी है। (स्यादस्ति च नास्ति च), (4) एक दृष्टिकोण से अवर्णनीय है (स्यात् अवक्तव्यम्), (5) एक दृष्टिकोण से है भी और अवर्णनीय भी है (स्यादस्ति च अवक्तव्यम्), (6) एक दृष्टिकोण से नहीं है और

अवर्णनीय है (स्यान्नास्ति च अवक्तव्य च) (7) एक दृष्टिकोण से ऐसा है भी, नहीं भी है और अवर्णनीय भी है (स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्य च)। त्रिरौघियों के प्रति इतना उदार और इतना समझौतापूर्ण दृष्टिकोण संभवतः और कहीं नहीं मिलता।

स्वच्छदतावाद (पारि०)

स्वच्छदतावाद अठारहवीं शती के अंत और उन्नीसवीं शती के प्रारंभ में पश्चिम में प्रादुर्भूत प्रसिद्ध साहित्यिक, कलात्मक एवं दार्शनिक वाद और 'रोमांटिसिज्म' नामक आंदोलन का हिंदी-पर्याय है। 'रोमांटिसिज्म' का मूल शब्द 'रोमांटिक' पुरानी फ्रेंच भाषा के 'रोमाञ्च' से निष्पन्न है जिसका प्रयोग उस समय लेटिन से इतर 'देशी' भाषाओं के घटियापन को उभारने के लिए किया जाता था—यद्यपि शास्त्रीय औपचारिकता की जकड़बंदी से मुक्त स्वच्छदता का भाव उसमें निश्चय ही विद्यमान था। वाद में बोधिलता, कल्पनाशीलता, भावुकता और वायवीयता आदि के लिए फ्रेंच में 'रोमांटिक' शब्द का शब्द का व्यवहार होने लगा। अठारहवीं शती के मध्य तक यूरोप की प्रायः प्रत्येक भाषा में कुछ परिवर्तन के साथ यह शब्द व्यापक रूप से प्रचलित हो चुका था। साहित्यिक विवेचना के क्षेत्र में आभिजात्यवाद (दे०) की विरोधी प्रवृत्ति के रूप में इसका सर्वप्रथम सार्थक प्रयोग जर्मन-साहित्यकार फ्रीडरिक श्लेगल ने 1798 ई० में किया। फ्रांस में इसके प्रचार का श्रेय मुख्य रूप से भैंडम दि स्ताल को है। एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में स्वच्छदतावाद का प्रमुख केंद्र इंग्लैंड बना।

स्वच्छदतावाद वस्तुतः एक जीवन दर्शन है जिसमें साहित्यिक, कलात्मक और सामाजिक रूढ़िवाद, जड़ शास्त्रीयता और समष्टिगत वस्तुनिष्ठता के विरुद्ध कल्पनावैभव, वैयक्तिकता और अभिनव भावोन्मेष के विद्रोह के तत्त्व प्रमुख हैं। इसका जन्म ऐतिहासिक दृष्टि से 'नव्य शास्त्रवाद' के तुरंत पश्चात् उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतएव उससे संबद्ध प्राचीन आदर्शों और पारंपरिक जीवन दृष्टि से भिन्न स्वच्छदता के मुक्त आयामों में उच्छ्वासपूर्ण भावुकता, रहस्योन्मुख सौंदर्यप्रियता, भावनात्मक आदर्शवाद, अतिशय सवेदनशीलता, अवसादपूर्ण मन स्थिति, प्रकृति-मोह, अतीत-मोह, अतृप्ति दृष्टि आदि का उन्मेष इसके लिए स्वाभाविक ही था। इसमें 'मुक्ति' पर इतना जोर था कि उसकी कोई सुनिश्चित

परिभाषा देना संभव नहीं है। फिर भी लेसलिस एवर-क्रावी के ये शब्द इसकी मूल प्रकृति का अच्छा विश्लेषण करते हैं 'स्वच्छदतावाद वास्तव अनुभूतियों से पलायन है, जिससे आंतरिक अनुभूतियों में रमा जा सके।' ल्युकस के अनुसार 'स्वच्छद साहित्य जीवन का वह स्वप्न चित्र है जो समाज अथवा यथार्थ परिस्थितियों द्वारा दमित इच्छाओं को प्रथम और परितोष प्रदान करता है।

इंग्लैंड में स्वच्छदतावाद की काव्यात्मक अभिव्यक्ति मुख्यतः वर्ण-सर्वथ, शैले, कीट्स, बायरन, कॉलरिज और ब्लेक आदि के द्वारा हुई। वर्ण-सर्वथ ने अपने काव्य-भाषा-विषयक सिद्धांत और कॉलरिज ने कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादन द्वारा साहित्यिक मीमांसा के क्षेत्र में स्वच्छदतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा की। वॉल्टर पेटर और ब्रैडले ने स्वच्छदतावाद की कला दृष्टि प्रस्तुत की। फ्रांस में स्वच्छदतावाद का प्रवर्तन हसो ने और व्यापक आंदोलनात्मक प्रचार भैंडम दि स्ताल ने किया। विक्टर ह्यूगो के काव्य एवं नाटकों तथा वाल्टर स्कॉट से प्रभावित कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों द्वारा भी फ्रांसीसी स्वच्छदतावाद का संबर्द्धन हुआ। जर्मनी में स्वच्छदतावाद सर्जनात्मक साहित्य की अपेक्षा विवेचनात्मक साहित्य, मुख्यतः दर्शन के क्षेत्र में अधिक मुखर हुआ। साहित्यिक विवेचन की दृष्टि से फ्रीडरिक श्लेगल और ए० डब्ल्यू० श्लेगल का योगदान प्रमुख है। दर्शन के क्षेत्र में जर्मन स्वच्छदतावाद की उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। काट और हीगेल के नाम इस सदर्भ में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं, जो नीत्शे का चिंतन भी स्वच्छदतावाद से निश्चय ही प्रभावित था। थॉमसन, परसी, गेटे और और शिलर ने सर्जनात्मक साहित्य की समृद्ध किया। इटली और स्पेन भी इस आंदोलन से अछूते न रहे।

स्वच्छदतावाद ने अनेक परवर्ती कलात्मक और साहित्यिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया जिनमें प्रतीकवाद (दे०), अतिथयार्थवाद, प्रवृत्तवाद (दे०) और अस्तित्ववाद (दे०) प्रमुख हैं। वर्गों आदि चिंतकों पर भी स्वच्छदतावाद का प्रभाव असंदिग्ध है। बीसवीं शती के प्रारंभ के कुछ दशकों में आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य पर भी स्वच्छदतावाद का व्यापक प्रभाव पड़ा जिसमें हिंदी की छायावादी (दे० छायावाद) कविता और बंगला के रवींद्रनाथ (दे०) ठाकुर एवं उनके सहयोगी कवियों की रचनाएँ विशेष महत्वपूर्ण हैं। कथा-साहित्य के क्षेत्र में बंगला उपन्यासकार शरच्चंद्र (दे०) चट्टोपाध्याय, स्वच्छदतावाद के अग्रदूत बन गए। उनका प्रसिद्ध पान

'देवदास' (दे०) रोमानी भावुकता का प्रतीक बन गया। गरुचंद्र ने प्रभावित ग्राह्य की एक पूरी पीढ़ी ने उच्छ-वागपूर्ण भावुकता और आत्मक्षी अवगाद को अतिरंजित रूप में अपने ग्राह्य में व्यक्त किया। भारतीय ग्राह्य-कारों की वर्तमान पीढ़ी ने इस 'गरुचंद्री' दृष्टि के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

स्वदेशी कविता (अग्नि युग) (बं० प्र०)

बंगाल में आधुनिक युग के सूत्रपात में ही राष्ट्रीय ग्राह्य-गनना की दिना में ग्राह्यकारों ने विशेष उत्साह दिया। स्वदेशी आंदोलन के साथ-साथ राष्ट्रीय जागरण और मेख के लिए ग्राह्यकारों की रचनाएं आग फैलाने लगीं। बंगला ग्राह्य के दृग्दृग् में इसे 'अग्नि-युग' कहा गया। इस भावधारा का सूत्रपात करने वाले थे राममोहन राय (दे०)। राममोहन राय के उपरांत 'यंग बंगाल' युग में तरुण अंग्रेजी शिक्षक हेनरी हेयर, हिरोजी एवं उनके छात्रों ने भारत की दुर्दशा एवं राष्ट्रीय एकता के संबंध में सक्रिय होकर काम किया। 1857 ई० के गिपानी-विद्रोह एवं बंगाल के गीन-विद्रोह के फलस्वरूप भारतीयों के हृदय में जातीय बोध की भावना क्रमशः संघर्ष रूप धारण करती गई और 1867 ई० में बंगाल में 'हिंदूमेला' की प्रतिष्ठा ने इस भावना को विशेष बल प्राप्त हुआ। इस मेले का लक्ष्य था भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता एवं सर्व-भारतीय मेख-प्रतिष्ठा। इस मेले के साथ उस समय के ग्राह्यिक राजनारायण बसु (दे०), नवगोपाल मिश्र, मनमोहन बसु (दे०), सर्येंद्रनाथ ठाकुर सक्रिय रूप में जुड़े थे।

हिंदूमेला के संचालन में ज्योतिषिद्विनाथ ने 1876 ई० में 'जातीय संकीर्ण' के नाम से एक पुस्तक का संपादन किया जिसमें द्विजेंद्रलाल (दे०), सर्येंद्रनाथ, ज्योतिषिद्विनाथ, गोविंदचंद्र राय की स्वदेशी कविताएं संकलित हुईं। इस भावधारा ने प्रभावित नवीनचंद्र (दे० सेन), हेमचंद्र, बंकिमचंद्र (दे० चट्टोपाध्याय), रमेशचंद्र (दे० दत्त) ने अपनी रचनाओं में तीव्र स्वदेश-प्रेम और जातीयतावादी भावधारा की अभिव्यक्ति की। 1905 ई० में 'बंगभंग' विल पास हो जाने पर बंगाली जन-मानस में तीव्र विद्रोह की भावना जाग उठी और 'स्वदेशी आंदोलन' का सूत्रपात हुआ जिसे काफी पिली उस समय की साप्ताहिक पत्रिका 'युगांतर' में। बंग-भंग के विरुद्ध अनिविफल-दाह से उस समय का सारा बंगला-

ग्राह्य भरा पड़ा है जिनमें भूदेव मुगोपाध्याय, गरुचंद्र (दे०), रवींद्रनाथ (दे० ठाकुर), नज्जल दसलाम (दे०) उल्लेखनीय हैं।

स्वप्नदीप (उ० क०)

श्रीमती विमलप्रभादेवी (दे०) की यह उल्लेखनीय काव्य-कृति है।

नारी-हृदय न जाने कितनी ज़ानी-जनजानी रचिल गवनाओं, अधमूली, अधमूदी दृष्टियों की प्रीति-भूमि है; यही जीवनवायिनी कागनाओं का रेत-भीड़ है। इस काव्य में नारी-जीवन की मधुर-मदिर मजल-कषा अपनी गरलता व तरलता में हमें मग्न कर लेती है। चंचल बालिका ने विरह-विदग्धा मुधा-वधू तक अनेक मनोरम-करण छवियां तरंगित दिगई पड़ती हैं। ललित-मधुर भाषा, भावभीनी-गरम-दीप्ती, मृदुमंथर छंद ने इन तरल रेखा-चित्रों में एक मजल कांति ला दी है। छोटा-ना यह जीवन दुकूल इन्हीं नरदे मुग-कुग के हीरे-पौती में जगमगा रहा है—कितना प्राण-भरा, कितना मार्थक। गमता की हल्की हिलोर ने जब यह गीनगण के नीचे लहरा उठता है, तब किनके प्राण भूम नहीं उठने? उड़िया जातीय जीवन, उड़िया संस्कृति का यह अद्भुत शरणित्र है।

चंदन की चंचलता और भोलापन, विवाह-वेला की व्याध, गंजय, भय, वधू-जीवन की मुकुमार अभिलाषा, प्रवासी-जीवन की विषम आहों, सभी इस काव्य के अन्वकरण हैं।

स्वप्न-प्रमाण (गु० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1957 ई०]

हरिदचंद्रनर (समय—1906 से 1950 ई०)—विरचित इस काव्य-संग्रह के माध्यम से गुजराती काव्य में पहली बार पश्चिम के कवि और काव्यविचारकों—जैसे टी० एस० इलियट, गानेरी, गुजरा पाउंड इत्यादि—का प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ और काव्य की एक नयी धारा प्रवाहित हुई।

स्वप्न-भंग (अ० क०) [रचना-काल—1934 ई०]

यह संश्लेष गयी (दे०) का द्वितीय कविता-संग्रह है। किन्ती नारी ने इनके प्रेम की अस्वीकार कर

दिया। अतएव पीडा ने इन्हे उच्चस्तर का प्रेमी कवि बना दिया था। इनकी कविताओं में प्रेम की गहन व्यथा है।

स्वप्नवासवदत्तम् (म० क०) [समय—ईसा की तीसरी शती]

भास (दे०) की नाट्यकला की पूर्ण अभिव्यक्ति 'स्वप्नवासवदत्तम्' में होती है। यह उनके शिल्प-कौशल का शूद्धत निदर्शन है।

इस नाटक में 'प्रतिज्ञायौगधरायण' (दे०) के वृत्त का उत्तरार्ध भाग प्रदर्शित किया गया है। राजा उदयन (दे०) विराधियों को परास्त करना चाहता है। उसने लिए मगध के राजा दर्शक की सहायता लेना आवश्यक है। अतः यौगधरायण (दे०) वासवदत्ता (दे०) के जल मरने की बात फैलाकर वासवदत्ता की अवतिवा के रूप में दर्शक की बहन पद्मावती के पास घरोहर रख देता है। बाद में उदयन और पद्मावती का विवाह हो जाता है। समुद्रगृह में पद्मावती के विस्तार पर सीता हुआ उदयन वासवदत्ता को स्वप्न में देखता है और उससे मिलने के लिए आतुर हो उठता है। अतः वे वत्स विजय के अन्तर वासवदत्ता उदयन के सामन लाई जाती है और दोनों का पुनर्मिलन होता है।

'स्वप्नवासवदत्तम्' भास की नाट्यकला के विकास की चरम परणति है। इसमें महाकवि की लेखनी अपने प्रौढ़ रूप में हमारे सामने आती है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से तो यह नाटक बेजोड़ है। प्रेम का इतना शुद्ध एवं निष्कपट स्वरूप इस नाटक में प्रदर्शित किया गया है जो अग्यत्र दुर्लभ है। भाषा तथा भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से भी यह नाटक अत्यंत उच्चकोटि का उद्हरता है। नाटकीय सविधान तथा मचीय गुणों की दृष्टि से यह नाटक परवर्ती नाटककारों के लिए आदर्श बन गया है।

स्वयम्भू (अप० ले०) [रचना बाल—आठवीं नौवीं शती ई०]

स्वयम्भू अष्टावधि ज्ञात अपभ्रंश-कवियों में से सबसे प्राचीन हैं। इनके पिता का नाम मास्तदेव और माता का नाम पद्मिनी था। इनके पिता कवि थे और पुनः त्रिभुवन भी। इनकी दो पत्नियाँ थीं और कुछ विद्वान् तीसरी पत्नी का भी अनुमान करते हैं।

इनका शरीर सुंदर नहीं था, नाक चपटी और

दाँत विरल-विरल थे। अपने विषय में ऐसी सूचना देने से प्रतीत होता है कि ये स्पष्टवादी थे।

इनकी तीन कृतियाँ उपलब्ध हैं—'पउमचरित' (दे०) 'रिट्ठणमिचरित' (दे०) और 'स्वयम्भूछदस'। अनुमान है कि इन्होंने तीन और रचनाएँ लिखी थी—'सुद्धयचरित', 'पचमीचरित' और 'स्वयम्भूव्याकरण'। ये तीनों ग्रंथ अप्राप्य हैं। स्वयम्भू ने अपने समय और जन्म-स्थान के विषय में कोई सूचना नहीं दी। विद्वानों का अनुमान है कि कर्नाटक इनकी वाक्य साधना की स्थली थी। उत्तर भारत में जन्म लेकर ये दक्षिण में जा बसे थे।

त्रिभुवन ने स्वयम्भू को 'छदचूडामणि' 'वर्ति-राज', 'चक्रवर्ती', आदि उपाधियों से सन्तोषित किया है। स्वयम्भू के ग्रंथों और इनकी ख्याति से सिद्ध होता है कि ये विद्वान् कवि थे। अपनी प्रतिभा और कवित्व शक्ति के कारण इन्होंने उपरिनिर्दिष्ट उपाधियाँ प्राप्त की थीं। 'रिट्ठणमिचरित' (12) में उल्लिखित कवियों एवं आलंकारिकों के निर्देशों में ज्ञात होता है कि ये छंद शास्त्र, अलंकारशास्त्र, नाट्यशास्त्र, संगीत व्याकरण, काव्य, नाटकादि में पूर्ण अभिज्ञ थे। अपने स्वयम्भूछदस में इन्होंने लगभग 60 प्राकृत और अपभ्रंश के उद्धरण दिए हैं जिससे सिद्ध होता है कि वे इन दोनों भाषाओं के पंडित थे। यही कारण है कि इनके परवर्ती कवियों ने इनका अति आदर के साथ स्मरण किया है। नम्रतावश स्वयम्भू ने अपने को कालिदास (दे०) और वाण (दे०) प्रभृति संस्कृत-कवियों से अनभिज्ञ कहा हो किंतु कवि निस्संदेह संस्कृत की काव्य-परंपरा से प्रभावित हैं। 'संस्कृत की जलविहार, वन वर्णन, सूर्योदय सूर्यास्त, नदी आदि के वर्णन की रुढ़ियत खैली का स्पष्ट प्रतिबिम्ब स्वयम्भू में मिलता है।'

स्वर्णकिरण (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1947 ई०]

सुमित्रानन्दन पंत (दे०) के इस काव्य संग्रह में भी 'स्वर्णपूँल' के समान आत्मवाद और भूतवाद के समन्वय का स्वर प्रधान है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से इस संग्रह की रचनाएँ दार्शनिक, प्रवृत्तिपरक, प्रगतिमूलक तथा व्यंग्यात्मक हैं। दार्शनिक रचनाओं में 'श्रीअरविन्द-दर्शन' और प्रवृत्तिपरक रचनाओं में 'हिमाद्रि' सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रगतिमूलक रचनाओं में गांधी नरह जैसे राष्ट्र-नेताओं का स्तवन है। 'कौवे के प्रति' शीर्षक रचना व्यंग्यात्मक है। स्वरूप की दृष्टि से स्वर्णोदय शीर्षक

रचना अपनी गुह्यता के कारण गृथक स्थान रखती है। मानव की जीवन-यात्रा के गंभीर विवेचन ने उसे महाकाव्य-गरिमा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त 'अशोकवन', 'हिमाद्रि' आदि रचनाएँ भी गरिमामयी शैली में रचित हैं। इन रचनाओं में पंतजी की विचित्रसंश्लेष कला अपनी चरम प्रौढ़ि पर पहुँच गई है। अप्रस्तुत-सामग्री की समृद्धि, प्रयोग-कौशल की सूक्ष्मता और अभिव्यक्ति की परिपक्वता में इस प्रौढ़ि के दर्शन किए जा सकते हैं।

स्वर्णकुमारी देवी (बं० ले०)

प्रथम प्रसिद्ध महिला-उपन्यासकार के रूप में स्वर्णकुमारी देवी ने मुख्य रूप से ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। इस दिशा में वे रमेगचंद्र दत्त (दे०) से अनुप्रेरित हैं। 'दीप निर्वाण' (दे०) प्रारंभिक रचना है परंतु 'निवार राजविद्रोह' उनकी सफल एवं मशहूर रचना है। यहाँ लेखिका ने ऐतिहासिक प्रसंगों की गूढ़भूमि में मानव-हृदय का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। स्वर्णकुमारी देवी के सामाजिक एवं पारिवारिक उपन्यासों में 'काहाके' नारी-जीवन के संघर्ष का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। विचारों की दृष्टि से लेखिका का मत परंपरागत विधि-निषेधों का समर्थक तथा प्राचीन आदर्शों का पोषक है। यह मताग्रह सभी उपन्यासों में है।

स्वर्णधूलि (हि० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1947 ई०]

वैयक्तिक धरातल पर रुग्णता और वैश्विक धरातल पर महायुद्ध की विभीषिका ने सुमित्रानंदन पंत (दे०) को भौतिकवाद के प्रति अनाश्चर्य कर दिया। फलतः वे 'स्वर्णधूलि' में भूतवाद और आत्मवाद के समन्वय की तीव्र आकांक्षा से प्रेरित दिखाई देते हैं। विषय चाहे प्राकृतिक हो या सामाजिक-राजनीतिक, उनकी परिष्कृत आध्यात्मिक चेतना सर्वत्र अनुस्यूत है। इस चेतना के विकास में श्रीअरविंद के दर्शन का प्रभाव अत्यंत स्पष्ट है। कहीं आपराणी के उद्धरण या अनुवाद है, कहीं लक्ष्मण जैसे पात्र के प्रति समत्व का भाव है और कहीं सांस्कृतिक उपमानों को ग्रहण किया गया है। कलात्मक दृष्टि से इस संग्रह की अनेक कविताएँ शुद्ध शीतिकाव्य के सुंदर उदाहरण हैं। परिष्कृत आत्मा के सहज ब्रवण से जोतप्रोत इन भीतियों में एक दांत स्निग्धता मिलती है।

स्वर्णलता (बं० क०) [रचना-काल—1874 ई०]

वंकिम (दे०) बाबू के समसामयिक तारकनाथ गंगोपाध्याय (दे०) ने पारिवारिक उपन्यासों में मध्यवित्त का चित्रांकन कर उस युग में स्थापित अजित की थी। अनाहंवर आंतरिकता के आग्रस से उन्होंने 'स्वर्णलता' की रचना कर सामाजिक उपन्यास को एक नयी दिशा दी। चरित्र को किसी एक व्यावहारिक लक्षण के द्वारा चिह्नित कर चरित्र-गुण्टि करने में तारकनाथ की बखता उल्लेखनीय है।

'स्वर्णलता' में संयुक्त परिवार की विभिन्न समस्याओं का गंभीर चित्रण हुआ है। किस प्रकार तुच्छ कारणों में भाइयों में लड़ाई हो जाती है एवं इसके पीछे स्त्रियों की क्या भूमिका रहती है—लेखक ने इसका उल्लेख करते हुए गोपाल एवं स्वर्णलता के प्रेम और विवाह को कथारूप प्रदान किया है। उपन्यास के दो पात्रों—गदाधर एवं नीलकमल—ने कथा में हास्यरस का संचार किया है। कथायस्तु के मूलरूप से तीन अंग हैं : नीलकमल का जीवन, शशिभूषण-विधुभूषण का द्वंद्व एवं स्वर्णलता का विवाह। नीलकमल का जीवन बंगाली-जन की पथिकवृत्ति का परिचायक है। शशि एवं विधु का द्वंद्व यथार्थ के धरातल पर चित्रित है एवं स्वर्णलता का विवाह रोमांसमूलक मनोभाव का प्रभाव है। उन्नीसवीं शती के अंतिम चरण में बंगाली मानस में यथार्थ दुःखोपलब्धि एवं दैनिकमरता का जो वैपरीत्य विद्यमान था, 'स्वर्णलता' उसी का सार्थक प्रतिफलन है।

स्वाति तिहताल, महाराजा (मल० ले०) [जन्म—1813 ई०; मृत्यु—1947 ई०]

ये देशी राज्य श्रावणकोर राजा थे। श्रावणकोर राज्य के शासकों में काव्य-नायक सर्वकला-संपन्न, प्रतिभाशाली कई भापाओ के प्रकांड पंडित, संगीत और साहित्य के सच्चे उपासक आदि के रूप में सुख्यात है। वे कवियों तथा शिल्पियों के उदार आश्रयदाता थे। वे कला-विज्ञ गुणी भी थे और गुणग्राहक भी। 'राघव चरितम् काव्यम्', 'कुमारसंभवम् चंद्र', 'भुवाराक्षस छाया' आदि उनके उत्कृष्ट ग्रंथ हैं। हिंदी में उन्होंने कृष्ण पर कई गीत रचे हैं जो मीरा (दे०) और सुरदास (दे०) के प्रसिद्ध पदों की परिपाटी में आते हैं।

स्वामी (म० कृ०) [रचना-काल—1962 ई०]

रणजित रामचन्द्र देसाई (दे०)-कृत यह उपन्यास उनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास है जो थोरले (बड़े) माधवराव पेशवा के जीवन पर आधारित है तथा जिसके प्रणयन के लिए लेखक ने अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ तथा बखरी-साहित्य का अध्ययन किया। अतः मराठी उपन्यास-साहित्य में यह इतिहास से सर्वाधिक प्राभाषिक कहा जाने वाला ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। माधवराव पेशवा केवल 11 वर्ष तक पेशवा रहे; 28 वर्ष में उनकी राज्यक्षमा से अकाल मृत्यु हो गई। परंतु इस अल्पकाल में भी उन्होंने राज्य-निष्ठा, प्रजा-वत्सलता, शौर्य, पराक्रम, अनुशासन-प्रियता, न्याय-दृष्टि और परिश्रम से मराठा-इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। उपन्यासकार ने उनके इन्हीं चारित्रिक गुणों पर प्रवास डालते हुए उनके जीवन-काल की अनेक घटनाओं—राघोबा दादा तथा भोसले से संधर्ष, हैदर, निजाम तथा कर्नाटक के युद्ध, अँग्रेजी दूत मार्टिन से भेंट आदि को उपन्यास के प्रधानकर्म कलापूर्ण ढंग से गुंफित किया है। माधवराव का कृतित्व—टीपू का पराभव, निजाम से मित्रता, दिल्लीपति को सिंहासन पर बैठाने में सहायता, उत्तर में विजय पाकर पानीपत की पराजय का कलक धोना आदि—उपन्यास का केन्द्रबिंदु है। इन राजनीतिक घटनाओं के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति का चित्रण कर लेखक ने उस युग को साकार कर दिया है। ऐतिहासिक उपन्यासकार की सफलता का रहस्य है युग-विशेष के वातावरण को इस तन्मयता एवं निष्ठा से प्रस्तुत करना कि पाठक उस युग से छाद्राभ्य स्थापित कर सके, उससे एकरस हो सके। इस दृष्टि से भी यह उपन्यास पूर्ण सफल है। पेशवा और निजाम के दरबार, महलों की व्यवस्था, मदिरों में होने वाली पूजा-अर्चना, बाजार-हाट, वेशभूषा, युद्ध, संगीत-सभा, प्रीति-भोज, सती प्रथा आदि के चित्र उस युग को पाठक के सम्मुख साकार कर देते हैं। काव्यमय प्रवृत्ति-चित्रों, सजीव संवादों एवं प्रसंगानुरूप भाषा-शैली ने उपन्यास को कलात्मक दृष्टि से भी महान् रचना बना दिया है।

स्वामी (म० पा०)

डा० धी० व्य० केतकर (दे०) ने उपन्यास

‘आशावादी’ के इस पात्र का वास्तविक नाम है देवीदास पत जो विदेश से अपनी पत्नी की मृत्यु का भूटा समाचार सुनकर सन्यास धारण कर लेता है और अपना नाम बदलकर स्वामी ब्रह्मगिरि रख लेता है। भारतवासियों में आशा की किरण उत्पन्न करने के लिए वह पुनः भारत आता है और अपने भाषणों से लोगों को उत्कर्ष की प्रेरणा देता है। उसके समाजशास्त्रीय विचार डॉ० केतकर के अन्य पात्रों के समान ही क्रांतिकारी हैं। वस्तुतः यह पात्र मराठी उपन्यासों में पाये जाने वाले उन स्वामियों की परंपरा में है जो हरिनारायण आपटे (दे०) के श्रीधर स्वामी से आरंभ होती है। ये स्वामी एक ओर हिंदुओं के सामाजिक संघर्ष में प्रवृत्त होते हैं और दूसरी ओर देशवासियों में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास करते हैं। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह पात्र-रचना सफल नहीं है। लेखक ने उसे केवल आशावाद की तरंगों में मग्न, काम-भावना से पीड़ित होते हुए भी पाप के गड्ढे में गिरने से बचते हुए दिखाया है। उसके अद्भुत सनकी विचारों और भटकते मन का भी परिचय दिया गया है। पर कुल मिलाकर ब्रह्मगिरि का चित्र अपूर्ण लगता है।

हस (हि० पत्र०)

अकबर इलाहाबादी की मजाक में कही बात ‘जब तोप मुकामिल हो अखबार निकालो’ को गंभीरता से लेकर मुंशी प्रेमचंद (दे०) ने फरवरी 1980 ई० में ‘हस’ नामक हिंदी रिसाला निकालने का विचार किया और गांधी जी की डाढ़ी-यात्रा से पंद्रह दिन पूर्व ही ‘हस’ का मार्च अंक लेकर राजनीतिक युद्धक्षेत्र में आ डटे। उन का उद्देश्य था 64 पृष्ठों का एक ऐसा पत्र निकालना जिसका ज्यादातर अफसानों से ताल्लुक हो। ‘हस’ की नीति की घोषणा करते हुए कहा गया था—‘आजादी की जंग में योग देने बसा है।’ पत्र निकालना उन दिनों दर्द-सर और हानि का काम था, यह जानते हुए भी मुंशी प्रेमचंद ने यह ‘हिमावत की’। वस्तुतः जीवन भर ‘प्रेस’ की तरह ‘हस’ भी उनके लिए सिर-दर्द बना रहा। पाँचवाँ अंक भी न निकला था कि ‘प्रेस’ से जमानत मांगी गई और प्रेमचंद को पत्र बंद करने में विषय में सोचना पड़ा पर उनकी निष्ठा के कारण वह चलता रहा। 1932-ई० में स्वयं ‘हम’ से जमानत मांगी गई, बई हजार का घाटा उठाते हुए, बार बार जमानत भरत हुए

बोध-बोध में बंद करते हुए भी प्रेमचंद उसे निकालते रहे, भयंकर में खणावस्था में भी उसके लिए संपादकीय लेख लिखते रहे। गांधी जी के परामर्श से उन्होंने उसे कन्हैया-लाल माणिकलाल मुंशी (दे०) को सौंपने जा विचार किया और 'हंस' भारतीय साहित्य-परिषद् के मुखपत्र के रूप में निकलने लगा है।

प्रेमचंद के समय में 'हंस' में राजनीतिक विषयों—सरकारी दमन, सरकार की विच्छेद-नीति, साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा जनपद पर प्रहार, चीन पर जापानी साम्राज्यवाद का आक्रमण, हिंदू-मुसलमान-भैरवी आदि पर लेख और टिप्पणियाँ निकलती रही। आरंभ से ही 'हंस' को 'प्रसाद' (दे०) जैसे महात्मा कवि, उपादेवी मिश्रा जैसी बंगला-भाषी लेखक आदि का सहयोग मिला, तो जैनब्रह्मचारी (दे०) जैसे उदीयमान लेखकों को प्रोत्साहन देने का ध्येय भी उनका है। 'हंस' के आत्मकथाक में महापुरुषों के स्थापित पर साधारण जनो साहित्यकारों और समाज-सेवकों की आत्मकथाएँ देकर उन्होंने अपार साहस और जन-प्रेम का परिचय दिया। हिंदी-उर्दू को पास लाने की दिशा में भी 'हंस' कार्य करता रहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उसका योगदान महत्वपूर्ण है—एक ओर उसने उन संपादकों की आलोचना की जो कला के नाम पर अधनग्न चित्र देकर, मडाफोड की धमकी देकर, चौकाने वाली चीजें छापकर रकम कमाते थे और दूसरी ओर पत्र-पत्रिकाओं के मासिकों की निंदा कर संपादकों के प्रति सहानुभूति जगाई। दिसंबर 1934 ई० के 'हंस' में लेखक संघ पर टिप्पणी भी उनकी साहित्यिक गतिविधियों में शक्ति की परिचायक है। हिंदी की प्रगति में 'हंस' का योगदान महत्वपूर्ण है। 1933 ई० में विशेषांक की जो परंपरा 'काशी विशेषांक' से आरंभ हुई, उसे बाद के विशेषांकों—प्रेमचंद-स्मृति-अंक, एकांकी-नाटक-विशेषांक, रेखाचित्र-विशेषांक, कहानी-विशेषांक, प्रगति-विशेषांक, शांति-विशेषांक, आदि ने समृद्ध बनाया। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उसके संपादन का भार जैनंद्र एवं शिवरानी देवी ने संभाला। उनके उपरांत शिवदानसिंह चौहान (दे०), श्रीपत राय, अमृतराय, नरोत्तम नागर उसके संपादक हुए।

'हंस' के इतिहास में उसका 1959 ई० का वृहत् संकलन उल्लेखनीय है जिसमें बालकृष्णराय और अमृतराय के संपादकत्व में आधुनिक साहित्य और उससे संबंधित नवीन मूल्यों पर विचार किया गया। -

हंसदमयंति (क० क०)

कर्नाटक के अत्यंत स्वाति-प्राप्त आधुनिक कवि पु० ति० न० (डा० पु० ति० नरसिंहाचार्य—दे०) की कृति 'हंसदमयंति मत्तु इतर ह्यकगळु' (हंसदमयंती तथा अन्य रूपक) 1966 ई० में साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत कन्नड की एक श्रेष्ठ रचना है। पु० ति० न० चिंतक, दार्शनिक, गीतिकार एवं भावुक कवि है। ये प्राचीन वस्तु को नवीन रीति में अपने चिंतन के रसलेप के साथ प्रस्तुत करने में सर्वथा समर्थ है। प्रस्तुत रचना 'हंसदमयंति मत्तु इतर ह्यकगळु' में उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है कि साहित्यकार तथा संगीतकार दोनों की दृष्टि सहसा उस पर स्थिर हो जाती है। उसमें संगीत और साहित्य का मणिक्कचन संयोग हुआ है। उनकी कृति में गीतों के लिए जो स्वर-संगीतना दी गई है एवं कागड़ा, वेगड़े, तोड़ी आदि राग-रामिनियों की जो स्वतंत्र कल्पना की गई है, वह संगीत में उनकी विशेष अभिरुचि और परिणति का ही प्रमाण है।

'हंसदमयंति' में आठ रूपकों का संकलन है। उनमें 'हंसदमयंति' और 'हरिणामिसरण' को छोड़कर दोष रूपक आकार की दृष्टि से छोटे हैं। 'हंसदमयंति' में दमयंत्री के पूर्व-राग का बड़ा भव्य और मृदुल चित्र प्राप्त होता है। कवि की कोमल भावनाओं का यह आधान है। 'रामोदयम्' और 'सीता-मरिणयम्' रूपक 'रामायण' (दे०) की कथा पर ही आधृत है। 'वसंत-चदन', 'वर्ष-हर्ष' और 'शरद्विलास' कवि के प्रकृति-प्रेम के सूचक हैं। वे शत्रु-गीतरूपक हैं जिनमें कवि का राष्ट्र-प्रेम दिव्य रूप में प्रकट हुआ है। 'दोषावली' के उल्लास-पूर्ण वातावरण का चित्रण 'दोषपलदमी' रूपक में प्राप्त होता है। उक्त रूपकों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कवि में पाठकों (अथवा श्रोतकों) को मंत्रमुग्ध करने की शक्ति है। उनकी शैली में माधुर्य, कोमलता और प्रभावशीलता के गुण विद्यमान हैं।

हकीकतराय दी वार (पं० क०) [रचना-काल—1792 ई०]

अगरा कवि द्वारा रची गई इस पद्यबद्ध रचना में हकीकतराय के बलिदान की कथा कही गई है। इसमें कुल 213 पद हैं। प्रत्येक पद चार पंक्तियों का है। चार रस के चार भेदों में ते धर्मवीर

का निर्वाह इस कृति में सुंदर ढंग से हुआ है। ऐतिहासिक घटना को 'वार' (दे०) नामक काव्य-रूप में बाँधा गया है। रचना हकीकत के हृदय की दृढ़ता के वर्णन में इतनी प्रभावशालिनी है कि पाठक अनायास प्रभावित हो जाता है। भाषा में पंजाबी शब्दों का प्रयोग प्रधान है। खड़ी बोली—और उर्दू के शब्दों का भी—प्रयोग कदाचित् ही किया गया है। इसे पंजाबी साहित्य में ठेठ पंजाबी की कृति माना जाता है। वार साहित्य में यह प्रथम कृति मानी जाती है। संगीतारम्यता इसका प्रधान गुण है।

हज्व (उर्दू० पारि०)

'हज्व' 'कसीदा' का विलोम शब्द है। 'कसीदा' (दे०) में तो किसी शासक या आश्रयदाता की प्रशंसा की जाती है किंतु हज्व में किसी व्यक्ति, शासन-पद्धति, परिस्थिति विशेष अथवा वस्तु-विशेष की निंदा रहती है। मीर तकी 'मीर' (दे०) ने अपने घर की हज्व बहुत अच्छी कही है। 'मसहफी' ने खटमलो की हज्व बहुत खूब वही है।

हडप, बि० बा० (म० ल०) [जन्म—1900 ई०, मृत्यु—1959 ई०]

सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक उपन्यास लेखक हडप का कृतित्व विपुल भी है और वैविध्यपूर्ण भी। ऐतिहासिक उपन्यासमाला तथा अनेक सामाजिक उपन्यासों से इनके विस्तारपूर्ण लेखन-कार्य का सहज ही अनुमान होता है। पर सच्चा की दृष्टि से विपुल होते हुए भी स्तर की दृष्टि से इनका कृतित्व महान नहीं है। स्वधर्माभिमान एवं स्वदेशाभिमान जागृत करने के उद्देश्य से रचित ऐतिहासिक उपन्यासों को यदि काल विसंगति, अस्वाभाविक कल्पना, कृत्रिम भाषण, अद्भुत रोमांचकारी प्रसंगों की योजना ने विकृत बना दिया है, तो सामाजिक उपन्यास समाज के कुकृत्यों—पतित विधवा, प्रवर्चिता युवती, लपट पुरुष के व्यवहार-विनाश आदि का वर्णन कर सनातन मूल्यों की रक्षा पर बल देने के कारण कलात्मक स्तर से गिर गए हैं। उनमें जीवन-विषयक जिज्ञासा की अपेक्षा मनोविनोद पर दृष्टि अधिक है। इधर के राजनीतिक उपन्यासों में लेखक ने साम्यवादी दृष्टि अपनाते हुए वर्गसंघर्ष और अर्थ के समविभाजन की बात कही है और साहूकारों के अत्याचार और किसानों की

सहनशीलता का द्रावक वर्णन किया है। उपन्यास-कला की दृष्टि से ये रचनाएँ भी दोषपूर्ण हैं—उनका कथानक वर्णनात्मक और इतिवृत्तात्मक है तथा सवाद राजनीतिक चर्चा से बोझिल हैं। भाषा भी स्वाभाविक न होकर अलंकृत है। इनको केवल एक बात का श्रेय दिया जा सकता है और वह यह कि इन्होंने मराठी कथा-साहित्य में यथार्थ-वादिता और सामाजिक प्रवृत्ति का उन्मेष किया है। प्रमुख रचनाएँ—'भक्तली मूठ', 'वहकलेली तछ्णी', 'इष्वाचा प्याला', 'मस्तीरिण काकू', 'विभावरी', 'दुलारी' आदि सामाजिक उपन्यास, 'आजचा प्रश्न', 'गोदाराणी' आदि साम्यवादी विचारधारा में प्रभावित उपन्यास, तथा 'भारतमाते ऊठ' और 'भारतमातेची हाक' नामक ऐतिहासिक उपन्यास।

हृदयदेय धर्म (क० कृ०)

'हृदयदेय धर्म' (पतित धर्म) की कविपित्री होल्मम्मा (दे०) का कन्नड कवयित्रीयो में विशिष्ट स्थान है। उन्होंने 'हृदयदेय धर्म' जैसे काव्य का प्रणयन कर कन्नड-साहित्य को नया विषय दिया है। उनके काव्य में कथा नहीं, नीति का प्राधान्य है। रामायण (दे०), महाभारत (दे०), मनुस्मृति आदि ग्रंथों में कथित पातित-धर्म का प्रतिपादन करना ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कई छोटी-छोटी कथाएँ विषय-प्रतिपादन के सदर्भ में बताई गई हैं। उनमें सरसता है, आकर्षण है। उनकी अभिव्यक्ति में मार्मिकता है और शैली स्तुत्य प्रभाव है। स्त्री के विषय में उनका कथन बड़ा सत्य और मार्मिक है। उदाहरणार्थ, 'हम लोगों को जन्म देने वाली माँ क्या स्त्री नहीं है? स्त्री न ही सबका पालन पोषण नहीं किया है? 'स्त्री', 'स्त्री' ऐसा कहकर स्त्री को नीची दृष्टि से क्यों देखते हैं? आँखों के होते हुए भी ये अंधे हैं।' यह कितना कठोर सत्य है। ठेठ कन्नड की काव्यमय शैली में सागर्य (दे०) छंद में लिखित उनके ग्रंथ में अनुप्रासादि अलंकारों का सहज रूप प्रयोग हुआ है। उनका ग्रंथ निश्चय ही एक सत्काव्य है।

हनुमान नाटक (प० कृ०) [रचना-काल—1623 ई०]

यह हृदयराम भट्टा (दे०) द्वारा विरचित पंजाबी साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है। इसका आधार-ग्रंथ संस्कृत भाषा का 'हनुमन्नाटक' है। पंजाबी की इस वृत्ति का वास्तविक नाम 'राम गीत' है। ग्रंथकार की यह उक्ति

प्रमाण है—

संवत विक्रम नृपति सहस्र पट सत असीह गर ।

चैत्र - चौदनी दूज छय जहाँगीर सुभट गर ॥

कृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कहीं-कहीं संस्कृत 'हनुमन्नाटक' के कई पदों का अविकल अनुवाद किया गया है, कहीं छाया अनुवाद है और कहीं-कहीं एक श्लोक के लिए चार-पाँच कवित्त-सवैयों का प्रयोग किया गया है । कथावस्तु, छंद, रस एवं अलंकारादि की दृष्टि से कवि-प्रतिभा का कोशल यहाँ द्रष्टव्य है । पुत्रस्नेही राजा दशरथ, और रसमय राम-लक्ष्मण एवं मेघनाद तथा उद्धत रावण का चरित्र-चित्रण सुंदर है । कृति की भाषा संस्कृत एवं संभव शब्दों से युक्त ब्रज है । पंजाबी भाषा के शब्द कम ही प्रयुक्त हुए हैं ।

हनुमंतराव, धनिकोंडा (ते० ले०)

ये तेलुगु के सफल कहानीकारों में से हैं । इनकी कहानियों में यथार्थवाद एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की प्रधानता पाई जाती है । अतः स्त्री एवं पुरुष के यौन-संबंधों का स्वच्छंद एवं मुक्त वर्णन इन्होंने अपनी कहानियों में किया है । समाज में व्याप्त यौन-संबंधी रहस्यात्मकता और हेय भावना को हटाकर उसके संबंध में स्वस्थ दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की दिशा में ये यत्नशील रहे हैं ।

हनुमच्छास्त्री, इंद्रकंठि (ते० ले०) [जन्म—1911 ई०]

इंद्रकंठि हनुमच्छास्त्री का जन्म विसाखपट्टनम् जिले के माड्डुल नामक ग्राम में हुआ । आंध्र विश्वविद्यालय से उभयभाषाप्रवीण नामक प्राच्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । कई वर्ष रामचंद्रपुरम् हाईस्कूल में आंध्रभाषा के अध्यापक रहे । आजकल नेल्दूर जिले के कावलि नामक नगर में जवाहर भारती नामक विद्यालय में तेलुगु के प्राध्यापक हैं । तेलुगु तथा संस्कृत के जाने-माने पंडितों में से हैं ।

इनकी प्रतिभा द्विमुखी है । स्वयं कुशल कवि के रूप में ये विख्यात हैं । आधुनिक कविता तथा संस्कृत-काव्यों के मर्मज्ञ समालोचक के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त है । इनकी काव्यकृतियों में 'दशारामयु' तथा 'तेलुगु-वीणा' उल्लेखनीय हैं । 'दशारामयु' की विशेषता यह है कि आधुनिक काव्यशैली में दशाराम की प्राचीन वसोभरिमा

का अभिवर्णन हुआ है । इनका स्थान कहानीकारों में भी है । 'हनुमच्छास्त्रीकथलु' एक अच्छा कहानी-संग्रह है ।

हनुमन्नाटक (सं० क०)

'हनुमन्नाटक' या 'महानाटक' संस्कृत-नाट्य-साहित्य की एक विशिष्ट रचना है । इसके लेखक के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । कुछ लोग इसे हनुमान की कृति मानते हैं । डॉ० मुत्तिलकुमार डे इसके निर्माता की आवश्यकता नहीं समझते क्योंकि यह केवल वर्णनात्मक है तथा अनेक पूर्ववर्ती नाटककारों के पद्यों का संग्रह मात्र है ।

इसके दो पाठ उपलब्ध हैं—पहला पश्चिम भारतीय पाठ जिसका संकलन दामोदर मिश्र ने किया है और दूसरा पूर्व भारतीय या बंगाली पाठ जिसके संकलन-कर्ता मधुसूदन मिश्र हैं । पहले का दीर्घक 'हनुमन्नाटक' है जिसमें चौदह अंक तथा पाँच सौ अड़तालीस पद्य हैं; दूसरे का 'महानाटक', जिसमें नौ अंक तथा सात सौ बीस पद्य हैं । कुछ भी हो, दोनों का कथानक एक है । दोनों में रामकथा अपने सामग्र रूप में वर्णित है ।

इस नाटक में अधिकांशतः पद्यों का प्रयोग हुआ है । गद्य का प्रयोग बहुत कम हुआ है । इसका विषय तथा पद्य अनेक ज्ञात तथा अज्ञात कवियों से लिए गए हैं । संवादों का प्रयोग भी इसमें बहुत कम हुआ है । अतः यह कृति नाट्य होने की अपेक्षा काव्य अधिक है और अनेक विद्वानों में से किसी ने इसे नाट्य-कृति माना है, किसी ने काव्यकृति । काव्य की दृष्टि से इस नाटक का अनेक संदर्भों में बड़ा महत्त्व है । आनंदशर्मा (दे०) ने अपने 'ध्वन्यालोक' (दे०) में इसमें से पद्य उद्धृत किए हैं ।

हनुमन्नाटक (हिं० क०)

संस्कृत में इस नाम के दो नाटक मिलते हैं । एक है दामोदर मिश्र का जो ईसा की ग्यारहवीं शती में लिखा गया और जिसमें चौदह अंक हैं । दूसरा है मधुसूदनदास का, जिसमें नौ अंक हैं । हिंदी में तीन 'हनुमन्नाटक' उपलब्ध हैं । प्रथम है पंजाबी हृदयराम भट्ना-कृत 'भाषा हनुमन्नाटक' जिसकी रचना 1626 ई० में हुई और जो संस्कृत-नाटक का छाया अनुवाद मात्र है । द्वितीय है ओरछा के पंडित काशीनाथ के पुत्र एवं महाकवि केशव-दास (दे०) के बड़े भाई चलभद्र मिश्र-कृत 'हनुमन्नाटक'

जो 1543 ई० के लगभग लिखा गया। तृतीय है रीतिकालीन किन्हीं रामकवि की 'हनुमान नाटक' नाम की रचना। सूर (दे०) और तुलसी (दे० तुलसीदास) का कुछ काव्याशर संस्कृत के 'हनुमन्नाटक' से प्रभावित है।

हनुमान (स० ११०)

यह विविधा के बानरराज सुग्रीव का अमात्य तथा सुमेरु के वेशरिन् नामक बानर राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम अजना था। इसके जन्म के सवध में अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएँ कही जाती हैं। इसे वज्राग, वायुपुत्र, माहति आदि भी कहते हैं। यह ब्रह्मचारी, महा बली और पराक्रमी था। सूर्य द्वारा इसे व्याकरण का ज्ञान मिला। सीता (दे०) को खोजते-खोजते राम (दे०) सुग्रीव के यहाँ पहुँचे तो हनुमान ने बानर दल के प्रमुख के रूप में उनकी हर प्रकार से सहायता की। लका जान से पूर्व इसने समुद्र का लपन छलाँग मारकर किया तथा लका पहुँचकर अपनी पूँछ में आग लगाकर लका दहन किया। रावण (दे०) की अमाध शक्ति से मूर्च्छित लक्ष्मण (दे०) के लिए यह हिमालय के वृष शिखर पर स सजीवनी बूटी लाने गया तो बूटी को पहचान न सकने पर अपने बाये हाथ में सारा शिखर ही ले आया। यह राम का अनन्य भक्त था। अतः राम के भक्तगण इसकी भी भक्ति अत्यंत श्रद्धा एवं निष्ठा से करते हैं।

'हकीम' जालधरी (उर्दू० ले०)

जन्म-स्थान—जालधर। 1901 ई० में जन्म। इन्होंने आरम्भिक शिक्षा घर-घर ही प्राप्त की थी। अंग्रेजी शिक्षा की प्राप्ति के लिए इन्हें स्कूल में प्रविष्ट कराया गया था। परन्तु इस प्रकार की शिक्षा में अरुचि के कारण ये सातवीं कक्षा से आगे न बढ़ सके। कवित्व-प्रतिभा के बल पर समग्र देश में इन्हें आशातीत लोकप्रियता और यश की प्राप्ति हुई। फिरदौसी के 'शाहनामा-ए-ईरान' की शैली में लिखित 'शाहनामा-ए-इस्लाम' इनका कीर्ति-स्तम्भ कहा जा सकता है। इस पञ्चात्मक ऐतिहासिक ग्रन्थ के चार भाग प्रकाशित हो चुके हैं। इस वर्णनात्मक काव्य में बलात्मकता का निर्वहण बड़ी सफलता के साथ हुआ है। इसमें प्राचीन इस्लामी इतिहास का गौरवगान वीर रस से ओतप्रोत शैली में बड़े मार्मिक रूप में हुआ है। 'शाहनामा-ए-इस्लाम' के अतिरिक्त इनकी अन्य कृतियों में

'नग्मा एजाद' और 'सोज-ओ-साज' अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इनमें कवि की प्रतिनिधि गजलें, नज्मे और गीत संगृहीत हैं। गीतों के क्षेत्र में इनका योगदान उर्दू साहित्य में चिरस्मरणीय रहेगा। सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखित इनके गीत अत्यंत सजीव, सरस और सुमधुर बन पड़े हैं। इनके पढ़ने की शैली भी इसी माधुर्यपूर्ण और चित्राकर्षक है कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस शैली के कारण भी इनकी लोकप्रियता में अभिवृद्धि हुई।

हफ्ता-वोह-रात्यू-महीना (सि० पारि०)

भारतीय शृंगार-काव्य में जिस प्रकार नायक अथवा नायिका की वियोगायस्था को अभिव्यक्त करने के लिए पङ्क्त्युत्थो अथवा बारह महीनों का वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार सिंधी में हफ्ता (सप्ताह), वोह (दिन), रात्यू (रातें) और महीना (महीने) शीर्षक से कविताओं में नायक अथवा नायिका के विप्रलम्भ शृंगार का वर्णन किया जाता है। 'हफ्ता' नामक कविता में सप्ताह के सात दिनों में से एक-एक दिन को लेकर वियोग-दशा का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। वोह (दिन) कविता में प्रायः उह, सात, चौह अथवा तीस दिन होते हैं और रात्यू (रातें) कविता के भीतर बहुधा नौ, दस, ग्यारह, पंद्रह अथवा तीस रातों का वर्णन होता है। 'महीना' (महीने) के भीतर छह अथवा बारह महीनों को लेकर प्रत्येक मास में नायक अथवा नायिका के वियोग का चित्रण किया जाता है। इस प्रकार की सिंधी-कविताओं पर भारतीय शृंगार-काव्य का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। इसके साथ-साथ इस रचनाओं में सिंध-प्रदेश की विशेषताओं का भी सुंदर चित्र मिलता है। ये कविताएँ सिंधी-शृंगार-काव्य की अभूत निधि हैं।

हब्बा खातून (कश्० ले०) [जन्म—अनुमानत 1550-1951 ई०]

थीनगर से 8 मील दक्षिण की ओर 'बदहार' नाम के गाँव में एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। मृत्यु-काल अज्ञात है किन्तु वहिर्वास का आधार पर 1597-1603 ई० के बीच रहा होगा। इनके पिता का नाम अब्दुल राधर था। य अद्भुत सौंदर्य, प्रगल्भ बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति की स्वामिनी थी। मृत्यु में

इन्हें गुरान-ए-शरीफ की शिक्षा मिली और घर पर इन्होंने पिता से शेख सादी की मुलिस्तान, बोस्तान, करीमा आदि का अध्ययन किया। शेष से ही ये भावुक थीं। अलायु में एक अपढ़ किसान मुक्क से विवाह हुआ और समुराल की यातनाएँ और तरह-तरह के बंधन रहे। इनका व्यक्तित्व विलक्षण प्रतिभा-संपन्न था। इनकी अंतरात्मा की प्रकार प्रेम और भावुकता से अभिविक्त गीतों की रचना में व्यक्त हुई। प्रसिद्ध सूफी कबीर रजाजा मगूद की शरण में गई। उन्होंने इनका नाम 'जूनी' (चंद्रमा) रखा और रानी बने की भविष्यवाणी की। अंततः यूगुल शाह नक से विवाह हुआ और यह भविष्यवाणी चरितार्थ हुई। इनकी स्वच्छंद स्वरत्नहरी सुपरित हो उठी। कश्मीरी साहित्य में पहली बार लोल-प्रगीतो या लोल-गीतिकाव्य की रचना की। हब्बा उच्च कोटि की संगीतकार भी थी। इन्होंने नवै-नवै राग-रागिनियों को जन्म दिया और कश्मीरी-दरानी संगीत के सम्मिश्रण से 'रत्न' राग का आविष्कार किया। कश्मीरी काव्य में प्रेम और प्रेम में अप्राप्य सालसा और सलक का प्रथम और अद्वितीय नमूना हब्बा खातून का गीतिकाव्य ही है। इस प्रतिभा-संपन्न कवयित्री के कष्टमय जीवन का अंत श्रीनगर से साढ़े तीन मील दूर दक्षिण की ओर 'पातछोग' नाम के गाँव में हुआ। प्रेम-मुग्धि परंपरा (लोल काल) की इस प्रवर्तिका के गीतों-ग्रन्थों में टीस, कसक, प्रेमोग्माद और दीवानगी है। शैली अनुरम, ओ- शब्दचयन, भाव-गोभीर्य, और भाषा-सौष्ठव अद्वितीय।

हम्मीर रासो (हि० कृ०)

इस प्रबंधकाव्य का रचयिता शाङ्गधर कवि माना जाता है, यद्यपि राहुल सांकृत्यायन (दे०) ने इसका रचयिता जज्जल को माना है। किंतु जज्जल संभवतः हम्मीर का मंत्री था, जिसका उल्लेख ग्रंथ के उपलब्ध भाग में कई बार हुआ है। अतः परंपरा-ख्यात शाङ्गधर को ही इस ग्रंथ का रचयिता मानना चाहिए। साहित्य के इतिहासों में यद्यपि इस ग्रंथ का उल्लेख मिलता है, किंतु यह रचना उपलब्ध नहीं है। केवल 'प्राकृतपंगलम्' में हम्मीर-विषयक आठ पद्य मिलते हैं जो किसी एक काव्यग्रंथ से लिये गए प्रतीत होते हैं। यह तत्कालीन देशी भाषा में रचित कोई वीरगाथात्मक महाकाव्य रहा होगा। ये पद्य आठ भिन्न छंदों में हैं। अतः अनुमानतः मूल 'हम्मीर-रासो' में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ होगा। इन

उपलब्ध अंशों की वर्ष-सामग्री और भाषा को देखते हुए तथा 'प्राकृतपंगलम्' के संकलन-काल की ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त हम्मीर-विषयक छंदों की रचना 1368 ई० के बाद नहीं होनी चाहिए। उपलब्ध पद्यों की भाषा उत्तरकाशीन साहित्यिक अवश्रंग है। वर्ष-विषय युद्ध है और भाषा में उसी के अनुरूप शब्द-प्रवाह एवं ओज है।

हयात-ए-जावेद (उर्दू कृ०) [रचना-काल—1901 ई०]

'हयात-ए-जावेद' मौलाना अल्ताफ हुसैन 'हाली' (दे०) द्वारा लिखित तर सैयद अहमद खां (दे०) की जीवनी है। इसकी भूमिका में मौलाना 'हाली' लिखते हैं—'अभी यह युवक नहीं आया कि गिरों की वायोघ्राजी 'क्रिटीकल' तरीके से लिखी जाए, उसकी खूबियों के साथ कमजोरियाँ भी दिखाई जाएँ और उसके आली छयालात के साथ उसकी लाग्रज्जों (स्पलत) भी बाहिर की जाएँ... वह हममें पहला शस्त्र है जिसने मजहूदी लिटरेचर (धार्मिक साहित्य) में नुस्तानी-गी की युनिगाद (नौब) डाली है, इसलिए मुतासिब है कि सबसे पहले उसी की 'लाइक' में उसकी पैरवी (अनुकरण) की जाए।'

इस पुस्तक में मौलाना 'हाली' ने तर सैयद के प्रत्येक कार्य पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली है। मौलाना की राय में तर सैयद की तमाम मुल्की-ओ-नीमी सिद्दमतों (देश एवं समाज की सेवार्थों) का मुहरक (प्रेरक) मजहब (धर्म) है और दूसरा कोई तत्त्व नहीं।

इस ग्रंथ के प्रथम भाग में तर सैयद के जीवन का वृत्त और दूसरे भाग में उनकी देश एवं समाज-सेवा का वर्णन है। इसमें तर सैयद की सच्चाई और नैतिक बल पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक की भाषा सरल एवं सुवीध है। कहीं-कहीं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। उर्दू के जीवनी-साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

हरचरण सिंह (प० ले०)

ड० हरचरण सिंह पंजाबी के प्रतिष्ठित नाटककार हैं। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक लिखे हैं। हरचरण सिंह मूलतः सुधारवादी लेखक हैं और अपने नाटकों के माध्यम से वे सामाजिक रूढ़ियों और समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की कुरीतियों का यथार्थ चित्रण करते हैं।

हरचरण सिंह के नाटक रंगमंच की दृष्टि से बहुत सफल है। इनके नाटको में चित्रित पात्र सामान्य जनता की सामान्य भावनाओं और सामान्य समस्याओं का चित्रण करते हैं, इसलिए रंगमंच पर प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से वे बहुत उपयोगी हैं। विषय की दृष्टि से इनके अधिकांश नाटक सामाजिक मुद्दों पर नाटक हैं, जिनमें कोई गहरा जीवन-दर्शन तो व्याप्त नहीं है, परन्तु दर्शकों को प्रभावित करने की शक्ति पूरी तरह विद्यमान है। पंजाबी नाटक को लोकप्रिय बनाने में हरचरण सिंह के नाटकों का विशेष योगदान है।

हरचरण सिंह के नाटक सोहेय नाटक है। 'राजा पोरस', 'पुनिया दा चन्न' और 'साम्राज्य' जैसे ऐतिहासिक नाटक पोरस, गुह नानक (दे०) और महाराजा रणजीत सिंह के समय की समस्याओं को उभारते हैं तो 'अनजोब' जैसे नाटक पाखंडी साधुओं का पर्दाफाश करते हैं। 'दूर दुराडे शहिरो' नाटक में गांवों की अनेक सामाजिक समस्याओं को उभारा गया है। इनके अनेक एकांकी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं।

हरप्रसाद शास्त्री (बं० ले०) [जन्म—1852 ई०, मृत्यु—1912 ई०]

पंडित हरप्रसाद शास्त्री का परिचय केवल एक विशेष परिचय में निविष्ट नहीं किया जा सकता। ये पंडित, अल्पेक, ऐतिहासिक, साहित्य-समालोचक एवं औपन्यासिक थे। अतीत के बंगाल तथा समग्र भारतवर्ष के ऐतिहासिक के प्रति इनके हृदय में अटूट प्रेम था। बंगाल साहित्य का प्राचीनतम निदर्शन, 'चर्या-पद' के 'समूह' के आविष्कर्ता का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ था। इनकी 'भारत-महिला' (1878 ई०), 'वाल्मीकि-जय' (1879 ई०), 'मेघदूत' एवं 'काचन-माला' (1912 ई०) तथा 'धनेर मेघे' (1917 ई०) रचनाएँ उस युग में विशेष समादृत हुई थीं। बौद्ध धर्म के प्रति इनका अनुराग इनके बहुत-से निबंधों में ऐतिहासिक निष्ठा, पांडित्य एवं मनीषा की अनन्य साधारण दीप्ति से चिर-भास्वर है।

हरविलासम् (त० ७०)

यह महाकवि श्रीनाथु (दे०) का उत्कृष्ट प्रबंध-काव्य है। यह शिव-लीलाओं का विस्तृत वर्णन करने वाली काव्य-कृति है। इसमें पार्वती का विवाह, चिस्तोड-

नधि (दे०) की कहानी, दारुकावन का प्रसंग, शिव द्वारा हालाहल-पान, 'किरातार्जुनीय' (दे०) की कथा आदि कथावस्तु के रूप में वर्णित हैं। इन कथा-प्रसंगों में 'विश्व-तोडनवि' की कथा तेलुगु के विख्यात वीरसैन कवि पाटु-रिकि सोमनाथु (दे०) के 'बसवपुराणम्' (दे०) से तथा शिव पार्वती-विवाह के प्रसंग को कालिदास (दे०) के 'कुमार-सम्भवम्' (दे०) से ग्रहण की गई है। वासुतोप शिव के विराट् स्वरूप एवं इनके माहात्म्य से प्रभावित होने के कारण श्रीनाथु ने अपने कई काव्यों में शिव-संबन्धी इति-वृत्तों को ग्रहण किया है। कवि की कवित्व-सामर्थ्य तथा शैली-सौष्ठव आदि इस कृति में दर्शनीय हैं।

'हरिऔध', अयोध्यासिंह उपाध्याय (हि० जे०) [जन्म—1865 ई०, मृत्यु—1947 ई०]

इन्होंने महानिरप्रसाद द्विवेदी (दे०) से काव्यसृजन की प्रेरणा प्राप्त की थी और जीवन काल में ही इन्हें काफी स्थािति मिल चुकी थी। 1924 ई० में इन्होंने हिंदी साहित्य-सम्मेलन (दे०) के प्रधान-पद को सुशोभित किया। इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर कारी हिंदू विश्वविद्यालय ने इन्हें अवैतनिक प्राध्यापक रूप में नियुक्त किया। एक अमरीकी विद्वान ने 'एनसाइक्लोपीडिया' में इनका परिचय प्रकाशित कर इन्हें विश्व के साहित्यकारों की श्रेणी में परिगणित किया है।

इनका कार्यक्षेत्र अधिकांशतः काव्य ही रहा है। 'प्रियप्रवास' (दे०), 'रसबलश' (दे०), 'वैदेही वन-वास' (दे०), 'चुन चुन' (दे०), 'चोखे चौपदे', 'कर्मवीर', 'काव्योपवन', 'उद्बोधन', 'प्रेमाप्रसन्न', 'प्रेमाशुभ्रवर्ण' आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। 'ठेठ हिंदी का ठाठ' एवं 'अध-खिला फूल' भाषा-संबन्धी प्रयोगों से संपृक्त इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 'कवीर-वचनावली' संपादित कृति है। 'हिंदी भाषा और साहित्य का विकास' इनके पांडित्य और आलोचना-शैली को उद्घाटित करने वाली श्रेष्ठ पुस्तक है।

इन्हें सर्वाधिक स्थािति 'प्रियप्रवास' के कारण मिली है। कवि ने राधा-वृष्ण के व्यक्तित्व का अकन मध्ययुगीन रेखाओं के अनुकूल प्रेमी युगल के रूप में न करके ब्रज-समाजसेविका एवं देगोद्वारक के रूप में किया है। कवि ने पौराणिक आभ्यास को सर्वत्र नये ढंग से प्रस्तुत किया है। गोपियों के विरहोद्गारों की मामिक अभिव्यंजना में इन्हें अतृप्तपूर्व सफलता मिली है। निश्चय

ही संस्कृत की समस्त तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत-वर्णवृत्तों में लिखित इस अनुकूल रचना के कारण 'हरिऔध' का गढ़ी बोली के उन्नायकों में अग्रणी स्थान है।

अयोध्यासिंह उपाध्याय ने अपने कवि-कर्म का शुभारंभ 'रसकला' नामक ब्रजभाषा की रचना से किया, परंतु शीघ्र ही समय की गति को परस्पर इन्होंने छड़ी बोली का परिभाजन और संस्कार करके उसमें काव्य-रचना प्रारंभ कर दी। 'प्रिय प्रवास' के रूप में इन्होंने संस्कृत-भक्ति कोमलकांत पदावली-युक्त भाषा का अभि-जात रूप प्रस्तुत किया एवं 'चोते-चोपदे' तथा 'चुभते-चोपदे' द्वारा छड़ी बोली के मुहावर-सौंदर्य एवं उसके लौकिक स्वरूप की भीकी दी। इन्होंने 'प्रियप्रवास' में श्रीकृष्ण के मानवीय रूप की भीकी प्रस्तुत करके स्वयं को मानववादी के रूप में प्रस्थापित किया है। यदि 'प्रिय-प्रवास' छड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है तो 'हरिऔध' जी छड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं।

हरिकथा (तं० पारि०)

यह आंध्र में बहुत प्रचलित पौराणिक कथा-कथन का कार्यक्रम होता है। कथा सुनाने वाले को 'हरि-दासु' कहा जाता है। यह कथा-प्रसंग के अनुरूप अभिनय करता हुआ, हाथ में किसी एक संगीत-उपकरण को लेकर अत्यंत रोचक पद्धति से किसी एक पौराणिक कथा को सुनाता है। यह कार्यक्रम रात में कई घंटों तक चलना रहता है। विषय को एकरसता से बचाने के लिए हरिदासु बीच-बीच में छोटी-छोटी हास्य कथाएँ तथा चुटकुले सुनाता रहता है। कई लोग कथा सुनाते समय उसके अनुरूप नृत्य भी करते हैं। इस कला में अत्यधिक कथाति श्री आदि भट्टल नारायणदासु तथा बालाजीदासु को प्राप्त हुई है। इसमें एक ही व्यक्ति नृत्य, संगीत अभिनय एवं ध्याख्या द्वारा परिचित कथा को जन-सामान्य के सम्मुख अत्यंत रोचक रीति से प्रस्तुत करता है।

हरिचरणदास (वं० ले०)

इनके जन्म स्थान, समय आदि के संबंध में विशेष ज्ञात नहीं। ये अद्वैताचार्य के पुत्र एवं अच्युतानंद के शिष्य थे। इन्होंने 'अद्वैत मंगल ग्रंथ' का प्रणयन किया था। अनुमान है कि यह ग्रंथ 'चैतन्य-चंद्रोदय' (दे०)

(रचना-काल 1568 ई०) के बाद में लिखा गया था। हरि-चरण दास ने सीतादेवी एवं अच्युतानंद से अद्वैताचार्य के जीवन की कहानियाँ सुनी थीं। बाल्यावस्था की कथाएँ विजयपुरी से ज्ञात की थीं। इसमें अद्वैत के बाल जीवन के संबंध में नूतन तथ्य मिलते हैं। यह ग्रंथ 5 अवस्थाओं एवं 23 अध्यायों में विभक्त है। इसकी भाषा अव्यंत नीरस वैशिष्ट्य-रहित है। छंद और अलंकार-योजना में कोई कौशल परिनिक्षित नहीं होता।

हरिनामकीर्तनम् (मल० क०) [रचना-काल—सोलहवीं शताब्दी ई०]

यह मलयाळम का एक कीर्तन-ग्रंथ है। परं-परा में यह तुनन् एतच्छन् (दे०)-रचित माना जाता है; परंतु अधिकतर विद्वान इस मत को नहीं मानते। अक्षर-भासा के प्रत्येक अक्षर से से आरंभ होने वाले कीर्तन श्रवणादि-क्रम में नियोजित हैं और प्रत्येक पद्य 'नारायणाय नमः' में समाप्त होता है।

'हरिनामकीर्तनम्' में उच्च कोटि के आध्या-त्मिक विचार प्रकट किए गए हैं और भक्ति-रस को उजागर किया गया है। केरल के हिंदू परिवारों में प्रति-दिन पढ़े जाने वाले संकीर्तनों में इसका प्रमुख स्थान है। एतच्छन् की कृति हो या न हो, 'हरिनामकीर्तनम्' मलयाळम के कीर्तन-ग्रंथों में अद्वितीय है।

हरिपंचानन योगीश्वरन् (मल० पा०)

'धर्मराजा' (दे०) और 'रामराज बहदूर' (दे०) दोनों उपन्यासों में प्रस्तुत कथा-नाथ राजकुल के भूलोच्छेदन का प्रयत्न करना दृष्टिगोचर होता है। कई पङ्क्तियाँ रचे गए। राजा 'धर्मराजा' के प्रधान दीवान केशव पिळ्ळा के अथक और सज्जन प्रयत्न तथा कौशल से हरि-पंचानन के खारे यत्न विफल हो जाते हैं। इन दोनों उप-न्यासों के रचयिता सि० वि० रामन् पिळ्ळा (दे०) हैं। इन ऐतिहासिक उपन्यासों में हरिपंचानन का चित्रण बड़ा सजीव हो उठा है।

हरिभद्र (अप० ले०) [रचना-काल—1159 ई०]

हरिभद्र श्वेतांबर थे। ये जिनचंद्रसूरि के शिष्य श्रीचंद्र के शिष्य थे। इन्होंने 'नेमिनाथ-चरित' की

रचना चालुक्यवंशी राजा सिद्धराज और कुमारपाल के अमात्य पृथ्वीपाल ने आश्रय में रह कर की थी। इन्होंने प्राकृत में 'मल्लिनाथ-चरित' की रचना की थी। इन कृतियों के अतिरिक्त डाकी 'चन्द्रप्रभा-चरित' नामक एक अन्य कृति का भी उल्लेख मिलता है।

हरिभद्रसूरि (ग्रा० सं०)

आठवीं शती में प्राकृत-साहित्य के अत्यंत प्रतिष्ठित तथा परंपरा-प्रवर्तक आचार्य कवि हरिभद्र चित्तौड़ में ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे और विद्या-घर बुल के जिनभद्र ने शिष्य थे। कहा जाता है कि ये ज्ञान ने कारण पेट फट जाने के भय से पेट के ऊपर स्वर्णपत्र लपेटे रहते थे। एक पद्य का अर्थ न कर सकने से अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ये याकिनी के शिष्य बन गए थे और उन्हीं के निर्देश पर जिनभद्र से शिक्षा लेने गए थे। इसलिए ये अपने को याकिनी-पुत्र (मानसपुत्र) कहा करते थे। इनका कार्य क्षेत्र गुजरात और राजस्थान ही रहा। परंपरा-प्रसिद्धि के अनुसार इन्होंने 1444 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। किंतु अब इनमें केवल 88 प्राप्त होती हैं जिनमें 20 के ऊपर प्रकाशित हो चुकी हैं। इन पुस्तकों में अधिकांश आगम ग्रंथों (दे० जैन-आगम) की टीकाएँ हैं। जैन धर्म से संबद्ध अनेक परंपराओं और कथानकों को संरक्षित रखने का इन्हें गौरव प्राप्त है। प्राकृत ग्रंथों की संस्कृत टीकाएँ लिखने की परंपरा इन्हीं ने डाली थी। इनकी कुछ रचनाएँ मौलिक भी हैं और उनमें लौकिक तत्व को भी स्थान दिया गया है। किंतु इनकी कृति का आधार-स्तंभ 'ममराज्ज्वल' (दे०) ही है।

हरिलीला षोडश कला (गु० कृ०)

'हरिलीला षोडश कला' मध्ययुगीन गुजराती का एक भक्ति काव्य है। इसके रचयिता हैं कवि विष्णुदास भीम। रचना के उपजीव्य ग्रंथ हैं, 'श्रीमद्-भागवत' तथा श्री बोपदेव रचित 'हरिलीला'। इस ग्रंथ का संपादन श्री अवालाल बुलाशीराम जानी ने किया है तथा उसे प्रकाशित किया है—गुजरात वर्निक्यूलर सोसायटी ने।

'हरिलीला षोडश कला' श्रीकृष्ण के संपूर्ण चरित्र की सोलहों कला की स्तुति करने वाला पद्यबद्ध है। विष्णुदास भीम (दे०) सोलहवीं शती में हुए

जैनैतर भक्तकवि थे।

ग्रंथ चार पाद (पाये) और सोलह कलाओं में रचित है। चार पाये (पाद) हैं—(1) भक्ति, (2) विराग, (3) विवेक, (4) विचार। भक्ति के अंतर्गत चार कलाएँ हैं। भागवत के तृतीय स्कंध की कथा इसमें अंतर्भूत है। 5 से 8 तक की कलाएँ दूसरे पाद के अंतर्गत हैं। 'विराग' में सप्तम स्कंध की कथा समाविष्ट है। तीसरे पाद 'विवेक' में नौ से बारहवीं कला तक का समावेश है। इसमें दशम स्कंध के 42वें अध्याय तक की कथा है। चौथे पाद 'विचार' में 13 से 16 तक की कलाएँ हैं जिनके अंतर्गत द्वादश स्कंध तक की कथा समाविष्ट है।

मध्ययुगीन गुजराती वर्ण्य भक्ति-साहित्य में इस कृति का महत्वपूर्ण स्थान है।

हरिवंशम् (ते० सं०) [रचना-काल—चौदहवीं शती ई०]

इसके लेखक एरन हैं जिन्हें एरप्रमद (दे०) भी कहते हैं। इन्होंने इसके अतिरिक्त 'रामायणम्' और 'भृशहपुराणम्' की रचना भी की थी। नन्मय भट्ट (दे०) तथा तिवक्का (दे०) के द्वारा तेलुगु में अनूदित (दे० आध्रमहाभारतम्) में अरण्यपर्व का एक अंश अनूदित न होने से रह गया था। एरन ने उसे पूरा करने की इच्छा अरण्य पर्व के शेषांश को अनूदित कर दिया। पर 'हरिवंश' के भी अनुवाद के बिना 'महाभारत' (दे०) का अनुवाद संपूर्ण नहीं था। क्योंकि 'हरिवंश' 'भारत' का उत्तर भाग माना जाता है। कहा जाता है कि अठारह पर्वों तक का अंश 'भारत' है और वह 'हरिवंश' के साथ 'महाभारत' है। अतः एरन ने 'महाभारत' के तेलुगु-अनुवाद को पूरा करने के लिए 'हरिवंश' को भी अनूदित किया था।

'हरिवंश' में यदुवंश की कथा वर्णित है। 'भारत' (कुरुवंश) की कथा सुनने के बाद जनमजय से प्रार्थित होकर वंशपायन ने यदुवंश की कथा भी उन्हें सुनाई थी। भारत-कथा से कृष्ण का घनिष्ठ संबंध है और कृष्ण यदुवंश के हैं। अतः 'हरिवंश' को भारत का पराश मानना समीचीन ही है।

हरिवंश दो भागों में विभक्त है। पूर्वभाग में नौ आश्रवास तथा उत्तर भारत में दस आश्रवास हैं। 'महाभारत' तथा हरिवंश की शैली वस्तुतः पौराणिक है। तिवक्का ने 'महाभारत' के अपने अनुवाद में अधिकतर काव्यशैली अपनाई थी। एरन ने 'हरिवंश' के अनुवाद में पौराणिक शैली अपनाने पर भी उसमें काव्योचित वर्णनो

को भी प्रमुख स्थान दिया है। वर्षनों की दृष्टि से तेलुगु के अनुवाद-साहित्य को पौराणिक शैली से काव्योचित शैली की ओर ले जाने का प्रथम गौरव एरन को प्राप्त होता है। हरिवंशानुवाद की भाषा में प्रसन्नता है और भाव में माधुर्य है। इसमें गुहावरों तथा कटावतों का प्रचुर तथा मार्मिक प्रयोग किया गया है।

तेलुगु में भारतानुवाद को पुरा करने वाली उत्तम रचना के रूप में तथा आंध्र-साहित्य के विकास-क्रम में पौराणिक और काव्यशैलियों के बीच की कड़ी के रूप में एरन-कृत 'हरिवंश' अपना विशेष स्थान रखता है।

हरिवरदा (म० कृ०)

यह कवि कृष्णदशार्णव (दे०) की रचना है। प्रस्तुत रचना के समय कवि का शरीर भयंकर व्याधि से जर्जरित हो गया था। इसमें प्रयुक्त ओवी छंदों की संख्या है 42,000। ग्रंथ के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भाग हैं। महामहोपाध्याय भीमाचार्य भल्लक्रीडर के मत से यह ग्रंथ श्रीमत् शंकराचार्य (दे०) के भाषावाद के सिद्धांत का अनुसरण करता है और रचना की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। उत्तरार्ध के चार अध्यायों की रचना इनके शिष्य 'उत्तमश्लोक' ने की है। गुरु-शिष्य मिलकर इस ग्रंथ-रचना में सोलह वर्ष तक लगे रहे। इसके चरित-नायक हैं श्रीकृष्ण और आधार-ग्रंथ हैं—'भागवत' (दे०) आध्यात्मिक भावों तथा काव्यरत्न दोनों की दृष्टि से इस ग्रंथ का स्थान महत्वपूर्ण है।

हरिश्चंद्रकाव्य (क० कृ०)

'हरिश्चंद्रकाव्य' महाकवि राघवांक (दे०) (जिनका समय 1165-1280 ई० के बीच में माना जाता है) की कवि-प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसमें राघवांक की काव्य-साधना पूर्णरूपेण सफल हुई है। काव्य के प्रारंभ में उन्होंने कहा है कि 'यह कृति अद्वितीय है।' काव्य पढ़ने के बाद उनकी यह उक्ति असत्य प्रतीत नहीं होती। वीर-शैल कवि की रचना होने पर भी 'हरिश्चंद्रकाव्य' सांप्रदायिकता से दूर है।

हरिश्चंद्र की कथा हमारे प्राचीन साहित्य में भिन्न-भिन्न रूपों में उपलब्ध होती है। राघवांक ने प्राचीन कथाबीज को लेकर नवीन काव्यकृश का निर्माण किया है, और यह नवीनता इस बात में है

कि उन्होंने अपूर्ण रीति से कथा का निरूपण किया है। सत्य के लिए हरिश्चंद्र का राज्य-त्याग और तत्कारण उत्पन्न हुई उनकी दुर्दशा का अत्यंत स्वाभाविकता के साथ वर्णन कर राघवांक ने अपनी गहनव्योमेषमालिनी प्रतिभा का परिचय दिया है। 'सत्य ही हर है, हर ही सत्य है'—इस चिरंतन संदेह के द्वारा काव्य को अमर बना दिया है। विद्वामित्र ने इंद्र के दरबार में हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा करने की प्रतिज्ञा की, केवल इसी लिए कि इंद्र की सभा में सर्वप्रथम वसिष्ठ ने सत्यवादी नरेश हरिश्चंद्र का नाम ले लिया था! विद्वामित्र की कठोर से कठोर परीक्षा में भी वह उत्तीर्ण हो गया, उसने कष्ट-परंपरा और दुःख के पहाड़ों का हवाल नहीं किया। उसकी ओर उसने परिवार की धीर वृत्ति का मार्मिक चित्रांकन कर कवि ने कमाव कर दिया। कथानक, वातावरण-निर्माण, परिचय-विमर्श, रस-भोषण और संभाषण-शौच्य की दृष्टि से 'हरिश्चंद्रकाव्य' एक अत्यंत श्रेष्ठ महाकाव्य है। उसकी सर्वाधिक विशेषता उसकी नाटकीयता में निहित है। उसमें कवि की नाट्य-प्रतिभा स्थान-स्थान पर प्रकट होती है। इस गुण के कारण वह कव्य-ग्रंथ-रत्नों में विशेष रूप से आदरणीय हो गया है।

हरिश्चंद्रगलोपाख्यानम् (नं० कृ०) [रचना-काल—सोलहवीं शताब्दी ई०]

इसके लेखक भट्टमूर्ति है जो रामराजभूषण्ड (दे०) के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ हरिश्चंद्र तथा नल की कथाओं को जोड़कर लिखा गया द्वयर्थि-काव्य है। इन से पहले ही उनी शाली के अंतर्गत गिरगिर मूरता (दे०) ने 'रामायण' (दे०) तथा 'महाभारत' (दे०) की कथाओं को जोड़कर 'राघवपांडवीयम्' (दे०) नामक सर्वप्रथम तेलुगु-द्वयर्थि-काव्य की रचना कर दी थी। उनके बाद उक्त दिशा में भट्टमूर्ति का प्रयास उल्लेखनीय है। हरिश्चंद्र तथा नल—दोनों की कथाएँ अत्यंत प्रचलित हैं। पर इन दोनों को जोड़कर आदि से लेकर अंत तक श्लिष्ट रचना के द्वारा एक ही काव्य के रूप में प्रस्तुत करना इसकी विशेषता है। घटनाओं के बीच विलकुल समानता न रखने वाली भिन्न कथाएँ लेकर द्वयर्थि-काव्य लिखना दुस्साध्य है। कुछ घटनाओं के बीच समानता रखते हुए भी एक से अधिक स्वतंत्र कथाओं को आदि से अंत तक साथ-साथ ले जाना अवश्य ही कठिन है। काव्यों के अंतर्गत

कहीं-कहीं अलंकार के रूप में श्लेष का दर्शन मिल जाता है। पर विशेष-शैलीगत। निबन्ध के रूप में उसे आद्यत निभाया द्व्यर्थि-काव्य में अपेक्षित है। इस प्रकार के काव्य के निर्माण के लिए आवश्यक पांडित्य, प्रतिभा, घटनाओं के चयन तथा संयोजन की निपुणता आदि सभी गुण 'हरिश्चन्द्रनलोपाख्यानम्' के लेखक में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं।

कथागत, भावोन्मीलन, रस-प्रोषण और चरित्र-चित्रण आदि प्रमुख विषयों में साधारण काव्य की तुलना में द्व्यर्थि काव्य की रचना अत्यंत संकुचित तथा बधनयुक्त रहती है। पद्म लेखक ने अपनी अनुपम प्रतिभा पांडित्य और महज कविता शक्ति के द्वारा उक्त काव्य की रचना में कृत्रिमता अथवा नुटि आने नहीं दी। इस काव्य में मुनियों तथा जलपक्षियों और माया कुरंग तथा हंस को जोड़कर किए गए वर्णन अत्यंत सहज तथा मार्मिक हैं। इसके बाद अनेक द्व्यर्थि और श्रुति काव्यों का निर्मित होना, तथा इन सबके लिए नमूने के रूप में इसी का अनुकृत होना भी हरिश्चन्द्रनलोपाख्यानम् की विशेषता के द्योतक है।

हरिश्चन्द्रोपाख्यानम् (ते० कृ०) [रचना-काल—पद्महवी शती ई०]

इसके लेखक गौरना (दे०) है। 'हरिश्चन्द्रोपाख्यानम्' द्विपदा नामक देशी छंद में लिखा गया है। इसे 'हरिश्चन्द्र' भी कहा जाता है। संपूर्ण काव्य दो भागों में विभक्त हुआ है जिसमें प्रारंभ में द्विपदा की 2448 पंक्तियाँ हैं और उत्तरार्ध में 3024 हैं। हरिश्चन्द्र की कथा ऋग्वेद, 'देवीभागवत', 'स्कन्द-पुराण' तथा 'मार्कंडेय-पुराण' में पाई जाती जाती है।

गौरना ने 'मार्कंडेय-पुराण' की कथा के आधार पर ही अपना काव्य लिखा है। आधार-ग्रंथ का अनुसरण करते समय कहीं कहीं कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। इसका कथानक प्रसिद्ध है। सरस भावों तथा कोमल शब्दों से युक्त प्रस्तुत रचना अत्यंत लोकप्रिय बन गई है। इस काव्य के पात्र सजीव हैं तथा इसकी भाषा में प्रवाह है। हरिश्चन्द्र की कथा से सबद्ध तेलुगु-रचनाओं में गौरना की कृति प्रसस्त है। इसकी इस रचना के कारण तेलुगु में द्विपदा-छंद की तथा द्विपदा-माहित्य की भी प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

हरिषेण (स० ले०) [समय—350 ई० पू०]

हरिषेण का परिचय हमें प्रयाग के समुद्रगुप्त के विजयस्तम्भ की प्रशस्ति से होता है। इनके जीवनवृत्त के सबंध में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है।

'प्रयाग-प्रशस्ति' में हरिषेण ने पद्य तथा गद्य दोनों का प्रयोग किया है। वाक्य इतने लंबे-लंबे हैं कि कभी-कभी गद्य तथा पद्यदोनों में एक ही वाक्य चलता रहता है। गद्य प्रौढ़, समास बहुल तथा उदात्त है। इसमें चार छंदों का प्रयोग किया गया है—समथरा, शार्दूलविकीर्णित, महाकाता तथा पृथ्वी। पूरी प्रशस्ति में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है समुद्रगुप्त की कीर्ति का वर्णन करने के लिए रूपकों का खूब प्रयोग हुआ है। शब्दालंकारों में अनुप्रास प्रधान है। प्रशस्ति की विशेषता यह है कि इसे समझने में कहीं भी कठिनाई नहीं होती।

हरिहर (क० ले०) [समय—1200 ई० के लगभग]

हरिहर के जीवन के विषय में बहुत कम तथ्य उपलब्ध है। इनके नाम से प्रसिद्ध होता है कि ये आरंभ में ब्राह्मण रहे होंगे, बाद में वीरशैव बने होंगे। कहा जाता है कि ये होयसल-नरेश नरसिंह के यहाँ लेखक थे। किंतु वहाँ से विरक्त होकर चले गए थे। अपना शेष जीवन इन्होंने भक्ति में बिता दिया था। पद्मशैल में विरूपाक्ष इनके आराध्य थे।

शिवकवि, भक्तकवि आदि नामों से विख्यात हरिहर कन्नड़ के महाकवियों में से हैं। इनके ग्रंथ ये हैं—पद्माक्षतक, रक्षाक्षतक, मुडिगेय अष्टक, गिरिजाकल्याण (दे०) तथा रगळे छंद में लिखी शिवभक्तों की जीवनिर्णय। ये क्रांतिकारी कवि थे। इन्होंने कन्नड़ साहित्य में एक नवीन संप्रदाय की स्थापना कर नया काव्यादर्श प्रस्तुत किया है। पद्माक्षतक में इन्होंने घोषणा की है कि हर तथा उसकी शरण को छोड़कर अन्य मर्त्य मानवों का गुणगान करना महान् पाप है। आगे चलकर सभी वीरशैव कवियों ने मानी प्रतिज्ञा ही कर ली थी कि वे किसी राजा या मर्त्य की स्तुति नहीं करेंगे। हरिहर ने प्राकृत के रघुटा (रगळ) छंद का पुनरुज्जीवन कर उसमें वीरशैव तथा शैवसंतों की काव्यात्मक जीवनिर्णय लिखी थी।

इनमें दोनों शतक तुलसी (दे०) की 'विनय पत्रिका' (दे०) की भांति इनकी आत्मगीताजलियाँ हैं। भक्ति की अनन्य तन्मयता, दैन्य, मनोराज्य आदि की

बहुत ही मासिक व्यंजना इन शतकों में हैं। ये मुख्यतः विभिन्न संस्कृत वृत्तों में हैं। 'गिरिजाकल्याण' इनका चंपूकाव्य है जिसमें पार्वती-विवाह की कथा है। पार्वती के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा दृग्गम है। वर्णन-प्रिय इन कवि ने इसमें तारकामुर का प्रताप, कामकोलाहल, शिव चैराग्य, पार्वती का दूध मंजला आदि का प्रभावी चित्रण प्रस्तुत किया है। वर्णनों के पीछे पठने के कारण कही-कही अंगगतियाँ आ गई हैं। फिर भी, यह गद्यकाव्य है। शिवभक्तों पर निरुपेय इनकी पाषाणमय जीव-निर्माण की व्यक्तित्व मिट्टि की पताका है। एक सौ दो पुरातन तथा नूतन शिवभक्तों की इन जीवनिर्माणों में कवि की प्रतिभा गुलक में सेनी है। 'वमराजदेव' रंगळे' (दे०) नंदियण्णनरंगळे', 'अमरमहादेव' रंगळे', 'पुण्य' रंगळे', 'प्रम-देव' रंगळे' आदि इनमें प्रमुख हैं। भक्ति की भगवत्जीवना इनका मूल स्वर है। गमकामीन यत्नो की जीवनिर्माणों में श्यानुभूति में परमोत्तम यत्न गई है। गद्य-गद्य दोनों में कवि सत्यमानी है। 'हरिहरगम' नामक नवीन मार्ग के प्रवर्तक हरिहर गम के युग-प्रवर्तक कवि हैं।

हरिहरन वसवण्णा (हरिहर के० वसवण्णा) (१० १००)

महाकवि हरिहर (दे०) (मम 1200 ई० के आसपास) ने एक सौ से भी अधिक 'रंगळों' की रचना की है जिनमें शिवभक्त कवियों के चरितों का वर्णन हुआ है। ऐसे चरितों में 'वमराजदेव' रंगळे' (दे०) भी एक है। उसमें हरिहर ने भक्तवैष्ट वसवण्णा का सुंदर चरित-गान किया है। उनके द्वारा चित्रित वसवण्णा एक अनुपम पात्र है। यह निरमंजल कहा जा सकता है कि उग युग में ही शिवभक्त-समाज में वसवण्णा को अवतार-पुरुष माना था। उनके महान् व्यक्तित्व का ही प्रभाव समझिए कि कई कवियों ने उनके चरित का वर्णन चरितकाव्यों के रूप में किया। हरिहर ने उनके वाह्य तथा आंतरिक जीवन का बड़ा मासिक विदलेपण किया है। कुछ आलोचकों के कथनानुसार उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ही उग में स्थापित किया है। यद्यपि उन्होंने वसवण्णा के अलौकिक जीवन का अधिक वर्णन किया है, तथापि उनके आंतरिक व्यक्तित्व के विदलेपण में उन्हें कम सफलता नहीं मिली है।

स्पष्ट है कि हरिहर के वसवण्णा अवतार पुरुष हैं। उनके अवतार का कारण प्रथम (सर्ग) में बताया गया है। वागेवादी अग्रहार में शिव ब्राह्मण मादिराज और उनकी पत्नी मादांवा के पुत्र के रूप में अवतरित वसवण्णा

वाकपन में ही माता-पिता को गो देते हैं। शिवभक्ति-रूपिणी दादी उनका पालन-पोषण करती है। सोलहवें वर्ष की यौवनागम मेला में उनका मन पूर्णतः शिवभक्ति में लग जाता है। यौवनागम हो वे कूटम गंगम में पड़कर शिव की आराधना में तन्मयी रहते हैं। यह उनके कानिती व्यक्तित्व का परिचायक है। कुछ दिन उम पुण्यक्षेत्र में रहने के बाद भगवान् की प्रेरणा में वे विजयन की राजधानी मंगलनाग में जाते हैं, मित्रदंष्ट्राणि उनमें प्रभावित होते हैं, उन्हें आश्रय देते हैं, उनकी युद्धिगता में आरति गीत शिखर उन्हे उन्नत पद पर आगीत करते हैं। उनका प्रभाव रंगार अमूला के प्राचीन मंत्रदायिनी उनका गिरीय करने हैं। परंतु उनके अलौकिक माहत्म्य के सामने वे गद परगम हो जाते हैं। विरक्त उनके 'शक्तिमदारी' रूप की पदचान पर उनके धर्मपात्र होते हैं।

वसवण्णा के मानव-हृदय और भाव-हृदय का उद्घाटन करने में कवि को अद्भुत सफलता मिली है। वसवण्णा ऊँच-नीच का भेद नहीं मानते। भक्ति के क्षेत्र में हृदय की परिपक्वता ही सब कुछ है। उनकी दृढ़ भक्ति में गिराई प्रगम होने हैं और परीक्षा में विफल होकर अवगम हो जाते हैं। उम प्रसार हरिहर ने एक आदर्श भक्त के रूप में वसवण्णा का चित्रण कर अपने भक्त-हृदय का ही परिचय दिया है।

हरिहरन रंगवेगळ (हरिहर के रंगळे) (क० ५०)

'रंगळे' रंगवेगळे के एक छंद का नाम है। मय-काव्य के कान्हा कवि हरिहर (दे०) (तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध) 'रंगळे' छंद में वर्णित मात्रा में कविता करने के कारण कान्हा माहिर्य में 'रंगळे' हरिहर' नाम से प्रख्यात हुए हैं। कान्हा में 'रंगळे' शब्द 'अंभट', 'कपट' और 'गंगा' के अर्थ में भी प्रयुक्त होने के कारण 'रंगळे' हरिहर' कथन परिहास का भी मूलक है। इस संबंध में दंत-कथा यह है कि हरिहर ने रंगळे छंद में शिवभक्तों के चरित लिखे तो लोगों ने 'रंगळे हरिहर' कहकर उनका परिहास किया, तब उन्होंने 'गिरिजाकल्याण' (दे०) नामक चंपूकाव्य का प्रणयन किया। यह ध्यान देने की बात है कि 'रंगळे' हरिहर' कहकर परिहास कला जितना सहज है, 'रंगळे' में कविता लिखना, प्रबंध का निर्वाह करना उतना सहज नहीं है। प्रतिभा-संपन्न कवि ही ऐसा कह सकता है।

हरिहर ने कितने शिवभक्तों के चरित 'रगळे' लिखे हैं—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इनकी संख्या एक सौ एक बताते हैं, कुछ अन्य लोग एक सौ बीस। उपलब्ध रगळों की संख्या लगभग एक सौ है। शिवभक्तों के चरितों के वर्णन में 'रगळे' उद् को जैसे उन्होंने उपयुक्त पाया, वैसे ही उन्होंने शीर्षक के अनुसार गद्य का प्रयोग भी आवश्यक माना। इस कारण उनके चरित काव्यों में प्रवाहशीलता और रमणीयता पग-पग पर दिखाई पड़ती है। उक्त चरितकाव्यों के लिए उन्होंने वस्तु कहाँ से चुनी यह कहना कठिन है। यह कहा जा सकता है कि उनको तमिल के 'पेरियपरा गम' (दे०) का परिचय रहा होगा जिसमें तिरैसठ शिवभक्तों के चरितों का वर्णन है। उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों की अपेक्षा तमिल के ग्रंथों से अधिक सामग्री ग्रहण की होगी।

हरिहर भक्तकवि हैं। भक्तों के चरितों का वर्णन करते समय उन्होंने बड़ी तन्मयता दिखाई है, भक्ति का प्रवाह ला दिया है। संख्यभाव, धातस्यभाव, सेव्य-सेवक भाव, पशुपतिभाव आदि नाना रूपों में भक्ति का वर्णन कर उन्होंने अपने भक्त-हृदय का ही परिचय दिया है। उनकी दृष्टि में दर्शन, स्पर्श, क्षेत्र सेवा (तीर्थ यात्रा), धूप-दीप-नैवेद्य, नृत्य-गान-अभिनय, कीर्तन, जप, अभिषेक, देवालय निर्माण आदि शारीरिक तथा मानसिक सेवा-क्रियाएँ भगवान् की अनुकृपा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती हैं। उनके रगळों में 'तिरुनीलकण्ठ रगळे', 'नवियण्णन रगळे', 'बसवराजदेवर रगळे' (दे०) और 'गुडयन रगळे' बहुत प्रसिद्ध हैं।

हरी घास पर क्षण भर (हि० कृ०) [प्रकाशन-वर्ष—1949 ई०]

यह कृति अज्ञेय (दे०) की प्रयोगवादी (दे०) रचनाओं का प्रथम सक्लन है। समाजोन्मुख व्यक्तिवाद और बौद्धिक ठडापन सभी रचनाओं में व्याप्त है। प्रेमानुभूतिपूर्ण आगेग्रहित हैं और प्रकृति चित्रण तद्वत्ता के आग्रह से अनुशासित हैं। 1943 ई० के प्रयोगी का हाथ इसमें आकर काफी सघ गया है। सांकेतिक और बिबात्मक चित्रण, नये शब्दों के सर्जनात्मक प्रयोग और सूक्ष्म बौद्धिक व्यंग्य के अनेक उदाहरण इस कृति में अनायास मिल जाते हैं। नवबोध से सपन्न और परंपरा से संपृक्त कवि की सर्जनात्मक संभावनाओं का आभास इस कृति में स्थान-स्थान पर मिलता है।

हर्ष-ओ-हिकायत (उर्दू० कृ०)

लेखक—'जोश' मलीहवादी (दे०)। इस काव्य-कृति में रचयिता की एक सौ छियालीस कविताएँ संगृहीत हैं। इन कविताओं की अभिव्यजना-शैली में नवीनता सजीवता और सरसता के गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। उपमाओं की दृष्टि से यह अत्यंत समृद्ध है। कल्पना की भव्यता और कला का औदात्य पाठक की प्रत्येक स्थल पर भावविभोर कर देता है। नवजागरण और नवचेतना का संदेश इसकी अनेक कविताओं में बड़ी तेजस्विता के साथ मुखर है। भारत माता की दासता की शृंखलाओं को तोड़ देने की प्रेरणा और यौवन के स्वाभिमान का स्वर पग-पग पर रस-संचार करता हुआ चलता है। प्रगतिवादी विचारधारा की कलात्मक शैली में अभिव्यक्त कर उस अधिकाधिक प्रभावशाली रूप देकर प्रस्तुत किया गया है। किन्हीं कविताओं में प्रकृति चित्रण भी अत्यंत सशक्त और सजीव हुआ है। अनुभूति प्रवण कवि की लेखनी इस कृति में कवित्व के चमत्कार दिखाती हुई प्रतीत होती है। स्पष्टवादिता और अभिव्यक्ति में प्रबलता इसके प्राण हैं। 1925 ई० से 1941 ई० तक की काव्य साधना के इस सग्रह में 'जोश' साहब सर्वत्र जीवन की आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी ऐसी कविताएँ अत्यंत आकर्षक और मनोमुग्धकारी हैं, जिनमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूतियों को स्वर दिया गया है। उनमें निरूपित यथार्थवादी तत्त्व यथेष्ट मनोरम एवं हृदय-स्पर्शी हैं। आशावादिता, साहस, स्वावलंबन, स्वाभिमान, देशभक्ति और स्वतंत्र चिंतन की पोषक और अनेक कविताएँ इस कृति में संगृहीत हैं।

हसरत मोहानी, फख्रुल हसन (उर्दू० ले०) [जन्म—1875 ई०, मृत्यु—1951 ई०]

ये मोहान, जिला उन्नाव के रहने वाले थे। अलीगढ़ से बी० ए० पास किया और भारत के स्वातंत्र्य-संग्राम में सम्मिलित हो गए। प्रारंभ में साहित्य में रुचि रही, बाद में राजनीति में जाकर साहित्य से दूर हट गए विदु गजल कहना जारी रहा। अनेक बार जेल गए और अधिकतर कविताएँ जेल में ही लिखीं। ये आलोचक भी थे और इनकी गालिब के काव्य की टीका विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

आधुनिक गजल की नीरसता दूर करके उसे

निखारने और सुधारने में हमरत का योगदान स्मरणीय है। प्रेम-सौंदर्य तथा मानवीय भावनाओं का चित्रण इन्होंने बड़े सुंदर ढंग में किया है। शब्द-प्रयोग में संयम, चित्रों में औदार्य और प्रभावशीलता इनकी विशेषताएँ हैं। इनके काव्य में न केवल निराशा और विषाद है और न मात्र गुल की अभिव्यक्ति ही। भाषा प्रवाहमयी है किन्तु बोल-चाल के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। इन्होंने श्रृंखला को केवल प्रेम-प्रणय के विषयों तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि ऐसे हर विषय को जिसने उनके मन को प्रभावित किया है, श्रृंखला में स्थान दिया गया है। इनकी सबसे प्रमुख विशेषता यह थी राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी अपने काव्य को उसमें प्रभावित नहीं होने दिया। इनका शब्द-संग्रह 'कुलियात-ए-हसरत' के नाम से भी प्रकाशित हो चुका है और तेरह छोटे-छोटे भागों में अलग से छप चुका है।

हर्षचरित (सं० ६०)। [समय—शातवी शती का पूर्वार्ध]

यह महाकवि बाण (दे०) द्वारा रचित साहित्यिका है। यह 'कादंबरी' (दे०) से पूर्व की रचना है। इसमें आठ उच्छ्वास हैं। प्रथम उच्छ्वास के आरंभ में 21 श्लोकों में कवि ने अनेक ग्रंथों एवं ग्रंथकारों की वंदना है। तीन उच्छ्वासों में बाण ने अपनी संक्षिप्त वंशावली प्रस्तुत की है। चतुर्थ उच्छ्वास में प्रभाकरवर्धन का वंशपरिचय तथा महारानी यशोवती का वर्णन है। तदनंतर राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन और राज्यश्री के जन्म का वर्णन है। पाँचवें उच्छ्वास में राजकुमारों की विजय-गाथा प्रभाकरवर्धन की अस्वस्थता तदनंतर मृत्यु, और रानी यशोवती का सती होना आदि वर्णित है। छठे उच्छ्वास में राज्यवर्धन द्वारा हर्षवर्धन की राज्य सिंघना, राज्यश्री के पति ग्रहवर्मा की मृत्यु, राज्यश्री का वंदिनी बनाया जाना, राज्यवर्धन की अस्वस्था द्वारा हत्या, हर्ष का उससे खपला लेने की प्रतिज्ञा आदि का समावेश है। सातवें उच्छ्वास में हर्ष की दिग्विजय तथा आठवें उच्छ्वास में एक शायर युवक की सहायता से राज्यश्री को खोजने का प्रयास, अंत में उसको आत्मदाह से बचाना, आवासन आदि बातें वर्णित हैं। 'हर्षचरित' बाण की प्रथम रचना है। ऐतिहासिक काव्य की दृष्टि से इसमें अनेक विशेषताएँ हैं। बाण की अलौकिक वर्णना-शक्ति का परिचय यहीं से होने लगता है। हर्ष के जन्म-काल का वर्णन आनंद तथा

उल्लाम ने भरा हुआ है। प्रभाकरवर्धन के अंतिम क्षणों का दृश्य कल्या तथा विषाद में परिपूर्ण है। हर्ष एक ओजस्वी प्रजापालक तथा वदाम्य नरपति के रूप में वर्णित है। बाणश्रु द्वारा आयोजित घटनाओं की मर्यादा दृश्य उपस्थित होने वाले ऐतिहासिक ग्रंथों तथा शिलालेखों के द्वारा उद्घोषित की जा रही है।

हलकट्टी, फ० मुखसप्पा (फ० ले०) [समय—1880-1964 ई०]

मन० राधवल्लभुर फकीरणा हलकट्टी जी बीरसैव वचन-साहित्य (दे०) के क्षेत्र में की गई अपनी विविष्ट सेवाओं के कारण 'वचन-पितामह' के नाम से विख्यात थे। इनका जन्म एक प्रसिद्ध बीरसैव परिवार में हुआ। धी० ए० ए० १९००-१९०१ धी० पास कर प्रकाशित चलाने के लिए वे बिजापुर चले आए। कन्नड, संस्कृत एवं मराठी के वे बहुत बड़े पंडित थे। इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। किन्तु कन्नड साहित्य में इनका इस बात के लिए सदैव आदर रहेगा कि इन्होंने बीरसैव संतों की बानियों को कास का घास बनने में बचाया और उनका उचित मूल्यांकन किया। आप ही के परिश्रम से आज विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि वचन-साहित्य विश्वसाहित्य के लिए कन्नड की विनिष्ट देन है। वचन कन्नड के उपनिषद् हैं, वचनकार कर्नाटक के रस-अपि हैं। वसुदेव (दे०) आदि संतों ने बारहवीं शती में कर्नाटक में एक बहुत बड़ी क्रांति की थी। उन्होंने अपनी बानी को सरल व सुंदर वचन में अभिव्यक्त किया। इन वचनों की हम गद्य-काव्य भी कह सकते हैं। ऐसे वचनकारों की संख्या तीन सौ से भी अधिक है। गाँव-गाँव घूमकर इन्होंने पांडुलिपि-संग्रह किया जिनके अग्न्याग्नी शीमक का आहार बन जाने की पूरी संभावना थी, उनका प्रगाढ़ अध्ययन किया और वास्तवीय रीति से उनका वर्गीकरण तथा प्रकाशन किया। इनके साथ ही पुराने शिलालेखों का भी उद्धार किया। ऐसे ग्रंथों की संख्या अब सर्वाधिक है। 'विश्वानुभव' नाम से इन्होंने एक वैमानिक पत्रिका की स्थापना और प्रकाशन भी किया जो उन्हीं के उद्देश्यों के प्रति समर्पित थी। और अपने उद्देश्यों में थी हलकट्टी की अग्रतत्पुर्व सफलता मिली। 'विश्वानुभव शब्द-कोश' बीरसैव मत के अध्ययन के लिए इनकी एक अनुपम देन है। इनके अतिरिक्त आपने वसव प्रभुदेव आदि संतों के जीवन की आधारभूत सामग्री भी प्रकाशित की।

(1928 ई० में शिवानुभव के साथ साथ उन्होंने 'नवकर्नाटक' नामक साप्ताहिक भी निकाला। 1946 ई० में बर्नटिक विश्वविद्यालय ने आपका डी० लिट० पदवी देकर सम्मानित किया। 1964 में आपका देहागसान हुआ। अपनी सारस्वत तपस्या से आपने कन्नड साहित्य की श्रीवृद्धि में अभूतपूर्व कार्य किया था।

हळबें, भिंग (म० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1951 ई०]

पहू श्री य० द० भावे की नव कविता का सकलन है। 'आर्द्रा' के पश्चात् प्रकाशित यह इनका दूसरा काव्य संग्रह है। इसमें 47 कविताएँ समाविष्ट हैं। कवि ने निवेदन में कहा है कि अतिसंस्कारलस मन पर अंकित बाह्य ससार के विविध चित्र 'हळबें भिंग' में अंकित हैं।

इस काव्य सकलन के प्रारम्भ में कवि ने नव कविता का स्वरूप विवेचन किया है। दीर्घ रचना एवं आकार की अनियमितता इस संग्रह की कविताओं का वैशिष्ट्य है। इनमें क्लर्क, चपरासी मिल में काम करने वाली स्त्री के काव्य को कवि ने साकार किया है, राशन के लिए पक्कि में खड़े लोगों के दुखोदगारों की अभिव्यक्ति प्रचंड गन्धों में की है। परन्तु आज के मानव की हीन दशा पर कवि को सहानुभूति नहीं है, वरन् वह वितृष्णा से भर उठा है। इसी कारण उसने विधुष्य विचारों के चित्र भयकरता से खींचे हैं। आर्थिक विषमता तथा यात्रिक सम्पत्ता के कारण होने वाले मानव के शोषण पर कवि ने गभीरता से विचार किया है। कवि का दृष्टिकोण सर्वत्र निराशावादी नहीं है वरन् निराशा के मेघ से उसे आशा की घूमिल किरण फूटती दिखाई देती है। स्वरूपतः इनकी कविता रीढ़ एवं बीभत्स है।

इनकी काव्य-रचना पर वा० सी० मर्डेकर (वे०) का प्रभाव स्पष्ट है। मर्डेकर की तरह अति यथार्थता उपमानों तथा सम्मिश्र प्रतीकों के प्रयोग के कारण इनकी कविता अर्थबोध की दृष्टि से दुर्बोध हो गई है। इन्होंने नवीन प्रतिमानों तथा विषयों का प्रयोग किया है। 'जसाकूसावर' बहुचर्चित कविता है। इस कविता में तथा विजेच्या चापत्याने' जैसी कविता में रसायनशास्त्र का निर्देश किया गया है। इनकी कुछ कविता मुक्त छदात्मक है तो कुछ गद्यात्मक। ये काव्य रचना के लिए छद तथा तुक का बंधन नहीं मानते। इनके अनुसार अत-

सगीत ही कविता का प्राण है। जब गद्यात्मक भाव भाववेश की स्थिति में व्यक्त होते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति निस्संदेह लयात्मक ही होती है।

हळबें, लक्ष्मण शास्त्री (म० ले०) [जन्म—1831 ई०, मृत्यु—1905 ई०]

'अव्वल इग्रजी-बाल' के प्रतिनिधि कथा-लेखक। महाराजा गायकवाड ने इनके साहित्यिक कृतित्व पर प्रसन्न होकर इन्हें राज्याश्रय प्रदान किया था—जिसके अंतर्गत इन्हें वर्षासन मिलता था। पहले 'इद्रुप्रकाश' पत्रिका से इनका संबंध रहा और बाद में 'चंद्रिका' नामक पत्रिका के संपादक रहे। ये 'परमहंस सभा' के सदस्य थे।

ग्रंथ—'मुक्तामाला' (दे०) (1861 ई०)
'रत्नप्रभा' (1878 ई०) (दोनों उपन्यास)।

मराठी में मनोरंजक कथा साहित्य के प्रवर्तकों में इनका स्थान अमर है। इनके उपन्यास घटनाप्रधान और रम्याद्भुत सत्त्वों से युक्त हैं जिनमें विचित्र घटनाएँ घटित होती हैं और सद्योग का प्रयोग कृति को अंत में सुखात बना देता है। मनोरंजन के साथ-साथ नीत्युपदेश देना भी इनका लक्ष्य था अतः इनमें सर्वत्र काव्य-न्याय के सिद्धांत का पालन किया गया है और प्रत्येक परिच्छेद के आरम्भ में एक सुभाषित भी दे दिया गया है। संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करने के कारण प्रकृति का वर्णन प्रायः पारस्परिक वर्णन है, पात्रों का नामवरण उनके गुण दोषों पर आधारित है और वे स्थिर हैं, भाषा संस्कृत-निष्ठ है, वाक्य रचना सुंदर है, पद-रचना में माधुर्य है और वह कुत्रिम या बोझिल नहीं हो पाई है। भरवी फारसी का प्रभाव शृंगार चित्रों तथा पात्रों के वेश-भरि-वर्तन में परिलक्षित होता है।

मराठी उपन्यास-साहित्य को इनकी विशेष देन है। इन्होंने यथार्थ, इतिहास-समस्त वातावरण की सृष्टि कर, अपने समय के समाज की समस्याओं—विधवा की दयनीय स्थिति, पुनर्विवाह, आदि—का समावेश करने का प्रयत्न किया है। इनके स्त्री पात्र बड़े सजीव हैं जो ग्रीड पाठक के मन में करुणा भाव एवं सहानुभूति उत्पन्न करने में पूर्णतः सफल हैं। मराठी भाषा के प्रति प्रेम जगाने का श्रेय भी इनके उपन्यासों को है और उधर विचारों तथा भावों का चित्ताकर्षक वर्णन पहली बार इनके ही उपन्यासों में मिलता है। अतः इनका कृतित्व निश्चय ही ऐतिहासिक माना जाएगा।

हलीम, संभुनायभट्ट (कृ० ले०) [जन्म—1921 ई०]

औपचारिक रूप से कश्मीर और साहौर में शिक्षा प्राप्त की। अच्छे वक्ता के रूप में लोगों के सामने आए; फिर जीवन का आरंभ अध्यापन से किया। संप्रति आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के कश्मीरी यूनिट में हैं। इनके कई लेख और कविताएँ धीनगर से प्रकाशित 'वंग पोश', 'गुल्लेख', 'वतन', 'धीसवीं सदी' और 'सोन अदब' में तथा दिल्ली से 1956-58 ई० में प्रकाशित होने वाले 'पंघोश' में प्रकाशित होती रहीं, और अब 1969 ई० से कश्मीरी समिति, दिल्ली के मासिक पत्र 'कानुर समाचार' में इनकी रचनाएँ प्रकाशित होती रहती हैं। हलीम साहब मुद्रिवादी हैं और ठेठ कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया करते हैं। इनकी भाषा में प्राणीय मुहावरों का पुट रहता है। इनकी कविताओं का क्षेत्र विंगल है—गीत, गजल से लेकर संबोध-गीति तक। आगावादी और प्रगतिवादी पृष्ठ-भूमि में इनकी गजलें प्रभावोत्पादक और विचारोत्तेजक रही हैं। इनकी कहानियों में जहाँ गंभीरता है वहाँ उनमें एक सुप्त व्यंग्य भी है जो उन्हें आकर्षक बनाता है।

हसन (त० ले०) [जन्म—1918 ई०]

एम० सैयद मुहम्मद 'हसन' का जन्म तंजीर जिले के नागपट्टिनम नामक स्थान में हुआ। हसन तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। 'महजबीन' और 'सिंधु नदीक्षेत्रयिनिले' इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। 'महजबीन' में वालिस्टन में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच हुए धर्म-युद्ध का और 'सिंधु नदीक्षेत्रयिनिले' में मुसलमानों के भारत-आगमन का वर्णन है। इनके उपन्यासों का तमिल उपन्यास-साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

हासुति अंकिर उपकथा (बै० कृ०)

ताराशंकर बंधोपाध्याय (दे० बंधोपाध्याय) की यह दूसरी मुद्रांतरकारी रचना है। कथापटल का आधार है कहार जाति के सामंतपुत्रीन रहन-सहन, आचार-विचार, संस्कार-विश्वास पर वंश सम्प्रदाय के संघात उत्पन्न परिवर्तन एवं विघटन का इतिहास। इस सुगठित उपन्यास का प्रारंभ जितना तबल एवं भावपूर्ण है, इसका अंत उतना ही विपाद-मिश्रित कष्ट से आवेष्ट-

वित है। कहार-कुल के रीति-नीति का प्रतीक है बनी-यारि जिगमें जातिगत निष्ठा तथा परंपरागत मूल्यों पर धृढता है। उसमें अध्यात्म-बोध है, व्यष्टि और समष्टि का एकात्म भाव है। इषर महायुद्ध तथा यांत्रिक सम्प्रदाय ने आर्थिक परिस्थितियों तथा जीविका के साधनों में परिवर्तन ला दिया। आगामी युग की संभावनाओं का प्रतीक है कराली जिसमें वंश-युग की चेतना, निर्भीकता, स्वेच्छा-चारिता और धौंसल है। वह प्रयोजन के कर्म-पथ पर बढ़ रहा है और ऐश्वर्य की नयी लीला-भूमि की तलाश कर रहा है। इस प्रकार संवित संस्कारों से पोषित बनी-यारि की पराजय से नेतृत्व इन कुल में नए युग के सूत्रपात की सूचना देता है। उगम्यास के अन्त जीवित पहलू हैं निम्न वर्ग में प्रेम-भावना की आदिम, अनगढ़ परंतु सदाशत अभिव्यक्त तथा उच्च एवं निम्न वर्गों का संघर्ष। कुछ विद्वान तो ताराशंकर के इस महाकाव्योचित उपन्यास को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं।

हाजरिका, अतुल (अ० ले०) [जन्म—1906 ई०]

जन्म-स्थान—कानपुर।

इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अस्सीमा एम० ए० (प्रायवेट) की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन्होंने कई संस्थाओं—काटन कॉलेज, गौहाटी विश्वविद्यालय आदि में अध्यापन कार्य किया था। ये 1953-56 ई० तक असम साहित्य सभा के संपादक रहे थे। इन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं।

प्रकाशित रचनाएँ—काव्य : 'दीपाली' (1940), 'मुकुतामाला' (1941), 'मणिमाला' (1941-42), 'पांचजन्य', 'प्राणिकी मधुरी', 'रंगक जुनुक' (1953), 'रक्तजवा' और 'तपोवन'—(1955)।

पौराणिक नाटक—'नंदकुलाल' (दे०) (1930), 'कुरुक्षेत्र' (1936), 'बेउता' (1933), 'नरकासुर' (1928), 'बंषावती' (1930), 'श्रीरामचंद्र' (1938), 'निर्घातता' (1952)। ऐतिहासिक नाटक : 'कनीजकुंवरी' (1933), 'छत्रपति शिवाजी' (1947), 'आहुति' (1952)। अनूदित : 'बनिजकोंवर' (मर्बेट ऑफ वेनिस) (1950), 'अप्रतीत्य' (किंग लियर) (1950), 'शकुंतला' (1940)। इनकी कविताओं में प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण सर्वसर्व्वरूपी है। देशभक्ति-पूर्ण कविताओं का सृजन इन्होंने अधिक किया है। ये मुख्यतः नाटककार हैं। इन्होंने मंचोपयोगी नाटक लिखकर

बँगला का प्रभाव कम किया है। 'नरकासुर' और शिवाजी इनके श्रेष्ठ नाटक हैं। 'कनौजकुंवरी' मंच पर अधिक समादृत हुआ।

ऐतिहासिक और पौराणिक नाटककार के रूप में इनकी रूपाति है।

हाजरिका, मफिजुद्दिन आहमद (अ० से०) [जन्म—18 0 ई०, मृत्यु—1958 ई०]

इन्होंने डिब्रूगढ़ से ही शिक्षा प्राप्त कर वहाँ की कचहरी में पेशकार और सिरस्तेदार के रूप में कार्य किया था। 1929 ई० में वे असम-साहित्य-सभा के सभापति निर्वाचित हुए थे। इन्हें सरकारी साहित्य-पेंशन भी मिली थी।

प्रकाशित रचनाएँ—'ज्ञानमालिनी' (मुक्तक काव्य) (897 ई०), अप्रकाशित रचनाएँ—'मालिनीर वीण' और 'तत्त्वपरजित'।

डॉ० महेश्वर नेओगे (दे०) के शब्दों में श्री हाजरिका की कविता का उत्स प्राण न होकर ज्ञान है। इन्होंने कविताओं में नैतिक आदर्श को स्थान दिया है। इनकी 'दिनकणा' कविता प्राणवत् एवं स्थायी महत्व की है। कविता की भाषा सरल और प्राज्ञ है, नित्य व्यवहार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कविता के छंद परिष्कृत हैं। श्री हाजरिका ने लिखा कम है किंतु रूपाति अधिक पाई है।

'हाजिनी', गुलाम मुहीउद्दीन (कश्० से०) [जन्म—1917 ई०]

जन्म-स्थान—कश्मीर स्थित हाजिन गाँव। उर्दू, अरबी, फारसी और अँग्रेजी के विद्वान्। उच्च शिक्षा प्राप्त करके अध्यापन-कार्य आरंभ किया। इस समय प्राचार्य हैं और बुद्धिवादी मंडल में इनका श्रेष्ठ स्थान है। अपनी कट्टर विचारधारा तथा शासन-विरोधी उद्गारों के कारण 1966 ई० में इन्हें कई महीने नजरबंद रहना पड़ा। 'काशिरि नसरिब' 'विताय' (कश्मीरी गद्य की पुस्तक) पर इन्हें 1961 में कल्चरल अकादमी-पुरस्कार मिला। इससे अतिरिक्त इन्होंने 'काशिरि' शायिरी (कश्मीरी काव्य-रचना) नाम की पुस्तक का संकलन-संपादन भी किया है। इन्होंने 'मुसद्दस हासी' (दे०) का कश्मीरी में पद्यानुवाद तथा 'अलिफ लैला' का भी अनुवाद

किया है। 'गामव मज्जु फीरि-भीरि' (गाँवों में घूम-घूमकर) नाम की पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। प्रोफेसर हाजिनी कश्मीरी भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक एवं आलोचक हैं। इनकी शैली मौलिक होते हुए भी बहुत बोधिल है और इन्होंने जी खोलकर फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। कश्मीरी गद्य में इनकी रचनाएँ बहुत उच्च कोटि की हैं और हाजिनी साहब की विद्वत्ता एवं पनी शोधक दृष्टि का प्रमाण है।

हाजी बरखोल (उर्दू० कृ०)

सामाजिक कुरीतियों पर सज्जाद हुसैन द्वारा रचित यह एक व्यंग्य रचना है। इसका नायक हाजी बरखोल एक काल्पनिक पात्र है जो है तो मूर्ख किंतु अपने आपको समझता बुद्धिमान है। उसकी मूर्खतापूर्ण बातों में भी काम की बातें निहित हैं।

यह पुस्तक राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बुराइयों पर एक तीखा व्यंग्य है। इसमें कई कटु तथ्य अनावृत हुए हैं।

यह चार्ल्स डिकेंस के 'पिकविक पेपर्स' का रूप-ंतर मात्र है। डिकेंस की परिधि विस्तृत है किंतु सज्जाद हुसैन सीमित परिधि में रहते हैं। 'डिकेंस' का हर छोटे से छोटा पात्र सजीव और स्पष्ट है किंतु यह बात सज्जाद हुसैन के सबब में नहीं कही जा सकती। फिर भी इसमें खिलखिलाती हँसी अवश्य है। वह मुहावरों से हँसी पैदा कर देते हैं जो घटनाओं और विचारों से भी पैदा नहीं हो सकती। इनकी स्वाभाविक प्रसन्नता व्यंग्य में वह निखार तथा नवीनता उत्पन्न कर देती है मानो धूप में बूँदें पड़ने लगे।

'हातिम' (उर्दू० से०) [जन्म—1708 ई०, मृत्यु—1792 ई०]

नाम जह्नुद्दीन, उपनाम 'हातिम'। ये मूलतः फारसी के कवि थे। 1730 ई० में जब 'वली' के काव्य-संग्रह से दिल्ली परिचित हुई थी तो इन्होंने अपनी तीव्रानुभूतियों की अभिव्यक्ति का माध्यम उर्दू को बना लिया था। इनका संपूर्ण काव्य-संग्रह दिल्ली पर नादिर-शाही आक्रमण के फलस्वरूप नष्ट हो गया था। बाद का संग्रह 'दीवानजादा' के नाम से प्रकाशित हुआ था। इन्हें भाषा और भाव पर अद्भुत अधिकार प्राप्त था। अपने

समसामयिक साहित्यिक विद्वानों में इनका स्थान बहुत ऊँचा था। मियाँ रंगी मुहम्मद अमान 'निसार', अकबर अली अकबर और सात्ता मुकंदलात 'फारिग' के अतिरिक्त मिर्जा सोदा (दे०) जैसे समर्थ कवियों को इनके शिष्यत्व का गौरव प्राप्त था। उर्दू भाषा के मानकीकरण में इन्होंने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह ऐतिहासिक महत्व की है। दक्कनी उर्दू में प्रयुक्त होने वाले अनेक प्राचीन शब्दों को निष्कासित कर इन्होंने, परिनिष्ठित, सुसंस्कृत और परिमाजित भाषा का प्रचार तथा प्रसार किया था। बाद में 'सोदा', 'जोक' (दे०) तथा 'नासिख' (दे०) जैसे उच्च कोटि के कवियों ने इनकी भाषा-शैली का अनुकरण किया था।

हाफिज बरखुरदार (पं० ले०) [समय—अनुमानतः 1625 और 1700 ई० के मध्य]

कुरान के मर्मज्ञ हाफिज बरखुरदार के जीवन का अधिक भाग लाहौर और सियालकोट में व्यतीत हुआ। ये आजीवन कुरान का अध्ययन-अध्यापन करते रहे। 'मिरजा साहिब' (दे०), 'सस्सी-मुन्नू' (दे०) और 'पूसाफ जुलेखा' इनकी मुख्य रचनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त कुछ धार्मिक रचनाएँ भी इन्होंने की हैं। हाफिज अरबी-फ़ारसी के विद्वान थे। इन्होंने लोक-परंपरा में उभरते पंजाबी क्रिस्ता-साहित्य को फ़ारसी की मसनवियों की ओर मोड़ने का उपक्रम किया।

हाफिजुर सुर (अ० क०) [रचना-काल—1933 ई०]

फ़ारस के सूफ़ी कवि हाफिज की कविता का अनुवाद कर श्री आनंद बख्वा (दे०) ने काव्य-जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। इन्होंने अपनी काव्य-प्रतिभा से इसे और भी सौंदर्य-मण्डित कर दिया है।

हामद शाह (पं० ले०) [जन्म—1748 ई०; मृत्यु-तिथि—अज्ञात]

अब्बासी सैयद हामद शाह, जिना गुरदासपुर के निवासी थे। इनकी छह कृतियाँ उपलब्ध हैं, परंतु साहित्यिक दृष्टि से 'जंगहामद' और 'हीरहामद' ही उल्लेखनीय हैं। 'जंगहामद' (२० का० 1776 ई०) में कर वला की घटनाओं का करुण वर्णन है। हीर-राक्षस की कथा

पर आधारित 'हीरहामद' (1805 ई०) में कवि ने स्वीकार किया है कि यह रचना मुकंजस (दे०) अहमद (दे०) अहमदशाह मुज्जर) और गुरदास (दे०) के अनुकरण पर लिखी गई है। क्रिस्ता-काव्य की फ़ारसी-प्रधान प्रकृति के विरुद्ध इस कृति में हिंदी के शब्दों का प्रयोग उल्लेखनीय है।

हार्नेले (भापा० ले०) [जन्म—1841 ई०]

पूरा नाम ऑगुस्टस फ्रेरिक एडल्फ हार्नेले। राष्ट्रीयता जर्मन। जन्म भारत (सिक्किम, आगरा) में। पिता यहाँ जर्मन पादरी थे। शिक्षा जर्मनी तथा इंग्लैंड में हुई। 1865 ई० में जयनारायण मिश्रनरी कालेज, बनारस में प्राध्यापक, नियुक्त हुए; 1873 ई० में इंग्लैंड चले गए तथा अपना ग्राहियन व्याकरण लिखते रहे, 1878 से 1881 तक कैंबेडज मिशन कालेज, कलकत्ता के प्रिंसिपल; फिर भारतीय शिक्षा सेवा में, फिर प्रेसिडेंसी कालेज, मद्रास में अध्यापक तथा बाद में प्रिंसिपल रहे। 1892 ई० में सरकार ने आपको चौथी-पाँचवीं श्रेणी की एक पांडुलिपि (ओपधि, विशाचविद्या तथा उद्योतिष की) पर काम करने के लिए नियुक्त किया। 1898 ई० में आपने रॉयल एशियाटिक सोसायटी के अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया। ये रॉयल एशियाटिक सोसायटी के जर्नेल के संपादक भी रहे। 1872-73 ई० में इनका प्रथम भाषावैज्ञानिक निबंध (लगभग 100 पृष्ठों का), जो गोड़ीय भाषा-समुदाय से संबंध था, एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल के जर्नेल में प्रकाशित हुआ। 1880 ई० में इनका प्रसिद्ध ग्रंथ 'ए कंपरेटिव ग्रामर ऑफ ग्राहियन लैंग्वेजिज' प्रकाशित हुआ जिसमें भोजपुरी का विस्तृत व्याकरण देने के साथ आधुनिक आर्य-भाषाओं की काफ़ी तुलनात्मक सामग्री दी गई है। इसमें हिंदी क्रिया-रूपों में लिग-परिवर्तन, प्राकृत से हिंदी में ध्वनि-परिवर्तन के निदम, विभिन्न रूपों का विकास, भाषायी मानचित्र तथा लिपियों के विकास के चित्र आदि भी हैं। 1880 ई० में ही उपर्युक्त जर्नेल में इनका हिंदी धातुओं पर एक विस्तृत निबंध प्रकाशित हुआ जिसमें हिंदी धातुओं का संग्रह, इतिहास तथा वर्गीकरण आदि हैं। ग्रियर्सन (दे०) के साथ इन्होंने विहारी भाषाओं का तुलनात्मक कोष तथा बीभस (दे०) के साथ पृथ्वीराज रासो के आदि पर्व का संपादन किया। प्राचीन लिपियों के विकास पर भी आपने काम किया था।

हाल (प्रा० ले०)

प्राकृत भाषा के मूर्धन्य लेखकों में इनकी गणना की जाती है। इनकी गद्यात्मकताई (दे०) के आधार पर ही यह प्रवाह चल पड़ा कि श्रृंगार रस की मनोरम कविता प्राकृत के अतिरिक्त संस्कृत में सभव ही नहीं है। हाल का समय ईसा की प्रथम शती है। 'गाथासप्तशती' के अनुसार आंध्र नरेश शातवाहन अथवा शालिवाहन ने लगभग 1 करोड़ गाथाओं से छाँट कर 700 गाथाओं का हाल के नाम से संकलन किया था। किंतु ग्रंथ की अनेक गाथाओं में शातवाहन की प्रशंसा गई गई है जिससे सिद्ध होता है कि स्वयं शातवाहन ने इन गाथाओं का संकलन नहीं किया होगा अपितु इनके दरबारी किसी कवि ने यह कार्य किया होगा। वैसे तो ये गाथाएँ संकलित हैं किंतु सभावना यह भी है कि इनमें कुछ गाथाएँ स्वयं हाल कवि की लिखी हुई हों। राजा शातवाहन की लिखी भी कुछ गाथाएँ हो सकती हैं। प्राकृत भाषा के आश्रय-दाताओं में शातवाहन का नाम सर्वाग्रणी है। गुणादय (दे०) जैसे कवियों के आश्रयदाता होने के अतिरिक्त इन्होंने अपन अंत पुर को प्राकृतमय बना रखा था।

हाल मुरीदा बा (प० क०)

करतार सिंह दुग्गल (दे०) की इस बृहद् औपन्यासिक रचना का पंजाबी साहित्य में प्रमुख स्थान है। इस उपन्यास के तीन भाग हैं—'दिल दरिया', 'इक दिल बिकाऊ है', 'मेरा दिल मोड़ दे'। ये तीनों भाग अपने में संपूर्ण लघु उपन्यास भी हैं और संयुक्त रूप से एक उपन्यास-शृंखला की रचना भी करते हैं। तीनों भाग उपन्यास के नायक कैबलजीत के बचपन और युवावस्था का चित्रण होने के साथ ही साथ दोनों महामुद्रों और भारत विभाजन के साथ आई स्वतंत्रता का अनेक हिंदू, मुसलमान, सिख पात्रों के माध्यम से कलात्मक चित्रण करते हैं।

प्रथम भाग 'दिल दरिया' की कहानी कैबलजीत के जन्म से भी पहले पश्चिमी पंजाब के पोथोहार अंचल के सलेटी गाँव में शुरू होती है। लेखक ने कैबलजीत के संवेदनशील व्यक्तित्व उसके बचपन के खटूटे-मीठे अनुभवों और किशोरावस्था का बड़ा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। 'इक दिल बिकाऊ है' भाग में मुख्य रूप से नायिका मलिका और उसकी बड़ी सुवीरा की कहानी

वर्णित है और यह अक्ष देश के विभाजन तक को अपने में समाहित करता है। तीसरे भाग 'मेरा दिल मोड़ दे' में आजादी के बाद कैबलजीत के विवाहित जीवन की तस्वीर है। कैबलजीत की शादी मुस्लिम डाक्टर हुसना से होती है। परंतु देश के विभाजन के दिनों में सांप्रदायिक विद्वेष अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था। सांप्रदायिकता का विद्वेष कैबलजीत और हुसना की जिंदगी में अनेक समस्याएँ पैदा कर देता है।

दुग्गल का यह उपन्यास पंजाब के जीवन का उसकी परंपराओं और उसकी धरती की धड़कन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

हालाँ भालाँ रा कुडलियाँ (हि० क०) [रचना काल—1600 ई० के लगभग]

इसकी रचना ईसरदास (दे०) ने की थी। वीर रस के इस अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ को 'सूरसतसई' भी कहते हैं, किंतु इसमें केवल 42 कुडलिया छंद ही हैं। कुछ विद्वान इस ग्रंथ का रचयिता 'काका आशानंद' को मानते हैं। यह काव्य डिगल (दे० डिगल-पिगल) में लिखा गया है और 'हालाँ भालाँ' क्षत्रियों के बीच युद्ध का वीर रस-पूर्ण वर्णन इसका मुख्य वर्ण्य-विषय है।

हाली (उर्दू० ले०) [जन्म—1837 ई०, मृत्यु—1914 ई०]

पूरा नाम अस्ताफ हुसैन, उपनाम 'हाली'। इनका जन्म पानीगत में हुआ। शैशव काल में ही इनके पिता का देहावसान हो गया था। इन्होंने दिल्ली जाकर गालिय का शिष्यत्व ग्रहण किया। फिर कुछ समय लाहौर में पंजाब बुक डिपो में अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद-कार्य किया और इस तरह पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आए। हाली ने सर सैयद अहमद खान (दे०) के आदेश पर 'महो-जबूर ए-इस्लाम' नामक पुस्तक लिखी। गद्य साहित्य में भी इनका अपना स्थान है। 'यादगार-ए गालिय' (दे०), 'हयात-ए-सादी' जीवनी-साहित्य के अच्छे नमूने हैं। उर्दू में ये इस गद्य विधा के प्रवर्तक मान जाते हैं।

इनकी कविता में सर्वत्र सहज सरलता पाई जाती है। हाली न नए-नए शीर्षकों के अतर्गत जैसे 'उम्मीद से सितार', 'बरखा रत' तथा 'हुब्ब-ए वतन' आदि कविताएँ लिख कर उर्दू कविता में सुधारवाद का

प्रचलन किया और आलोचना में नए मानदंड स्थापित किए। 'मुकद्दमा-ए-शेर-ओ-शायरी' (दे०) इनकी अमूल्य कृति है जिसकी भाषा दिल्ली की टकसाली भाषा है। विचारों की स्वच्छता, गंभीरता तथा सरलता इनके विशेष गुण हैं। ये सदा अतिशयोक्ति से बचने का प्रयास करते हैं और प्रकृति के पुजारी हैं। कुल मिलाकर, हाली उर्दू साहित्य के निर्माताओं में से हैं।

हाशम शाह (१० से०) [समय—अनुमानतः 1753-1843 ई०]

अपने समय के सभादूत संत, प्रसिद्ध हकीम और लोकप्रिय कवि हाशम शाह, जगदेवकला (जिला अमृतसर)। निवासी हाजी मुहम्मद शरीफ कुतबी के पुत्र थे। बड़ईगोरी, वैद्यक और सूफ़ी-विचार इन्हें पैंतक संस्कारों के रूप में प्राप्त हुए थे। इन्होंने तीन विवाह किए जिनमें से एक किसी ब्राह्मण महिला के साथ बताया जाता है, इसके फलस्वरूप इनको राजकोप भी सहना पड़ा। पंजाबी के अतिरिक्त हिंदी और फ़ारसी में भी इन की अच्छी गति थी। पंजाबी में 'सोहणी-महोवाल', 'सस्सी-गुलू', 'सीरी-करहाव' और 'हीर-रोजे दी बिरती' नामक प्रेम-प्रबंधों के अतिरिक्त सूफ़ी विचारों पर आधारित 'संजे असरार', 'मादने क़ैज', 'दरियाए हकीकत' तथा कुछ फूटकर दोहे, ड्योढ़े और सीहरफिया भी उपलब्ध होती है। हिंदी रचनाओं में 'ज्ञान प्रकाश', 'चिंताहर', 'राज-नीति' आदि तथा फ़ारसी में 'दीवान हाशम', 'मसनवी हाशम', 'चहार बहार हाशम' उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। हाशम का काव्य धार्मिक संकीर्णताओं से मुक्त है और उसमें विद्वत्ता की अपेक्षा विवेक की सुगंध है। इनके काव्य पर मुख्य होकर महाराजा रणजीत सिंह ने अनेक अवसरों पर जागीरें प्रदान कर इन्हें सम्मानित किया। मुक्तक रचनाओं में विचारों की लोकगृहीत दृष्टियों से पुष्ट कर अपने वर्ण को अधिक ग्राह्य बनाने में कवि को अद्भुत सफलता मिली है। उनमें विरह की तीव्रता, इश्क की महत्ता और आचरण की शुद्धता का प्रतिपादन है। लौकिक प्रेम को भी अलौकिक गरिमा से समन्वित कर प्रस्तुत करने वाले ये एकमात्र क्रिस्ता-लेखक हैं। इनके प्रेमार्थ्यानों में चित्रित प्रेम आकर्षक परंतु वासनामुक्त है, उसका आदर्श भोग नहीं त्याग है। कथावर्णन अति संक्षिप्त परंतु रोचक और प्रवाहपूर्ण है और उसने माध्यम से वियोग शृंगार की मार्मिक व्यंजना हुई है। कला-पक्ष

की दृष्टि से भी इनकी रचनाएँ उत्कृष्ट हैं। उनमें भाषा की सहज ग्राह्यता, अलंकारों की सहजता और संगीत की मधुरता है।

हास्यचूडामणि (सं० क०) [समय—तेरहवीं शती]

वत्सरज (दे०) संस्कृत के प्रयोगवादी नाटक-कार हैं। इन्होंने लगभग सभी प्रकार के रूपों की रचना की है। प्रस्तुत रूपक इनका प्रसिद्ध प्रहसन है।

इस प्रहसन में एक अंक है। इसमें एक आचार्य 'ज्ञान राति' का खूब मज़ाक उड़ाया गया है। इस आचार्य को केवलीविद्या आती थी जिसकी मदद से वह गढ़े हुए धन तथा भूली हुई वस्तुओं का पता लगा दिया करता था। इस रूपक की रचना धार्मिक कृत्य को छोड़कर लौकिक कार्यों की अनुरक्ति को लक्ष्य कर की गई। इस में नाट्यकार काफ़ी सफल रहा है।

हास्यविनोदमीमांसा (म० क०) [रचना-काल—1937 ई०]

थी नं० चिं० केळकर (दे०) ने 1908 ई० में 'सुभाषित आणि विनोद' नामक एक पुस्तक लिखी थी, उसी को संवर्धित करके उन्होंने 1937 ई० में 'हास्य-विनोद-मीमांसा' की रचना की गई है। यहाँ संस्कृत-काव्य-शास्त्र की परंपरा से भिन्न नयी दृष्टि से हास्य रस के महत्व-वैशिष्ट्य पर चिंतन किया गया है। रचनाकार ने शृंगार को रसरज मानने की अपेक्षा हास्य को ही रसरज मानने पर बल दिया है और अपनी मान्यता की पुष्टि में अनेक तर्क-प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। हास्य का स्वरूप, भेदोपभेद तथा साहित्य में वर्णित उसकी विशेषताओं का व्यापक रूप में भूतयांकन किया गया है और संस्कृत, मराठी तथा अंग्रेजी के काव्य-नाटकों से उदाहरण दिए गए हैं। विद्वान लेखक ने जीवन और साहित्य का अभिन्न संबंध दर्शाकर हास्य रस की महत्व-मीमांसा की है। मराठी-काव्यशास्त्र के विकास में इस रचना का योगदान असंदिग्ध है।

हास्योजली (मस० क०) [प्रकाशन-वर्ष—1945 ई०]

'हास्योजली' संज्ञक (दे०) के नाम से प्रसिद्ध एम० आर० नायर के व्यंग्य-लेखों का संग्रह है। समय-

समय पर प्रकाशित इन लेखों के संग्रह को लेखक की मृत्यु के बाद पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया था। इसके लेखों में लेखक ने अपनी दृष्टि में आई हुई बुराइयों की तीक्ष्ण व्यंग्यात्मक आलोचना की है। उनकी आलोचना का विषय कभी किसी दुष्कवि की रचना है तो कभी कालिकट नगरपालिका है। कोई भी समसामयिक विषय उनसे बच नहीं पाया है।

सजयन के हास्य की एक विशेषता यह है कि वे किसी के हृदय को दुःख पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं लिखते। जिस प्रकार टैगोर ने गीतों की अञ्जलि से भगवान की पूजा की थी उसी प्रकार यह 'हास्याञ्जली' भी भगवान के प्रति समर्पित थी। वे हँसी को परिहास-रूपी गुलाब के पौधे का पुष्प और भस्मना को उसका काटा समझते थे। समाज-सुधार उनका एकमात्र लक्ष्य था और उन्होंने व्यक्तियों पर कभी कीचड़ नहीं उछाली है। सतुलित व्यंग्य की यह कृति मलयाळम की एक अभूल्य निधि है।

हा हा हू हू (ते० क०) [रचना-काल—1932 ई०]

'हा हा हू हू' श्री विश्वनाथ सत्यनारायण (दे०) का एक सांस्कृतिक उपन्यास है। श्री सत्यनारायण आधुनिक शिक्षा विज्ञान, विचारधारा एवं जीवन-पद्धतियों के विरोधी तथा प्राचीन भारतीय जीवन की सहजता एवं सरलता के पक्षपाती हैं। उनका विचार है कि मनुष्य हृदिम ज्ञान की वृद्धि से नष्ट हो रहा है। इन्हीं विचारों को इस ऊहात्मक अन्यापदेशी के लघु उपन्यास में उपन्यासकार ने व्यक्त किया है। लदन के ट्राफ़लर स्क्वेयर में एक अस्वमुख गधर्व के उतरने के बाद से इसकी कहानी आरंभ होती है। भाषा एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर भी इसमें व्यंग्य है।

हिंद स्वराज्य (गु० क०)

महात्मा गांधी (दे०) द्वारा 1908 ई० में रचित तथा नवजीवन प्रकाशन द्वारा 1922 ई० में प्रथम बार प्रकाशित 'हिंद स्वराज्य' गांधी जी की रचनाओं में महत्वपूर्ण है।

भारत के स्वराज्य की वापू ने उन दिनों जो कल्पना की थी, उसका इस में पूर्ण चित्र है। वापू स्वतंत्र भारत को जिस रूप में सुखी, समृद्ध व स्वावलंबी देखना

चाहते थे, इस रचना में वह कल्पना ठीक-ठीक प्रस्तुत है। यही कारण है कि उन दिनों वापू ने यंत्रों से असहयोग करने का विचार प्रकट किया था तथा तत्प्राकृतिक सुधार-वादियों, वकीलों, डाक्टरों, वैज्ञानिक साधनों—रेलगाड़ी आदि—के प्रति विरस्कार दिखाया था। भारत को परावलंबी बनाने वाली प्रत्येक वस्तु से वापू धूना करते थे। 110 पृष्ठों की इस लघु कृति में अधिपति तथा वाचक के संवाद (प्रश्नोत्तर) के माध्यम से भारत, भारत की परतंत्रता, भारत की आर्थिक समस्याओं आदि पर चर्चा है।

इस पुस्तक में उन दिनों देशी-विदेशी विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, चिंतकों को खूब प्रभावित किया था। इस के अंग्रेजी संस्करण ने विश्व के सभी देशों के विद्वानों को भारत की स्वतंत्रता के विषय में सोचने को विवश किया था।

इसके वर्ण्य विषय हैं कांग्रेस, उसके कर्णधार, बग-भग, अशांति और असंतोष, स्वराज्य क्या है? इंग्लैंड की स्थिति, सुधार का चिंतन हिंदुस्तान की दशा, वास्तविक सुधार, हिंद कैसे मुक्त हो? इटली और भारत, बालूद, सत्याग्रह, आत्मबल, शिक्षा, यंत्र-काम-मुक्ति आदि।

यंत्रों के विरोध में गांधी जी का विचार है कि भारत जैसे देश में यंत्र उपकारक नहीं, अपकारक है। यंत्र श्रम की बचत का नहीं, धन-लोभ का प्रतीक बन गया है। इसी प्रकार ऐसी सुधारवादिता भी उगहे अग्राह्य है जो हमारे आदरणीयों का अन्याय करे। वकीलों ने मनुष्य को भगड़े में डालकर नष्ट किया है और रेल ने मनुष्य की शक्ति क्षीण कर डाली है। डाक्टरों ने उसे अस्वस्थ कर दिया है।

हिंदी (भाषा० पारि०)

भारोपीय परिवार की एक महत्वपूर्ण भाषा जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ भाग, हिमाचल, प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार में बोली जाती है तथा जो भारतीय गणराज्य की राजभाषा है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से इसका स्थान विश्व में तीसरा है। केवल चीनी और अंग्रेजी बोलने वाले इससे अधिक हैं। हिंदी के अतर्गत राजस्थानी (दे०) पश्चिमी हिंदी (दे०), पूर्वी हिंदी (दे०) पहाड़ी तथा बिहारी (दे०) पाँच उपभाषाएँ हैं जिनकी मुख्य बोलियाँ मारवाड़ी, जयपुरी, भेवाती, मालवी, बोंगवी, हरियाणी,

कन्नौजी ब्रज, बुंदेली, अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी, कुमायूँदी गढ़वाली, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली है। आज हिंदी का जो मानक रूप है उसे हिंदी या खड़ी बोली (दे०) हिंदी कहते हैं। उर्दू हिंदी की ही एक शाखा है जिसका व्याकरण प्रायः हिंदी के समान है। अंतर केवल शब्द-समूह का है। उर्दू में अरबी-फारसी-तुर्की शब्दों की संख्या काफी है जबकि हिंदी में ऐसे शब्दों के स्थान पर संस्कृत शब्द प्रयुक्त होते हैं। हिंदी की एक शाखा हिंदुस्तानी (दे०) भी है जिसमें संस्कृत या अरबी-फारसी आदि के कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। यह बोलचाल की भाषा है। हिंदी क्षेत्र में दैनिक जीवन में इसी का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंस से 1000 ई० के आस-पास हुआ। 1000 ई० से 1500 ई० तक की आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंस के व्याकरणिक रूप भी मिलते हैं। 1500 से 1800 ई० तक मध्यकालीन हिंदी है। इस काल में हिंदी में मुगल साम्राज्य की स्थापना के परिणाम-स्वरूप लगभग छह हजार अरबी-फारसी-तुर्की शब्द आए। 1800 ई० से हिंदी भाषा के आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। आधुनिक काल में यूरोप के संपर्क के कारण हिंदी में अंग्रेजी तथा कुछ अन्य यूरोपीय देशों की भाषाओं से शब्द आए हैं। व्याकरण के क्षेत्र में भी इस काल में भी हिंदी-अंग्रेजी से—मुख्यतः वाक्य-रचना तथा मुहावरे-द्वारा प्रयोगों में—काफी प्रभावित हुई है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी का शब्द-भंडार पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से काफी संपन्न हुआ है और दिनों-दिन होता जा रहा है। इस तरह हिंदी भाषा अब सभी दृष्टियों से आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप समर्थ होती जा रही है।

हिंदी, पश्चिमी (हि० भाषा०)

ग्रियर्सन (दे०) ने हरियाणी, खड़ी बोली तथा कौरवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, वघेली तथा छत्तीसगढ़ी-भाषी प्रदेश को ही भाषा-सांख्यिक दृष्टि से हिंदी प्रदेश कहा या इस क्षेत्र को उन्होंने पश्चिमी तथा पूर्वी दो उपक्षेत्रों में विभाजित करके उन्हें क्रमशः पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी (दे० हि०, पूर्वी) नाम दिया था। पश्चिमी हिंदी में पाँच बोलियाँ आती हैं : ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी। इसी रूप में पाँच बोलियों के वर्ग को पश्चिमी हिंदी कहा जाता है। इस तरह हिंदी भाषा की पाँच उपभाषाओं में एक पश्चिमी हिंदी है (अन्य हैं : पूर्वी हिंदी—दे०), राजस्थानी (दे०),

पहाड़ी, विहारी (दे०) जिसमें पाँच बोलियाँ हैं। यह ध्यान देने की बात है कि पश्चिमी हिंदी हिंदी का कोई एक निश्चित रूप न होकर पाँच बोलियों का सामूहिक नाम है। कुछ लोग पश्चिमी हिंदी में इन पाँच के अतिरिक्त कुछ अन्य बोलियाँ भी मानते हैं। पश्चिमी हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंस से हुआ है।

हिंदी, पूर्वी (हि० भाषा०)

ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार पर ग्रियर्सन (दे०) ने हिंदी भाषा के पश्चिमी हिंदी (दे०) और पूर्वी हिंदी दो भेद किए थे। पूर्वी हिंदी में उन्होंने अवधी, वघेली तथा छत्तीसगढ़ी—इन तीन बोलियों को रखा था। इस तरह इन तीन बोलियों के वर्ग का ही नाम पूर्वी हिंदी है। यह ध्यान देने की बात है कि पूर्वी हिंदी, हिंदी भाषा का कोई एक निश्चित रूप नहीं है, बल्कि वह इन तीन बोलियों का सामूहिक नाम मात्र है। कुछ लोग वघेली को अवधी का एक क्षेत्रीय भेद मानकर पूर्वी हिंदी में केवल दो ही बोलियाँ—अवधी और छत्तीसगढ़ी—मानते हैं। पूर्वी हिंदी का उद्भव रूस अपभ्रंस से हुआ है, यह विवाद का विषय है। ग्रियर्सन ने इसका संबंध अर्धमागधी से माना था, किंतु अर्धमागधी नाम से जो भाषा जैन धर्म के साहित्य में प्राप्त हुई है, उसे इससे पूरी तरह नहीं जोड़ा जा सकता। डा० सक्सेना (दे० सक्सेना बाबूराम) के अनुसार पूर्वी हिंदी तथा पालि में काफी बातें समान हैं। वस्तुतः पूर्वी हिंदी या अवधी का संबंध किस अपभ्रंस और प्राकृत से है, यह निश्चित रूप से कहा जा नहीं सकता। सामान्य प्रयोग में पूर्वी हिंदी या पूर्वी का प्रयोग कभी-कभी भोजपुरी या मगही-मैथिली के लिए भी होता है। वस्तुतः अपने क्षेत्र से पूरब की भाषा के लिए 'पूरबी' नाम का प्रयोग प्रायः होता रहा है। इस रूप में ब्रज-भाषियों के लिए अवधी पूरबी है तो अवधी वालों के लिए भोजपुरी और भोजपुरी वालों के लिए मगही-मैथिली।

हिंदी साहित्य का इतिहास (हि० इ०) [रचना-काल—1929 ई०]

नागरी प्रचारिणी सभा (दे०) द्वारा प्रकाशित 'हिंदी-शब्दसागर' की भूमिका अचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी-साहित्य का विकास' नाम से लिखी थी जो जनवरी 1929 ई० में प्रकाशित हुई थी। पुनः इसी भूमिका की

पुस्तकाकार रूप में 'हिंदी साहित्य का इतिहास' नाम से बहुविध परिवर्धनों के साथ प्रकाशित कराया गया। फिर इस ग्रंथ का संशोधित और परिवर्धित संस्करण लगभग 11 वर्ष पश्चात् 1940 ई० में प्रकाशित हुआ, तत्पश्चात् लेखक के मरणोपरांत 1942 ई० में इसमें कतिपय नये कवियों का संक्षिप्त विवेचन जोड़ दिया गया, जो कि स्वयं लेखक ने इस ग्रंथ के 'पञ्चाव-संस्करण' के लिए लिखा था।

इस इतिहास-ग्रंथ से पूर्व ठाकुर शिवसिंह सेंगर (दे०) ने हिंदी-कवियों का एक वृत्त-संग्रह 1883 ई० में प्रस्तुत किया था, और डा० ग्रियर्सन (दे०) ने 'ए माइनर्न बर्नाक्जलर लिट्टरेचर ऑफ नार्देन हिंदुस्तान' नाम से 1889 ई० में एक वैसा ही कवि-वृत्त-संग्रह निकाला था। इसके उपरांत नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की आठ खोज रिपोर्टों (1900-1911 ई०) के आधार पर मिश्र बंधुओं (दे०) द्वारा तैयार किया एक बड़ा भारी कवि-वृत्त 'मिश्रबंधु-विनोद' नाम से तीन भागों में 1913 ई० में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल का यह इतिहास उक्त तीन कवि वृत्त-संग्रहों की अपेक्षा हंस दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इसमें विवेच्य काल और कवि तथा कवि और उसकी कृति की पारस्परिक सगति किसी विशिष्ट प्रवृत्ति के आधार पर स्थिर की गई है, जो कि इस दिशा में एक मौलिक एवं सफल प्रयास था। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ की रचना में उक्त खोज रिपोर्टों, कविवृत्त-संग्रहों के अतिरिक्त एतद्विषयक निम्नोक्त ग्रंथों से भी सहायता ली है—'हिंदी कौविद-रत्नमाला' (श्यामसुंदर दास), 'कविता-कौमुदी' (रामनरेश त्रिपाठी—दे०), 'ब्रज-माधुरी-सार' (वियोगी हरि (दे०))।

यह इतिहास चार कालों में विभक्त है—वीरगाथाकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल (अथवा गद्यकाल), और इनके नामवरण का आधार है—एक काल-खंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता तथा उस काल में उपलब्ध ग्रंथों की प्रसिद्धि। इसी आधार पर विषय-विशेष से संबंधित उपलब्ध कृतियों के रचयिताओं तथा उनकी कृतियों का समीक्षात्मक परिचय देने के उपरांत उस काल के उन कवियों और अनेक उनकी कृतियों का परिचय 'फुटकल रचनाएँ' शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है, जिन्होंने उस विषय से इतर विषयों से सबद्ध ग्रंथों की रचना की है। यों, उन्होंने ग्रंथों की आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल नाम से भी साथ-ही-साथ विभक्त किया है। मध्यकाल पुनः दो कालखंडों

में विभाजित है—पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। आदिकाल (वीरगाथा काल लगभग 1000-1300 ई०) चार प्रकरणों में विभक्त है—(1) सामान्य परिचय (2) अपभ्रंसकाल (3) देशभाषा काव्य और (4) फुटकल रचनाएँ मध्यकाल (भक्तिकाल लगभग 1300-1650 ई०) में छह प्रकरण हैं—(1) सामान्य परिचय (2) निर्गुणधारा, ज्ञानाश्रयी शाखा, (3) निर्गुण धारा प्रेममार्गी (सूफी शाखा), (4) सगुण धारा रामभक्ति-शाखा (5) सगुण धारा, कृष्णभक्ति-शाखा, (6) भक्तिकाल की फुटकल रचनाएँ। उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल लगभग 1650-1850 ई०) में तीन प्रकरण हैं—(1) सामान्य परिचय, (2) रीतिग्रंथकार कवि-परिचय, (3) रीतिकाल के अन्य कवि। आधुनिक काल (लगभग 1850-1925 ई०) दो खंडों में विभाजित है—गद्यखंड और काव्यखंड। गद्यखंड में तीन प्रकरण हैं—(1) गद्य का विकास, (2) गद्य-साहित्य का आविर्भाव तथा आधुनिक गद्य-साहित्य-परंपरा का प्रवर्तन, (3) गद्य-साहित्य का प्रसार सामान्य परिचय तथा गद्य-साहित्य की वर्तमान गति। इन तीनों प्रकरणों में आचार्य शुक्ल ने धार्मिक ग्रंथों, काव्यों की पुरानी प्रणाली की टीकाओं, धार्मिक आंदोलनों और इन से सबद्ध पुस्तकों तथा समाचारपत्रों से बहुविध उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, तथा साथ ही प्रचार-सभाओं एवं भाषा-सुधारक आचार्यों के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला है। इस सब प्रकार की सामग्री से हिंदी-गद्य-साहित्य के उद्भव और विकास की गाथा प्रस्तुत करने के उपरांत गद्य-साहित्य के निम्नोक्त काव्यरूपों का भी आचार्य शुक्ल ने संक्षेप विवेचन किया है—निबन्ध, नाटक, उपन्यास, कहानी और समालोचना। काव्यखंड में दो प्रकरण हैं—(क) पुरानी धारा और (ख) नयी धारा। नयी धारा को पुनः पञ्चीस-पञ्चीस वर्षों के कालखंडों के आधार पर तीन उत्थानों में विभाजित किया गया है।

इस इतिहास-ग्रंथ के बहुमूल्य स्थल है—चारों कालों के 'सामान्य परिचय'। इनमें देा की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियों का परिचय इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है कि इन्हीं के आधार पर ही तत्कालीन प्रमुख एवं विशिष्ट रचनाएँ प्रकाश में आ सकी हैं, तथा साथ ही उन्होंने यथन्तन उस तथ्य पर भी संकेत दिए हैं कि हिंदी की रचनाओं पर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं के किस प्रकार के साहित्य का प्रभाव पड़ता और कैसा पड़ा है। इस प्रकार की विवेचना-शैली हिंदी-साहित्य इतिहास-लेखन में एक अभूतपूर्व घटना थी।

इस इतिहास-ग्रंथ की अनुक्रमणिका (1) ग्रंथ-कार और (2) ग्रंथ में ज्ञात होता है कि दशमं लगभग 800 ग्रंथकारों और लगभग 1600 ग्रंथों का नामोल्लेख अथवा परिचय प्रस्तुत किया गया है। आचार्य शुक्ल ने निम्नोक्त लेखकों पर विनिष्ट प्रकाश डाला है और वस्तुतः यही लेखक ही अपने विनिष्ट कालखंड की किमी प्रमुख प्रवृत्ति और अभिव्यक्ति-कला का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने हैं— सारहपा, हेमचंद्र (दे०) चंदबरदाई (दे०), विद्यापति (दे०), कबीर (दे०), मलिक मुहम्मद जायसी (दे०), तुलसीदास (दे०), वल्लभाचार्य, सूरदास (दे०), केशव दास (दे०), चित्तामणि (दे०), बिहारी (दे०), भूपण (दे०), दास (दे०), देव (दे०), घनानंद (दे०) लखनू-लाल (दे०), भारतेन्दु (दे०), हरिश्चंद्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी (दे०), देवकीनन्दन खत्री (दे०), प्रेमचंद (दे०), अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' (दे०), गुमिनामनंदन पंत (दे०), जयशंकर प्रसाद (दे०), सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' (दे०), और महादेवी वर्मा (दे०)।

लेखकों के परिचय में आचार्य शुक्ल ने सर्वप्रथम उनका यथामंभय प्रामाणिक जीवन-चरित प्रस्तुत किया है—आधुनिक लेखकों का जीवन-चरित नहीं दिया गया। फिर उनके ग्रंथ की सूची एवं आलोचनात्मक ममीक्षा के उपरान्त मचावस्थक रूप में विषय से संबंध ग्रंथकारों के साथ तुलना प्रस्तुत की गई है और अंत में उनकी विषय-सामग्री तथा प्रतिपादन-शैली के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया है। आचार्य शुक्ल की इस दिशा में उल्लेख्य विशेषता है कि इन्होंने प्रायः प्रत्येक लेखक अथवा ग्रंथ के विषय में एक ऐसा सार-संक्षेप कह दिया है जो कि व्यावर्तक धर्म बन गया है और यही सार-काव्य लक्ष्य विष्टले चालीस वर्षों में परवर्ती लेखकों के आदर्श बन गए हैं—यद्यपि ऐसे किन्हीं वाक्यों से समग्र-समग्र पर असहमति भी प्रकट की जाती रही है। निष्कर्षतः यह इतिहास-ग्रंथ अपने समय का तो सर्वाधिक शोधपूर्ण, प्राज्ञल समर्थ एवं प्रामाणिक ग्रंथ था ही, आज भी इसका महत्त्व हर दृष्टि से अक्षुण्ण बना हुआ है तथा सभी इतिहासकारों ने इसका यथावत् अनुकरण किया है।

हिंदी-साहित्य का बृहद् इतिहास (हि० कृ०)

काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा (दे०) द्वारा 1953 ई० में 'हिंदी-साहित्य का बृहद्-इतिहास' गोलह भागों में प्रकाशित करने की योजना स्वीकृत हुई थी,

जिसमें हिंदी-साहित्य के व्यापक तथा मवीगीण इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयत्न निश्चित हुआ था। इन भागों के नाम इस प्रकार हैं—(1) हिंदी-साहित्य की पीठिका : संपादक डा० राजबली पांडेय, (2) हिंदी भाषा का विकास : संपा० डा० धीरेन्द्र वर्मा (दे०), (3) हिंदी-साहित्य का उदय और विकास (1400 वि० तक) : संपा० कल्याणपति त्रिपाठी, डा० शिवप्रसादसिंह, (4) भक्तिकाल 1400-1700 वि० : संपा०—डा० दीनदयालु गुप्त, डा० देवेन्द्रनाथ वर्मा, डा० विजयेंद्र स्नातक, (5) शृंगारकाल (रीतिवद्) 1700-1900 वि० : संपा०—डा० नगेंद्र (दे०), (6) शृंगारकाल (रीतिमुक्त) 1700-1900 वि० : संपा० डा० भीमरथ मिश्र, (7) हिंदी-साहित्य का अन्तर्धान (भारतेंदुलाल) 1900-1950 वि० : संपा०—श्री विनय-मोहन वर्मा, (8) हिंदी-साहित्य का परिष्कार (द्विवेदी काल) 1950-75 वि० : संपा०—संपा० कमलापति त्रिपाठी, संपा० गुणाकर पांडेय (9) हिंदी-साहित्य का उत्कर्ष-काल (काव्य) 1975-95 वि० : संपा०—डा० नगेंद्र, डा० राधेश्वर शुक्ल अंचल (दे०), संपा० शिवप्रसाद मिश्र 'एड' कादिकेय (11) हिंदी-साहित्य का उत्कर्ष-काल (नाटक) 1975-90 वि० : संपा० डा० सावित्री गिन्हा, डा० दशरथ ओभा, डा० लक्ष्मीनारायण शर्मा, (12) हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल (उपन्यास, कथा, आत्मचरित) 1975-95 वि० : संपा० डा० कल्याणमल सोहड़ा, श्री अमृतलाल नागर (दे०), (13) हिंदी-साहित्य का उत्कर्ष काल : निबंध, पत्रकारिता, आलोचना, 1975-95 : संपा० श्री लक्ष्मीनारायण 'मुधागु' (दे०), (14) हिंदी-साहित्य का अद्यतनकाल 1995-2010 : संपा० डा० हरवंशलाल वर्मा, डा० कलाशचंद्र भाटिया, (15) हिंदी में साहित्य तथा विज्ञान : संपा० श्री रामधारीसिंह दिनकर (दे०), श्री गोपालनारायण धर्मा, (16) हिंदी का लोक-साहित्य : संपा० संपा० राहुल सांकृत्यायन (दे०)। इस योजना के अंतर्गत इस भाग अब तक (दिसंबर 1974 तक) प्रकाशित हो चुके हैं और शेष निर्माणाधीन हैं। देश भर के दो सौ से अधिक अधिकारी विद्वानों को इस इतिहास-लेखन का सहयोग प्राप्त हुआ है अथवा मिल रहा है। इतिहास-लेखन में निम्नोक्त प्रमुख नियमों के परिपालन का यथासंभव प्रयत्न किया गया है—

(1) विभिन्न कालों का विभाजन युग की मुख्य सामाजिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाए। (2) साहित्य के उदय और विकास, उत्कर्ष और अपकर्ष का वर्णन और विवेचन करते समय ऐतिहासिक दृष्टिकोण का पूरा ध्यान रखा जाए। (3) साहित्य के सभी पक्षों

पर सतुलित तथा प्रामाणिक रूप से विचार किया जाए।
 (4) विभिन्न कृतियों का मूल्यांकन विशेषतः साहित्य शास्त्रीय आधार पर और सामान्यतः दार्शनिक, सांस्कृतिक, समाजशास्त्रीय तथा मानववादी आधारों पर किया जाए।
 (5) भाषा और शैली सुवोध एव सुसूचितपूर्ण हो।

हिंदी-साहित्य की भूमिका (हि० क्र०) [रचना काल—1940 ई०]

इस ग्रंथ के लेखक है डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी (दे०)। ग्रंथ में दस अध्याय हैं—(1-2) हिंदी साहित्य भारतीय चिन्ता का स्वाभाविक विकास, (3) सतमत्, (4) भक्तों की परंपरा, (5) योग-मार्ग और सत-मत्, (6) सगुण-मतवाद, (7) मध्ययुग के सतों का सामान्य विश्वास, (8) भक्तिकाल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व, (9) रीतिकान्ध, (10) उपसंहार। इनके अतिरिक्त 'उपसंहार' के अंतर्गत संस्कृत-साहित्य का संक्षिप्त परिचय, 'महाभारत' (दे०) क्या है, 'रामायण' (दे०) और 'पुराण', बौद्ध-साहित्य, बौद्ध-संस्कृत साहित्य जैन साहित्य, कवि-प्रसिद्धि और स्त्रीरूप—इन विषयों पर भी संक्षेप प्रकाश डाला गया है। जैसा कि ग्रंथ के नाम और उपर्युक्त शीर्षकों से स्पष्ट है, ग्रंथकार को हिंदी-साहित्य के निर्माण से पूर्व की ऐसी सामग्री का विवेचन एवं संकलन करना अभिष्ट है, जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि इस सामग्री की अजस्र धारा के प्रवाह-रूप में हिंदी-साहित्य का विकास हुआ है। इस प्रकार ग्रंथकार भारतीय संस्कृति एवं विचारधारा की शाश्वतता में विश्वास रखते हैं। यह ग्रंथ लेखक की विद्वत्ता, बहुज्ञता एवं पांडित्य के अतिरिक्त उसकी विश्लेषणात्मक, गंभीर, प्रौढ़ एवं संशक्त शैली का परिचायक है। हिंदी-साहित्य के आधार-स्रोतों के अध्येता के लिए यह एक सदर्भ-ग्रंथ का काम करता है।

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन

नागरी प्रचारिणी सभा (दे०) की प्रेरणा से इस सस्था की स्थापना प्रयाग में 1910 ई० में हुई। इस के उद्देश्य और कार्य ये—हिंदी-साहित्य के विभिन्न अंगों की सृष्टि और उनका विकास करना, देशव्यापी कार्यों एवं व्यवहार को सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा तथा राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी लिपि

का प्रचार करना, उसे अंतर्प्रतीय भाषा बनाने, सरकारी कार्यालयों, कचहरियों और सरकारी कामों में उसका प्रवेश कराने की दिशा में सतत प्रयास करना। विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी हो इसके लिए आंदोलन करने के आंदोलन करने के साथ साथ उसने हिंदी की उच्च परीक्षाओं की जगह-जगह व्यवस्था की और उन्हीं विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा-बोर्डों से मान्यता प्राप्त कराई हिंदी साहित्य के विकास और उदोद्यमान हिंदी लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न पुरस्कार और पदक देने की व्यवस्था करने का श्रेय भी इसे है। नागरी प्रचारिणी सभा के साथ इसने भी प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और प्रकाशन के कार्य में सक्रिय सहयोग दिया। इसके मुख्य विभाग हैं—परीक्षा विभाग, प्रचार-विभाग, पुस्तकालय विभाग और प्रकाशन-विभाग। इसके सहायक भवन में एकत्र साहित्यकारों के एलबम तथा मल्लों के चित्र इसकी एक अन्य विशेषता है। इसके अधिवेशनों का सभापतित्व महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों द्वारा किया गया और राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन जैसे कर्मठ व्यक्तियों की प्रेरणा इसे मिली। आज भी यह हिंदी भाषा और साहित्य की प्रगति में सक्रिय कार्य कर रहा है। इसकी प्रमुख पत्रिका है 'सम्मेलन पत्रिका'।

हिंदुस्तानी (हि० भाषा)

'हिंदुस्तानी' शब्द का सबंध तो स्पष्ट ही पूरे 'हिंदुस्तान' से है किंतु भाषा के अर्थ में इसका अर्थ काफी सीमित है। कभी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हिंदी-उर्दू के सम्मिलित रूप के लिए होता था। उर्दू के पर्याय के रूप में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। आजकल 'हिंदुस्तानी' उस बोलचाल की हिंदी को कहते हैं जिसमें न तो संस्कृत के वे कठिन शब्द हैं जो साहित्यिक हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, और न अरबी फारसी-तुर्की के वे मुश्किल अलफाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह हिंदुस्तानी वह आधा-भाषा है जो एक तरफ अरबी फारसी तुर्की के कठिन शब्दों को ग्रहण करके 'उर्दू' नाम की अधिवारिणी बन जाती है तो दूसरी तरफ संस्कृत के कठिन शब्दों को ग्रहण करके साहित्यिक हिंदी कहलाने लगती है। गांधीजी ने इसी अर्थ में 'हिंदुस्तानी' नाम का प्रयोग किया है।

हिड़माटी (उ० क०)

'हिड़माटी' नित्यानंद महामात्र (दे०) का उपन्यास है। उसमें यामीन समान का चित्रण अकृत्रिम रूप में हुआ है। यामीन के अनुकूल आधिपत्य समस्या दसका मुख्य प्रतिपाद्य है, यद्यपि सामाजिक जीवन के सत्ताहीन चित्रण के कारण अन्य गौण समस्याएँ भी स्वतः उभर कर आ गई हैं। वैचारिक भावों में इसमें आद्यंत मिलता है। वर्ग-संघर्ष का चित्रण अवश्य हुआ है, किन्तु लेखक ने इसका समाधान गांधीवाद में देगा है। उपन्यास के अंतिम भाग में लेखक ने गांधी के किसान, मजदूर एवं हिड़माटी का प्राधान्य दिया है और उसी के माध्यम से भारत जैसे निर्धन, कृषि-प्रधान, अधिक जनसंख्या वाले विकसित राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था का स्वरूप कौन हो, इसका संकेत किया है।

'हिड़माटी' एक पूर्ण उपन्यास नहीं है। यह 'कालनेमि' नामक बहुल उपन्यास का प्रथम खंड है। उसके दूसरे भाग का नाम 'संगाहाड़' है और तृतीय भाग का 'घर दिव'। अतः 'हिड़माटी' के चरित्रों का पूरा विकास नहीं हो पाया है। इसमें एक निर्धन कृषक अपनी सुपत्नी स्त्री और शिशु पुत्र को गाँव में छोड़कर कलकत्ता जाता है। और यहीं से शहरीकरण, औद्योगीकरण, पूँजीवाद, टूटती परंपरागत अर्थव्यवस्था, विकसित सामाजिक जीवन आदि बातें एक साथ उद्भासित हो उठती हैं।

इस प्रकार यह एक समस्यामूलक गंभीर कृति है।

हिततरंगिणी (हि० क०) [रचना-काल— 1541 ई०]

इस ग्रंथ के प्रणेता कृष्णराम (दे०) हैं। इसमें नायिकाभेद का निरूपण भानुमिश्र-रचित 'रसमंजरी' (दे०) के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। विषय का प्रतिपादन दोहा (दे०) जैसे छोटे छंदों में किया गया है। भक्तिकाल में रचित नायिका-भेद-विषयक जो चार ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, कालक्रमानुसार 'हितरंगिणी' उनमें से प्रथम है। शेष तीन ग्रंथ हैं मूरदास (दे०)-कृत 'साहित्य लहरी' (दे०), नंददास (दे०)-कृत 'रसमंजरी' और रहीम (दे०)-कृत 'वरवै नायिका' भेद। ग्रंथ-विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से 'हिततरंगिणी' यद्यपि अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व अवश्य है—परवर्ती रीतिकासीन, रीतिग्रंथों, विशेषतः नायिका-भेद-

विषयक ग्रंथों, की परंपरा का प्रारंभ एक दृष्टि से इसी में माना जा सकता है।

हितवृंदावनदास (हि० ले०) [जन्म—1695-1710; मृत्यु—1793 ई०]

कृष्णगढ़ के राजा बहादुरसिंह में पनपिता होने के कारण कुछ लोग पुष्कर को इनकी जन्मभूमि मानते हैं, पर वास्तव में ब्रज-जीवन का सांगोपांग विवेचन इन्हें ब्रजवासी निष्ठ करता है। तत्कालीन गोरखामा जी के गुरुघात होने के कारण ये चाचा जी कहलाए। 'लाइसागर', 'ब्रजप्रेमानंदगामर', 'वृंदावनजमप्रकाशवेली', 'विवेकप्रकाशवेली', 'कृष्णभिलाष-वेली', 'रसिकपथ-चंद्रिका', 'जुगतमनेहात्रिका', 'हरिवंशसहस्रनाम' आदि इनकी प्रकाशित रचनाएँ हैं। छतरपुर, भरतपुर, कृष्णगढ़ और वृंदावन में इनके लगभग 80 हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। 'भक्तमाल' (दे०) की तरह इन्होंने 'हरिवंशसहस्रनाम' में राधावल्लभ (दे०) राधावल्लभ-संप्रदाय) भक्तों का परिचय प्रस्तुत किया है। ब्रजभाषा-साहित्य को ध्यापकता प्रदान करने की दृष्टि से इन्होंने ब्रजभाषा का श्रास (दे० व्यास, वादरामण) कहा अमंजल न होगा।

हितहरिबंध (हि० ले०) [जन्म—1502 ई०; मृत्यु—1552 ई०]

ये 'राधावल्लभ-संप्रदाय' (दे०) के प्रवर्तक एवं राधा के अनन्य उपासक थे। संप्रदायिक दृष्टि से इन्हें कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। सोलह वर्ष की अवस्था में इनका विवाह रविमणी देवी से हुआ; ब्रज-यात्रा करते हुए कृष्णदासी और मनोहरदासी नामक दो ब्राह्मण-नन्याओं से इन्होंने और विवाह किया। इनके विचारानुसार दाम्पत्य-जीवन के अनुभवों को प्रेम की कसौटी बना कर, उसमें पूर्ण पवित्रता का आरोप करके प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति भयवत्-प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में शृंगार का प्राधान्य है, विषय का नहीं। कृष्ण राधा से अलग नहीं रह सकते, नित्य उनके साथ विहार करते हैं। राधा की उपासना और प्रसन्नता के द्वारा ही कृष्णभक्ति का आनंद प्राप्त किया जा सकता है—यही इनकी विज्ञप्ति है। इन्होंने 'राधासुधानिधि' तथा 'यमुनापटक' दो संस्कृत

के एव 'हितचौरासी' और 'स्फुट वाणी' दो हिंदी के ग्रंथ लिखे। 'हितचौरासी' में ब्रजभाषा के चौरासी पद हैं जिनमें भाषा का अपूर्व मार्दव और माधुर्य है। 'स्फुट वाणी' सिद्धांत ग्रंथ है एव 'राधासुधानिधि' में नित्य उपमा राधा के सौंदर्य का समाकलन किया गया है। सब मिलाकर कृष्ण-भक्ति-काव्य में हितहरिवंश जी का स्थान काफी ऊँचा और महत्वपूर्ण है।

हितोपदेश (सं० क०) [समय—1300 ई० के आसपास]

नीतिकथाओं में 'पंचतंत्र' (दे०) के बाद 'हितोपदेश' का स्थान है। इसके रचयिता नारायण पंडित बंगाल के राजा घल्लचक्र के दरबार में थे।

'हितोपदेश' का मूलस्रोत 'पंचतंत्र' है। इसकी 43 कथाओं में से 25 'पंचतंत्र' से ली गई हैं। यह ग्रंथ चार परिच्छेदों में विभक्त है—मिनलाभ, सुहृद्भेद, विग्रह और संधि। प्रथम दो परिच्छेदों की कथाएँ 'पंचतंत्र' से ली गई हैं। किंतु नारायण पंडित ने इनमें कुछ और पथ जोड़ दिए हैं। इसमें कुल 679 नीतिपरक पद्य हैं जो स्मृतियों तथा पुराणों से लिये गए हैं। इसकी कहानियाँ पशुओं के बीच चलती हैं।

'हितोपदेश' के पद्य उपदेशपूर्ण होने के साथ साथ मार्मिक भी हैं। इसकी रचना-शैली अत्यंत सरल तथा रोचक है। इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य बालकों को सरल तथा सुवीथ सस्कृत में नीति के उपदेश देना है।

'हितोपदेश', 'पंचतंत्र' सस्कृत-नीति कथा के प्रतिनिधि ग्रंथ है। 'हितोपदेश' 'पंचतंत्र' के पुनर्निर्माण का दूसरा प्रयत्न है। इसमें 'पंचतंत्र' की कहानियों के साथ ही नये विषय एवं वृत्त भी सम्मिलित कर दिए गए हैं। इनको आधार बनाकर वीर्य तथा जैनों ने कुछ नीति ग्रंथों की रचना की जिनमें बहुत से बाद में नष्ट हो गए।

हिर्मबिंदु (तं० क०) [रचना-काल—1922 ई०]

'हिर्मबिंदु' अर्द्धवि वापिराजु (दे०) का श्रेष्ठ-तम ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी रचना उन्होंने सत्याग्रही के रूप में कारागार में रहते समय की थी। इस उपन्यास में आध्र शातवाहनो के समय में पाए जाने वाले ब्राह्मण बौद्ध-धर्मों के सघर्ष, शातवाहनो के साम्राज्य की व्याप्ति, तत्कालीन आचार विचार, ध्यान-पान, युद्धनीति,

अर्थनीति, वाणिज्य भाषा एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों की गंभीर तथा मनोमुग्धकारी भूमिका के आधार पर तीन प्रणय-कथाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह ईस ऐतिहासिक भूमि पर कल्पित कथा के आधार पर रचा गया उपन्यास है। उपन्यासकार चित्रो, शिल्पो और समीत की राग रागिनियों का वर्णन करते समय परवश हो जाता है। इन सभी कलाओं में इनकी प्रौढ़ अभिज्ञता एवं अनुराग ही इसका कारण है। धर्म-संबंधी विषयों के वर्णन में धर्मविद्, युद्ध-वर्णन में समरशास्त्र-पारंगत, प्रेमियों के सलाहों के अंकन में शृंगार रस-रूप होकर उपन्यासकार इसमें अपने व्यक्तित्व को प्रकट करता रहा है। उसकी बहुलता के कारण यह उपन्यास एक अनुपम कृति बन गया है और इसके सभी पात्र जीवन्त हो उठे हैं। सभी वाद्याओं का अतिक्रमण कर अंत में विजयी होने वाला पवित्र प्रेम इसकी तीनों प्रणय-गाथाओं के द्वारा चित्रित किया गया है।

'विपकन्या' की चर्चा 'मुद्राराक्षस' (दे०) नाटक आदि में की गयी है। किंतु उसके निर्माण के सबंध में कोई सूचना नहीं मिलती। 'हिर्मबिंदु' में वापिराजु ने विपकन्या के निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करते उसको यथार्थ धरातल पर अवतरित किया है। 'विपकन्या' इनकी एक विलक्षण सृष्टि है।

हिमालयनी प्रवास (गु० क०)

'हिमालयनी प्रवास' दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर (काका कालेलकर—दे०) की हिमालय-यात्रा का लिपिवद्ध दस्तावेज है। अपनी भूमिका में लेखक जीवन को जगमगाते उसकी ताजगी बनाए रखने के लिए भाषा के महत्व को स्वीकार करता है। अतीत में बानप्रस्थ, परित्राजकावस्था आदि को सामाजिक व्यवस्था और वर्णव्युत्ति तथा धर्मप्रचार आदि की आवश्यकता में मनुष्य से यात्राएँ कराईं। जब मनुष्य अज्ञान से भय नहीं खाता और उसे विस्मय की दृष्टि से देखता है तो प्रकृति के निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता और यात्राओं के माध्यम से उसे जानने का उपक्रम करता है। लेखक ने अन्य स्थानों की यात्रा के साथ हिमालय की यात्रा का भी निश्चय किया। वाराणसी गया, बोधिगया आदि होते हुए अनमोडा, भीमताल, देवप्रयाग, गंगोत्री आदि की यात्राएँ लेखक ने संपन्न की। लखी बाबा जैसे साधुओं का स्वभाव, अंग्रेजी बोलने वाले साधुओं की प्रतिष्ठा,

श्रद्धा-भक्ति के अनुभव, टेहरी के लोगों की गंगा-यमुना के प्रति विनिमय श्रद्धा आदि का लेखक ने सुंदर निरूपण किया है। अपने वर्णनों में लेखक प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को पूर्णतः उद्घाटित करने में सफल हुआ है। भाषा सरल किंतु प्रवाहमयी है। इतना निर्व्याज प्रकृति-सावित्र्य और उसका इतना सतत वर्णन आज भी बहुत अधिक नहीं मिलता। भाषा-साहित्य की यह अनुपम कृति है।

हिरण्यदीश्वरी (अ० सं०)

ये स्वातंत्र्योत्तर काल की नवोदित लेखिका हैं। प्रकाशित रचनाएँ—उपन्यास : 'जीवन संघाम', 'युगद माथी'। कहानी : 'निम्बू टोपाल' (1958)।

इनके उपन्यासों में गतानुगतिक समाज का चित्रण मिलता है। कहानी के क्षेत्र में इनमें बहुत अपेक्षाएँ हैं।

हिरमल, भार० सो० (क० सं०) [जन्म—1922 ई०]

ये प्रसिद्ध साहित्यकार तथा भाषाविदानी हैं तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ में कन्नड-अध्ययन-संस्था के निदेशक के पद पर विराजमान हैं। इनकी भाषा-शास्त्र विषयक पुस्तक 'स्ट्रक्चर ऑफ कन्नड' कन्नड भाषा-शास्त्र की एक महत्वपूर्ण किताब है। पाठानुसंधान के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा कार्य किया है। इनके द्वारा संपादित पुस्तकों की संख्या कम नहीं है। सुरंग (दे०), राघवांक (दे०) आदि कवियों के काव्यों का संपादन काफ़ इन्होंने बड़ी सफलता से किया है। इनकी विस्तृत आलोचनात्मक भूमिकाएँ महत्वपूर्ण हैं। कन्नड के धीरे-धीरे साहित्य का वैशेष अध्ययन करने के कारण ये उसके अधिकारी विद्वान माने जाते हैं। 'महाकवि राघवांक' (दे० राघवांक) इनकी सुप्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है। सुमनोजिब इनकी कविताओं का संग्रह है। 'हरिश्चंद्र नाटकम्' इनका नाटक है। इनके 'साहित्य-मंडली' लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं।

हिस्ट्री ऑफ पंजाबी लिटरेचर (पं० क०)

यह पंजाबी साहित्य के संबंध में डा० मोहन-सिंह (दे०) द्वारा लिखा गया शोध-प्रबंध है। इसमें पंजाबी साहित्य के आरंभ से लेकर 1932 ई० तक के

साहित्य का विवेचन है। कुल पृष्ठ-संख्या 139 है। 107 पृष्ठ तक शोध-विषय का विवेचन है। 108 से 136 तक पुरानी पंजाबी कविता के पद्य-उदाहरण हैं। 137 से 139 पृष्ठ तक पंजाबी कवियों एवं अन्य लेखकों की नाम-ग्रंथ सूची दी गई है। शोध-प्रबंध के अध्याय-क्रम में (1) पंजाब-पंजाबी-संस्कृति, (2) पूर्व-गुप्त काल, (3) गुप्त काल-काल, (4) उत्तर गुप्त-काल, (5) उत्तर गुप्त-काल, (6) रणजीत-सिंह काल, एवं (7) अंग्रेजी काल का वर्गीकरण दिया गया है। विवेचन प्रौढ़ एवं संक्षिप्त है। यह ऐतिहासिक मोरच की कृति है।

हीरदमोदर (पं० क०) [रचना-काल—सोलहवीं शती का उत्तरार्ध]

पंजाबी क्रिस्ता-काव्य की यह प्रथम शांत रचना पंजाबी का आदि प्रबंध-काव्य भी है। ग्रंथ के अंत में कवि ने अकबर के शासन की समृद्धि की कामना की है, इस आधार पर यह अकबरकालीन रचना मानी जाती है। इसमें खियाल की पुर्वी हीर और हजारा-निवासी मौजू चौधरी के पुत्र रामा के प्रेम की सुखान्त कथा का वर्णन है। दबैया छंद (28 मात्राएँ, 16-12 पर यति) में लिखित इस कृति की भाषा अति साधारण, जनश्रु और साहित्यिक सौष्ठव से रहित है। इसका मूल स्वर लहौवा (पश्चिमी पंजाबी) का है। कृति में पक्षि रस-व्यंजना की अपेक्षा श्रावण तथा दंड मुख्य हो गए हैं। संपादि कुछ अंश निश्चय ही आकर्षक बन पड़े हैं। समग्रतः अभिव्यक्ति की मार्मिकता की अपेक्षा घटना-वर्णन की ओर कवि का झुकाव अधिक है; कथा में अति प्राकृतिक तत्वों का समावेश भी किया गया है। इसमें समकालीन ग्रामीण रहन-सहन, विवाह-संबंधी रीति-रिवाज का विस्तार से अंकन हुआ है। परवर्ती मुसलमान कवियों ने कहानी की दमोदर (दे०) द्वारा निर्धारित रूपरेखा स्वीकार नहीं की, उन्होंने कुछ नाम भी बदल दिए हैं। पंजाबी में एक नयी विधा की प्रवर्तक होने के कारण ही मुख्यतः 'हीरदमोदर' को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इस रचना के अनेक मुद्रित संस्करण उपलब्ध हैं।

हीर-रामा (पं० क०) [रचना-काल—अठारहवीं शती का मध्य भाग]

'हीर-रामा' की लोकप्रसिद्ध प्रेमकथा को मुकबल ने चार-चार पंक्तियों के चार सौ तेतीस बरतों

मे काव्यबद्ध किया है। अहमदशाह गुज्जर (दे०) द्वारा निर्धारित रूपरेखा स्वीकारते हुए कवि ने रचना को सुखात बनाया है परन्तु संपूर्ण कृति में विप्रलम्भ का भाव मुख्य है। फारसी की सरल शब्दावली से मुक्त मध्य पंजाबी में निबद्ध मुकबल के छंदों में सरलता, आकर्षण और अद्भुत प्रभाव है। दैनिक जीवन से गृहीत उपमानों, मुहावरों और सूक्तियों के प्रयोग से काव्य के कलागत सौंदर्य में वृद्धि हुई है। इस कृति के अनेक मुद्रित संस्करण उपलब्ध हैं।

हीर-रांभा (५० क०) [रचना-काल—अनुमानत 1878 ई०]

‘कवीश्वर’ भगवानसिंह (दे०) के यश की अभिवृद्धि करने वाली इस रचना में 531 कवित्तों में हीर-रांभा की सुप्रसिद्ध कथा कही गई है। यद्यपि इनसे पूर्व जोगसिंह और लालसिंह ने भी कवित्तों में हीर की कथा लिखी परन्तु लोकप्रियता इन्हीं को मिली। यह रचना 1886 ई० में पहली बार निरंकारी छापाखाना, लुधियाना से छपी। अतः अनुमान है कि छपने से सात-आठ वर्ष पूर्व लिखी गई होगी। भगवानसिंह के अनेक छंदों के भाव और शब्द मुकबल (दे०) और वारिस (दे०) की रचनाओं से मिलते हैं। कवि ने कई स्थानों पर धन, नारी, गुरु, योग, ससार की नश्वरता के सबंध में लोक-प्रचलित मध्यकालीन विचारों की अभिव्यक्ति की है। रचना में काव्य-कला की सूक्ष्मता या विचार-प्राञ्जलता का अभाव है। अन्य किस्सा कृतियों के ही समान अपने सरल वर्णन, सपाट कथा तथा जनरजक व्यंग्योक्तियों के कारण यह कृति भी प्रसिद्ध है। वियोग शृंगार की दृष्टि से हीर का ‘वारहमासा’ अवश्य उत्कलनीय है। पूर्वी पंजाब में इसे वारिस की ‘हीर’ जैसी ही ख्याति प्राप्त हुई।

हीर वारिस (५० क०) [रचना-काल—1766 ई०]

हीर और रांभा की प्रेमकथा के आधार पर पंजाबी में पचास से भी अधिक रचनाएँ लिखी गई हैं परन्तु ‘हीर वारिस’ जैसी लोकप्रियता अन्य किसी कृति को प्राप्त नहीं हो सकी। फारसी मसनवियों जैसी एकछदात्मकता होते हुए भी इस प्रेम काव्य में उनकी रचना-पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया। इसमें न खड़े चौड़े स्तुतिखंड हैं, न शाहेवक्त की प्रशंसा है। आरम्भ की केवल तीस पंक्तियों में खुदा, रसूल चार यार, पीर और फकीर

शकरगज की स्तुति है। ‘हीर-वारिस’ में आभिजात्य के सरक्षक सामंती समाज, शासन और धर्म के प्रति तीव्र आक्रोश और विगर्हणा व्यक्त हुई है, अनेक स्थानों पर अश्लीलतापूर्ण संकेत हैं और अंत में इसे आध्यात्मिक रूपक घोषित किया गया है। आध्यात्मिकता का यह क्षीणतर स्वर अत्यंत आरोपित अथवा प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। अतः अधिकांश विद्वान इस लौकिक प्रेम प्रधान काव्य मानने के पक्ष में हैं। किसी प्रकार की आध्यात्मिकता की अपेक्षा, यह कृति पंजाब के ग्रामीण जीवन की सजीव पृष्ठभूमि पर स्वच्छद प्रेम और विद्रोह के स्वर को मुखरित करने के कारण ही साहित्य में प्रसिद्ध है। इसमें फारसी शब्दावली का उन्मुक्त प्रयोग हुआ है, परन्तु उनके तद्भव और लोक-प्रचलित रूप ही स्वीकृत हुए हैं। संपूर्ण काव्य मुहावरों लोकोक्तियों और सूक्तियों से समृद्ध है।

हीरा (मल० पा०)

महाकवि उल्लूखूर (दे०) परमेश्वरचर्यर के मुक्तक-संग्रह ‘किरणावली’ में ‘हीरा’ शीर्षक की एक लंबी कविता है। इस कविता का विषय है इसी नाम की स्त्री के बलिदान की कथा। ‘हीरा’ कहानी राजस्थान के इतिहास से ली हुई है। यह हीरा वस्तुतः नेवाड़ की धाय पम्ना है।

हीरा के भाग्य में सुहाग नहीं बढा था और वह अपनी नन्ही सतान के लिए रानी की सेवा करती थी। उसकी स्वामिनी विधवा राजमाता भी अपने प्यारे लाल के लिए जी रही थी। हीरा रानी के लिए दासी ही नहीं, बहुत कुछ थी। उस अमावस्या की भीषण रात्रि के समय रानी के मुखमंडल पर भयाकुलता देखकर हीरा चिंतित हो गई। रानी ने अपनी विश्वासपात्र हीरा को समझा दिया कि सत्ता-लोभी देवर उनकी प्यारी सतान और राज्य के भावी अधिपति के प्राण हरने के लिए आया ही चाहते हैं। हीरा जिस सतान को पाल पोसकर राजा की सेवा में समर्पित कर देना चाहती थी, वह राजा के प्राणों की रक्षा के लिए उसका तत्काल समर्पण करने का महान् सकल्प कर लेती है। हीरा अपना वचन पालती है। कवि ने इस प्रसंग के वर्णन में बड़े ही भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है—ससार का स्वर्णमय मंगल दीपक, त्याग-साम्राज्य की सम्राज्ञी, भूषण के पूर्व-पुण्य की सुनितकामुक्तामणि आदि। रानी को उनकी अमानत सौंप देने के बाद हीरा अपने पुत्र से पुनः तादात्म्य करने के लिए

अपना भी उत्सर्ग कर देती है। इस प्रकार उल्टूर इस काव्य के माध्यम से केरल-साहित्य को उसकी भौगोलिक सीमाओं के पार ले गए हैं और उसे व्यापकता दी है।

हीरामालिनी (बं० पा०)

हीरामालिनी (दे० विद्यासुन्दर) के ठाटबाट की ओर सहज ही दुष्टि आकृष्ट होती है किन्तु आँखें चौंधिया नहीं जाती। वस्तुतः एक उच्छल कौतुक के सरस प्रवाह से यह चरित्र यथार्थ एवं सजीव हो उठा है। विद्यासुन्दर के अधिकांश चरित्र ही कवि के हाथ के खिलौने हैं किन्तु हीरा उनसे अलग है। हीरा के शब्दों में हीरा की तेज धार की तरह उसमें औग्गव्य है। इस घूदा कुट्टनी के ठाट भी कम नहीं। वह दूसरे के घन तक को छीन लेती है। बाजार में व्यापारी उसे देखकर घबरा जाते हैं। खोटे सिक्के के बदले एवं नाज-अखरे, बातचीत, हँसी-कौतुक तथा रसालाप के द्वारा वह लगभग बिना मूल्य सौदा करती है। कवि ने जनजीवन के साम हीरा के स्वच्छंद मिलन की सहज रूप में चित्रित किया है। मुकुंदराम (दे० चक्रवर्ती) की दुर्बला एवं कृष्णराम (दे०) की विमला को हीरामालिनी की अपूर्वतनी कहा जा सकता है परन्तु हीरा की परिणति अंकुर में पल्लवित तरु की तरह ही सार्थक है।

हुकम (पं० प्र०)

‘हुकम’ शब्द मूलतः फ़ारसी भाषा का है जिसका अर्थ है ‘आदेश’। गुरु नामक (दे०) ने इस शब्द को आध्यात्मिक रूप में प्रयुक्त किया है। इस नानारूप सृष्टि के सभी कर्म एवं व्यापार किसी नियंता के हुकम से नियंत्रित हैं। इस सिद्धांत ने मानव को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। यह निर्धनता के लिए महामंत्र या ओषध है। मानव तो केवल हुकम का बंवा है।

हुकमी होवनि आकार हुकमु न कहिआ जाई।
हुकमी होवनि वोळ हुकमी मिले वडिआई।
ढकना हुकमी वलसीस इकि हुकमी सदा भवाई आहि।
हुकमैं अंदरि सभ को बाहरि न हुकम न कोइ।
नानक हुकमैं जो बुझै त हउमैं कहै न कोइ।

गुरु नानक देव ने ‘हुकम रजाई कर्म’ की चर्चा की है। इसका अर्थ परमात्मा की प्रेरणा से होने वाले कर्म हैं। ये कर्म सिद्धावस्था में शुद्ध अंतःकरण से ही संभव हैं। गुरु अर्जुनदेव ने भी ‘हुकम’ शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त

किया है। उनकी उक्ति है—

‘जो जो हुकमु भइ ओ साहिब का सो मायै लै मानिओ’

हुतोम प्याचार नक्शा (बं० कृ०)

कालीप्रसन्नसिंह (दे०) ने बँगला भाषा में अष्टादश पर्व महाभारत का गद्य अनुवाद किया है। इस अनन्यसाधारण कार्य के लिए उन्हें बंगाली-समाज से सहृदय प्रशंसा मिली है। अपने युग के कलकत्ते के सामाजिक जीवन का उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत करते हुए कथ्य भाषा में ‘हुतोम प्याचार नक्शा’ (1862 ई०) की रचना की। इस रचना को बँगला-प्रहसन का अप्रदूत स्वीकार किया जा सकता है। आज-कल के बहुत से विद्वानों ने ‘हुतोम प्याचार नक्शा’ को कालीप्रसन्नसिंह के आश्रित भुवनचंद्र मुखोपाध्याय की रचना की रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। परन्तु निश्चित प्रमाण के अभाव में इसे अनुमान-मात्र ही कहा जाएगा।

हुसैन, जे० एम० (त० ले०) [जन्म—1928 ई०; मृत्यु 1968 ई०]

इनका जन्म तंजौर जिले के इरवाचिरी नामक स्थान में हुआ था। 1950 ई० से इन्होंने कहानियों और निबंधों की रचना आरंभ की थी। इनकी प्रथम कृति है ‘इकबाल यार’। इसमें महाकवि इकबाल के व्यक्तित्व और कृतिरत्न का विवेचन है। ‘इसलामिय कदैहूळ’ नाम से संगृहीत इनकी कहानियों में तमिलनाडु के मुसलमानों के जीवन का सजीव चित्रण है। इन्होंने रेडियो मलेशिया से कुछ बातों और एकाकियों का भी प्रसारण किया था। इन्होंने लगभग 50 सुंदर कहानियों की रचना करके तमिल कहानियों में क्षेत्र में विशिष्ट स्थान पा लिया है।

हुसैन-आरा (उर्दू० पा०)

‘हुसैन-आरा’ पं० रतन नाथ ‘सरशार’ (दे०) की सुप्रसिद्ध कृति ‘फ़साना-ए-आजाद’ (दे०) की नायिका है। यथा नाम तथा गुण—हुसैन आरा हृद दर्ज की हसीन है। यह प्रगतिशील विचारों की एक सुशिक्षिता नारी है। इस प्रगतिशीलता के कारण यह अपने युग की साधारण नारी से बहुत भिन्न प्रतीत होती है। यह समाज की प्रत्येक

रुद्धि के विरुद्ध विद्रोह करती है। आत्मविश्वास इसके चरित्र का विशेष गुण है। प्रेम के विषय में यह उदात्त भावना से युक्त है। प्रगतिशील होते हुए भी यह प्रेम के विषय में पार्श्वीय दृष्टिकोण नहीं अपनाती। प्रेम की परीक्षा यह अपने प्यारे 'आजाद' को युद्ध में भेजकर करती है। आजाद इस कठिन परीक्षा में खरा उतर कर इसका प्रेम जीत लेता है। सादा जीवन, उच्च विचार इसने जीवन का आदर्श है। यह नारी को घर की चारदीवारी से बाहर निकाल समाज की गतिविधियों से परिचित कराना चाहती है ताकि भावी सतानें जागरूक एवं सुसज्ज वन सकें।

हृदयराम (हिं० ले०)

हृदयराम भल्ला पंजाब के थे। ये कृष्णदास के पुत्र थे। 1623 ई० में इन्होंने 'भापा हनुमन्नाटक' कवित्त-सर्वेयों में लिखा। इनकी दो कृतियाँ और हैं — 'सुदामा-चरित' और 'रुक्मिणी-मंगल'। इनका उपनाम था—राम। इनका उक्त नाटक संस्कृत के 'हनुमन्नाटक' (दे०) पर आधारित है, किंतु वह छायायुवादा मात्र है क्योंकि दोनों में साम्य कम, वैपश्य अधिक है। इसमें नाट्य-तत्त्वों का अभाव है, यद्यपि प्रौढ़ और प्राज्ञ भाषा में नाटकीय शैली को अपनाया गया है।

हृदयराम भल्ला (प० ले०)

जहाँगीर के युग में विद्यमान प्रसिद्ध कवि। इनके पिता का नाम कृष्णदास था। प्रमाण के लिए इनकी यह उक्ति ही प्रसिद्ध है—'कृष्णदास तनुकुल प्रकाश जस दीपक रच्छन'। इनकी कृति का मूल नाम 'रामगीत' है परंतु वह 'हनुमन्नाटक' (दे०) के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। इसका कारण कवि हृदयराम भल्ला का हनुमान-भक्त होना ही लगता है। 'रामगीत' की रचना कवि ने जेल में की थी जबकि उस मुगल बादशाह जहाँगीर ने खुसरो का पक्षपाती होने के कारण पकड़ लिया था। जहाँगीर ने इस कृति को फारसी लिपि में लिखवा कर अपने पोथीखाने में रखवा लिया था। कृति की समाप्ति का काल कवि ने स्वयं दिया है। 'संवत् विक्रम नृपति सहस्रपट सत असीह पर' (संवत् 1680—1737 ई०) 'चंद्र चाँदनी दूज छत्र जहाँगीर सुभट वीर' ॥ 'शुभ लच्छन मुदस कविराय विचच्छन। कृष्णदास तनुकुल प्रकाश जस दीप रच्छन'। भक्ति भाव से परिपूर्ण हृदय वाले इस

कवि ने अपनी कृति में 'शृंगार हास्य' शांत आदि रसों का उत्कृष्ट रूप से निर्वाह किया है। विषय-वस्तु, भक्ति-भाव, काव्यरूप और भाषा छंद आदि के कारण इनका यह ग्रंथ उत्कृष्ट है। पंजाबी भाषा की राम काव्य परंपरा में हृदयराम भल्ला का अन्यतम स्थान है।

हेमचद्र (स० प्रा०, अप० ले०) [ज०म—1089 ई०, मृत्यु—1173 ई०]

हेमचद्र का जन्म गुजरात के धधका ग्राम में एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म का नाम चागा था। आठ वर्ष की अवस्था में ही इस बालक की भक्त माता ने देवचद्र नामक विद्वान् जैन-साधु को सौंप दिया था। साधु-रूप में दीक्षा लेने पर इनका नाम सोमचद्र रखा गया। 21 वर्ष की अवस्था में ये गुरु की गद्दी पर बैठे और इन्होंने सूरि आचार्य की उपाधि प्राप्त की। तदनंतर ये हेमचद्र सूरि नाम से प्रख्यात हुए।

जयसिंह सिद्धराज एवं महान् शूरवीर योद्धा ही नहीं थे, कला प्रेमी और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हेमचद्र पहले इनके आश्रय में रहे और फिर कुमारपाल के। इनके राज्य-काल में गुजरात राजनीतिक, कलात्मक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हुआ। गुर्जर भूमि की साहित्यिक समृद्धि का श्रेय हेमचद्र को है। ये संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश — तीनों भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। पाटण इनके समय विद्या का केंद्र था। ये सिद्धराज के सभा-कवि थे।

हेमचद्र ने अनेक विषयों पर रचनाएँ की थी। जयसिंह सिद्धराज की प्रेरणा से इन्होंने संस्कृत-प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण लिखा था। यह कृति सिद्धराज के नाम से 'सिद्धहेम अथवा सिद्ध हेम शब्दानुशासन' कहलाती है। इनकी अन्य कृतियों का निम्नलिखित रूप से वर्गीकरण किया जा सकता है

कोश — 'अभिधान चिंतामणि' (अपूर्ण)

'अनेकार्थ-संग्रह' — अनेकार्थ — सूचक शब्दों का कोश (अपूर्ण)

'निघटुशिक्षा' — वनस्पति विज्ञान-संबंधी शब्दों का कोश 'देशी नाममाला' — (प्राकृत)

छन्द शास्त्र — उदोनुशासन — संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश छंदों का विवचन

काव्यशास्त्र — 'वाक्यानुशासन' (दे०)

तर्कशास्त्र — 'प्रमाण मीमांसा'

काव्य — 'द्वयाश्रय महाकाव्य', 'कुमारवात्सल्य' (दे०)।
प्रारंभ के 2० सर्ग संस्कृत में, अंतिम 8 प्राकृत
और अपभ्रंश में

पौराणिक चरित—'त्रिपट्टिशलाकपुरुषचरित', 'परिपट्टि-
पर्वन्', 'महावीरचरित'

विषय — 'योगशास्त्र', 'स्तोत्र'

इस प्रकार हम देखते हैं कि हेमचंद्र (दे०) ने
विषय विषयों पर ग्रंथ रचना की थी। अपनी प्रतिभा
और पांडित्य के प्रभाव ने इन्होंने जैन धर्म की गुजरात में
राजधर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया था। जैन-संप्रदाय में
इन्हें 'कलिकालसंभव' उपाधि से विभूषित किया गया है।

प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में दोषकर्ताओं
के लिए हेमचंद्र के प्राकृत-ग्रंथ तथा अपभ्रंश-व्याकरण एवं
छंदों का विवेचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार उत्तर
भारत की आधुनिक भाषाओं और प्राचीन भारतीय
भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले भाषाविज्ञान
के छात्र के लिए हेमचंद्र के 'देवी नाममाला' में संकलित
देशी शब्द और इनके कोश अत्यंत उपादेय है।

हेमसरस्वती (अ० ले०) [जन्म—तेरहवीं शती का अंत
अथवा चौदहवीं का आरंभिक काल]

इन्होंने कमलानगर के राजा दुर्बंश नारायण के
आश्रय में राजधानी गडियानगर में रहकर रचना की थी।

रचनाएँ—'प्रह्लादचरित', 'हरगौरीसंवाद'।

'प्रह्लादचरित' असमीया भाषा का प्रथम
काव्य है। इस काव्य की रचना 'वामन पुराण' के आधार
पर हुई है। इसमें नवरात्रों का प्रयोग है, भाषा संस्कृत-
प्रधान है, प्राकृत भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है।
इस ग्रंथ में सामाजिक वैषम्य की ओर भी संकेत है। कवि
का कथन है कि यदि नारायण सभी शरीरों में विद्यमान है
तो कोई हाथी पर पड़ता और सुख से सोता है जबकि
किसी अन्य को तिनका तक नहीं मिलता। यदि सचमुच
भगवान् सब में है तो एक का दुःख सभी का और एक का
सुख सभी का सुख होना चाहिए। 'हरगौरीसंवाद' अधिक
अच्छा ग्रंथ है। इसमें 899 पद हैं। प्रथम अध्याय में 'नृसिंह
पुराण' से हिरण्यकश्यपु-वध की कथा ली गई है। शेष
छह अध्यायों में हर-गौरी-संवाद है, इसमें शिव-परिवार
की कथा है। इस पर 'कालिका-पुराण' और 'कुमार-संभव'
(दे०) का प्रभाव पड़ा है। अंतिम अध्याय में योग-साधना
का भी वर्णन है।

हेमसरस्वती असमीया-साहित्य के प्रथम कवि
हैं। कोई-कोई इन्हें प्रथम वैष्णव-कवि भी मानता है, किंतु
यह निश्चय करना कठिन है कि ये शीव-भावतः अधिक हैं
अथवा वैष्णव।

हेरोया स्वर्ग (अ० क०) [रचना-काल—1935 ई०]

मुहम्मद पियार (दे०) के इस उपन्यास में
मुस्लिम समाज के दोषों का चित्रण है। चरित्र निर्भीक
मान्य हैं; इसमें अंतर्द्वंद्व नहीं है। पियार साह्य ने राज-
नीतिक दुराग्रह से हटकर लिखा, अतः कृति में पूर्वग्रह
एवं विद्वेष की भावना नहीं है। भाषा चित्रात्मक है।

हेलवनकट्टे गिरियम्मा (क० ले०) [समय—अनुमानतः
1750 ई०]

बल्लारी जिने के हेलवनकट्टे नामक ग्राम में
एक मुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था
और आरंभ से ही ये कृष्ण-श्रम की भावना में अभिभूत
थी। उन्होंने कृष्ण को बाल-रूप में देखा है। उनकी
याणी में वास्तव्य रस मानो छलकता है। बालपन से ही
बहु मीरा की भांति शिवोन्माद में थी। उनका विवाह
हुआ था किंतु प्रथम रात्रि को शय्यागार में एक साँप देख
कर पति डरकर चला गया। इस प्रकार गिरियम्मा विवा-
हित होने पर भी विरक्त हो गई। उनका जीवन भक्ति
के प्रति समर्पित जीवन था। उनके ग्रंथ ये हैं—
'चंद्रहासनकथे', 'सीताकल्याण', 'उद्दालककथे', तथा कुछ
भक्ति-गीत। 'ब्रह्मकोरतथि' नाम की एक और कृति उन्हीं
की मानी जाती है। 'चंद्रहासनकथे' में प्रसिद्ध वैष्णव
भक्त चंद्रहास की कथा सांगत्य-शैली में है, 'सीताकल्याण'
में सीता-राम के विवाह का सुंदर वर्णन है। उनकी भाषा
शुद्ध देशी भाषा है—प्रसादगुण-परिपूर्ण, निष्कर्षित भावना,
शक्ति से ओतप्रोत।

हे साथी हे सारथी (उ० क०)

नित्यानंद शतपथी (दे०)-कृत 'हे साथी हे
सारथी' में उत्कलमणि दीनबंधु गोपबंधु (दे०) का जीवन-
चरित है। उत्कलमणि गोपबंधु उड़िसा जाति के नमस्य
हैं; उड़ीसा की एक विपुल पौराणिक संपत्ति हैं। उनका
जीवन इस जाति का जीवंत इतिहास है। जन्मभूमि की

संस्कृति पर गोपबधु मुग्ध थे। जन्मभूमि की दुर्दशा ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया था। इस दुर्दशा का मोचन ही उनका पुण्यव्रत था। लोकसेवा ही उनका एकनिष्ठ धर्म था।

उडिया मे गोपबधु पर इससे विस्तृत रचना नहीं है। उनके जीवन की अनेक घटनाओं पर लेखक ने प्रकाश डाला है। गोपबधु ने अपनी आत्मजीवनी नहीं लिखी है, किंतु यह प्राणस्पर्शी रचना किसी सीमा तक उस कमी की पूर्ति कर देती है।

हैदरी (उद्० ले०)

इनका नाम सैयद हैदर बख्श तथा तखल्लुस 'हैदरी' था। ये दिल्ली मे सैयद हैदर बख्श के यहाँ पैदा हुए थे। इनके पूर्वज अरब से आए थे। हैदरी ने शिला बनारस मे पाई थी। हैदरी ने फोर्ट विलियम कालेज मे डा० गिलक्राइस्ट के अधीन सराहनीय कार्य किया था। 'किस्सा लैला-मजनून', 'तोता कहानी', 'आराइशे महफिल', 'तारीखें नादरी', 'गुले-मगफरत', 'गुलजारे दानिश', 'किस्स-ए-महरो-माह', 'गुलदस्त-ए-हैदरी' तथा 'गुलशने-हिंदी' इनकी विभिन्न पुस्तकें हैं। इनमे फारसी पुस्तकों के अनुवाद भी हैं तथा मौलिक रचनाएँ भी। 'गुलशने-हिंद' उर्दू के कवियों का इतिहास है।

हेना कैथरिन म्यालेंस (ब० ले०)

मसीही धर्मावलंबी विदेशी महिला हेना कैथरिन म्यालेंस के जन्मादि की सन्-तारीख का ठीक पता नहीं लगता है। इन्होंने 1852 ई० मे 'करुणा ओ फुलमणि विवरण' उपन्यास की रचना की और यही इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि बंगला साहित्य के इतिहास मे इसे ही सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास होने का श्रेय प्रदान किया जाता है।

ईसाई धर्म की श्रेष्ठता के प्रतिपादन के उद्देश्य से इस उपन्यास मे कतिपय 'धर्मातिरिक्त बंगाली परिवारों की जीवनयात्रा की कहानी लिपिबद्ध की गई है। आख्यानसूत्र मे धारावाहिकता का अभाव है, और चरित्र-चित्रण प्रायः निर्जीव तथा निष्प्राण है। यह अवश्य है कि बंगला साहित्य मे यह पहला उपन्यास है। जीवन की समस्या, पारिवारिक जीवन की सुख शान्ति को लेकर कहानी लिखी गई है परन्तु सामाजिक दुर्नीति तथा अनाचार को दूर करने के लिए ईसाई धर्म को ही एकमात्र

उपचार मानने के कारण लेखिका अपने साहित्यिक गौरव को अक्षुण्ण नहीं रख सकी।

होनाजी बाळा (ग० ले०)

'होनाजी बाळा' का समय निश्चित नहीं है। इनकी रचनाओं मे प्राप्त सकेतों के अनुसार ये सवाई माधवराव तथा बाजीराव पेशवा द्वितीय के काल मे विद्यमान थे। अतः इनका जीवन-काल उन्नीसवीं शती के प्रथम चार दशकों के बीच का समय कहा जा सकता है।

ये जाति से ब्राह्मे थे। इनका उपनाम 'शैलार-खने' था। मराठी-साहित्य के ये ख्यातनाम शाहीर कवि है।

कृष्णाख्यान के विविध प्रसंगों पर होनाजी बाला ने लावणियाँ लिखी हैं। 'धनश्याम सुंदरा श्रीधरा, अरुणोदय भाला' नामक झूपाली तो इनकी अजरामर कीर्ति का आधार-स्तम्भ है। यह एक जागरण-गीत है, जिसमे प्रसन्न-ललित-मधुर शैली मे प्रातःकालीन सुपमा का रूपाकन है।

होनाजी बाला ने पाँच वीरगाथात्मक ऐतिहासिक पोवाडे भी लिखे हैं, जिनमें से तीन बाजीराव पेशवा, द्वितीय पर हैं। इससे प्रमाणित होता है कि इनकी बाजीराव के प्रति अटूट श्रद्धा थी।

इन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। इनके काव्य मे भाव-वैचित्र्य के साथ वर्णन-विलास, प्रसादत्व और अर्थगाम्भीर्य का अपूर्व योग है।

होन्ममा (क० ले०) [समय—1680 ई० के आसपास]

होन्ममा मैसूर-नरेश चिक्कदेवराज ओडेयर के अंतःपुर मे एक दासी थी। सिगराय (दे०) की शिष्या थी, राजा की प्रेरणा से उसने सिगराय से शिक्षा ग्रहण की और 'काव्यदेवी' का पद पाया। 'हरिवंशधर्म' (दे०) (पातिव्रत धर्म) इसका प्रसिद्ध नीति-काव्य है। सागत्य छंद मे लिखे इस ग्रंथ मे पातिव्रत धर्म का अत्यंत सरस निरूपण है। इसकी बातों मे अद्भुत शक्ति है। नारी के अधिकारों के लिए यदि उसने वही-कहो समाज को चुनौती दी है तो साथ ही साथ आदर्श गृहिणी के कर्तव्यों पर सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है। नारी जीवन के गरिमामय पक्ष को मंडित करने मे यह ग्रंथ अत्यंत सफल है।